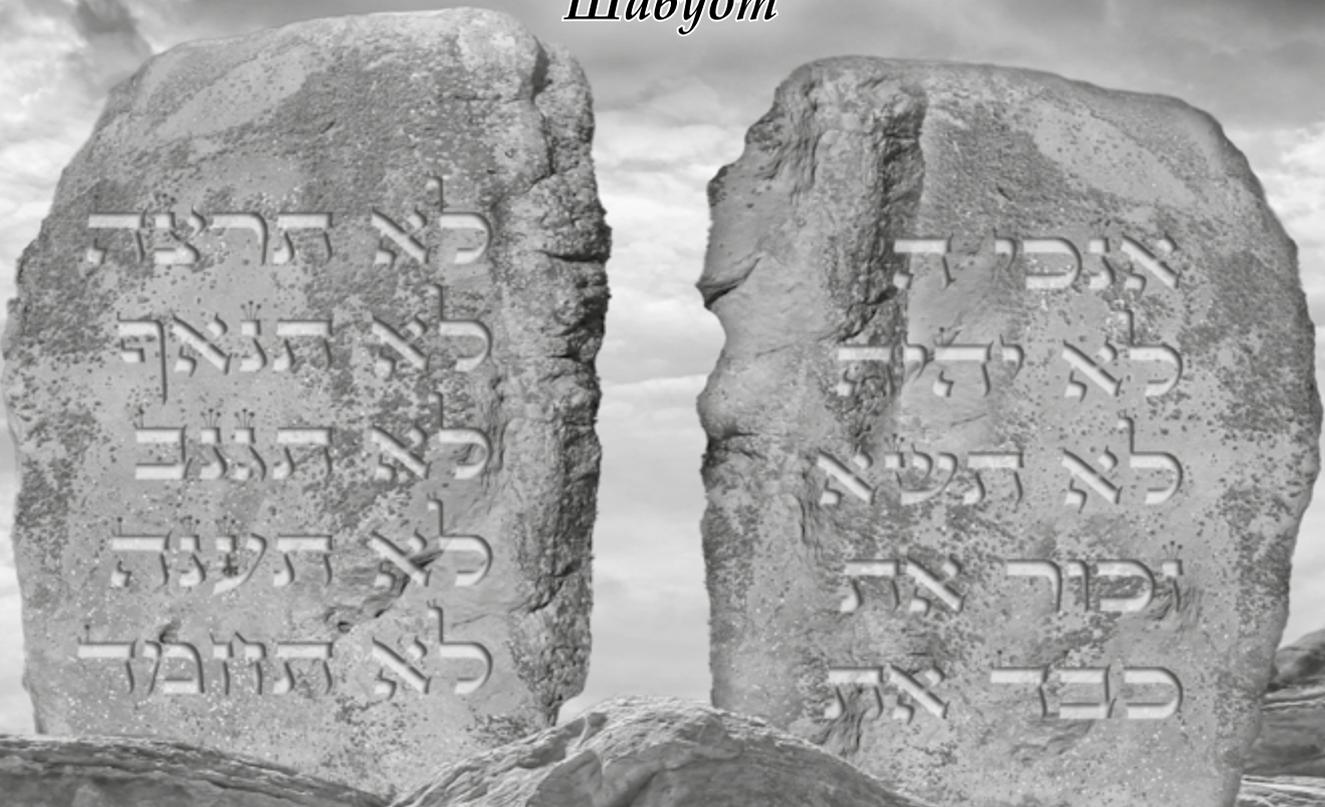

בערות ציחק

Бехукотай • Бемидбар • Насо
Шавуот

Подготовка к дарованию Торы

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Авторы, переводчики и составители

рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Нахум ШАТХИН; рав Цви МАЛАМУД;
рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК;
рав Шимон Скаржинский;

г-жа Зисси Скаржинская; г-жа Лея ШУХМАН

Корректоры

рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

QIWI Кошелек +79531442007

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

+972(0)52 562 47 20, +972(0)54 760 90 31

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за полное выздоровление

Людмила Эстер Хая бат Рыся

Просьба молиться за выздоровление

Хая Това бат Рахель,

которая борется за свою жизнь

Йехезкель бен Шифра

Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

Залман бен Григорий

Элька бат Моше

Элиезер бен Шмуэль (Самуил)

Анатолий бен Шмуэль (Самуил)

Шмуэль (Самуил) бен Элиезер

Шмуэль Леонид бен Анатолий

Мария бат Гиль

Лена бат Йона

Содержание

Лакомства к субботнему столу

- 3 | Недельная глава Бехукотай
- 4 | Недельная глава Бемидбар
- 6 | Недельная глава Насо

Шавуот

- 10 | Навстречу дарованию Торы. Рав Яаков Галинский
- 12 | «Сделаем и послушаем»
Рав Йоэль Тейтельбойм из Сатмара
- 14 | Подготовка к принятию Торы
Рав Гершон Эдельштейн

Еврейский взгляд

- 16 | Что противопоставить иранской угрозе
По урокам рава Игалья Полищука

Еврейское мировоззрение

- 21 | Предисловие к книге «Шаарей Йошер»
Рав Шимон Шкоп
- 26 | Путь к Древу Жизни. Рав Лейб Нахман Злотник

Вопрос-ответ

- 28 | Допустима ли эвтаназия?

Еврейский закон (алаха)

- 32 | Перерыв между молочным и мясным
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

- 35 | Настоящая радость. Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Бехукотай

Близость к Творцу

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если вы будете следовать Моим законам и хранить Мои заповеди, и исполнять их, то Я дам ваши дожди в пору; земля принесет свой урожай, а полевые деревья — свои плоды» (Ваикра, 26:3–4).

Возникает вопрос: почему все упоминаемые в Торе материальные благословения, которые мы получаем за исполнение заповедей, касаются только сельского хозяйства — плодородные поля и виноградники и т.п. Почему Тора не обещает нам богатство деньгами, золотом и драгоценными камнями, или что у нас будет много недвижимости — земля и домов?

Ответ заключается в следующем: когда у человека во владении есть деньги, золото и прочие драгоценности, он ощущает себя прочно и уверенно стоящим на ногах, и у него уже нет необходимости поднимать глаза к Небу и просить помощи Свыше, ведь благословение уже у него в кармане. Золото не ржавеет, деньги не портятся, а ведь за деньги можно купить все, что угодно. Человек настолько полагается на свое богатство, что он ощущает — даже если в Земле Израиля будет голод, он заберет свое имущество и уедет в другую страну, и будет жить там в богатстве.

Поэтому Всевышний дает тому, кого Он любит, такое богатство, которое не прервет связь между ним, его сердцем, и Всевышним. Это богатство, зависящее от дождя и прочих природных явлений, которые не во власти человека, а только в руках Творца. Поэтому, чем богаче человек, и чем больше он заботится о существовании своего имущества, тем больше его сердце связано с Небесами, и ему постоянно нужна молитва и просьбы о помощи Свыше.

Ведь как в мире принято? Если богатый даст бедному значительный подарок, то, чем больше

подарок — тем меньше бедный зависит от богатого, так, что если богач даст ему настолько много, что бедный и сам превратится в богатого, то его благодетель уже будет ему совершенно не нужен. Получается, что сам подарок отдалил дающего от принимающего.

А если бы Всевышний тоже давал нам такие подарки, что после них мы бы совершенно не нуждались в Его благословении и влиянии — это было бы не благословение, а самое большое проклятие, какое только может быть! Ведь истинное благо — это только близость к Творцу, как сказано в Теилим (73:28): «А я — близость Всевышнего мне хороша». Поэтому самые лучшие и самые настоящие подарки таковы, что

их следствием является то, что человек становится зависимым от Творца, и его глаза непрерывно направлены на Него.

Отсюда мы учим, что благословения Творца — двойные. Во-первых, в благословении самом по себе заложено счастье, подобного которому нет. И, кроме того, чем более велико благословение, тем больше зависимость от Всевышнего и прилепленность к Нему.

А каковы самые великие благословения и самые дорогие подарки? Здоровье, дети — и жизнь сама по себе. Эти вещи невозможно положить в сейф. Жизнь и здоровье, как наши, так и наших детей, — в руках Творца, и Он хранит их. Точно так же и с пропитанием — даже если кажется, что зарплата поступает постоянно, каждый месяц, человек должен знать, что это лишь видимость, а на самом деле все — по воле Всевышнего и под Его управлением.

Если человек будет чувствовать, что ему всегда необходимо просить о пропитании, и что его жизнь и здоровье, и здоровье его семьи находятся в руках Всевышнего, а глаза его всегда будут устремлены Вверх — тогда у него будет все больше и больше благословений.

” О чем просят Творца? “

Радоваться страданиям

Рав Яаков Галинский

Сказано в конце главы: «...их бесплодное сердце смиритса, и они искупят свою вину» (Ваикра, 26:41).

Пишет рабейну Бахье: «Отсюда толкуют мудрецы (“Мехильта”, Итро), что страдания искупают грехи так же, как жертвоприношения. Ведь сказано: “и они искупят свою вину”, а о жертвоприношениях сказано: “это будет принято как (действие), согласное с Б-жественной волей, чтобы искупить его грех”. И более того: принося жертву (человек искупает грех) имуществом, а страдая — собственным телом».

Когда же человек понимает, что страдания искупают грех так же, как жертвоприношения, он принимает их с желанием и любовью.

Расскажу на эту тему то, что я слышал от рава Элияу Лопьяна, который в свое время жил в Кельме и был тогда главой ешивы для подростков (*ешива ктана*). Вот, что он мне рассказал: в их городе проживала бездетная семья. Сколько они молились, сколько слез пролили перед Всевышним! Проходил год, другой — а спасение все медлило. Так прошло восемнадцать лет — и наконец-то, родился у них сын! Какое это было счастье! Как они его любили, и баловали, и охраняли, как зеницу ока, ни на секунду не оставляли одного.

” Страдания искупают грехи

“

Однажды мать пошла с мальчиком на рынок. Тогда ведь магазинов не было. Крестьяне привозили все свои товары на рынок, и раскладывали в корзинах на рыночной площади.

Пока мать выбирала овощи, озорник забрался в корзину с яйцами и начал в ней прыгать и плясать! Целая лужа из яиц получилась. Торговка всплеснула руками: «Посмотрите-ка, госпожа, что ваш сын натворил! Все яйца поразбивал мне! Сколько убытков, ой-ой-ой!» Мать успокоила ее: «Не переживай, я за все тебе заплачу полную цену — и за сами яйца, и за то, что придется тут убирать, и за расстройство!»

Как вы думаете — торговка была опечалена или рада?

Сколько ей нужно трудиться, чтобы продать яйца! Торговаться с покупателями, уступать в цене, еще вопрос — все ли яйца купят, не придется ли обратно домой тащить. А тут, за пару минут — продала все, за наличные и за полную цену, да еще и с добав-

кой за уборку!

Конечно, большой вопрос, захочет ли она, чтобы ребенок приходил каждый день и разбивал ей яйца. Но постфактум — если уже так случилось, она очень рада!

«Эта история произошла на моих глазах, — добавил рав Элияу, — тогда-то я и понял сказанное в трактате Гитин (36б): “радуются страданиям”!»

Недельная глава Бемидбар

Община во всем многообразии

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть сыны Израиля расположатся станом вокруг Шатра Откровения — пусть расположатся каждый при своем знамени, со знаками своих отчих домов» (Бемидбар, 2:2).

В этих строках Тора указывает, в каком порядке сыны Израиля стояли вокруг Мишкана. Тем, что каждое колено будет стоять на особом, отведенном ему месте, каждый — в своем стане и при своем флаге, — они удостоятся стать колесницей святой Шехины.

Наверняка и тогда в народе Израиля были люди разного уровня — от великих праведников до простых евреев. Тем не менее, чтобы Шехина

спустилась на народ Израиля, нужны были все. На первый взгляд, разве недостаточно, чтобы Шехина снизошла только на праведников, а они бы удостоили весь народ?

Это учит нас: только когда вся община Израиля, во всем ее многообразии, объединяется, как один человек, — только тогда можно удостоиться, чтобы Шехина в цельности снизошла на народ Израиля.

Сказано о нашем праотце Якове: «Яаков сильно испугался и огорчился». Наши святые мудрецы в книге «Зоар» спрашивают: как такое может быть, чтобы Яаков, избранный из праотцев, испугался? Ответ таков: он был один, а молитва одиночки — это лишь один оттенок, и она не может приниматься так, как молитва общины. Ведь ангел, ответственный за молитвы народа

Израиля, создает Оживляющему миру почетную корону, расшитую разнообразными цветами — из молитв евреев [это намек на многообразие духовного света, нисходящего Свыше во все миры в силу молитв евреев — прим. ред.]. Из общественной молитвы, включающей в себя разные «цвета», можно создать такую корону для Всевышнего, а молитва одиночки — это лишь один цвет, и корона не сможет быть красиво расшитой. В книге «Рош а-Гива» наш учитель и наставник рав Пинхас, один из учеников Виленского Гаона, пишет: «По поводу преимущества общественной молитвы: каждый человек создает “цвет” в меру его праведности, а также в зависимости от живости и радости его сердца в момент молитвы. Есть тот, кто молится с горечью в сердце и создает черные нити; есть тот, кто молится в своем богатстве, а другой — в бедности; есть тот, кто молится с радостью от выполненной заповеди, а еще один молится после интенсивной учебы Торы; какой-то человек молится, дав до этого *цдаку*, а другой — раскаявшись, третий — находясь в посте, и не похож оттенок молитвы одного на оттенок другого. Есть красноречивые уста, создающие бриллианты своей молитвой, а есть уста, которые высекают искры фейерверка и драгоценных камней, и нет числа разнообразию оттенков, исходящих из молитв народа Израиля. Благословен Знающий тайное, Который видит, что происходит в сердце каждого

человека, знает духовный уровень и корень души каждого, и из всех вместе сплетается и вышивается этот роскошный красивейший венец, который будет короной, украшающей голову нашего Б-га [голова намекает на высший источник разума, который является постигаемой нами первопричиной путей правления высших и низших миров — прим. ред.]. Поэтому-то и сказали мудрецы (Критот, б): “Пост (включающий молитвы — см. мишна Таанит), в котором не участвуют злодеи народа Израиля, не считается постом”, ведь вся красота короны порой будет состоять больше из черных точек, чем из белых, красных или золотых, и без этого невозможно, — потому, что корона становится идеально красивой именно когда соединяются все точки вместе; а если бы в ней не было оттенка черного и т.п. (она бы уже не была настолько красивой — прим. пер.) Поэтому нам следует выучить урок из поведения нашего праотца Яакова: он был избранным из праотцев, его лик высечен под Престолом Славы Творца — и все равно он не хотел полагаться только на свою молитву, поскольку был один [хотя душа его включала в себя души народа Израиля! — прим. ред.]. Что уж сказать о тех, у кого есть синагога в городе, а они не идут туда молиться в общине?» Однако, когда молятся в общине, даже молитва того, чей духовный уровень невысок, присоединяется к общественной молитве и становится частью роскошной короны Оживляющего миры.

Служение левитов

«Пересчитай сынов Кеата из среды сынов Леви по семействам их, по родовому дому их, От тридцатилетнего возраста и выше, до пятидесятилетнего возраста, всякого годного для служения, чтобы исполнять работы в шатре соборном» (Бемидбар, 4:1–3).

Еще один стих говорит нам, что к учебе левиты приступали в возрасте 25 лет: «Вот что левитам: с **двадцатипятилетнего** [противоречие между 25 и 30 разъясняет Раши, что первые 5 лет они изучали свое служение] возраста и выше (каждый из них) придет для совершения службы...» (там же, 8:24). Однако, если мы посмотрим в книгу Эзры, то обнаружим там совсем другие возрасты: «На второй год, во втором месяце, когда пришли они (к месту) Храма Всесильного в Иерусалиме, начали... (строить) Храм и посвятили Левитов от **двадцати** лет и выше...» (Эзра, 3:8).

Подобное противоречие можно обнаружить и в книге «Диврей а-Ямим» (ч. 1, гл. 23, стихи 1–5 и стих 24). Однако в этой же главе находится и ответ на противоречие: «Ибо сказал Давид: Г-сподь, Б-г Израиля, дал покой народу Своему, и обитал Он в Иерусалиме вовеки. И левиты **не (должны) носить Мишкан и всю утварь его для служения в нем.** Поэтому, по последним словам Давида, исчислены сыновья левитов **от двадцати лет и выше»** (там же, ст. 25–27).

В период, когда левиты начинали учебу в возрасте 25 лет, чему обучались целых пять лет? Поясняет Раши (Бемидбар, 4:2), что все годы пребывания в пустыне была постоянная необходимость в сборке и разборке Мишкана. Нужно было переносить массивную утварь, что требовало большой физической силы и сноровки. Одни только деревянные столбы, с помощью которых создавались стены Мишкана, были длиной в десять локтей. А какая осторожность требовалась при

обращении с Ковчегом Завета! Ведь известны случаи, когда евреям стоило жизни неаккуратное отношение к Ковчегу. Стоило жителям Бейт Шемеша отнестись без подобающего трепета к Ковчегу, вернувшемуся из плена у филистимлян, как погибло пятьдесят тысяч человек (Шмуэль 1, гл. 6). А когда Давидом была допущена ошибка при переносе Ковчеза Завета в Иерусалим, тут же произошла трагедия с Узой (Шмуэль 2, гл. 6). Любая оплошность, а иногда даже один неосторожный взгляд, мог стоить левитам жизни. И для того, чтобы были приобретены все необходимые знания, левитам требовались пять лет учебы.

Когда же Шломо построил Храм в Иерусалиме, и больше не было необходимости ни в разборке, ни в транспортировке сосудов и элементов Мишкана, царь Давид духом святого постижения (*пуах а-кодеш*) открыл, что 25 и 30 лет, указанные в Торе, относятся только к периоду Мишкана.

Рамбам в «Законах Храмовых предметов» (3:7) также упоминает два разных возраста для начала служения левитов. Начало учебы — 25 лет; начало служения — 30 лет; и приступает к служению, пока не станет тринадцатилетним. Рав Йосеф Каро в «Кесеф Мишна» в одном из ответов разрешает противоречие. Он говорит, что есть разница между периодами Мишкана в пустыне и Храмом в Иерусалиме. В пустыне, где требовались физические силы для сбора и транспортировки Мишкана, левиты приступали к служению не раньше 30 лет. Однако в Храме к одним работам допускались с 20 лет, а к некоторым, даже с 13. По этой же причине убирался и возрастной потолок в 50 лет. Теперь предельный возраст службы не зависел от здоровья или телесного изъяна, а лишь от состояния голоса. И все то время, пока голос левита оставался пригодным для песнопения, он мог продолжать участвовать в одном из самых важных служений, происходивших в Храме.

Недельная глава Насо

Тору нужно «нести на плечах»

Хатам Софер

«А сынам Кеата не дал, ибо служба по святыне на них: на плечах должны они носить» (Бемидбар, 7:9).

