

Беерот Цицахк

Ваеце • Ваишлах

Ешива — душа народа Израиля
По урокам рава Игаля Полищука

Верные люди
Рав Дорон Голд

Слова ранят и исцеляют
Рабанит Лея Ганс

Душа еврейского народа

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

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Авторы, переводчики и составители
рав Александр КАЦ; рав Пинхас ПЕРЛОВ;
рав Нахум ШАТХИН; рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК;
рав Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Цви МАЛАМУД;
г-жа Лея ШУХМАН; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

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 ВЕЕРОТ.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 (возможна доставка 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.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

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

Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яков Ури; Александр бен Наум; 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

Недельная глава

Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Ваеце

9 | Недельная глава Ваишлах

Изучение мишны

16 | Трактат Брахот

| Глава шестая, мишна вторая

Еврейский взгляд

18 | Ешива — душа народа Израиля

| По урокам рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

21 | Маалот а-Тора

| Рав Авраам, брат Виленского Гаона

24 | Верные люди

| По урокам рава Дорона Голда

Наши великие мудрецы

29 | Рав Йекутиэль Йеуда Альберштам

| Рав Шломо Лоренц

Еврейский закон

32 | Варка в субботу

| Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

34 | Слова ранят и исцеляют

| Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваеце

Семь лет духовного строительства

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Яков работал (на Лавана) за Рахель семь лет, но они показались ему считанными днями из-за любви к ней» (Берешит, 29:2)

Великий рав Аарон Котлер в своей знаменитой статье об изучении Танаха — «Верный путь обучению Танаху» — приводит множество примеров того, что нельзя объяснять слова святой Торы поверхностно.

Одним из этих примеров является вышеприведенный стих Торы. Рав Котлер задает вопрос: ведь, на первый взгляд, по природе вещей, все как раз наоборот — чем больше человек ждет и желает чего-то, тем более длинными ему кажутся дни, проходящие до того момента, как он получит желаемое. День кажется длиной в год.

Получается, что обязательно следует сказать, что наш праотец Яков очищал, освящал и готовил себя к построению еврейского народа.

Объясним сказанное равом Котлером, приведя пример. Скажем, человеку очень необходим миллион долларов. Если ему скажут, что через сто дней он получит этот миллион, он будет счастлив, но каждый день ожидания будет казаться вечностью, поскольку дни отделяют его от вожаемого миллиона. Если же человеку предложат работу, когда каждый день он зарабатывает десять тысяч, а в конце ста дней у него как раз наберется миллион — для такого человека дни пролетят с большой скоростью. В чем разница?

Когда человеку нужен миллион, и ему говорят подождать сто дней — эти сто дней являются только днями ожидания, днями пустыми и бессодержательными. Поэтому они являются для него только преградой времени, отделяющей его от миллиона. Но если эти сто дней — это не дни ожидания, а время, чтобы заработать

эти деньги, тогда они не будут казаться пустыми и отделяющими от желанного, а наоборот — каждый день будет днем приближения к заветной цели. Таким образом, эти сто дней пройдут очень быстро, каждый день будет доставлять человеку счастье, ведь если он пропустит какой-то день, то не достигнет своей цели — не соберет полную сумму.

Именно так это происходило у нашего праотца Якова. Все семь лет ожидания он «строил» себя, и поэтому каждый проходящий день был для него счастливым днем, днем душевной подготовки к строительству еврейского дома.

Поэтому «они показались ему считанными днями из-за любви к ней», ведь суть этой «любви» — святое и чистое желание нашего праотца Якова удостоиться того единства Всевышнего и Шхины, которое придет посредством его женитьбы на Рахель. И каждый проходивший день добавлял еще один кирпичик в это здание. Получается, что эти семь лет были годами строительства ради заветной цели. Именно поэтому они были для него считанными днями.

«Есть награда твоим действиям» — твоему молчанию!

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пришло утро, и оказалось, что это — Лея»
(Берешит, 29:25).

«Но вечером это была не Лея, поскольку Яков передал Рахели условные знаки. Когда Рахель увидела, что ему приводят Лею, сказала: «Сейчас моя сестра будет опозорена!» и тогда передала Лее эти условные знаки» (Раши).

Умение молчать

Одна из основ Торы, о которой в последнее время много говорят — это запрет *лашон а-ра*, злословия. На самом деле с тех пор, как наш учитель Хафец Хаим «перевернул мир» в этой важной сфере, началось большое пробуждение. В каком-то смысле, он на самом деле исправил мир.

Мы знаем, что злословие — это серьезное нарушение запрета Торы, и это верно. Но следует знать, что кроме самого по себе запрета злословить о людях, есть в этой теме еще один момент: общее качество, называемое умением молчать, а не только не говорить *лашон а-ра*.

Есть замечательная история, которую рассказывают об адморе из Ружина, одном из величайших хасидских авторитетов, жившем около ста пятидесяти лет назад. У него был обычай, что на застолье, которое он устраивал для своих хасидов (*тиши*), он сидел молча. В полной тишине.

Однажды спросили одного человека, который работал в бейт мидраше адмора, что он там видел. Ответил уборщик: «Я видел длинный стол, по обеим сторонам которого сидели евреи. Во главе стола сидел один старик. Он молчал, а все слушали».

Какое чудесное определение: самое прекрасное слово, которое было сказано там — молчание!

Самая красивая песнь — молчание

Сказано в книге Иова (26:7): «(Всевышний) подвешивает землю на *блима* (пустоте)». Слово *блима*, которое переведено как «пустота», буквально означает: *бли ма* — ни на чем. Отсюда учат наши мудрецы: «Мир существует только за счет того, кто останавливает (*болем*, глагол от *блима*) себя в час ссоры, как сказано: “подвешивает землю на *блима* (здесь — ‘на сдерживании себя’)”». Всевышний «подвешивает мир» (т.е. ставит существование мира в зависимость) на человеке, который молчит в момент ссоры. Такой человек — основа существования всего мира.

Здесь мы обнаруживаем величие, которое приобретает совершенно неожиданным путем: без труда над Торой и заповедями, только молчанием в момент ссоры. Подобно тому, что сказали мудрецы: «Каждому, кто сидел и не грешил, дают награду, как будто выполнил заповедь».

Нужно разобраться, какое величие заложено в молчании, в том, чтобы остановить слова, уже вертевшиеся на кончике языка.

Известно, что ангелы поют песнь. Какова песнь ангелов? «Свят, свят, свят», и «Благословенна слава Г-спода *ми-мкомо* (с ее места)». Однако есть другой вид ангелов, который называется *хаималь* (приведено в пророчестве Йехезкеля). Виленский Гаон объясняет, что это слово состоит из двух слов — *хаш* (молчать) и *маль* (от *мема-лель* — говорить). Как сказано в трактате Хагига:

«Иногда молчат, иногда говорят», и Гаон добавляет, что речь идет о повторении *хазаном* молитвы Амида.

Когда прославляют Всевышнего, обязательно необходимо достигнуть такого совершенства песни — речи вместе с молчанием. Молитва Амида, которую произносит *хазан* — это песнь, и молчание остальных молящихся — это тоже песнь, а вместе здесь есть особая, удивительная песнь, суть которой: *хаш — маль*.

Есть два пути, как петь Всевышнему: есть мелодия «Свят, свят, свят» и «Благословенна Слава Г-спода *ми-мкомо* (с ее места)», а есть мелодия молчания. Получается, что молчание — это не только не совершать грехов. Молчание — это, по сути, и есть песнь.

У пророка Элияу приводится описание песни ангелов: «И сказал (ему Всевышний): выйди и встань на горе перед Творцом... и вот Всевышний проходит и великий ветер... не в ветре Творец... а после ветра — шум, не в сердце Творец... а после огня — голос тонкой тишины» (Млахим 1, 19:11-12). Кульминация этой песни — «голос тонкой тишины», как сказано в Теилим: «Прославление Тебе — молчание». Самое большое восхваление — это тишина.

Представим себе: если в ешиву входит большой знаток Торы, все понижают тон и начинают говорить шепотом. Но если это величайший мудрец Торы, глава поколения — все просто замолкают, и в зале воцаряется тишина!

Молчание — это самая великая песнь, больше, чем самая красивая песня, какая только существует. И наши мудрецы говорят: какая песнь держит мир? «Подвешивает землю на *блима* (сдерживании себя)» — когда человек умеет молчать ради Славы Небес. Когда он просто лопнуть готов от желания сказать хоть слово, уколоть другого, показать, что он — важнее. Но он кричит — молча — ради Славы Всевышнего. Это и есть самое великое величие!

Величие молчания

Давайте представим себе величие.

Янкеле приезжает домой после свадьбы в Хайфе. Уже поздно, он устал, вымотан, хочет только положить голову на подушку. Уже говорит «Крият Шма» перед сном, но вдруг думает: «Минутку, если Г-сподь — мой Б-г, и Он — один, то я должен сделать что-то ради Него». Чтобы не заснуть, он наливает ведро воды, бросает в нее куски льда, снимает носки, ставит ноги в ведро, — и учится до утра.

Это — величие, такое, которого мы желаем своим детям. В этот момент Всевышний наверняка собирает всю свою свиту, и говорит: «Посмотрите, какое создание Я сотворил в Своем мире!»

А теперь посмотрим на дела женщины, назовем ее Рахель.

Под десятого утра. Муж — в колеле, а она дома с малышом, который бегает по дому. Неожиданно она обнаруживает на полу воду. Что случилось? Оказывается, проказник закрыл ванну пробкой и открыл кран, вода перелилась через край, и теперь весь дом залит водой. Она берет швабру и полтора часа убирает воду (вспомнив тем временем что два дня назад у нее болела спина...).

Вдруг звонит телефон. Это соседка сверху: «Рахель, мне срочно нужно выйти, ты могла бы мне помочь и последить за моими близнецами?» Она соглашается, и через пять минут близнецы уже прыгают с ее мальчиком по не окончательно высохшему полу.

Наконец-то она заканчивает вытирать остатки воды, бросает взгляд на часы и обнаруживает, что уже полпервого, и нужно срочно готовить обед. Она берет ребенка и близнецов, бежит с ними в магазин, хватая с полки две банки кукурузы, встает в очередь в кассу, платит, бежит домой, быстро подогревает что-то из морозилки, и, слава Б-гу, какой-то обед все же готов.

Яков приходит домой, открывает крышку кастрюли и разочарованно спрашивает: «А нормальная еда в этом доме есть?» Она молчит, только тихо бормочет: «Извини, не было времени приготовить...» Он выходит из дома, покупает себе питу с фалафелем, пока доел — уже два. «Мне нужно поспать, постарайся, чтобы не шумели», — заявляет он жене. Она изо всех сил старается, чтобы веселая троица не мешала мужу отдохнуть.

В три он возвращается в колель, а в полчетвертого раздаётся звонок свекрови: «Рахель, я слышала, ты сегодня приготовила на обед кукурузу...»

В этот момент кровь приливает к ее щекам, а на глазах выступают слезы. Она говорит в трубку: «Мама, одну минутку...» Подходит к крану, наливает себе стакан воды, благословляет: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, по слову Которого существует все» — и пьет. И вода «смывает» и гнев, и слезы, все исчезает, как будто и не было!

В этот момент Всевышний собирает всю Свою свиту, и говорит: «Посмотрите, какое создание

Я сотворил в Своем мире!» Это и есть вид величия, которое названо: «Прославление Тебе — молчание». «А Б-г — в святом чертоге Своем, молчит пред Ним вся земля» (Хаввакук, 2:20) Самое величайшее прославление: «Молчит пред Ним вся земля».

Избавление — в заслугу молчания Рахели

Если мы задумаемся, обнаружим, что многие прекрасные поступки в истории мира — это были результаты молчания!

Известны слова мидраша («Эйха Раба»), что будущее Избавление из горького галута, в котором мы находимся, произойдет в заслугу нашей прааматери Рахели.

Мидраш рассказывает, что когда был разрушен Храм, наш праотец Авраам пришел к Всевышнему и спросил: «Владыка мира, за что Ты изгнал моих сыновей и предал их в руки других народов, которые убивали их страшными смертями, и разрушил Бейт а-Микдаш, место, где я вознес Тебе в жертву своего сына Ицхак?» Ответил Всевышний: «Сыны твои согрешили, нарушили всю Тору».

Когда Авраам, а затем Ицхак, Яков и Моше начали вспоминать свои деяния, и просить в заслугу их спасти еврейский народ, Всевышний не согласился. «Неужели я зря выдержал десять испытаний?» — спросил Авраам. Всевышний ответил: мол, что делать, народ Израиля совершил множество грехов. Спросил Ицхак: «Неужели зря я подставил свою шею, чтобы меня принесли в жертву?» Ему Всевышний ответил так же. Точно так же и Якову, и Моше. Никому из них не удалось спасти народ Израиля.

Но вот пришла наша прааматерь Рахель и сказала: «Владыка мира, Тебе известно, что Яков любил меня великой любовью, и ради меня работал у моего отца семь лет. Когда же пришло время нам жениться, мой отец решил подменить меня Леей. Мне это было очень тяжело, и когда я узнала об этом — мы с Яковом договорились о неких знаках, по которым он узнает, что это я, а не моя сестра, чтобы отец не смог подменить меня. Но после этого я передумала и обуздала свои чувства, пожалев сестру, чтобы она не была опозорена. И тогда я передала ей все эти тайные знаки, чтобы мой муж подумал, что она — это я. И я совершила по отношению к ней *hesed*, и не ревновала ее, и не опозорила ее. А если я — создание из плоти и крови, прах и пепел, не ревновала свою соперницу, не опозорила и не пристыдила ее, то Ты, Царь Живой и Сущий, зачем

возревновал к идолопоклонству, в котором нет ничего настоящего, и изгнал моих детей, и они были убиты мечом...?!»

«Сразу же сжалился Всевышний, — продолжает Мидраш, — и сказал: “Ради тебя, Рахель, я верну народ Израиля на их место”, как сказано: “Так сказал Всевышний: слышен голос в Раме, это горькие слезы Рахели, плачущей о своих сыновьях, и не желающей утешиться...”, и сказано: “Так сказал Всевышний: утешь голос свой от плача, и глаза свои — от слез, потому что есть награда твоим деяниям... есть надежда в конце твоих дней... и вернутся сыны в свои границы”».

А ведь что, собственно, сделала наша прама-терь Рахель? Она просто промолчала! И этот акт молчания был просто бомбой сильнее-го действия. Она видела, как у нее отнимают весь Дом Израиля, видела, что ей, возможно, придется выйти замуж за Эсава, она видела страшные вещи, и что при этом? Да, она совершала и прекрасные поступки, но главное — она молчала! Это и есть та чудесная сила, которая есть в человеке — остановить себя!

Любой водитель знает, что первое правила вождения таково: если в машине нет тормозов — не садись в нее! Тормоз — это самая главная деталь в машине!

Причем я говорю не о запрете злословить, а о силе молчания. Порой следует молчать даже тогда, когда разрешено говорить.

Ведь какой грех совершила бы Рахель, если бы сказала Яакову, что вместо нее ему дали Лею? Наоборот, это была бы заповедь — ведь Яаков сказал ей сохранять в тайне эти знаки, чтобы быть уверенным, что ему не достанется Лея. Она бы просто выполнила свое обещание. (На самом деле Рахель ничего не потеряла — народ Израиля произошел от нее, ведь она была *акерет байт* — основой дома. Все шло от нее, ведь это она ввела в дом Израиля Лею, а потом и Билу, и Зильпу, она ввела всех.)

И тем не менее она этого не сделала. Почему? Потому что ее сестре стало бы очень стыдно. Эта сила «затормозить», смолчать в момент, когда чувствуешь, что просто обязан что-то сказать, как-то отреагировать, — эта сила и есть та, которая, с Б-жьей помощью, и приведет полное Избавление.

«Если Всевышний будет со мной»

Рав Яаков Галинский

«И дал Яаков обет, сказав: если Б-г будет со мной, оберегая меня на пути, которым я иду,

и пошлет мне хлеб для пропитания и одежду для облачения, и если я вернусь с миром в отцовский дом — тогда Г-сподь будет мне Б-гом»

(Берешит, 28:21)

Объясняет Сфорно, что он сказал так: если у него будет то, что необходимо для жизни — хлеб и одежда, он не просит излишеств и роскоши, и он вернется с миром, то есть здоровым душой и телом, тогда он обязуется выдержать меру Суда: «Г-сподь будет мне Б-гом», и он сможет выстоять даже проверку меры Суда, на которую намекает слово *Элоким* (Б-г).

Минутку, я хочу понять: а если у него не будет хлеба и одежды, не дай Б-г, разве тогда он не будет обязан достичь совершенства, выдержать любую проверку? Ведь даже его потомки, которые наверняка не достигли его уровня, выдерживали испытания и в тех тяжелых ситуациях, когда у них не было хлеба и одежды!

Ответим на этот вопрос историей.

Однажды рав Хаим Альберштам, адмор из Цанза, стоял у окна. Он увидел проходящего мимо еврея, и позвал его зайти в дом. Тот зашел с трепетом, и рав спросил его: «Скажи мне, если ты найдешь на улице кошелек, битком набитый деньгами, оглянись вокруг — никого нет. Что ты сделаешь?»

Тот сразу же ответил: «Что за вопрос, раби? Конечно же, постараюсь вернуть владельцу. Если не буду знать, кто это — опубликую объявления, что нашел кошелек, чтобы владелец пришел, дал опознавательные знаки, и я верну ему».

«Ты простак, — отреагировал рав, — стой тут в стороне».

Подождал к окну и подозвал другого еврея. Тот вошел в дом, и ему был задан тот же вопрос: «Если ты найдешь на улице кошелек с деньгами, что сделаешь?»

У того глаза загорелись: «Раби, Цанз — город, большинство жителей которого — неевреи. Так что если человек что-то нашел, это принадлежит ему, ведь потерявший уже наверняка отчаялся найти свою потерю. Да, было бы здорово... Я бы наконец-то отдал все долги!»

«Ты — злодей, — сказал рав, — стой-ка тоже в стороне». И вернулся к окну. Позвал третьего еврея, и задал ему тот же вопрос. Что он сделает, если найдет на улице кошелек, полный денег.

Тот ответил: «Если бы Вы, раби, спросили меня, что следует сделать — я бы сказал, что нужно постараться найти потерявшего, и вернуть ему потерю. Но Вы спрашиваете, что бы я сделал — честно говоря, не знаю. Доброе начало

подталкивало бы меня вернуть, дурное начало стало бы искать всякие разрешения не возвращать — мол, город, большинство жителей которого — неевреи, и следует в первую очередь думать о семье, и не устрожать за счет детей... Они (доброе начало и дурное) стали бы воевать, и я не знаю, кто бы победил...»

«Ты — умный!» — произнес раби.

И более того: именно он вернет пропажу. Потому что он знает, что придет испытание, и он готов к нему. Он знает, что скажет ему доброе начало, и сможет принять правильное решение!

Именно это и сказал наш праотец Яков: Владыка мира, до сих пор я спокойно жил в доме своего отца, а потом — в шатрах Шема и Эвера, у меня были хлеб и одежда, я обладал крепким здоровьем, и был *я иш там* — цельным, совершенным человеком. Если и в дальнейшем у меня будет то, что мне необходимо для жизни — я смогу обзавестись. А если нет — я попаду в испытание. Что будет? Доброе и дурное начало станут воевать. И кто победит? Неизвестно...

Поэтому-то и сказали наши мудрецы: никогда человеку нельзя ставить себя в ситуацию испытания, ведь царь Давид вызвал на себя испытание, — и не выдержал его!

Ну, а если царь Давид не выдержал испытания, и наш праотец Яков боялся испытания, то уж мы-то — тем более!

Как Лаван хотел уничтожить Якова?

«И отвечал Лаван, и сказал Якову: дочери — мои дочери; а сыновья — мои сыновья...» (Берешит, 31:43).

В Торе, после закона о приношении *бикурим* сказано: «Арамеец — губитель моего отца» (Дварим, 26:5). Поясняют комментаторы, что Лаван планировал уничтожить Якова. Откуда это учится?

Известно, то Лаван преследовал Якова для того, чтобы вернуть его. Но из этого не следует, что Лаван планировал что-то неладное. Поясняет рав Йосеф Фарбштейн, что суть проблемы скрывается в словах Лавана: «...дочери — мои дочери; а сыновья — мои сыновья». Этим Лаван хотел закрепить свое имя среди потомков Якова. Таким образом он планировал запятнать чистую родословную, которую вел Яков от Авраама и Ицхака, напоминая всем, что внутри народа Израиля заложены и силы Лавана.

