

Беерот Цицахк

Хукат • Балак

Кто управляет миром?
По урокам рава Игаля Полищука

138 врат мудрости
Рав Моше Хаим Луцатто

Подогревание пищи в субботу
Рав Лейб Нахман Злотник

Совершенное добро

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 Лейб Нахман ЗЛОТНИК; рав Арье КАЦ
рав Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Нахум ШАТХИН
г-жа Хана БЕРМАН; г-жа Лея ШУХМАН

Корректоры
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 Hapoalim 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
По вопросам перевода с кредитной карты
в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU
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)52 712 66 26

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.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;
Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков 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

3 | Молитвы о детях
Письмо рава Игаля Полищука

Недельная глава
Лакомства к субботнему столу

5 | Недельная глава Хукат

10 | Недельная глава Балак

Еврейский взгляд

14 | Кто управляет миром?
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

17 | 138 врат мудрости
Рав Моше Хаим Луцатто

20 | Маалот а-Тора.
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Еврейский закон

23 | Законы о поддержании тепла
и подогревании пищи в субботу
Рав Лейб Нахман Злотник

Вопрос-ответ

28 | Неправильный перевод Торы

30 | Самое страшное наказание в иудаизме

32 | Вечный огонь

Еврейский дом

34 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьён

МОЛИТВЫ О ДЕТЯХ

Дорогие друзья!

Распространенный обычай еврейского народа — молиться за праведное, знающее Тору потомство в канун новомесячья Сиван (по тексту, приведенному в книге «Шней Лухот а-Брит» и по совету ее автора).

Рав Шимшон Давид Пинкус в своей замечательной книге «Шеарим бе-Тфила» (в русском переводе — «Врата в мир молитвы») пишет о чрезвычайной важности и силе многократной, постоянно повторяющейся молитвы.

Кроме того, важно привести слова великого наставника и законоучителя нашего народа Хафец Хаима. Комментируя «Шульхан Арух», говорящий о благословениях на Тору («Орах Хаим», 47:5), Хафец Хаим в «Мишне Бруре» (там, 10) приводит, как следует просить Всевышнего о том, чтобы наши потомки удостоились стать мудрецами Торы: «Пусть всегда будут привычны уста отца и матери возносить молитву за своих сыновей, чтобы они стали постоянно изучающими Тору, людьми праведными и обладателями хороших душевных качеств. Поэтому следует особенно сосредоточенно произносить следующие отрывки молитвы: благословение “Аава Раба” (благословение, произносимое непосредственно перед чтением “Шма, Исраэль” в утренней молитве, в нусах Сфарад оно начинается словами “Аават Олам”), и ту часть благословений на Тору, в которой мы говорим: “И станем мы и наши потомки...”, а также произнося молитву “Ува ле-Цион гоэль” (“и придет в Сион избавитель”; ее читают в утренней молитве после Тахануна и “Ашрей”), нужно особенно вдумчиво читать слова: “чтобы не оставались труды наши бесполезными, и чтобы не рожали мы для внезапной смерти” (см. Йешаяу, 65:23 и Ваикра, 26:16)».

Помимо приведенного выше, предлагаем также краткую молитву о детях, составленную великим законоучителем и наставником еврейского народа, автором книги «Хазон Иш».

Да будет воля Твоя на то, чтобы Ты сжалился над (имя ребенка — имя матери) и обратил его сердце к любви и трепету перед именем Твоим и к трудам над святой Торой Твоей. И убери с пути его все, что мешает ему трудиться над святой Торой Твоей, и создай все причины, которые приводят к ней, — ибо Ты внимашь молитве с милосердием. Благословен внимающий молитве!

К сожалению, есть семьи, в которых случилась большая беда — дети отошли от путей Торы. Для таких случаев приводим также молитву о *тшуве* — возвращении к Творцу.

Да будет желанным пред Тобою, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, прокопать особый ход под тронем Славы Твоей, чтобы вернуть в полной мере к Себе всех грешников народа Твоего, дома Израиля. И вместе с ними верни в полной мере к Себе и (имя ребенка — сына/дочь — имя матери), ибо Ты подаешь правую руку Свою тем, кто возвращается к Тебе, и желанно Тебе возвращение их. Амен сэла.

[Эта молитва подходит для каждого, желающего помолиться о тшуве для кого-либо.]

Великий праведник предыдущего поколения рав Арье Левин добавлял одну небольшую вставку в благословение «Шомеа Тфила» и в конце, перед произнесением стиха «Да будут угодны Тебе слова мои и помыслы сердца моего...». Он произносил отрывок, который говорится также в молитве «Амапиль» (перед сном): «Да будет мое ложе (все мое потомство) цельным перед Тобой».

Безусловно, одних молитв недостаточно: необходимо постоянно заботиться о воспитании в вере и Б-гобоязненности. Необходимо направить наших детей в школы, где учителя будут живым примером веры, трепета перед Творцом, а кроме того — сумеют пробудить души детей и раскрыть им свет Торы. Велика заслуга тех, кто заботится не только от своих детей, но и о подлинном еврейском воспитании для других еврейских детей. Хорошим подспорьем тому, чтобы наши просьбы были услышаны, станут наши молитвы не только о собственных потомках, но и обо всех детях народа Израиля.

Дай Б-г, чтобы мы удостоились исполнения слов пророков в каждой еврейской семье: «И придет к Сиону избавитель, и к раскаявшимся сынам Якова, возвратившимся от греха — слово Г-спода. А Я, вот завет Мой с ними, — говорит Г-сподь: Дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в уста Твои, пусть не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков твоих потомков, — говорит Г-сподь, — отныне и вовеки» (Йешаяу, 59:20–21), «И все сыновья твои учат Тору Всевышнего» (Йешаяу, 54:13).