В книге Шмуэля (ч. 2, гл. 6) рассказывается о том, как царь Давид пытался перенести Ковчег Завета в Иерусалим из дома Авинадава, что в Кирьят Йеарим. Во время этой процессии Давидом была

допущена грубая ошибка. Он решил перевозить Ковчег Завета на повозке, в нарушение предписания Торы, что Ковчег должны переносить левиты на своих плечах. В результате этой ошибки произошла трагедия и погиб Уза, сын Авинадава.

Царь Давид забыл закон. Однако наши мудрецы поясняют, что эта забывчивость не была случайностью. Она являлась наказанием Свыше, и у Давида не было шанса не совершить ошибку. Наказание всегда является отражением греха. Оно посылается человеку для того, чтобы помочь искупить

грех, помочь исправить его причину. Нам нужно попытаться понять то, чему должна была научиться Давида «вынужденная» ошибка?

Говорится в трактате Сота (35а), что Давид получил наказание за то, что сказал: «Песнями были мне законы Твои...» (Теилим, 119:54). И видится мне, что Всевышний приказал левитам носить Ковчег на плечах, а не везти на повозке, потому что Шехина присутствует в нашей среде, лишь когда мы находимся в состоянии радости. Но в какой радости? Не в состоянии радости, пробудившейся в процессе изучения Торы, а в радости, вызванной осознанием того, что сейчас я удостоился чести приступить к изучению Торы. Именно для декларации такого отношения к Торе мудрецы и установили особое благословение перед началом ее изучения. Нельзя везти Ковчег Завета (Тору) на повозке, сделанной из неодушевленных материалов. Человек должен «нести» Тору на своих плечах. Он должен чувствовать ее, должен утруждаться от этой ноши. И когда еврей правильно подходит к этому, то в дальнейшем это перестает быть бременем, и Тора сама начинает поддерживать того, кто водружает ее на свои плечи. Ведь сказано (трактат Сота, там же), что Ковчег сам нес тех, кто нес его на своих плечах.

Давид же, сказав: «Песнями были мне законы Твои...» показал, что в тяжелые моменты своей жизни утешал и радовал себя словами Торы. Он не приступал к изучению Торы в состоянии радости. Наоборот, когда ему было тяжело на сердце, Давид изучал Тору, чтобы этот процесс вывел его из состояния грусти и привел к радости. Что и было ошибкой.

Что нам останется?

Рав Яаков Галинский

«Ему будут принадлежать посвящения каждого человека: если человек отдаст что-либо коэну, то ему оно и будет принадлежать» (Бемидбар, 5:10).

Об этом сказано в трактате Бава Батра (11а): царь Монбаз растратил свои сокровища и сокровища своих предков на то, чтобы кормить нищих в год засухи. Собрались его братья и родственники со стороны отца, и стали возмущаться: «Твои предки собирали сокровища, а ты разбазариваешь?» Ответил он им: «Мои предки собирали внизу, а я собрал наверху. Они собирали в месте, куда

человек может добраться, а я собрал в месте, куда человеку не добраться. Они собирали для других, а я собрал для себя!» (Бава Батра, 11а).

А ведь речь не только о Монбазе, и не только в засуху!

Перед Первой мировой войной были две большие державы — Россия и Германия. В России правительство искусственным образом поддерживало низкий курс золота, намного ниже, чем на свободном рынке Германии. С другой стороны, оно накладывало большие налоги на импорт, поэтому шелк, ввозившийся с Востока, был очень дорогим. Один еврей нашел себе бизнес: покупал полный чемодан золота и контрабандой ввозил его в Германию, там продавал по высокой цене, покупал шелк и ввозил в Россию. Зарабатывал вдвойне. Конечно же, он не шел по обычной дороге и не проходил таможеню. Шел через лес, и так проходил границу.

И вот однажды идет он по лесной тропинке, несет тяжелый чемодан, полный золотых слитков. Вдруг — на него падает тень, и он слышит голос: «Добрый день!» Повернулся еврей — в глазах потемнело. Полицейский на лошади! Ну, что делать — ответил: «И вам день добрый!»

— Куда ты идешь и откуда? — спрашивает поли-

цейский.

— Да... сестра у меня живет в деревне прямо на границе. Давно ее не видел, иду навестить!

— Но ведь рядом есть широкая дорога. Что ты по лесу ковыляешь?

— Видите ли, — не растерялся контрабандист, — я очень люблю природу! Идешь себе по опавшим листьям, вокруг бабочки летают, зайцы прыгают... Иногда и оленя увидишь!

— Ты прав! — добродушно согласился полицейский, — Я тоже люблю тут на лошади ездить. Но только в одиночку скучно. А теперь пойдем вдвоем — просто замечательно!

Что ж, контрабандист не ответил, что у него другое мнение.

— А что у тебя в чемодане? — поинтересовался полицейский.

— Да так... вещи, одежда... я ж не один день у сестры буду. Опять же — игрушки племянникам...

Они продолжили идти. У контрабандиста потек ручьями — и от страха, и от тяжести. Ведь

Как работает дурное начало?

слитки золота весят, как камни. Их и не сравнишь с чемоданом одежды. А ему нельзя останавливаться, отдыхать, да и вздыхать — ни за что! Полицейский должен видеть, что он идет легким шагом, предвкушая семейную встречу.

Еврей уже без сил, а полицейский едет рядом с ним на лошади размеренным шагом, разговаривает о том, о сем. Наконец-то лес кончился, изда-дека видны уже дома деревни. Ну, конец кошмару... Но нет — конец игре: полицейский перестал улыбаться и резко приказал: «Открыть чемодан!»

Что ж, выбора не было. Золото было обнаружено и отобрано, на контрабандиста надеты наручники, и полицейский повел его, как арестованного.

Лицо еврея пылало гневом: «Ах ты!.. Ах ты...!»

— Я не понимаю, чего ты злишься, — невинно спросил полицейский. — Ты занят своей работой, а я — своей. Ты стараешься пронести контрабанду, а я стараюсь поймать контрабандистов. В прошлые разы у тебя получилось, а в этот раз — у меня.

Если он хотел успокоить арестанта, то достиг обратного эффекта:

— Ты! — закричал еврей, — Ну ладно, у тебя получилось. Поймал меня! Но ведь ты с самого начала подозревал, не зря решил меня проводить! Почему ты не сказал мне сразу открыть чемодан? Увидел бы золото, отобрал и нагрузил на лошадей! Почему ты ехал себе, не торопясь, и заставил меня тащить чемодан? Я что тебе — грузчик?!

Вот так и дурное начало — соблазняет человека совершить грех, включает воображение — что, мол, он выиграет от этого. Но ведь, в конце концов, человек ничего не выигрывает посредством греха: «(Человек) создает богатство, да незаконно; в середине жизни его покинет оно, а, в конце концов, — (в глазах всех) будет он подлецом» (Ирмияу, 17:11). В итоге он заплатит, и высокую цену, а ведь он — всего лишь «грузчик» для дурного начала.

Я помню, когда мы были в Сибири, после тяжелого дня изнуряющей работы, сидели и разговаривали (рав Галинский находился в лагере — прим. ред.). Были там с нами братья Понские, миллионеры из Ковно (Каунас). Коммунисты не только отобрали у них все их имущество и превратили их в круглых бедняков, но еще и сослали в Сибирь.

Сказал один брат: «Двум людям я не могу простить: нашему раву, автору книги “Двар Авраам”, и раву из Поневежа!»

Я удивился: «Как раввины виноваты в твоей беде?»

«Они бывали у меня дома не раз, — рассказал тот, — просили пожертвование на поддержку Торы,

на помощь бедным. Я всегда давал приличные суммы. Но они рассказывали, как многочисленны нужды народа, просили добавить. Вот я сейчас и сержусь на них: почему они не приходили ко мне с пистолетом! Коммунисты вот пришли с пистолетом, и все забрали. Разве не лучше было раввинам отдать?»

А другой брат добавил: «А мне, знаешь, что больше всего? Что коммунисты ограбили нас и забрали все имущество, которое копилось тяжким трудом на протяжении трехсот лет! Когда я об этом думаю, мне плохо становится: получается, что и я, и мой отец, и мой дед, и отец и дед моего деда — все трудились на них!»

Когда я приехал в Святую Землю, рассказал об этом раву из Поневежа. Он хорошо помнил этих братьев. Рав грустно сказал: «Когда я уговаривал и даже требовал от них добавить еще денег на пожертвование, они оправдывались: мол, если мы все раздадим на поддержку Торы и помощь бедным, что нам останется? Я говорил им: “Наоборот, то, что вы даете — то вам и останется!” А они улыбались...»

Шимшон и период Судей

Афтара главы Насо

Жизнеописание Шимшона является одной из самых сложных тем для понимания в Танахе. На первый взгляд, Шимшон совершает много странных поступков, не совсем укладывающихся в голову. Судья народа Израиля женится на филистимлянке! Во время свадебного пира он зачем-то загадывает загадку, создавая предпосылки для ссоры, тут же перерастающей в международный конфликт. А после в одиночку ведет войну с воинственными филистимлянами. Все это сформировало неверное мнение — у тех, кто привык смотреть на вещи поверхностно. Настолько неверное, что его вообще нельзя произносить вслух.

В трактате Сота (10а) говорится, что Шимшон судил и правил своим народом подобно Творцу на Небесах. Ни о каком другом судье такие слова не сказаны. А Рамбам в «Илхот Исуреи Бия» (13:14) пишет: «Пусть не приходят тебе в голову мысли, что Шимшон, избавитель народа Израиля, и царь Шломо брали себе нееврейских жен, не сделав им гиюра...». Эти источники учат нас правильному взгляду на тему «Шимшон и его жизнь».

Шимшон и первосвященник Эли были последними лидерами, завершавшими почти трехсотлетний период, когда народом правили судьи. Особенность периода Судей была в том, что,

на первый взгляд, ничего особенного в нем не происходило. Что должно было бы произойти после того, как Йеошуа захватывает Святую Землю? То, что сказано в мишне, в трактате Санедрин (206): «Три заповеди должен был исполнить еврейский народ после завоевания Святой земли: установить над собой царя, уничтожить потомство Амалека и построить Храм». Было бы логичным, если бы после реализации этих предписаний народ во главе с лидерами приступил бы к подготовке к глобальному духовному исправлению. Но вот земля Израиля захвачена и разделена между коленами, все расселяются по своим уделам и... И ничего глобального и судьбоносного не происходит! Йеошуа умирает, вслед за ним старейшины народа — «дни протянули, годы не протянули (т.е. не удостоились долголетия)» (Раши, Йеошуа, 24:31).

Нет царя. Нет великих лидеров. А в мидраше «Рут Раба» говорится: из-за того, что евреи недостаточно оплакивали смерть Йеошуа, Всевышний лишает народ великих пророков и изобилия пророчеств.

Однако не все было так плохо. И наши мудрецы смогли уловить еле заметные позитивные признаки того периода. Они утверждают, что подобное положение являлось подготовленным Самим Всевышним. И это было сделано для того, чтобы адаптировать народ к новым условиям существования.

Период великих даров подошел к концу. Больше не предвидятся грандиозные чудеса. Больше не будет такого лидера и пророка, как Моше. Чтобы прожить, нужно тяжело работать на земле, потому что еда больше не спускается с небес. Всевышний как бы оставляет евреев, подталкивая их на то, чтобы они стали делать первые самостоятельные шаги.

Вся книга Судей, если можно так выразиться, напоминает одну длинную синусоиду. После каждого стремительного взлета непременно начинается сползание вниз. Заканчивается период войн, наступает время благоденствия, евреи начинают деградировать. Начинают служить чужим богам, берут своим сыновьям нееврейских жен. И Всевышний посылает соседей-врагов, которые порабащают Израиль. Как только становится невыносимо, евреи раскаиваются в грехах, обращаются к Небесам, и Всевышний посылает избавителя.

А затем... начинается новый виток. Каждый раз почти одно и то же — вверх, вниз и опять вверх. Меняются только имена поработителей и избавителей. В это время народ Израиля подобен ребенку, который учится самостоятельно ходить. Он оставляет поддерживающую руку отца и пытается делать первые шаги. Падает и встает, чтобы однажды уверенно зашагать по жизни.

И неверно оценивать период Судей как время застоя. Время, когда ничего не происходило. Ведь чем заканчивается настоящий застой? Полным развалом и разложением. Но народ Израиля, закончив этот период, вдруг дарит нам великих царей и пророков — период чудес и откровений. Народ Израиля выходит из этого периода усиленным, а не ослабленным. Само по себе это никак не могло произойти. То был период тяжелой внутренней работы. Период великих духовных преобразований. И венцом этого был Шимшон.

Теперь можно понять и сущность самого Шимшона и то, почему он воевал с врагами Всевышнего в одиночку. Уже упоминалось выше, что в правлении народом Шимшон уподобляется Творцу. В чем? Как Творец правит миром самостоятельно, так и Шимшон правил народом и воевал с врагами самостоятельно.

Тосафот в трактате Шаббат (55) приводят мнение Иерусалимского Талмуда, что Шимшон правил народом сорок лет. Но ведь сказано в книге Судей (16:31), что он судил народ двадцать лет? Иерусалимский Талмуд спорит с Танахом?! По одному из мнений, дополнительные двадцать лет относятся к периоду после смерти Шимшона. Филлистимляне двадцать лет дрожали перед Шимшоном. И следующие двадцать лет еще больше трепетали от одного только упоминания о нем. Но что несет в себе этот страх? Разве Шимшон сможет вернуться? Нет. Просто Шимшон, впервые после вхождения в Святую Землю, показал миру, что духовная сила народа Израиля очень велика. У них так много заслуг. Помощь с Небес настолько велика, что пока они не согрешат, не стоит к ним приближаться.

Подготовили:
р. Нахум Шатхин
и 2-жа Лея Шухман

Эпоха Шимшона — время духовной работы

Навстречу дарованию Торы

Рав Яаков Галинский

Меня спросили, как нужно готовиться к Дарованию Торы. Замечателен удел спрашивающего, ведь он знает, что Тору можно получить лишь в соответствии с тем, как ты подготовился к этому. Подготовка — это сосуд, в который можно «налить» благословение, и она настолько необходима, что «Моше самостоятельно добавил еще один день» (Шаббат, 87а). Стоило получить Тору на один день позже, чтобы добавить еще день подготовки!

В книге «Авней Незер» приводится замечательное доказательство, что событие влияет настолько, насколько подготовились к нему: сказано, что три первых дня недели связаны с прошедшим Шаббатом, а три последних дня недели — с будущим Шаббатом.

Это значит, что если готовились к Шаббату три дня, его влияние потом остается еще на три дня. А если к празднику готовятся тридцать дней (изучают его суть и законы, с ним связанные, готовят деньги на расходы к празднику), то и сияние его длится тридцать дней.

Само собой разумеется, что тут не идет речь только о количестве — сколько дней посвящают подготовке. Главным образом речь идет о качестве подготовки. Мудрецы уже говорили нам о важности подготовки — настолько, что подготовка свечей к зажиганию в Храме называлась служением Всевышнему, и делать это мог только коэн, а само по себе зажигание свечей не называлось служением, и зажечь их мог и не коэн.

Так в чем же заключается подготовка к Дарованию Торы?

Если мы узнаем, в чем суть Дарования Торы, что Всевышний желал укоренить в нас этим действием, мы сможем понять, что от нас требуется, и как нам следует к этому готовиться.

Что же, на самом деле, Всевышний желал достичь Дарованием Торы? Это написано в Торе прямым текстом: «Моше сказал народу: “Не бойтесь, ведь Б-г явился, чтобы *насот* — испытать вас...”». Однако у слова *насот* есть еще одно значение. Раши

объясняет: «Слово *насот* означает поднять и возвысить, как сказано в Йешаяу: “поднимите знамя (*нес*)”». Возвысить вас в мире, чтобы вы прославились среди других народов тем, что Всевышний Сам раскрылся вам, и «чтобы был трепет перед Б-гом на ваших лицах, чтобы вы не грешили». Гемара объясняет: «“Трепет перед Ним на ваших лицах” — это стыд, “чтобы вы не грешили” — отсюда мы учим, что стыд приводит к страху перед грехом. Ведь стыдливый человек не скоро грешит, а о том, у кого нет стыда, известно, что его праотцы не стояли у горы Синай». РаН комментирует: «Поскольку смысл происходившего на горе Синай — “чтобы был трепет перед Б-гом на ваших лицах, чтобы вы не грешили”».

Получается, что целью Дарования Торы на горе Синай было внедрить в души евреев ощущение стыдливости, что является одним из признаков еврейства. На первый взгляд, это кажется слишком незначительным результатом для такого великого действия.

Однако, если внимательно изучить это дело, мы поймем, что нет более великого и важного, чем это чувство. Насколько, что в Пиркей Авот наши мудрецы говорят: «Дерзкому (дорога) в Геинном, а стыдливому — в Ган Эден».

Теперь нам нужно еще больше разобраться: чем же так важна стыдливость, и почему Синайское откровение принесло нам ее?

Начнем с центральной идеи в учении Сабы из Новардока: «ощущение противоречия».

Напомним: во времена царя Ахава его жена, злодейка Иезевель, убила всех пророков, кроме тех, которых Овадья прятал в пещере. Остался лишь один — пророк Элияу. Во всем народе Израиля — осталось семь тысяч колен, которые не преклонились Баалу. Элияу постановил, и в Израиле началась засуха и голод, длившиеся три года. Он согласился молиться о дожде, при одном условии: что весь народ Израиля соберется на горе Кармель. Напротив него встанут 450 пророков Баала и построят жертвенники, и он (Элияу) построит жертвенник, и все увидят, на чей жертвенник спустится огонь с неба.

Когда они собрались, Элияу обратился к народу: «До каких пор вы будете хромать на обе ноги

(на русском языке говорят “сидеть на двух стульях”)? Если Всевышний — Б-г, идите за Ним! А если Баал — идите за ним!»

Почему Элияу начал с этого? Почему не предложил сразу «экзамен огнем»?

Объясняет Саба из Новардока: тому, кто «сидит на двух стульях», не поможет проверка огнем. Ну, спустился огонь на жертвенник Всевышнему. А на жертвенник Баалу не спустился. И что? Это не помешает служить обоим.

Вначале нужно было пробудить в людях ощущение противоречия, понимание и осознание того, что невозможно служить Творцу и Баалу одновременно! Только тогда экзамен огнем принесет пользу!

Старец из Новардока учит нас, что источник стыда — именно в этом ощущении внутреннего противоречия.

Представим себе уважаемого человека, сидящего на почетном месте в людной синагоге. Вдруг он встанет, снимет шляпу, снимет фрак — причем наполовину, так, что вторая половина висит на плече, и закатает рукав рубашки — и это у всех на виду. Конечно же, он такого не сделает — постесняется. Но ведь если он собирается надеть тфиллин, то он сделает это — без капли стыда!

Почему? Потому что суть чувства стыда — в противоречии между сознанием и действием. Если сознание говорит, что нужно следить за своим достоинством, а действия будут показывать обратное, человеку станет стыдно. Но если он соберется надеть тфиллин, сознание прикажет ему закатать рукав, и стыд тут совершенно неуместен.

Все мы знаем, как следует себя вести, знаем, что нужно исполнять Тору и заповеди. Как сказано (шаббат, 31б): «Злодеи знают, что их путь ведет их к смерти, и они полны сожаления, и сердце постоянно бьет их». Но им не хватает ощущения противоречия. Следует вести себя так-то, а они ведут себя по-другому, — и что с того?

