№ 164 • Тамуз 5777

בס"ד

Беерот Ицхак

Балак • Пинхас

17 Тамуза

Что такое независимость?
По урокам рава Игаля Полищука

Кто твой царь?
По урокам рава Моше Шапиро

17 Тамуза была проломлена стена
Рав Пинхас Перлов

Пророчество Билама
Рав Эуд Авицедек

Пища для души и тела
Рав Моше Вае

Воспитание: чем и зачем мы занимаемся?
Рабанит Эстер Оффенгенден

Духовные стены нашего народа

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

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Авторы, переводчики и составители
рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Пинхас ПЕРЛОВ; рав Михаэль МИРЛАС; рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ, рав Арье КАЦ; рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК; рабанит Эстер ОФФЕНГЕНДЕН;

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

5 $ Цена журнала

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 בארות יצחק

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 святые 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

За возвышение души
Гирша сына Нахума Аврунина
Шломо сына Моше Бельмана

Содержание

Недельная глава Балак

3 **Пророчество Билама**
Рав Эуд Авицедек

Недельная глава Пинхас

7 **Комментарии Рамбана к недельной главе**

Актуальная дата

9 **17 Тамуза была проломлена стена**
Рав Пинхас Перлов

Еврейский взгляд

12 **Что такое независимость?**
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

14 **Томер Двора. Связь с Высшей Святостью**
Рав Моше Кордоверо

18 **Кто твой царь?**
По материалам уроков гаона рава Моше Шапиро

Хасидут

21 **Осколки скрижалей находятся в Ковчеге Завета**
Рав Йеуда Арье Лейб Алтер из Гуры

Еврейский закон (алаха)

22 **Хаей Адам**
Законы, связанные с повторением молитвы ведущим
Рав Авраам Данциг

25 **Пища для тела и души**
Рав Моше Вае

Еврейский дом

31 **Воспитание: чем и зачем мы занимаемся?**
Рабанит Эстер Оффенгенден

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

Пророчество Билама

Недельная глава Балак

Рав Эуд АВИЦЕДЕК

«В Израиле больше не было такого, как Моше, а у вавилонян был. И кто же это? Билам». Так пишет «Сифри», комментируя стих в книге Дварим (34:10).

Само собой, возникает ряд вопросов. Прежде всего, непонятно, каким образом появился у других народов пророк, если Всевышний ответил на просьбу Моше, чтобы пророчество было только у евреев? Возможно ли, чтобы человек, отличающийся такой степенью скверны [занимался скотоложеством и т.п.] стал пророком? Ведь это полностью противоречит первой части седьмой основы веры [необходимое условие для пророчества — высочайшие душевные качества]! Более того, возможно ли, что Билам достиг ступени в пророчестве, равной Моше, ведь Моше был «отцом всех пророков». Ведь седьмая основа веры — это уникальность пророчества Моше, поскольку сказано, что в Израиле не было больше такого пророка.

Начнём отвечать на эти вопросы, цитируя слова мудрецов.

Пророчество Билама раскрывало достоинства народа Израиля

Ответ на первый вопрос состоит в следующем. Пророчество Билама было явлением одноразовым, произошедшим только ради народа Израиля. Ведь он пророчествовал только о достоинствах народа, об их великом будущем, об их освобождении с приходом Машиаха, как сказано в мидраше «Шир а-Ширим Раба».

В таком же ключе отвечает на второй вопрос Рамбан. Сказано: «И открыл Б-г глаза Билама». Из этой строки мы учим, что Билам не был пророком. Если бы он был пророком, ему бы не потребовалось «открытие глаз», чтобы увидеть ангела, ведь так в Писании говорится только о тех, кто пророческого уровня не достиг, как например, слуга Элиши (Млахим 2; 6:17) и египтянка Агарь (Берешит, 21:19), но никогда о пророках. И действительно, в Писании он назван «Билам, сын Беора, колдун» (Йеошуа, 13:22). А то, что он говорил о себе «как мне скажет Б-г» (Бемидбар, 22:8) — «словом Б-га» он называл свое ясновидение, которого достигал с помощью магического искусства. Но в ту ночь Творец действительно открылся ему — ради Израиля. А затем он удостоился «открытия глаз» — увидел ангела, и говорил с ним. И, наконец, он поднялся на уровень восприятия Всемогущего, но всё это — только ради народа Израиля. А когда он затем вернулся в свою страну, он остался лишь колдуном, как о нём и говорится при описании его смерти (Йеошуа, 13:22): «Билама, сына Беора, колдуна, убили сыны Израиля мечом». И не дай Б-г подумать, что они подняли руку на пророка Всевышнего.

И об этом сказано в мидраше «Бемидбар Раба» (22:31): «Билам получил дух пророчества, но из-за того, что он связался с Балаком, дух пророчества покинул его, и он снова стал просто колдуном, как и прежде. И поэтому он жаловался: “Я был вознесён, а Балак лишил меня моей славы”».

Нужно разобраться, почему ради раскрытия достоинств Израиля необходимы были откровения (Билам произнёс их три) именно от пророка из другого народа? Определенно, причина должна быть очень высокого порядка, не говоря уже о явлениях, сопровождающих эти пророчества. [Кроме обращения злых намерений Билама в добро — ведь благословения были противоположностью тех слов, которые задумывались поначалу, как проклятия.] По всей видимости, можно сказать так: поскольку в пророчествах Билама была отражена надежда Израиля и их прекрасное будущее наряду с плохими временами в будущем для других народов, именно пророк из их среды должен был донести до них эти откровения.

Как сказано (Йешаяу, 43:9): «(Пусть) все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал это? Прежние (предсказания) пусть огласят, представят свидетелей своих и оправдаются, выслушают и скажут: "Правда!"»

Кто кого выслушает? Народы мира выслушают вынесенный им приговор и согласятся с ним. Так написано в трактате Авода Зара (2а).

Есть ещё высказывание в трактате Санедрин (39б): «Люди говорят: рукоять для топора приходит из леса». Объясняет Раши, что дерево, из которого сделана рукоять — главное в лесу, и с помощью него же лес вырубают. С помощью данного примера Талмуд объясняет, почему именно в пророчестве Овадьи (гера-эдомиянина) говорится о наказании Эдому. Так следует объяснить и пророчество Билама.

Подобно пророчеству Моше

Что касается нашего третьего вопроса, Рамбан даёт на него такой ответ: «Наши мудрецы объясняют, что во фразе: "И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, которого знал Б-г лицом к лицу" (Дварим, 34:10) вообще не говорится о превосходстве пророческого уровня Моше над пророческим уровнем других пророков. Ведь об этом уже было сказано в строке: "Я открывался Аврааму, Ицхаку и Яакову, как Всемогущий Владыка, но Своего Имени Б-г [непроизносимое четырехбуквенное Имя] я им не открывал" (Шмот, 6:3), а также в строках (Бемидбар 12:6—8): "Если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в видении ему являю Себя, во сне говорю ему. Не так раб Мой, Моше. Во всем доме Моем доверенный он. Устами к устам говорю Я ему, и явственно, а не загадками, и облик Г-спода он зрит".

И здесь не говорится о том, что Моше познавал Всевышнего, подобно написанному: "Научи меня Своим путям, и я узнаю Тебя" (Шмот, 33:13), ведь тут сказано: "которого знал Б-г лицом к лицу", а не "который знал Б-га". Здесь речь идёт о ясности пророчества. И вот с нашим наставником Моше Всевышний говорил ясно и понятно, как человек, обращающийся к своему ближнему, "лицом к лицу", ведь человек говорит и видит по лицу ближнего, понял ли тот его слова и их смысл. И так же было с Биламом — в тот момент, когда **ради народа Израиля ему было дано пророчество**, ему была сообщена воля Б-га относительно будущего сынов Израиля **ясно** (см. Бемидбар, 24:1)».

Перейдем к ясности, из-за которой и можно сравнить пророчество Билама с пророчеством Моше. Маариль Дискин в «Шеилот у-Тшувот» объясняет особые достоинства данного Биламу пророчества: «Несмотря на то, что пророческое видение постигается в высших мирах, оно всё равно постепенно принижается и принимает образ чего-то материального, и пророк способен понять, на что конкретно в низшем мире намекает этот образ. Сразу же после этого к нему возвращается сознание. Все образы, которые он видел, оставляют отпечаток в его душе, и не являются чем-то вне ее. Пророк вникает в это, осознает истинное значение [см. "Даат Твунот", главы о пророчестве]. Это подобно взгляду сквозь стекло: если стекло красного или зелёного цвета, в таком же цвете видны за ним и предметы — они красные или зелёные. Сами же предметы от цвета не изменяются. Так и пророк видел образы: в соответствии с тем, насколько сияла и была чиста его душа, настолько ясным и чистым мог ему видеться пророческий образ. **Про Моше Рабейну говорится, что уровень очищения его души был наивысшим, из-за чего пророческие образы он видел ясно, словно сквозь кристально чистое и прозрачное стекло.**

Но не дай Б-г подумать, что пророчества всех остальных были ложью! Вспомним: одна шестидесятая часть пророчества — сон. Во сне много всего намешано, и имеющаяся малая толика истины пропадает в этой мешанине. Поэтому сон очень трудно, практически невозможно, правильно растолковать. Но даже в случае сна нужно проявить осторожность, ведь говорится, что "сон идет за толкованием" [сбывается согласно толкованию]. Что уж говорить о пророчестве, которое полностью — истина, и, будучи уже произнесённым, точно сбудется согласно толкованию пророка, запечатлённому в его душе! Тогда в чём смысл сказанного: "То, что постановил пророк, может измениться, но то, что сказали *урим ве-тумим* [то, что постигал первосвященник из менявшегося сияния букв на *хошене* на его груди], не может измениться"? Всё, что исходит из уст Всевышнего, никогда не изменится, это совершенно понятно. Но пророк, трактуя пророчество, использует постижение человеческого разума, и, вполне возможно, что пророчество из-за этого отменится. Про *урим ве-тумим* такого сказать нельзя — они высвечивают и упорядочивают слова, неподвластные никаким изменениям».

Отсюда понятно произошедшее с Биламом, который отправился проклинать Израиль, хотя

Б-г и сказал ему: «не проклинай». Билам думал, что Всевышний благословит народ Израиля неясным образом. А он сам, своей гнусной, жадной и завистливой душой обратит это в зло для народа Израиля.

Вся Тора целиком названа «Торой Моше», хотя есть в ней как истории, которые были известны в народе, так и рассказы о событиях, произошедших в эпоху получения Торы. Тем не менее, Всевышний передал Моше все эти события с трактовкой, раскрывающей значение текста в сорока восьми парадигмах восприятия. Даже буквы слов в рассказах об этих событиях намекают на бесконечное множество совсем посторонних (не относящихся к данному конкретному рассказу) вещей. Всё это Моше ясно видел в своем пророчестве. В святой Торе записаны и другие пророчества, такие, как пророчества Авраама, Ноаха, Ицхака, Яакова, и не дай Б-г думать, что Моше занёс их в Тору просто как переписчик. Моше, как мы знаем, удостоился видеть «словно через чистое стекло», поэтому для него, принимавшего Тору [на уровне своего пророчества] в «духе святого постижения», даже старинные пророчества звучали гораздо сильнее, чем для тех, кому они были даны. Лишь отрывки, содержащие пророчество Билама, не имеют названия «Тора Моше» — именно потому, что здесь Моше выступил просто в роли переписчика. Если бы Всевышний дал Биламу не ясное пророчество, тот обернул бы это во вред Израилю. Потому его пророчество Всевышний сделал ясным к добру для Израиля, относительно всего спектра вложенных туда интенций. Поэтому отрывки, описывающие это пророчество, не называются «Торой Моше» [см. респонсы Маариля Дискина, конец второй части].

Основной смысл сказанного Маарилем выразил Рабейну Бехаей (Бемидбар, 24:4): «Толкование мудрецов "…а у народов мира был" указывает не на отсутствие разницы между пророчествами Моше и Билама (не дай Б-г!), а подчёркивает, что фраза: "не было в Израиле такого пророка, как Моше, которого знал бы Б-г" уравнивает здесь Моше и Билама в отношении *знания*, но не в отношении уровня пророчества. Как Всевышний знал Моше, и говорил с ним лицом к лицу (и всё пророчество было ясным для Моше), также ясно пришло пророчество и Биламу ради славы народа Израиля, исходящей из того, что оно говорит об их будущем. Это и подразумевал рав (Рамбан). Хотя можно сказать и по-другому: окончание фразы "…а у народов мира был" намекает на благословение. Билам вынужден был пророчествовать в силу качества милосердия [Творца], как Моше, ибо без этого качества Израиль прекратил бы своё существование. Однако едва благословение завершилось, с ним вместе завершилось и пророчество, навсегда уйдя от Билама. После этого он вернулся к своему старому занятию колдовством».

Колдун Билам

Рамбан и Рабейну Бехаей, более подробно это объясняющий, говорят, что собственный уровень Билама — чародей и астролог.

«Удел этого колдуна не в Б-ге Израиля, а в звёздах и созвездиях. Он был большим знатоком астрономии и астрологии, по звёздам и созвездиям видел, на какую высокую ступень поднят народ Израиля, видел, что произойдет с ним в будущем — как обособленно этот народ будет жить, не смешиваясь ни с кем, не променяет свою веру ни на какую другую, и об этом он и сказал: "Вот народ, который живет в мире обособленно, и не числит себя среди народов других"» (Рабейну Бехаей, Бемидбар, 23:9).

Тем не менее, ради возвышения народа Израиля, чтобы его благословить, а также, чтобы не дать в будущем народам мира повода выразить претензию [«если бы у нас был пророк, мы бы тоже приняли Тору»], Билам ненадолго стал пророком. «Отрывок стиха в Бемидбар (23:4) "И случился Б-г Биламу…" в рамках буквального смысла означает, что Всевышний обратился к нему "случайно" [т.е. одноразово], начал говорить с ним только ради славы народа Израиля. Поэтому и сказано относительно пророчества Билама: "и пришёл Б-г к Биламу". В Танахе этот оборот употребляется не по отношению к истинным пророкам, а по отношению к тем, кто не находится на уровне пророчества. Например, так говорилось про Авимелеха и про Лавана… Сказано: "случился Б-гу Биламу", потому что у Билама в тот момент уровень постижения был велик, и он поднялся, чтобы пророчествовать от имени Б-га, как и пророчествовал Моше. Поэтому Билам постиг, что этот народ вообще нельзя проклясть, ибо Высшее милосердие с ним, и спасает его. Ранее, когда Билам постигал в рамках атрибута суда, он всё еще надеялся найти возможность и проклясть, чтобы Небесный суд обвинил евреев. Но как только он начал постигать Б-жественное

милосердие, его устремления стали бессмысленными. Высокий уровень был дарован ему временно, и только ради еврейского народа, чтобы не нашлось повода для претензий в день Великого суда у народов мира, которые могли бы сказать: "Если бы у нас, как у Израиля, были пророки, мы бы исправили своё поведение". И чтобы Израилю было, что ответить народам мира, а они услышали замечательные обещания народу Израиля со стороны человека, который был их обвинителем.

И как только завершил Билам своё пророчество, состоящее из обещаний будущих благ, оно оставило его, и колдун вернулся к своему колдовству, как сказано: "А Билама, сына Беора, колдуна, убили мечом". Отсюда понятно, что умер он, как колдун, пророчество к нему более не возвращалось» (Рабейну Бехаей, Бемидбар, 23:4).

Пророчествующий «именем нечистой силы»

В книге «Зоар» (Шмот, 21) говорится, что Моше «пользовался короной святой царской, что наверху, а Билам — короной нижней, лишенной святости… Как Моше был выделен святостью высшего его пророчества из всех пророков, так и Билам выделялся из всех пророков, не имеющих святости». «В основе его пророчества была связь со сферами нечистоты, и картина, явленная ему в этом пророчестве, тоже была продуцирована силами духовной нечистоты» (рав Моше Кордоверо «Шиур Кома», раздел «Пророчество»).

В книге «Биурей Рабейну Хаим ми-Воложин» (стр. 39) говорится: «"В Израиле не будет подобного Моше, а у народов мира будет. И кто же это? Билам". Трудно понять, как могло такое случиться? Неужели они двое были во всём схожи, как пророки? Я слышал прекрасное объяснение от своего дяди, мудрого старца, благочестивого гаона, нашего учителя в изгнании, рава Хаима из Воложина.