И тогда становятся понятными слова благословения Якова сыновьям Йосефа: «Ангел,

избавивший меня от всякого зла, да благословит отроков сих; и да будет наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака, и да расплодятся они во множестве среди земли» (Берешит, 48:16). Это противоположно тому, что сказал и чего желал Лаван. И Яков подчеркивает, что народ Израиля всегда будет связан с праотцами, а не с нечестивцами.

Так же поясняет и Сфорно. «Сказано: "...и да будет наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака" (Берешит, 48:16). Имя Авраама и Ицхака, но не имя Тераха и Нахора. Ибо праведники не зовутся именами своих нечестивых предков. Так же, как и для определения родословной нечестивца не используют имена его праведных предков (Санедрин, 52а)».

Лаван же старался изменить это правило, когда хотел стереть светлые имена наших праотцов из родословной нашего народа.

Поступок Рахель

Рав Шалом Швадрон

«А Реувен шел в дни жатвы пшеницы, и нашел мандрагоры в поле, и принес их Лее, матери своей. И Рахель сказала Лее: «Дай мне мандрагоры сына твоего». Но та сказала ей: «Мало тебе, что забрала ты мужа моего? Еще забрать и мандрагоры сына моего?»» (Берешит, 30:14–15).

Когда Рахель просит у Леи, чтобы та дала ей *дудаим* (мандрагоры), найденные ее сыном Реувеном, то в ответ мы слышим странные слова: «...Мало, что забрала ты мужа моего? Еще забрать и мандрагоры...». Как это Лея так быстро забыла о той великой милости, оказанной ей Рахелью? И как она позволяет себе такое поведение по отношению к сестре, благодаря которой она стала женой Якова? Но на этом удивительные вещи не прекращаются. Рахель не напоминает Лее о передачи *симаним*, а отвечает ей: «...за это он ляжет с тобою эту ночь, за мандрагоры сына твоего», чем подтверждает правоту претензий Леи! И лишь после пристального рассмотрения написанного в стихах на все вопросы находят ответы, а поступок Рахели выглядит гораздо более значимым.

«Передала», а не «раскрыла»

Для того, чтобы постигнуть то, что произошло между Рахелью и Леей, прежде всего, нужно внести ясность. Лея не знала о том, что изначально Яков планировал жениться только на Рахели (и, возможно, не узнала об этом до конца своих

дней). А о симаним Яакова, переданных Рахели, Лея знала, но не понимала, что это именно «знаки». Поясним, о чем идет речь.

В «Даат Зкеним» Берешит, 29:25) приводится мнение авторов Тосафот, что «знаками» являлись не какие-то вещи, а три вида *алахот*. Это три закона, насущные для каждой женщины, собирающейся выйти замуж. И вот они, эти «знаки-законы»: законы *ниды*; законы об отделении *халы*; и зажигание субботних свечей.

И когда Рахель рассказала Яакову о том, что отец может обмануть его, то они договорились о «знаках». Знание этих законов и будет теми «знаками», подтверждающими, что под *хупой* находится именно Рахель.

Вот приближается день свадьбы, и Лаван, как и предполагалось, готовится обмануть Яакова. Но ведь есть «знаки», и нет причины для волнений. Однако и у Рахели появились свои планы. Не в силах допустить позора своей старшей сестры, она решает передать Лее «знаки» от Яакова. Но при этом не раскрывать всех нюансов происходящего. Просто рассказать ей, что сейчас, когда она готовится создать семейный очаг, ей необходимо знать законы, без соблюдения которых нормальная семейная жизнь не возможна. И Рахель научила Лею всему, что требовалось. Только сделано это было с такой простотой и естественностью, что старшая сестра не почувствовала подвоха и не узнала о том, чего знать не должна была.

Именно поэтому, когда мидраш рассказывает, что Рахель передала «знаки» Лее, то не говорится, что она **раскрыла** информацию о «знаках». Сказано, что Рахель **передала** «знаки», что только подтверждает вышеприведенное пояснение.

Только теперь мы можем понять, почему Лея позволяет себе заявлять, что Рахель украла ее мужа. Ведь она все дни своей жизни была абсолютно уверена, что сама удостоилась чести быть женой Яакова и избежать брака с Эсавом. И лишь после брака с ней Яаков работал семь лет за Рахель. А Рахель сдерживала свои уста, чтобы не раскрыть всей правды произошедшего.

Теперь уже мы можем увидеть те качества Рахели, что подтолкнули ее на самопожертвование:

а) Рахель хотела оказать Лее милосердие в наиболее возвышенной форме — когда тот, кому оказывается милосердие, не знает об этом, что не вызывает у него стыда.

б) Также это свидетельствует о высочайшем уровне чувствительности к чужой боли. Ведь

известие о том, что задолго до ее собственной свадьбы между Рахелью и Яаковым уже существовали отношения и тайный договор, могло вызвать так много боли в сердце Леи.

Три награды за один поступок

Изначально Рахель была бездетна. Но благодаря тому, что не смогла смириться с позором сестры и передала «знаки», она удостоилась стать матерью.

В заслугу того, каким способом была совершена передача, когда никто и ничего так и не понял, сыновьям Рахели было возвращено первенство. А тот дополнительный уровень скромности стал причиной, что из ее потомков вышел царь Шауль, один из скромнейших евреев в истории нашего народа.

Но самым тяжелым испытанием в жизни Рахели было хранить молчание. Хранить молчание, даже когда тебя обвиняют в том, что ты отобрала мужа.

Но все это не напрасно, потому что именно в заслугу этого удостоилась Рахель, обещания от Всевышнего: «...возвратятся сыны в пределы СВОИ» (Ирмияу, 31:16).

Эгоизм камней

«... и взял из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте» (Берешит, 28:11).

Комментаторы замечают противоречие между стихами главы. В стихе одиннадцатом сказано, что Яаков положил в изголовье много камней, однако уже в стихе восемнадцатом упоминается лишь один камень: «И встал Яаков рано утром, и взял **камень**, который он положил себе изголовьем, и поставил его...» (Берешит, 28:18). Чтобы разрешить это противоречие приводится известный ответ: камни спорили между собой за право, чтобы праведник положил голову именно на него. За такое благое намерение Всевышний вознаграждал их, и сделал из них один камень, который послужил ложем во время сна Яакова.

Но рав Эльяшив добавляет небольшое замечание: в желании камней был недостаток. В требовании, чтобы праведник положил голову именно на него, присутствовал элемент эгоизма. Ведь каждый думал только о себе. И пусть все они в равной мере получили награду, однако стали лишь ложем из жесткого камня. Но если бы они думали не о себе, а о Яакове, тогда Всевышний превратил бы их в перину.

Недельная глава Вашилах

Страх навредить другим

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Яков сильно испугался и опечалился» (Берешит, 32:7).

«Испугался» — что его убьют, «опечалился» — что ему придется убивать других» (Раши там).

«Ты мог убить человека!»

Наш праотец Яков боялся не только того, что сам может погибнуть, но — и даже больше — боялся, что убьет кого-то другого.

Я никогда не забуду одну историю, которая произошла со мной, когда я своими глазами увидел, что такое взгляд великого человека, чего еврей на самом деле должен бояться.

Однажды я попал в автокатастрофу. Я вел машину, и она перевернулась. Слава Б-гу, ничего не произошло, я отделался только несколькими порезами, но тем не менее меня все равно госпитализировали.

Пришел ко мне в больницу полицейский и стал расспрашивать, как именно все произошло. Я рассказал: «Понимаешь, я только недавно получил права. Дул очень сильный ветер, я потерял управление машиной, и она перевернулась».

Двумя неделями спустя, я был у своего главы ешивы, рава Йоше Бера (сына рава из Бриска), и он тоже поинтересовался: «Я слышал, ты попал в аварию, что именно там произошло?» Я постарался описать ему, как все было, и его реакцию на это я никогда не забуду: «Ой, ты ведь мог убить человека!»

Понимаете? Полицейский, чья работа, собственно, заключается в том, чтобы беречь жизни людей, когда я сказал ему, что машина перевернулась из-за сильного ветра, сразу же успокоился и сказал: «Ну ладно, хорошо». Но глава ешивы не сказал мне: «Ты же мог погибнуть!», он сказал: «Ты мог убить человека!» Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. Как еврей мог докатиться до такого — попасть в ситуацию, когда он является потенциальным убийцей? Это и есть настоящий еврейский взгляд.

А почему мы так не думаем? Почему для нас страх убить другого не является самой первой мыслью?

Поднять руку на другого — самая последняя возможность!

Тора рассказывает нам, что, когда Яков пришел в дом Лавана и увидел Рахель, сразу же «громко

зарыдал». Раши комментирует, почему он плакал: «Потому, что пришел с пустыми руками, и сказал: “Элиезер, раб моего деда, пришел с полными руками драгоценностей и яств, а у меня нет ничего”». Элифаз бен Эсав погнался за ним, чтобы убить его по приказу Эсава, и догнал. Поскольку Элифаз рос у Ицхака, он все же не стал убивать Якова. Но сказал: «Как же мне выполнить приказ отца?» Сказал ему Яков: «Забери все, что у меня есть. Ведь нищий подобен мертвому».

Мне всегда было очень тяжело понять, ведь если Элифаз пришел, чтобы убить Якова, то есть известное правило в Торе: «Если кто-то хочет тебя убить — убей его прежде», отруби ему голову, и все. А ведь Яков был физически сильнее Элифаза, как писал там Раши, что Яков снял камень с колодца «как человек, снимающий крышку с банки — отсюда мы учим, что он обладал большой силой». Если так, Якову не нужно было сдаваться Элифазу и отдавать ему все имущество, он мог просто-напросто убить его!

Ответ таков: верно, если человек хочет тебя убить — ты можешь предупредить и убить его, но если можно предпринять другое действие, чтобы не пришлось убивать, например, стать нищим, подобным мертвому, даже если речь шла об отказе от всего имущества — Яков предпочел остаться голым бедняком, но не убивать. Поднять руку на человека — это самый последний шаг, только после того, как все другие варианты исчерпаны, и нет никакой другой возможности спастись!

(Бен Иш Хай пишет об этом: Яков видел пророческим видением, что одним из потомков Элифаза будет великий мудрец — праведный гер Онкелос. Так что у него действительно была веская причина не убивать.)

Нам этот вопрос — почему Яков не убил Элифаза — очень мешает. Что это такое — кто-то пришел тебя убить, так сними ему голову с плеч! Потому что для нас убийство — это первая возможность, которая приходит в голову. Но на самом деле это должна быть возможность самая последняя. Мы должны сделать все, что в наших силах, и даже более того — главное, не поднимать руку на человека, и тем более не убивать. Это взгляд наших мудрецов.

Поддерживающие Тору

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Но увидев, что ему не одолеть (Якова), он коснулся его тазобедренного сустава — и сместился тазобедренный сустав Якова в схватке с НИМ» (Берешит, 32:25).

В нашей главе описывается борьба нашего праотца Яакова с ангелом Эсава. Это была величайшая война, как сказали наши мудрецы: «И боролся (*ваеавек* — однокоренное со словом *авак* — пыль) человек с ним — отсюда мы учим, что из-за борьбы пыль от их ног поднялась до престола Славы Творца». Количество пыли было настолько огромным, что оно осталось в нашем мире до сегодняшнего дня!

Постараемся немного понять, что такое война с ангелом Эсава. О царе Давиде сказано: «И укрывали его одеждой, и он не согревался». Мудрецы сказали, что одной из причин этого было то, что во время эпидемии царь Давид увидел меч ангела смерти, и «В тот час вошла в него дрожь, и более не было в нем сил и тепла» («Тана де-вей Элияу Раба», гл. 7). Только оттого, что увидел меч ангела смерти, царь Давид получил «удар холодом» на всю жизнь! А наш праотец Яаков боролся с этим страшным ангелом лицом к лицу!

Яаков боролся за каждую каплю еврейства — *идишкайт*. За «хейдеры», за скромность, за Б-гобоязненность. И действительно, он полностью одолел ангела Эсава, кроме одного места — тазобедренного сустава. Там ангел Эсава сумел коснуться его, и в результате этого Яаков стал хромать — «до тех пор, пока не взойдет солнце» — пока не придет праведный Машиах.

Получается, что в результате борьбы Яакова с ангелом Эсава, народ Израиля — сыны Яакова — остался почти цельным до конца дней. Где же находится этот недостаток или изъян? «И коснулся его тазобедренного сустава» — где-то мы немного хромаем.

В чем суть этой «хромоты»?

Сказали наши мудрецы: «“И коснулся его тазобедренного сустава” — это поддерживающие Тору». Ноги поддерживают тело, а поддерживающие Тору — это «ноги» Торы и всего еврейского народа. А поскольку выяснилось, что тело — здорово, и только ноги побаливают, отсюда мы учим, что бейт мидраш работает как следует, но с зарплатой есть проблемы...

На первый взгляд, это просто удивительно. Разве проблема народа Израиля заключается в поддерживающих Тору (и только в них)? Вроде бы действительность выглядит совсем противоположной: ведь в нашем поколении люди жертвуют огромные деньги на поддержку Торы. Люди строят ешивы, поддерживают колели. Где же заметен этот изъян «поддерживающих Тору»?

Тазобедренный сустав — это орган, «держущий» тело человека. Понятие «поддерживающие

Тору» означает фундамент и основу, на которой стоит Тора. Другими словами, человек, у которого Тора «на сердце», на плечах. Конечно же, в нашем поколении есть праведные евреи, большие благотворители, которые жертвуют большие суммы на мир Торы. Но видится, что только единицы из них ощущают ответственность за существование Торы. Доказательство? На ешиву в тяжелом положении человек пожертвует сто шекелей, а на покупки для дома — потратит две с половиной тысячи. Почему?

Разница в отношении: по поводу своих домашних он ощущает, что ответственность за их пропитание лежит на его плечах, а ешива не находится в его личной ответственности. Это и есть изъян, который появился из-за того, что ангел «дотронулся до тазобедренного сустава Яакова»: нет никого, кто ощущает, что ответственность за существование Торы в народе Израиля лежит лично на нем!

Приведем пример: приходит глава ешивы к богатому филантропу и описывает нужды ешивы: учащимся нужна еда, счета нужно платить, есть и колель для аврехов. Только денег нет. Что делает филантроп? Дает ему чек на пять тысяч долларов. Глава ешивы благодарит его от всего сердца, но, разумеется, эта сумма не решает проблему. Если мы спросим этого благотворителя: «Почему ты не заботаешься о том, чтобы решить эту проблему целиком?» Он ответит: «Это не моя проблема, это проблема главы ешивы!» Ешива не принадлежит ему, он лишь жертвует на ее поддержку. Если он щедрый человек — даст много, если менее щедрый — даст меньше. В любом случае он не ощущает ответственность за ее существование. Такой человек не поддерживает Тору — она не опирается на него, он лишь дает *удаку*.

В наше время есть евреи, которые жертвуют на ешивы десятки тысяч и даже миллионы, но чувствуют ли они свою ответственность за ешивы? Представим себе, что какая-то ешива должна закрыться из-за недостатка бюджета. Глава ешивы обращается к благотворителю, и тот, по доброте своего сердца, соглашается пожертвовать десять тысяч долларов. «Но этого недостаточно!» — умоляет глава ешивы. «Уважаемый, я не несу ответственность за вашу ешиву. Тот, кто ответственный — пусть позаботится», — отвечает благотворитель и идет заниматься своими делами.

Это и есть «хромота». Нет ответственности за Тору. У того, кто несет ответственность — нет

возможности поддерживать, а тот, кто поддерживает — не делает это из ощущения ответственности. Поддержка Торы «хромает».

С исполнением заповедей это не так. Каждый чувствует себя ответственным лично исполнить заповедь наилучшим образом: этрог покупают за сто долларов (и больше), мацу на Песах — за двести. Потому что человек ощущает свою ответственность за это. Ну, а на ешиву он жертвует десять долларов в месяц. У всех заповедей есть «ноги», они не «хромают». А Тора — «хромает», и нет никого, кто нес бы за нее ответственность.

В качестве примера ответственности за Тору можно привести историю, которую рассказывали об одной женщине, жене портного, матери шестерых детей, жившей около ста лет назад.

В то время в бейт-мидраше рядом с их домом были трое «прушим» (людей, отрешенных от дел этого мира), которые сидели и учились весь день, а добрые люди заботились об их пропитании. Так вот, эта бедная женщина каждый день резала свою буханку хлеба на одиннадцать кусков вместо восьми, так как чувствовала, что это ее долг и обязанность — обеспечивать пропитанием изучающих Тору. И так она делила буханку хлеба поровну между своей семьей и тремя учащимися в бейт-мидраше. Это пример настоящей ответственности за Тору, пример человека, которого можно поистине назвать «поддерживающим Тору»

В этом и есть суть нашей «хромоты». Если бы мы чувствовали ответственность за Тору, мы бы знали, что так же, как на нас возложено обеспечивать свою семью, оплачивать счета за телефон и электричество, так же мы обязаны и содержать ешивы и учащихся Тору. Это один из жизненно необходимых расходов.

И если бы мы вели себя так — уже пришел бы Машиах, ведь эта «хромота» сохраняется только «пока не взойдет солнце».

Ради Небес или ради себя?

Рав Яков Галинский

В трактате Талмуда Брахот раби Яков бар Иди задает вопрос: «Сказано в Торе [при выходе Яакова из Святой Земли в Харан]: “Я буду оберегать тебя везде, куда бы ты ни пошел”. А потом

[при возвращении] сказано: “И очень испугался Яаков”. [Чего же он испугался?] Сказал: “Вдруг грех помешает”. Комментирует Раши: «Что если после данного обещания я согрешил, и из-за греха обещание не исполнится».

Объясним это на примере.

После утренней молитвы один человек обратился к своему знакомому, состоятельному бизнесмену, сидевшему рядом с ним в синагоге: «Слушай, мне нужно срочно покрыть минус в банке. Ты не мог бы одолжить мне десять тысяч шекелей — буквально на неделю?»

Ответил бизнесмен: «С радостью, но у меня нет при себе такой суммы. Приходи ко мне домой, я подожду тебя до девяти».

«Большое спасибо! Мне это очень поможет!»

«Да не за что, всего хорошего!»

Бизнесмен приходит домой, садится завтракать, заканчивает есть, благословляет «Биркат а-Мазон», смотрит на часы: восемь. Ну, раз обещал — надо подождать. Полдевятого, девять — его нет. Девять пятнадцать — бизнесмен встает и уходит на работу.

На следующий день, в синагоге: «Извини, пожалуйста, я вчера попросил у тебя ссуду, и ты согласился мне

дать. Мне очень срочно нужно...»

Странно. «Я же тебе сказал, что не ношу при себе такие суммы. Попросил, чтобы ты пришел ко мне домой. И я ждал тебя».

«А, да? Ну сегодня я приду. До какого часа?» — «До девяти, я тебе уже говорил. Чем раньше — тем лучше».

«Хорошо, хорошо. До свиданья». — «До свиданья».

Разумеется, не пришел. Но на следующий день, в синагоге, нахмурился: «Слушай, мне эта ссуда так нужна, просто позарез! И я уже третий день прошу! Это просто непорядочно, тебе не стыдно?»

Кому тут должно быть стыдно?! Тебе согласились дать, пообещали, приготовили для тебя, — просто приди и возьми!

Так, именно так, Всевышний сказал нашему праотцу Яакову. Он пообещал оберегать его, но при одном условии: «Вот Я — с тобою. Я буду оберегать тебя везде, куда бы ты ни пошел». Когда Я буду с тобой, Я буду охранять тебя. Но ведь грех создает преграду между человеком и его Творцом:

Почему «хромает» Тора?

«Только лишь ваши грехи разделяли вас с вашим Б-гом, и проступки ваши заслонили от вас Его Лик» (Йешаяу, 59:2). Поэтому-то Яков и боялся, что, возможно, совершил грех, и тот стал преградой между ним и Творцом.