Рассказывают, что один нееврей работал на тяжелой работе и зарабатывал копейки, которые пропивал в кабаке. Однажды он шел мимо синагоги, и вдруг — глазам не верит: его сосед (тоже нееврей) выходит из синагоги, довольный и радостный.

— Ты чего там делал? — спрашивает.

— Евреи дают подаяние и своим, и нам, «ради мира». Так что я прохожу пару раз в день по синагоге — когда они молятся дневную молитву и вечернюю, и зарабатываю больше, чем когда работал в поле!

Услышал наш нееврей и решил попробовать. На следующий день пошел по синагогам

и, действительно — копейка, еще копейка... Но он заметил, что евреям дают больше. Прислушался, что они там бормочут: «Цдака, цдака...»

Всю ночь тренировался, на следующий день заработал вдвое больше. Но тут заметил, что одному нищему дают намного больше. Спросил его, в чем секрет.

Тот ответил: «Я — гер цедек, а евреи любят геров!»

Ничего себе! На следующее утро изменил пластинку: «Подайте нищему гер цедеку!» Что ж, евреи открыли кошельки еще шире. Но наш нищий был человеком наблюдательным. Заметил, что сидит в сторонке один еврей очень достойного вида, учит что-то из большой книги. Изредка он встает и делает круг по синагоге — и ему дают не монетами, а банкнотами!

Что ж, он не поленился, решил узнать. Тот рассказал: «Я — внук святого Бааль Шем Това, а евреи помогают потомкам праведников!»

Вот оно что! На следующий день наш нищий ходил по синагогам с душещипательным текстом: «Дорогие евреи! Подайте гер цедеку, внуку святого Бааль Шем Това!»

Ну, чего ему не хватало? Ощущения противоречия!

Евреи в Египте жили в противоречии. С одной стороны — на 49-й ступени нечистоты, с другой — не изменили своих имен, одежды и языка. После девяти казней, уже в самый канун выхода, нужно было приказать им: «Уберите руки от идолов и возьмите себе заповеданный скот!» Ведь если бы не это — они могли бы взяться и за то, и за другое.

«Ослушались возле моря, на море Суф» — сказано в Теилим. Из этого мы учим, что идол, сделанный Михой прошел вместе с ними по морю. Указывали на Шехину, говоря: «Вот мой Б-г, прославлю Его!», а другой рукой обнимали идола...

Целью Дарования Торы было вызволить, вывести нас из этого. Недостаточно услышать из уст Всевышнего «Я — Б-г твой», нужно еще и «пусть не будет у тебя других богов при Мне». Это — два Речения, которые мы слышали на горе Синай. Закончилась эпоха противоречий, «до каких пор будете хромать на обе ноги». Знайте, какова истина, и стыдитесь поступать наоборот. Так что тот, кто не стыдлив — известно о нем, что не стоял у горы Синай!

А тот, кто стыдлив, несомненно будет грешить. Потому что у него есть это ощущение внутреннего противоречия. Это и есть подготовка к принятию Торы, и «экзамен» на ее принятие.

Будем ли мы стыдиться бездельничать во время изучения Торы, будем ли стыдиться насмехаться над ближним, молиться без душевного настроения, — или продолжим жить жизнью противоречий?

«Сделаем и

Рав Йозель Тейтельбойм из Сатмара

«И воззвал к Моше, и говорил Г-сподь с ним из Шатра откровения» (Ваикра 1:1). Не указано, кто обратился к нему, следовало бы сказать: «И воззвал Г-сподь...»

Далее, «Мидраш Раба» в начале главы Ваикра цитирует Теилим (103): «Благословите Господа, ангелы его, могучие силой, исполняющие Его слово, чтобы слушаться голоса Его», и поясняет: это сказано о народе Израиля, который, стоя перед горой Синай, провозгласил: «*Наасе ве-нишма!* Все, что повелел Г-сподь, сделаем и выслушаем». Тем самым они обязались исполнять волю Творца даже прежде, чем узнали, в чем она заключается. Однако Мидраш требует объяснения: как это связано с нашей главой, где речь идет о жертвоприношениях.

В святых книгах сказано, что перед исполнением каждой мицвы человек должен задуматься о ее важности и глубине ее скрытого содержания. Благодаря этим мыслям воодушевится его сердце, и пробудится в нем сильное стремление выполнить заповедь в совершенстве, как должно. Такой подход предпочтителен, однако не все времена одинаковы (раз на раз не приходится), порой человек не устаивается такого пробуждения разума перед исполнением заповеди. Даже в такие периоды он обязан совершить предписанное — пусть даже как заученные действия, без вдохновения. Исполнив заповедь, он почувствует,

что горит в нем воодушевление и желание выполнять мицвот с должным настроем и побуждением к действию. Такова особая сила заповедей — пробуждать в человеке стремление к ним.

Так можно объяснить то, что евреи приняли на себя исполнять волю Творца (*наасе ве-нишма* — сделаем и выслушаем) в час, когда не пробудилось еще в их сердцах стремление к мицвот. Они приняли на себя перебороть дурное начало и исполнить заповедь — пусть даже лишь в рамках «исполнения», без «услышания» — размышления и воодушевления. И в заслугу исполнения возгорятся в их душах искры любви и стремления к заповедям Творца и к совершению их с предвзятельным настроем и сосредоточенностью. В заслугу «делания» удостоимся «слышать», что также означает «понять», и пробудится сердце к исполнению повелений Творца всей душой, с желанием и наслаждением.

Так можно объяснить слова «Тана ди-вей Элияу» (17): «Когда сыны Израиля сказали: “Сделаем и послушаем” (Шмот, 24:7), Всевышний тотчас повелел им собрать приношение для Мишкана [*это смежные отрывки в Торе*]». Повеление начинается со слов: «Пусть возьмут приношение» (Шмот, 25:2), что подразумевает также принудительный порядок взимания приношений, если потребуется. Мишна (Шкалим, 1) говорит, что брали в залог имущество с целью вынудить человека пожертвовать ежегодную половину шекеля на Храм. Как же это согласуется с продолжением того же повеления: «...от каждого, кого побудит сердце»? Но в свете вышесказанного все согласуется: Тора повелевает взять приношение даже принудительно — у тех, кто не расположен дать приношение, заслуга заповеди, даже исполненной «из-под палки», породит чистоту

послушаем»

сердца и пробудит искреннее стремление к мицвот. «Пусть возьмут приношение» — благодаря этому действию человек достигнет «побуждения сердца». Евреи сказали: «Сделаем», даже в моменты, когда нет в сердце воодушевления к служению, подчиним дурное начало, чтобы исполнить повеление Царя — за счет этого удостоимся «слышать», исполнять заповеди охотно и с готовностью. Тотчас сказал Всевышний: «Возьмите приношение...» — даже выполненная принудительно, заповедь подействует на вас благотворно, и «сотворит вам Г-сподь чистое сердце, подходящий дух (руах: настрой, устремление) обновит в вас» (см. Теллим, 51:12). [Для пояснения понятия руах приведем комментарий Виленского Гаона на Мишлей (1:23):

«Вслед за каждым поступком человека ему с Небес посылается руах, побуждающий его совершать еще подобные вещи. Этот дух в человеке не спокое и не умолкает, пока тот не повторит содеянного, и от этого он получает удовольствие и успокоение (нахат руах). Это верно и в отношении мицвот, и в отношении грехов, и об этом сказано (Авот, 4:2): «Исполнение заповеди влечет за собой еще заповедь, а грех приводит к греху».]

И теперь поясним приведенный выше мидраш, связывающий принцип «сделаем и послушаем» с главой о жертвоприношениях. Цель многих жертв — очищение от греха, и не приношение главное, а раскаяние: чтобы грешник осознал, что бунтовал против Царя царей, Святого, благословен Он; чтобы раскаялся в грехе, отделяющем его от его Творца и отупляющем его сердце, из-за чего он не чувствует стремления и тяги к заповедям. И когда вернется к Творцу и раскается, достигнет чистоты сердца и ясности мысли,

и его руки и сердце будут верно служить Б-гу — в ясности мышления и в чистом душевном настрое. Нелегко раскаявшемуся и вернувшемуся приобрести душевную цельность и достичь этого уровня служения. Поэтому сначала ему следует приумножить мицвот, даже без пробуждения души и стремления, и за счет этого ниспошлет ему Творец пробуждение чувства для исполнения заповедей полноценно.

На этот совет намекает мидраш. Так же, как сыны Израиля с самого начала приняли на себя исполнение заповедей даже без настроения, и благодаря этому они удостоятся «слышать», чувствовать и вдохновляться заповедями, так вернувшийся к Творцу пусть принесет жертву, даже не испытывая стремления к этому, и удостоится пробуждения души и тяги к мицвот.

Все это верно в отношении народа в целом, но Моше Рабейну, в котором обитал Дух Творца, и Его слово было на языке Моше — всегда его пробуждение предшествовало призыву и побуждению Свыше. На это намекают первые слова главы «И воззвал» без указания взывающего. Потому что еще прежде, чем Всевышний обращался к Моше, тот готовил себя — свое желание и мысль — воспринять слова Творца. Выходит, что это обращение было следствием его (Моше) пробуждения: подготовка, стремление, порыв его сердца повлекли за собой «пробуждение Свыше» — в заслугу Моше.

Перевод: р. Шимон Скаржинский,
подбор материала: р. Игаль Фалик

” Заповедь
влечет заповедь “

Подготовка к принятию Торы

Рав Гершон Эдельштейн

Написано в «Сефер а-Хинух» (заповедь 306): когда евреи вышли из Египта, они знали, что цель выхода — принятие Торы на горе Синай. Уже в Египте еврейский народ знал о Торе. Во время египетского рабства колено Леви не переставало учить ее. Наши святые праотцы сидели в доме учения (Йома, 28б). Когда наш праотец Яаков собирался направиться в Египет, он отправил перед собой Йеуду, чтобы тот построил дом учения. Также мы знаем, что в ешиве Шема и Эвера учили Тору. И это изучение было до дарования Торы, а изучение Торы до и после дарования отличаются, так как после дарования Торы все законы толкуются в соответствии с мнением наших мудрецов.

Таким образом, когда евреи вышли из Египта, они знали, что их цель — получение Торы. Это видно и из четырех слов, которыми описывается Избавление (*арба лешонот а-геула*): и вывел, и спас, и избавил, и взял. Объясняют наши мудрецы, что последний глагол — «И взял Я вас Себе народом» — подразумевает дарование Торы на горе Синай. И это — цель выхода из Египта, часть освобождения из-под власти злого начала и переход к святости. Народ Израиля знал, что получит Тору на горе Синай, они ждали и хотели этого. Евреи считали дни, которые прошли с момента выхода из Египта, и радовались каждому дню, так как он приближал к дарованию Торы.

Каждый год во время отсчета Омера возвращается ощущение ожидания Торы и подготовки к ее получению. Праздник Шавуот — время получения Торы, и подразумевается, что из года в год мы получаем Тору заново и можем в ней по-новому преуспеть. Дни отсчета Омера это время для подготовки к получению Торы, как это было во время выхода из Египта. С одной стороны, мы должны радоваться, что можем удостоиться больших заслуг в Торе, но, с другой стороны, мы должны быть осторожны. На нас возложена большая ответственность — использовать эту возможность на то, чтобы подняться в духовной сфере, и те кто этого не делают — совершают тяжкий грех.

У дней отсчета есть еще одно значение. В эти дни погибали двадцать четыре тысячи учеников раби Акивы. Это случилось из-за того, что они недостаточно уважали друг друга (Йевамот, 62б). Мы находим еще одно объяснение в мидраше (Берешит Раба, 61:3): они погибли, так как смотрели друг на друга «узким глазом» и поэтому не уважали друг друга. Также написано в мидраше (Козлет Раба, 11:5), что они завидовали Торе друг друга. Пишет Яфе Тоар, что они не хотели помогать своим друзьям в изучении Торы.

Мы должны знать, какими великими мудрецами были ученики раби Акивы. Сказано про раби Меира (Эрувин, 13б), что он учился у раби Акивы и не понял глубины его Торы. Он оставил раби Акиву и пошел учить более простые понятия Торы у раби Ишмаэля, и только после этого смог вернуться учиться у раби Акивы. Про раби Меира сказано (Санедрин, 24а): «Всякий, видевший раби Меира в бейт-мидраше, видел, как он будто вырывал горы и перетирал их друг с другом». Это значит, что он был силен в трактовке законов и разъяснениях. Всякая мишна без указания имени *таны* (от имени которого она приводится) приписывается раби Меиру. И, несмотря на все это, изначально он не понимал глубину слов раби Акивы! А те ученики, которые умирали в эти дни, понимали своего учителя и были очень большими мудрецами Торы.

Мы уже сказали, что ученики раби Акивы умерли именно между Песахом и Шавуотом из-за того, что эти дни предназначены для подготовки к получению Торы. В эти дни следует серьезнее относиться к совершенствованию душевных качеств — ведь это и есть важнейшее приготовление к получению Торы. «И расположился Израиль напротив горы» (Шмот, 19:2), Раши объясняет этот стих следующим образом: упоминание всего народа в единственном числе показывает нам, что они были «как один человек». Каждый в народе заботился о своем ближнем как о самом себе. Так же мы знаем, что Тора приобретает сорока восьмью качествами. Многие из них связаны с любовью и уважительным отношением к ближнему. Ученики раби Акивы погибли именно в дни Омера, когда заповеди, касающиеся отношений между людьми, играют важную роль в получении Торы, а они ими пренебрегли.

Есть много вещей, которые влияют на успех в Торе. Написано в Талмуде (Нида, 70б): «Спросили раби Йешуа бен Хананью: “Что нужно сделать человеку, чтобы приобрести мудрость Торы?” Ответил им: “Пусть преумножит занятия Торой и уменьшит занятия торговлей”. Ответили ему: “Многие сделали так, но это им не помогло”. Ответил им: “Пусть попросит милости у Того, Кому принадлежит мудрость”». Отсюда мы видим, что нужно также молиться об успехе в Торе.

Несколько раз в молитве мы просим о помощи в изучении Торы. В молитве Амида мы просим: «Возврати нас, Отец наш, к Твоей Торе», «Открой мое сердце для Твоей Торы». В *кдуша десидра* мы произносим: «Он откроет наши сердца для Своей Торы», во время открытия *арон а-Кодеш* (ведь это — благоприятное время для просьб) мы просим об успехе в Торе.

В Гемаре (там же) задают вопрос: «Чему это нас учит?» Раши объясняет: «Зачем надо увеличить изучение, ведь успех в Торе зависит от милости с Небес? Чтобы объяснить нам, что необходимо просить помощи с Небес. Но при этом недостаточно только молиться, надо также посвящать много времени изучению Торы. А если человек молится и просит об успехе в Торе, но при этом не учится усердно — он не удостоится Торы»

Мы часто приводим слова рава Исраэля Салантера («Ор Исраэль», письмо 14): «Если человек молится об исправлении своих душевных качеств, но сам не знает путь к их исправлению в соответствии с Торой, то ему не поможет молитва». Молитва поможет найти кого-то, кто научит, как исправить душевные качества, но не существует способа исправить душевные качества без того, чтобы человек знал, как это сделать. Так и в Торе: невозможно познать мудрость Торы без продолжительного изучения. И даже если человек будет просить милости с Небес и много молиться, он не удостоится мудрости Торы, если не учится усердно.

Объяснить, что нужно усердие в изучение Торы, очень просто (Сифри, Дварим, 11:22): «Тора говорит: “Если оставишь меня на день, — оставлю тебя на два (дня)”». Из этого мы понимаем: если человек оставляет изучение Торы, то мудрость Торы тоже оставляет его. В этот момент от него уходит святость Торы, и дурное начало обретает над ним власть. Сказано: «...оставлю тебя на два», и это значит, что нужно вдвое больше времени, чтобы вернуться на прежний уровень. Если человек оставляет Тору на час, Тора отдаляется от него на два часа, потому что спуск легче, чем подъем; спуск — быстрый, а для подъема нужно приложить усилия. Нужно двойное усилие, чтобы вернуться к тому, что было раньше.

Усердие необходимо для успеха в Торе. Невозможно удостоиться мудрости Торы, если человек отвлекается от изучения Торы из-за несущественных дел. Правила, когда можно прервать изучение Торы, приводятся Рамбамом в «Законах об изучении Торы». Если перед человеком есть выбор между изучением Торы и выполнением заповеди, которую может сделать только он, то Рамбам постановил (Илхот Талмуд Тора, 3:4), что человек должен сделать заповедь и сразу же вернуться к изучению Торы. Имеется в виду, что после выполнения заповеди человек может немедленно вернуться к изучению Торы. Но если из-за выполнения заповеди он не сможет вернуться к изучению Торы немедленно, то нельзя отвлекаться от изучения.

Нужно знать, что усердие в изучении Торы — не устроение (и не является личным выбором каждого человека), а непосредственная обязанность. Человек должен посвятить Торе все свои силы — те возможности, которые у него есть для изучения Торы, он должен использовать по назначению. Человек должен также проявить максимальное усердие в изучении Торы и посвящать ей как можно больше времени каждый день. Тот, кто не старается изо всех сил, — не удостоится помощи Свыше.

Хорошо известны слова наших мудрецов (Кидушин, 30б): «Дурное начало человека пересиливает его каждый день и старается его погубить, и если бы Всевышний не помогал человеку...» Если даже после того, как человек старался изо всех сил, он не смог победить дурное начало — ему помогает Всевышний. Но если человек не сделал все, что мог — Всевышний ему не поможет, так как человек должен изначально приложить все свои силы.

Известно, что у людей, вернувшихся к вере, в начале пути есть невероятная помощь с Небес, и они почти не чувствуют трудностей, но потом начинают понемногу с ними сталкиваться. Причина того, что в начале они не обязаны прилагать больших усилий, в том, что они еще не знают всех обязанностей. Для них достаточно, что они соблюдают то, что знают, а остального удостаиваются, с Б-жьей помощью. Но когда им уже известны обязанности перед Торой и разные заповеди, они обязаны выполнять все, что они знают. И пока они не будут соблюдать все, что знают — не удостоятся помощи с Небес.

Тот, кто может проявить больше усердия в изучении Торы и не делает этого — не удостаивается помощи с небес. Сколько усилий и усердия проявит человек — настолько преуспеет в изучении Торы.

Подготовила 2-жа Э. Заславская

Что против иранско

По материалам уроков рава Игалья Полищука

Многие простые, на первый взгляд, вещи, необходимо повторять заново для того, чтобы по-настоящему их понять. Если мы не будем делать этого, многое будет скрыто от нас в силу сокрытия лика Творца. Рамхаль в своей книге «Даат Твунот» объясняет, что у Всевышнего есть два пути управления миром: внешний и внутренний. Внешний путь управления Всевышнего хотя и открыт для нас, тем не менее, непонятен. Внутренний путь скрыт от нас. Однако, углубившись в Тору, мы можем постичь некоторые основы, позволяющие отчасти понять окружающие события. Сквозь призму этого подхода мы и должны взглянуть на окружающий нас мир.