Есть два создания, способные точно понять, когда наступает полдень и когда наступает полночь. Это орёл и летучая мышь. Тем не менее, разница между ними большая. Сила зрения орла велика, и чем больше светит солнце, тем он ближе к нему летает. Но по мере уменьшения солнечного света, слабеет и орлиное зрение, так что ночью орёл не видит. Летучей же мыши не нужно солнце, она страдает от солнечного света, по-настоящему живя только ночью. Летая повсюду, в полночь она видит лучше всего. К утру её зрение слабеет, и, когда наступает день, она уже ничего не видит.

Значит, и орёл, и летучая мышь — оба знают, как полуденный, так и полуночный часы, только и живут они по-настоящему один днём, а другой — ночью. Такова была разница между пророчествами Моше и Билама. Оба знали про конкретные часы, когда Б-г благоволит и когда Он проявляет гнев, как сказано в Брахот (7а). Иными словами, Моше Рабейну были известны изменения времен в постижения "света". Билам же знал всё о временах в силу постижения тьмы — сокрытого света. Когда наступал час "небесного благоволения", Моше сразу ощущал добавочный уровень пророчества, и духа святости, и образ Б-га появлялся перед ним. Но, когда наступал "час гнева", ощущения были обратными: он чувствовал сокрытие света от него. Также знал про эти периоды и Билам: когда наступал "час благоволения" и небесный свет сиял во всех мирах, он валился на землю, ибо смотреть на раскрытие этого света не мог… Валясь на землю, он знал, что начинался период, называемый "временем благоволения Всевышнего". И наоборот — когда наступал "час гнева", Билам сразу это чувствовал, открывал глаза, поднимался на ноги, понимал, что сейчас происходит, поэтому и была у него возможность проклинать, что мудрецы в Брахот характеризовали фразой: "Умел (Билам) настраиваться на время, когда гневается Б-г".

Итак, два пророка знали и понимали, когда меняются периоды "час благоволения" и "час гнева", и кроме них ни одному пророку не было открыто это знание. При этом Моше было дано постичь это благодаря его святости и чистоте. Билам же об этом знал в силу сокрытия света, подобно тому, как летучая мышь знает о наступлении ночи. Поэтому сказано: "Не было больше такого пророка, как Моше". Впоследствии мудрецы объяснили "…в Израиле", подразумевая, что персональная святость и чистота пророков из Израиля не даст никому из них возможности ощутить "времена", как это было у Моше. Среди же других народов такой пророк был, и это — Билам. Однако его знание о временах зависело от ощущения сокрытия и тьмы».

Перевод — рав Михаэль МИРЛАС

Работу над изданием книги «Даат Эмуна» (том 2) ведет

JEWISH PUBLISHERS
JewishPublishers.com

Комментарии Рамбана к недельной главе

Недельная глава Пинхас

Награда Пинхасу

Святой, благословен Он, сообщил Моше, что Он даст Пинхасу благую награду за то, что тот «**возревновал за своего Б-га**»,— и поставлено было ему в заслугу, что он «**искупил <вину> сынов Израиля**», и не все они погибли от мора. И <Всевышний> повелел, чтобы <Моше> известил народ Израиля, что Пинхас станет коэном навсегда. Написано: «**Поэтому провозгласи**…» — т.е. расскажи об этой <награде> сынам Израиля.

[*В Талмуде объяснено, что хотя Пинхас был сыном коэна Элазара и внуком первосвященника Аарона, тем не менее, до этих событий он не обладал статусом коэна, так как родился прежде, чем Моше помазал в коэны Аарона и его сыновей,— ведь статус коэна мог быть передан по наследству лишь сыновьям и внукам Аарона, которые родились уже после помазания (Зевахим, 101б; Раши, Бемидбар, 25:13). И впоследствии от Пинхаса вышел род первосвященников, которые были духовными главами еврейского народа в период Первого Храма (Диврей а-ямим 1, 5:41; Тосафот, Зевахим, 101б, «Ве-идех»).*

А согласно сокровенной устной традиции, новым воплощением души Пинхаса стал пророк Элияу, который в будущем возвратится на землю вновь, чтобы возвестить о приходе Машиаха,— и таким образом, Пинхас действительно стал «коэном навсегда» (כֹּהֵן לְעוֹלָם). *В мидраше прямо сказано, что «Пинхас — это и есть Элияу». И там переданы слова Всевышнего, обращенные к Пинхасу: «Ты восстановил мир между Мной и Израилем в этом мире, а в грядущем ты вновь восстановишь мир между Мной и Моими сыновьями, как написано (Малахи 3:23—24): "Вот Я посылаю к вам пророка Элияу перед наступлением дня Б-га, великого и страшного,— и возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к отцам, чтобы Я не пришел и не поразил землю истреблением"» («Ялкут Шимони», Пинхас, 771).*

*Знатоки сокровенного учения подчеркивают, что если бы не поступок Пинхаса, весь народ Израиля был бы, не дай Б-г, окончательно истреблен, ведь написано: «**Пинхас** …**отвратил Мой гнев от сынов Израиля**, …**и Я не истребил** (וְלֹא כִלִּיתִי) **сынов Израиля в Моей ревности**». А слово כִלִּיתִי («истребил»), образованное от основы כל («всё»), говорит именно о полном уничтожении. Да и из слов Рамбана «и не все они погибли от мора» следует, что если бы Пинхас не «**возревновал за своего Всесильного**», то погибли бы «все». А поскольку именно в заслугу Пинхаса народ Израиля был удостоен долголетия и вечной жизни, сам Пинхас удостоился такой награды, как «**вечное священство**» — мера за меру, и поэтому «Пинхас — это и есть Элияу» (р. Бхайе, Бемидбар, 25:11; «Шломей Нахум», Пинхас с. 468).*

И так же как Пинхас, пророк Элияу был ревнителем за Всевышнего, как он сам сказал о себе: «Ревностью возревновал (קַנֵּא קִנֵּאתִי) *я за Г-спода Б-га Воинств, потому что сыны Израиля оставили Твой завет …и Твоих пророков убили мечом, и остался я один, но и моей души они искали, чтобы отнять ее» (Мелахим 1, 19:10). А в святой книге «Зоар» объяснено, что «над человеком, который самоотверженно ревнует за Святого, благословен Он, ангел смерти не властен, …и ему дарует мир, как сказано про Пинхаса: "**Вот Я заключаю с ним Мой союз — мир**"» («Зоар», 1, 209б). А слово «**мир**» (שָׁלוֹם — шалом) является нотариконом (аббревиатурой) словосочетания שלא למות («что он не умрет») (р. Бхайе, Бемидбар, 25:12).*]

И упомянуто **имя убитого израильтянина**, а также **имя убитой мидьянки**, чтобы подчеркнуть, что <Пинхас> был достоин такой великой награды,— ведь ревнуя за своего Б-га, он убил вождя из народа Израиля и дочь царя неевреев, и не побоялся их. А после того как <Всевышний> дал благую награду праведнику, Он повелел взыскать с нечестивцев, сказав Моше: «Преследуй мидьянитян, и поразите их…» (Бемидбар, 25:17).

Возмездие старейшинам Мидьяна

Написано: «…**они враги вам в своих кознях, которые они творили против вас**» (Бемидбар, 25:17—18). Я уже объяснял, что весь этот злодейский замысел

принадлежал старейшинам Мидьяна, как написано: «И сказал Моав старейшинам Мидьяна…» (Бемидбар, 22:4) — т.е. с ними моавитяне советовались с самого начала. И эти старейшины присоветовали моавитянам направить своих девушек для блуда с сынами Израиля, чтобы привлечь тех к Бааль-Пеору и отвратить от Б-га,— хотя <в рассказе Торы об этих событиях про старейшин Мидьяна> прямо не упомянуто. [*Но из текста Торы следует, что старейшины Мидьяна направили в помощь Моаву множество своих дочерей и жен, ведь далее о мидьянских женщинах говорится: «Они по совету Билама соблазняли сынов Израиля изменить Б-гу ради Пеора» (Бемидбар, 31:16).*] И еще, <старейшины Мидьяна> послали к моавитянкам дочь своего правителя, чтобы она блудила вместе с ними,— и поэтому написано: «…**и в деле Козби, дочери князя Мидьяна, их сестры**». А если бы это не было сделано по рекомендации советников правителя, то как могла его дочь, место которой в княжеских покоях, оказаться в степях Моава, в стане чужого племени?! Ведь в это время сыны Израиля располагались станом в Шитиме, в степях Моава,— так что же там делать этой мидьянке?! Но она была очень хороша собой, и старейшины Мидьяна послали ее туда, полагая, что «красивая женщина способна развратить многих».

И очевидно, что Билам также входил в этот заговор, ведь возвращаясь из Моава, он по пути проходил через Мидьян, и он был советником правителя. А возможно, он задержался там, чтобы посмотреть, как будут развиваться события,— и поэтому сыны Израиля нашли его в Мидьяне и там убили. А в строке «И встал Билам, и пошел, и возвратился в свои места» (там же, 24:25) подразумевается, что он пошел, чтобы возвратиться в свою страну.

И скорей всего так и было. Ведь сыны Израиля могли бы убить изрекавшего пророчества человека только с разрешения Торы, и когда им было сказано: «…**ибо они враги вам в своих кознях, которые они замышляли против вас**», сыны Израиля заключили, что все творившие против них козни подлежат смерти. И поэтому они убили также Билама, зная, что он участвовал в этом злодейском замысле.

И вот, Святой, благословен Он, повелел совершить возмездие над старейшинами Мидьяна, но относительно моавитян Он предостерег: «Не враждуй с Моавом и не затевай с ним войны» (Дварим, 2:9).

Ведь сначала сыны Израиля пришли к рубежам Эдома, и им было сказано: «Вы проходите у границ братьев ваших, сынов Эсава, …не задевайте их, ибо Я не дам вам из земли их ни пяди» (там же, 2:4—5). А затем они подошли к границам моавитян, и последовало предостережение: «Не враждуй с Моавом…». А еще им было сказано: «Ты проходишь ныне у границ Моава, около Ара. Когда приблизишься ты к сынам Амона, не враждуй с ними и не задевай их, ибо не дам Я от земли сынов Амона владения тебе, так как сынам Лота отдал Я ее во владение» (там же, 2:18—19). Но <относительно страны царя Сихона Творец> повелел: «Встаньте, двиньтесь и перейдите поток Арнон! Смотри, отдал Я в руки твои Сихона, царя Хешбона, эморейца, и страну его» (там же, 2:24). А после всего этого «увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал Израиль эморейцам» (Бемидбар, 22:2) — т.е. двум эморейским царям, Сихону и Огу. И тогда-то произошли все эти (т.е. описанные в главе Балак) события. А, следовательно, предостережение «Не враждуй с Моавом» (Дварим, 2:9) предшествовало повелению «**Преследуй мидьянитян и поразите их**…».

В мидраше объяснено: <Всевышний повелел покарать только Мидьян, но не Моав> потому, что моавитяне действовали из страха быть разоренными и ограбленными, а мидьянитяне просто ввязались «не в свою ссору»,— так пишет и Раши в комментарии к главе Матот.

А согласно простому смыслу, Всевышний запретил причинять зло Моаву и Амону, поскольку он отдал эти страны потомкам Лота в заслугу за то, что тот служил праведнику (т.е. праотцу Аврааму) и пошел вместе с ним в страну Кнаан. Но за то, что они не только не проявили гостеприимство по отношению к сынам Израиля, но и отдалили их от себя, они были наказаны и отдалены от Его народа, и Всевышний повелел: «Да не войдут амонитяне и моавитяне в собрание Б-га, и десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га навеки за то, что не встретили они вас с хлебом и водою на пути, когда вышли вы из Египта» (Дварим, 23:3—4) — мера за меру.

Редакция «Беерот Ицхак»
выражает глубокую признательность
переводчику раву Александру КАЦУ,
редактору раву Цви ПАТЛАСУ
и издательству «Пардес»
за право пользоваться их переводом
комментария Рамбана на русский язык.

17 Тамуза была проломлена стена

Рав Пинхас ПЕРЛОВ

«Пять бед постигли наших отцов 17 Тамуза, и пять — 9 Ава. 17 Тамуза были разбиты скрижали, прекратилось постоянное жертвоприношение *тамид*, была проломлена городская стена, Апостумос сжег Тору и поставил идола в Храме. 9 Ава был вынесен приговор нашим отцам, что не войдут они в страну, был разрушен Храм (и в первый, и во второй раз), пал Бейтар и был распахан город. С началом месяца Ав уменьшают веселье» (Таанит, 4:6).

Пост 17 Тамуза был установлен в связи с тем, что в этот день дважды были проломлены стены Иерусалима (накануне разрушения Первого и Второго Храмов). При этом мишна (Таанит, 4:6) говорит о пяти несчастьях, случившихся с нашими предками в разные времена в этот день. Несомненно, есть нечто, объединяющее их, помимо самой даты, и придающее особую важность первому из этих событий как их началу и корню.

То же самое можно сказать и о посте 9 Ава. В этот день (в разное время) произошли пять несчастий (как и множество других, в более поздние времена). Первое из них, корневое, тоже произошло в эпоху пребывания евреев в пустыне. Нет сомнения, что духовные основы этих корневых событий мы должны особенно постараться понять также и потому, что они подробно описаны в самом святом и авторитетном для нас источнике — в Торе, записанной со слов Всевышнего рукой Моше.

Много раз грешили евреи в пустыне, но только с двумя из грехов связаны два поста, установленные мудрецами на все поколения: 17 Тамуза и 9 Ава. Ни из-за многократных жалоб и ропота, ни из-за восстания Кораха, ни из-за блуда с дочерями Моава не были установлены посты. И в последующем, на протяжении всей истории, эти даты стали как бы «точками притяжения» для новых и новых несчастий…

Что же такого особенного в этих двух грехах и двух датах? Поговорим о первом из них.

Грех 17 Тамуза, когда сделали золотого тельца, был первым грехом, который совершили евреи как народ после великого события — получения Торы у горы Синай. Перед дарованием Торы они очистились, и говорят наши мудрецы, что даже поднялись на уровень первого человека до его греха. Сама смерть отступила от них. Как и первый человек, они начинали тогда свою историю как бы «с чистого листа» и должны были исполнить то, в чем потерпел неудачу он. Подобно Адаму, они столкнулись с тяжелым испытанием сразу, или почти сразу после великого пророчества, в котором им была сообщена воля Всевышнего. Первый человек был изначально велик и чист настолько, что даже ангелы хотели петь ему славу. Еврейский народ прошел путь в сорок девять дней очищения и объявил о чистоте своих помыслов в служении Всевышнему, сказав: *наасе ве-ниша* — «исполним и услышим», поставив на первое место исполнение воли Всевышнего по отношению к ее пониманию. Сходство заметно и в последствиях греха: потеря высочайшего духовного уровня, «скатывание» в совершенно другую реальность. «Потерян рай» — и приходит (или возвращается) смерть, как сказано: «Сказал Я: ангелы вы и сыновья Всевышнего все вы»,— и сразу за этим: «Однако, как человек (*адам* — намек на Первого человека) умрете, и, как любой сановник, упадете» (Теилим, 82:6, 7)…

Есть еще одна важная общая черта у двух, разделенных большим промежутком времени и двадцатью шестью поколениями, событий.

Первых людей было двое — Адам и Хава. Злое начало — змей — атаковало сначала Хаву, в отсутствие Адама. А во втором случае, у горы Синай, Сатан смущал и подстрекал сынов Израиля к греху в отсутствие Моше, который задержался на горе. И в том, и в другом случае непосредственным объектом атаки было «принимающее начало» — женщина в паре «мужчина и женщина», либо народ в паре «Моше как руководитель

и народ». Сам Моше был, разумеется, «принимающим началом» по отношению к Всевышнему. И еще: первенствовал в этом грехе и подстрекал сынов Израиля *эрев рав*, вышедший вместе с сынами Израиля из Египта, которые сказали об идоле: «Вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта» (Шмот, 32:4). Тем не менее, еврейский народ был приговорен к уничтожению. Моше самоотверженно молился об отмене приговора, и в своей молитве он не упоминал о подстрекателях,— ведь и Адам, и Хава после своего греха пытались оправдываться таким образом, и это им не помогло.