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Хукат

Время спуска — трамплин для подъема

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть приведут тебе красную корову без изъяна» (Бемидбар, 19:2).

О красной корове сказано, что она «очищает нечистых, и делает нечистыми — чистых». Будучи чистым, человек подвергается большому риску потерять эту чистоту, а состояние нечистоты — это замечательная возможность очиститься.

Это — великий принцип в духовной работе: во времена, способствующие духовному подъему, есть и большая опасность упасть, и так же во времена спада есть вся помощь Свыше, чтобы укрепиться и подняться.

В книге «Сефер а-Яшар», чьим автором считается Рабейну Там, сказано, что у каждого человека есть «дни любви и дни ненависти». Есть периоды подъема, вдохновения и большого желания учить Тору и исполнять заповеди. Это — «дни любви». Однако самая большая опасность, заключенная в них, это падение. А есть дни спуска, вызывающие лень, печаль, удрученное настроение и нежелание действовать. Это как раз время для начала «штайгена» — духовного взлета, время превратить спуск в подъем и использовать возможности этого периода.

На что это похоже? Как будто один человек носил белую одежду. Со временем одежда запачкалась, появились пятна тут и там. Ее все еще можно было носить, поскольку пятна были не очень заметны. Но затем человек решил, что ему нужна абсолютно чистая одежда, и стал чистить ее. Он собрал всю грязь с нее в один комок, но потом комок упал и снова запачкал одежду. Получается, что он собирался очистить ее — а в итоге запачкал.

На протяжении года пятна, то есть небольшие недостатки, не очень заметны. Однако во время очищения, когда их желают убрать, каждое пятно превращается в серьезный вопрос. Теперь это не маленькие точки, растворяющиеся на общем

фоне, а действительность, с которой нужно справляться. В этом и заключается опасность: когда человек занимается своими недостатками, это может привести его к падению. Несмотря на то, что желание очиститься от любого пятнышка греха — желание, угодное Всевышнему, — нужно опасаться: «очищает нечистых и загрязняет чистых».

В этом и заключается понятие «усиление меры Суда» (*итгабрут а-диним*), упоминаемое по поводу дней *бейн а-мейцарим*. Все дни года, и особенно в праздники, Всевышний управляет нами своими мерами добра и милосердия. Однако в дни траура над миром властвует мера Суда. Изгнание и разрушение присутствуют в полную силу, и в этот период спада недостатки заметны и очевидны, они находятся перед глазами во всей своей силе. Здесь-то и появляется возможность исправить их, как мы уже сказали выше, что сам по себе спуск может стать причиной подъема.

И работа здесь — это «подсластить меру Суда», а именно — выстоять в борьбе с недостатками. Видеть и знать нечистоту, и очищать ее. Это время — очень подходящее для исправления, но вместе с тем — очень опасное. Подходящее в том смысле, что оно способно очищать нечистых, и опасное — в силу того, что это время Суда и разрушения. Святой Аризалъ говорит, что во времена траура, когда опасность пылает гораздо сильнее, и ее бояться до слез, тем самым могут «подсластить» меру Суда, и превратить нечистое в чистое, превратить период спуска в «трамплин» для подъема и укрепления, и это является великим исправлением для души.

Величие женщины — скрыто

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И умерла там Мирьям» (Бемидбар, 20:1).

Всем известно, что Моше и Аарон умерли от «поцелуя Всевышнего». О них обоих в Торе сказано, что их смерть была «устаи Всевышнего». Однако мудрецы рассказывают нам, что и пророчица Мирьям умерла подобным же образом, «устаи Всевышнего». «А почему о ней такого не сказано? Потому что предосудительно сказать о ней такое».

Та же возвышенная прилепленность к Творцу, которой обладали Моше и Аарон, была и у Мирьям, но об этом никто не знает. Тора не рассказывает нам об этом!

Моше, Аарон и Мирьям были столпами народа Израиля в пустыне. Сказано в трактате Таанит: «Три хороших попечителя были у народа Израиля: Моше, Аарон, и Мирьям. И в их заслугу были даны три хороших дара: колодец (источник), облако (славы), и ман. Колодец — в заслугу Мирьям. Облачный столб — в заслугу Аарона. Ман — в заслугу Моше». О Моше и Аароне все слышали, а величие Мирьям было скрытым, тихим и скромным.

Это касается и нас самих. Когда юноша, учащийся в ешиве, оценивает свое будущее, он полон стремлений: он желает знать весь ШаС, учиться с упорством и постоянством, достичь вершин. Эти стремления поддерживают и помогают ему на протяжении всех лет.

А к какому величию стремится женщина? Никто не знает! И здесь мудрецы говорят нам, что Моше, Аарон и Мирьям обладали одним и тем же уровнем величия, но о смерти Мирьям, смерти «от поцелуя Всевышнего», никто не слышал. У женщин тоже есть великие стремления, охватывающие весь мир, — не меньше, чем у великих праведников мира, но об этом никто не знает.

У величия женщин нет внешних проявлений, даже в ее деяниях. Суть и величие женщины нельзя увидеть, даже если мы будем следить за ней двадцать четыре часа в сутки — поскольку оно внутреннее и скрытое.