А поскольку обещание дано при условии, что он не будет грешить, а он в этом не уверен, ведь Всевышний взыскивает с праведников даже за незначительные отклонения от Его воли, получается, что он не может полностью положиться на это обещание. Однако он мог бы положиться на свои многочисленные заслуги, как говорит Раши о Якове: «Я жил с Лаваном, но соблюдал все 613 заповедей и не учился его дурным делам». Но об этом Яков сказал: «Недостоин я всех милостей (букв. пер.: уменьшился я из-за всех милостей Всевышнего)». Из-за всех благ, которые Ты даровал мне, уменьшились мои заслуги. А если так, то почему он продолжает и упоминает: **«Ты же обещал: “Я всегда буду благодетельствовать тебе и сделаю твое потомство подобным морскому песку, который не счесть из-за его множества”»**. Ведь он только что сказал, что опасается, что обещание охранять его уже не действительно, а заслуги уменьшились из-за благ, которые он уже получил, и получается, что, не дай Б-г, обещание благодетельствовать тоже уже потеряло силу. [Если же скажете, что Всевышний не отменяет Своих хороших обещаний, см. «Мизрахи» (Берешит, 32:8), что речь идет только о том, что сказано пророку о других, но когда это сказано только ему лично о нем, то грех может испортить все.]

Наши учителя, мудрецы *ришоним* Рамбан и Сфорно заметили этот момент, и объяснили, что наш праотец Яков говорил это Всевышнему не с претензией, а с мольбой, прося выполнить обещание, — несмотря на то, что он недостоин этого, в качестве бесплатного дара.

А мне кажется, что он действительно предъявил претензию, и нет здесь никакого противоречия. Как именно?

Объясним и это на примере.

Мистер Грин обручил свою дочь и обязался дать большую сумму в приданое. До сих пор ему удавалось с трудом прокормить семью, избегая просить у людей, но сейчас — делать нечего. Неужели придется ей сидеть дома, пока не поседеет? Лучше пусть у него в бороде добавится седых волосков — от стыда. В общем, пошел он к одному знакомому миллионеру, мистеру Голду, попросил поговорить с ним. Тот принял мистера Грина очень приветливо и спросил, что ему угодно.

От смущения тот вначале не знал, что и сказать. Но не успел он и рта открыть — вдруг зашел другой человек, и сказал богачу: «Мне нужен чек на миллион, на квартиру». Мистер Голд достал из ящика стола чековую книжку, выписал чек, расписался и протянул тому человеку. Посетитель бросил «Спасибо» и вышел.

За это время мистер Грин пришел в себя. Смущение покинуло его. Он поинтересовался:

— Миллион на квартиру — наверное, речь идет о пентхаузе?

Богач поднял бровь, но ответил:

— Нет, о вилле. Миллион — это только часть суммы. А теперь я хотел бы узнать, чем могу вам помочь.

— А,— обрадовался мистер Грин,— да мне будет достаточно полмиллиона. Честно говоря, даже четыреста тысяч хватит. Но полмиллиона — это вообще замечательно!

Мистер Голд поднял и вторую бровь:

— Полмиллиона? На что?

— Э-э-э... збыл сказать — у меня дочка обручилась.

— Мазаль тов, в добрый час!

— Амен, и вам всего наилучшего! Ну так вот, я обязался дать четыреста тысяч на квартиру. Если учесть мебель и расходы на свадьбу — как раз получается полмиллиона. Ну, кольцо и ожерелье, и одежду на свадьбу я уж на свои куплю... — расщедрился мистер Грин.

— Все прекрасно, — ответил мистер Голд, — но какое отношение это имеет **ко мне?**!

— Ну как же, я видел, что вы сейчас выписали чек на миллион, на квартиру, и это только часть суммы. А я прошу всего-навсего...

— Поймите, — прервал его мистер Голд, — этот человек строит виллу **для меня**, поэтому я оплачиваю все расходы, и он еще неплохо зарабатывает на этом. Но вы-то заботитесь о **своих** обязательствах, какое отношение это имеет ко мне? Если желаете — могу вам помочь небольшой суммой, но оплатить всё?!

Теперь ясно! Если Яков просит спасение для себя, или даже для своей семьи, в силу данного ему обещания, или в силу своих заслуг — ему следует опасаться, что, может быть, из-за греха его заслуги уменьшились. Но если он просит для того, чтобы заложить фундамент еврейского народа, который увеличит Славу Небес в мире, примет Тору и приведет Машиаха, чтобы исправить весь мир посредством Царства Творца, благословен Он, — он имеет право просить и даже требовать исполнения обещания!

Здесь мы находим ответ на еще один вопрос. Сказанное Яковом: «**Ты же обещал: “Я всегда буду благодетельствовать тебе и сделаю твое потомство подобным морскому песку, который не счесть из-за его множества”**» — это обещание, данное Аврааму. Но оно совершенно не обязывает Всевышнего спасти Якова, всех его жен и детей. Ведь достаточно спасти лишь одного потомка, и от него уже пойдет еврейский народ. Однако Яков говорит, что он желает спастись лишь ради того, чтобы «Заповедовать своим сынам и потомкам следовать путями Г-спода, творить добро и правосудие» (Берешит, 18:19) А если просьба — ради прославления Небес, ее должны удовлетворить!

Вот, что я вам расскажу: в свое время рав Исраэль Салантер покинул Литву, свою семью и своих учеников, отказался от своего положения и отправился в далекий Париж, столицу Франции, чтобы установить мир между общинами эмигрантов и поставить там раввина, который будет вести их по пути Торы. Там он много действовал в сфере образования и воспитания детей, налаживал соблюдение кашрута. Жил он в квартирке на чердаке, в очень стесненных условиях. Однажды поскользнулся на лестнице, упал и прокатился два лестничных пролета — до самого низу! Когда его подняли, рав едва дышал. Тем не менее, совершенно чудесным образом уже через несколько дней он выздоровел.

Когда рав Салантер рассказывал эту историю своему ученику, гаону раву Ицхаку Блазеру, он свидетельствовал, что, падая, совершенно не боялся плохих последствий, поскольку у него не было абсолютно никакого личного интереса в нахождении в Париже. Все, что он делал там — делал ради Славы Небес, поэтому очевидно, что не мог он получить серьезного увечья.

Сколько говорил об этом глава ешивы Новардок, гаон рав Авраам Яфен! «Смотрите, — говорил он, — дочери Цлофхада просили участок земли, то есть капитал, материальность, и их помнят к добру. А Корах просил коэнское звание — духовную вещь, и о нем осталась дурная слава!

Аарон а-Коэн позавидовал жертвоприношению *нашим*, князей колен, и получил вознаграждение

и утешение, — зажигание свечей меноры. Корах позавидовал тому, что Элицафана выбрали *наси*, и его семья была стерта с лица земли!

Почему? Потому что эти просили ради Славы Небес, и просьба была принята. А Корах просил для себя, и был отвергнут!»

Так что путь для нас уже проложен. Нужно только помнить предупреждение рава Исраэля Салантера: многие считают, что требуют Почета Небес, а на самом деле требуют почета для себя...

Семиглавый змей

«**А сам прошел перед ними и поклонился до земли семь раз, пока подходил к брату своему... И побежал Эсав ему навстречу, и обнял его...**» (Берешит, 33:3–4).

«Когда увидел Эсав все эти поклоны, то сжался над Яковом. Сказал раби Шимон бар Йохай: “То, что Эсав ненавидит Якова — это непреложная истина. Но в тот момент в нем пробудились чувства к брату, которого поцеловал от всего сердца”» (Раши).

Из пояснения Раши следует, что поклоны Якова смогли пробудить братские чувства. Но как поклоны Якова могли изменить бесконечную ненависть Эсава к нему?

То, что произошло между Яковом и Эсавом, поясняет рав Пинхас а-Леви Горвиц в книге «а-Макнэ» на примере описанного в трактате Кидушин (296). Там рассказывается, что дом учения, где преподавал Абайе, находился вдалеке от других поселений. Это стало причиной того, что в доме учения постоянно происходили неприятности, связанные с бесами и прочими духовными вредителями. Однажды стало известно Абайе, что к нему на учебу приезжает рав Аха бар Яков. Тут же Абайе предупредил всех жителей окрестных селений, чтобы никто не предложил раву Ахе ночлег.

Дело в том, что рав Аха бар Яков славился своим благочестием, и Абайе был уверен, что он сможет справиться и подавить силы нечистоты.

Евреи сделали так, как приказал им Абайе, и раву Ахе ничего не оставалось, кроме как заночевать в доме учения. И неприятности не заставили себя долго ждать. Как только рав Аха остался один в доме учения, злой дух, показавшийся ему

Слава Небес и почет человека

семиглавым змеем, стал угрожать. Рав Аха взмолился Всевышнему и каждый раз, когда он кланялся, отсекалась одна из голов чудовища. После семи поклонов пали все семь голов, и змей был уничтожен.

Маарша разъясняет все, что там произошло. Семь голов вредителя соответствуют семи видам сил нечистоты, которые ввел в этот мир змей, склонивший к греху Адама и Хаву. Еврей, совершающий поклон во время молитвы, способен ослабить действие этих сил. Ведь сказано в трактате Бава Кама (16a), что позвоночник того еврея, который не кланяется в благословении «Модим» в молитве Амида, спустя семьдесят лет превращается в змея. Это связано с тем, что в поклоне нужно изогнуться и выпрямиться, подобно змею. Поэтому именно поклоны в молитве рава Ахи, смогли превозмочь силы злого духа.

Продолжает «а-Макнэ», что вся молитва Якова была направлена на избавление от влияния сил нечистоты, исходивших от Эсава. Известно, что силы Эсава — это же и силы Сатана. Гиматрия имени Ицхак (208 = קצח), включает в себя восемь раз четырехбуквенное Имя Всевышнего (26). Гиматрия имени Яков (182 = יעקב) семь раз включает в себя четырехбуквенное Имя Всевышнего. Это намекает на то, что Яков обладал семью видами сил святости. Эсав же несет в себе семь видов сил нечистоты. Гиматрия имени Эсав (376 = עסו) включает в себя семь раз *гиматрию* слова нечистота (50 = טמא, помножив это на 7, получим 350). Таким образом, даже если расположить семь раз силы нечистоты в имени Эсава, все еще останется число двадцать шесть (376–350=26), указывающее на присутствие Имени Всевышнего. И это понятно, ведь Эсав был внуком Авраама и сыном Ицхака. И когда Якову удалось аннулировать семь уровней нечистоты Эсава, то в нем заговорил голос настоящего, родного брата.

Ицхак даровал Якову семь благословений. А когда Эсав понял, что утратил практически все, то возопил: «...Неужели не оставил ты для меня благословения?» (Берешит, 27:36). И Ицхак дает ему благословение, последнюю из восьми искр святости, которыми обладал.

Автор «а-Макнэ» заканчивает свое пояснение такими словами: «Позже я увидел, как приводится в “Седер а-Дорот” от имени “Мегале Амукот”, что семь поклонов раби Аха бар Якова соответствовали семи поклонам Якова Эсаву. И я был очень рад, что пояснил в точности как там».

Приношение Эсаву

«И взял из того, что у него было, в подарок Эсаву, брату своему: коз двести и козлов двадцать, овец двести и баранов двадцать,

верблюдиц с верблюжатами тридцать, коров сорок и волов десять, ослиц двадцать и ослят десять» (Берешит, 32:14–16).

Если сосчитать всех животных, перечисленных в стихе, то их количество будет равно пятистам пятидесяти. Однако Раши поясняет, что под сказанным в стихе: «...верблюдиц с верблюжатами тридцать» имеется в виду, что верблюдиц тридцать и верблюжат тридцать. Тогда общее количество животных равно пятистам восьмидесяти. Гиматрия слова *עֵשָׂו* (*сеир*) также равна пятистам восьмидесяти, что проливает свет на намерения Якова. То есть приношение Эсаву и *לְעֵשָׂו שְׂעִיר* (*сеир ле-азазель*) — козел отпущения в Йом Кипур, преследуют одинаковую цель — «откупиться» от *ецер а-ра*.

Рамбан в своих комментариях пишет, что поле этой встречи с Эсавом Яков жил в Сукот — столице страны царя Сихона. И все то время, что был близок к Эсаву, каждый месяц посылал точное такое же приношение.

Милость в глазах Эсава

«И сказал (Эсав): ко тебе весь этот отряд, который я встретил? И сказал (Яков): чтобы найти милость в глазах господина моего» (Берешит, 33:8).

В мидраше рассказывается, что до того как Эсав приблизился к Якову, на него напала группа ангелов, и эти ангелы хорошо потрепали его. Становится ясно, почему Эсав спрашивает: «Что это за отряд, который я встретил?» Однако остается неясным ответ Якова: «Чтобы найти милость в глазах господина моего». Разве так поступают, когда хотят добиться чьего-то расположения?

Ответить на этот вопрос нам поможет история, произошедшая с равом Моше Блоем. Однажды рав приехал из Иерусалима в порт Яффо, чтобы встретить одного мудреца Торы, прибывавшего из Литвы в Святую Землю. Единственным средством передвижения тогда были ослы. И, наняв погонщика с ослами, два мудреца отправились в обратный путь. Когда остановились на ночлег, погонщик объявил о том, что условия договора меняются, и если они не удвоят плату, то дальше им придется добираться самостоятельно. Тогда на глазах у заморского гостя произошло нечто непонятное. Рав Блой не стал спорить, а подошел к погонщику и дал две пощечины. И, что более удивительно, тот тоже не стал спорить или лезть в драку, а просто пошел спать.

После того, как все благополучно добрались до Иерусалима, гость спросил рава Блоя: «На что рассчитывал погонщик, когда пытался получить с нас дополнительные деньги? Если был уверен,

что сильнее нас, то почему отступил в конце? Если же не был уверен в собственных силах, то зачем пытался?» Рав Блой объяснил своему гостю, что есть люди, которые понимают только силу. И если ты применяешь ее, то они не только начинают бояться тебя, но и по-настоящему уважать.

Может быть, именно этот урок хотел преподать Яков Эсаву, когда ответил: «...чтобы найти милость в глазах господина моего».

Повреждение бедра

Мнения мудрецов Торы разных поколения относительно повреждения бедра Якова.

1. В книге «Адар Зкеним» одного из авторов Тосфот приводится, что когда ангел Эсава увидел, что ему не удастся преодолеть сопротивление Якова, то он задумался: как может быть, чтобы ангел не мог победить человека? И тогда у него появилась мысль, что перед ним не сам Яков, а его ангел. Ведь ангелы спускаются в этот мир в людском облики. В источниках нам встречаются ангелы, похожие на мудрецов, служителей идолов, военачальников, пекарей и матросов. И тогда, как можно распознать, кто перед тобой: ангел или человек? Оказывается, у ангелов нет сгибающегося колена, потому что его нога прямая, как учится из стиха: «И ноги их — ноги прямые...» (Йехезкель, 1:7). Поэтому, в стремлении убедиться, что перед ним человек, ангел Эсава пощупал ногу Якова, что обернулось хромотой для нашего праотца.

2. «А-Рокеах» пишет, что ангел-хранитель Эсава намеренно нанес телесный ущерб Якову. Ведь в те времена первосвященство принадлежало первенцу. Эсав, сожалея о проданном первенстве, желал навредить Якову, чтобы тот не мог выступать в роли первосвященника. Одна из возможностей сделать козна непригодным для служения — это нанести ему телесный неисправимый ущерб. Что и было сделано ангелом Эсава.

3. Поясняет Радак, что потомки зовутся *йоцей ерео* — «вышедшие из его чресел». И этот поступок ангела Эсава стал намеком Якову, что в будущем случится трагедия с его дочерью Диной.

4. Комментарий «Кли Якар»: «...Уже много раз пояснялось, что *ецер а-ра* уподобляется мухе. А муха не в состоянии самостоятельно проделать отверстие в теле человека, только когда есть открытая рана. Когда же человек совершает грех и этим создает себе духовные кровотокающие раны, тогда и у мухи появляется поприще для деятельности. Так и ангел-покровитель Эсава, когда увидел, что в цельности Якова появилась брешь, тут же приступил к работе. А в чем оступился Яков?

Всевышний наградил Якова всем, что ему было нужно. Дал ему жен, детей и немалое имущество. Но Яков неосмотрительно подверг себя опасности, оставшись один на один с ночными вредителями. И все ради чего? Ради того, чтобы спасти малые сосуды. Этим Яков лишил себя неприкосновенности, позволив нанести себе ущерб».

(Но почему в наказание за имущественный проступок ангелу удалось повредить именно бедро? У наших мудрецов было принято говорить «*мамоно шель адам маамид ото аль а-раглав*» — имущество человека дает возможность ему стоять на ногах. А когда человек лишается имущества, то говорят, что он «*пашат эт рагло*», буквально — протянул ногу).

5. «Торат Хаим» поясняет, что ангел Эсава хотел лишить Якова благословений, полученных им от отца. Он полагал, что если лишить Якова первенства, то это автоматически лишит его и благословений. Но разве благословения и первенство взаимосвязаны? Да, взаимосвязаны, что хорошо видно из поведения Ицхака.

Когда Ицхаку стало известно, что Яков получил благословения Эсава, то он испугался. Что напугало Ицхака? Тот факт, что он благословил того, кому не полагается благословение (младшего сына вместо старшего). Однако Ицхак успокаивается, когда слышит слова Эсава: «Первородство мое он взял, и вот теперь взял он благословение мое...» (Берешит, 27:36). Теперь Ицхак понимает, что благословения ушли по правильному адресу.

Но как можно вынудить Якова вернуть купленное первенство?

«...если я нашел благоволение в очах твоих, то положи руку твою под бедро мое и окажешь мне милость и верность» (Берешит, 47:29). Поясняет «Торат Хаим», что так было принято в древности: когда человек хотел заклясть другого, то требовал, чтобы тот положил руку под его бедро. Потому что человек, соглашавшийся положить руку под бедро заклиняющего его, этим подтверждал свое согласие и подчинение.

Очевидно, Эсав был вынужден совершить подобный акт и о время продажи первенства Якову. И теперь пришел ангел Эсава и повредил то бедро Якова, под которое тогда положил руку его хозяин. Этим он надеялся аннулировать клятву и сделку по продаже первенства, что, в свою очередь, сделает невозможным действие благословений.

Подготовили:

рав Нахум Шатхин, 2-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава шестая

Мишна вторая

Предисловие

Данная мишна продолжает тему благословений, произносимых на еду. Рассматривается вопрос, каков закон в случае, когда было произнесено неправильное благословение.

בְּרַךְ עַל פְּרוֹת הָאֵילָן "בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה" – יֵצָא; וְעַל פְּרוֹת הָאֲרֶז – "בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ" – לֹא יֵצָא. עַל כֻּלָּם, אִם אָמַר "שְׁהַכֵּל" – יֵצָא:

Тот, кто на плоды дерева произнес благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], выполнил обязанность благословлять, а тот, кто на плоды земли произнес благословение «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ], её не выполнил. Но тот, кто произнес благословение «По речению Которого возникло все» [שְׁהַכֵּל נִתְּיָה בְּדִבְרֵי] на любой вид, — выполнил обязанность благословлять.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

На плоды дерева произнес благословение и т.д. Если после того, как сорвали плод, осталась ветка, и на этой ветке на следующий год снова растут плоды, такое растение называется «дерево», и на его плоды произносят благословение «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ]. Но если после того, как забирают плод, не остается ветка, на которой на следующий год вырастут плоды, то на плоды такого растения следует благословлять «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה].

Но тот, кто произнес благословение «По речению Которого возникло все» [שְׁהַכֵּל נִתְּיָה בְּדִבְרֵי] на любой вид, — выполнил обязанность благословлять. Даже если произнес это благословение на хлеб или на вино. Но изначально нельзя начинать ничего есть, если неизвестно, какое благословение надо на эту еду произносить.

Комментарий «Полная чаша» Объяснение мишны

На плоды дерева произнес благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], — выполнил обязанность благословлять. Так как дерево тоже извлекает питание из земли. А на трюфеля и другие грибы произносят благословение «Все было создано

речением Его» [שְׁהַכֵּל נִתְּיָה בְּדִבְרֵי], так как они растут в земле, но питание извлекают только из воздуха (Брахот, 40б).

Выполнил обязанность благословлять — под этими словами подразумевается, что, хотя благословение было произнесено неверно, не требуется произносить другое благословение. Тот, кто произнес благословение неверно и «не выполнил обязанность благословлять», должен произнести другое, подходящее для данного вида, благословение, прежде чем начинать есть.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Если после того, как сорвали плод, осталась ветка и т.д. В трактате Брахот нет объяснения, что рассматривается как «дерево». Но в других источниках мудрецы дали определение этому понятию. В Тосефте (трактат Килаим, гл. 3, закон 13) приводится: «Правило такое: любое [растение], из корня которого растут листья, называется «зеленью», а любое [растение], из корня которого не растут листья, называется «деревом»». В Иерусалимском Талмуде (Килаим, гл. 5, закон 7) приводится: «Если оно вырастает из ствола — это дерево; а если из корня — это зелень». Комментарий Рамо («Орах Хаим», 203:2) добавляет: [на плоды растений], ствол которых полностью разрушается зимой, а потом снова вырастает из корней, произносят «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה].