Есть логика в том, что объектом атаки стало именно «принимающее начало». При осаде города враг всегда ищет слабое место, куда удобнее всего нанести первый удар. Также и с испытаниями: когда испытывают цепь, проверяют в первую очередь самое слабое звено. Но есть и более глубокий аспект: Всевышний хотел, в первую очередь, проверить на прочность главное, на чем будет держаться жизнь по Торе на протяжении тысячелетий: связь принимающего с дающим. В данном случае это связь руководителя, мудреца Торы, с народом Израиля — *эмунат хахамим*. Ведь Всевышний не всякий раз будет являться народу лично с чудесами и знамениями. Будут эпохи сокрытия Его Лика, и первой такой «эпохой» (неважно, что, по нашим понятиям, короткой) была встреча Хавы со змеем. Хава не должна была забывать, что у нее есть муж — духовный вождь и *талмид хахам* (мудрец Торы), и он — единственный, от кого она должна принимать духовное влияние, а не слушать змея и не вступать с ним в беседу. Она вступила — и его речи вошли в ее сердце. Принятие духовного влияния от змея было для нее идолопоклонством и «изменой мужу». Потому сказали наши мудрецы, что змей «совокупился с Хавой»; и в этом — основа теснейшей связи между идолопоклонством и развратом, как сказали наши мудрецы (Санедрин, 63б): «Лишь для того занимались идолопоклонством, чтобы разрешить себе разврат публично». А после этого, вслед за сердцем, и глаза ее увели ее не туда, куда надо, как сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для еды, и что оно — услада для глаз, и что вожделенно дерево для познания и т.д.»,— после того, как она преступила сказанное в Торе: «И не следуйте за сердцами вашими и глазами вашими».

Подобное этому произошло через двадцать шесть поколений. Моше не вернулся с горы Синай к назначенному времени, и вот как описывают эти события наши мудрецы (Шаббат, 89а): «Сатан спросил: “Где ваш учитель Моше?” Евреи ответили: “Он поднялся на небеса”. “Но уже прошел шестой час (назначенного дня)!” Евреи не обратили внимания на эти слова. Сатан продолжил: “Он умер!” Евреи снова не обратили внимания на его слова. Он показал им ложное видение — Моше на похоронных носилках; и тогда они сказали Аарону: “Встань, сделай нам божество, которое шло бы пред нами; ибо сей муж, Моше, который вывел нас из земли Египетской,— не знаем, что с ним случилось” (Шмот, 32:1)». Евреи не слушали Сатана, но голос его звучал. Это был голос страха в их сердцах, и потому Сатан получил разрешение показать им ложное видение — Моше на похоронных носилках. И вновь вслед за сердцем глаза увели их не туда, куда надо.

Дальше начинаются различия. Адам согрешил вслед за Хавой, а Моше силой своей молитвы спас еврейский народ. Он уничтожил идола и наказал грешников — каждого по вине его, и, хотя не все удалось вернуть, еврейский народ продолжил выполнение своей задачи.

Из всего этого следует, что руководитель и народ — это не «механическая конструкция» вроде ведущей и ведомой шестеренки в часах. Руководители народа, мудрецы и пророки — не просто «посредники» между Всевышним и еврейским народом. Моше вступал в диалог с ангелами, но при этом понимал душу самого простого еврея. Таков идеал руководителя и после него: своей возвышенной душой он может обитать в высших небесных чертогах, и в то же время ориентироваться в самых пыльных закоулках земной жизни. И они, мудрецы и пророки, «строят ограды» для народа и сами являются его оградой. Народ же, со своей стороны, полагается на эту ограду и хранит ее, как и она хранит его. Если же народ поддается соблазну верить, будто ограда мешает, устарела, и т.д. и т.п., то он проламывает ее изнутри или сносит. **И тогда, вслед за проломом этой духовной ограды изнутри, враг проламывает физическую ограду снаружи**. Дважды из-за наших грехов 9 Ава был разрушен Храм, и дважды незадолго до этого, 17 Тамуза, были проломлены стены Иерусалима!

Сказала Хава змею: «Только из плодов дерева, которое в середине сада, сказал Б-г: не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, а то умрете» (Берешит, 3:3). Но в повелении Всевышнего не было таких слов — «не прикасайтесь»! Адам добавил это от себя, но не пояснил, что это, по сути, заповедь *дерабанан* — от мудрецов, а не *деорайта* — от самого Всевышнего. Змей воспользовался этим. Как рассказывает мидраш, он толкнул Хаву на дерево, она коснулась — и не умерла. Змей сказал: «Не умрете!» (см. Раши там же). Так он посеял в Хаве сомнение в истинности слов мужа, а через него — сомнение в словах Всевышнего и Его качествах, и за этим последовало все остальное.

Подобное этому произошло через двадцать шесть поколений у горы Синай, когда Моше не вернулся к рассчитанному сроку. Если бы евреи тогда непоколебимо полагались на Моше, а через него — и на самого Всевышнего, невзирая ни на какие расчеты и сомнения, даже, как кажется, самые обоснованные, верили бы в доброту Всевышнего и Его любовь к ним, и не забыли бы вдруг обо всем, что Он сделал для них до того дня,— не случился бы тот грех. Общим, как мы видим, является то, что когда Всевышний испытывает тех, кто Ему служит, на верность, он проверяет, в первую очередь, то, что называется *эмунат хахамим* — «веру в мудрецов».

И так происходит с тех пор: вера в мудрецов — неотъемлемая часть и условие веры во Всевышнего, как сказали наши мудрецы: «“*эт* (служебное слово) Г-спода, Б-га твоего бойся” — [толкование служебного слова *эт*] — также следует бояться мудрецов Торы» (Псахим, 22б), и сказано в Торе: «Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17:11). Пишет там Раши: «Даже если они скажут тебе на правое, что оно — левое, а на левое, что оно — правое».

И сегодня, в нашем поколении, ситуация не менее острая. Враги устремляются снаружи во все проломы, которые мы проделали и проделываем изнутри. И по числу их, и по ярости их атак мы видим, как много мы должны исправить внутри нашего лагеря, сколь основательная работа требуется по ремонту и укреплению наших стен.

Наша задача — не опоздать с этим. Можно увидеть, что у всех пяти событий, упомянутых в мишне в связи с датой 17 Тамуза, есть общая черта. Пролом стен города — это еще не завоевание его с массовой гибелью жителей, пожарами и разрушениями, это только подготовка. Также и «пролом духовных стен», осквернение святого: изготовление идола, прекращение постоянного жертвоприношения (которое тоже было стеной и защитой), сожжение Торы, установка идола в Храме,— это были действия в сфере духовного. Это было прологом (либо само по себе грехом, либо делом рук врага, но следствием многих наших грехов),— прологом к катастрофе физической, затрагивающей сразу весь народ и меняющей условия его жизни. Нетрудно увидеть, что события, упоминаемые в мишне в связи с датой 9 Ава, имели гораздо больший материальный, наглядно ощутимый аспект: был вынесен приговор нашим отцам о том, что не войдут они в страну. Был разрушен Храм (и в первый и во второй раз), уже лишенный своего духовного содержания, как сказал Голос с небес разрушителю (Санедрин, 96б): «муку молотую ты молол». Также пал Бейтар и был распахан город (Иерусалим).

В дальнейшей еврейской истории многие трагические события, выпавшие на 9 Ава, имели характер именно такого рода катастроф.

Мы видим, что именно такое время мы сейчас переживаем — настоящий *бейн а-мецарим* («между теснин», этими словами пророка принято называть период между 17 Тамуза и 9 Ава). Находимся между разными бедами, не дай Б-г. Видим много проломов в наших стенах — и море опасностей вокруг. Как же нам чинить наши стены?

Первое условие служения Всевышнему (и это то, что мы более всего должны исправлять) — чистота наших помыслов и упорный, самоотверженный труд над Торой ради нее самой, как учат нас величайшие мудрецы поколения.

Мы, в нашу нелегкую эпоху, должны защищать чистоту наших помыслов и наших душ, также воздвигая непроницаемую преграду на пути всякого рода чуждых и нечистых влияний, рядящихся в одежды «прогресса», «культуры», «плюрализма», модных веяний и вещей, о чем уже написано и сказано немало. И это — истинный путь, идя по которому, мы исправим себя и весь мир. Как следствие, не будут больше грозить ему и всем нам беды и несчастья, и с ними уйдут в прошлое посты. И удостоимся мы в нем только добра и истинного блага — великой близости к Всевышнему!

Что такое

По материалам уроков рава Игаля ПОЛИЩУКА

В наше время независимость и свобода стали тем, к чему стремится почти все человечество. Люди хотят быть независимыми лично и финансово. Народы стремятся к политической независимости. Но каково отношение Торы к этим, на первый взгляд, очень правильным и привлекательным понятиям?

В Святом языке Торы есть принципиальная разница между определениями того, что такое свобода. Есть понятие *бней хорин* — буквально, «сын освобождения». Так называли евреев после выхода из Египта и обретения Торы. К такому состоянию мы все стремимся вернуться. И есть понятие *хофши*, «свободный» по-русски. Для евреев это слово было очень обидным. Между этими понятиями есть принципиальная разница.

Наш народ на протяжении истории не раз порабощали. Тем не менее, каждый Песах, мы называем себя именно *бней хорин*. Но разве есть свобода и независимость во время изгнания? На самом деле, еврей, который трудится над Торой, является *бен хорин*. Это выводится мудрецами из слов в недельной главе Ки Тиса (Шмот, 32:16): «…и письмена на них — письмена Б-га, высеченные на скрижалях (*харут аль а-лухот*)». Говорят мудрецы: «не читай *харут*, а читай *херут*», то есть буквально — свобода на скрижалях. В трактате Авот (6:2) говорится: «Нет человека по-настоящему свободного, кроме человека, который занимается Торой». Почему так? Постараемся объяснить это.

А почему же слово *хофши* для еврея обидно? Оно в нашем народе означает людей, которые «освободили» себя от бремени исполнения Торы. Про их подход к жизни в Торе сказано (Дварим, 8:17): «Сила моя и крепость руки моей добыли мне эту славу». Такая «свобода» является одним из самых популярных идолов нашего поколения. Этот идол мнимой свободы не является чем-то новым. Те же желания и побуждения руководили строителями Вавилонской башни. Чего они хотели? Независимости! Несмотря на то, что в духовном плане то поколение были несоизмеримо выше нашего, оно желало получить благо от Творца, не подчиняя себя Его воле. Такое желание называется «знает своего Господина, и восстает против Него». На самом деле, такое поведение — результат воздействия тяжелейшей скверны, поражающей душу человека.

Рамхаль в книге «Клах Питхей Хохма» пишет, что когда-то все понимали: у мира есть Творец. Но отошедшие от истины думали, что после сотворения Всевышний оставил мир, передав правление людям. Это — величайшая ложь! Всевышний сотворил все для воплощения Своего замысла. Цели сотворения мира Творец раскрыл в Торе, и те, кто отходит от этого, выводит себя за рамки реальности. Такой человек подобен оторванному хвосту ящерицы. Он еще движется, но уже оторван от источника жизни. Единственное спасение — сделать *тшуву*, вернутся к Творцу, как к единственному источнику жизни. Такое искаженное понимание — «мир создан, а дальше мы здесь хозяева» — породило идеи свободы и независимости в том виде, в котором они существуют и в наше время. Такова была скверна поколения Вавилонской башни, которая господствует в умах и душах многих людей и поныне.

Слово «независимость» радует слух многих людей. Очень хорошо ни от кого и ни от чего не зависеть! Но когда человек декларирует свою независимость от Творца, он просто выводит себя за рамки реальности. Рамхаль в книге «Даат Твунот» пишет, что нет ничего (в нашем мире и высших мирах), что способно существовать без потоков блага и жизненной силы, исходящих от Всевышнего! Нет ничего, что способно существовать само по себе. Понятие «независимости» по отношению к Источнику жизни всего мира — абсолютно бессмысленно и является страшнейшим самообманом.

Желание быть независимым от других людей — вполне нормально. Источник зависимости в том, что человек получает что-то, что ему необходимо, от других. Поэтому человек вынужден подчинятся тем, от кого зависит. Поэтому важно помнить, что достичь независимости можно только одним способом — получать все, что необходимо, от Творца. Для этого нужно понять и укоренить в собственном сознании очевидную истину: весь мир, все творение, получает свои жизненные силы только от Творца. Даже самое мелкое насекомое и даже пылинка существует только потому, что на это есть воля Всевышнего.

Люди думают, что они зависимы от многих факторов. Например, в Израиле многие убеждены,

независимость?

что наше существование здесь зависит от американского президента. Ради этого люди буквально готовы встать перед ним на колени. Не сомневаюсь, что в Израиле есть немалая группа людей, в обязанность которых входит думать, как угодить американскому президенту. И подобных зависимостей — очень много.

Есть только один способ избавится от этого. Понять, что все зависит только от воли Творца. Жизнь по воле Творца — истинная реальность и истинная свобода, а отход от Его воли — зависимость и уход в небытие.

Даже согрешив, человек не сразу умирает по воле Творца. Ему дается время на исправление своих грехов и возвращение к исполнению Его воли. Это похоже на больных, которые сами не могут дышать. Их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы поддержать их существование. Так и человек, совершающий грех. Всевышний поддерживает в нем жизнь, не наказывая смертью за грехи, чтобы тот мог исправиться.

Таким образом, истинная независимость — это постижение того, что в этом мире есть только зависимость от Творца. Только Он является истинным источником всех благ, которые стремятся получить люди. По-настоящему мы зависим только от воли Творца, а все прочие «зависимости» попросту аннулируются. Поэтому наши мудрецы говорят, что тот, кто боится Б-га, не боится больше никого. Но тот, кто Б-га не боится, боится всего.

Тем не менее, остается принципиальный вопрос. Почему мудрецы называли по-настоящему свободным человеком того, кто трудится над Торой? Когда человек трудится над Торой, она становится буквально частью его самого. Тора — это раскрытие воли Творца. Постигая ее, живя в соответствии с ее законами, человек прилепляется ко Всевышнему, избавляясь при этом от других зависимостей, диктуемых материальным миром и дурным началом.

В начале многих сводов еврейского закона написано, что представлять Всевышнего перед собой — основа совершенства праведников, выполняющих волю Творца. Когда человек у себя дома, он поступает не так, как если бы перед ним находился великий царь. В присутствии царя человек будет тщательнейшим образом следить и обдумывать каждое свое действие. Источник этого — слова Рамбама в «Морэ Невухим». Там же Рамбам добавляет, что тот, кто живет, прилепив себя к Высшему разуму, разуму Торы,— спасается от всевозможных угроз окружающего мира. Терроризм, войны, финансовый кризис, бедность… Кто в наше время не боится всего этого? Только тот, кто прилепил себя к воле Творца. Жизнь такого человека уже не зависит ни от чего, кроме Всевышнего. А Он, как известно, желает блага Своим творениям, даже когда посылает им испытания. Такой человек — по-настоящему независим, именно он становится настоящим *бен хорин*.

Рамбам приводит и то, что будет с человеком, который не прилепит себя к Высшему разуму. Всевышний правит человеком всегда. Есть форма открытого правления Творца — *ашгаха пратит*. В такой форме Всевышний непосредственно управляет всем, что происходит в жизни человека. Есть и другая форма правления — *эстер паним*, сокрытие Лика Творца. В этой ситуации правление Творца происходит скрыто — через всевозможные силы этого мира. Человек попадает в зависимость от поступков и влияния других людей, различных процессов, которые происходят в мире. Пишет на эту тему Малбим, что, когда человек полагается на плоть и кровь (т.е., на других людей), Всевышний ставит его в зависимость от плоти и крови. Праведный Йосеф положился на виночерпия фараона, который забыл про него. В результате Йосеф провел в заключении лишние два года.

Наш мир живет в состоянии постоянного страха. Страх войны, страх обеднеть, потерпеть неудачу в воспитании детей, бизнесе… Стремление к независимости — это способ избавится от этих страхов. Если человек будет полагаться лишь на самого себя в решении этих проблем, то попадет в еще большую зависимость. Истинная независимость состоит в том, чтобы прилепиться к Творцу и Его воле, выраженной в Торе. Мы должны постоянно постигать Тору и жить по ней, избавляясь от влияний материального мира и собственного дурного начала. Это та самая свобода (*херут*), которую мы получили на горе Синай вместе со Скрижалями завета. От нас зависит, будет ли эта свобода высечена только на Скрижалях или также на наших сердцах.

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. Полностью текст опубликован в «Беерот Ицхак» № 163.**

Текст рава Моше Кордоверо

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] владычествует древо смерти. Что же делать? Следует исправиться и поторопиться 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 усластить 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.

Комментарий (продолжение)

«Исправит *Шехину* посредством изучения Торы». Написано в трактате Брахот (3б): «Над кроватью царя Давида была подвешен *кинор* (древний струнный музыкальный инструмент). Когда наступала полночь, северный ветер дул на нее, и она начинала играть. И тогда царь Давид сразу же вставал, и начинал заниматься Торой до зари».