Это — закон Торы

Рав Яаков Галинский

О красной корове сказано: «Это — закон (хок) Торы». [Законы Торы подразделяются на *мишпатим* — законы, смысл которых доступен человеческому пониманию, и *хуким* — законы, которые не объяснимы человеческим разумом.] Комментирует Раши: поскольку сатан и народы мира огорчают народ Израиля, говоря: мол, что это за странная заповедь, какой в ней смысл? Поэтому и сказано о ней «хок»: это — постановление Творца, и нет у вас права размышлять о его разумности.

Почему сказано: «Это — закон Торы», почему не «закон красной коровы», как, например, сказано в других местах: «это — закон жертвы возвышения», «закон жертвы *минха*», «закон повинной жертвы» и т.п. Это учит нас, что вся Тора целиком сравнивается с законом о красной корове. Она — *хок*, постановление Творца, о котором нет права размышлять.

Об этом же указывает и сказанное: «Вот учение (Тора), если человек умрет в шатре...» (19:14), что мудрецы объясняют (Брахот, 63б) так: Тора сохраняется только у того, кто умерщвляет себя ради нее. То есть умерщвляет, аннулирует свое мнение, свое понимание.

Об этом и сказано в Теилим: «Человека и скот спаси, Всевышний». Сказано в трактате Хулин: «скот» — это люди, которые умны (как Первый человек), но ведут себя, как скот, который идет за своим хозяином, абсолютно полагаясь на него, как сказано: «Скот идет по мнению своего хозяина» (Кидушин, 22б), и как сказано в «Ваикра Раба»: «Хотя мы и люди, мы тянемся за Тобой, как скот».

Об этом же сказано (трактат Рош а-Шана): «Почему трубят в шофар? Потому, что Милосердный сказал: Трубите!» Раби Элимелех из Лиженска говорит, что, поскольку «Милосердный сказал: Трубите!», это и должна быть главная мысль (*кавана*) при трублении в шофар: выполнить волю Творца, Благословен Он.

Раби Барух из Меджибожа говорил, что об этом сказано в Теилим (138): «Ведь превознес Ты над каждым Именем Твоим слово Свое». То есть, конечно же, в каждой заповеди есть особые святые тайные намерения, «Имена» Творца, но самое главное намерение, это «слово Твое» — что Он сказал, и Его воля исполнится.

В мишне в трактате Шаббат мы учим, что нельзя читать при свете свечи. Гемара объясняет смысл этого запрета: человек может сильно сосредоточиться на учебе, забудет, что сегодня Шаббат, и наклонит свечу, нарушая тем самым запрет зажигания огня в Шаббат (т.к., наклоняя свечу, он приближает фитиль к маслу, и так увеличивает ее пламя — прим. пер.). Сказал раби Ишмаэль бен Элиша: «Я буду читать при свете свечи и не наклоню ее». В итоге — забыл и наклонил. Записал в своей записной книжке: «Я, Ишмаэль бен Элиша, читал при свете свечи и наклонил ее, и, когда будет построен Бейт Микдаш, принесу большую грехоочистительную жертву (хатат)». Сказал он: «Как велики слова мудрецов, которые сказали: нельзя читать при свете свечи». Комментирует Гаон из Вильно: «Как велики их слова, что они полностью запретили это, не объясняя смысла запрета». [Если бы раби Ишмаэль не знал причин запрета, он не нарушил бы его!]

Подобно этому сказано (трактат Санедрин): «Почему не раскрыты смыслы заповедей Торы? Ведь в двух случаях был раскрыт смысл, и величайший из людей оступился на этом. Сказано (Дварим, 17): «Пусть (царь) не приумножает себе жен, чтобы не отклонилось его

сердце», и сказал царь Шломо: «У меня будет много жен, и мое сердце не отклонится». Но в итоге приводится в книге Млахим: «Во время старости Шломо... его жены склонили его сердце (к идолопоклонству)». Сказано (там же): «Пусть (царь) не приумножает себе лошадей, чтобы не вернул народ в Египет», поскольку Египет был основным поставщиком лошадей, и в итоге — он послал за лошадьми именно в Египет».

В связи с этим становится понятно, почему Всевышний «поставил над ними гору, как корыто» во время дарования Торы, несмотря на то что евреи сказали «*наасе вз-нишма*», то есть исполним и услышим (примем). Но нас учат, что Тору принимают не так: мы исполняем ее потому, что Всевышний обязал нас исполнять ее, неважно, понимаем, или нет. Даже когда мы понимаем смысл некоей заповеди, мы делаем ее не из-за своего понимания, а из-за обязанности. «Милосердный сказал: Трубите!», и все на этом.

Рассказывают, что в одном городе был злодей-профессор, умный и образованный, который уговорил местного начальника устроить публичный спор с евреями, причем место спора будет мост над бурной рекой. Рядом со спорящими поставят охранника, и первого, кто признается, что не знает ответа на вопрос, охранник немедленно бросит в реку, не давая ему ни секунды на объяснения.

Властитель согласился и послал сообщение раввину общины. Рав услышал и постановил день поста и молитвы, чтобы Всевышний спас их от этого ненавистника.

Один еврей приехал из деревни, чтобы продать плоды своего хозяйства, и вдруг видит: все магазины закрыты, на рынке тоже никого нет, еврейские улицы пусты... Странно. Пошел в синагогу и услышал голоса молитвы и плач. У него в глазах потемнело: наверняка сегодня праздник, а он забыл! Нарушил законы праздника! Ой, как ему стыдно стало... Да еще и одежда на нем обычная, будничная. Ну, что делать... Зашел в синагогу и спрашивает шепотом: «Какой сегодня праздник?» «Какой еще праздник? — ответили ему. — Наоборот, день траура!» И рассказали о приближающейся беде.