«Шулхан Арух» (אורח חיים סי' רג סע' ג) приводит, что на бананы произносят благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], так как, когда оканчивается сезон, банановое дерево полностью отмирает и потом вырастает заново. [Вопрос о том, рассматривается ли растение как дерево, имеет решающее значение еще в одном аспекте: по закону Торы, запрещено есть плоды дерева в течение первых трех лет после его посадки. Такие плоды называются «орла» [עֵרְלָה], см. Ваикра, 19:23]. «Мишна Брура» (שם סי' א) приводит, что на малину произносят благословение «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ], так как кусты малины стоят в течение многих лет.

Тот, кто произнес благословение «все было создано речением Его» [שְׁהַכֵּל נִתְּיָה בְּדִבְרֵי] на любой вид — выполнил обязанность благословлять. «Мишна Брура» (ורא באור הלכה סי' קסו סע' יוד) пишет, что тот, кто произнес благословение «сотворивший разнообразные виды питания» [בּוֹרֵא מִיְּנֵי מְדֻבָּרוֹת] на любой вид — тоже выполнил обязанность благословлять постфактум. Тем не менее,

очевидно, что на каждый вид следует произнести соответствующее ему благословение, по постановлению мудрецов.

Выполнил обязанность благословлять. Рамбам («Брахот», 1:5–6) пишет: «Формулировки всех благословений установили Эзра [лидер еврейского народа в период возвращения в землю Израиля из вавилонского изгнания и построения Второго Храма] и его суд [Торы]. И их не следует менять, добавляя к одной из них, или убирая что-нибудь из нее. И каждый, кто меняет формулировку, установленную мудрецами, совершает ошибку. И любое благословение, в котором не упоминается имя Всевышнего и Его царство, не является благословением, если оно не следует непосредственно за другим благословением.

Все благословения можно произносить на любом языке, с условием, что по строению и смыслу они близки к формулировке, установленной мудрецами. А если изменили формулировку благословения, но упомянули Имя Всевышнего и Его царство, и сохранили общую тему благословения, то выполнили обязательство произносить благословение, даже если произнесли его не на Святом языке».

«Мишна Брура» (с' קס"ו ס"ק ג) добавляет, что запрещено менять формулировку благословений. Только если благословение уже произнесли неправильно, или оказались в ситуации, в которой было невозможно узнать точный текст благословений, можно считать, что несмотря на изменение формулировки, обязанность произносить благословение была выполнена.

«Шулхан Арух» пишет, что благословение после еды можно произносить на любом языке. «Мишна Брура» (אורח חיים ס' קפ"א ו' משנה ברורה שם ס"ק א) добавляет, что благословляющий должен понимать, что он говорит. Кроме того, произнести благословение после еды на Святом языке — это выполнить заповедь на более высоком уровне.

На плоды дерева произнес благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], — **выполнил обязанность благословлять.** Если перед человеком лежало два вида плодов, причем на один из них надо произнести благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], а на другое «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ], и он произнес в первую очередь «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], то это благословение не распространяется на плод дерева, так как благословляющий не намеревался произносить благословение на этот плод [о том, в каком порядке следует произносить благословения на разные виды еды, пойдет речь в 4 мишне этой главы]. В мишне идет речь только о случае, когда перед благословляющим находился только плод дерева, и он произнес на него благословение «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], или о случае, когда было два вида, но он специально думал о том, что это (неадекватное) благословение распространится также и на плод дерева. Благословение, которое произнесли без того, чтобы специально думать,

на какие именно виды оно распространяется, включает в себя все виды, находящиеся перед человеком, для которых это благословение является адекватным.

То же самое (תפארת ישראל יכין אות ז) относится к случаю, когда на хлеб произнесли «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי], или «Сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], или «Сотворивший разнообразные виды питания» [בּוֹרֵא מִיְּמֵי מְזוּנוֹת].

Нельзя начинать ничего есть, если неизвестно, какое благословение надо на эту еду произносить. «Шулхан Арух» (אורח חיים ס' רד ס"ע יג) пишет, что в случае, когда существует сомнение, следует произнести благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי]. Рамо (אורח חיים ס' רב ס"ע יח) пишет, что если существует сомнение, какое благословение следует произносить на данный вид, «Сотворивший плод дерева», или «Сотворивший плод земли», то следует произнести «Сотворивший плод земли». А если существует также подозрение, что на данный вид следует произносить благословение «Все было сотворено по речению Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי], то именно это благословение следует произнести. В другом месте (ס"ז ז), Рамо пишет, что на повидло лучше произнести благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי], так как существует сомнение, нужно ли произносить на него благословение «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ].

«Шаарей Тшува» (שם ס"ק כח) пишет: «В Талмуде написано, что тот, кто получает удовольствие от мира сего, не произнеся благословение — как будто обирает Всевышнего. Но даже тот, кто не знает законы благословений, и на все произносит благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי] уже не рассматривается как обирающий Творца. Тем не менее он обязан изучить, какое благословение следует произносить на каждый вид... А тот, кто произносит на все виды благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי] — это неуч, и его порицали мудрецы. Но есть виды, которые являются предметом сомнения, и на такие виды можно произносить это благословение. Тем не менее, если есть возможность есть эти виды с хлебом, таким образом, чтобы благословение на хлеб распространилось и на них, то это предпочтительно». И «Мишна Брура» (ס' רב ס"ק פד) пишет, что только тот, кто знает, что по поводу данного блюда существует сомнение, может произнести на него благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּחַל בְּדִבְרֵי], а тот, кто не знаком с законами благословений, и из-за этого не знает, какое благословение следует произносить, должен пойти к мудрецу и выучиться у него. [Но тот, у кого нет возможности подробно изучить законы благословений, должен знать, что сегодня существуют краткие своды законов, справочники и таблицы благословений, в которых указано, какие благословения следует произносить на распространенные виды еды. В случае необходимости следует воспользоваться таким справочником.]

Перевод и комментарий: рав Берл Набутовский

Ешива — душа

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Тора Всевышнего быстро погружает нас в историю наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова. Авраам впервые прямо упоминается в конце недельной главы Ноах (Берешит, 11:26). Однако скрытое упоминание о нем впервые появляется в недельной главе Берешит в слове **בהבראם**, буквально — «при сотворении их» (Берешит, 2:4). «Мидраш Раба» объясняет это следующим образом (**ז** — «для», буквы **הבראם** образуют имя «Авраам»): «Ради Авраама был создан мир» («Мидраш Раба», 12:9)

Через книгу Берешит проходит одна скрытая линия, которую необходимо увидеть, поскольку она принципиально важна. Речь идет о раскрытии Торы, вокруг которого, как вокруг оси, вращается повествование книги Берешит. Именно с этим связан весь путь, который прошел мир от сотворения до рождения наших праотцов. С этим же связаны все события их жизни. И хотя Тору мы получили на горе Синай, раскрытия воли Творца (что является сутью Торы) удостоились уже Адам и Хава в райском саду. Позднее этого удостоился Ноах, когда Всевышний заповедал ему построить ковчег и взять в него животных (Берешит, 6:14–21). Далее, в начале главы Лех Леха упоминаются души, обретенные Авраамом и Сарой в Харане (Онкелос объясняет, что это души, которые они подчинили Торе). Объясняет Раши, что речь идет о душах, которых он (Авраам) ввел под сень Шехины. Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала женщин (Берешит, 12:5, Раши там). Это и было раскрытием воли Творца через Тору, которое постиг Авраам еще до ее прямого дарования.

И тут я хочу отметить очень актуальную для нас вещь. В трактате Йома приводится одно очень емкое утверждение: «Сказал раби Хана, сын раби Ханины: “Со времен наших праотцов ешива не отходила от нашего народа”» (Йома, 28б). Ешива была с нашим народом в Египте. Ешива была с нашим народом и во время скитаний в пустыне. Далее гемара говорит о том, что наш праотец Авраам был мудрецом, восседавшим в ешиве. То же говорится и об Ицхаке и Якове. Наши мудрецы говорят, что и раб Авраама — Элиэзер — тоже был мудрецом, восседавшим в ешиве.

Эта линия начинается в Торе с ее первого слова. Раши объясняет, то первое слово Торы — Берешит — означает «ради Торы, названной **ראשיה**, началом пути Его, и ради Израиля, названного **ראשיה**, начатком плодов Его», т.е. приставка **ז** может обозначать цель или причину, и стих следует понимать так: ради Торы и Израиля, которые называются «началом», Б-г сотворил небо и землю (Берешит, 1:1, Раши там). И мидраш говорит, что Всевышний заранее заготовил план сотворения мира в виде Торы, и по этому плану создавал мир.

Из всего этого следует, что Всевышний создал этот мир ради Торы и народа Израиля, при условии, что тот принимает на себя ее исполнение. Замысел этот осуществляется, когда народ Израиля принимает на себя бремя изучения и исполнения Торы. Она была целью, замыслом и планом творения. Поэтому все, что есть в мире, основано на Торе. На это нужно обратить внимание.

В Торе заложено все, что мы знаем, и все, что не знаем об этом мире и мире грядущем. В частности, в ней заложено то, что мы постигаем, и то, что не постигаем, относительно вознаграждения за ее изучение. Вознаграждение получают и те, кто не обязан учиться, но поддерживал занимающихся Торой. Сказано в трактате Авода Зара, что народы мира будут требовать себе вознаграждения за помощь евреям в изучении Торы (Авода Зара, 26). Рав Хаим Брискер объясняет, что хотя они субъективно помогать не собирались, но Всевышний сделал так, чтобы вся их деятельность способствовала изучению Торы народом Израиля.

В этом необходимо разобраться. Ключевым для понимания этой темы является слово «ешива». Буквально оно означает «сидение». Однако в Талмуде сказано, что до раби Акивы в ешиве не сидели, а учились стоя из уважения к Торе. Почему же место изучения Торы называется ешивой, и это понятие неразрывно связано со всей историей нашего народа? Дело в том, что еще одно значение слова *ешива* связано с выражением *ישוּב דאָט* — буквально уравновешенное понимание изучаемой темы.

Очевидно, что Тора — это раскрытие мудрости Творца. По ней Всевышний создавал не только наш материальный мир, но и все высшие миры. Когда нам предлагают изучать Тору, это должно было бы вызывать у нас удивление. Ведь речь идет

народа Израиля

о возможности постижения нами Б-жественной мудрости, являющейся источником всего Творения! Есть ли такая возможность у нас? Понимание того, что мы имеем дело с Б-жественной мудростью, требует от нас трепета и духовной подготовки. Необходимо также осознание того, что именно в силу обязанности заниматься Торой прикосновение к ее мудрости, которая гораздо выше нас самих, требует от нас большой работы. Эта работа связана с внутренним очищением и выходом за грань нашего постижения.

Все это возможно только в том случае, если мы, что называется, «сидим в ешиве». Есть лозунги, которые я очень не люблю. Например, «Изучая Талмуд по часу в день, за семь лет изучишь его полностью». Имеющий хороший навык изучения Талмуда действительно может, учась по часу в день, прочитывать его с комментарием Раши за семь лет, и даже поверхностно вроде бы понимать текст. Но есть одна проблема: это не Талмуд! Дело в том, что понятие «Талмуд» неотделимо от понятия «ешива». Буквальный перевод слова «Талмуд» — это изучение. Это понятие существовало в нашем народе еще до того, как были написаны книги с таким названием. Раши объясняет в своем комментарии в конце главы «Элу Мециет», что оно означает совместное изучение учащимися Мишны, включающее в себя вдумчивое разрешение встречающихся в ней противоречий (Бава Мециа, 33а).

Изучение Торы включает в себя изучение Танаха и Мишны в простом понимании, а также разбор противоречивых мест во всех книгах Письменной и Устной Торы. Разрешение этих противоречий и является *талмудом*, как одной из форм изучения Торы. И без этого реально невозможно понять ни Пятикнижие ни Мишну. А это, в свою очередь, невозможно без активной умственной работы. Антисемиты с эпохи средневековья до настоящего времени ненавидят само слово Талмуд. Ведь именно на Талмуде основывается весь еврейский дух. Для нас *талмуд*, как форма изучения Торы — это изучение Вавилонского Талмуда с Раши и Тосафот, при условии активной умственной работы каждого изучающего. Без такой работы — это все, что угодно, только не *талмуд*. И все это неразрывно связано с понятием «ешива».

Сегодня нас отделяет от Всевышнего и от Его Торы своего рода «железный занавес». Мы хотим

прилепиться нашим ограниченным разумом к бесконечному разуму Творца. Мы знаем из Торы Всевышнего, что это не только возможно, но и прямо заповедано нам. Но это требует от нас большой работы над собой, постоянного выхода за рамки собственных ограничений ради более высокого уровня постижения Торы. За этим должен следовать выход на еще более высокий уровень. Этот путь бесконечен, поскольку безгранична сама Тора и воля Творца, которую она раскрывает.

Мы читали в афтаре недельной главы Берешит, что народ Израиля создан для того, чтобы быть носителем света для всего мира. Речь идет о свете Торы. Когда весь наш народ живет, изучая и исполняя Тору, и она становится частью нас самих до такой степени, что мы буквально излучаем ее, ведя свои дела с почерпнутой в Торе мудростью и честностью, так, что она озаряет светом Творца всех окружающих, как евреев, так и неевреев. И это — то, что имеется в виду, когда мы говорим, что Всевышний сделал нас светом для народов. Но это требует от нас такого состояния, при котором свет Торы становится частью нас самих. Это — то, что делает с человеком *ешива* и *талмуд*.

Много лет назад мы издали книгу Рамхаля «Дерех Твунот». Эта книга о то, как нужно учить Талмуд. Там говорится одна простая вещь. Изучение Талмуда — это наша попытка постичь Б-жественный разум Творца своим ограниченным разумом. А поскольку наш разум дан именно Творцом, мы можем, трудясь над этим, удостоиться, в определенной мере, постижения Его Б-жественного разума. Этот труд состоит в том, чтобы выйти за грань поверхностного понимания и подняться на более высокий уровень постижения. Это позволяет нам разрешать противоречия, встречаемые при поверхностном изучении Талмуда. Этот труд над Торой делает ее частью нас самих. И если мы ее при этом исполняем, то можем удостоиться чести стать носителями света Торы. И это — то, что дает ешива. Это не обязательно должно называться Ешиват Хеврон, или Ешиват Поневеж. Когда два еврея сидят вместе и изучают Талмуд, — это и есть ешива. Однако реально сегодня ешива — это то, что мы привыкли этим словом называть в стране Израиля, то есть место организованного группового изучения Торы.

Есть в Израиле недалеко от Хадеры одно учебное заведение под названием «Мидрашият Ноам». Это место, где совмещают изучение Торы и светских предметов. Многие годы им руководил один Б-гобязанный человек и *талмид хахам*, основавший это учебное заведение по совету Хазон Иша. При этом Хазон Иш поставил несколько условий: учебное заведение не должно называться ешивой, его глава не должен называть себя «главой ешивы», и он не должен носить бороду. Хазон Иш принципиально считал, что еврей должен быть с бородой. Однако здесь он не хотел, чтобы директора этого учебного заведения случайно перепутали с главой ешивы. Ведь это ни в коем случае не ешива.

Есть известная история о том, как была закрыта Воложинская ешива. Царское правительство поставило ешиве ультиматум: или ввести изучение русского языка и других предметов, или ешива будет закрыта. А ведь это была тогда ведущая ешива нашего народа. Именно она названа «матерью всех ешив», в ее стенах были воспитаны величайшие мудрецы Торы. Эту болезненную дилемму решали великие мудрецы нашего народа. Среди них были Нацив, глава ешивы, и рав Йосеф Дов Соловейчик, автор книги «Бейт а-Леви».

Закрытие ешивы было тяжелейшим ударом для всего еврейства. Когда вышел указ о закрытии, Нацив собрал совещание раввинов. На нем высказывались мнения, что нужно найти какой-то компромисс с властями. Тогда встал Соловейчик (в те дни уже раввин Бриска) и со слезами сказал примерно следующее: «Не наше с вами дело думать о том, что будет с Торой. Наша дело — сохранить ее в чистоте, в том виде, в каком мы ее получили — без примесей. Вы спрашиваете, что будет с Торой? Тот, Кто дал ее, позаботится о ней! А мы свое дело сделали!» Эта точка зрения тогда была принята всеми мудрецами, а Воложинская ешива с великой болью была, в конце концов, закрыта. Хафец Хаим позднее сказал, что это решение спасло мир Торы, поскольку в случае принятия ультиматума понятие «ешива» исчезло бы в народе Израиля. Именно этим решением наши мудрецы фактически спасли ешиву. Несмотря на то, что Воложинская ешива была закрыта — открылось несколько новых по ее подобию.

Таким образом, ешива — это место в котором наш народ занимался и занимается своим основным занятием: трудом над постижением воли Творца с целью ее исполнения. И когда свет Торы становился частью нашего народа, он излучался народом Израиля вовне, для всех, кто был способен его принять. А причиной этого было постоянное присутствие ешивы в нашем народе, о котором говорит

Талмуд. И это было великим достоинством наших праотцов, «приобретших Тору и сидящих в ешиве». Труд над Торой, постижение Торы было их основным постоянным занятием. И в этом была сила наших праотцов.

Когда я приехал в Святую землю почти 45 лет назад, я не мог себе представить, что в стране исхода есть хотя бы один по-настоящему религиозный еврей. Я понял, что ошибался, когда познакомился с равом Ицхаком Зильбером. Сегодня, слава Б-гу, в нашей школе онлайн обучаются русскоязычные ученики со всего мира (были, в том числе, и из Таиланда). Но, к сожалению, наша община в целом еще очень далека от Торы. Это последствия того, что она пережила страшнейший удар коммунизма и атеизма. Мы еще очень далеки от того, чтобы оправиться от этого удара. Человек может жить, к примеру, в Нью Йорке в километре от замечательной ешивы, и при этом не знать, что буквально рядом с ним существует настоящий еврейский мир. Однако при всем этом, в огромном количестве мест, в которых живут сегодня наши братья, уже можно встретить по 2–3 соблюдающие семьи на город. Это, безусловно, является великим исполнением обещания, данного Всевышним, что наш народ останется вечным и вернется к Торе. Однако этого мало. И я сейчас говорю не о количестве. Нам необходимо вернуть ешиву в нашу общину, чтобы не была на всю общину всего лишь пара ешив и колелей.

Книга Берешит начинается с сотворения мира, которое сменяет падение на протяжении 10 поколений в результате греха Адама и Хавы, а затем возрождение в момент появления Ноаха. Затем новое падение — строительство Вавилонской башни. После чего следует новое возрождение — с появлением Авраама начинается период раскрытия Торы. После страшной духовной катастрофы наша община сегодня находится в начале нового подъема, возрождения. Для того, чтобы снова стать тем самым народом Израиля, для которого был создан мир, нам необходимо вернуть ей свет Торы. И речь идет не о журнале «Беерот Ицхак», который несет свет Торы нашей общине. Речь идет о том свете Торы, который раскрывается в ешиве. Без ешивы у нас не было бы ничего.

Заново начав чтение Торы, мы как бы заново начинаем строить мир. Сердцем, обителью духа нашего народа на Святой Земле и в изгнании была и остается ешива. Нам необходимо вернуть нашей общине и всему нашему народу его душу — наши святые ешивы.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Маалот а-Тора

Рав Авраам,
брат Виленского Гаона

7. Уничтожение злого начала с помощью Торы

Также известно, что главным средством, с помощью которого можно уничтожить (т.е. преодолеть) злое начало, является изучение Торы, как об этом сказали наши наставники [в Талмуде, где переданы слова Творца]: «Я создал злое начало (ецер а-ра), и Я создал средство против него — Тору».