«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». Рамхаль пишет в книге «Дерех Ашем»: «В числе воздействий, которые Благословенный производит для нужд Своих творений, есть одно более возвышенное, чем все другие, и его сущность более значима и превосходна, чем все, что существует в реальности. То есть, оно — наибольшее подобие истинной Сущности Всевышнего, которое может существовать в Творении, и его значимость и уровень подобны истинности

уровня Благословенного, и именно это воздействие Господин, благословен Он, уделяет от Своей Славы и Чести творениям. Творец связал это Свое воздействие с явлением, сотворенным Им для этой цели — Торой».

Подобную идею также высказывает Маараль («Нетивот Олам», «Нетив а-Тора», гл. 7): «Любовь к Творцу, благословен Он, это близость к Нему. И этого возможно достичь только одним способом — изучением Торы. Тот, кто изучает Тору, прилепляется к Творцу. И тот, кто прилепляется к Торе, прилепляется к Нему».

«Поднимется образ души его в Райский Сад вместе со *Шехиной*». Действия человека имеют эффект в высших мирах и сферах. Истинный источник человеческой души находится в самых высших сферах. Об этом пишет рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 5): «Суть человека, достигшего необходимой меры совершенства, находится наверху, в самых высших истоках его души, и пронизывает мириады миров. И лишь самая нижняя часть души облачается в тело внизу. И поэтому сказано (Дварим, 32:9): "Ибо доля Г-спода — народ Его, Яаков — наследие Его". Ибо главная часть человека — исток его души — связан и соединен с самыми большими духовными высотами, и как бы является частью сущего Б-га. А нижние части души подобно веревке спускаются вниз, пока не входят в тело человека. Поэтому все его действия влияют на верхний исток, из которого он происходит. И это напоминает веревку: когда веревку теребят внизу, она производит движение наверху».

«Блаженствовать с праведниками и с ним, в их обществе — ибо все слушают его голос». Об этом пишет рав Ицхак Айзик Хавер в книге «Ор Тора» (31): «Когда человек поднимает свои действия на возвышенный уровень, и занимается Торой, дыхание его уст, выходящее в результате произнесения слов Торы, пронизывает все небесные своды и все высшие миры, и приносит "дыхание уст" Всевышнего вниз. Ибо в это время Всевышний занимается теми словами Торы, в которых праведник открывает новое понимание, и благодаря этому, все творение возобновляется и озаряется дополнительным светом. И все сущее приобретает новое сияние и новое совершенство от сияния Лика Его».

«И вот, он в самом прямом смысле перешел вместе с ней от смерти и сна к тайне высшей жизни». Как объяснялось ранее, сон — это древо смерти, ибо во сне тело человека теряет связь с духовным. Когда человек занимается изучением Торы, происходит противоположное — он соединяется с древом жизни, и ведет жизнь чистоты и святости. И об этом пишет рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (4:33): «Святая Тора именуется "Древом Жизни", ибо лишь в то время, когда человек испытывает горячую любовь к ней, занимается и размышляет о ней постоянно,— только тогда он живет истинной, возвышенной жизнью. Только тогда он [как бы] связан и прилеплен к Дающему Жизнь Мирам, благословен Он, ведь сказано: "Святой, благословен Он, и Тора — едины"».

«Следует пойти в дом собрания <синагогу>, и связать себя с тремя праотцами». Истинный смысл молитвы состоит в соединении духовных миров между собой. Когда миры соединяются, образуются каналы, по которым благословение и поток благополучия поступают в низшие части творения и в этот мир. Это влияние идет по трем каналам: *хесед* (благодеяние), *дин* (строгий суд), и *рахамим* (милосердие). Эти каналы соответствуют трем праотцам: Аврааму, Ицхаку и Яакову. Поэтому, когда человек приходит в синагогу, он должен связать себя с праотцами, чтобы вызвать влияние по всем трем каналам, *хесед, дин* и *рахамим*,— чтобы это влияние достигло святой *Шехины,* и пришло в наш мир.

Порядок молитв, которые произносят в течение дня, соответствует трем праотцам, и молитвы тоже направлены по трем каналам. Утром, когда мир возобновляется, действует качество *хесед.* Утреннюю молитву установил Авраам (как приводится в трактате Шаббат, 26б). После полудня солнце начинает склоняться к закату. Это говорит об ограничении и уменьшении влияния, нисходящего Свыше. Это характерно качеству *дин* — суд. Послеполуденную молитву установил Ицхак. Яаков установил вечернюю молитву, чтобы осветить ночь, время, когда в мире господствует тьма.

«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"». Этот стих следует произнести, подойдя к дверям синагоги, прежде чем зайти внутрь. Книга «Зоар» (Берешит, 14) приводит, что, прежде чем зайти в синагогу, следует попросить на это разрешения у святых праотцов.

«Включает себя в тайну атрибута *тиферет адам,* который состоит из атрибутов *хесед, гвура* и *тиферет*». Управление нижними мирами исходит в основном от атрибута *тиферет*, который включает в себя влияния атрибутов *хесед*, *гвура* и *рахамим*, и соответствует части души, называемой *руах.* Более высокие атрибуты — *кетер*, *хохма* и *бина* — являются «душой» атрибутов, находящихся ниже них. Их управление проявится в основном в грядущем мире.

«“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». В поклоне есть два аспекта. Во-первых, кланяющийся уничижает и подчиняет себя тому, кому кланяется, подобно тому, как подданные царя принижают себя перед царем, и принимают на себя обязательство служить ему и выполнять его указы. И это можно проделать на внешнем уровне: подчиниться царю действиями, подчиниться его власти, и не восставать против него. При этом истинные желания остаются независимыми от воли царя, и зачастую противоречат его приказаниям.

Можно также «поклониться» на более глубоком уровне: подчинить воле царя не только свои внешние действия, но и желания, побуждения своей души. И тогда у человека не остается собственных желаний — он полностью подчиняет себя служению царю.

Для того, чтобы еврейский народ мог достичь такого высокого уровня подчинения царю, Тора повелела три раза в год приходить в Храм, в котором явно раскрывалось Б-жественное присутствие. Ощутив Б-жественное, души Израиля стремились полностью подчиниться воле Царя всех царей.

«Ицхак преклонил свой стан перед качеством суда». Чем больше человек отдаляется от Творца, идет на поводу своего понимания и своих желаний, пользуется благами этого мира для удовлетворения собственных прихотей,— тем строже с него спросит качестве строгого суда, атрибут *дин.* С другой стороны, по отношению к тому, кто подчиняет себя воле Творца, и стремится посвятить себя служению Ему, проявляется качество милосердия, *рахамим.* По отношению к тому, кто в Рош а-Шана стремиться принять на себя власть Небес, качество суда заменяется атрибутом милосердия.

«Ицхак преклонил свой стан перед качеством суда». Относясь смиренно к проявлению качества суда — к трудностям и несчастьям, которые выпадают на его долю, человек смягчает свои страдания и притягивает к себе избавление, благословение и изобилие.

«Время уступает ему». Автор подразумевает то, что написано в трактате Брахот (64а): «Сказал раби Авин а-Леви: Время отталкивает каждого, кто подталкивает его, и уступает каждому, кто уступает ему. [Смысл этого высказывания объясняется ниже.] Это видно на примере Равы и рава Йосефа. Ибо рава Йосефа [называли] “Синай” [из-за его широчайшей эрудиции в устной традиции], а Раву называли “выкорчевывающий горы” [из-за его гениального анализа слов Торы]. Однажды понадобился глава ешивы. Спросили [глав того поколения]: какое из качеств предпочтительно [для главы ешивы]? Ответили: Синай предпочтителен, так как всем нужен “владелец пшеницы” [всем нужен человек, обладающий обширными знаниями]. Тем не менее, рав Йосеф не принял на себя эту должность, так как Халдеи предсказали ему: “ты будешь править два года”. Рав правил двадцать два года, а рав Йосеф правил [после смерти Рава] еще два с половиной года. Все время правления Рава, рав Йосеф [вел себя настолько скромно], что не вызывал к себе на дом даже врача, который делал кровопускание [вместо этого, он сам шел к врачу]».

Позиция главы ешивы позволила бы раву Йосефу передать свои знания многочисленным ученикам, озарить народ Израиля Торой. Кроме того, эта должность давала ему возможность углубить свои собственные познания посредством постоянного обсуждения слов Торы с учениками, и тем самым ещё больше приблизиться к Творцу. Тем не менее, когда рав Йосеф понял, что его время еще не пришло, он сумел временно отказаться от этой роли, и жил как частное лицо. Благодаря этому, он прожил лишние двадцать два с половиной года — «время уступило ему».

Талмуд не объясняет смысл первой части высказывания, «время отталкивает каждого, кто подталкивает его». Но Раши и другие комментаторы объясняют, что подразумевали мудрецы. Из комментария Раши следует, что речь идет об Авшаломе, сыне царя Давида, который попытался захватить власть раньше времени, при жизни своего отца. В наказание за это он был убит. Он также подлежал строгому наказанию после смерти за то, что восстал против царской власти и пытался убить своего отца. В книге «Менорат а-Маор» (4) также приводится, что почет ускользает от того, кто гонится за ним, и преследует того, кто его избегает.

«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». Человек влияет на высшие миры посредством трех нижних уровней своей души — *нефеш*, *руах*, *нешама.* Источником его действий является *нефеш*, речи — *руах*, мыслей — *нешама*. Об этом пишет рав Хаим из Воложа в книге «Нефеш а-Хаим» (1:3): «Творец создал человека таким образом, чтобы он властвовал над великим множеством сил и несметным числом миров. Человеку дана сила

управлять мирами. Даже самая незначительная деталь его действий, слов и мыслей, каждое его движение влияет на высшие духовные миры, положительно, или, не дай Б-г, наоборот.

Каждым положительным действием, словом и мыслью он поддерживает и усиливает многие высшие и святые миры и силы, и приумножает в них святость и свет, как написано (Йешаяу, 51:16): "И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю"».

Здесь рав Моше Кордоверо показывает, что для служения в атрибутах, соответствующих праотцам, также требуется задействовать действия, речь и мышление.

Действие, которое обращается к качеству *хесед* — это приход в синагогу. Произнесение стиха (Теилим, 5:8) «А я по великой доброте Твоей приду в дом Твой» — это речь. Действие, соответствующее качеству *гвура* — это поклон. Речь, которая соответствует этому качеству — это продолжение стиха «поклонюсь <Тебе> в святом Храме Твоем в трепете пред Тобой». И все это необходимо сделать с соответствующими намерениями, ибо действие без мысли — как тело без души.

«Перед молитвой следует находиться в синагоге». Приход в синагогу — это добро по отношению ко всему миру, так как молитва притягивает поток благословения из высших миров в низшие миры и в материальный мир. Написано в книге «При Эц Хаим» (4), что основной смысл и намерение в молитве — это исправление миров, и возвышение их до более высокого уровня, чтобы каждый мир соединился с находящимся над ним миром, и стал его частью. В ответ на это влияние спускается из высших миров в низшие и одаряет их потоком изобилия и блага.

«Чтобы рот его был как источник, струящий молитву и единство качества *йесод*». В книге «Тикуней Зоар» приводится, что рот соответствует атрибуту *малхут*. Также как с помощью речи рот выражает и раскрывает величие, скрытое у человека в душе, также атрибут *малхут* выражает скрытые качества атрибутов, находящихся выше него.

В книге «Шаарей Ора» (1) также приводится, что атрибут *малхут* — это родник, источающий «живую воду», т.е. все виды влияний, нисходящие свыше. По этой же причине, атрибут *йесод* именуется «источник родника», так как он направляет в *малхут* «ручьи», исходящие от высших атрибутов.

«Чтобы рот его был как источник, струящий молитву и единство качества *йесод*». Избегая любые запрещенные разговоры, человек прилепляется к атрибуту *йесод.* А когда его уста произносят святые слова молитвы, он объединяет *йесод* с вышестоящими атрибутами. [Следовательно, для того, чтобы исправить атрибут *йесод,* требуется именно произносить слова молитвы, а не только размышлять о них. Таково требование закона в отношение молитвы.]

«Источник открывается в роднике, то есть, в синагоге». Атрибут *малхут* собирает в себе все влияние, которое исходит из высших миров для низшего мира. В этот атрибут также входят все души народа Израиля. Поэтому атрибут *малхут* также называется *кнесет Исраэль*. Место молитвы называется *бейт а-кнессет*, буквально, «место собрания». Это связано с тем, что там собирается вся община для того, чтобы вознести молитву, чтобы дошла она до источника всего сущего.

Аризаль пишет, что перед началом молитвы, следует принять на себя выполнение заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя». Он также пишет в книге «Шаар а-Гилгулим»: «Мой наставник учил меня, что перед молитвой следует принять на себя выполнение заповеди "возлюби ближнего своего как самого себя". Следует иметь в виду любить каждого человека из народа Израиля как самого себя, и благодаря этому, его молитва вознесется вместе с молитвами всего народа Израиля, и сможет подняться и совершить исправление свыше. Любовь к ближнему должна быть такой, чтобы человек в прямом смысле воспринимал себя и его как два органа одного и того же организма».

Сплочение общины в единое целое — это причина удостоиться всех аспектов влияния свыше из родника, источника блага. Это дает возможность в определенной степени понять сказанное Аризалем.

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 Томар». Цитаты из книги Рамхаля «Месилат Йешарим» любезно предоставлены равом Лейбом САВРАСОВЫМ.

Подготовил рав Берл НАБУТОВСКИЙ

Кто тв

По урокам рава Моше ШАПИРО

1. Каждый человек может всмотреться в себя и определить, кто его царь. Если он обнаружит, что есть нечто, к чему устремляются все его душевные силы,— там его царь. Но есть дела, при выполнении которых силы его души рассеяны и разбегаются в разные стороны,— там его царя нет.

Когда человек обнаруживает, что есть вещи, к которым он стремится всеми силами своей души, дела, на которых он, действительно, полностью сконцентрирован,— там его царь!

И если человек проверит себя по-настоящему, то, вполне возможно, он обнаружит, что над ним все еще властвует «царь», который назван в книге Коэлет «старым и глупым» (См. Коэлет, 4:13).

2. «Старым и глупым царем» названо «дурное влечение» — *йецер а-ра*. «Лучше бедный и мудрый ребенок, чем старый и глупый царь»,— написал царь Шломо. Доброе влечение — *йецер а-тов* — названо «бедным и мудрым ребенком», а дурное влечение — «старым и глупым царем». Это царь! Его достоинство заключено в том, что он стар. Но он глуп.

3. Как сегодня выглядит «царство»? Было бы величайшей ошибкой думать, что в современном мире не существует царей и царств. Царская власть продолжает существовать и действовать.

Сегодня миром правит тот самый «старый и глупый царь», и его власть крепка как никогда. Та сила, которую мы называем «дурным влечением» царствует в мире, и она обладает всеми атрибутами царской власти.

4. В книге Коэлет мудрый царь Шломо описывает поразившую его историю: «Маленький городок и людей в нем немного, и подступил к нему великий царь, и окружил его, и возвел против него большие осадные укрепления. Но нашелся в нем мудрый бедняк, и он спас городок с помощью своей мудрости, но никто не вспомнил об этом бедном человеке» (Коэлет, 9:14—15).

Эту историю аллегорически толкуют в талмудическом трактате Недарим (32б). «Маленький городок» — это тело. «И людей в нем немного» — это органы тела. «И подступил к нему великий царь, и окружил его» — это дурное влечение. «И возвел против него большие осадные укрепления» — это грехи. «Но нашелся в нем мудрый бедняк» — это доброе влечение. «И он спас этот городок с помощью своей мудрости» — это раскаяние и добрые дела. «Но никто не вспомнил об этом бедном человеке» — в час, когда действует дурное влечение, о добром влечении не вспоминают.

Мааралъ из Праги подчеркивает, что дурное влечение названо в этом отрывке из Талмуда «царем» — ведь «оно стремится царствовать, и не принимает царской власти Творца» («Нетив Тшува», 4).

Единственная цель дурного влечения — безграничная власть. Царство *йецер а-ра* — это власть ради самой власти, без всякого внутреннего содержания.

Если человека спросят, почему он совершает некий неприглядный поступок, он ответит, что ощущает в этом потребность. Он втянут в некую систему власти, которая принуждает его совершать то или иное действие.