В наши дни опять звучат угрозы уничтожения нашего народа со стороны Ирана. В ответ звучит бравада израильских политиков о военной силе Цахала и великих достижениях израильской разведки. Угрозы со стороны Ирана сами по себе достаточно иррациональны. Мы давно привыкли к претензиям к нам со стороны окружающих арабских народов, до прихода к власти аятоллы Хомейни у Израиля были прекрасные отношения с Ираном (да и со многими мусульманскими странами было состояние «холодного мира»). Во времена правления шаха нефть поступала в Израиль из Ирана. И вдруг ситуация переменялась: окружающие нас арабские народы готовы идти с нами на компромисс, а иранцы, с которыми у Израиля не было проблем, сегодня являются самой явной силой, желающей нашего уничтожения. Они этого не скрывают, и к этому готовятся.

Однажды вечером 9 Ава, когда мы еще жили в Офаким, рав Шимшон Пинкус говорил об этом в синагоге. Он стал говорить о Нюрнбергских расовых законах, введенных Гитлером (да сотрется его имя!). Известно, что направлены они были, в первую очередь, против евреев. Они привели к тому, что евреев поставили в Германии вне закона, сделали людьми даже не второго сорта, а намного хуже. Помимо запрета браков с немцами, который был прямо прописан в этих законах, евреи, ставшие изгоями в нацистской Германии, очень скоро лишились права питаться в немецких ресторанах и обучать детей в немецких школах. «А разве нам

можно там кушать и посылать туда учиться своих детей?», — спросил рав Пинкус. Он объяснил, что в уста Гитлеру Всевышний вложил тяжелейшее обвинение нашему народу в том, что мы, евреи, в Германии стали частью немецкой культуры и образа жизни.

То, что Всевышний вкладывает Свои обвинения нашему народу в уста преступников и негодяев — не ново. Рав Эльханан Вассерман говорил, что в эпоху пророчества нас порицали и наставляли наши пророки. Когда же пророки отсутствуют, Всевышний вкладывает обращенные к нам порицания в уста наших ненавистников. Управление миром осуществляется Всевышним и через преступников, обладающих большой скверной. Кроме того, стоит помнить, что «сердца правителей — в руках Творца».

Очень важно сказать, что мы наблюдаем сейчас столь явное противодействие именно со стороны Ирана, а не со стороны окружающих арабских стран. Для меня это знак, что ненависть иранцев к нам не является естественной. Большому и богатому нефтью Ирану есть дело до Израиля? Эта ненависть внушена им Всевышним. Недельная глава Торы Ахарей Мот заканчивается запретом близкородственных связей и различных видов

опоставить й угрозе?

разврата. Тора предупреждает нас, что народы, жившие на Святой Земле до прихода евреев, были исторгнуты из нее именно за нарушение этих запретов. Тора предупреждает нас, чтобы та же участь не постигла евреев, если мы пойдем по их пути, как сказано (Ваикра, 18:28): «И не исторгнет земля вас за то, что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который был перед вами». И еще раз сказано об этом в конце главы Кдошим (Ваикра, 20:22): «И соблюдайте все законы и правопорядки Мои, и исполняйте их, и не исторгнет вас земля, куда Я веду вас, чтобы жить на ней».

Нам необходимо знать, что наше пребывание на Святой Земле, возрождение здесь крупнейшего центра Торы, — все это не случайно.

То, что Земля Израиля стала таким местом, полностью противоречило замыслам основателей нынешнего еврейского государства. Это осуществление обещания Всевышнего, записанного в нашей святой Торе, о том, что земля эта будет оставаться пустынной в ожидании нас, и мы вернемся на нее, как сказано в главе Бехукотай. Нам также обещано, что Тора в нашем народе не забудется и наш народ останется еврейским народом. Именно в силу осуществления этих пророчеств мы сегодня находимся на Святой земле и учим здесь Тору.

Одной из первых книг рава Ицхака Зильбера, изданных на Святой земле, была книга «Пламя не спалит тебя». Основная идея книги — что слова Торы и пророков исполняются. Тора дана на века,

и истинна в любое время. Правило, которое будет действовать всегда — Святая Земля отталкивает разврат и народы, которые ему предаются. Мы должны понять, что с Ираном как таковым можно воевать с помощью оружия, а вот с тем, что говорит Тора, не повоюешь. У Святой земли есть особое качество: здесь особенно явно видно непосредственное управление Всевышнего. Раши и Рамбан подчеркивают, что у Земли Израиля есть особое качество: она не терпит нарушителей Торы. И это актуально для любой эпохи. Воевать можно и нужно против разврата, противопоставив ему свет Торы.

Творец может управлять этим миром, руководствуясь как мерой суда, так и мерой милосердия. Но даже Его величайшее милосердие не отменяет написанного в Торе. Поэтому, когда мы слышим, что кто-то хочет нас уничтожить, к этому нужно относиться серьезно. Предупреждения и наставления, адресованные еврейскому народу, Всевышний вкладывает в уста наших ненавистников. И нашей реакцией на эти предупреждения должен стать поиск истинных возникших опасностей. А они скрыты в сказанном в наших недельных главах: Святая земля не терпит мерзости нарушения Торы.

Безусловно, мера милосердия Всевышнего гораздо выше, чем мы можем себе представить. Но при этом она не отменяет меру Его суда. Поэтому идея о том, что мы как-то просуществовали на этой земле 70 лет за счет своих специфических израильских качеств, и еще сможем в дальнейшем — за счет новейших американских боевых самолетов, является ничем иным, как бредом. Есть такое понятие: *эрех анаим* (отсрочка гнева Всевышнего). Суть его в том, что Всевышний не торопится проявить Свой гнев. Но рав Шах не раз напоминал нам о сказанном в Иерусалимском Талмуде: Всевышний дает время, но в итоге взыскивает. *Эрех анаим* — это не прощение, а предоставление шанса исправиться. И если мы этим шансом не пользуемся, то отсрочка, данная Всевышним, заканчивается, и следует неизбежное взыскание.

У нас есть одна проблема: мы уже настолько привыкли к всевозможным внутренним и внешним опасностям, что нам трудно услышать очередное предупреждение Всевышнего о необходимости исправления. Я хорошо помню, как 27 лет назад, когда Саддам Хусейн угрожал сжечь половину Святой Земли, рав Моше Шапиро сказал на одном из своих уроков, что нам сейчас нужно было бы выйти на улицы и кричать, что через 40 дней Святая Земля будет перевернута, как пророк Йона кричал о Ниневию. Но наша проблема в том, что никто нас не услышит. Я сейчас, увы, имею в виду не только нерелигиозных евреев...

Перейдем к важнейшему аспекту изучаемой нами темы. В этом вопросе все мы должны укрепиться, и это не так сложно. Речь идет о вере исключительно в собственную силу, которую постоянно демонстрируют израильские политические деятели. Это бред. Мир, ненавидящий нас, в сотни раз больше нашего народа и в тысячи раз богаче. Наши ненавистники обладают современной военной техникой. Есть известная история, как перед Шестидневной войной ребе из Цанз-Клойзенбурга обратился к израильскому премьер-министру Леви Эшколю со словами: «Мы полагаемся на Всевышнего, а на что полагаетесь вы?»

Наша проблема в том, что мы привыкли к окружающему нас бахвальству израильских политиков и чувствуем себя «как у Б-га за пазухой». Нам необходимо выйти из этого состояния. Человеку свойственно внушать себе, что он стоит на твердой почве. Но мы должны знать: слова Торы о том, что Святая Земля отторгает грешников, означают, что твердой почвы под нами нет. Нерушимыми являются только вера во Всевышнего, страх перед Ним, изучение и исполнение Его Торы. И не новейшим оружием мы победим наших врагов. Все находится только в руках Всевышнего. Только если мы будем молиться и делать *тшуву*, у нас появится шанс на победу. Всевышний проявляет Свое милосердие по отношению к нам только для того, чтобы мы исправились. Когда мы используем милость Творца по отношению к нам для

собственного исправления, а не воспринимаем ее как согласие Всевышнего с нашими действиями, мы получаем отсрочку исполнения наказания для осуществления этого исправления.

Необходимо начать с того, чтобы хорошо усвоить, что не наши иранские ненавистники правят миром, и не Нетаньягу с Либерманом наши защитники. На одном из съездов партии «Ликуд» был провозглашен лозунг: «Биби (неформальное прозвище Биньямина Нетаньягу) — страж Израиля». Не дай Б-г! Спаси нас Всевышний от таких лозунгов! В начале известного мидраша к книге Эйха говорится, что раби Йеуда а-Наси послал своих учеников рава Ами и рава Аси в поселения Святой Земли. Заходя в поселения, они попросили показать им стражей города. Им показали стражников с оружием. Увидев их, мудрецы сказали, что это не стражи, а разрушители города, а истинные

стражи — те, кто изучает Тору. И тут возникает вопрос.

То, что не охранники являются стражами города, — это понятно. Но почему же они являются его разрушителями? Я это понимаю очень просто. Когда полагаются на армию и полицию, и не работают над изменением себя к лучшему, это становится причиной разрушения города.

Нам необходимо понять: если мы укрепимся в вере в то, что только Всевышний в условиях сокрытия Его Лица охраняет нас через естественные явления, а не Нетаньягу и не армия, то через эти же естественные явления Всевышний сделает нам много чудес, как уже делал раньше, и спасет нас от наших врагов. В этом случае мы удостоимся того, чтобы физическая «охрана города» исполнила свои функции нашей защиты, но не как самостоятельная сила, на которую следует полагаться, а как инструмент в руках Творца.

В качестве примера можно привести ситуацию с Войной Судного дня. Перед ее началом израильские газеты были полны хвастливых репортажей о неприступности израильской линии Бар-Лева, проходившей по берегу Суэцкого канала. Планировалось даже построить резервуары с нефтью, которая в случае египетской атаки должна была быть вылита на поверхность канала и подожжена, превратив его в сплошную стену огня (этот план не довели до конца).

Египтяне форсировали канал и перешли хваленую линию Бар-Лева очень быстро. Израильская армия понесла тяжелейшие потери в первые часы боев. Несмотря на то, что угрозу удалось отвести, израильское общество не простило «кумирам» тех дней — Голде Меир и Моше Даяну — тяжелейших потерь в ту войну.

Мы не имеем права поддаваться атмосфере возвеличивания силы оружия. Мы должны знать, что нас охраняет только Всевышний. Нужно побороть в себе самодовольство и самоуспокоение от «великих успехов» израильской разведки. Необходимо понимать, что, как и во время Шестидневной войны и во время Войны Судного дня, — мы спасаемся лишь благодаря Всевышнему. Именно Его следует благодарить и молиться, чтобы эти успехи действительно пошли нам на пользу. (Отмечу, что, слава Б-гу, среди сотрудников израильских спецслужб и разведки резко выросло число религиозных людей. И я уверен, что и те служащие этих структур, кто «официально» не считает себя религиозным, в трудные минуты обращается к проверенному еврейскому оружию — «голосу Яакова».) После каждого успеха необходимо благодарить Творца и просить о будущем.

Если будет на то воля Всевышнего, то все зло, направленное против нас, будет обращено к добру.

Есть известная *сгула* рава Хаима из Воложина: если человек укрепится в сильной вере, то никакая сила в мире *не сможет ничего сделать ему — ни зла, ни добра — не по воле Творца*. Этой *сгулой* пользовались многие великие люди в народе Израиля. Для того, чтобы она была доступна и нам, необходима некоторая наша предварительная работа. Когда мы читаем слово «Эхад» в «Шма, Израэль», мы должны четко осознавать единство и единственность не только Всевышнего, но и Его силы и власти в этом мире. Не должно быть даже мысли о том, как сделать, чтобы наш начальник на работе не рассердился. Он, строго говоря, вообще не начальник. Это то, о чем нужно постоянно напоминать себе при каждой возможности, несмотря на любые жизненные перипетии. Наше усиление в вере само по себе отменяет множество вынесенных нам приговоров.

Мы должны понимать, что сегодня очень мало толка от того, чтобы призывать людей, погрязших в грехах, к тому, чтобы они обратились к вере, к трепету и страху перед Всевышним. Им можно только пытаться объяснять на простых примерах, что у этого мира есть Хозяин. Если они поймут это, то сами откроют Тору и многое в ней увидят. Людям, соблюдающим и старающимся соблюдать Тору, нужно в первую очередь обратить внимание на самих себя. Вспомнить предупреждения Торы об изгнании, смерти, наказании *карет* за разные виды разврата.

Сегодня у многих есть изданная книга Рамхала «Месилат Йешарим» в русском переводе. В главах, посвященных качеству *некиют* (чистота), Рамхаль подробно разбирает очищение от разных видов разврата. Эта тема касается разврата в действиях, словах и мыслях. Нам есть над чем работать — каждому на своем уровне. В частности, иногда нам стоит оградиться от близости (не интимной в данном случае) к запрещенным нам женщинам в большей степени, чем мы это делаем. Что касается разврата в словах и мыслях, то в святом языке есть такое понятие *нивуль пэ*. Это понятие часто переводят как сквернословие, но в святом языке оно имеет другой смысл. Сюда входят любые шутки и анекдоты, касающиеся интимной части нашей жизни. В Талмуде сказано, что все знают, для чего невеста входит под *хупу*, но тот, кто говорит об этом, очень тяжело наказывается. Нам необходимо поработать над собой для нашего внутреннего очищения от всех видов разврата.

Я хорошо понимаю, что современные системы коммуникации, включая интернет и социальные сети, мягко говоря, не способствуют такому очищению. Эти системы являются буквально посланниками Сатаны, несущими разврат в нашу жизнь. Нужно понимать, что силы зла в эпоху перед приходом

Машиаха и общим исправлением тяжело работают в этом мире. Нам необходимо от всего этого оторваться. Очень помогает сохранить чистоту помыслов хороший *илон байт* в собственной семье. В этом случае данные человеку Всевышним силы жениться и иметь потомство он проявляет в рамках своей семьи в чистоте, и это ограждает его от многих нарушений.

Я слышал от наших учителей очень красивое определение: смысл раздельного общества в том, чтобы единственной женщиной для мужа была его жена, а для женщины единственным мужчиной был ее муж. Мы не монахи, и не призываем к воздержанию от семейных отношений. Наоборот, есть заповедь построить семью, иметь детей и вести хорошую, праведную семейную жизнь, и проявить в этом все данные нам силы. Но когда эти силы проявляются в разврате, в мыслях и сквернословии на эту тему, это страшнейшее извращение и осквернение святости.

Еврейская семья — это место присутствия *Шехины*. Истинные семейные отношения являются источником передачи Торы по цепочке поколений. Так рождаются праведные еврейские дети. В силу великой святости всего этого, силы зла пытаются увести нас в сторону мерзости. И это — наша война. Нам нужно знать, что святая Тора нас предупреждает об этом, и слова ее — вечны. Для того, чтобы нам выжить в этой войне, нужно укрепить себя в изучении, соблюдении и распространении Торы. Слова Торы о том, что Творец нас охраняет, и о том, как наказывается отход от Торы, никто никогда не сможет из нее стереть. Это — вечная и абсолютная истина. Мы можем только принять ее и жить по ней. Когда мы живем по Торе, у нас есть прочная основа существования, дающая нам силу жить на Святой Земле и в любом месте мира.

Перед Шавуотом мы читаем недельную главу Бехукотай. Как пишет Раши, все благословения строятся на фундаменте труда над Торой, а все проклятия приходят в силу отхода от нее. Изучение, поддержка и распространение Торы чрезвычайно усиливают меру милосердия Творца в мире. В начале мидраша Эйха сказано, что Всевышний не взыскал за разврат, идолопоклонство и кровопролитие, но взыскал за *битуль Тора* — пренебрежение Торой. Почему? Объясняет мидраш, что изучение Торы озаряет нас скрытым в ней светом, светом Творца, и этот свет возвращает нас к добру. И дай Б-г, чтобы Всевышний, в силу Своего великого милосердия, помиловал наш народ и дал нам еще отсрочку, чтобы мы сами сделали *тишуву* и привели к ней других.

Подготовил р. Цви Маламуд

Предисловие к книге «Шаарей Йошер»

Рав Шимон Шкоп
Продолжение

5

Почему Моше разбил скрижали?

Часть подготовки, необходимой для получения Торы, — это поставленные самой Торой уникальные условия. Первое условие — это усердие и труд. Об этом говорили мудрецы (мидраш «Торат Коаним» на Ваикра, 26:3): «Если будете следовать законам Моим» — если будете трудиться над изучением Торы» и совершать другие действия, необходимые для обретения Торы. Основываясь на этом, можно объяснить смысл того, что Моше разбил первые скрижали завета (см. Шмот, 32:19). Я не видел, чтобы кто-либо объяснил смысл этого действия. На первый взгляд, оно совершенно необъяснимо. Неужели Моше думал, что, из-за того, что народ Израиля сделал золотого тельца, он должен остаться без Торы, не дай Б-г?! [Очевидно, что это не так. Следовательно,] ему нужно было подождать, пока народ исправит свое поведение, и только после этого начать обучать его Торе. Но зачем было полностью разбивать скрижали, и после этого падать ниц перед Всевышним, и упрашивать Его дать вторые скрижали?

Особые свойства скрижалей

Мудрецы раскрыли нам, что именно первые скрижали обладали особенными качествами. Об этом повествуется в Талмуде в трактате Эрувин (54а): «То, что написано (Шмот, 32:16) “выгравировано на скрижалях” означает, что, если бы первые скрижали не были разбиты, Тора никогда бы не забывалась в народе Израиля».

[Это основано на том, что десять заповедей были именно выгравированы на скрижалях, а не просто записаны. Маарша поясняет, что дополнительный намёк на этот смысл стиха состоит в том, что вместо обычного слова קרקר, использовано слово קרקק.

Надо заметить, что Всевышний обещал нам, что народ Израиля никогда не забудет Тору (см. Дварим, 31:21). Однако это обещание относится только ко всему народу в целом, а не к отдельным людям. Очевидно, что обычные люди должны прикладывать великие усилия, чтобы не забыть то, что они изучали. Кроме того, хоть народ Израиля и не забыл Тору полностью, но каждое поколение частично забывает Тору и обладает меньшими знаниями, чем предыдущее. См. Шаббат, 138б и Санедрин, 68а.]

«Тора никогда не забывалась бы в народе Израиля» означает, что первые скрижали обладали особым свойством. Оно заключалось в том, что, если человек изучал некую часть Торы один раз, она навсегда сохранялась у него в памяти. Моше почувствовал, что это качество скрижалей может привести к ужасному осквернению святого.

Рав Шимон Шкоп (слева) с равом Хаимом Озером Городзенским

Ведь может случиться, что появится отвратительный и извращённый злодеяниями человек, который будет обладать величайшими познаниями во всех областях Торы. То, что этого не должно быть, Моше вывел из закона о пасхальной жертве. Написано (Шмот, 12:43): «И никакой чужак пусть не ест от неё» — [подразумевается нееврей или еврей, отошедший от исполнения Торы и заповедей — см. комментарий Раши там. Если таков закон в отношении пасхальной жертвы, то тем более это относится к Торе, которую не должен полностью получить тот, кто не обладает соответствующим духовным статусом]. И поэтому Моше пришёл к выводу, что требуется разбить первые скрижали и приложить усилия к получению других скрижалей.