[Кидушин, 30б. В знаменитой книге Рамхалы «Месилат Йешарим» по этому поводу говорится: «Сказали наши мудрецы: „Невежда не может быть благочестивым“ (Авот, 2:6) — ведь Творец, создавший в человеке злое начало, создал Тору как противоядие против него, как написано: „Я создал злое начало, и Я создал средство против него — Тору“. А если Творец не создал другого лекарства от этой болезни, то, как может человек иным способом излечиться от нее без этого лекарства? Кто надеется спастись без этого лекарства, более чем ошибается. Он увидит свою ошибку, когда умрет, не раскаявшись в своем преступлении. Злое начало, на самом деле, очень сильно в человеке и незаметно растет в нем и управляет им. И если человек не использует все возможные в мире способы и не употребит созданное для него лекарство — то есть Тору, он не заметит и не почувствует распространение болезни, пока не умрет в своем преступлении, до тех пор, пока не потеряет душу. ...Это похоже на больного, который обратился к врачам, и врачи распознали его болезнь и указали принимать определенную микстуру, а больной, не имея никакого понятия в медицине, не принимает эту микстуру, а лечится тем, что взбредет в голову. Несомненно, что этот больной умрет! ...Несомненно, что мрак грубой материальности будет постоянно нарастать в таком человеке, пока он не обнаружит себя погруженным во зло и отдаленным от правды на такое расстояние, что у него даже не возникнет мысли искать правду. Но если он изучает Тору, видит ее пути, заповеди и предостережения, то само собой обновится в нем побуждение, которое выведет его на добрый муть» (гл. 5).]

Этим [изучением Торы] выполняется предписывающая заповедь «И искорени зло (עֲרֵץ אֶרֶץ — а-ра) из своей среды (в данном контексте — “из себя”», повторенная в Торе шесть раз. [Согласно простому смыслу, в стихе «И искорени зло из своей среды» заповедано

казнить совершившего преступление злодея, выполнив тем самым постановление суда мудрецов. Но намеком в этом стихе указано также и на уничтожение дурного начала в самом себе (примеч. редактора).]

И еще написано: «[И когда будете резать мирную жертву Б-гу], зарезайте ее по своей воле» (Ваикра, 19:5). А в законодательном мидраше «Торат Коаним» толкуют: «зарезайте осознанно» — и это «принесение в жертву» своего злого начала.

[В «Торат Коаним» (другое название этого мидраша «Сифра») толкуют: «[Если из крупного скота его жертва для всесожжения, то пусть принесет он самца без порока], ко входу в Шатер Откровения пусть приведет его [по своей воле к Б-гу]» (Ваикра, 1:3) — отсюда мы учим, что его принуждают (т.е. если человек дал обет принести жертву всесожжения, а затем не желает приносить, его принуждают выполнить свой обет). Так может быть он приносит жертву всесожжения против своей воли? Но написано: «[пусть приведет его] по своей воле». Так как же это возможно?! Его принуждают до тех пор, пока он не скажет: «Я хочу» («Сифра», «Недава», 3:15; см. также Кидушин, 50а, Раши).

Подобный же закон приводит Рамбам в своем кодексе «Мишинэ Тора»: «Если, в соответствии с решением суда, муж должен дать гет (разводное письмо) своей жене, но не хочет этого делать, раввинский суд ...его принуждает до тех пор, пока он не скажет: “Я хочу” и напишет гет, и такой гет пригоден». А далее Рамбам поясняет: «Человек, которого его злое начало вынуждает не выполнять заповедь или совершить грех, а раввинский суд его принуждает до тех пор, пока он не сделает, что обязан сделать, или откажется совершить запрещенное действие, не считается принужденным — наоборот, сначала он был принужден своим злым началом. Поэтому, если он не желает давать развод (в случае, когда он обязан это сделать), но он все же желает оставаться евреем, выполнять заповеди и отдаляться от прегрешений, а злое начало его пересиливает. Поэтому, когда его бьют до тех пор, пока его злое начало ослабевает и он говорит: “Я хочу”, считается, что он дает развод по своей воле» (Рамбам, «Герушин», 2:20). Ведь подлинное желание каждого еврейского сердца заключается в том, чтобы выполнять волю Творца, запечатленную в законах Торы. Это и подразумевается в словах «зарезайте осознанно» — следует возобладать над своими желаниями и «зарезать» свое злое начало.

И еще в сборнике «Торат Коаним» сказано от имени раби Элазара бен Азарьи: «Человек не должен говорить: “Я бы не мог есть свинину из-за отращения

к ней!» или «Я бы не мог носить одежду, в которой смешаны шерсть и лен!» Но он должен говорить: «Я бы мог это сделать. Но что я могу поделаться, если мой Небесный Отец мне это запретил» («Сифра», 20, 128; см. также Раши, Ваикра, 20:26). Ведь главное в нашем служении Творцу заключается в том, чтобы наше доброе начало (ецер а-тов) одолело и подчинило себе злое начало — и в конце концов, сумело бы «зарезать» его и принести его «в жертву».

Объясняя связь между жертвоприношением и победой человека над своим злым началом, комментаторы указывают, что при совершении греха человек как бы «сжигает себя на огне злого начала». А совершая тишуву и принося искупительную жертву, согрешивший подчиняет свои желания единой воле Творца, выраженной в Его Торе. И тогда «огонь жертвенника поедает огонь злого начала», и об этом в Талмуде сказано (Йома, 21б): «Огонь, который поедает другой огонь» (р. Бхайе, Ваикра, 1:9).

При этом человек должен возложить свое злое начало на огонь жертвенника перед Б-гом осознанно и намеренно, по желанию своей души, — как приносят, например, шломим («мирную жертву»). Об этом намёком говорится в стихе Торы: «В жертву мирную — два быка» (Бемидбар, 7:23), а в мидраше толкуют: «Каждый, кто исследует (мотивы своих поступков) и приносит свое злое начало в жертву, чтобы выполнять всё сказанное в Письменной и Устной Торе, устанавливает мир в двух мирах — мир вверху и мир внизу» («Бемидбар Раба», 13:15–16; см. «Эц Йосеф»). И именно такое постоянное вдумчивое наблюдения за собой, при котором выявляется, какие из поступков совершаются «по совету злого начала», приведет в конце концов к победе над ецер а-ра, как это будет далее разъяснено в самой книге «Маалот а-Тора».]

И написано: «Зарежет его у жертвенника, к северу (תָּפֵן — цафона), перед Б-гом» (Ваикра, 1:11) — это указание на дурное влечение, которое называется также צִפְוֹנִי (Цефони — буквально «Северный»), как написано: «А Северного (צִפְוֹנִי — А-Цефони) Я от вас удалю» (Йоэль, 2:20), и в Талмуде объяснено: это дурное влечение. [См. Сукка 52а, где объяснено, что в приведенных словах пророка Йоэля подразумевается «злое начало, которое скрыто в сердце человека» (см. также Раши, Йоэль 2:20). Слово цафон (север) родственно слову цафун (скрытое), и север назван так потому, что крайний север скрыт от людских глаз.

В этой связи рав И.-А. Хавер поясняет, что злое начало названо в стихе пророка Йоэля «А-Цефони», так как «оно обычно скрывает от человека его проступки и прегрешения, показывая ему будто никакого греха в его делах нет и ему разрешено совершать подобные вещи». Кроме того, «злое начало скрыто (а-цафун) в сердце человека». Поэтому еврею необходимо стать серьезным знатоком Торы, чтобы научиться

различать уловки ецер а-ра и не дать ему обмануть себя (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора» 13). Ведь порой злое начало действует настолько скрытно и изворотливо, что выдает грех за заповедь, которую обязательно необходимо выполнить — в результате обманутый человек ввязывается в различные ссоры и раздоры («Хидушей а-Нецив»; см. также «А-Эмек Давар», Берешит, птиха).]

Принесение в жертву [своего злого начала] заключается в постоянном наблюдении за своими мыслями и поступками, [чтобы различить, где к ним приешалось злое начало], а затем и в сражении с ним. По этому поводу в Талмуде сказано так: «Праведников судит (שופטן — шофтан) их доброе начало (ецер тов), нечестивцев судит их злое начало, а средних судит и то, и это» (Брахот, 61б). И необходимо разобраться, что это за такой «суд», ведь право судить принадлежит только Б-гу. Я слышал от моего брата Гаона, благословенна память о нем, что слово משפט (мишпат — «суд») также означает הנהגה (анага — «руководство» и «управление»). [Например, написано: «...каким должно быть воспитание (משפט — мишпат) ребёнка и что с ним делать?» (Шофтим, 13:12) — имеется в виду как раз управление и руководство этим ребенком. И еще написано: «Так поступал Давид и таким был его образ действий (משפט — мишпато)...» (Шмуэль 1, 27:11) — подразумевается его поведение и его способ управления своим отрядом.] Поэтому-то судья называется также אלוים (элоим), ведь он направляет свое поколение и руководит им. [Сам Виленский Гаон поясняет, что слово Элоким по отношению к Творцу указывает на Силу, Которая управляет вселенной и всем, что ее наполняет. Именно поэтому этим словом в переносном его значении называют также вождей и правителей (в частности, судей).] А в процитированных словах Талмуда подразумевается, что «праведников ведет (т.е. управляет ими) их доброе начало» — во всех своих поступках они руководствуются добрым началом. Но «нечестивцев ведет злое начало» — т.е. именно оно направляет их. А «средних ведет и то, и это» — их направляют оба этих начала. Значит, необходимо всматриваться в свои мысли и взвешивать каждое свое желание сделать то или другое — пришло ли оно со стороны доброго начала или со стороны злого. И если человек понимает, что данное желание исходит от злого начала, следует вступить с ним в борьбу и противостоять его совету. [И в этом тоже может помочь изучение Торы, как об этом сказано в талмудическом трактате Брахот (5а): «Пусть человек всегда пробуждает гнев своего доброго начала против своего злого начала. ...Если победит его, то прекрасно, а если нет, пусть займется изучением Торы» (см. также далее — раздел 8). И об этом же сказано в приведенных выше словах Талмуда: «Я создал злое начало, и Я создал средство против него — Тору» (Кидушин, 30б).] К этому можно отнести слова

стиха «Выверяй пути своих ног» (Мишлей, 4:26). [Имеется в виду, что необходимо постоянно взвешивать и обдумывать свой путь, и тогда можно уберечься от уловок ецер а-ра. А серьёзный анализ своих замыслов и поступков должен строиться на основе углубленного изучения Торы, как и будет разъяснено далее в этой книге.] И в особенности должны постоянно вступать в борьбу со своим дурным влечением те нечестивцы, у которых большинство желаний исходит от дурного влечения. А кто может утверждать в отношении себя, что он удостоился войти в категорию «средних»?! Ведь в Талмуде указывается, что великий мудрец Раба говорил о себе: «Я из средних» (Брахот, 61б). А если так, то такие духовные сироты как мы не можем считать себя «средними», но, безусловно, большинство наших мыслей исходит от злого начала — и поэтому мы должны постоянно ему противостоять. [Но в уроках Виленского Гаона по трактату Брахот, записанных его учениками, говорится несколько по-иному: «Уж если Раба сказал о себе, что он — из средних, то тем более и мы из средних, и если к нам приходит какая-либо мысль, то следует заподозрить — может быть, это совет злого начала, в борьбе с которым нужно быть мудрым и осмотрительным» (см. «Имрей Ноам», Брахот, 61б).]

Об этом и написано: «Пусть твои глаза смотрят прямо, и твои взоры (буквально “веки”) будут направлены прямо перед тобой» (Мишлей, 4:25) — на того, кто всегда находится напротив тебя (т.е. на злое начало). Ты должен противостоять ему и оберегать себя от него. И поэтому сказал царь Давид, да пребудет на нем мир: «Всегда представляю Б-га перед собой» (Теилим, 16:8) — чтобы с Его помощью уберечься от злого начала. [Подразумевается, что человек должен постоянно представлять себя перед Б-гом, чтобы уберечься от злого начала, которое «всегда находится напротив тебя». Рамбам поясняет, что такое постоянное осознание Б-жественного присутствия помогает человеку достичь духовного совершенства. «Не так человек сидит, движется и ведет себя, когда он один у себя дома, как бы он сидел, двигался и поступал в присутствии великого царя, — поясняет Рамбам. — И не так он говорит и ведет себя с домочадцами и родными, как он говорит перед лицом царя. Поэтому тот, кто жаждет достигнуть совершенства, возможного для человека, ...должен пробудиться ото сна и осознать, что всегда рядом с ним и близок ему Владыка более великий, чем все земные цари, даже такие как Давид и Шломо» (Рамбам, «Морэ Невухим», ч. 3, гл. 52).] И написано: «...зарезать перед Б-гом» (Ваикра, 9:4), а в сборнике мидрашей «Сифрей» толкуют, [приводя слова Б-га]: «Злое начало, которое стоит передо Мною, чтобы обвинять вас, будет зарезано ради вас».

А главное, что необходимо для победы над злым началом — это охрана своих уст, ведь сказано: «...у

входа (פֶּה — ла-петах) грех лежит» (Берешит, 4:7). Имеется в виду, что как только открывается рот, там уже «лежит» грех.

[Выдающийся знаток тайных разделов Торы рав И.-А. Хавер указывает, что сила духовной скверны (ситра ахра — буквально «другая сторона») стремится присоединиться к местам святости, чтобы забирать оттуда духовную энергию и усиливаться с ее помощью. Поэтому сила духовной нечистоты нападает в первую очередь на людей из народа Израиля, как об этом прямо сказали наши мудрецы в трактате Сукка (52а): эта сила «оставляет народы мира и нападает на евреев, оставляет невежественных в Торе людей (амей а-арец) и нападает на знатоков Торы». А в самом человеке она в первую очередь атакует два места, чтобы усилиться за счет их святости — это уста и место, на котором делают обрезание.

Но злое начало способно овладеть человеком только в том случае, если эти места, предназначенные для святости, не выполняют свое предназначение. А защита еврея — только в изучении Торы. В Танахе сказано: «Не дай своим устам вести в грех свою плоть» (Коэлет, 5:5) — если твои уста будут заняты святостью Торы, то не согрешишь и твоя плоть. И когда наш праотец Авраам получил первую заповедь — обрезание, к его имени была добавлена буква ה (эй — числовое значение 5), намеком указывающая на пять книг Торы, которые будут изучать потомки Авраама (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора», 14).]

И написано: «Кто оберегает свои уста и свой язык, тот хранит свою душу от скверны» (Мишлей, 21:23), а также «Береги свой язык от зла [“от зла” (רָעָה — ме-ра) — т.е. от ецер а-ра, ведь, оберегая свои уста, человек способен одержать победу над злым началом] и свои уста — от лживых речей» (Теилим, 34:14). [В мидраше подчеркивается, что «охрана уст» осуществляется именно путем изучения Торы. «Человек может подумывать: “Как возможно сохранить язык от злословия? ...[Единственный верный путь] — пойду и лягу спать (ведь во сне человек молчит)”, — иронически сказано в мидраше. — Поэтому-то и написал царь Давид: “Отдались от дурного и твори добро!” (это следующий стих того же псалма), а нет добра, кроме Торы» («Ялкупт Шимони», Теилим 34).] И еще написано: «Весь труд человека — ради его уст» (Коэлет, 6:7). [Простой смысл (пшат) этих слов Танаха заключается в том, что человек трудится на протяжении всей жизни, чтобы прокормить себя и своих близких (см. Раши и «Мецудат Давид»). Но автор книги «Маалот а-Тора» толкует эти слова иначе: «Весь труд человека — ради его уст» — на протяжении всей своей жизни еврей трудится над тем, чтобы уберечь свои уста от злословия и наполнить свои уста словами Торы.]

Перевод и составление: рав Александр Кац

Верны

По урокам рава Дорона Голда

После разрушения Храма «закончились верные люди». Так говорят наши мудрецы. Кто такие «верные люди»? Раби Ицхак говорит: «Это те, кто верит в Святого, благословен Он» (т.е. доверяют Ему и полагаются на Него). То есть с разрушением Храма резко ухудшилось все, что связано с верой и, как следствие этого, «закончились верные люди».

Рав Эльханан Вассерман пишет, что в последних поколениях будет недоставать доверия. И не только между людьми — это явление приобретает поистине исторические масштабы. Народы не доверяют друг другу. Каждый ожидает, что второй нападет на него исподтишка. Скажем, заключили мирное соглашение, отменили санкции, при условии, что противная сторона не развивает ядерное вооружение. Но позже оказывается, что они продолжали свою ядерную программу тайно. Почему? Вы же договорились? Вы же подписались? Не доверяют. «Он меня атакует теперь, когда у меня нет ядерного оружия. Нет уж, я не дам ему такого шанса!»

Это появилось в последних поколениях: один не доверяет другому, человек подозревает своего соседа. Рав Эльханан Вассерман говорит, что так проявляется один из способов правления Всевышнего над миром — «мера за меру». Ты стал меньше «верить в Святого, благословен Он», и Он делает так, что тебе доверяют меньше. Мы свидетели того, что чем меньше «людей верных», тем меньше люди доверяют друг другу.

В трактате Хулин (89а) есть высказывание: «Сказал раби Ицхак: что означает написанное: “Разве [аумнам] истинно говорите вы, сборище (нечестивых), беспристрастно (прямо) ли судите сынов человеческих” (Теилим, 58:2)? Какое искусство [слово *умнам* трактуется здесь, как *уманут* — ремесло. искусство] (должно быть) у человека в этом мире? Сделать себя немым. Может, и для слов Торы? Нет, написано “истину — говорите”. Может, должен быть самоуверенным? Нет, написано “Прямыми (путями — беспристрастно) судите людей”». То есть какая должна быть у человека задача всей его жизни? Постараться говорить меньше. Может, это

относится и к словам Торы? Но у нас написано «и произноси их»! Поэтому он отвечает, что «истину — говорите», а слова Торы — истина. Более того, большая заповедь произносить их.

То есть изначально раби Ицхак советует человеку не разговаривать? Какие разговоры он имеет в виду? Те, которые запретила сама Тора. Сплетни, ругательства, лесть, ложь. Но для этого нам не нужны слова раби Ицхака — все это уже написано в Торе. Что же он добавляет к этому? Какие же разговоры Тора не запретила, но раби Ицхак советует воздержаться от них? Лишняя болтовня, глупости, бессмысленные речи.

Обратим внимание еще на два слова. Раби Ицхак спрашивает: «Какое искусство (должно быть) у человека **в этом мире?**» В этом — но не в будущем? То есть в будущем мире можно болтать глупости? Странно. Ведь не это имел в виду раби Ицхак! По-хорошему, он должен был закончить свои слова раньше: «Какое искусство (должно быть) у человека?» — и все. Почему же он продолжил «в этом мире?»

Видимо, раби Ицхак говорит не о пустой болтовне, а о каком-то особом виде разговора, о чем — мы еще не знаем, но именно об этом говорить не следует. Мы постараемся разобраться, что это за особенный вид разговора, и почему раби Ицхак не советует этот вид для нашего мира. Может быть, он дал нам какой-то намек в своих словах?

Возможно, намек содержится уже в начале фразы: «Какое искусство...?» (*ма умануто*). *Умануто* — это те же буквы, что и *эманато*, «его вера». Может, он намекает на усиление веры?

Одна из причин ослабления веры — это то, что мы видим. По дороге сюда из Бней Брака я получил как бы знак с Небес, что то, о чем я собираюсь говорить, очень важно. Я обещаю, что в конце я расскажу, что это было.

У меня был друг из Кирьят Сефера, рав Яков, да будет память праведника благословенна. Большой мудрец Торы, выпустивший при жизни 13 книг, но и сейчас продолжают выходить его книги (по черновику). Посреди выпуска одного из томов, у него вышла заминка, как всегда, финансовая. Он пытался уладить это в типографии, но безуспешно.

е люди

Вечером в его дверь постучали, и некто передал ему конверт со словами: «Меня попросили передать вам». Что? Почему? Когда он вскрыл конверт, там лежала точно та сумма, которой не хватало, чтобы расплатиться с типографией.

«Я был очень рад», — говорил он мне. — «Но не столько самим деньгам (хотя я очень нуждался в них для окончания печати), сколько тому, что мне был дан знак с Небес, что я делаю нужную работу. Чтобы я продолжал этим заниматься — выпускать книги. Как будто Всевышний Сам дал мне *аскаму* (положительную рецензию) на книгу».

Одна из причин ослабления веры — это когда мы видим, точнее нам кажется, что мы видим, будто Всевышний поступает с нами несправедливо, не праведно, не честно. Это тот вопрос, на котором многие «оступаются». Это тот вопрос, который многих сбил с пути: «Почему?» «Почему есть праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо?» Вопрос, «подставивший» многих в народе Израиля.