Если вдуматься, мы увидим совершенно абсурдную ситуацию. Почему на царство избран именно этот царь? Потому что сам этот царь пробудил у своих будущих подданных определенные потребности, и они теперь рвутся их удовлетворять.

Существует гигантская индустрия таких потребностей, но мы не в состоянии объяснить, для чего это всё нам нужно. Что нам это может добавить? Эта система потребностей и является царством *йецер а-ра*.

ой царь?

Дурное влечение подчиняет нас своей власти, втягивая нас в систему потребностей, которая и является его царством.

Оно силой подчинило нас своей власти. Но после того, как мы уже оказались под его влиянием, у нас, действительно, появляется множество потребностей, о которых мы прежде и не помышляли.

По своей собственной воле мы бы не втянулись в его систему потребностей. По своей собственной воле человек не делает вещей, полностью лишенных всякого смысла.

Человек не может объяснить, почему он подчинился этой системе. Но единственная причина заключается в том, что он оказался под властью дурного влечения — царя, власть которого лишена всякого содержания. Дурное влечение требует от нас только одного — чтобы мы ему подчинялись и находились под его управлением.

5. В миг, когда человек порывает с этой системой, она лишается всякого смысла. Подавляющее большинство элементов этой системы вызывает отвращение у того, кто смотрит на них не изнутри, а со стороны.

Выражение «царь старый и глупый» имеет особый смысл.

Дурное влечение, безусловно, старо, как мир. Оно ходит исхоженными путями, много раз повторяя то, что «уже было в веках, которые прошли до нас» (см. Коэлет, 1:10).

Но старость предполагает приобретение обширного жизненного опыта. Это достоинство старости. Старый человек накапливает опыт, и поэтому он мудр.

А этот царь «старый», но «глупый». Вопреки своей старости — он глуп. Его царство таково именно потому, что опыт не принес ему пользы. Человек может посмотреть вокруг себя и увидеть, до чего дошли все те, кем управлял этот царь.

У пророка Йешаяу написано: «Нечестивые подобны разбушевавшемуся морю, когда оно не может утихнуть, и его воды извергают ил и грязь» (57:20).

В мидраше толкуют этот стих так. «Первая волна говорит: “Сейчас я поднимусь и смету весь мир!” Но когда она подкатывает к берегу, она разбивается. Однако вторая волна ничему не учится у первой. И также третья, четвертая, пятая… Так, фараон занес руку над народом Израиля, но был сокрушен Б-гом. И так же Амалек, и так же Сихон, и Ог, и Билам, и Балак — ни один из них не научился на чужом опыте» («Ялкут Шимони», Йешаяу, 490).

Каждый из них думал: «Действительно, никому не удалось, а мне удастся!» Каждая волна рассчитывает покорить мир, но, дойдя до берега, разбивается.

В Талмуде написано: «Кто мудр? Тот, кто предвидит последствия» (Тамид, 32а). А «старый и глупый» царь не только не предвидит последствий, но и того, что уже произошло, он тоже не видит. Он просто властвует — давно и глупо. Он не учится на опыте прошлого. У него нет даже простой мудрости стариков, которые делают выводы из прожитой жизни.

6. Доброе влечение названо «мудрым бедняком». Оно не обладает в этом мире силой и властью. Даже органы тела самого человека не подчиняются ему с той готовностью, с которой они подчиняются дурному влечению.

Единственная сила доброго влечения — *йецер а-тов* — заключена в том, что оно — мудрец и предвидит последствия. Оно может осмысленно объяснить свои требования, предъявляемые к человеку. Но его не слушают.

Для нас Всевышний, сотворивший этот мир и нас в нем, существует лишь в нашем сознании. Но в момент, когда мы отключаем наше сознание, Он для нас как будто не существует.

Если мы сознательно и осмысленно воспринимаем себя и мир, то открываем, что Всевышний пребывает во всем. Но если сознание отключено, Его реальность становится для нас недоступной.

В этом мире нет никакой системы принуждения, с помощью которой Творец навязывал бы себя людям. Его Царство открывается через осознание и постижение.

Всевышний просит нас: «Попробуйте, и вы увидите, как хорош Б-г, счастлив человек, полагающийся на Него» (Теилим, 34:9). Всевышний никому не навязывает Себя. Он лишь предлагает вдуматься и увидеть.

7. В этом различие между двумя «влечениями». С одной стороны, власть ради власти. С другой — свободный выбор, связанный с осмыслением и осознанием.

На «языке улицы» принято говорить, что выполняющий требования дурного влечения является «свободным». А выполняющего то, что от него требует Творец, называют «религиозным», т.е. подчиненным законам Торы, и он считается несвободным.

Но как обычно это бывает, на самом деле — всё наоборот. Выполняющий требования *йецер а-ра* не может объяснить, почему он совершает тот или иной поступок. Он лишь знает, что по какой-то причине его подключили к системе потребностей, которые он обязан удовлетворять. И в момент, когда он удовлетворяет эти потребности, у него есть ощущение удовольствия.

Это и есть рабство. С помощью различных средств принуждения у раба создают внутреннюю потребность выполнять требования хозяина. Но самому рабу эти действия не приносят никакой пользы.

Человек, находящийся под властью *йецер а-ра*, не осознает того, что с ним происходит. Он лишь подчиняется желаниям и вожделениям, которые внушает ему «хозяин».

Единственный способ, с помощью которого можно вырваться из рук этого царя,— это покинуть его страну, т.е. вырваться из системы иллюзорных потребностей, которой нас подчинили. Только тогда мы сможем жить осмысленно и сознательно, совершая поступки, которые мы осознанно выбираем. Именно поэтому наши мудрецы говорили: «Свободен только тот, кто занят изучением Торы» (Авот, 6:2).

Когда человек изучает Тору, он совершает то, что он осознанно хочет делать. Он свободен, ведь он действует, подчиняясь своему свободному выбору, а не внешнему принуждению.

8. В приведенном выше стихе из книги Коэлет избавление от дурного влечения описано так: «Но нашелся в нем (в осажденном городе — т.е. в самом человеке) мудрый бедняк, и он спас этот городок с помощью своей мудрости». А в Талмуде объяснено: «“Но нашелся в нем мудрый бедняк” — это доброе влечение; “и он спас этот городок с помощью своей мудрости” — это раскаяние и добрые дела».

Доброе влечение сильно «своей мудростью» — оно побуждает человека к осмыслению. Оно учит его не воспринимать события механически, а анализировать их. Обдумывать еще и еще раз, искать подлинные причины всех явлений.

«Великий царь» становится полным нулем, когда на него смотрят со стороны. Когда человек вырывается из системы потребностей, навязанных ему в юности или в детстве, они совершенно теряют смысл. Как только он освобождается от власти *йецер а-ра*, большинство из этих «потребностей» становятся не только совершенно ненужными, но отвратительными и мерзкими для него самого.

9. Одним из ярких признаков того, что мы живем в конце времен, является следующее: в наши дни весь мир подчинен власти всего одного царя. Человеком правят его потребности. Возникло «общество потребления». Те же искусственно созданные потребностями управляют людьми от одного конца мира до другого. В любом месте стремятся приобрести примерно одно и то же. Все поклоняются тем же «тельцам». Все гоняются за одними и теми же удовольствиями, пустыми вещами.

У пророка Цфании предсказано, что, когда Машиах откроется, Всевышний «перевернет народы, чтобы у них был ясный язык, на котором они бы призывали имя Б-га, и чтобы все они служили Ему вместе» (3:9).

Мудрецы поясняют, что в конце времен все народы будут подчиняться одному царю, и когда Машиах откроется, будет «переворот» — власть перейдет от того царя к настоящему.

Когда весь мир будет подчинен одной силе, придет Машиах и откроет человечеству то, к чему оно на самом деле, в глубине своего сердца, стремится. Это будет переворот. Царь, который сегодня правит всем миром,— это царь лжи. Он утратит власть, и она перейдет к царю-Машиаху.

Перевод — рав Александр КАЦ.
Книга «Верить и ждать.
В ожидании Машиаха»
выпущена издательством «Пардес»
под редакцией рава Цви ПАТЛАСА

Осколки скрижалей находятся в Ковчеге Завета

Рав Йеуда Арье Лейб АЛТЕР из Гуры

17 Тамуза Моше спустился с горы Синай с первыми скрижалями. Они были разбиты, но «обломки скрижалей хранятся в Ковчеге Завета». Ведь все, что дал Всевышний еврейскому народу, вечно, как сказали мудрецы (Хулин 60а), с Небес «лишь дают, но не забирают». Когда скрижали разбились, буквы «спорхнули» с них, поднялись наверх и там хранятся для еврейского народа. И по мере того, насколько мы этого достойны, их свет доходит до нас. От имени Аризаля объясняют слова Аарона (Шмот, 32:5): «Праздник Г-споду завтра», что 17 Тамуза должно было быть праздничным днем — в честь дарования скрижалей. И оно им станет, когда сыны Израиля исправят свой грех. А пока у нас есть траур по разбитым скрижалям. Тем не менее, Шаббат подобен Грядущему миру, поэтому в этот день их свет доступен нам в большей степени.

О Шаббате сказано (Шмот, 20:8) — как раз в первых скрижалях — «Помни». Наши мудрецы учат, что, если бы Израиль удостоился первых скрижалей, не было бы забывания изученной Торы, как написано (Шмот, 32:16): «Высечено на скрижалях». Так же Тора была бы высечена на наших душах.

После греха — «как человек умрете» (Теилим, 82:7), мы упали с былой высоты под власть забвения, но все же след от прежнего уровня остался. Поэтому предупреждают мудрецы: относитесь уважительно к старцу, который забыл, утратил свои познания в Торе — потому что обломки скрижалей тоже лежат в Ковчеге Завета. А Шаббат — день «вспоминания», и к нам возвращается немного от того света. Кроме того, мы получаем дополнительную душу — часть той высокой души, которую евреи потеряли в результате греха золотого тельца,— она «упорхнула вместе с буквами». А душа по отношению к телу, по словам наших учителей, подобна Имени Творца (которое в Талмуде называется часто *азкара*, «упоминание» — опять же, в противоположность забвению) по отношению к пергаменту свитка Торы.

• • •

Наши мудрецы указывают на большое сходство между грехом золотого тельца и грехом дерева познания (в частности, на это намекает упомянутый стих из Теилим — «как Адам умрете»). Из-за греха Адама в мир пришло проклятие, как сказано (Берешит, 3:17): «Проклята земля из-за тебя». Когда он съел плод древа познания, ко всему добру в мире примешалось зло, и теперь даже благословение и изобилие несет примесь проклятия. Но евреи, благодаря Торе — Древу жизни, удостоились полноценного благословения, без всяких примесей. Сказано (Теилим, 29:11): «Г-сподь даст силу (Тору) Своему народу; Г-сподь благословит Свой народ **полноценно** (другое значение слова *башалом*, обычно переводимое “миром”)». И Тора, и еврейские души предшествовали созданию мира, и это благословение не затронуто проклятием. Это свет начала творения, который Всевышний, зная о будущем грехе Адама, спрятал для праведников, как сказано «и увидел, что свет хорош». «Свет посеян Им для праведников», а «народ твой — все праведники». И в Шаббат мы вместе с дополнительной душой получаем долю этого света и полноценное благословение, ведь примесь проклятия есть только в будни.

Из неудачной попытки Билама проклясть наш народ мы видим, что даже после греха золотого тельца проклятие не так властно над народом Израиля. Мудрецы учат, что по вышедшим из уст Билама благословениям можно понять, на что он хотел направить проклятия. Он, кроме прочего, хотел припомнить грех золотого тельца. Но «как прокляну, если не проклял Б-г?!» Сила проклятий Билама идет от смешения добра и зла, от древа познания, оттуда он знал мгновение, когда Всевышний гневается. Но «с вершин утесов (*ме-рош цурим* — означает также “[прежде] начала создания”) увижу его»,— души Израиля были раньше создания мира, у них есть тот сокрытый свет Торы, над ними не властно зло и проклятие, идущее от греха. «Мгновение в гневе Его, жизнь — в Его благоволении». Гнев Всевышнего не постоянен, в те дни Он не гневался даже миг. А благоволение Творца — жизнь, и у нас есть доля в этом благоволении, идущем от Древа жизни, ведь Тора — «Древо жизни для держащихся ее».

Перевод — рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ

Хаей Адам

Рав Авраам ДАНЦИГ

Законы буднего дня. Утро

Глава 29. Законы, связанные с повторением молитвы ведущим, и закон о том, кто достоин вести молитву (начало).

1. Ведущий (*шац — шалиах цибур*) повторяет молитву «Шмоне Эсре», и все должны внимать ему и отвечать «Амен» на каждое благословение [*изначально следует внимательно слушать целиком всё благословение, а не только конец благословения («Мишна Брура», 124:18)*]. А если нет девяти человек, которые внимают и отвечают, то все благословения, которые он произносит, являются «напрасными» (*ле-ватала*), и его ожидает очень серьезное наказание [*в кодексе «Шулхан Арух» сказано, что в таком случае благословения ведущего «близки к тому, чтобы быть напрасными» (124:4)*]. Поэтому при повторении молитвы ведущим все должны молча слушать, и даже изучать Тору в это время запрещено. [*В кодексе «Шулхан Арух» также указано, что «каждый человек должен вести себя так, как будто без него нет девяти», внимающих ведущему и отвечающих «Амен» на его благословения — тогда он будет внимать ведущему должным образом (там же).*] Есть законоучители, считающие, что во время повторения молитвы ведущим все обязаны стоять. А если есть только девять присутствующих, но один из них заснул, следует разбудить его, чтобы он тоже слушал. И если один из девяти еще молится, то следует подождать, пока он закончит. А задним числом (*бе-ди-авад*), если ждать невозможно, он засчитывается девятым, но так засчитывается только один [молящийся].

2. [Завершив свою личную молитву, и отступив назад три шажка, ведущий] должен оставаться на месте короткий отрезок времени, необходимый для того, чтобы пройти расстояние в четыре локтя, прежде чем он возвратится на свое место. А затем уже он возвращается. [Перед тем, как начать повторение молитвы вслух], он должен произнести стих ה' שְׂפָתַי תִּפְתָּח («Г-сподь, мои уста открой…»). Но отрывок יִהְיוּ לְרָצוֹן («И будут угодны…») [в конце молитвы] он произносить не обязан, так как в «Кадише» он еще скажет תִּתְקַבֵּל צְלוֹתְהוֹן («Прими нашу молитву»). Но верным было бы, если бы он произнес и это (т.е. отрывок יִהְיוּ לְרָצוֹן).

3. Во всех местах, в которых человек в своей личной молитве в случае ошибки возвращается и молится снова, ведущий тоже возвращается при повторении молитвы, кроме случая, когда он забыл произнести вставку יַעֲלֶה וְיָבוֹא («пусть поднимется и придет») в утренней молитве новомесячья [*и таков закон в отношении этой вставки в холь а-моэд («Беур Алаха», 126:3, «Хуц»)*]. В этом случае его не возвращают, если он уже завершил всю молитву. А если он спохватился прежде, чем завершил, пусть начнет с благословения רְצֵה («Отнесись благосклонно»).

И таков же закон в отношении утренней молитвы Шаббата или йом-това. Но именно в утренней молитве, так как в этом случае вступают в силу два фактора. Во-первых, человек затем будет читать «Мусаф» и упомянет в нем о святости этого дня. К тому же, [если бы его обязали еще раз повторить утреннюю молитву], это было бы тяготой для общины. Но [в случае серьезных ошибок] в других молитвах он всегда обязан вернуться.

4. А если ведущий ошибся в своей личной молитве, которая произносится шепотом, то, когда он совершил ошибку в первых трех благословениях, он возвращается, как и всякий молящийся. Но при ошибке в других благословениях, и даже в трех последних, он не возвращается, чтобы не утруждать [ожиданием всю] общину. В таких случаях он полагается на молитву, которую будет произносить вслух. [*Но в вечерней молитве он возвращается, так как тут ему не на что положиться (ведь в вечерней молитве ведущий не повторяет «Амиду» вслух). И только в вечерней молитве Шаббата он может положиться на благословение «ме-эйн шева», которое ведущий произносит при наступлении Шаббата после того, как община завершает «Амиду» («Мишна Брура», 126:16).*] И даже при ошибке в первых трех благословениях, если он не спохватился до того, как завершил свою молитву, он возвращаться не должен. А тот, кто полагается на законодательное

решение Тура и вообще не возвращается даже при ошибке в первых трех благословениях, ничего не потеряет **(1)**.