Услышал крестьянин и успокоился. «Отведите меня к раву», — говорит. И сообщает, что он готов спорить с профессором. «Ты? — покачал рав головой, — Он ведь человек очень образованный, хорошо знает Хумаш и святой язык. Умный злодей! Ты рискуешь!»

«Ну так что, — ответил тот, — я готов! Если я смогу его победить — замечательно. А если нет — вы ему скажете: подумаешь, ты победил самого невежественного из нас...»

Что ж, на том и решили. Сообщили местному начальнику, и тот назначил день. Посреди моста построили подмости, начальник сидел, а тот злодей встал рядом с ним, гордо подняв голову. И вот — на мост поднимается, переваливаясь, простой крестьянин в потрепанной одежде. «Неужели евреи не нашли никого получше? — стал насмехаться над евреем, — Ты ведь просто самоубийца!»

Тот не отреагировал.

«Ну, — высокомерно произнес профессор, — давай, ты первый задавай вопрос. Это даст тебе еще пару минут жизни...»

«Хорошо, — ответил крестьянин, — скажи мне, что значит на святом языке “*ло ядати перушо*”?»

«Я не знаю, что это значит», — перевел профессор на разговорный язык. Охранник услышал, что тот открытым текстом признается, что не знает, схватил его — и бросил в бурную реку. Да пропадут так все враги Всевышнего!

Зрители ахнули. Крестьянина подняли на плечи и понесли в синагогу с песнями и плясками, полными благодарности Творцу.

В синагоге рав спросил его: «Скажи мне, как тебе пришла в голову такая потрясающая идея?»

«Да очень просто, — ответил тот, — я человек простой и учу недельную главу — Хумаш и комментарий Раши с переводом на идиш, *тайч*. Смотрю, в одном месте (Ваикра, 13) Раши комментирует слова: “и она (язва) не глубже кожи”, так: “*ло ядати перушо*” (т.е. “не знаю, что это значит”). Смотрю в перевод — там написано: “Я не знаю, что это означает”. Ну, если переводчик не знает, так как этот злодей будет знать? Я был уверен, что и он не будет знать...»

Вот так и нам нужно исполнять заповеди — прямо и простодушно, и «идуший прямодушно пойдет уверенно».

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Красная корова — закон всей Торы

Рав Элияу Дискин

«И для нечистого пусть возьмут пепла (коровы), сожженной для очищения, и нальют на него живой воды в сосуд» (Бемидбар, 19:17).

О чем говорится в стихе: «Пытался Коэлет найти ценные речи и написанные верно слова истинны» (Коэлет 12:10)? Поясняют наши мудрецы (Рош а-Шана, 21б), что в стихе говорится о том, как Шломо просил у Всевышнего достичь уровня мудрости Моше. И в ответ на эту просьбу раздался голос с Небес и провозгласил: «...написанные верно (прямо) слова истины» — и не встанет пророк в Израиле как Моше».

Шломо знал всю Тору, знал смысл и причины заповедей, но смысла заповеди Красной коровы ему так и не удалось постичь. Единственный, кому открылся тайный смысл этой заповеди, был Моше.

Разные толкования поясняют, откуда известно, что Моше постиг смысл заповеди о красной корове? Намек на это учат из стиха: «לִקְחוּ לָפִימָא מִצֶּפֶרַח וְלִקְחוּ לָפִימָא מִצֶּפֶרַח וְנָתַן עָלָיו מִיַּיִם שְׂרָפַת הַחַטָּאת וְנָתַן עָלָיו מִיַּיִם» (Бемидбар, 19:17). Из первых букв четырех слов стиха, можно составить слово *ле-Моше* — למשה. Зная это толкование, Шломо решил, что можно сделать и еще одно слово из этих же букв, только в другом порядке — его имя, Шломо — שלמה. Вот на это утверждение и послал Всевышний ответ через *бат коль* (голос с Небес): «...написанные верно (прямо) слова истинны». То есть из послания следовало, что имя Моше, пусть и намеком, но читается прямо. А вот имя Шломо найти в порядке слов стиха никак не получается. Стало быть, Свыше не раскроют Шломо понимание заповеди о красной корове.

Комментаторы обращают внимание на несколько моментов, связанных с этой заповедью.

1. Почему о красной корове сказано, что это — *хукат Тора*, закон всей Торы? Ведь правильно было бы написать, что это *хукат пара* — закон о корове. Из такого написания следует, что это не только частный закон о корове, но закон, имеющий отношение ко всей Торе.

2. Почему Всевышний не раскрыл Шломо глубинный смысл этой заповеди? Когда Шломо было двенадцать, Всевышний открылся ему в Гивоне во сне и спросил, чего он желает? Шломо не хотел ни богатства, ни величия, ни покорения народов и стран, а лишь одного — мудрости. О нем свидетельствует стих, что среди живущих на земле не было подобного в мудрости. И после всего этого

он жаждет постичь последнюю тему в Торе, остающуюся для него неизведанной. Но Всевышний решает, что это должно остаться недостижимым для него. Почему? Что скрывается за этим?

3. Если посмотреть, что сказано о красной корове в мидрашах и других источниках, то складывается впечатление, что в непостижимости смысла этой заповеди как раз кроется ее главное достоинство.

4. Также следует понять, почему заповедь о красной корове была дана еще до дарования Торы (см. Шмот, 15:25 и Раши там)? Почему было так важно сообщить об этой заповеди как можно скорее? Ведь первая красная корова была приготовлена через почти десять месяцев после дарования Торы!