Скрижали в сердце

Дело в том, что первые скрижали были деянием Самого Б-га, их текст был выгравирован Самим Б-гом, как написано в Торе (Шмот, 32:16). С другой стороны, вторые скрижали были сделаны человеком, как сказано в Торе (Шмот, 34:1): «Высеки себе две скрижали каменные». Смысл скрижалей заключается в том, что они удерживают [Тору] и придают ей стабильность, чтобы буквы не висели в воздухе. И так как [первые скрижали] были сделаны Всевышним, они оставались бы навсегда. А вторые скрижали, будучи делом человеческих рук, сохраняются только при определённых условиях и в определённых рамках. Начало получения Торы Моше было примером и знаком для всего народа Израиля, народа, получающего Тору. Так же как Всевышний сказал Моше: «Высеки себе две скрижали каменные», так же Он намекает всем тем, кто получает Тору. Он говорит, что каждый сын Израиля должен подготовить для себя скрижали и написать на них слово Г-спода. Вначале принятие Торы будет соответствовать подготовке скрижалей; а потом, если его скрижали испортятся, то и Тора его не сохранится. [Часть этой подготовки — это труд над изучением Торы. Мидраш приводит, что, прикладывая усилия к изучению Торы, можно возлюбить Творца всем сердцем.] Благодаря этому то, чего опасался Моше, стало менее вероятным. Ибо Небеса позволяют человеку обрести Тору только в соответствии с его душевными качествами и уровнем Б-гобязанности, то есть, в соответствии с его личными скрижальями. Если же впоследствии, после того как получил некоторые познания в Торе, он опустится на более низкий уровень, то в определённой степени забудет Тору. И об этом говорили мудрецы,

когда сказали, что есть несколько вещей, приводящих к забвению Торы, не дай Б-г. Об этом великом действии, о разбитии скрижалей, мудрецы говорили, когда обсуждали окончание Торы («Сифри» на последний стих Торы, Дварим, 34:12): «и по руке сильной, ... которые совершил Моше пред глазами всего Израиля» — это разбитие скрижалей.

[Как известно, общепринятый обычай — изображать скрижали завета на ковчеге, в котором хранится свиток Торы, полукруглыми сверху. Известно также, что некоторые раввины пытались оспорить этот обычай — ведь в Талмуде написано, что скрижали, которые получил Моше, были квадратными. Было высказано мнение, что следует изменить обычай и начать изображать скрижали таким образом, как они описаны в Талмуде. Однако наш главный редактор, рав Полищук, лично слышал, как рав Моше Шапиро ר"ת резко критиковал попытки изменить сложившийся обычай. Он утверждал, что нельзя рассматривать действия всех предыдущих поколений как неверные. Ведь в народе Израиля всегда было немало знатоков Торы. Они, конечно же, были знакомы с отрывком Талмуда, описывающим форму скрижалей.

В действительности смысл обычая в том, что два полукруга в верхней части скрижалей символизируют сердце человека. Это намекает на скрижали Завета в сердце каждого еврея.]

Как разбогател Моше?

По моему мнению, благодаря этим объяснениям становится более понятно то, что сказали мудрецы в трактате Недарим (38а, на то, что написано в Шмот, 34:1 — «высеки себе»): «Моше разбогател только благодаря отходам скрижалей». [Это основано на том, что слово «высеки», חָסַק можно также интерпретировать как «отходы». Таким образом, стих говорит «отходы тебе»: те обломки, которые отломаются от скрижалей, когда ты будешь их тесать, принадлежат тебе.] Чрезвычайно важно понять, почему Всевышний одарил Моше богатством именно посредством отходов от скрижалей. Из того, что было сказано выше, вытекает следующее понимание этого. Благодаря тому, что вторые скрижали были сделаны не так, как первые, получающие Тору должны были бы опасаться принять на себя бремя Торы. В свете того, что мы объяснили [что Тора даётся тяжким трудом], каждому, кто изучает Тору, следует отдалиться от всяких занятий этого мира. Об этом говорили мудрецы (Эрувин, 55а), когда интерпретировали стих (Дварим, 30:13): «и не за морем она» — «не найдёшь её [Тору] среди купцов и дельцов». С другой стороны,

если бы первые скрижали остались, было бы достаточно избрать для ежедневного изучения Торы короткое время, а большую часть дня посвятить купле и продаже. И поэтому Всевышний сделал Моше символом для всех, кто принимает на себя бремя изучения Торы; он показывает, что Всевышний снабжает их пропитанием, когда от их скрижалей появляются некие отходы — и благодаря этим отходам у них будет достаток.

6

Десятина знаний — ученикам!

И вот я, чью долю Всевышний в Своей великой милости определил с теми, кто работает с общиной Израиля. В 5644 (1884) году великий рав Элиэзер Гордон призвал меня преподавать ученикам в городе Тельз в ешиве, которая там. В 5663 (1903) году — в город Молч, в 5667 (1907) — в город Брянск, а в 5680 (1920) — в Гродно. Я удостоился привлечь сердца тех, кто слушал меня во всех местах, где преподавал Тору. И всё это не в заслугу моей добродетели и не благодаря моим талантам. Всё только благодаря «отдели десятину», как я привёл выше — ибо с начала своей деятельности и до сегодняшнего дня я отделяю десятину от своего времени для тех, кто учится у меня.

7

Как изучать эту книгу?

И теперь, при публикации этой книги, я надеюсь, что Делаящий добро даст мне привлечь сердце тех, кто трудится над Торой, стремясь к глубокому пониманию закона, чтобы они освоили мою книгу, и у них прибавилось понимание. Да будет моя доля с ними!

Мне известно, что эта книга не будет воспринята всеми, так как многие ученики не привыкли к углублённому изучению в том стиле, на котором основана эта книга. Ведь множество дорог ведут к познанию Торы, и каждый находит ту дорогу, которая подходит ему и соответствует его привычке. Кроме того, многие темы, которые в этой книге рассматриваются, требуют тяжёлой и напряжённой работы; даже тот, кто обладает восприимчивым сердцем, не сможет понять их, спешно окинув взглядом. Но не каждый человек, [неспособный понять написанное] готов признать, что

причиной непонимания является он сам, что непонимание — это результат глубины материала и недостатка изучающего его.

Чалма Рами бар Хама

Я слышал красивое объяснение от имени своего покойного шурина рава Шломо Залмана сына Калмана Абея из Тельза. Это связано с темой, которая обсуждается в трактате Бава Кама (20а-б). Рассматривается случай, когда один человек получил пользу от собственности другого человека и при этом не причинил ему никакого ущерба. Рав Хисда задал вопрос Рами бар Хама. Тот сказал ему: «Я отвечу тебе, только если прислужишь мне». Тогда Рав Хисда взял головной убор и повязал его Рами бар Хама. [После этого Рами бар Хама дал ответ на вопрос.] На первый взгляд, этот отрывок вызывает изумление. [Какое отношение имеет услуга, оказанная Рами бар Хама, к ответу на вопрос?]

Трепетное отношение к учителю

Но мой шуринок объяснил смысл этого. Дело в том, что для преподавания темы, которая требует большого напряжения ума, необходимо, чтобы ученик верил в величие того, кто его обучает. Тогда, даже если вначале он не поймет своего учителя, то будет винить в этом самого себя. Он приложит большие усилия, и в конце концов добьётся понимания. Если же он не относится к словам преподавателя с должной серьёзностью и уважением, то не видит смысла прикладывать усилия к их пониманию. Поэтому, если он не понимает слова преподавателя с первого раза, то забывает о них или внутренне отвергает их. И поэтому Рами бар Хама, зная глубину и сложность того, чему он хотел обучить рава Хисду, не хотел начинать преподавание, пока не убедится, что рав Хисда стремится учиться у него, как ученик у рава. И поэтому не начал обучать его, пока тот не прислужил ему, как ученик прислуживает раву.

8

Авраам восседает в ешиве

Основываясь на этом принципе также можно объяснить интерпретацию, которую мудрецы привели в трактате Йома (28б на стих Берешит, 24:1): «Авраам был мудрецом, который восседал в ешиве

” Как объяснить сложные темы в Торе? “

[т. е., возглавлял её], как сказано: “и Авраам стар, преклонен в годах”». Остаётся неясным, каким образом мудрецы вывели из этого стиха, что Авраам был в ешиве. Но ориентируясь на то, что было сказано выше, можно объяснить это следующим образом. В трактате Бава Меция (87a) приводится: «До Авраама не было понятия старости. Тот, кто хотел поговорить с Авраамом, говорил с Ицхаком, [который был похож на своего отца], тот, кто хотел поговорить с Ицхаком, говорил с Авраамом. Пришёл Авраам и попросил старости, как сказано “и Авраам стар, преклонен в годах”». Старость, о которой идёт речь в данном отрывке — это внешнее проявление пожилого возраста, очевидное всякому при первом же взгляде. Поэтому мудрецы вывели отсюда, что Авраам сидел в ешиве; основная польза от внешнего проявления старости — для воспитанника. Если он поймет, что ему стоит приложить усилия к пониманию слов учителя, то получит ту пользу, о которой мы говорили. [То есть видя, что его наставник умудрён годами, воспитанник будет воспринимать его слова с должной серьёзностью.]

9

Уважительное отношение — ключ к пониманию

И поэтому я утверждаю, что только у тех, кто будет ценить мои слова ещё до того, как увидят и услышат их, возникнет желание приложить усилия для их изучения, и только они смогут оценить их значимость, даже если вначале им будет многое непонятно. И тогда они смогут принять то, что я им говорю, с Б-жьей помощью.

Преподаватель Торы — вероотступник?

Но, с моей точки зрения, следует узнать и осмыслить то, что мудрецы привели в трактате Хагига (156): «Каким образом раби Меир обучался Торе у Ахера [мудреца Торы, который стал вероотступником и не заслуживал доверия и уважения раби Меира]? Ведь Раба бар Бар Хана говорил от имени раби Йоханана: то, что написано (Малахи, 2:7): “Ибо уста священника сохраняют знание, и Тору искать должно из уст его, ибо ангел Г-спода Воинств он”

означает, что если твой учитель похож на ангела Г-спода Воинств, тогда следует искать Тору из уст его, а если нет — то не следует искать Тору из его уст». Талмуд приходит к выводу, что в действительности нет противоречия. Одно относится к большому человеку, а другое — к маленькому. [Комментарий Раши объясняет, что большой человек может учиться даже у испорченного учителя, так как он знает, как уберечься от чуждых Торе взглядов.]

Ответ, который дает на этот вопрос Талмуд, вызывает другой вопрос: если слова раби Йоханана относятся только к маленьким людям, почему он сам это не объяснил? Можно ответить на это, что следует внимательно взглянуть в то, что сказал раби Йоханан, а именно, в его слова «должно **искать** Тору из уст его», «искать», а не «учиться у него». Дело в том, что тот, кто учится у своего товарища, не принимает всё, что исходит из его уст. Он слышит его идеи, и оценивает и взвешивает их на весах

разума. Он понимает какие-то вещи, и это не называется, что он учится из уст этого наставника. Он учится только от его разума. А Тора, которую «ищут из уст» — это Тора, которую воспринимают так, как она есть, без критического анализа. И об этом сказал раби Йоханан, что получать Тору «из уст» можно только у учителя, который похож на «ангела Г-спода Воинств».

10

Большие люди и маленькие люди

В свете этого понимания становится понятным, что в словах раби Йоханана есть намёк на разницу между большими людьми и маленькими людьми. Маленькие люди изучают Тору «из уст» — им не подобает выбирать, что стоит принять, и от чего стоит отказаться. А большой человек, который способен критически отнестись к материалу, не изучает Тору «из уст».

Зачем раби Хия сеял лён?

И поэтому следует подчеркнуть, что тот, кто изучает книги, написанные в последних поколениях, не должен воспринимать всё, что в них написано, как абсолютную истину, не подлежащую

У кого
следует
искать
Тору?

проверке. Некое напоминание об этом можно вывести из того, что написано в трактате Бава Меция (856) о раби Хие, который сказал, что благодаря нему народ Израиля не забудет Тору. Талмуд повествует, что раби Хия сеял лён, [из льна он делал нитки, и из этих ниток] плёл сети. В сети он ловил оленей, и [из их кожи] делал пергамент, и на этом пергаменте писал свитки Торы. Это намекает на то, что всё, что мы можем познать в Торе, мы должны познать самостоятельно с самого начала — настолько, насколько разрешается изучать эти вопросы, и раздумывать о них. Мы не должны во всем полагаться только на великих авторитетов прошлого.

Это мнение будет защитой для тех, кто будет изучать мою книгу. Если окажется, что мои слова противоречат словам великих, с которыми я не могу сравниться ни коим образом, или, что я сказал то же самое, что говорили великие, но не привёл цитаты из их работ, или если я привёл их мнения, и оспорил их, всё из-за того, что я изучал Тору тем способом, о котором шла речь выше. Я немного изучал книги мудрецов последних поколений, так как данная книга не является сборником ответов на практические вопросы. Это лишь объяснение некоторых законов, в соответствии с моим мнением и моим пониманием, в помощь тем, кто будет изучать эти вопросы. [С другой стороны, для того, чтобы решить вопрос, связанный с практическим законом, требуется внимательно изучить и взвесить мнения авторитетов последних поколений.]

11

Благодарность

После глубокого поклона Всевышнему, Который делает великое добро всем творениям, и Который одарил меня великой заслугой опубликовать эту книгу, я хочу установить памятник в память о моих родителях. В память о моём господине и учителе, от которого я перенял Тору и Б-гобязанность, о моём отце, раби Ицхак Шмуэле а-Козне, и о моей госпоже, моей матери Рахель, дочери раби Элизера Шмуэля Любецкого. Мои родители превзошли все свои возможности для того, чтобы дать мне возможность находиться в шатрах Торы,

которые существовали в то время. Эти шатры — это ешивы Мир и Воложин. И в память о них я назвал свою книгу «Шаарей Йошер», так как аббревиатура их имён образует слово «Йошер». Моё имя также включено в название этой книги. Пусть она также будет вечным памятником моему тестю, раби Моше Мордехая Иделевичу, и моей теще, Рахель дочери раби Авраама Шмуэля Гордона. Они стремились только к одному — к тому, чтобы я занимался исключительно изучением Торы. Они думали только о том, как помочь мне.

Моя супруга, пусть она живёт долго и счастливо, почтенная рабанит Лея всегда помогала мне, во всех моих начинаниях, с начала нашей совместной жизни и до сегодняшнего дня. И пусть будут упомянуты хорошим словом мой дорогой сын, раби Моше Мордехай и мой зять раби Шрага Файвл Хиндес, которые помогли мне разрешить некоторые сомнения. И также пусть будут упомянуты хорошим словом мой возвышенный шурина, раби Элияу

Моше Гальперин, и моя почтенная сестра Мина Лея, которые замыслили, как взять на себя финансирование публикации этой книги. И пусть также будет упомянут добрым словом мой шурина раби Цви Иуда Олшванг, раввин в городе Чикаго, который финансировал первый выпуск моих книг. Моя великая благодарность юноше Аарону Йешаяу, который совершил безупречную работу, переписав мой черновик начисто, с великой помощью от Всевышнего. Он не читал мою книгу как редактор, а дотошно изучил всё, что в ней написано, вместе со своими сверстниками. Один из них — это мой внук, Кальман. Пусть упоминание о них будет благословением, и да удостоятся они радости, благословения и блеска. Я же молюсь Творцу, чтобы Он помог мне выпустить в свет также другие мои рукописи, плоды моей неустанной работы, чтобы они распространились среди народа Израиля.

Это слова ожидающего избавления, и возвышения достоинства святой Торы, и построения Сиона и Иерусалима, вскорости и в наши дни,

Шимон Йеуда а-Козн Шкоп

Перевод: р. Берл Набутовский

Тору нужно познавать самому

Путь к Древу Жизни

Рав Лейб Нахман Злотник

Дни между Песахом — праздником освобождения, и Шавуотом — праздником дарования Торы, по своей сути являются периодом планомерного восхождения от состояния духовного освобождения к возможности обрести бессмертие. Этот период можно образно назвать «Путь к Древу Жизни».

В Торе сказано: «И произрастил Г-сподь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и пригодное в пищу, и Древо Жизни в саду и Древо Познания добра и зла» (Берешит, 2:9). Во многих источниках объяснено, что под «Древом Жизни» Писание подразумевает Тору (см. Брахот, 32а; Таанит, 7а; Эрхин, 15б и др.). В книге «а-Ктав веа-Каббала» также приводится несколько идей, почему Тора названа именно «Древом Жизни».

Продолжим читать Пятикнижие. «И взял Г-сподь Б-г Адама и поместил его в саду Эденском, чтобы тот возделывал его и охранял. И заповедовал Г-сподь Б-г Адаму, говоря: “От всякого дерева сада ты можешь есть. А от Древа Познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь”» (там же, 15–17). Книга «Зоар» («Зоар Хадаш», Берешит, 23б) пишет, что «от всякого дерева сада», от которого Адаму было разрешено есть, — это именно Древо Жизни. Поясняет Малбим (там же, 10), что предназначение Адама было в углубленном изучении Б-жественного учения, которое и дарует человеку бессмертие.

После грехопадения, когда Адам вкусил плод Древа Познания добра и зла, в его до сих пор духовную сущность примешалась доля материальности, которая не может покинуть человека до его смерти, как сказано: «...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И только после того, как отделится душа от тела, она возвращается в Эденский сад с тем, чтобы приблизиться к Древу Жизни. В «Зоаре» (Микец, 193а) сказано, что чем ближе находился человек к Древу Жизни (Торе) в этом Мире, тем больше будет степень его близости к нему в Мире Грядущем. Пишет великий Маараль из Праги («Дерех Хаим», «Авот», 6:8), что приближение к Древу Жизни возможно исключительно посредством изучения Торы. Рабейну Бхае говорит, что Всевышний, благословен Он, после того как Адам совершил грех, специально создал человеку преграды, усложняющие приближение к Древу Жизни, для того, чтобы наказание было исполнено. Об этом в Торе сказано следующее: «И изгнал Адама, и установил с восточной стороны Эденского сада *крувим* и вращающееся острие меча, чтобы

охранять путь к Древу Жизни» (там же, 3:24). Но все же у человека всегда есть возможность преодолеть эти преграды, разрушить стены, установленные между ним и Древом Жизни, приблизиться к нему и удостоиться вечности.

После того, как Адам преступил запрет Всевышнего, условия жизни резко изменились. Во-первых, для пропитания людям приходится прикладывать усилия, как сказано: «В поте лица своего есть будешь хлеб» (там же, 3:19). Во-вторых, как было сказано, путь к Древу Жизни стал тернистым, то есть возникли прежде неведомые трудности в исполнении цели, во имя которой был сотворен человек, — в постижении Торы. Рав Хаим Шмулевич («Сихот Мусар», маамар 34) сравнивает такое резкое изменение условий жизни с состоянием младенца до того, как он появился на свет, и после его рождения. В утробе матери, согласно преданию мудрецов, он без каких бы то ни было усилий учит Тору с персональным наставником-ангелом. Не прикладывая никакого труда, он питается тем, что ест его мать. Выйдя на свет, он попадает в мир, законы которого требуют усилий и для добывания пропитания, и для постижения Б-жественной мудрости.