Этот вопрос отвратил многих переживших Катастрофу. Они все время спрашивали: «Где был Он?» «Почему Он сделал это с нами?» Я не буду вникать в дискуссии тех, кто скинул ярмо Небес и восстал против Всевышнего. Мы говорим о том случае, когда с человеком случается что-то, и ему кажется, что Всевышний не обращается с ним справедливо. И тогда его вера ослабевает. Наше искусство (*уманут*) в этом мире — смолчать, и таких вопросов не задавать. Нужно верить и доверять Всевышнему. Но будущего мира это не касается — там есть ответы на все эти вопросы.

Я хочу объяснить это. Тогда, с Б-жьей помощью, эти слова помогут не «упасть» во врем очередного испытания веры.

Святая Тора говорит в главе Ки Тиса так: есть три пожертвования, которые все евреи, весь народ, должны были приносить в Мишкан. Первое — *шкалим*, для *корбанот а-цибур*, то есть деньги, которые шли на жертвоприношения от всего народа. Второе — *бедек а-баит*, то есть пожертвования на строительство Мишкана, починку и текущие расходы в этом роде. Третье — *трумат а-аданим*, пожертвование для опор, основ, на которых стоял Мишкан.

Интересно, что для опор Мишкана нужно было дать именно полшекеля. Тогда как на нужды *бедек а-баит* каждый давал столько, сколько позволяет его сердце. Но вот вопрос: ведь *аданим* — это часть *бедек а-баит*?! Ведь основы — это часть Мишкана, соответственно расходы на них должны быть включены в остальной список! В чем же их особенность?

Иерусалимский Талмуд (Шкалим гл. 2 закон 3) рассматривает эту тему. Там написано так: «Потому что грешили (грех золотого тельца) полдня, дадут полшекеля». Получается, что полшекеля — это искупление золотого тельца! Минуточку! Мы же знаем, что с золотым тельцом связана красная ковра (исполнение заповеди о ней искупает грех золотого тельца). При чем тут полшекеля? Ошибка?

Вовсе нет. Полшекеля искупают час, когда был совершен грех, полуденный час. И в Талмуд написано именно про это: «Потому что грешили полдня». Это удивительно! Получается, что время греха может влиять на его серьезность? Разве грех, который человек совершил днем, хуже, чем грех, совершенный утром? И даже если предположить, что нужно искупать час, когда был совершен грех, то как это делается?

Кроме того, мы же знаем, что Всевышний управляет Своим миром по принципу «мера за меру». А где тут «мера за меру» — как полшекеля искупают полдня греха золотого тельца?

Однажды я увидел чудесное объяснение этого в книге «Бэер Йосеф» иерусалимского магида рва Йосефа Саланта. Он приводит мнение книги «Зоар» о том, что все детали Мишкана и все сосуды в нем соответствуют 613 заповедям. И он объясняет, какой именно заповеди соответствует какая вещь в Мишкане, в частности, *аданим* (основы). Он говорит: «Основы Мишкана — это основы веры. Так же как *аданим* — это основа, базис и опора Мишкана, так и вера — это основа, базис и опора всей Торы». Как написано в Талмуде: «Пришел Хаввакук и **установил** их на одной: праведник своей верой живет». Чтобы установить стены Мишкана, нужны основы — *аданим*. Подобно этому и вера — это основа Торы.

Что нужно для нашей веры? Что нам важно знать? Что мы всегда остаемся в середине

пути. У нас нет видения всей картины. Мы не можем увидеть целиком всю линию поведения Всевышнего, ведь мы ограничены человеческой природой: смотрим глазами и понимаем сердцем. Мы видим максимум на несколько десятков лет назад, но не то, что было раньше, и не то, что будет потом. Это куски картины, иногда половина, иногда намного меньше. Из-за этого вполне понятно, что мы все время подозреваем: здесь что-то не в порядке.

Есть книга «Кнаф Ренаним» (по «Перек Шира») рава Зунделя-Лурье Ханоха. В «Песне ветра» приводится такая притча. В большом городе в одной богатой семье жил был мальчик. Мальчик жил в большом доме, можно сказать дворце, с прислугой. Он был избалованным, и понятно, что его не посылали в магазин за покупками и по другим делам. Из-за этого в его «образовании» были дыры. Например, он думал, что хлеб — это такой фрукт, его покупают в магазине в готовом виде — он так растет на дереве, в виде батонков.

Однажды он выехал на прогулку в деревню и зашел в дом одного из крестьян. Что же он видит? Хозяйка бросает зерна в жернова, мелет их — выходит мука. Потом она добавляет воду и еще что-то, ставит все это в печь — получается хлеб! Он так обрадовался, что теперь знает тайну: хлеб не растет на дереве, его делают из зерен!

Но вот другой крестьянин взял плуг, выехал на участок ровной земли и начал взрыхлять ее! Портить! Кошмар! Мальчик подумал, что этот крестьянин сошел с ума: раньше земля была ровная, удобная, по ней можно было спокойно пройти, а теперь там комья земли, грязь! Но это еще ничего. После мальчик увидел, как этот сумасшедший взял мешок с зернами пшеницы и стал разбрасывать их прямо в грязь! Хорошие зерна, из которых можно сделать хлеб — в грязь?! Мальчик был страшно удивлен.

Прошел месяц. Мальчик вновь приехал в деревню и увидел, что там, где крестьянин бросал зерна, выросла зеленая травка. Красота! Но все равно — этот крестьянин сумасшедший, вместо зерен, пригодных в пищу, он получил траву!

Спустя еще несколько месяцев мальчик снова навестил деревню и увидел налитые колосья с зернами. А-а! Теперь понятно, что к чему! Но что это? Крестьянин не успокоился! Он точно не в своем уме! Теперь он решил сжать поле — убрать колосья. Уничтожить зеленые насаждения! Мальчик решил остаться до конца и досмотреть, что крестьянин будет делать дальше. Он видел, что колосья потом обмолачивали, веяли зерно и в конце

процесса у «сумасшедшего» крестьянина из одного мешка зерна получалось несколько сотен! Теперь из зерна можно сделать много хлебов!

Мальчик вернулся домой с новым знанием — он увидел всю картину целиком. Пока у него была перед глазами лишь часть процесса, он думал, что что-то неправильно, но когда он увидел все с начала до конца, то понял, что хозяин поля не сошел с ума...

Так и мы: поскольку нам доступна лишь часть картины происходящего, нам кажется, что Хозяин мира поступает странно, что здесь нет логики. Но все эти вопросы и сомнения в вере имеют место только потому, что мы не видим целиком всю картину.

Наш учитель Моше сказал народу, что вернется со скрижалями через определенное время. Он опоздал. И они сделали тельца. Хур пытался остановить их, он сказал: «Вы ошиблись в расчетах, Моше должен прийти завтра!» Они не поверили, не стали ждать, сделали тельца в полдень (половина дня). Половина дня — это не просто время, это понятие, оно означает: они не увидели картину целиком, не дождалась конца. Чтобы исправить это, нужно дать пожертвование именно на *аданим*, потому что они соответствуют вере. Чтобы поддержать веру, нужно дать полшекеля, которые связаны с тем «полднем» и показывают нам, что нашей вере требуется укрепление, ведь мы не видим всей полноты картины — только половину.

Хафец Хаим сказал когда-то фразу: «Благодаря тому что я прожил такую долгую жизнь (по паспорту — 95, но есть свидетели, что в других источниках — 105 лет), я понял (увидел) ответы на многие свои вопросы». Не благодаря праведности, не благодаря мудрости — благодаря долголетию, многие вещи нашли свое объяснение, прежде чем он оставил этот мир.

Есть известная история, произошедшая во времена Хафец Хаима в Радице. Одна бедная вдова с сиротами снимала дом у некоего человека. Через некоторое время ей стало нечем платить, и он выкинул ее из дома с детьми. Ночью! Бедной вдове пришлось очень тяжело, а человек тот остался вроде бы безнаказанным. Прошло 30 лет. Этого человека укусила бешеная собака, и он умер от бешенства. Хафец Хаим тогда сказал: «Это его наказание за поступок с бедной вдовой». Возможно, в остальном этот человек был хорошим, давал *цдаку*. И можно представить себе, что молодые люди, которым было 25–29 лет не понимали, за что такому хорошему человеку такое жестокое наказание, такая ужасная смерть?! Но то, что для них было вопросом, для Хафец Хаима было ответом

на **его** вопрос: как такой ужасный человек 30 лет ходит безнаказанным за свое злодеяние?! Ответы — это следствие видения полной картины.

Хафец Хаим на эту же тему разбирает стих из книги Йова: «Где был ты, когда Я основал землю? Скажи, если обладаешь разумом». Он приводит притчу о человеке, оказавшемся на Шаббат в другом городе. После Шаббата габай синагоги спросил, как ему понравилось у них. Тот ответил: «Все в порядке, даже очень понравилось. Только одно понять не могу: по какому принципу вы вызываете к Торе? Одного из центра, другого с правого края, третьего сзади! Должен же быть порядок!» На что габай ответил: «Это все потому, что ты не здешний. Я вызываю людей по своему списку, а где они сидят — это не важно. Одного вызывали в прошлый раз, у другого *бар-мицва*, третий — жених. Поэтому их я и вызываю. Но ты этого знать не мог, ты ведь здесь только один Шаббат».

Даже Моше рабейну не удержался и попросил Всевышнего указать ему Свои пути, то есть показать всю полноту картины. Мы не можем заподозрить Моше в слабости веры... Но голос Свыше останавливает и угрожает: чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуть весь мир в состояние хаоса. Почему? Неужели за вопрос нужно так наказывать?

Рав Шломо Клугер приводит на эту тему притчу. Один царь купил удивительной красоты шелк и захотел сшить себе из него парадную одежду. Он нашел искусного портного и сделал заказ. Портной трудился не покладая рук, и одеяние получилось просто прекрасным! Царю оно очень понравилось, настолько, что он стал каждый день в определенный час выходить в этом платье на балкон, чтобы народ мог видеть его — настолько совершенным получилось одеяние. Оценив работу, царь не отпустил от себя портного и стал время от времени советоваться с ним и по другим вопросам, даже на государственном уровне. Постепенно портной приобрел в глазах царя некоторый вес и как государственный деятель, а это не понравилось министрам. Они оболгали портного в глазах царя — сказали, что он украл часть драгоценного шелка. Измерили платье — действительно, куски ткани пропали. Портного взяли под стражу, судили и приговорили к смертной казни. Перед исполнением приговора палач спросил, нет ли у портного последней просьбы. Тот ответил, что есть. Ему бы хотелось в последний раз прикоснуться к тому самому парадному одеянию. Царь позволил. Портному дали поддержать платье — и он в мгновение ока распорол все швы! Ткань упала на пол. Тогда портной обратился к царю и сказал: «Я не виновен! Теперь я могу это доказать! Измерьте все отрезки».

Когда измеряли ткань, выяснилось, что ничего не пропало. Просто при шитье ткань ушла в складки, в швы — так казалось, что портной украл ее.

Теперь понятно, почему Всевышний как бы угрожает нам вернуть мир в состояние хаоса, если задавать вопросы о Его путях. Потому что, чтобы объяснить нынешнюю ситуацию, нужно «распороть платье», вернуть все в первоначальный вид. А для этого — ввергнуть в хаос.

Мы принадлежим к последним поколениям перед приходом Машиаха (дай Б-г вскорости, в наши дни), и нам очень трудно верить. Тем важнее вкладывать в это силы. Хотя мы не понимаем пути Всевышнего, но мы верим, что Он истина, и Его суд — истина, и поступки в отношении нас — истина. Поэтому мы должны все время приносить полшекеля — пожертвование на *аданим*, на основы веры.

Я расскажу вам историю, которая произошла на самом деле в Бней Браке летом 1958 года на центральной улице Раби Акива, напротив большой синагоги. Я получил подтверждение этого рассказа от рава Хануха Сегаля (Всевышний да отомстит за его кровь, он погиб во взрыве автобуса). Он подошел ко мне после лекции, где я рассказывал эту историю, и спросил: «Откуда ты так хорошо знаешь, что там происходило? Тебя же там не могло быть?!» Я ответил, что прочитал рассказ в книге рава Натана Айнфельда, который в то время учился в ешиве Слободка вместе с равом Сегалем.

Представьте себе: лето 1958 года, примерно 9 утра. Пожилая женщина переходит дорогу. Проезжающая машина сбивает ее — насмерть. Не нужно было парамедиков или врачей, чтобы установить, что женщина мертва. В этот час все учащиеся как раз идут в колели. И вот, аврехи колеля ешивы Слободка проходят мимо такого зрелища. В 1958 году в Израиле тело погибшего в аварии сразу брали на медэкспертизу, то есть на вскрытие. Таковы были государственные законы. Тогда один из министров в правительстве говорил, что оставить тело целым (не вскрытым), в его понимании, — это «преступить заповедь “не портить”» (то есть не воспользоваться, выбросить без использования). В каждой уважающей себя больнице был целый этаж патологической анатомии. Ужас от возможного осквернения тела еврея заставил аврехов занести тело женщины в синагогу (по закону это можно сделать только для великих людей поколения). Аврехим стояли вокруг тела, чтобы защитить его от полиции (которая непременно явится — все-таки произошло ДТП) и читали Теилим над телом. Два авреха нашли в сумке документы женщины, в удостоверении личности было написано, что она жила в Холоне. И они поехали туда за ее родственниками.

Они вернулись с вестью, что она совершенно одинока: у нее никого нет. Раз так, то по закону она *мет мицва*, то есть такой умерший, которого должна хоронить вся община. «*Мет мицва тофес мекомо*», то есть, по закону Торы, ее нужно похоронить там, где она погибла — в Бней Браке, и нельзя перевозить. Эта женщина должна быть похоронена в Бней Браке по закону Торы!

В это время подъезжает полиция. Вызвали чести МаГаВ («пограничная полиция» — в Израиле аналог внутренних войск). «Аврехи не отдадут тело!» Полиция угрожает расправой. Аврехи отвечают, что тело не отдадут. Приехали офицеры полиции, депутаты религиозных партий, начались переговоры. Религиозные деятели попытались объяснить полиции, что такое *мет мицва*, и каков его статус. В городе объявили, что нужно похоронить *мет мицва*, тысячи людей собрались, чтобы проводить ее в последний путь, в каждой синагоге говорили за нее «Кадиш». Ее похороны были такими масштабными, словно хоронили одного из мудрецов Израиля.

Что же это была за женщина?

Жена Стайплера, сестра Хазон Иша, мама рава Хаима Каневского (и это все одна женщина!) услышала, как объявляют имя этой умершей — и обмерла. «Я знаю ее!» — сказала рабанит. — «Я не могу поверить! Я ее знаю!» Оказалось, что эта женщина была из города Косова, родного города Хазон Иша. Это была совершенно нерелигиозная женщина — настолько противница всего, что она ела в Йом Кипур! И она получает погребение в Бней Браке и такие похороны! Почему?! Как объяснить здесь руку Всевышнего?

В этой картине не хватало маленького кусочка, и когда он появился — вся мозаика сложилась. Произошло это на похоронах. Один пожилой человек, вовсе не житель Бней Брака, услышал по радио обо всем и приехал. Он знал эту женщину еще из Польши. И вот, он идет в похоронной процессии среди других провожающих и вздыхает: «Ой! Я знал эту женщину еще в Польше! Я помню, как во время войны она хоронила умерших евреев с таким самопожертвованием!» Разве это не утерянная часть мозаики?!

Теперь все встало на свои места. Всевышний всегда выплачивает тем, кому полагается награда. Конечно, эта женщина ничего не соблюдала и даже нарушала Йом Кипур. Но она своими руками хоронила евреев во время войны! И вот, все завертелось. Она оказалась в Бней Браке непонятно почему, во время, когда аврехи идут в колели — около 9 утра, чтобы они ей занялись. Все случилось напротив синагоги — чтобы можно было ее

занести и спрятать тело от полиции (от вскрытия). Такие похороны, которые под стать великим раввинам — почему все это?! Потому что «**Твой Хозяин, верный Своему обещанию, оплатит тебе труды твои**» (Авот, 2:16). В будущем мы увидим, как все пути Всевышнего, все, что произошло в мире, было совершенным — и мы будем злиться на себя, как мы могли возмущаться и роптать.

Раби Ицхак, о котором мы говорили в начале, предупреждает нас воздержаться и не говорить — что? Слова возмущения, слова недовольства волей Всевышнего, Его путями. «Не торопись устами своими, и пусть сердце твое не спешит молвить слово пред Б-гом, ибо Б-г в небесах, а ты — на земле. Поэтому да будут речи твои кратки» (Коэлет, 5:1). В этом мире говорить меньше — а в будущем мире? В будущем мире — больше: «Пойте Ему, славьте Его, рассказывайте обо всех чудесах Его» (Теиллим, 105:2). В трактате Псахим написано, что в этом мире благословляют на хорошие новости «*а-Тов ве-Аметив*» («Добрый, творящий добро»), а на плохие — «*Барух Даян а-эмет*» («Благословен справедливый Судья»). Но в будущем мире и на плохие вести мы будем благословлять «*а-Тов ве-Аметив*». Однако какие плохие новости могут быть в будущем мире? Там нет плохих новостей! Это будут те же самые плохие новости, на которые в этом мире мы благословляли «*Барух Даян а-эмет*». В будущем мире, когда мы увидим полную картину, сможем благословить «*а-Тов ве-Аметив*». В этом мире мы не должны спешить, осуждая что-то из происходящего, как несправедливое по отношению к нам, как плохое, но даже если не получилось сдержаться, в будущем мире мы увидим, что на самом деле Всевышний — добр, и делает нам только добро. Так благословим Его за это!

Я обещал рассказать, какой знак с Небес я получил по дороге сюда из Бней Брака. Это был звонок одного человека, тогда мне не знакомого, но я уже выяснил, кто это. Он попросил меня найти для него ответ на один вопрос в наших святых книгах. Но потом мы разговорились, и он спросил меня: «Знаешь, что я тут вычитал в книгах? Какой самый страшный грех в мире? Хафец Хаим пишет, что самый страшный грех — возмущаться поведением Г-спода благословенного!»

И он говорит мне это именно тогда, когда я еду давать урок на эту тему! Вот поэтому я посчитал, что это самый настоящий знак с Небес, что эта тема чрезвычайно важна для нас.

Подготовила:
г-жа Зисси Скаржинская

Рав Йекутиэль Йеуда Альберштам из Цанз-Клойзенбурга

Рав Шломо Лоренц

Глава 2. Только добро и милость

Ключ к приобретению Торы

Адмор имел обычай произносить вступительное слово в начале каждого *змана* [учебного семестра в ешивах]. В одной из этих речей он говорил об обязанности, возложенной на учеников *ешив*, приобретать добрые душевные качества и вести себя согласно *дерех эрец* [достойно, по нормам и правилам в отношениях меду людьми, к которым нас обязывает разум] по отношению к родителям и всем, кто старше их. Он сказал: «Это — ключ к приобретению Торы! Царь Шломо в книге Мишлей (1:8) начинает стих со слов: “Слушай, сын мой, *мусар* [нравственное наставление] отца твоего”, и лишь затем продолжает: “И не отказывайся от Торы матери твоей”; таким образом, *мусар* должен предшествовать Торе. Иногда мы слышим такие похвалы в адрес *бен Тора* [человека, посвятившего себя Торе]: “Такой-то — замечательный молодой человек! Он проявляет постоянство в учебе; молится сосредоточенно, тщательно исполняет заповеди и т.д., — и лишь один недостаток у него: нет у него *дерех эрец*”. Но истина состоит в том, что *дерех эрец* предшествует Торе, и невозможно быть *бен Тора* и человеком Б-гобязанным без *дерех эрец*!

Моя просьба к вам: чтобы вы не только учили Гемару, но и чтобы Гемара учила вас...»

«Не домогайся!»

Однажды адмор пригласил к себе одного из лучших своих учеников накануне его женитьбы, чтобы поговорить с ним на темы Торы. Ученик думал, что адмор наверняка будет, по своему обычаю, вести с ним талмудический спор по трудным темам, изучаемым в ешиве. Но, к его удивлению, наш учитель начал разбирать с ним методы и подходы

мудрецов-*ришоним* и законоучителей по теме «не домогайся» [заповедь, данная сынам Израиля в десятом речении у горы Синай (Шмот, 20:14)].