5. Какая связь существует между грехом золотого тельца и заповедью о красной корове, раз о ней говорится, как об искуплении того греха?

Давайте спросим себя. Что лучше: знать и понимать все до конца, или же лучше, чтобы всегда оставалась маленькая область в знаниях, не поддающаяся осмыслению? Ответ будет не так однозначен, потому что у каждой из сторон есть свои достоинства и недостатки.

Прежде всего, знать и понимать смысл заповедей — это часть самой Торы. А понимание того, что ты делаешь, всегда позитивно сказывается на исполнении заповедей. С другой стороны, есть преимущество и в том, что человек не до конца понимает смысл заповеди. В этом появляется элемент безоговорочного подчинения воле Творца. А если человеку хорошо известны все причины того, с чем связана конкретная заповедь, тогда появляются мысли: «Заповедь очень хороша и важна, потому что мне понятны все ее

нюансы». А настоящим рабом Всевышнего может считаться лишь тот, кто безоговорочно готов выполнять приказы господина, не важно, понимаешь ты их, или нет.

Получается, что Всевышний хотел наделить нас возможностями. С одной стороны, есть возможность постичь смысл большинства заповедей. Однако Творец оставил для нас одну область, недоступную для нашего разума. Так, чтобы всегда был возможность напомнить нам, что мы — рабы Творца. Есть много *хуким* — заповедей, причина и смысл которых нам не известны, такие как *шаатнез*, *килаим*, запрет есть мясо с молоком. Однако самым важным законом, смысл которого не был раскрыт даже царю Шломо, является закон о красной корове. Мы имеем несколько заповедей, которые беспрекословно выполняем без понимания их смысла. Через это раскрывается то, что и те заповеди, смысл которых нам известен, мы исполняем не потому, что нам так подсказывает наш разум, а потому, что так приказал Творец.

Теперь попробуем ответить на заданные вопросы.

Тора не беспричинно намекает нам на то, что закон о красной корове является не просто *хоком*, а *хоком* всей Торы. Беспрекословное его выполнение оказывает влияние и на другие, логичные заповеди. Благодаря этому, даже понятные заповеди, несут в себе оттенок *хока*, что добавляет необходимый элемент рабства.

Царю Шломо не была раскрыта тайна закона о красной корове ради того, к чему он так стремился — ради цельности в служении. Ибо даже мудрейший из живших на земле должен обладать пробелом в знаниях. Без этого он не смог бы стать тем, кем он стал. И только Моше настолько очистил себя духовно, что мог оставаться рабом Всевышнего, понимая смысл заповеди о красной корове.

Спешка в приказе о соблюдении этой заповеди заключалась в том, что невозможно принять на себя выполнение законов и запретов Торы, если у тебя нет полного подчинения воле Всевышнего. И как раз этому учит нас заповедь о красной корове.

Комментаторы поясняют, что главной причиной греха золотого тельца было желание близости ко Всевышнему. И когда не стало связующего звена в лице Моше, люди начали искать пути, чтобы вновь приблизиться к Творцу. И пусть намерения их были праведными, но они допустили ошибку в том, что стали искать близости не в соответствии

с установленными правилами, а так, как подсказывал их разум. И от этого мы страдаем по сегодняшний день. Поэтому выполнение заповеди о красной корове несет в себе искупление причины греха с тельцом.

Перевод: рав Нахум Шатхин

Теория очищения

Сказано в мидраше: «Просил Шломо, чтобы Свыше, ему открыли тайну Красной коровы, поэтому сказал: "... подумал я: стану мудрым; но мудрость далека от меня"» (Коэлет, 7:23).

Как получается, что красная корова одновременно очищает нечистых, а чистых — делает нечистыми? Объясняет «Кли Якар», что это происходит на основании правила: «Всякому явлению жизненность придает его противоположность». Именно за счет противоположности, а не благодаря вещам из той же природы. Так, *йецер а-ра* особенно активно действует против представителей народа Израиля, а не представителей других народов, потому что Б-гобоязненные евреи противоположны ему. А внутри народа Израиля наибольшим испытаниям со стороны *йецер а-ра* подвергаются именно мудрецы Торы. По этой же причине различные виды плодов и семян не поддаются влиянию *тумы* до тех пор, пока на них не попадет один из видов жидкости. Ведь вода — источник духовной чистоты и прямая противоположность *тумы*. Но как только эти плоды вступают в контакт с водой, что добавляет им духовной чистоты, это мгновенно возбуждает силы *тумы* на противодействие. Силы нечистоты желают во чтобы то ни стало возобладать над духовной чистотой, и они обрушиваются на очистившийся объект, чтобы оказать на него влияние. По этому же принципу действуют *мей а-нида* — воды *ниды*, которыми очищают нечистых людей. Смесь, называемая *мей нида*, состоит из воды, приносящей духовную чистоту, и пепла сожженной коровы, обычно несущего *туму*. И когда *мей нида* попадают на нечистого человека, то находящаяся на теле *тума* возбуждается, вступая в противодействие очищению. Это и делает нечистым того, кто окропляет *мей нида*. А почему находящийся в каплях *мей нида* нечистый пепел не делает человека вновь нечистым? Потому что, попав на тело, обладающее *тумой*, он попадает в подобную себе среду, что не вызывает у него противодействия, и пепел не делает нечистым.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Балак

Посвятить начало — Всевышнему

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот народ — он поднимется, словно лев, вышапается он, словно лев!» (Бемидбар, 23:24).

«Когда они встают утром ото сна и преодолевают себя, как лев, чтобы ухватить заповеди: надеть талит, прочесть “Шма”, наложить тфилин» (Раши там).