Возможно, что оба проклятия, полученные человечеством в результате греха первого человека, являются двумя сторонами одной медали. Рабейну Бхае замечает (там же, 49:15), что добывание пропитания требует от человека физических усилий, а для мыслительного процесса, наоборот, необходимо физическое спокойствие и напряженная работа разума. Поскольку тяжелый физический труд мешает сосредоточению и душевному спокойствию, он является помехой в углубленном изучении Торы.

О коленах Иссахара, представители которого олицетворяют собой мудрецов Торы и являются символом самопожертвования в ее изучении, в Писании сказано: «И увидел он (Иссахар), что покой хорош и т.д.» (там же). И в мидраше сказано, что «покой» — не что иное, как Тора («Танхума», гл. Ваехи, п. 11). А в «Зоаре» приводится, что мудрец Торы постоянно находится в состоянии Шаббата, ибо удостоиться понимания Торы возможно только полностью отрешившись от суеты земной. Как сказали наши мудрецы: «Тора может быть правильно истолкована только теми, кто питается маном» («Мехильта де-Рашби», п. 16). Автор комментария «Афлаа» к трактату Ктубот во вступлении («Питха Зеира», п. 38) пишет, что мудрецы Талмуда (Мегила, 28б) говорят, что глубинное изучение Торы требует кристально чистого сознания. Не может человек, большинство времени посвящающий работе, в оставшиеся

часы углубиться в изучение Торы, как это требуется. Мудрецы должны находиться внутри «четырех локтей (мера расчета, равная, условно, двум метрам) Закона» и не могут позволить себе «путешествовать» где попало. Они подобны ювелиру, который должен получить уже готовое золото, а не заниматься его поиском на приисках, не отмывать его и не отливать (там же, п. 40).

И здесь Тора предлагает совершенно гениальную идею — взаимное сотрудничество изучающих Тору и тех, кто их материально поддерживает. Мидраш рассказывает, что Звулун (а точнее, его колено), профессионально занимающийся торговлей, заключил контракт со своим братом Иссахаром (т.е. его коленом), который углубленно изучал Тору («Танхума», там же). С помощью такого содружества оба «брата» удастаиваются приблизиться к самому Древу Жизни: Иссахар — посредством своего постижения мудрости Создателя, сокрытой в Торе, а Звулун — посредством того, что он создает для этого материальную базу, освобождая брата от забот о пропитании. Автор известного комментария к Торе «Ор а-Хаим» (Дварим, 33:18) называет Звулуна «посланником заповеди». То есть, поскольку цель его стараний в ведении дел — предоставить средства для изучения Торы, каждая секунда, посвященная им торговле, считается проведенной за изучением Торы, и плата за это время равна награде за изучение Торы (см. «Пеле Йоэц», раздел «Хизук» и «Эц При» рава Ицхака Эльханана Спектора, п. 36). Рав Яков Каменецкий в книге «Эмет ле-Яаков» (Дварим, там же) пишет, что в Мире Истины Звулун и Иссахар будут вместе заседать в Небесном Доме Учения и уровень их познаний в Торе будет одинаковым.

Автор комментария к Торе «Бааль а-Турим» замечает, что, перечисляя колена, Писание в единственном случае не использует соединительный союз *вав* («и»), — при упоминании рядом следующих колен Звулуна и Иссахара. «И это неспроста, — пишет великий комментатор, — а с тем, чтобы научить нас, что Звулун, занимаясь торговлей для того, чтобы обеспечить возможность Иссахару изучать Тору, становится с ним одним целым, общим коленом. И так сказано: “Древо Жизни она (Тора) для поддерживающих ее” (Мишлей, 3:18), а также: “Ибо под сенью мудрости, как под сенью серебра (денег) и т.д.” (Коэлет, 7:12). Поэтому Писание говорит: “Колено Иссахара, колено Звулуна” — как бы они составляют одно общее колено».

Как уже было сказано выше от имени великих авторитетов Торы, единственная возможность удостоиться Древа Жизни — это занятия Торой. Тот, кто не занимается Торой, когда у него есть для этого возможность, теряет свой надел в Грядущем Мире (см. «Шаарей Кдуша», шаар 8, ч. 2). Рав Хаим из Воложина («Нефеш а-Хаим», шаар 4, п. 24) и рав Эльханан Буним Вассерман («Ковец Маамарим», ч. 1, 31:2) пишут, что это даже не наказание за неисполнение заповеди изучения Торы, а просто человек,

который не занимался Торой в этом мире, не сможет вытерпеть тот великий Б-жественный свет вечной жизни, который нас ждет в Мире Грядущем. Этого света удостоятся только те, кто к нему привык — те, кто изучали Тору и, в равной с ними степени те, благодаря кому у них была такая возможность.

В свете сказанного становится понятным, почему правило, гласящее, что человеку запрещено тратить на исполнение повелительных заповедей больше пятой части своих доходов, не распространяется на заповедь поддержания изучения Торы (см. Кгубот, 50а; «Шита Мекубецет», там же; «Ават Хесед», ч. 2, 20:4). Если, поддерживая изучение Торы, человек не только исполняет великую заповедь поддержания Торы, но и сам в полной мере становится участником учебы, а в отношении овладения Торой нет ограничений в расходах, ибо это жизнь наша и долголетие наше («Ковец Маамарим ве-Игрот», ч. 2, 97:11).

Женщины, как известно, освобождены от заповеди изучения Торы. Но ведь и им, так же, как и мужчинам, необходимо возвращение к Древу Жизни. Они так же, как и мужчины, смогут восстать во время воскресения из мертвых только благодаря «росе Торы». В отношении их говорит Талмуд, что Всевышний удостоил женщин особой привилегии: они удастаиваются Древа Жизни и «росы Торы» в заслугу того, что они отправляют сыновей и мужей в Дом Учения и дождаются их возвращения из Дома Учения (Брахот, 17а).

Завершить рассказ о пути к Древу Жизни хотелось бы небольшой историей. Великий Хафец Хаим, являясь главой ешивы в Радине, при всей своей занятости и преклонных годах, сам заботился о материальном благополучии учеников и содержании ешивы. Отдавая дань его величию и драгоценности каждой секунды его времени, некоторые состоятельные люди были готовы пожертвовать необходимые суммы, чтобы Хафец Хаим не тратил время на дополнительные обращения к другим меценатам с просьбой о пожертвованиях. Однако, по словам очевидцев, Хафец Хаим обычно отказывался, объясняя это тем, что поддерживать ешиву и ее учеников является великой заслугой, и он должен дать возможность удостоиться этой чести и других желающих («Пеер Исраэль», ч. 2).

Хафец Хаим в своих комментариях к Торе объясняет суть заповеди сбора с каждого члена общины полушекелевых монет, из которых отлили серебряные подставки, послужившие основанием стен переносного Храма (Шмот, 38:26–27). Всевышний, благословен Он, заповедовал изготовить подставки, на которых стоит Храм, именно из пожертвования, в котором участвовали все члены общины. Это было предпринято специально для того, чтобы у каждого была заслуга в поддержке основ Храма. «Подобно этому, — продолжает Хафец Хаим, — изучающие Тору и те, кто их материально поддерживает, вместе удастаиваются быть основой для существования Мира!»

Допустима ли эвтаназия?

У меня рак кишечника с метастазами в печень, а сейчас в легкие. Я читала про центры в Швейцарии, которые помогают человеку умереть без боли во сне после принятия лекарства или укола. Я умру в любом случае, вопрос — как. Можно ли облегчить свою смерть в таком случае, как мой? Спасибо.

Уважаемая ...

В первую очередь, позвольте высказать моё истинное сочувствие Вам. Перед Вами тяжелейшее испытание, и дай Вам Б-г вынести его с честью.

Хотел начать с Вашего утверждения: «Я умру в любом случае». В действительности, оно относится к каждому из нас, без исключения. Если, в конце концов, каждый человек неизбежно умирает, зачем ему жизнь?

На этот вопрос можно было бы ответить: «Для того, чтобы перед наступлением неминуемого конца, урвать себе как можно больше удовольствий». Думаю, что такой ответ не удовлетворит ни одного из читателей «Беерот Ицхак».

Комментарий «Псикта Зутраса» (Коэлет, 1:2) приводит, что, на первый взгляд, весь этот мир лишён смысла, так как он существует лишь временно. И то же самое относится к человеческой жизни — для чего человек трудится под солнцем, если, в конце концов, его жизнь неизбежно заканчивается?

Ответить на этот вопрос несложно. Мы знаем, что Всевышний создал два мира — этот мир и мир Грядущий. Этот мир существует лишь кратковременно. Грядущий мир существует вечно. Мудрецы учат нас, что этот мир является лишь прихожей, ведущей в Грядущий мир. Это означает, что наши дела в этом мире создают наш удел в Грядущем мире. «Нефеш а-Хаим» приводит, что каждое действие, совершаемое человеком при жизни, в буквальном смысле порождает для него удел в Грядущем мире, или, не дай Б-г, в аду. Таким образом, каждый момент нашего брэнного существования в этом мире влияет на нашу вечную жизнь в Грядущем мире.

Талмуд приводит, что человек удостоивается удела в Грядущем мире за счёт Торы — в первую очередь посредством изучения Торы, но также благодаря поддержке и помощи изучающим Тору. (Это особенно относится к женщинам.) Однако очевидно, что выполнение заповедей и добрых дел тоже имеет огромное значение. «Нефеш а-Хаим» пишет, что каждая мысль, каждое слово и каждое действие человека влияют на состояние духовных и материальных миров. Это означает, что в каждый момент своей жизни человек обладает выбором, и его выбор оказывает влияние на самого человека и на окружающий его мир.

Поэтому каждый момент человеческой жизни обладает бесконечной ценностью. Недаром мишна утверждает, что тот, кто спасает человеческую жизнь, как будто бы спасает целый мир. Ведь у любого человека в каждый момент его жизни есть возможность повлиять на весь мир! Этот взгляд также находит подтверждение в алахе.

Тора учит нас, что человек не является хозяином своей или чужой жизни. Поэтому убийство и самоубийство в любой форме строгой запрещены. Каждый момент нашей жизни обладает высочайшей святостью. Закон Торы разрешает нам нарушить почти все заповеди даже для того, чтобы продлить жизнь безнадежно больного человека на считанные мгновения, и даже если мы не уверены, что наши действия помогут ему.

Когда всё идёт хорошо, нам часто бывает трудно остановиться и подумать, зачем мы живём. К сожалению, многие из нас начинают задумываться о смысле жизни, только когда обстоятельства заставляют нас посмотреть смерти в глаза. Конечно, подобный взгляд на вещи совершенно не оправдан. Ведь, в действительности, каждый момент жизни — это огромное сокровище, независимо от того, осталось человеку жить ещё сто лет, или всего лишь десять минут. Кроме того, нельзя забывать, что мы не имеем никакого представления, сколько времени осталось жить каждому из нас.

Даже тяжёлый и неизлечимый недуг не означает, что больной должен умереть в ближайшее

время. Предсказания врачей по поводу будущего пациента очень часто оказываются совершенно неверными. Причина этого не в том, что врачи некомпетентны, а в том, что их дело — лечить больных, а не планировать их будущее. Талмуд утверждает, что ключи жизни и смерти у Всевышнего. Практически, мы видим это каждый день, когда молодые и здоровые люди неожиданно умирают (не дай Б-г!), а тяжело больные доживают до глубокой старости.

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг говорил: «Когда мне был 21 год, моё будущее стремилось к нулю. Врачи давали мне не больше 2–3 лет жизни. Поэтому я благодарен за каждое мгновение». Как известно, великий физик недавно скончался в возрасте 76 лет (при этом, несмотря на тяжелый недуг, прожил очень насыщенную жизнь). Оценивая состояние этого человека, врачи ошиблись более чем на полвека! Это широко известный, но далеко не единственный пример ошибки врачей.

Мы каждый день говорим в молитве, что Всевышний «создаёт исцеления». Это означает, что даже для болезни, которая сегодня считается неизлечимой, завтра Всевышний может создать лекарство или метод лечения. Современный человек видит это невооруженным глазом: новые методы лечения действительно появляются буквально каждый день. Как можно сказать больному, что он безнадежен, когда буквально на наших глазах страшные неизлечимые болезни, мысль о которых вызывала дрожь у людей предыдущих поколений, сегодня предотвращаются прививками и во многих случаях поддаются совершенно стандартному лечению?

Кроме новых методов лечения, в наше время появилось множество способов замедлить развитие болезней. Есть методы, позволяющие больным справиться с болями и уменьшить страдания. «Смертельно больной» человек может прожить многие годы полноценной и плодотворной жизнью.

Тора учит нас, что даже если человек не может полноценно выполнять все заповеди, он может заслужить великую награду за счет того, что он способен выполнять. Как было сказано выше, Всевышний, в Своей бесконечной милости, даёт нам награду даже за мысли. Укрепившись в вере и уповании

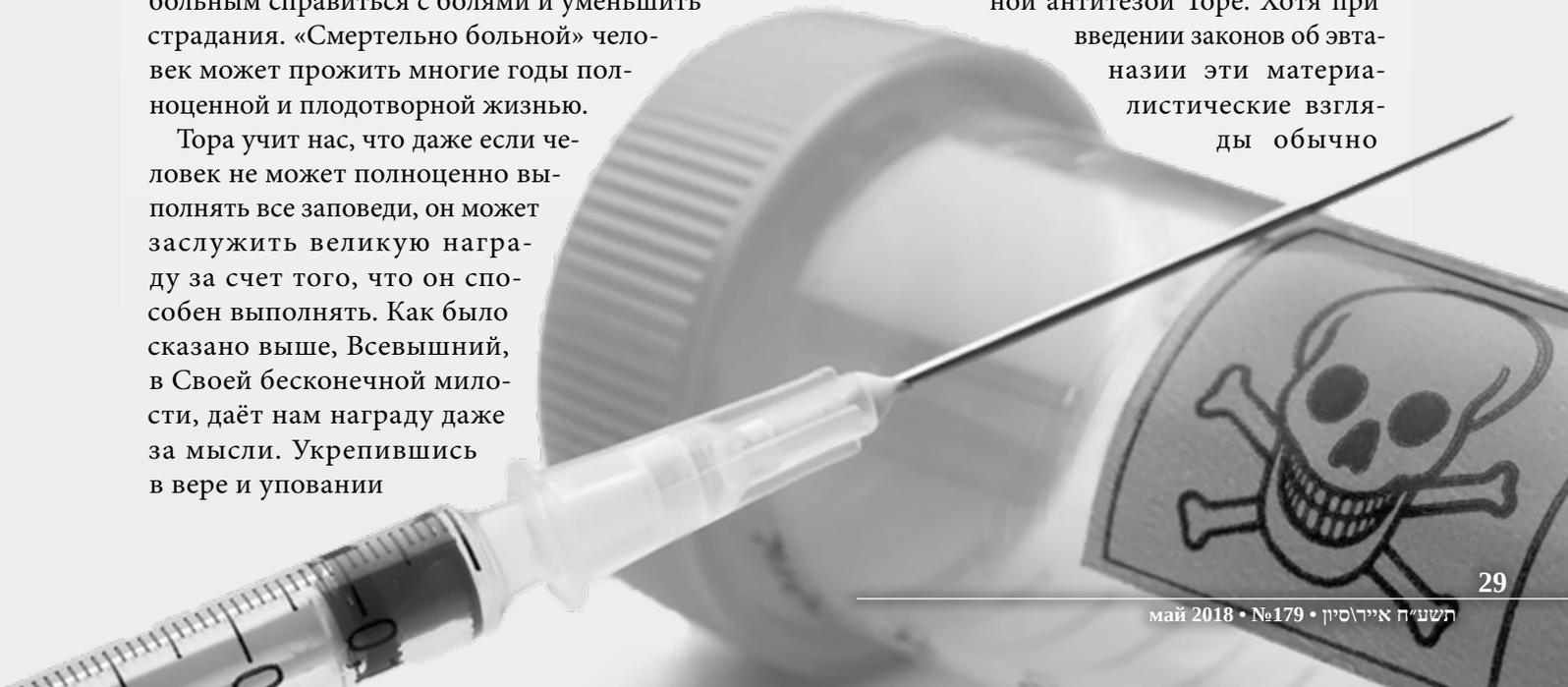
на Всевышнего, размышляя о словах Торы или оттолкнув от себя непристойные думы, человек может получить бесконечно великую награду. Тем более это относится к тому, кто делает это, невзирая на страдания и боль, находясь в непривычных и некомфортных для него условиях, и т.п. Рамхаль пишет, что человек, который, несмотря на страдания, продолжает верить, что всё — к лучшему, спасает весь мир! Невозможно переоценить значение настроения страдающего человека.

Поэтому важность каждого момента жизни невозможно переоценить. Тора требует от нас трепетного отношения к человеческой жизни, даже в тех редких случаях, когда нам тяжело понять, для чего определённый человек продолжает существовать.

Как Вы верно написали, в последние годы в некоторых западных странах были приняты законы, разрешающие или даже поощряющие активную эвтаназию. Это, на первый взгляд, невинное слово означает, что в этих странах врач имеет право, а в Канаде даже обязан, убить пациента, если тот высказывает такое желание и отвечает определённым критериям.

С точки зрения Торы, активная эвтаназия является самым настоящим убийством, даже если пациент высказывает желание быть убитым. Давайте задумаемся, на чём основана концепция эвтаназии. Очевидно, что она зиждется на полном отрицании существования души и духовной жизни. Если человек — это лишь умное животное, то его существование действительно имеет смысл лишь тогда, когда он может получать материальные, физические удовольствия. Как только старость или недуг начинают мешать ему преследовать вождения, его жизнь теряет смысл, и он готов отправиться в мусорный ящик, и чем быстрее — тем лучше. Подобный взгляд на жизнь является полной антитезой Торе. Хотя при

введении законов об эвтаназии эти материалистические взгляды обычно

открыто не высказываются, практическое выполнение этих законов ведёт к их логическому следствию — человеческая жизнь постепенно теряет всякую ценность. Развитие практики узаконенного убийства в некоторых европейских странах ярко иллюстрирует то, чему нас учат мудрецы — «грех влечёт за собой грех».

В Нидерландах и в Бельгии, где эвтаназия была легализована уже давно, рамки, при которых пациент или врач могут прибегнуть к этой процедуре, постоянно расширяются. В Бельгии рассматривается вопрос об убийстве нездоровых младенцев, людей, страдающих от психологических заболеваний, или просто пожилых людей, которым «надоело жить». Другие критерии для эвтаназии — неоправданное бремя для общества, неспособность семьи пациента справиться с возложенной на неё ответственностью. Даже бывшие ярые защитники эвтаназии с ужасом осознали, что, разрешив лишь одну форму убийства, они обесценили человеческую жизнь. Из-за этого возникла атмосфера, при которой многие ощутили, что у них есть моральное право решать, чья жизнь имеет смысл, а чья — нет. Конечно, при принятии решения о жизни и смерти, каждый врач использует свои субъективные критерии.