Дойдя до конца, адмор сказал: «Из всего этого мы учим, что если ученик *ешивы* говорит своему отцу: “Купи мне просторную квартиру, как у моих товарищей”, то он преступает запрет Торы!», — и попросил ученика, чтобы он передавал его слова другим.

«И он стоит над ними»

[«И он стоит над вами» — Авраам над гостями, едящими за его столом, м. Берешит (18:8).]

Однажды под утро наш раби нашел в зале *ешивы* двух учеников, проснувшихся очень рано. Они пили черный кофе, и на его вопрос, почему они не добавили молока, ответили, что не нашли молока на кухне. Адмор вернулся домой, зашел на кухню, взял бутылку молока, спустился в *ешиву* и передал ее тем ученикам.

Подарок, сделанный втайне

История об *авреxe* из Израиля, приехавшем в Соединенные Штаты с большой матерью: она была в тяжелом состоянии. Тот *аврех* пришел к адмору домой и рассказал ему о причинах их приезда. Ребе из Цанза ответил: «Верно, что лечение будет стоить больших денег, я тоже дам Вам сколько-нибудь. Невозможно ведь отпустить Вас без ничего», — и протянул *авреxe* купюру в десять долларов. *Аврех* чувствовал себя разочарованным и пристыженным этим маленьким пожертвованием, но ничего не сказал. Все это казалось ему странным и непостижимым.

В конце, когда его мать выписалась и он хотел оформить оплату лечения в канцелярии больницы, ему сказали: «Не нужно! Счет уже оплачен!» *Аврех* был ошеломлен; он спросил: «Когда и каким образом оплачен?» И выяснилось, что в самом начале лечения ребе из Цанза представил в канцелярию чек на крупную сумму, которой хватило на все расходы.

Напорист — и милосерден

Рассказывает гаон рав Шмуэль Элияу Шмерлер, глава ешивы «Цанз»: «На первый взгляд, адмор выглядел иногда резким и напористым, но тот, кто удостоился быть среди его приближенных и достаточно близко познакомиться с ним, знал, что в глубине души он относился с любовью ко всем приходящим в его дом и к ученикам». Для иллюстрации рав Шмуэль Элияу рассказал следующую историю — одну из многих, по его словам.

Адмору стало известно об одном ученике ешивы, который говорил дурное о ешиве и ее руководстве. Ребе послал передать юноше, чтобы тот пришел к нему, сняв туфли, чтобы получить выговор. Когда тот парень услышал об этом, его охватил страх. Он вошел к нашему учителю с дрожью в коленях, сняв туфли, и попросил прощения за свое злословие. Наш учитель тотчас же простил его. С приветливым лицом и дружелюбием он долго еще беседовал с учеником о его личных делах.

В заключение рав Шмуэль Элияу сказал: «Я был потрясен этим зрелищем: каким образом этот праведник “надевает” одно обличье — и в один момент меняет его на другое! Он погружался в личные проблемы каждого ученика, как старец, полный милосердия, — и вызволял его из трудных положений, как в духовном, так и в материальном».

Отдаление от лести

На приеме, устроенном в честь адмора по его прибытию в Землю Израиля, он говорил пламенные слова против тех, которые забросили, не дай Б-г, соблюдение Торы и заповедей, свергли с себя бремя веры во Всевышнего, и при этом гордо именуют себя настоящими хорошими евреями — потому, что «отстраивают» Земли Израиля.

Адмор смело заявил, что у евреев нет другого закона, кроме закона Торы... и добавил к тому еще некоторые острые слова, которые мне не хотелось бы здесь приводить.

Я удивился тому, что адмор, только что приехавший в страну с намерением основать хасидский район и знающий, что он будет нуждаться в помощи властей и людей, стоящих в руководстве, без колебаний позволяет себя остро критиковать их, — к тому же в присутствии некоторых из них.

«Я — еврей!»

Однажды в Пурим наш учитель обратился к одному из лучших своих учеников с такими словами: «У Вас наверняка сегодня радость, поскольку

Вы много изучали Тору... А я рад уже тому, что я — еврей; я рад тому, что отец и мать мои были евреями, и вот — я родился евреем...»

В своей книге «Шефа Хаим» на тему праздника Пурим (стр. 128) он писал: «[Мы говорим]: “Благословен Мордехай-еврей”. Следует задуматься о том, что мы не называем здесь Мордехая ни *наси* [главой поколения], ни *гаоном* [выдающимся мудрецом], ни праведником, а только лишь “евреем”, и это — самое великое и важное звание!»

Адмор рассказывал: «“Рабай” [“раввин” у реформистов], посетивший меня в Форенвальде [лагерь для перемещенных лиц в Германии] сразу после освобождения, спросил у меня: “Есть ли у учеников, слушающих Ваши наставления, все необходимое, когда они сидят и учатся у Вас?” Я ответил ему так: “Я учу их тому, чтобы они не нуждались ни в чем, — и выходит само по себе, что у них есть все необходимое”».

Завещание поколениям

Сказано (Бемидбар, 6:23–24): «Так благословляйте сынов Израиля [при повторении кантором молитвы “Шмоне Эсре” в утренней службе], говоря им: “Да благословит тебя Г-сподь и т.д.”». Толкуют наши мудрецы («Бемидбар Раба», 11): «“Благословит тебя Г-сподь” — имуществом»; и еще сказали: «“Говоря им” — означает, что кантор должен диктовать *коэнам* [слово за словом]». Кажется непонятным: чем выделяется заповедь *коэнов* благословлять народ, что сказано там «говоря им» — указание, что *коэнам* нужно диктовать?»

Дело здесь в том, что *коэн*, представший для служения Всевышнему и намеревающийся исполнить заповедь благословения, пребывает в состоянии наивысшего единения, и он сосредоточен только на духовном; поэтому Тора повелевает, чтобы ему диктовали, и тогда он скажет как бы от нашего имени: «Благословит тебя Г-сподь» — имуществом.

И это подразумевается в словах «говоря им»: то, что будут говорить *коэну*, будет подразумевать нужное им [благословляемым], — благословение Небес, относящееся к духовному и материальному вместе, — а не к тому, на чем сосредоточены помыслы *коэна* в мире *ацилут* [самом возвышенном из миров].

Это были последние слова Торы, произнесенные адмором публично на неделе главы Насо, и они стали как бы его духовным завещанием.

«Что адмору до больницы?»

Поднявшись в Святую Землю, наш раби построил жилой район «Кирьят Цанз» в Нетании со всеми учреждениями Торы, а также «Кирьят Цанз»

в Иерусалиме. В рамках этого проекта в Нетании он также основал больницу «Ланиадо», школу медсестер, учреждения для сирот и т.д.

Когда его спросили, какое отношение имеет адмор к больницам, он ответил: «Наши благословенной памяти мудрецы говорят, что “Тора такова, что начало ее — в добрых делах, и конец ее — в добрых делах”. Так же, как мы обязаны основывать учреждения Торы, мы обязаны открывать благотворительные учреждения».

В одном из своих писем наш учитель пишет так: «Такова обязанность истинного руководителя Израиля: заботиться о благе сынов Израиля в материальном и духовном». Такими были пути святого служения Бааль Шем Това и его учеников, которые изливали добро и благословение на народ Израиля во всех его материальных нуждах, и благодаря этому у них было решающее влияние в духовном. И раби завершает свое письмо такими словами: «Я тоже научен опытом этому, и подобный образ действий — светильник для наших стоп и основа нашего успеха, с помощью Б-га благословенного».

Адмор часто повторял: «В прежние времена бедняки Израиля были бедны в самом буквальном смысле слова; у них не было гроша на кусок хлеба. Теперь же, слава Б-гу, почти не найдешь голодного, сидящего без хлеба. Бедняки в нашем поколении — это больные; они нуждаются в опоре — в самом лучшем медицинском уходе».

Финансовая комиссия на совете у адмора

Когда я был председателем Финансовой комиссии Кнессета, адмор обратился ко мне с вопросом, не могу ли я оказать помощь больнице «Ланиадо» из государственного бюджета.

Я пригласил всех членов комиссии на заседание в «Кирьят Цанз» в Нетании с участием адмора. Я верил, что на членов комиссии окажет влияние как личность адмора, так и самый тот факт, что хасидский ребе основал больницу. И действительно, с Б-жьей помощью так и было; на всех членов комиссии, включая нерелигиозных, произвели большое впечатление пламенные слова адмора.

Среди прочего наш учитель вспомнил обет, данный им во время Катастрофы. Дело было так. Когда наш учитель шел вместе с тысячами других узников «маршем смерти» из Варшавы в Дахау,

немецкие убийцы стреляли в его сторону. Одна пуля задела ему руку; рана кровоточила. Адмору угрожала двойная опасность: если эсэсовцы увидят это, они, несомненно, пристрелят его, по своему обычаю добивать всех раненых. В этот критический момент приготовлены были ему с Небес влажные листья, опавшие с дерева, и он подложил их в повязку на рану. Кровотечение остановилось, и он был спасен. «В эти мгновения», — рассказывал адмор, — «в моем сердце созрело решение: если я выживу, — постараюсь открыть больницу в Земле Израиля».

Ребе сказал: «При создании этой больницы целью моей было не только то, чтобы в ней тщательно соблюдались законы субботы и *кашрута*, и не только то, чтобы в ней были самые лучшие врачи, но главное — чтобы у всех работающих в ней было горячее еврейское сердце! Чтобы они любили больных!»

Все члены Финансовой комиссии были чрезвычайно растроганы и пообещали помочь этой необычной больнице бюджетными ассигнованиями. И еще долго после этого они вспоминали о своих глубоких впечатлениях от слов нашего учителя.

Облегчать страдания больного любой ценой!

Когда наш учитель находился на лечении в больнице в Соединенных Штатах и у него нужно было взять кровь на анализ, врач приказал принести для этого лучшую, более тонкую иглу, причиняющую пациенту меньше боли. Наш учитель, услышав о такой возможности уменьшения боли, стал интересоваться теми иглами — не ради себя самого, а ради больных, которые лечатся в больнице «Ланиадо». Во время своей болезни, объятый страданиями, он целиком отдал себя помыслам об облегчении мук евреев в Земле Израиля, за тысячи миль от него.

И действительно, хотя тонкие иглы в несколько раз дороже обычных и речь идет о большом количестве таких игл, это не удержало нашего учителя от того, чтобы сразу же дать указание об их использовании в основанной им больнице. Когда есть возможность облегчить страдания еврея, даже в течение считанных секунд, — следует сделать это любой ценой!

Перевод: рав Пинхас Перлов

” Как построить больницу в Израиле? “

Рав Лейб Нахман Злотник

Введение

Варка является одной из тридцати девяти запрещенных в субботу работ. Запрет варки распространяется не только на приготовление пищи, но и на видоизменение других предметов с помощью тепловой обработки, как например, плавка металлов, сушка древесины, растапливание воска или смолы. Все субботние работы, как известно, выводятся из действий, которые были необходимы для постройки переносного Храма. Источник запрета варки в субботу — варка «несъедобных» корешков, из которых изготавливали краску для переносного Храма. Поскольку наиболее распространенным и привычным действием в повседневной жизни является готовка еды, для удобства восприятия примеры, которые будут приведены в продолжение темы, в основном будут связаны с готовкой еды.

Основными источниками приведенной ниже информации является: Вавилонский Талмуд, «Шулхан Арух», «Шулхан Арух а-Рав», «Мишна Брура», «Шмират Шаббат ке-Илхата», «Орхот Шабат» и некоторые другие книги.

Четыре источника тепла

Варку можно осуществить с помощью четырех различных источников тепла: «солнца», «производных солнца», «огня» и «производных огня».

Варка с помощью «солнца» — это когда качественное изменение вещества достигается

Варк

с помощью прямого воздействия солнечных лучей. Пример: нагревание стакана с водой на солнце.

Варка с помощью «производных солнца» — это когда для варки пользуются не теплом, излучаемым солнцем напрямую, а предметом, нагретым от солнца. Пример: готовка яичницы на капоте машины, раскаленном от солнца.

Варка с помощью «огня» — когда для варки пользуются печами, плитами и другими нагревательными приборами, электрическими, газовыми, работающими на нефти или угле, причем независимо, открытый это огонь или закрытый.

Варка с помощью «производных огня» — когда для варки пользуются предметами, нагретыми от источника тепла, который считается огнем.

Варить на солнце разрешено без каких бы то ни было ограничений. Варка на огне и на его производных запрещена Торой. Варка с помощью производных солнца запрещена специальным постановлением мудрецов, поскольку по внешнему виду предмета невозможно отличить, нагрелся ли он на солнце или на огне. Существует опасение, что человек нарушит запрет Торы, решив, что варка с помощью производных огня разрешена.

а в субботу

Варить с помощью прямого воздействия солнечных лучей разрешено, даже если сосуд, в котором находится еда или вода, имеет темный цвет, притягивающий солнечные лучи, поскольку посуда и ее содержимое нагреваются одновременно. Однако варка с помощью увеличительного стекла, концентрирующего солнечный свет, приравнивается к варке с помощью производных солнца и запрещена постановлением мудрецов. О нагревании воды, осуществляемом посредством солнечных батарей, будет рассказано ниже.

Различие между варкой на огне и на солнце

Почему варка на огне запрещена, а на солнце разрешена? Между варкой на солнце и на огне существует два принципиальных отличия. Во-первых, природа воздействия огня отличается от природы воздействия солнечной энергии. Во-вторых, варка на огне является привычным способом приготовления пищи и преобразования различных видов веществ, а на солнце, как правило, не варят. Другими словами, только такой вид варки, которым пользовались во время создания переносного Храма, и который является общепринятым, запрещен Торой. Если оба этих условия отсутствуют, варка разрешена. Если отсутствует одно из условий, варка запрещена, по меньшей мере, постановлением мудрецов. Поэтому приготовление пищи в микроволновой печи, хотя и отличается своей природой от готовки с помощью огня, запрещено в субботу, поскольку так принято готовить (рав Моше Файнштейн считает, что это запрет Торы).

Источники тепла, имеющие статус огня

Электрические кипятильники, чайники, плиты, духовки, нагретые до температуры, при которой может произойти варка, имеют статус огня, даже если они не раскалены докрасна. Варка, которая происходит с помощью них, запрещена Торой, т.к. ее природа идентична природе варки, осуществляемой с помощью огня, а также это общепринятый способ готовки.

Продукты, пригодные в пищу без тепловой обработки

Запрет варки распространяется и на такие виды продуктов питания, которые пригодны для употребления и без тепловой обработки, т.к. с помощью варки человек изменяет эти продукты, придавая им новые качества, в которых он заинтересован. Примеры: кипячение сырой воды, приготовление из фруктов компота или варенья, а из овощей — рагу или супа.

Минимальный объем еды, на который распространяется запрет варки

По Торе запрещено сварить даже самое ничтожное количество продукта (или, как было отмечено выше, любого другого вещества).

Испарение воды

Высушивание влажной одежды вблизи источников тепла, таких как камин, печь, отопительная система, нагревательные приборы и т.п., в случае если при этом вода, впитавшаяся в ткань, может нагреться до 45°, запрещено в субботу. Хотя целью варки, как правило, является преобразование продукта варки для того, чтобы его использовать, а цель высушивания одежды заключается в испарении влаги, и продуктом варки не пользуются. По этой же причине запрещено в субботу подогреть халу, которая находилась в морозильнике и заледенела, т.к. при этом происходит варка льда.

Ускорение варки

В субботу запрещено предпринимать какие-либо действия для того, чтобы ускорить процесс варки: передвинуть кастрюлю на более горячее место, накрыть ее крышкой или перемешать ее содержимое. Если, сняв в субботу крышку с кастрюли, стоящей на огне, обнаружили, что ее содержимое не сварено до конца, запрещено вернуть крышку на место. Только в случае, когда точно известно, что еда полностью сварена, разрешено закрыть кастрюлю крышкой.

Продолжение следует

Слова ранят

Рабанит Лея Ганс

Я хочу начать с притчи, которая прекрасно проиллюстрирует все, о чем мы дальше будем говорить.

Один богач благородного происхождения гостил у другого богатого аристократа. Им был подан шикарный обед, а самым вкусным блюдом этого обеда были «Кишки фаршированные». Состав начинки был продуман поваром до мелочей — вкус просто неземной! Все гости пальчики облизывали. А наш богач позвал своего личного главного повара и велел ему записать в точности все ингредиенты и процесс приготовления, чтобы впоследствии готовить подобное блюдо на торжествах. Один повар попросил подробный рецепт у другого, записал пошагово, что нужно делать, все ингредиенты и пропорции.

В следующий раз, когда наш богач ожидал важных гостей, он велел повару приготовить блюдо из кишок, — и не скупился на расходы. Когда на пиру блюдо было подано, хозяин ожидал, что на лицах гостей расцветут блаженные улыбки, но не тут-то было! Они кривились и плевались! Когда же он сам попробовал, то переменялся в лице. Вкус был отвратительный, а запах — еще хуже! Богач потребовал повара к себе и приказал объясниться: как он смеет так позорить его?! Повар оправдывался, что он сделал все в точности по рецепту. Каким-то образом богач понял, что его повар не врет, и велел ему собираться и отправляться в путь, снова навестить повара того аристократа и спросить его, в чем проблема.

Когда повара стали сверять рецепт, оказалось, что все верно. Они думали и гадали, что же пошло не так?! И вдруг второго повара осенило: кишки-то нужно было хорошо промыть снаружи и изнутри! «Но ты ничего не упомянул об этом в рецепте!» — пытался оправдаться горе-повар. «Для меня само собой разумеется, что нельзя приготовить вкусное изысканное блюдо из непромытых, дурно пахнущих кишок. Несмотря на то, что начинка — настоящий деликатес, но понятно, что оболочка все испортила. Это абсолютно несъедобно!» — ответил повар аристократа.

Повар из притчи похож на человека, который использует свой рот для молитвы и для разговоров, не приятных Всевышнему. Наш небесный Отец создал нас «Нефеш хая, руах мемалела», как переводит Онкелос, то есть «Душой живой, духом

говорящим». «Животные, как и человек, называются *нефеш хая*, но человек отличается от животного тем, что у него есть знание и речь», — говорит Раши. Что же делает человек со своей речью?! «Загрязняет» свой рот нехорошими словами, а потом им же произносит молитвы. Неудивительно, что Царю они неприятны.

Мы сейчас говорим даже не про *лашон а-ра* (злословие, то есть говорить дурно о ближнем). Есть еще много видов речей, от которых нужно воздерживаться с точки зрения «сур мира» (отдалились от зла), а с другой стороны, есть много заповедей («*асе тов*»), которые мы можем исполнить с помощью рта: восхвалять и прославлять, благодарить, просить. Мужчины учат Тору.

Портить такой инструмент, как речь, сродни тому, как если бы военный министр царя воевал против монарха его же собственным оружием. Если мы так поступаем, то мы еще хуже животных — у них нет разума, но они не восстают против своего хозяина.

Один из самых разрушающих для еврейского дома аспектов — это нечистая речь. Как же следить за чистотой речи?

Прежде всего, это, конечно, *лашон а-ра* (злословие), *рехилут* (сплетни и разговоры, вызывающие неприятие и ненависть). Но даже просто походя брошенное обидное слово может ранить как стрела, тогда как слова поддержки и одобрения, комплименты могут излечивать. Многие еврейские дома были разрушены людьми, которые ранили друг друга словами изо дня в день. В книге Ирмияу (9:7) написано: «Язык их — стрела заостренная, говорит коварно; устами своими мирно говорят с ближним своим, а в сердце своем готовят ему засаду». Стрела может улететь так далеко, что человек не знает, что с ней случилось — ранила она кого-то или упала на землю. Пославший стрелу не может вернуть ее назад. Так и мы: выпустив слово, мы можем стать причиной разрушения целого мира — мира другого человека. Но при этом мы можем об этом даже не догадываться!

Бывает так, что утром, в суматохе, человек роняет несколько обидных слов перед выходом из дома. Потом в течение дня он забывает о них, но атмосфера в доме уже изменилась, его домашним было больно от этих слов, которые целый день как бы блуждают по дому, и домашние «наталкиваются» на них. Напряжение растет, все нервные и сердитые. А вечером виновник даже не вспомнит об этом.

и исцеляют

Так поступил и Доэг эдомитянин, жаловавший царю Шаулю на коэнов города Нов — они приютили и накормили Давида, будущего царя. Доэг рассказал Шаулю *лашон а-ра*, и этим обрек всех коэнов, жителей города Нов, на уничтожение — царь приказал их казнить за измену.