Один из самых лучших путей преуспеть в служении Всевышнему — это стараться, чтобы начало дня было полностью посвящено Ему.

Суть идеи приношения первинок урожая заключается в обязанности дать Всевышнему первые плоды любого начинания. Это потому, что по природе вещей первое — это самое любимое, самого высокого качества. Это основа всему, что придет после него. Поэтому человеку приходится обуздывать свои побуждения и давать самое лучшее и любимое — Всевышнему. Ведь, когда Всевышний создал мир и вывел нас из Египта, Он тем самым в любом случае получил право на все «первое» — от первенца человека и животных, до первых плодов и первой стрижки шерсти.

А что для человека самое ценное? Сама жизнь, все его дни на земле. Поэтому и здесь следует, чтобы первое — а именно утро, которое является началом всего дня, было посвящено Всевышнему.

Когда человек просыпается утром, он естественным образом встает с обновленными силами и находит, что весь мир тоже новый и радостный, и это время очень подходит для того, чтобы преуспеть в любом деле.

В это время обычно человек голоден после ночного сна, и ему очень хочется схватить что-нибудь поесть, и, возможно, немного поговорить с кем-то, узнать, что происходит в мире... Но народ Израиля преодолевает себя и посвящает самый лучший час в дне Всевышнему, выполняя сказанное: «Первую жертву принесите вы Всевышнему», и тогда молитва и заповеди становятся жертвой, желанной Творцу, чье благоухание поднимается на Небеса и открывает Свыше врата всем успехам этого дня.

В наших старых книгах приводится замечательный совет: если человек желает, чтобы его утреннее служение было наилучшим, с подобающим душевным настроением и прилепленностью к Творцу, ему следует воздерживаться от будничных разговоров с момента, как он встал, и до молитвы. [Сегодня к этому можно было бы добавить воздержание от чтения газет и слушания новостей. — прим. ред.] Конечно, не каждому удастся это выдержать, но тот, кто приучил себя к этому, увидит, какую огромную

пользу это воздержание приносит всей его утренней молитве, а от нее это благо распространяется на весь день, ведь естественным образом все тело тянется за головой. То есть, если начало — хорошее, весь день будет хорошим и удачным.

От имени рава Хаима из Воложина говорят проверенную вещь: если человек встанет утром, и сразу же примет на себя бремя Торы, с чистым сердцем, и т.д., то тогда уберут все мешающие учиться помехи перед ним, и он наверняка преуспеет в этот день в Торе. А насколько он укрепитесь — настолько Всевышний поможет ему в тот день, и все заботы отдалятся от него.

Быть с Творцом

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Скромным будь с Б-гом твоим» (из афтары).

«Скромным будь с Б-гом твоим» — это связь в «частном владении» человека с его Творцом.

Пророк Ирмияу (2:8) кричал от имени Всевышнего: «Владеющие Торой не знали Меня!» То есть несмотря на то, что народ Израиля занимался Торой, пророк Ирмияу кричит, что владеющие Торой не знают Всевышнего!

Да, даже бней Тора могут за все годы своей жизни на практике встречаться с Всевышним очень редко.

Примером тому служит алаха, приведенная в «Шулхан Арух»: «Человеку следует молиться, умоляя Всевышнего, как нищий на пороге дома; и не спеша, чтобы это не выглядело, как ноша, от которой он желает поскорее избавиться». Пишет «Мишна Брура»: «Это означает: даже когда человек говорит в форме мольбы, но при этом молится так, будто ему не нужна помощь, а пришел он к царю просить о ней, чтобы выполнить обязанность, — это неверно, и следует очень остерегаться этого». А в «Биур Алаха» Хафец Хаим приводит нескольких законоучителей, по мнению которых человек даже обязан молиться заново в таком случае.

Есть несколько законоучителей, которые считают, что если человек встал в семь часов утра молиться, потому что в «Шулхан Арухе» сказано, что нужно молиться, и он молится с большим душевным настроением, четко выговаривая каждое слово [но не умоляя Творца], — он не выполнил обязанность молиться. Потому что он сделал это по привычке, а не потому, что чувствовал потребность попросить у Всевышнего все необходимое.

Еврей должен молиться потому, что он встает утром и знает, что, слава Б-гу, у него есть семья, дети, им нужны хлеб и молоко. Его дети должны идти в хедер, и по пути — переходить большое шоссе. Без помощи Свыше просто невозможно справиться!

«Мишна Брура» переводит слова мудрецов «сделай свою молитву мольбой, а не привычкой» так: нужно входить в синагогу и молиться Шахарит потому, что мы нуждаемся во Всевышнем! Просто умолять Его! А если он об этом не думает, а идет молиться потому, что это его постоянный ритуал, — есть мудрецы, считающие, что он не выполнил обязанность молиться, и только постфактум «Мишна Брура» пишет, что все-таки не надо молиться заново.

Это — пример жизни со Всевышним, благословен Он. Человек может учить Тору и сосредоточенно молиться, и при этом не жить с Всевышним!

И действительно сказали наши мудрецы (МакоТ, 24а): «Пришел Миха и свел их к трем, как сказано: “Товорят тебе, человек, что есть добро, и чего требует от тебя Г-сподь: лишь вершить правосудие, любить милосердие, и быть скромным с Б-гом твоим”». Вся реальность «бытия с Б-гом» — это нечто, что является «скромным». Нет ни одного человека, который может засвидетельствовать о своем товарище, что такие-то вещи он соблюдает как следует, а такие-то — не очень хорошо. Нет такого! Это «частное владение». Только сам человек знает, почему он поступает определенным образом, и что им движет. «Будь скромным с Б-гом твоим» — это полностью внутренний духовный мир.