Опыт легальной эвтаназии показывает, что, даже если закон требует согласия или активного желания пациента окончить свою жизнь, это условие далеко не всегда соблюдается. Ведь лекарь знает, что хорошо для пациента, лучше, чем сам пациент! Из-за того, что процедуру умерщвления выполняет лечащий врач, который сам же и записывает историю болезни и смерти, в большинстве случаев невозможно определить, при каких обстоятельствах пациент умер или был убит врачом.

После того, как самоубийство и эвтаназия начали рассматриваться как морально приемлемые процедуры, даже в странах, в которых эвтаназия как таковая запрещена, многие врачи оказывают сильнейшее давление на пациентов окончить свою жизнь. Ведь убивать людей гораздо проще и дешевле, чем их лечить! Даже люди, которые сами никогда бы не стали рассматривать вопрос об эвтаназии, подвергаются сильнейшему давлению со стороны врачей, для которых убийство стало повседневной частью их профессии. Религиозные люди, считающие активной эвтаназию убийством в полном смысле слова, оказываются вне системы «здравоохранения». Это один из многих примеров того, как современное «демократическое» общество ведёт борьбу

против истинных ценностей. В данном случае, это борьба не на жизнь, а на смерть в самом прямом смысле слова.

Для того, чтобы показать, как менталитет врачей изменился в последние годы, издание «Living with dignity» недавно опубликовало историю госпитализации одной пожилой женщины. Эта история была записана её дочерью, которая ухаживала за ней во время болезни, и позже была перепечатана некоторыми еврейскими изданиями.

Все врачи, описанные в этой истории, считают своим долгом убедить 84-летнюю раковую больную, что ей следует как можно скорее умереть. Они готовы помочь ей в этом настолько, насколько это возможно и разрешено законом. Единственное исключение — это ортодоксальный доктор Шарон Файнер, которая утверждает, что на данной стадии болезнь, вне всяких сомнений, подлежит лечению. Врачи, следящие за пациенткой, говорят ей, что у неё появились метастазы в костях и в тканях желудка, и ей осталось жить не больше одного-двух дней. Её отправляют домой, чтобы она спокойно умерла. Из-за того, что больница прекратила лечение и уход, пациентка страдает от сильных болей. Позже выясняется, что боль является следствием проникновения в кровь кальция, который выделяется из пораженных костей. Испытанных пациенткой мучений можно было легко избежать, отрегулировав уровень кальция в крови.

Желая избежать встречи с врачами, которые отказались её лечить, пациентка приезжает в другую больницу и обращается в отдел скорой помощи. Но персонал второй больницы тоже не проявляет желания и готовности помогать ей. Вместо этого, к ней присылают специалистов по паллиативной медицине, которые предлагают ей принять высокие дозы морфина. Они также предлагают ей отказаться от капельницы, что в её положении означает неминуемую смерть.

По прошествии какого-то времени пациентка понимает, что смерть не столь близка. Тогда, желая обрести способность нормально функционировать, она просит понизить дозу болеутоляющего. Это вызывает переполох среди больничного персонала, и к ней присылают целую серию психологов, которые стараются убедить её как можно скорее умереть. Один из них спрашивает: «разве Ваша жизнь всё ещё имеет смысл»? Она однозначно отвечает ему, что её жизнь имеет смысл. Но «доктор» неумолим. Он говорит мягким голосом: «Мы приходимся здесь специально, чтобы помочь Вам умереть. Я твердо верю, что Вы хотите именно этого».

Молодая практикантка неверно расшифровывает результаты компьютерной томографии

и говорит ей, что у неё нет никакой надежды на выживание. Потом она записывает в карточке, что пациент выразил желание прекратить лечение...

Статья была написана через полгода после описанных в ней событий. На момент написания «безнадёжно больная» пациентка живет у себя дома. Она каждый день посещает спортивный зал и выполняет там серию упражнений. Она много читает. Когда её дети, внуки и правнуки приходят к ней в гости, она приветствует их лучезарной улыбкой.

Одна из трагедий утилитарного подхода к человеческой жизни заключается в том, что врачи, для которых эвтаназия или самоубийство являются морально приемлемыми процедурами, часто уговаривают пожилых или больных пациентов прекратить лечение, отказаться от жизни, покончить с собой или позволить другим убить себя. Подобное отношение ведёт к тому, что пожилые и одинокие люди становятся жертвами системы убийств, против которой у них нет сил и возможностей выстоять.

Судья Нейл Горсуч (недавно ставший членом Верховного Суда США) в своей книге «The Future of Assisted Suicide and Euthanasia» описывает несколько случаев, когда дети, не желающие ухаживать за своими больными родителями, уговорили или заставили их требовать у врача эвтаназию. Он также приводит случаи, когда врач делал эвтаназию пациенту, который не был смертельно болен, но был настроен на самоубийство из-за депрессии. Таким образом, даже не принимая во внимание религиозные взгляды, становится очевидно, что легализация эвтаназии является моральной и практической угрозой обществу.

Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу в первую очередь порекомендовать Вам попытаться найти врача, которому Ваша жизнь будет безразлична. Вполне возможно, что он сможет облегчить Ваши страдания. Помните, что никому в этом мире не дано знать, сколько времени Вам отпущено. Наше дело не предсказывать продолжительность, а стараться извлечь из каждого мгновения максимальную пользу.

Наши мудрецы говорят, что даже в момент, когда к твоему горлу приставили обнажённый меч, не следует отчаиваться. Надо молить Творца о милости. Люди, которые не теряли надежду, оптимизм и упование на Всевышнего, иногда неожиданным образом спасались даже в самых тяжёлых ситуациях. Поэтому хочу пожелать Вам силы духа, смелости и дерзости не терять надежды. Надеюсь, что Вы найдёте подходящее для себя лечение и проживёте ещё много полноценных, наполненных смыслом лет.

Здесь я привожу отрывок из Талмуда (Брахот, 10а), в котором повествуется о том, как выздоровел смертельно больной царь Хизкияу.

«В эти дни Хизкияу смертельно заболел, и пришел к нему пророк Йешаяу сын Амоца, и сказал ему: “Так сказал Г-сподь: завещай дому своему, так как умрешь ты, и жить не будешь!” Почему написано: “умрешь ты, и жить не будешь”? [Ведь это повторение!] “Умрешь” в этом мире, “и жить не будешь” в Грядущем мире.

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: “За что мне полагается [столь строгое наказание]?” Тот ответил ему: “Ибо ты не занимался заповедью плодиться и размножаться [царь Хизкияу не был женат]!”

Сказал ему [царь Хизкияу]: “[Я не женился], так как видел духом святого постижения, что от меня произойдут недостойные дети”.

Сказал [пророк Йешаяу]: “Зачем ты пытаешься вникнуть в тайны Милостивого? Делай то, что тебе приказано, а Всевышний, благословен Он, сделает, как Ему угодно” [то есть твое знание не освобождает тебя от исполнения заповеди].

Сказал [царь Хизкияу]: “Тогда дай мне [в жены] свою дочь! Может быть, благодаря моим и твоим заслугам от меня произойдут достойные дети! [Хизкияу и Йешаяу оба были великими праведниками]”.

Сказал [пророк Йешаяу]: “[Но] ведь ты уже приговорен!”

Сказал [царь Хизкияу]: “Сын Амоца! Прекрати свое пророчество и уйди! Я получил следующую традицию из дома отца своего отца: даже если к горлу человека уже приставлен отточенный меч, пусть не отрешается от молитвы”.

Дальше пророк повествует о том, что молитва царя Хизкияу действительно была принята, и он выздоровел: «И повернулся он лицом к стене, и молился Г-споду, говоря: Молю Тебя, Г-споди, вспомни ныне, что я ходил пред Тобою верно и всем сердцем, и делал я то, что угодно Тебе. И горько заплакал Хизкияу. И было, Йешаяу еще не вышел из среднего двора, как было к нему слово Г-сподне такое: Возвратись и скажи Хизкияу, властелину народа Моего: “Так сказал Г-сподь, Б-г Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцеляю тебя: на третий день взойдешь ты в дом Г-сподень; и прибавлю Я к дням твоим пятнадцать лет, и спасу тебя и город этот от руки царя Ассирийского; и буду Я защищать город этот ради Себя и ради Давида, раба Своего”».

С уважением, рав Берл Набутовский

Перерыв между мо

Рав Лейб Нахман Злотник

Как известно, после того, как ели мясной продукт, запрещено сразу употреблять в пищу молочные продукты. Напомним, что источник этого закона находится в трактате Хулин (105a) Вавилонского Талмуда, где сказано, что в одной трапезе запрещено есть мясное и молочное. Автор «Шулхан Аруха» («Йоре Деа», 89:1) постановил, что после того, как ели мясной продукт, необходимо выждать не менее шести часов для того, чтобы употреблять в пищу молокопродукты.

Напомним основные причины, которыми обусловлена необходимость выждать шесть часов между мясными и молочными продуктами, приведенные нашими законоучителями.

1. Мнение Раши (Хулин, там же): поскольку мясо является «тяжелой» пищей и перерабатывается организмом не сразу, довольно продолжительное время после завершения мясной трапезы во рту ощущается вкус мяса. Если начать есть молочные продукты сразу после мясной трапезы, то вкус мяса и молока смешивается, и человек как бы ест мясо с молоком. Через шесть часов вкус мяса, какой бы сильный он ни был, как правило, перестает ощущаться.

2. Мнение Рамбама («Яд а-Хазака», «Алахот Маахалот Асурот», 9:28): мясо иногда застревает между зубами, и в течение некоторого времени застрявшие волокна сохраняют статус мяса, как сказано в Торе: «И мясо все еще у них между зубов» (Бемидбар, 11:33). Если начать есть молочные продукты сразу после того, как поели мясо, могут съесть мясо вместе с молоком, что запрещено. После того как прошло шесть часов, даже если что-либо и осталось между зубами или в дупле испорченного зуба, это уже мясом не считается. Все же, если спустя шесть часов после завершения мясной трапезы в полости рта обнаружили остатки мяса, их необходимо вычистить, а также «сполоснуть и почистить рот». Что означает «сполоснуть и почистить рот»? Необходимо либо выпить какой-нибудь не мясной и не молочный напиток, либо прополоскать рот жидкостью, которая не является ни мясной, ни молочной. Необходимо также съесть или хотя бы пожевать какой-либо не мясной и не молочный

продукт, кроме муки тонкого помола, фиников и зелени, которые не способствуют очистке рта, а приклеиваются к небу.

Заметим, что хотя запрет Торы о смешивании мяса с молоком не распространяется на мясо птицы и диких животных, тем не менее, поскольку мудрецы включили мясо птицы и диких животных в запрет смешивания мяса с молоком, по умолчанию все сказанное выше и в продолжение темы относится и к этим видам мяса.

Если мясо не жевали и не глотали, а просто попробовали, чтобы оценить вкус, решить, достаточно ли в нем соли и специй, нет необходимости ждать шесть часов перед тем, как есть молочные продукты. Достаточно вымыть руки, а также «сполоснуть и почистить рот». Если человек уверен в том, что у него на руках нет остатков мясных продуктов, руки мыть не обязательно.

Даже через шесть часов после того, как ели мясо, необходимо выполнить два условия, чтобы было разрешено есть молочное. Первое условие — произнести благодарственную молитву («Биркат а-Мазон») после мясной трапезы. Второе — убрать все блюда, которые находились на столе во время мясной трапезы, и заново накрыть стол для молочной трапезы.

Подчеркнем, что после того как ели абсолютно прозрачный мясной бульон или даже не мясной продукт, который готовили с мясом, также необходимо делать перерыв в шесть часов, прежде чем есть молокопродукты, хотя мяса как такового и не ели. Выждать шесть часов после завершения мясной трапезы или после того, как поели не мясной продукт, приготовленный с мясом, необходимо, даже если собираются есть не молочный продукт, который был приготовлен вместе с молочным.

После того, как ели не мясной продукт, который был сварен в чистой «мясной» кастрюле, а так же после приема лекарств, в состав которых входят мясные добавки, разрешено есть молочное сразу. Не молочный продукт, который готовили в чистой «молочной» кастрюле, разрешено употреблять в пищу сразу после мяса.

Заметим, что в отношении больных, рожениц, беременных и кормящих женщин, а также в отношении детей существуют послабления в вопросе

ЛОЧНЫМ И МЯСНЫМ

выжидания между мясным и молочным, но в каждом конкретном случае необходимо выяснить у раввина, как следует поступить.

А как быть в случае, когда собираются употребить в пищу мясной продукт после того, как ели молочный? Молочные продукты, в отличие от мясных, как правило, не застревают между зубов, а если даже такое случается, вкус молока очень быстро вымывается слюной. Известно также, что молокопродукты довольно легко перевариваются, и их вкус не остается во рту надолго. Другими словами, отсутствуют обе причины, вследствие которых требуется делать значительный по времени перерыв, когда хотят есть молочное после мясного. Поэтому понятен закон, установленный в «Шулхан Арухе» (там же, пункт 2), гласящий, что сразу после того, как поели молочные продукты, разрешено есть мясные, предварительно вымыв руки, а также «сполоснув и почистив рот». Выше было объяснено, что значит «сполоснуть и почистить рот», а также упоминалось, что если человек уверен в том, что у него на руках нет остатков «противоположного» продукта, руки мыть не обязательно. Многие Б-гобоязненные евреи в качестве устрожения едят мясные продукты только после того, как пройдет полчаса с того времени, когда они ели молочные продукты («Алихот Шломо», «Шавуот», 12; «Ми-Бейт Леви», «Иньяней Йоре Деа. Алахот Басар бе-Халав», 15 и примечание 16, от имени рава Ш. Вознера). В этом случае нет надобности «споласкивать и чистить рот».

Относительно того, есть ли обязанность перед тем как есть мясные

блюда произнести благодарственную молитву после трапезы с молочными продуктами, существуют противоречивые мнения. Автор книги «Мишна Брура» (494:16) считает, что перед тем как есть мясные продукты после молочных, нет надобности специально произносить благословение, а произносят общее благословление, после того как заканчивают есть мясное. В книге «Кафа-Хаим» («Орах Хаим», 173:2) приведено мнение законоучителей, считающих, что между молочным и мясным необходимо произнести благословение за съеденные молочные продукты, подобно тому, как это обязаны делать между мясным и молочным. Обычай ждать полчаса и читать благословение после того, как ели молочное и собираются употреблять в пищу мясное, многие обосновывают словами автора книги «Зоар» (Мишпатим, 125а),

которые приведены в комментарии «Бейт Йосеф» к кодексу «Арбаа Турим» («Орах Хаим», 173). Там сказано, что тот, кто ест мясное и молочное в тот же час и в одной трапезе, как бы пробуждает качество суда в мире. Если выждать полчаса, то, согласно многим мнениям, не считается, что едят молочное и мясное в тот же час (хотя некоторые выжидают именно час). А после того как произнесли благословение после молочных продуктов, считается, что трапеза окончена и мясное будут употреблять в пищу уже в другой, отдельной трапезе.

Ашкеназский законоучитель Рамо в примечаниях к «Шулхан Аруху» (там же) привел обычай, согласно которому, в вышеприведенном правиле о том, что сразу после молочного разрешено есть мясное, существует исключение. Он пишет, что после того, как ели определенный продукт, который называется *гвина каша*, некоторые не едят сразу мясные продукты. Автор книги «Мишна Брура» («Шаар а-Цион», 494:15) поясняет, что тот, кто ел продукт, который называется *гвина каша*, перед тем, как есть мясо, должен произнести благословение после трапезы и подождать шесть часов. «И, хотя не следует порицать тех, кто не придерживается обычая выждать после *гвина каша*, — пишет Рамо, — все же было бы правильно придерживаться более строгого мнения».

Особый продукт, о котором идет речь — это определенный вид сыра (*гвина*). Автор книги «Хохмат Адам» (40:13) поясняет, что речь идет либо о червивом сыре, то есть о сыре, в котором от продолжительного процесса выдерживания успели завестись черви, либо о сыре, в котором нет червей, но который выдерживали в течение, как минимум, шести месяцев. В контексте с сыром это слово некоторые переводят как «твердый», а некоторые, как например, автор книги «Торат а-Ашам» (он же автор комментария «Тосафот Йом-Тов» к Мишне), переводят как «трудный», то есть сыр, который очень трудно есть из-за его резкого вкуса.

Источник приведенного Рамо обычая — слова одного из величайших мудрецов эпохи *ришоним* Мордехая (Хулин, 687) от имени Маарама из Ротенбурга (респонсы, 615), который после того, как обнаружил крошки сыра между зубов, принял для себя в качестве устроения не есть мясное сразу после сыра.

Представители сефардских общин обычно поступают согласно основной части «Шулхан Аруха», а не примечаниям Рамо, а там не упоминается об особом статусе твердого сыра (или сыра, обладающего резким вкусом). Сефард, который отведал сыр любого вида, не должен выжидать какое-либо время перед тем, как есть мясные продукты. Следует только помыть руки, а также «сполоснуть и вычистить рот» от остатков пищи. В книге «Бен Иш Хай» (Шана шния, Шлах, 15) от имени великого сефардского мудреца, который возглавлял немногим более ста лет назад раввинский суд города Хеврон, рава Элияу Мани, приведено свидетельство о том, что члены сефардских общин Иерусалима не ждут между *гвина каша* и мясными продуктами больше времени, чем обычно выжидают после того, как ели любой другой молочный продукт.

В книге «а-Кашрут» (10:49) от имени рава Бен-Циона Аба Шауля приведено, что обычай сефардов ждать после такого сыра час. Автор книги «Шаарей Торат а-Байт» (4:2) привел целых четырех обычных, которых придерживаются в разных сефардских общинах: либо не ждут вообще (как написано в «Шулхан Арухе»), либо ждут час (согласно упомянутому выше высказыванию в книге «Зоар»), либо выжидают три часа («Биркей Йосеф», 89, «Шиурей Браха», 13), либо, как и ашкеназы, ждут шесть часов. Тот сефард, в семье или общине которого существует определенный обычай, должен его придерживаться. Тот, у кого нет определенного обычая, может полагаться на слова «Шулхан Аруха» и не выжидать после такого сыра вообще, а если он хочет поступать согласно более строгой точке зрения, достаточно того, чтобы он выждал один час.

В отношении представителей ашкеназских общин закон о том, сколько времени следует выждать после того, как ели *гвина каша*, ясен: шесть часов. Однако вопрос о том, какие из кошерных видов сыров современного рынка отвечают определению *гвина каша*, весьма непросто и мнения законоучителей по этому вопросу расходятся.