5. В общественные посты ведущий произносит между благословениями גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל («Избавляющий Израиль») и רְפָאֵנוּ («Исцели нас») вставку поста עֲנֵנוּ («Ответь нам»), завершая словами הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה («Отвечающий в час беды») — и именно так нужно произносить. А если он забыл и начал благословение רְפָאֵנוּ («Исцели нас»), но спохватился прежде чем произнес завершающую часть этого благословения, пусть скажет вставку עֲנֵנוּ («Ответь нам»), а потом уже [снова произнесет] благословение רְפָאֵנוּ («Исцели нас»). А если он не спохватился до того, как произнес בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ («Благословен Ты, Г-сподь…»), то, хотя он еще не сказал רוֹפֵא חוֹלֵי («Исцеляющий больных…»), уже запрещено произносить вставку здесь. Но пусть произнесет вставку עֲנֵנוּ («Ответь нам») в благословении שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה («Внимающий молитве»), где ее произносят при индивидуальной молитве, и пусть завершит בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה («Благословен Ты, Г-сподь, внимающий молитве!»). А если он забыл произнести вставку и в благословении שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה («Внимающий молитве»), то тогда после того, как он завершит последнее благословение словами הַמְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּשָּׁלוֹם («Благословляющий Свой народ Израиля миром»), пусть произнесет вставку עֲנֵנוּ («Ответь нам»), завершив словами הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה («Отвечающий в пору бедствия»). [*В кодексе «Мишна Брура» указано, что в таком случае вставку* עֲנֵנוּ *(«Ответь нам») произносят без завершающего благословения* בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה *(«Благословен Ты Г-сподь, отвечающий в пору бедствия») (119:19).*]
А если он произнес вставку עֲנֵנוּ («Ответь нам») перед благословением רְאֵה («Взгляни»), [которое завершается словами גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל («Избавляющий Израиль»)], то он должен еще раз произнести его после благословения רְאֵה («Взгляни»), ведь запрещено изменять порядок молитвы, установленный нашими мудрецами. [*В кодексе «Мишна Брура» указано, что в таком случае вставку* עֲנֵנוּ *(«Ответь нам») не повторяют. Но если он желает, то может произнести эту вставку позже, в благословении* שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה *(«Внимающий молитве») (119:17).*]

6. Если ведущий почувствовал сильную слабость при повторении молитвы [вслух] и не может ее закончить, то пусть другой его сменит [*желательно вызвать на замену того, кто сосредоточенно внимал молитве ведущего, не отвлекаясь на разговоры; и тому, кого просят выйти на замену, не следует отказываться (126:8—9)*] и продолжит с начала того благословения, на котором предыдущий прервался — если он был в средних благословениях. Но если он был в трех первых благословениях, то пусть начнет с самого начала молитвы, а если в трех последних — то пусть начнет с благословения רְצֵה («Отнесись благосклонно»). Поэтому в Рош а-Шана и в Йом Кипур, когда бывает, что ведущий ослабевает во время произнесения *пиютов* (поэтических гимнов), и другой выходит вместо него, нужно проследить, чтобы он начал с начала благословения, т.е. со слов אַתָּה בְחַרְתָּנוּ («Ты избрал нас»), но он не должен еще раз повторять *пиюты*. А если ведущий прервался в трех первых благословениях или в трех последних, то следует поступить, как я написал выше.

А если он замолчал в благословении יוֹצֵר הַמְּאוֹרוֹת («Создавший светила»), [которое предшествует чтению «Шма»], то если это произошло уже после того, как община ответила קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ («Святой, Святой, Святой»), это подобно новому благословению, и пришедший на замену пусть начнет со слов לְאֵ-ל בָּרוּךְ («Б-гу благословенному») и т.д. Но мне видится, что этот закон относится к тем временам, когда благословение, произнесенное ведущим, засчитывалось всем членам общины, однако в наше время так не поступают. [*Тогда пришедший на замену мог начать с середины этого благословения, так как первую половину благословения он как бы уже произнес до этого устами ведущего. Но в наше время, когда каждый молящийся благословляет самостоятельно, с середины благословения не начинают («Беур Алаха», 59:5, «Им таа»). Однако если сам пришедший на замену уже произнес первую половину этого благословения, то теперь, в качестве ведущего, он может продолжить со второй половины (примеч. редактора).*]

7. Если молитву вел коэн, и во время молитвы стало известно, что в смежном помещении кто-то умер. Если возможно закрыть двери и окна синагоги или помещения, где находится умерший, то, хотя, согласно постановлению мудрецов, еще остается *тума* (духовная нечистота), нет необходимости сообщать ведущему до того, как он завершит свою молитву. Но если невозможно остеречься в этом (т.е. закрыть все входы), он должен выйти даже посередине молитвы.

[*В кодексе «Шулхан Арух» указывается: «Коэну запрещено заходить под крышу, где находится умерший. И даже если это помещение очень большое, и даже в другой дом или на верхний этаж, если они соединены с этим помещением отверстием*

размером "кулак" (тефах) на "кулак". …Но если это отверстие плотно закрыли (чем-то, что не принимает туму), то ему разрешено заходить в другой (т.е. в смежный) дом (или комнату), потому что затычка является препятствием [для тумы]» («Шулхан Арух», «Йоре Деа», 371:1). Однако и в таком случае смежные помещения считаются нечистыми по постановлению мудрецов (ми-де-рабанан) (Шах, 372:2, «Баэр Эйтев»). Поэтому, даже если смежное помещение с мертвым закрыто, коэн должен уйти, но в таком случае ему разрешено закончить повторение молитвы вслух. Однако если ведущий уже завершил свою личную молитву и еще не начал повторение молитвы вслух, его, безусловно, следует предупредить, чтобы он вышел — и другой повторит молитву вместо него («Мишна Брура», 126:11).]

Дополнительный комментарий

(1) Чтобы общине не пришлось ждать

В своде законов «Арбаа Турим», составленном выдающимся законоучителем р. Яаковом, сыном Роша (его называют также Бааль а-Турим или просто Тур), постановлено: «Если ведущий молитву ошибся, когда молился "Шмоне Эсре" шепотом, он не возвращается и не молится еще раз, чтобы не утруждать [ожиданием] общину. Но он полагается на молитву, которую будет произносить вслух» (126). Этот закон приведен в своде Тура от имени Рамбама.

В кодексе «Шулхан Арух» тоже приведено это постановление Тура, но с небольшим добавлением: «Однако закон таков, только если он не ошибся в первых трех благословениях. А если он ошибся в них, то всегда возвращается, так же, как и любой молящийся» (126:4).

И наконец, составитель книги «Хаей Адам», которую мы сейчас изучаем, приводит этот закон в редакции кодекса «Шулхан Арух», но в конце уточняет: «И даже при ошибке в первых трех благословениях, если он не спохватился до того, как завершил свою молитву, он возвращаться не должен». А в заключение он отмечает, что «тот, кто полагается на законодательное решение Тура и вообще не возвращается даже при ошибке в первых трех благословениях, ничего не потеряет» (29:3). И в книге «Мишна Брура», по которой в наше время, как правило, определяют практические законы, этот закон приведен именно в таком виде — со ссылкой на составителя книги «Хаей Адам».

Как же все-таки следует поступить ведущему в случае такой ошибки — повторить молитву шепотом или положиться лишь на повторение вслух, как рекомендует Тур?

В сборнике законов молитвы «Ишей Исраэль», составленном уже в наши дни, указано, что во всех молитвах буднего дня (кроме вечерней) в таких случаях не следует возвращаться, но можно положиться на повторение вслух. И только если ведущий пропустил вставку новомесячья יַעֲלֶה וְיָבוֹא (*яалэ ве-яво* — «пусть поднимется и придет») и еще не закончил свою личную молитву, то по ряду мнений, ему следует возвратиться к благословению רְצֵה («Благоволи»), в котором находится эта вставка — ведь для общины это не будет большой задержкой (24:60/181/).

Однако некоторые законоучители полагают, что при ошибке, из-за которой в личной молитве обязаны возвращаться,— например, упоминание летом о дожде и т.п., ведущему следует прерваться и возвратиться назад, как и любому молящемуся. А если из-за него общине придется долго ждать, он может намекнуть кому-то другому, чтобы тот стал недалеко от него и повторил молитву вслух вместо него (см. «Пискей Тшувот», 126:5).

Понятно, что практическое решение зависит от конкретной ситуации и от отношения ведущего к своей молитве. И, конечно, предпочтительно молиться насколько возможно более сосредоточенно, чтобы вообще не попадать в такие проблемные ситуации.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, согласно всем мнениям, при ошибке в вечерней молитве ведущий возвращается назад, как и любой молящийся, ведь в этом случае ему не на что положиться, поскольку в вечерней молитве «Шмоне Эсре» не повторяют вслух. И только в вечерней молитве Шаббата он может положиться на благословение «Ме-эйн шева», которое ведущий произносит при наступлении Шаббата после того, как община завершает «Амиду» («Мишна Брура», 126:16). Но повторить молитву ему следует не сразу, а только после завершения всей общинной молитвы — уже после того, как он произнесет «Кадиш» и «Барху», а община скажет «Алейну»,— чтобы он не задерживал остальных («Ишей Исраэль», 24:60/177/ от имени р. Х. Каневского).

Продолжение следует

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

Пища для души и для тела

Рав Моше ВАЕ

Глава 2
Употребление в пищу насекомых — это строгий запрет Торы

«Тому, кто съел *нутиту* (водяное насекомое) полагается наказание плетьми четырежды, тому, кто съел муравья (наземное насекомое) — пятикратно, а тому, кто съел осу (летающее насекомое) — шестикратно» (Макот, 16б).

1. Степень строгости запрета

Запрет употреблять в пищу насекомых — это один из самых строгих запретов Торы. Так, например, съев кусочек свинины размером с маслину (или больше), человек нарушает один запрет Торы, а съев даже очень маленькое насекомое, он одновременно нарушает четыре, пять или шесть запретов Торы, в зависимости от вида насекомого (Макот, 16б; Рамбам, «Яд а-Хазака», «Законы запрещенных продуктов питания», 2:23).

Съевший одно насекомое нарушает следующие запреты Торы (согласно комментарию Раши к трактату Макот, 16б и тому, как это приведено в книге «При Хадаш», «Йоре Деа», конец 84 главы):

1. тот, кто съедает всего одно **водяное насекомое**, как, например, паразита, находящего в карпе, нарушает сразу четыре запрета Торы;

2. тот, кто съедает **наземное насекомое**, как, например, червя, находящегося во фруктах, одновременно совершает пять нарушений;

3. тот, кто съедает **летающее насекомое**, как, например, мошку, которая находится в кресс-салате, за один раз совершает шесть нарушений Торы.

Поэтому тот, кто употребляет в пищу продукты с высокой вероятностью наличия насекомых, предварительно не проверяя и не очищая от них, может нарушить сразу несколько запретов Торы. В особенности если речь идет о таких овощах и зелени, как салат, петрушка, капуста и подобные им. Если употреблять их в пищу не проверяя, **за одну трапезу можно нарушить десятки или даже сотни запретов**! Ибо эти виды обычно содержат огромное число насекомых.

В книге «Пеле Йоэц» (раздел «Проверка») сказано: «…и уже взывали к этому законоучители в книгах своих призывом великим и скорбным: всякий, кто несет гордое имя “Исраэль”, не станет есть *невелу* (мясо некошерно умерщвленного “чистого” животного), *трефу* (мясо “чистого” животного, которое запрещено из-за определенных видов увечий животного), свинину и подобное им, даже если ему дадут все серебро и золото, которое есть на свете. А если его захотят заставить их есть, он будет готов терпеть самые горькие пытки и даже пойти на смерть, но не нарушить заперт, несмотря на то, что поедание свинины и тому подобного приносит удовольствие.

Но если задуматься, то при поедании *невелы*, *трефы* или свинины, происходит только одно нарушение, в то время, как, съедая всего только одно насекомое, человек сразу нарушает четыре или пять запретов Торы. Получается, что тот, кто ест, предварительно не проверив и не очистив продукты питания от насекомых, за одну минуту может поглотить сотню насекомых и со спокойной душой нарушить великое множество запретов, не получая при этом абсолютно никакого удовольствия,— исключительно вследствие недостаточно серьезного отношения к этому вопросу».

Автор книги «Бен Иш Хай» (*шана ришона*, глава «Цав», 27) пишет: «Хозяйка должна быть очень внимательна, проверяя салат и сельдерей, ибо за каждого съеденного червя человеку в пятикратном размере полагаются удары плетью, а ответственность за нарушения возложены именно на нее, ибо все члены семьи в этом вопросе полностью полагаются на нее. И если она недостаточно внимательно осуществляет проверку, вполне может статься, что произошедших из-за этого нарушений, за которые положены удары плетью и за которые она несет ответственность, будет больше, чем волос у нее на голове. Тем более, когда речь идет о больших семьях и о местах, где зелень априори является продуктом, зараженным мелкими насекомыми.

Как-то мудрец зашел в канун праздника Песах в один из частных дворов и увидел, как перед

хозяйкой стоят две большие корзины, наполненные салатом. Женщина брала листья из одной корзины, слегка промывала их, и наспех, не особо внимательно проверяя, остались ли на них насекомые, клала их во вторую корзину, стоящую перед ней. Обратился к ней мудрец со следующими словами: "Сколько волос на голове твоей?" "Я их не пересчитывала, и представляется мне, что их невозможно сосчитать". Сказал ей мудрец: "Волосы головы твоей возможно посчитать, но число нарушений, произошедших по твоей вине, за которые полагаются удары плетью, и в самом деле невозможно сосчитать". Спросила женщина: "Как же мне быть, ведь у меня большая семья и все любят кресс-салат!" Сказал ей мудрец: "Такое оправдание не поможет тебе в час Великого суда!"»

2. Почему Тора столь строго отнеслась к этому запрету

В книге «При Хадаш» («Йоре Деа», конец 84-й главы) объясняется, почему Тора так строго отнеслась к запрету поедания насекомых: «Человек, который съедает всего одного червя, одновременно нарушает пять или шесть запретов Торы (Ваикра, 11:41—44). Тот факт, что Писание особо строго относится к запрету поедания насекомых, о чем свидетельствует великое множество отдельных запретов и наказаний, которые оно установила в связи с данным вопросом, объясняется, в частности, следующим. Употребляя в пищу фрукты, овощи, зелень, бобовые, да, в общем-то, и большинство других видов продуктов питания, существует большая вероятность, что человек совершит нарушение, связанное с поеданием насекомых, если он не будет особенно осторожен в этом вопросе и не станет особо педантично проверять эти продукты. Поэтому Тора в этом вопросе особо строго предостерегает человека, устанавливая для него множество запретов, связанных с поеданием наземных насекомых.

Исходя из сказанного, каждый обязан остерегаться, чтобы не совершить нарушение самому и оповещать других о степени строгости запрета поедания насекомых, чтобы отдалить их от нарушения. Я же свою душу уберег (то, что мог сделать — сделал), да услышит мудрый и извлечет урок».

В книге «Зоар» (часть 3, 41а) сказано: «Кто тот человек, жаждущий жизни? Кто жаждет жизни возвышенной, чтобы у него был удел в ней? Кто тот, кто жаждет дней возвышенных, чтобы приблизиться к ним и любить их? Тот, кто будет оберегать уста от всякого зла, оберегать уста свои и язык свой! Будет беречь уста свои от пищи и напитков, пачкающих душу, которые отдаляют человека от этой (возвышенной) жизни и от этих (возвышенных) дней. И будет беречь язык свой от злоязычия. Чтобы не загрязниться ими, и отстраниться от них, чтобы не было у него надела в них».

Глава 3
Современное положение вещей

«Все меняется в соответствии с местом и со временем. В некоторые годы плоды поражены червями, а в другие — не поражены» («При Хадаш», «Йоре Деа», 84:22).

1. Как обстояло дело в прошлом

Многие задаются вопросом: почему вопрос о наличие насекомых в продуктах питания и о необходимости их тщательной проверки возник именно теперь? Разве это новая проблема, которая не стояла перед людьми прежде? Неужели мы должны отнестись к этому вопросу с большей строгостью, нежели представители предыдущих поколений? Более того, мы живем в современном мире, где широко применяются средства борьбы с вредителями и такие государственные структуры, как Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства, проявляют постоянную заботу о чистоте употребляемой нами пищи.

И если дело обстоит именно так, то какова необходимость в столь строгих предостережениях, которые требуются в отношении данного вопроса?