Мне видится, что величие предыдущих поколений заключалось именно в этом. Всевышний был для них живым, как простая живая личность. Как сказали об этом мудрецы: «Да будет у вас трепет перед Небесами, как трепет перед людьми из плоти и крови». Это один из основных моментов, над которыми должен работать *бен Тора*, и именно здесь, в этой точке, заложено величие.

Кто ты — орел или лев?

Рав Яаков Галинский

Билам выразил свое восхищение народом Израиля: «Вот народ — он поднимется, словно лев, возвышается он, словно лев!» Раши комментирует: «Когда они встают утром ото сна, и преодолевают себя, как лев, чтобы “ухватить” заповеди: надеть талит, прочесть “Шма”, наложить тфиллин».

У меня есть вопрос: мы все встали утром, облачились в талит, надели тфиллин, прочли «Шма». Кто-нибудь из нас чувствовал себя при этом львом? Так о чем тут речь, что сказал Билам?

По правде говоря, в глазах Билама требуется львиная сила, чтобы встать утром и читать «Шма». Если мы делаем это естественно — так только потому, что мы — не Билам!

Давайте вспомним отрывок из Гемары (Брахот, 61б). Рассказывают мудрецы: однажды злодейские власти постановили, что евреям запрещается учить Тору.

Пришел Папус бен Йеуда и увидел, что раби Акива собирает большие толпы людей и учит их Торе. Спросил его: «Акива, ты не боишься властей?» Ответил ему раби Акива: «Знаешь, на что это похоже? Один лис шел по берегу реки и увидел рыб, которые мечутся в воде. Спросил их: “От чего вы убегаете?” “От сетей рыбаков”, — ответили рыбы. Сказал лис: “Может, вы желаете подняться на сушу, и будем жить вместе, как жили мои отцы с вашими отцами?” Ответили рыбы: “Это про тебя говорят, что ты самый умный из зверей? Ты не умный, а просто дурак. Если в месте, где мы можем жить, нам так страшно, так в месте, где мы умрем — тем более!” Так и мы, — продолжил раби Акива, — сейчас, когда мы сидим и занимаемся Торой, о которой сказано: “Ведь она — твоя жизнь и продление твоих дней”, нам так тяжело, что же будет, если мы перестанем ее учить?»

Что ответил раби Акива? Я вам переведу на современный язык. Пришел человек к врачу: чувствует боли в груди. Врач спрашивает: «Что, все время болит?» — «Нет, доктор. Только, когда я дышу». «Ну, так постарайтесь не дышать...»

Что тут скажешь? Конечно же, это не решение проблемы. Дышать нужно. Даже если больно. Именно это и ответил раби Акива — рыбы дышат в воде, а мы «дышим» Торой. Тора — наша жизнь.

Один раз я пришел на чью-то свадьбу. Жених еще находился в «хедер ихуд» (комната, где жених и невеста уединяются после хупы). Я решил подождать, пока он выйдет, чтобы поздравить. Нашел свободное место за одним столом. Соседи мои по столу изо всех сил старались выполнить «каждый, кто получает удовольствие от трапезы жениха...» Один из них, пожилой, ел суп. Через какое-то время утер рот и сказал своему соседу победным голосом: «Все, я смог все доесть!» И тот, кажется, его сын, очень обрадовался.

А я, не зная, кто он, и каково его состояние, сразу понял, что он наверняка болен. Не знаю, чем, но явно здоровье у него слабое. Ведь здоровый человек получает удовольствие от еды, да еще и такой вкусной, которую подают на свадьбе. И уж точно не празднует победу, если доел тарелку супа.

Почему мы празднуем победу, когда встаем на молитву, приходим вовремя на учебный седер в ешиве, на урок Торы?

«В место, которое я люблю, мои ноги ведут меня», — сказал старец Илель во время *симхат бейт а-шоэва* (особые празднества, которые проводились в Храме в честь черпания воды для возлияния на жертвенник). Если мы должны заставлять свои ноги идти в синагогу или в бейт-мидраш — это признак того, что эти места мы не любим, не дай Б-г.

Сказал раби Элазар: «Никогда не приходил никто раньше меня в бейт-мидраш и не уходил позже меня». То есть он был уверен, что нет более любящего Тору, чем он. «Однажды я встал рано и увидел, что дворники и уборщики соломы уже работают. Сказал я: «Если будешь желать ее, как денег, и как клады будешь искать, тогда постигнешь трепет перед Б-гом». А мы разве не подобны дворникам и уборщикам соломы?» Им не нужен надсмотрщик, и они не похваляются своей работой, ведь зарабатывать на пропитание совершенно естественно. А мы занимаемся не мусором и соломой, а на самом деле — деньгами и кладами, раскрываем спрятанные сокровища мудрости и трепета перед Б-гом, Торы и близости к Творцу, — почему мы так тяжелы на подъем?

Есть такая песня на идиш: «*Эсн эст зих, шлофен шлофт зих, вос зол мэн тох аз лернен зих нишит*» — «Кушать очень хотим, спать желаем еще как, что поделаться, если нет желания учиться?» Так же, как больной человек теряет желание есть, так и тот, кто потерял желание учиться, — болен духовно.