Согласно некоторым мнениям («Маасе Иш», 5, стр. 22 от имени Хазон Иша; «Кицур Шулхан Арух Басар бе-Халав», 1, стр. 138 от имени рава А. Котляра и автора респонсов «Беер Моше»; «Эвен Исраэль», 9:68; «Шев ве-Рапе», 2:26 от имени рава М. Альберштама; рав М. Файнштейн; рав Х. П. Шейнберг; рав Я. М. Штерн в книге «Имрей Яков», стр. 95; рав А. Вайс и другие), среди распространенных в Израиле и Америке кошерных видов сыров нет таких, которые могли бы считаться *гвина каша*. Другие великие раввины современности («Алихот Шломо», там же, 12:13 и «Маор а-Шаббат», 3, 38-е письмо рава Ш. З. Ойербача; «Хаг бе-Хаг», «Сфират а-Омер ве-Шавуот», 8:111; «Ашрей а-Иш», 3:37, стр. 442 от имени рава Й. Ш. Эльяшива; «Шевет а-Леви», 2:35; «Тшувот ве-Анагот», 2:338 и др.) считают, что современные технологии приготовления сыра, возможно, соответствуют тем, согласно которым изготавливали тот самый сыр, который имел ввиду Рамо, и поэтому после любого вида сыра, имеющего сколько-нибудь твердую консистенцию, необходимо выжидать шесть часов, перед тем как есть мясо. Причем интересно подчеркнуть, что это верно и в отношении сыра, прошедшего тепловую обработку, после которой он расплавился и размягчился («Алихот Шломо», «Моадим», 2:12; «Ковец Тшувот», 1, 58:2 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

Понятно, что, как в любом вопросе, относительно которого существует спор авторитетных законоучителей, каждый должен выяснить у своего раввина, как следует поступать.

Настоящая радость

Рабанит Лея Ганс

Сегодня мы поговорим о том, что такое настоящая радость, еврейская радость. Какова ее суть? Что ее вызывает?

Всевышний создал в Своем мире противоположности, например, небо и землю. Когда идет дождь, небо и земля соединяются — это радость. Небо олицетворяет духовный аспект, земля — материальность. Их соединение — это дожди, духовное влияет на физическое.

В трактате Йевамот (626) написано: «Сказал раби Танхума, сказал раби Ханилай: человек, у которого нет жены, пребывает без радости». Мужчина и женщина — истинные противоположности. Но если это настоящий еврейский брак, если они стремятся стать единой парой, это источник радости.

Теперь мы можем догадаться, что такое «радость заповеди». Человеческое тело материально. Оно стремится к земным радостям. Душа человека — абсолютно духовна, она стремится ввысь. Когда человек выполняет заповедь, радуясь тому, что Г-сподь дал ее, это связывает человека с Создателем мира, давшим эту заповедь. Объединение духовного и физического в одном поступке — когда оно происходит правильно — обязательно приводит к радости.

Это не просто красивые слова. Каждая заповедь, каждая молитва — это в самом деле связь со Всевышним, которая крепнет с каждым поступком, с каждым объединением физического и духовного в человеке.

Написано в мидраше «Шир а-Ширим Раба»: «...в день его свадьбы, в день радости его сердца», «день свадьбы» — это дарование Торы на горе Синай, а «день радости его сердца» — это слова Торы. Другое объяснение: «день свадьбы» — это Шатер Откровения, а «день радости» — это Дом Вечный. Отсюда мы понимаем, что день свадьбы, день объединения противоположностей — это

дарование Торы. А радость сердца — это слова Торы, которыми человек строит себе Вечный Дом в Будущем мире.

Другой комментарий (Таанит, 4:8) гласит, что «день радости» — это день строительства Мишкана (и Храма, да построится он вскорости в наши дни). Суть работы в Мишкане — единение всего народа Израиля со Всевышним. Но и сейчас, когда Первый и Второй Храмы разрушены, Шехина пребывает среди народа Израиля в изгнании, и у каждого есть собственная возможность связи со Всевышним.

Радость — это труд

Невозможно спонтанно объединить, соединить две противоположности. Для этого потребуется работа, кропотливый труд. Наши мудрецы говорят, что соединение должно происходить *бедаат*, то есть сознательно и разумно. Если радость приходит без труда, ни с того ни с сего, то это, скорее всего, распушенность, а не радость. Без должной подготовки настоящая радость не проявляется.

Как же прийти к осознанной радости?

Рав Хаим Виталь говорит, что весь мир создан из четырех основ (стихий): огонь, вода, земля, воздух.

Земля — самая тяжелая и самая грубая из всех. Как мы видим проявления земли в природе человека? Это уныние, лень и отчаяние. Мы и сами можем наблюдать это: человек, в котором земля — основной элемент, будет «тяжелым», он грустен и легко погружается в депрессию. Ему тяжело встать, проснуться утром, начать какое-то дело. А начав, он сразу разочаровывается, сомневается, отчаивается — не дает себе шанса на успех.

Исправление этого — постоянно пребывать в радости. Это включает в себя две вещи, над которыми нужно все время работать, прилагать усилия. Во-первых, это радость, которая называется *лисмоах бехелко*, то есть радоваться своей доле. А во-вторых, это *лисмоах бемицва*, радоваться, совершая заповеди.

Мне все дано

Но если человек вовсе не доволен своей долей? Если его совершенно не устраивает его жизнь? Как мы можем сказать ему: будь рад от того, что есть?

Радость своей доле приходит от веры, от понимания: все, что мне нужно в этом мире для того, чтобы совершить мое предназначение, Всевышний мне дал.

Иногда человек ощущает, что ему не хватает, он не чувствует себя полноценным ни физически, ни духовно. «Я бы хотел иметь лучшие качества». «Я бы хотел обладать большим здоровьем». «Почему моему соседу все лучше удается, почему у него получается?» «Почему я с трудом могу выдержать молитву и не отвлекаться, а мой сосед с легкостью с этим справляется?» «Почему моя соседка может заниматься *хеседом* с утра до вечера и собирает к себе на Теилим детей со всего дома, а я не могу?» «У нее способности не лучше моих — почему она пишет экзамены на “отлично”, а я нет?».

Такие мысли неправильные. Человек должен стремиться ввысь, но не смотреть на себя свысока. Он не должен видеть в себе неспособность, отсутствие. Всевышний создал каждого с определенным набором качеств, внутренних резервов и сил. Никто в мире не может равняться на другого, у всех разные ресурсы, потому что у всех разные цели.

Нужно укрепиться в вере: «Г-сподь создал меня таким, с этими возможностями, с этими силами, значит, этого Он от меня хочет».

Не нужно быть «вторым раби Акивой Эйгером». Нужно постараться реализоваться, достигнуть **своего** максимума доступными средствами — тем, что нам дано. И тогда не будет причин для грусти и депрессий. Если сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним, видеть свой собственный прогресс, то не будет причин для отчаяния. Нет места сравнению с другими — каждый видит себя единственным в мире, потому что его задание не может выполнить никто, только ему даны на это ресурсы. Можно легче принять себя таким, какой ты есть. Свою физическую часть — тело — и свою духовную часть.

Когда человек принимает себя по-настоящему, то есть, принимая свои ресурсы и свою уникальную задачу, он живет в гармонии с самим собой, и это приносит ему радость. Это настоящая радость, истинная радость. Но это и ежедневная работа.

Рав Вольбе в книге «Алей Шур» предлагает внимательно обдумать два благословения, которые

мы говорим утром: «Который сделал мне все необходимое» и «Направляющий шаги человека». Перед тем как произнести каждое из них, человек должен остановиться и подумать:

– Я верю полной верой в то, что Всевышний сделал для меня все, что мне нужно. Нет такой вещи, в которой я бы нуждался, а Г-сподь мне не дал. Если бы мне было нужно, Он бы обеспечил мне это, а раз у меня этого нет — значит, мне это не нужно. С тем, что у меня есть, я могу прийти до своей цели.

– Я верю полной верой в то, что Всевышний направляет мои шаги и ведет меня **моей** дорогой.

Аризаль открыл своим ученикам, что его высочайшие постижения в Торе, все, которые у нас сейчас есть, он получил благодаря радости, радости от соблюдения заповедей.

Рамбам в «Законах лулава» (8:15) пишет: «Радость, которой будет радоваться человек при соблюдении заповедей и от любви к Б-гу, Который дал эти заповеди, это великая работа». Рамбам прямо говорит о том, что радость — это не спонтанно возникающее чувство. Это постоянная работа.

Привычные заповеди

Когда заповеди выполняются *мелумада*, «заученно», то есть рутинно, по привычке, не думая, в таком действии нет *даат*, осознанности. Если нет осознания, то нет ни любви, ни радости. Перед тем как исполнить заповедь, человек должен посвятить хотя бы одну секунду подготовке — остановиться, осознать. Он может подумать о том, что сейчас он собирается выполнить желание Всевышнего, что это действие он делает именно для выполнения заповеди. Если он вспомнит, что данное его действие связывает его непосредственно со Всевышним — это станет причиной радости.

В книге «Кузари» (раздел «Требования к проществу — основы») написано: «Радость от заповеди и от Торы требует осмысления и настроения, чтобы ты радовался самой заповеди, потому что любишь Заповедующего ее, и потому что ты узнал, чем она хороша для тебя». В сущности, человек радуется тому, что выполняет желание Всевышнего, ведь вся наша жизнь в этом мире — стараться привести к тому, что откроется Шехина.

Я (не) случайно!

Мы стараемся делать заповеди с любовью, продуманно. Продумывать — это противоположно случайности. А случайность — это та идея, которую пытался внушить Амалек. Он утверждал, что все в мире случайно, что у мира нет Хозяина,

им никто не управляет. Все происходит само собой, потому что мир так устроен, «испокон веку», по инерции. Этому мы противопоставляем осознанные, продуманные действия. Там, где повторение охлаждает нас — мы должны внести тепло любви. Случайность — *кери*, причина нечистоты. Ну а мы внесем в каждое свое действие святость. То, чем наделен человек в этом мире, дано ему не случайно — все имеет свою цель, значит наша задача — продумать, что приближает нас к цели.

Как начать радоваться?

Начинать нужно с того, что легко дается, с той заповеди, которая радует без усилий. Если у человека получается радоваться в Симхат Тора, пусть начнет с этого. Пусть почувствует до глубины души эту радость, обдумает ее. Одному легче почувствовать радость от заповеди слушать шофар, другому — от обрезания собственного сына, третьему — на свадьбе ребенка. Эту радость нужно использовать на то, чтобы связать себя со Всевышним. И так же сделать с другими заповедями — почувствовать радость от них, а затем укрепить таким образом свою связь с Властелином мира, заповедавшим их.

Количество и качество

Когда встретились Эсав и Яаков, Эсав сказал: «У меня есть много», то есть у меня есть много, но я хочу еще, мне недостаточно. А Яаков сказал: «У меня есть все». У него правда было все? Неужели Яаков сказал так от гордости? Конечно, нет. Яаков сказал, что все, что ему нужно, у него есть. Все, что Всевышний ему дал, у него есть, а большего ему не нужно.

Это показывает нам, какой подход к жизни у злодеев, и какой — у праведников. Злодеи, сколько бы у них ни было, всегда хотят еще. А праведники довольствуются тем, что у них есть.

Мы видим здесь еще одно отличие. Эсав говорит о количестве: много. То, что у него есть, можно посчитать, поэтому ему нужно еще и еще. А Яаков чувствует качество. Даже если есть немного, но качественных заповедей — это уже может быть «все».

Мы упомянули Храм. В Храме было 12 хлебов подношения. Их делили на всех *коаним* — и всем

хватало, несмотря на величину кусочка. Они чувствовали насыщение, потому что умели ощутить качество, а не количество.

То есть малое количество, но высокое качество — по нашим возможностям — это то, что от нас требуется.

Есть история, произошедшая много лет назад, об одной женщине, у которой было серьезное заболевание, связанное с кишечником. Она плохо себя чувствовала, лежала в кровати. Тогда не было всех средств гигиены, которые есть сегодня. И не было организаций, которые помогают таким людям. Только одна женщина приходила к этой больной и помогала ей один раз в неделю — мыла ее, меняла одежду и постельное белье. Понятно, что несчастная очень страдала всю неделю оттого, что не могла произнести ни одного слова святости, потому что из-за болезни была все время физически нечистой. Но в тот день, когда ее мыли, она могла помолиться.

Один из глав поколения того времени пришел проведать эту женщину. Он спросил ее, есть ли у нее вкус к жизни? Она страдает физически и морально — от болезни, одиночества, оттого, что не может молиться и благословлять — есть ли смысл в такой жизни? Она сказала: «Нет, я хочу продолжать жить!» Он снова спросил: «Какой смысл ты видишь в таком существовании?» И она ответила: «Это верно, всю неделю я одна, я очень мучаюсь. Но в тот день, когда меня моют, меняют мою одежду, и я становлюсь снова чистой — я первое время могу помолиться, сказать благословение, поговорить с Б-гом — вся прошедшая неделя страданий стоит этого момента! Я хочу продолжать жить!»

Эта женщина учит нас, что такое количество и качество. Если бы она думала о количестве — впору отчаяться. Конечно, часов, когда она лежит беспомощно и одиноко, гораздо больше, чем мгновений, когда она может помолиться, благословить. Но качество этих мгновений она оценивает так высоко, что за них стоит продолжать жить.

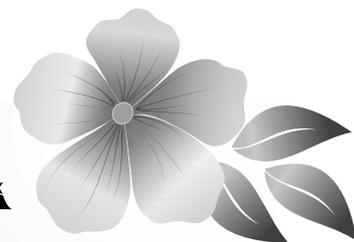
Тем более, если человек здоров, и все его время он может осознанно и продуманно выполнять заповеди! Тогда он объединяет свою физическую часть с духовной частью, прилепляет себя ко Всевышнему — и это истинная радость!

Подготовила Зисси Скаржинская

” **Радость**
от исполнения –
важная часть
любой заповеди “

Поздравляем

р. Михаэля Шолкова и его супругу
с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Натана Хатамова и его супругу
с рождением дочери,

р. Шмуэля и Нину Хатамовых
с рождением внучки (*Иерусалим*)

р. Давида Рахлиса и его супругу
с обручением дочери Хавы (*Маале Амос*)

р. Натана Меремса и его супругу
с рождением сына,

р. Зева Меремса и его супругу
и **р. Моше Зайдина и его супругу**
с рождением внука (*Иерусалим*)

р. Моше Гафта и его супругу
с бар-мицвой сына Дов-Бера,

р. Вилена и Беллу Кричевских
с бар-мицвой внука (*Иерусалим*)

р. Александра Айзенштадта и его супругу
и **р. Йосефа Бермана и его супругу**
с со свадьбой детей Моше и Шуламит,
г-жу Зою Берман со свадьбой внучки
(*Иерусалим*)

р. Арье Мора и его супругу
с рождением сына (*Иерусалим*)

р. Давида Де Брессера и его супругу
с рождением дочери (*Бейтар*)

р. Цви Юдина и его супругу
с рождением внучки (*Бейтар*)

р. Якова Гекрайтера
и **р. Йосеф Меира Шпицера**
с окончанием трактата Авода Зара
(*Иерусалим*)

УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД КЛЮЧ

Консультация
Покупка / продажа
Помощь в адаптации

☎ +972 54 625 94 58

🌐 www.shapira-dom.com

✉ info@shapira-dom.com

Вакансии в Конгрессе еврейских
религиозных организаций
и объединений в России (КЕРООР)

**Мы ищем раввинов
и преподавателей Торы
для работы
в городах России**

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- Образование:
ешива и/или колель
- Опыт преподавания
- Ответственность
и коммуникабельность

- ✓ Достойная
зарботная плата
- ✓ Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

11, 12 мая

Хайфа

Приглашаем всех жителей Нева Шаанана и их гостей на Шаббатон с равом Ашером Кушниром **недельная глава Бэхукотай**
ул. Трумпельдор 37 Толодот Ицхак
Запись по телефону
☎ 054 753 16 51

14 мая
20:00

Наария

Приглашаем на увлекательную лекцию рав Цви Вассерман **«Как свобода выбора связана с целью нашей жизни»**
ул. Йешурун 7, в зале торжеств центральной синагоги (за гостиницей Карлтон)
Вход свободный
☎ 054 661 19 40

Каждую среду
в 19:45

Ришон леЦион

Продолжаем уникальную серию рабанит Ципора Харитан **«Интимный взгляд на отношения в еврейской семье»**
ул. Йеуда Лейб Пинскер, 36 (школа Бейт Яаков)
Лекции субсидированы
☎ 054 655 68 77

13 мая
19:00

Бат Ям

Приглашаем девушек и женщин города на продолжение лекции рабанит Хава Куперман **«Книга Йова — поиски ответа на вопрос о «праведнике, которому плохо...»**
ул. Ирушалаим, 5 (угол Соколова)
Вход свободный
☎ 054 475 93 54

С 27 мая
20:00

Иерусалим

Приглашаем всех мам на очень важный курс из 7 лекций рабанит Ципора Харитан **«Воспитание в радости и радость в воспитании»**

- ▶ Различие в подходе папы и мамы к воспитанию — не помеха, а преимущество для гармоничного развития детей.
- ▶ Одна голова хорошо, а две — лучше. Развитие индивидуальности ребенка в многодетной семье.
- ▶ Стакан на половину полон!
- ▶ Помощь по дому — принудилровка или радость созидания.
- ▶ Как быть посвященным в круг интересов детей на всех возрастных этапах их жизни.
- ▶ Дорога в жизнь. Трудности и радость их преодоления. Вера надежда и любовь в еврейской семье.
- ▶ Привитие истинных ценностей в жизни.

ул: Кисуфим 17, Рамот
Вход 10 ₪, запись по телефону
☎ 054 841 51 37

Каждый вторник
в 20:15

Бейтар

Приглашаем всех мам на продолжение курса рабанит Иты Минкин **«Современные папы и мамы между своими родителями и своими детьми»**
ул. Пахад Ицхак 5, Вход свободный
☎ 054 546 08 79
А также личные консультации с Итой Минкин в Бейтаре каждый вторник ☎ 052 761 84 52

Каждое воскресенье
20:30

Тель Цион

Приглашаем всех женщин города на цикл лекций рабанит Ципора Харитан **«Семейное счастье»**
ул. Аават Эмет 16
(женское отделение синагоги Ави эзри)
Лекции субсидированы
☎ 054 845 01 62

Beerot Itzhak

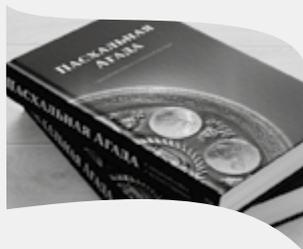

Фонд поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак»
имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука

Колель «Ешиват А-Ран» и еще 5 колелей
в Иерусалиме, Кирьят Сефере, Брахфельде

+972 (0)2 586 0937

Издание и распространение
еврейских книг

Заказ:

+972 (0)2 674 3484

Периодический журнал
«Беерот Ицхак»

Подписка с доставкой:

+972 (0)2 674 3484

beerot.ru/subscription

Заказ рекламы: reklama@beerot.ru

Онлайн школа
традиционного
еврейского образования

beerotschool.ru

school@beerot.ru

+972 (0)2 580 4524

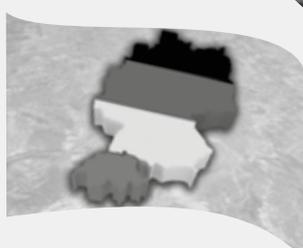
Веб-ресурсы для
взрослых и детей

еврейский портал
сайт для женщин
сайт для детей

beerot.ru

beerotwomen.ru

beerotkids.ru

Программа в Германии и семинар в Швейцарии

ojrovesimcho@gmail.com