Сколько шидухов расстроилось, сколько семей развалилось, сколько людей не были приняты на рабочее место из-за завистников, которые сказали тихонько пару нехороших слов про человека, пустили неподтвержденный слух, — и все из-за зависти! Целые миры разрушены!

Мы, строители еврейского дома, должны быть очень хорошими инженерами, тщательно продумывать свои слова и поступки. Тогда мы, действительно, сможем построить. Строительство возникает и на руинах — человек в отчаянии, в меланхолии, у которого ничего не получается — вдруг слышит слова одобрения и поддержки, даже непреднамеренно — это работает.

Приведу пример. Папу в некоей семье в последнее время преследуют неудачи. Все его дела проваливаются, финансы тают, сил нет, и настроения тоже нет. Но вдруг он слышит разговор жены и сына на кухне:

- Мама!
- Тише, не кричи, папа отдыхает.
- А я как раз хотел его спросить...
- Не сейчас. Папа устал. Он занимается такими важными делами, он утомился. Мы должны ценить его за все, что он для нас делает. Поэтому, пожалуйста, веди себя тише и дай папе выспаться.

Конечно, папе будет приятно услышать о себе, как он важен и нужен семье. И тем более приятно, что он случайно услышал этот разговор. Детям не меньше, чем взрослым, приятно получить доброе слово от родителя. И оно влияет на них так же, как живительная влага на растение в пустыне.

Кроме злословия и обидных слов — какие еще речи могут разрушительно повлиять на семью? Нужно очень остерегаться ругательств и проклятий. Написано в Гемаре (Мегила, 15а): «Пусть не будет проклятие (от) простого (человека) легким в твоих глазах, ведь вот Авимелех проклял Сару (Берешит, 20:16): “Вот это тебе покрываем глаз”, а осуществилось это на ее потомстве (Берешит, 27:1): “И было, когда состарился Ицхак и помутились глаза его, (не мог) видеть...”».

Наши мудрецы пишут, что у слов есть сила строить и разрушать, даже если человек не имел в виду то, что сказал. Сколько мы знаем таких историй! Наши великие учителя, каждое благословение которых на вес золота, не бросали слов на ветер. Но даже простой человек должен думать над тем, что слетает с его уст. Ни одно слово не исчезает. Еврей не может сказать: «Не обращайтесь внимания! Это я просто так сказал». У нас ничего не бывает «просто так». Мы этого не чувствуем и не осознаем, но из «Зоара», из каббалы мы знаем, что каждое произнесенное слово обладает своей силой. Часто люди в сердцах могут сказать что-то вроде: «Чтоб он уже исчез из этого дома! Чтобы я его не видела!» А когда это происходит, они не знают, что с собой сделать — от сожаления.

Так же написано и о благословениях (Мегила, там же): «Пусть не будет благословение (от) простого (человека) легким в твоих глазах, ведь вот двух великих в своем поколении людей благословили простые люди — и исполнилось так. И эти двое — (царь) Давид и (пророк) Даниэль. Давида благословил Аравена, как написано (Шмуэль 2, 24:23): “...И сказал Аравена царю: да благоволит к тебе Г-сподь, Б-г твой”. А Даниэля — Дарьявеш, как написано (Даниэль, 6:17): “Б-г твой, которому ты всегда служишь, Он спасет тебя!”».

И, как написано в Мишлей (22:9): «Щедрый (*тов аин*) будет благословляем за то, что дает от хлеба своего бедному». По смыслу это правильный перевод, однако буквально понимая слова, прочтем так: «Тот, у кого хороший глаз, будет благословляем». «Тот, у кого хороший глаз» — это коэны, потому что они всегда смотрят на народ Израиля с любовью. У коэнов есть чудесное свойство, проявляющееся в том, что их благословения исполняются. Но не только коэны — каждый человек должен стараться быть среди тех, кто благословляет, а не среди тех, кто проклинаяет.

В Гемаре (Моэд Катан, 18а) написано: «Завет заключен на губах». Это правило показывает силу произнесенного слова. Так, Авраам, когда шел по дороге на жертвоприношение Ицхака, сказал сопровождавшим его (Берешит, 22:5): «...я же с отроком, мы пойдем до сих пор, и поклонимся, и возвратимся к вам». Раши объясняет, что здесь он предсказал, что они вернутся вдвоем. Та же сила есть и у произнесенных обетов — то, что сорвалось с губ, нужно выполнить. И точно так же есть сила и у проклятий — то,

что человек произнес, обрело силу. И в трактате Тмура (за) написано, что проклинающий товарища именем Его, по закону Торы наказывается бичеванием, хотя физически ничего не сделал.

Поэтому нам всем нужно постараться не говорить необдуманных слов, «не открывать рот для Сатана», а быть среди тех, кто благословляет.

В Гемаре рассказывается, как к одному из мудрецов все время приходила женщина и рассказывала свои страшные сны, чтобы он толковал их к добру. Например, ей приснилось, что потолочная балка ее дома падает. Мудрец ответил ей, что этот сон говорит: у тебя скоро родится сын! Так и случилось. В следующий раз она пришла со своим сном тогда, когда мудреца не было, а были только его ученики. Она рассказала им, что ей приснился тот же сон — что балка дома упала на нее. И ученики растолковали сон так, что ее сын (муж?) погибнет. Так и случилось. Мудрец тогда очень ругал своих учеников и говорил, что значение сна идет за его толкованием, поэтому нужно всегда толковать к добру! Своими словами они убили ребенка. [Однако необходимо, чтобы толкование соответствовало сну — прим. ред.]

Конечно, мы ничего не понимаем в снах. Но когда к нам приходят обеспокоенные люди с просьбой растолковать их сон, то нужно всегда говорить только добрые и хорошие вещи. Сам сон, без толкования, как правило, ерунда, но, когда он обретает смысл в словах растолковывающего его, — это уже серьезная сила.

В наше время уже исследовали влияние человеческого слова, при чем даже не на человека, а на неодушевленный предмет. Ученые высадили проростки бобовых в совершенно одинаковые тарелочки, на одинаковую вату. Разница была в том, что одно растение при каждом поливе слышало от людей приятные и нежные слова, а другое — ругательства и проклятия. Ученые убедились, что первое растение прекрасно проросло, а второе совсем зачало. [Смысл этого понятен: слова говорящего несут в себе силы его души — прим. ред.]

Когда приготавлилась смесь *кторет* (воскурений) для Храма, тот, кто толоч ее, обязательно приговаривал: «Размельчай, хорошо, хорошо размельчай», потому что «голос полезен для составляющих *кторет*», как говорят наши мудрецы. Эта присказка действительно поможет благовониям лучше размельчиться.

В книге «Шмират а-Лашон» приведен отрывок из «Зоара», в котором рассказывается, что из плохих слов создаются дурные сущности, которые висят на губах человека и ждут. И потом они прицепляют плохие слова к святым словам, которые производит человек, и тянут их вниз, не дают подняться

молитвам. И так ослабляется сила святости. Так вдруг оказывается, что у человека нет сил учить Тору, нет сил молиться. Святым словам, которые человек мог бы произнести, преграждают путь дурные сущности, которые держат наготове плохие слова, чтобы мешать святым словам.

На эту тему приводят такой пример. Один человек был очень искусен в деле огранки драгоценных камней. Он выехал куда-то из дома, где у него остались рабочие инструменты. И вот, ему нужно сделать некую работу по камню, но инструменты — дома! А на месте у него есть только грубые, неподходящие инструменты. Несмотря на то, что он большой специалист в своем деле, но с такими инструментами у него ничего не получается.

Инструмент для работы человека в этом мире — это рот. Рот был дан человеку, чтобы он пользовался им и произносил святые речи, благословения, восхвалял Всевышнего. Но если человек не пользуется своими инструментами правильно, он может их испортить. Проклятия, ложь, *лашон а-ра* — любая запрещенная речь наносит вред нам. И теперь, несмотря на то, что мы — профессионалы, наши инструменты испорчены, и мы не можем выполнять нашу задачу в этом мире.

От имени Маараля говорят: когда человек наносит вред какому-либо из органов своей души, физическому органу также становится плохо. Если это рука — руке, если голова — голове. Но рот — это другое дело. В этом случае становится плохо всему телу сразу. То, что входит в организм через рот, впитывается (в кишечнике) и попадает в кровь. Кровь разносит это по организму, и если человек съел яд, то через какое-то время (если не сработают защитные механизмы), организм отравится.

Еще стоит задуматься о том, что, бывает, дети рождаются с повреждениями рта — заячьей губой или волчьей пастью. Такому ребенку в некоторых особо серьезных случаях тяжело не только есть и пить, но и дышать. И нужно делать серию дорогостоящих операций, чтобы исправить врожденный дефект и помочь малышу. Как нужно благодарить Всевышнего за то, что наши дети рождаются здоровыми! И еще я подумала: как же мы можем использовать этот подарок — здоровый рот — для того, чтобы говорить запрещенные вещи, восставать против Всевышнего! Часто мы забываем о том, что все наши органы — инструменты служения Всевышнему, и Он, по великой милости Своей, дал нам их здоровыми и готовыми к работе. А теперь наша задача — быть осторожными с ними и использовать их правильно.

И еще я хочу поговорить непосредственно о чистоте речи. В самой Торе написано (Берешит, 7:8): «И от животного, которое не чисто». Тора обычно говорит очень лаконичным языком, но здесь вместо

одного слова (*тмэа*, нечистое) сказано три (*ашер эйнена теора*, «которое не чисто»), чтобы научить нас, как важно сохранять чистым наш лексикон. Дети, которые растут в доме, где не произносятся нечистых слов, куда уличные слова не вносятся, выглядят иначе. Есть вещи, которые нужно обсуждать дома, но и о них следует говорить «чистым языком», не на уличном жаргоне.

Когда мне было лет 6–7, я вынуждена была провести несколько дней в больнице. И там люди говорили не так, как было принято у нас дома. Я все время задавалась вопросом: «Не может быть, чтобы взрослые люди говорили такие слова?!» Тому, кто, как и я, вырос в доме, где не употребляют некрасивых слов, мешает, когда он слышит эти слова, ему не по себе в таком обществе.

Одна женщина зарабатывала тем, что нянчила детей, и среди ее воспитанников случилась «смерть в колыбели» (ребенок не проснулся). Она как раз в этот момент была не у малыша, но приняла это очень близко к сердцу, хотя все убеждали ее, что в этом нет ее вины, что это могло произойти где угодно — дома, в садике — в любом месте. Но она была безутешна, обвиняла себя в том, что недостаточно смотрела за малышом — впала в депрессию. Ее привели к большому раву, и он сказал, что необходимо чем-то потрясти ее, иначе она просто скатится в глубокую депрессию и не сможет выбраться оттуда. Рав сказал ей следующие слова: «В смерти этого ребенка ты не виновата — это говорят тебе все, и даже врачи. Но что делать со всеми нечистыми и обидными словами, которые слетают с языка и ранят людей, и, может быть, смертельно — о них мы тоже так плачем и убиваемся?! А ведь в этом действительно есть наша вина! Тот, кто в разговоре ранит другого — о нем мы когда-нибудь слышали, чтобы он раскаивался и плакал так?» Эти слова рава пробудили ее. Она начала понимать, что если в случае, когда она не виновата, она так убивается, то что должен испытывать человек, который виноват, который ранит? Это расставило акценты в ее голове — о чем действительно нужно раскаиваться и делать тшуву.

Написано в Коэлет (6:7): «Все труды человека — для рта его». Человек может работать устами неустанно — трудиться над Торой, но если он не следит за своей речью, то все это уходит в тартарары — все его труды. То есть, кроме того, что это просто запрещено, еще и элементарно жаль всех потраченных усилий.

В письме Виленского Гаона написано, что за каждое мгновение, что человек сдерживает свои уста, он получает такую награду, которую мы не можем оценить. То есть, кроме того, что человек обретает этот мир тем, что пребывает со всеми в мире

и не ссорится, никто не в обиде на него, но и в Будущем мире его ждет награда за то, что сдерживал свои уста. Никакой ангел или другое создание не могут охватить всю награду, которую человек получает в Грядущем мире за одно мгновение, что он сдерживал свои уста, когда слова уже готовы сорваться с них. В последний момент он подумал: мой рот — не принадлежит мне. Он всего лишь дан мне для служения Творцу. И сейчас я перекрою свой рот, смолчу, не скажу того, что накипело. Это не легко, но в этом моя служба, и за это я получу награду.

Что же может помочь человеку, который к этому не привык, сдерживать себя?

Во-первых, учиться. Есть замечательная книга «Хафец Хаим» о законах злословия и сплетен. В наши дни есть даже телефонные уроки, можно слушать по два закона в день. Лучше каждый день, если не получается — хотя бы читать раз в неделю в Шаббат. Главное, чтобы было постоянство. Нужно учить и знать законы: что можно говорить, а что нельзя. И в каких случаях даже нужно говорить. И нужно учить Мусар (например, «Шмират а-Лашон»), чтобы понять значение и важность сдержанности в речи. Нужно постоянно напоминать себе об этом. Можно учиться по телефону, поставив на громкую связь, и в это время готовить, мыть посуду, слушать в поездке, в процессе кормления ребенка...

Если я знаю, что некий определенный человек в моем окружении всегда обязательно говорит *лашон а-ра*, то нужно, насколько возможно, сократить разговоры с этим человеком: говорить о деле, кратко. У меня есть одна соседка, которая, если я сама открываю дверь, обязательно затеет со мной разговоры про кого-нибудь — *лашон а-ра*. Я долго думала, что делать. Теперь я не открываю ей дверь, а посылаю кого-то из девочек открыть — с ними соседка не будет долго говорить, только по делу. Или, если другая соседка всегда раздражает меня тем, что вспоминает в пятницу о том, что ей нужно что-то из продуктов через 10 минут после закрытия магазина — и бежит ко мне взять это, то я также не буду сама открывать дверь, чтобы не сорваться потом перед детьми («Почему она такая неорганизованная!»), а пошлю кого-то из девочек открыть — и не буду раздражаться. И пока я спокойна, скажу детям: «Вот, мы удостоились сделать доброе дело, помочь евреям. А мы справимся и с половиной пакета молока» (а то, что она неорганизованная — это ее проблема, не моя).

Нужно сделать план, продуманную кампанию против своего злого начала. Найти свои слабые места и поставить там дополнительные заградительные отряды. И тогда наша битва будет выиграна!

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

По вторникам

Ашдод
Ашкелон

Приглашаем всех девушек и женщин
на цикл уникальных лекций

рабанит Эстер Офенгенден

Ашкелон — 18:00, ул. Шпиноза 18

Запись ☎ 058 444 53 84

Ашдод — 20:00, ул. Мава аШарвитан 7

Запись ☎ 053-820-57-70

*Лекции субсидированы,
запись по телефону обязательна*

Каждый понедельник
20:30

Бейтар

Серия встреч-тренингов для женщин

Лея Левинтов

«Позитивное мышление.

Как на практике сохранять внутренний
баланс и помогать своим близким
находиться в гармонии с собой
и окружающими»

ул. Пахад Ицхак 5, подробности по тел:

☎ 054 546 08 79

7 и 21 ноября
19:30

Хайфа

рав Шимон Грилиус

7.11 «21 век и наслаждения»
(только для женщин)

21.11 «Запрягай верблюда (сколько
вкалывать и сколько напрягаться)»

Среда, 19:30 ул: Трумпельдор 37,
общинный центр Толдот Ицхак.

Подробности по тел:

☎ 054 753 16 51

3 ноября
20:30

Иерусалим

Приглашает пап и мам на серию лекций

рава Йоселе Айзенбаха

(на иврите),

самого известного и успешного
израильского воспитателя —

«Как построить положительное общение
и крепкую связь с нашими детьми,
как научить детей

строить свои отношения с другими»

Лекции состоятся на выходе суббот
раз в две недели в 20:30
по адресу: Кисуфим 17, Рамот.

Лекции субсидированы, запись по тел:

☎ 058 328 69 69

Каждый четверг
18:00

Иерусалим

Еженедельные лекции

рав Бенцион Зильбер

«Недельная глава и актуалия»

ул. Кисуфим 17, Рамот.

Вход свободный, подробности по тел:

☎ 052 718 93 14

10 и 24 ноября
20:30

Иерусалим

Рабанит Ципора Харитан

«Как в жизни пройти по узкому мосту,
не оказавшись на лезвии бритвы»

Лекции состоятся на выходе суббот
раз в две недели, в 20:30
по адресу: Кисуфим 17, Рамот.

Лекции субсидированы, запись по тел:

☎ 055 910 29 91

По четвергам
в 20:00

Иерусалим

Уникальная возможность вживую
проконсультироваться

с равом Ашером Кушниром

на личные вопросы

в центре Толдот Йешурун
проходят обширные уроки
по книге «Заповеди сердец»

ул.Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим

Для личных встреч и консультаций
с равом запись

☎ 052 718 93 14

Толдот Йешурун
принимает аврехим
на 2-й седер
в колель алаха
под руководством
рава Моше Петровера

☎ 054 844 00 05

Поздравляем

- р. Пинхаса Иоффе и его супругу**
с рождением дочери (*Маале Амос*)
- р. Меира Штернберга и его супругу**
с рождением дочери,
- р. Йеуду Векслера и его супругу**
с рождением внучки (*Бейтар Илит*)
- р. Арье Фридмана и его супругу**
со свадьбой сына Алона Йосефа
(*Кирьят Сефер*)
- р. Хаим Александр Бельфермана и его супругу**
со свадьбой дочери Рахели (*Брахфельд*)
- р. Баруха Шройтмана и его супругу**
с рождением сына,
- р. Семена Шройтмана и его супругу**
с рождением внука (*Иерусалим*)
- р. Ариэля Коваля и его супругу**
с бар-мицвой сына Шломо (*Бейтар Илит*)
- р. Элияу Элизера Минца и его супругу**
с бар-мицву сына Йехезкеля (*Реховот*)
- р. Хаима Гольдрайха и его супругу и семью Поляковых**
с обручением детей Йосефа и Зоары Зельды
(*Иерусалим*)
- р. Шауля Райза и его супругу**
с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа,
- р. Зева Райза и его супругу и р. Моше Гейзеля и его супругу**
с бар-мицвой внука (*Иерусалим – Реховот*)
- р. Исраэля Шараева и его супругу**
с рождением сына (*Бейтар Илит*)
- р. Рафаэля Шмуэля Воложина и его супругу**
со свадьбой дочери Ханы (*Кель, Германия*)
- р. Меира Левина и его супругу**
с бар-мицвой сына Йосефа (*Иерусалим*)
- р. Александра Хаскинда и его супругу**
с рождением сына,
г-жу Малку Хаскинд
с рождением внука
(*Иерусалим – Бат Ям*)
- р. Михаэля Жолковера и его супругу**
с рождением внука,
р. Льва Ройзина
с рождением правнука (*Реховот*)
- р. Дана Сафро и его супругу**
с рождением дочери,
- р. Цви Гирша Гитовича и его супругу и р. Михаэля Сафро и его супругу**
с рождением внучки,
г-жу Нехаму Гитович
с рождением правнучки
(*Бней Брак – Иерусалим*)
- р. Моше Натанзона и его супругу**
с бар-мицвой сына Шломо Цви (*Офаким*)

Прием поздравлений по тел: +972-52 760 80 11

УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД КЛЮЧ

Аарон шапирА
Недвижимость в Иерусалиме

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
заработная плата
- ✓ Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

Опытные преподаватели
подготовят вашего
ребёнка к еврейскому
совершеннолетию!
Занятия проходят
в малых группах.

АЛЕФ БЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Алфавит и основы
чтения на иврите
в доступной
игровой форме.
Принимаем детей с 4 лет.

Набор

2018 - 2019

ШКОЛА Онлайн

**СПЕШИТЕ!
ОСТАЛИСЬ
ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА!**

**school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24**

**Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее
еврейское образование под руководством
опытных педагогов из израильских школ и ешив?
Спешите записать их в нашу онлайн школу!**

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еврейская школа
для детей 13-17 лет.
Под руководством
педагогов из израильских

школ и ешив дети знакомятся с Торой,
еврейской традицией и историей.
Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд,
готовим детей к поступлению
в религиозные учебные заведения Израиля.

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ ДЛЯ ВСЕХ

Учим разговорный
иврит весело
и увлекательно!
Уроки для детей от 4 и
до 17 лет, разделенных
на классы по
возрастам.

**И многое другое
для еврейского
образования ваших детей!**