На самом деле это отнюдь не новая проблема. Мудрецам Торы всех времен и поколений были прекрасно известны меры предосторожности, которые было необходимо предпринимать, чтобы не нарушить запрет поедания насекомых. Если мы обратимся к Талмуду и к книгам законоучителей последующих поколений, мы обнаружим, что практически нет ни одного вида фруктов, овощей или зелени, известного сегодня, как особо подверженного заражению насекомыми, о котором бы там не было упомянуто.

После греха первого человека, Всевышний проклял землю, как сказано: «Да будет проклята земля эта из-за тебя» (Берешит, 3:17). Раши, комментируя

этот стих, приводит слова мидраша: «Породит она (земля) тебе вещи проклятые, такие как мухи, клопы и муравьи».

В мишне (Бава Батра, 6:2-ая) говорится, что, приобретая инжир, покупатель априори должен быть готов к тому, что десять процентов окажутся червивыми.

Мидраш («Шир а-Ширим Раба», 6) рассказывает историю, приключившуюся с учениками раби Акивы, связанную с червями в инжире. Раби Акива имел обыкновение изучать Тору со своими учениками под развесистым деревом инжира. Великий мудрец и его ученики обратили внимание на то, что хозяин дерева каждое утро приходит, чтобы снять созревшие плоды. Они решили, что хозяин дерева подозревает их в том, что они могут сорвать принадлежащие ему плоды и поэтому ежедневно собирает инжир, который уже успел созреть. Для того чтобы не утруждать хозяина дерева, они пошли учиться в другое место. Когда хозяин дерева пришел в очередной раз, чтобы сорвать поспевшие плоды, и не обнаружил раби Акиву и его учеников, то поспешил их найти и спросить о причине смены места учебы. Когда он услышал их опасения, он воскликнул: «Упаси Б-г! Я ни в коем случае не подозревал вас! Напротив, я был безмерно рад, что Всевышний удостоил меня такой великой заповеди быть полезным тем, кто изучает Тору. А то, что я каждое утро приходил срывать инжир, объясняется тем, что если его вовремя не снять с дерева, то он на солнце зачервивеет». Мудрецы по просьбе хозяина дерева вернулись на прежнее место и продолжили занятия Торой под тем же деревом. В конце дня они сорвали плоды, которые поспели еще с утра и остались несорванными. Велико же было их удивление, когда они обнаружили, что «пророчество» доброго хозяина дерева исполнилось, и сорванные ими плоды буквально кишели червями.

Из мишны в трактате Махширим (6:1) мы видим, что некоторые продукты было принято хранить на крыше, чтобы их не поразили насекомые. Раши в комментарии к трактату Хулин (13а) объясняет, что речь идет о горохе и чечевице.

В Талмуде (во время обсуждений, связанных с установлением закона) упоминаются различные примеры поражения продуктов насекомыми. В трактате Хулин (67б) упоминаются черви, находящиеся в воде, в чечевице, в финиках, в сушеном инжире, в оливках, в винограде и в мясе. В трактате Сота (3б) говорится о наличии насекомых в кунжуте, а в трактате Сукка (18а) — о паразитах, поражающих рыбу.

Ришоним, такие как Рашба («Торат а-Байт») и Рош (Хулин, 67б) упоминают о поражении насекомыми таких культур, как горох и бобы. А Меири (там же) упоминает капусту, свекольную ботву и прочие овощи, и зелень, предрасположенные к наличию насекомых.

Ахроним также перечисляют виды продуктов, зараженных насекомыми. Автор книги «При Тоар» («Йоре Деа», 84:15) пишет: «В нашей восточной стране в различных видах плодов заводятся черви, пока они еще растут на дереве. Это такие плоды, как: виноград, гранаты, инжир, маслины. Все виды зерновых культур, такие как горох, рис и прочие, поражены червями еще до того, как их собрали с поля». Там же упомянута и цветная капуста.

Автор книги «Хохмат Адам» (38:15—19, 28) пишет: «Следующие виды зелени, овощей и бобовых во всех странах априори являются продуктом, зараженным насекомыми: петрушка, тмин, салат, зеленый лук, капуста, стручковая фасоль и горошек. Перед тем, как есть эти виды, их необходимо тщательно проверять на наличие насекомых. Стручки необходимо раскрывать, каждый по отдельности, и тщательно рассматривать. Вид зелени, под названием “укроп”, который кладут в огурцы, практически не бывает без червей, как я это всем уже наглядно демонстрировал. Малина настолько поражена червями, что ее почти невозможно от них очистить, и поэтому я в жизни ее не ел, и так следует поступать всем Б-гобоязненным людям». Далее автор упоминает апельсиновую кожуру, грибы, грушу, чечевицу, яблоки. Он подробно описывает также и червей, паразитирующих в карпе.

В таких книгах, как «Шней Лухот а-Брит» («Шаар а-Отийот», «Куф», раздел «Кдуша»), «Арух а- Шулхан» («Йоре Деа», 84:60, 64); «Йесод ве-Шореш а-Авода» (7:84), «Бен Иш-Хай» (*шана шния*, «Насо»); «Меламед Леоиль», «Каф а-Хаим» («Йоре Деа», 84) и других, подробно перечисляются продукты, которых обычно бывают заражены насекомыми. В книге «Шимуша Шель Тора», изданной в 5711-м (1951) году, в числе продуктов, особо подверженных наличию насекомых, упоминаются: горох, грибы, вишня, инжир, белокочанная, брюссельская и цветная капуста,

клубника, салат, зеленый лук, миндаль, орехи (арахис, грецкий, кешью, фундук) рыба, финики, шпинат и другие виды.

Подобно этому в книгах респонсов законоучителей последних поколений мы находим великое множество ответов, связанных с запретом поедания насекомых («Даркей Тшува», «Йоре Деа», 84).

Во многих книгах мы можем видеть, как уже в прошлые времена великие раввины выступали против недостаточно тщательной проверки продуктов питания на наличие в них насекомых. Приведем в качестве примера цитату из книги «При Хадаш» («Йоре Деа», 84): «Не могу удержаться, чтобы не напомнить и не сообщить народу Б-жьему великую степень строгости запрета поедания червей. Ибо к этому нарушению люди начали относиться слишком легкомысленно. А после того, как человек однажды совершил нарушение, а затем повторил его, ему начинает казаться, что и нарушения-то никакого он не совершает! И даже некоторые мудрецы и праведники недостаточно серьезно относятся к этому вопросу».

2. Недостаточная информированность, как следствие изменения внешних условий

Представители еврейских общин, как восточных, так и западных, сотни лет жили в одном и том же месте. За эти годы они успевали досконально изучить виды заражения местных продуктов питания насекомыми и способы, которыми можно их очистить. Сегодня положение вещей резко изменилось. Люди переезжают в места с совершенно другими климатическими условиями, как, например, в случае массовой репатриации в Израиль. Как следствие, возникает недостаток информиромации в области наличия насекомых в местных продуктах питания.

Резкие изменения условий выращивания животных и растений сопровождаются ложным мнением о том, что современные способы обеспечивают большую степень чистоты продуктов питания от насекомых по сравнению с тем, что было когда-то. Это, в известной степени, приводит к неведению в области наличия насекомых в пище и к недостатку мер, связанных с проверкой и очисткой от них.

Связанное с высказанной выше идеей правило давно уже было сформулировано автором книги «При Хадаш» («Йоре Деа», 84:22): «Во всяком случае, **все меняется в соответствие с местом и со временем**. В некоторые годы плоды поражены червями, а в другие — не поражены. Поэтому всякий Б-гобоязненный человек должен остерегаться, чтобы не нарушить запрет Торы». В книге «Хохмат Адам» (38:13) приводится, что «все виды вишни в Германии, в Саксонии и во Франции априорно являются продуктом, зараженным червями, а в Данциге вишня не поражена червями, кроме той, в которой имеются отверстия. Однако сливы заражены червями также и в Данциге, а вот в Литве — не заражены». И там же (15) автор утверждает следующее: «**Зелень во всех странах априори является продуктом, зараженным червями**».

К этому можно только добавить, что таково положение вещей и в наши дни: степень заражения фруктов насекомыми в разных местах неодинакова, а в отношении зелени однозначно доказано, что она повсеместно очень подвержена заражению насекомыми.

3. Импорт и экспорт

Модернизация транспортировки товаров привела к резкому увеличению импорта и экспорта, в том числе связанных с пищевой отраслью. Практически все виды продуктов питания в условиях современных торговых отношений могут попасть в любой уголок света.

Вместе с экспортом продуктов питания из одной страны в другую, происходит также и экспорт насекомых, находящихся в этих продуктах, которые становятся «равноправными гражданами» на местах. Это приводит к постоянно растущему числу видов насекомых, которые могут находиться в большинстве стран мира, превратившись, образно говоря, в «космополитов». Иногда вред, который они причиняют в местах своего нового обитания, более значителен, чем тот, который они причиняли «у себя на родине». Это объясняется тем, что на новом месте отсутствуют их естественные враги, которые их истребляли на «родине», поддерживая тем самым биологический баланс видов в природе.

Возможно, что именно это имел в виду автор комментария «Ор а-Хаим» к Торе (Ваикра 11:43), когда писал следующие слова: «Человек должен быть предельно осторожным и расторопным во всем, что каким бы то ни было образом может привести к нарушению запрета поедания насекомых. Тем более это верно в наше время, когда воздух

загрязнен и **все страны объединены**, и нет такого продукта растительного происхождения, в котором не было бы насекомых. Оберегающий свою душу, должен постоянно помнить об этом».

В любом справочнике по энтомологии указана дата проникновения каждого вида насекомого в ту или иную местность. Известно, что с начала и до шестидесятых годов двадцатого века из различных стран мира в Израиль было завезено более ста видов насекомых (книга «Вредители посевов и кормов», изданная в 1960-м году).

В наши дни эта тенденция прослеживается в не меньших масштабах. Так, например, несколько лет назад в Израиль попал (по всей вероятности, через декоративную рыбку, которую привезли в Израиль и запустили в водоем) новый вид рыбного паразита. В течение одного года этот паразит распространился по всем рыбным бассейнам Израиля (книга «Заболевание рыб»). Подобно этому, некоторое время назад в Израиль проник определенный вид трипса, так называемый, «калифорнийский трипс», который за год распространился по всей стране и сегодня является одним из основных вредителей сельскохозяйственных культур.

В последнее время в Израиле «поселилось» два вида «мухи-минера». Представители одного из этих видов, который называется «артериальный минер», вредят зелени, а представители другого вида, «цитрусового минера», активно опустошают цитрусовые плантации.

В некоторых странах даже был принят специальный закон, запрещающий частным лицам ввозить плоды из-за границы. Принятие этого закона преследовало целью пресечь проникновение иностранных насекомых. Однако эти меры, как правило, недостаточно результативны.

4. Долгохранящиеся продукты

Сухие продукты питания, с одной стороны, могут храниться на складах довольно продолжительное время, но такие продукты подвержены заражению насекомыми на всех этапах хранения, производства, сбыта, а после сбыта — у потребителя.

В качестве наглядного примера приведем результаты исследования «Наличие насекомых в сухих продуктах питания, импортируемых в Израиль и производимых в нем». Исследование проводилось отделением хранения продуктов питания при Министерстве сельского хозяйства Израиля на основании проб продуктов питания, собранных с 1986-го по 1990-й годы. Из шестисот девятнадцати проб, которые были проверены, в двухстах сорока девяти было зафиксировано наличие живых или мертвых насекомых, а также их отдельных частей!

5. Заниженные требования государственного стандарта

Учитывая реальное положение вещей, официальные структуры признают, что существуют большие трудности, связанные с обеспечением чистоты продуктов питания от наличия в них насекомых. Поэтому государственный стандарт изначально допускает определенный процент наличия насекомых в продуктах питания, который порой может быть достаточно высоким, как в отношении свежих продуктов питания, так и в отношении тех, которые прошли промышленную переработку. Так, например, израильский Госстандарт (порядковый номер 46) допускает наличие двух живых или мертвых насекомых в каждом килограмме муки. О допустимом количестве яиц насекомых в муке не сказано ничего, хотя они являются основным источником распространения насекомых. Рис (Госстандарт Израиля за номером 1208) считается официально разрешенным к сбыту, если на килограмм риса приходится не больше двух живых и двух мертвых насекомых. В оливках («оливки зеленые маринованные», Госстандарт номер 157) допустимо наличие четырех процентов пораженных плодов в каждой консервной банке. Госстандарт фиников (за номером 1251) — шесть насекомых в пробе, состоящей из шестидесяти плодов. Госстандарт инжира (за номером 1312) — десять процентов инжира, пораженного насекомыми, в упаковке.

Американский Госстандарт, который считается особо педантичным, также допускает довольно большое количество насекомых в переработанных (мороженных или консервированных) овощах и зелени: в спарже — сорок насекомых на сто грамм, в брокколи — шестьдесят насекомых на сто грамм, в брюссельской капусте — тридцать насекомых на сто грамм, в шпинате — пятьдесят насекомых на сто грамм.

[Следует подчеркнуть, что в израильском Госстандарте для замороженных и консервированных овощей вообще не упоминается

о допустимом содержании насекомых. Это означает, что нет никакого ограничения в процентном содержании насекомых в замороженных и консервированных овощах, даже таких видов, как цветная капуста, брокколи, шпинат и других, которые считаются особо подверженными наличию насекомых.]

6. Влияние опрыскивания на степень зараженности насекомыми

В последнее время ведется активная разработка различных средств опрыскивания, которые широко используют в сельском хозяйстве. Цель опрыскивания — сохранение урожая от воздействия различных вредителей и предотвращение материальных убытков. Следует учесть, что с тем количеством вредителей, которое не представляет угрозу потери урожая, агрономы не борются. Кроме того, даже самое эффективное опрыскивание не может обеспечить полное истребление всех насекомых. Часть насекомых выживает и у них вырабатывается иммунитет к химикатам, входящих в состав средств опрыскивания. Периодически появляется на свет новое поколение насекомых, «привитое» от существующих опрыскивающих веществ. Тогда создают новое, более мощное средство для опрыскивания, насекомые привыкают и к нему, и так происходит каждый раз (книга «Вредители растений в Израиле»). Так что и опрыскивание не в состоянии окончательно решить проблему наличия насекомых в продуктах питания растительного происхождения.

7. Органический способ ухода

Вследствие резкого увеличения количества опрыскивающих веществ и их токсичности для здоровья человека, в наши дни набирает масштабы тенденция сокращения химического опрыскивания и поиска альтернативных способов. Одна из предлагаемых возможностей отказа от химических средств опрыскивания — это органический (или биологический) уход за растениями, который предполагает разведение хищных видов насекомых, которые призваны уничтожать вредителей. При этом истребители вредителей остаются на растениях, и в результате этого способа ухода за растительными культурами степень их зараженности насекомыми часто превосходит степень зараженности растительных культур, выращенных обычным способом.

8. Духовные аспекты проблемы насекомых в продуктах питания

Говоря о причинах преумножения насекомых в продуктах питания, нельзя обойти вопрос о роли духовного уровня людей, напрямую влияющего на данный процесс.

В Талмуде (Брахот, 10б) рассказывается о том, что некая женщина, не зная заранее, что Элиша является пророком, самостоятельно пришла к заключению, что он — «человек Б-жий». «Как она это поняла?» — спрашивают в Талмуде. Отвечают мудрецы: «Она заметила, что на его стол никогда не садятся мухи». Из этого можно сделать вывод, что чем больше степень святости человека, тем меньше насекомых находится в его среде.

В трактате Авот (5:5) сказано, что одним из явных чудес, которые происходили в Иерусалимском Храме, являлся тот факт, что в помещение для разделки туш животных, предназначенных для жертвоприношений, никогда не залетало ни одной мухи.

Согласно этому, было бы логично предположить, что падение уровня духовности, прослеживаемое в каждом новом поколении, влечет за собой приумножение вредителей и насекомых.

В комментарии «Ор а-Хаим» к Торе (Шмот 16:20) сказано: «Человек, совершая грех, преумножает количество червей. Поэтому после греха первого человека в плодах и в земле стали водиться черви».

В другом месте (Ваикра, 11:43) автор этого же комментария пишет: «Человек должен быть предельно осторожным и расторопным во всем, что каким бы то ни было образом может привести к нарушению запрета поедания насекомых. Тем более это верно в наше время, когда **воздух загрязнен** и все страны объединены, и нет такого продукта растительного происхождения, в котором не было бы насекомых. Оберегающий свою душу, должен постоянно помнить об этом».

Под «загрязнением воздухом» автор комментария «Ор а-Хаим», по всей видимости, подразумевал духовное «загрязнение», ибо промышленности и транспорта, которые сегодня загрязняют атмосферу тогда еще не было. Подводя итог, можно заключить, что преумножение духовной нечистоты в мире влечет увеличение количества насекомых в пище. И если автор комментария «Ор а-Хаим» писал об этом уже в своем поколении, тем более это верно в отношении нас.

Перевод — рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Воспитание: чем и зачем мы занимаемся?

Рабанит Эстер ОФФЕНГЕНДЕН

От редакции. ***Представляем вниманию читателей журнала «Беерот Ицхак» отрывки из книги «Расти!» рабанит Эстер Оффенгенден.***

Рав Кавас сравнивает воспитание со стрельбой из лука. Для того чтобы стрела попала в цель, необходимо:

1. очень четко видеть цель;

2. натянуть тетиву изо всех сил;

3. И самое главное — в конце отпустить стрелу.

Итак, три задачи воспитания:

1. Очень четко видеть цель. Воспитание детей почти ежеминутно сталкивает нас с множеством вопросов и задач.

Есть такая притча. Человек спрашивает равина: «Скажите, пожалуйста, какую дорогу мне выбрать?» Ответ: «Это зависит от того, куда вы хотите попасть». Это и есть «правило города и дороги». Чтобы выбрать правильный путь, сначала я должен определить город, в который хочу попасть. Наметить цель, и только потом думать, каким путем к ней продвигаться. Чем четче сформулирована цель, тем проще найти решения.

Интересно, какова Ваша цель, как родителей? Главная цель еврейского воспитания — вырастить человека, верящего в Б-га, и живущего соответственно этому убеждению.

2. Натянуть тетиву изо всех сил. Время, когда мы можем непосредственно и эффективно воздействовать на ребенка,— это небольшой период его жизни. Очень скоро мы оказываемся в компании выросшего человека, и единственная возможность сохранять с ним мирные взаимоотношения — уважать его мнения и решения. Тем важнее ценить и использовать это непродолжительное время и «натягивать тетиву изо всех сил».

3. И самое главное — в конце отпустить стрелу. Результат воспитания обнаруживается только после того, как ребенок стал самостоятельным. Значит, именно самостоятельность — показатель успешности воспитания.

Мысль банальна, но сколько же родителей, не переставая, продолжают воевать с взрослением своих детей?! Как малыш учится ходить? Вначале он ползает, держась за маму. Мама чувствует себя прекрасно: она нужна. Затем он начинает ходить сам, сперва несколько шажков… Каждый раз расстояние увеличивается. И мы радуемся этому: значит, он растет, становится более самостоятельным. И когда он уже научился ходить, не стоит протягивать ему руку, говоря: «Держись, чтобы не упасть!» Больно видеть, как он падает и ушибается, хочется поддержать и защитить — я-то умею ходить давно и успешно! — да и страшно терять ощущение абсолютного контроля над ребенком. Но если мне важно, чтобы ребенок пошел, я скажу: «Молодец! Шагай, не бойся!»

То же самое повторяется снова и снова со взрослым «ребенком» в разные этапы жизни.

Выбор специальности и друзей, отношения с супругом и воспитание детей… Как хочется подхватить, не дать ошибиться, защитить! Насколько разрушительными могут казаться решения, отличные от моих! Как хочется укрепить, восстановить статус «старшего», «знающего», «дающего», «несущего на руках»… Но, если мне важно, чтобы мой ребенок стал успешным взрослым, я «отпущу стрелу» и скажу: «Молодец! Шагай, не бойся!»

Смысл воспитания

«Как только ребенок способен идти, держась за руку, отец, поднимаясь к Храму в праздник, должен взять его с собой» (Рамбам, Законы праздничной жертвы).

«Смысл воспитания — самоопределение» («Алей Шур»).

Обычно, когда говорят о воспитании, имеют в виду, что родители воспитывают детей. На самом деле, воспитание больше похоже на увеличительное стекло, о котором говорится в притче.

Один человек первый раз в жизни увидел на базаре увеличительное стекло и попросил объяснить, зачем оно нужно. Ему рассказали, что это стекло все увеличивает. Человек страшно обрадовался, и понял, что именно такую штуку он давно

искал, чтобы решить свою проблему. Дело в том, что в его двор вели очень низкие ворота. Это причиняло ему неудобство: когда он на телеге вез домой сено, приходилось останавливаться перед воротами, сгружать сено, проезжать ворота, потом опять возвращать сено на место. Столько лишней работы! А тут очень недорого чудо-стекло, которое делает предметы больше! Решение всех проблем! Он его, естественно, купил.

Дома он нагрузил телегу, поехал. Смотрит через стекло на ворота, и правда — они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются! Он лошадь подгоняет, быстрей, быстрей… И вдруг — трахба-бах! — все падает, рассыпается… Нет, не увеличились ворота!

Приходит он на следующий день к продавцу и говорит: «Безобразие, ты продал мне бракованное стекло! Казалось, что ворота увеличились, но сено все равно рассыпалось!» Отвечает ему продавец: «Нет, стекло работает. Но ты не забывай, что надо смотреть в обе стороны: ворота увеличились, но и стог сена тоже».

Конечно, родители стараются сделать своих детей лучше, но как важно при этом не забывать смотреть «в обе стороны»: и на самих себя тоже. Перефразируя знаменитое высказывание: «Воспитателю — воспитывайся сам».

Автор книги «Алей Шур» великий рав Шломо Вольбе в главе «Воспитание» пишет: «Если бы смысл воспитания был “только” в том, чтобы поставить ребенка на дорогу Торы и праведности, работа уже тогда была бы достаточно сложной. На самом деле, личность отца выстраивается окончательно только в воспитании сына. Все идеалы, стремления, вера человека остаются “в потенциале”, пока не выйдут “актуально” — в сыновьях. Смысл воспитания — самоопределение».

Итак, воспитание ребенка — это великолепная возможность роста, воспитания самого себя. Главное — уметь разделять между собой и ребенком… Иногда родители, особенно, родители подростков и взрослых «детей» обижаются: «Я стараюсь, вкладываю, даю, а он — не ценит! Да кому, в конце концов, все это надо?! Мне что ли?!» Правильный ответ: все верно, мне. Как ни обидно, ребенку не заповедано «воспитываться». А вот на нас мицва воспитывать.

То, что мы вкладываем в детей, часто не совсем ради них. Например, мама страдает, если ее дети не одеты лучше других. Самим детям их наряды приносят одни страдания — они бы с большей радостью копались в песочке в старых ползунках, а не находились под строгим надзором мамы, дрожащей за дорогие одежки.

Папа готов оплачивать сыну образование — потому что в их кругах сын без ученой степени или определенного звания это стыд и позор (папе).

Бывает, мы смотрим на детей через самих себя — через свои воспоминания, настроения, мечты,— и обращаемся не к ребенку, а к себе. Бабушка, не забывшая свое голодное детство, постоянно дарила внукам еду. Трогательно, но не добавляет взаимопонимания. Папа, в период неурядиц на работе, воспринимает невысокую оценку ребенка в школе как личное оскорбление и трагедию.

Мы сами часто ведем себя как дети. Иногда трудно понять, кто более взрослый — родитель или ребенок. Обиженная невниманием внучки бабушка, надувшись, говорит: «А ты сегодня плохо выглядишь!» Или: «Раз так я к тебе больше не приеду!»

Часто отношения мамы и папы к детям напоминают соревнование в стиле «Не играй в мои игрушки». От банального «Кого ты больше любишь?» до «Мы этого маме не расскажем», «Только ты меня понимаешь!» и т.д.

Вред, приносимый детям подобными фразами, трудно переоценить. А в разведенных семьях они вообще легко могут перерасти в трагедию. Ребенок частично воспринимает себя как маму, частично — как отца. Критикуя при ребенке второго родителя, мы не укрепляем свои позиции, а разрушаем ребенка.

Беды или победы, или Гимн ошибкам

Если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, мы должны хорошенько проверить себя: каким мы сами видим мир? Например, ребенок пришел из школы и жалуется маме, что учительница поставила ему несправедливую оценку. Ребенок смотрит на маму. В этот момент из расстроенной обидой ребенка (да и со своими амбициями справиться нелегко) мамы выскакивает: «Знаю я эту учительницу! Конечно! Своему она поставила бы другую оценку! Сама ничего не знает!» Вред, который приносит такая мама, намного хуже того, что сделала учительница, даже поставившая (допустим) несправедливую оценку. В этот момент своей реакцией мама учит ребенка выбирать видеть в мире преимущественно зло и несправедливость.

Как отреагирует мама, настроенная на хорошее, на радость? Она может сказать сыну, например, следующее: «Я знаю, что ты готовился и старался. Это — главное! Ты молодец!» На это ребенок может ответить: «А мне больно от того, что учительница меня не оценила». И тут-то, на наших глазах возникает прекрасная возможность объяснить — в зависимости от ситуации и возраста ребенка:

— что его знания не уменьшились от того, что их, возможно, несправедливо оценили;

— как вообще следует относиться к оценке;

— как самому правильно оценивать себя;

— как относиться к неудачам.

Мир полон благословением, энергиями, возможностями, потому что Всевышний постоянно наполняет его ими. Тот, кто умеет видеть добро во всем происходящем, побеждает и притягивает к себе свет. Тот, кто проклинает мир, кто постоянно говорит: «Ну, почему мне всегда так плохо, почему мне всегда так больно, как не стыдно Ему так со мной поступать!»,— притягивает к себе что-то совершенно иное.

Как научить детей не расстраиваться, когда действительность не соответствует ожиданиям? Как смириться с тем, что мы, хорошие родители, периодически ошибаемся и делаем глупости?

Рав Якобзон рассказывал, что в день, когда он стал директором школы для проблемных подростков, он произнес перед ними такую речь:

— Ясно, что за короткую встречу познакомиться невозможно. Поэтому я вам скажу про себя одну малюсенькую вещь, только чтобы вы поняли, с кем имеете дело. Я — самый лучший педагог в Израиле!

И когда все подростки замерли от проявления такой необыкновенной скромности, он продолжил:

— Как вы думаете, почему родители делают очень много ошибок? Родители любят своих детей, хотят им добра и при этом делают кучу ошибок. Почему Всевышний так создал мир? Один из ответов: таким образом Он готовит ребенка к жизни. Взрослея, мы выходим в мир, в котором окружающие нас люди по отношению к нам часто ошибаются. Часть результатов ошибок в наших руках — мы можем их исправить. Часть никак от нас не зависит. И тут начинается самое интересное: как же мы с этим живем?

Человек может быть в шоке, может разрушиться весь его мир, он даже может перестать желать пошевелиться и сделать хоть что-нибудь. Одно дело, когда вокруг человека существуют другие люди, которые просто делают ошибки. А ведь есть еще люди, которые специально делают гадости. Это не мама, которая любит и, несмотря на это, ошибается. Это не учительница в школе, которая, быть может, вас не любила, но, по крайней мере, хотела быть хорошей, и случайно ошиблась, хотя верила в свою правоту. Всевышний знал, что нам предстоит прийти в мир, где люди ошибаются!

Нужно уметь простить и пережить ошибку, когда тебя любят. Уметь простить и пережить ошибку, когда ты все-таки понимаешь, что тебе не желали зла — тяжело. Уметь справляться с несправедливостью, с чужими, возможно, злонамеренными ошибками — важнейшее умение в жизни!

Могу вас поздравить: у вас самый лучший педагог в мире! Столько ошибок, сколько делаю я, не делает никто! Тот, кто проведет со мною хотя бы год и останется оптимистом, тот к жизни готов!

Мы живем в сложном мире. Но мы не обязаны ему во всем уподобляться! Я выбираю, будет ли жизнь для меня радостью или тоской, подарком или наказанием.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность рабанит Эстер ОФФЕНГЕНДЕН и издательству «Мишпаха ке-алаха» (www.mishpacha.ru) за право печатать избранные главы из книги «Расти!».

ПРОСЬБА НЕ ЧИТАТЬ ДАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В СУББОТУ И ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

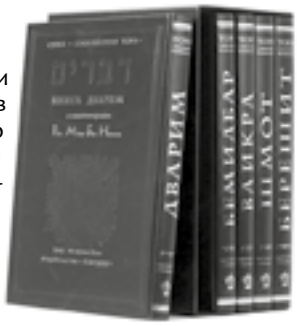
НОВАЯ КНИГА
JEWISH BOOKS MARKET
от издательства «Пардес»!

День памяти
Йорцайт
Законы и обычаи

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

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

JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ



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

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

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

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

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

Приобретайте комментарий Рамбана к Торе на **www.JewishBooksMarket.com**

JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

В книге **«Одного кто знает?»** гаон рав Моше Шапиро раскрыл нашему поколению бездонные глубины понимания Торы, жизни и служения Творцу. Понимание основ веры важно как для тех, кто только делает первые шаги в Торе, так и для тех, кто уже открыл для себя ее бездонную мудрость. Эти уроки одного из великих мудрецов Израиля, несомненно, станут для многих источником верного понимания основ нашей веры.

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

Издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com

JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

«Знание молитвы»

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

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

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

Издание можно найти на сайте
www.jewishbooksmarket.com

JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

Новая книга по недельным главам Торы!

Книга «Из глубин» (Ми-Маамаким) написана преданным и доверенным учеником гаона рава Моше Шапира – равом Александром Арьем Мандельбоймом и переведена на русский язык с разрешение гаона рава Моше Шапира его родственником – равом Гедалией Спинаделем.

Эта книга не похожа на большинство комментариев, цель которых пояснить детали сказанного в каждой фразе по отдельности, задать вопросы и дать на месте точечные ответы. Наш подход – объяснять разделы Торы от общего к частному. Сначала постараемся усвоить глубинную идею – главную основу раздела, а от этой общей точки перейдем к размышлению над деталями и осветим все сказанное.

Приобретайте новую книгу 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

Недвижимость в Москве

ЭЛИЯУ ЦИБУЛЬСКИЙ

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

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

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ
Галия Костински

Консультации для супружеских пар

Решение семейных конфликтов

Гармоничные отношения супругов

Взаимопонимание между родителями и детьми

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

beerot.ru
ЕВРЕЙСКИЙ ПОРТАЛ

jewishkids.ru
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

beerotschool.com
УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

beerotwomen.ru
ЖЕНСКИЙ САЙТ

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!

קרן בארות יצחק

ВНИМАНИЕ!

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

www.beerotschool.com

Поздравляем

р. Малкиэля Скляра и его супругу
с бар-мицвой сына Элияу *(Брахфельд)*

р. Яакова Шварца и его супругу
со свадьбой сына Йосефа *(Иерусалим)*

р. Арье Дименштейна и его супругу
с бар-мицвой сына Йехиэля-Михла *(Иерусалим)*

р. Йосефа Северина и его супругу
с рождением сына *(Бат Ям)*

р. Шломо Вестфрида и его супругу
с рождением сына, **р. Зэева Геймана и его супругу**
с рождением внука *(Иерусалим)*

семью Мительман с бар-мицвой сына Пинхаса-Шалома, **семью Пинхасов** с бар-мицвой внука *(Иерусалим)*

р. Яакова Вайсброта и его супругу
с рождением сына *(Гиват Зэев)*, **г-жу Веронику Бродскую**
с рождением внука *(Кирьят Сефер)*

р. Элиэзера Прокопца и его супругу
с бар-мицвой сына Зэева *(Бейтар)*

р. Давида Панича и его супругу
с бар-мицвой сына Шмуэля *(Иерусалим)*

р. Михаэля Файбышева и его супругу
с бар-мицвой сына Давида *(Иерусалим)*

р. Давида Штромберга и его супругу
с рождением сына *(Иерусалим)*

р. Шалома Каплана и его супругу
с рождением внучки *(Иерусалим)*

р. Мордехая Рознова и его супругу
с бар-мицвой сына Шломо-Матитьяу *(Реховот)*

р. Яира Брона и его супругу
с рождением сына *(Берн, Швейцария)*

р. Леви Хадаша и его супругу с рождением дочери, **г-жу Лею Вайцан и г-жу Симху Новикову**
с рождением внучки *(Бейтар - Беер Шева)*

р. Дрора Сугакова и его супругу
с рождением дочери *(Иерусалим)*

Сердечно поздравляем
рава Игаля Полищука
и рабанит Лору Полищук
с рождением внука!
рава Элиэзера Вебера
и его супругу
с рождением
сына!