В этом и заключается глубокий смысл мишны, которую Тур выбрал, чтобы привести в начале своей книги: «Сказал Йеуда бен Тейма: Будь дерзок, как тигр, легок, как орел, быстр, как олень, и силен, как лев, чтобы исполнять волю твоего Небесного Отца». И нужно понять: да, требуется дерзость святости и силы, и сказано в Пиркей Авог: «Беги исполнять заповедь». То есть быть, как тигр, лев и олень. Но от кого требуется летать, как орел?

Ну, конечно, летать нас не просят. Но вот орел — он же большой и тяжелый, как же он взлетает выше всех остальных птиц? В силу своего желания он становится легким на подъем. Это не тяжкий труд для него, а наслаждение и гордость!

Так мы и должны служить Всевышнему: «Не Меня ты звал, Яаков, ибо тяготился ты Мною, Израиль». Если человек чувствует, что ему тяжело — это не то служение, которого желает Всевышний!

Как тот еврей, который хвалился, что выполняет все мнения: некоторые говорят, что слово Шаббат — это аббревиатура слов *Шейна бе-Шаббат Таануг* («Сон в Шаббат — удовольствие»). А другие считают, что это аббревиатура слов *Шинун бе-Шабат Таануг* («Повторение выученного в Шаббат — удовольствие»). Он же считает, что и то, и другое — чистая истина. Так что после чолнта он открывает Гемару — и засыпает над ней...

Поэтому нужно знать: тот, кто видит в заповедях тяжкий труд и хлопает себя по плечу, мол, стоял в испытании, как лев, подобен Биламу, восхищавшемуся народом, встающим, как лев, чтобы «схватить» заповеди.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Хорошо, что животные не разговаривают!

Рав Яаков Исраэль Каневский (Стайплер)

«Сказано, что Всевышний не наделил животных речью потому, что если бы они могли разговаривать, люди не смогли бы ни управлять ими, ни противостоять им. Ведь, когда заговорила ослица — глупейшее из животных, то Билам — умнейший из народов мира, не смог ей возразить» («Бемидбар раба», 20:14).

Стоит разобраться, чем речь животных, если они были наделены такой способностью, сильнее речей человеческих? А понять это очень просто. Ведь если бы животные могли говорить, то они говорили бы исключительно правду, так как не способны строить козни и плести интриги. А что может быть более обличающим, чем чистая правда, высказанная прямо в глаза?! Вот мы знаем, что Билам не смог выстоять против обвинений своей же ослицы. Казалось бы, простая ситуация. Мог бы сказать послам Балака, что это животное выжило из ума, и что он не понимает, о чем оно говорит. Или что это вообще новая ослица, а не та, на которой он ездил раньше. Подумаешь, врал всю жизнь — разве нельзя соврать и сейчас? Но почему-то в этот раз не стал врать. Очевидно, что Билам быстро сообразил, что его вранью не поверят в сложившейся ситуации. Было очевидно, что ослица говорит всю правду.

Сказали наши мудрецы в мидраше «Берешит Раба» (93:10): «Горе нам в тот день, когда мы предстанем на Небесном суде. Ведь Билам, умнейший из народов мира, не был в состоянии вынести порицаний своей ослицы... Что же будет с нами, когда Всевышний покажет нам все наши поступки, вместе со всеми нашими мыслями и истинными намерениями?»

Перевод: рав Нахум Шатхин

Взгляд из Будущего мира

Рав Хаим Зайчик

«И сейчас пойдя, прошу, прокляни мне народ ЭТОТ...» (Бемидбар, 22:6).

В трактате Гитин (566-57а) приводится следующая история. Перед тем, как Ункелос, сын сестры Титуса, прошел гиюр, он решил посоветоваться с умершим дядей. Он вызвал его душу (что запрещено евреям Торой). Когда он спросил о том, кто обладает весом в Будущем мире, Титус ответил ему, что это народ Израиля. Когда же спросил, стоит ли ему приобщиться к этому народу, Титус ответил, что не стоит, потому что Тора обязывает соблюдать множество заповедей. «И ты не сможешь их исполнить. Лучше иди и преследуй их, тогда сможешь стать лидером в этом мире». Дальше Ункелос спросил о том,

что происходит с ним в Будущем мире, на что Титус ответил, что его сжигают каждый день до пепла и развеивают над семью морями, как он и завещал перед смертью (так завещал Титус сделать с его телом, чтобы Всевышний не смог судить его после смерти). После чего тело восстанавливают, его заново судят, сжигают, и все повторяется.

Затем Ункелос обратился с подобными вопросами к Биламу. Билам также подтвердил важность Израиля в Будущем мире, что, однако, не помешало ему выступить против евреев. А о своем наказании он сообщил, что его варят в кипящем семени...

Не совсем ясно, как такое возможно? Титус и Билам, которые находятся в Будущем мире, одновременно противоречат самим себе. С одной стороны — признают важность Израиля, с другой — дают советы против евреев. Как могут они, видя правду своими глазами, живя в истинной реальности, продолжать ненавидеть народ Израиля? Ведь после смерти, вместе с телом умирает и его *йецер а-ра*, дурное начало. А вместе со смертью *йецер а-ра* умирают и плохие качества, которыми обладал человек. Так откуда у Титуса и Билама появилось желание выступить против Израиля?

Вне всякого сомнения, все, что происходит в Будущем мире, является абсолютной истиной. Доказательство тому — признание величия народа Израиля теми нечестивцами. И мудрецы описывают нам, как строго наказываются эти нечестивцы после смерти. И все же привычное им негативное отношение к евреям настолько укоренилось в их душах, что избавиться от этого нельзя даже за сотни лет в аду. Влияние зла, которое они творили всю жизнь, настолько сильно, что подталкивает их в сторону зла и в Будущем мире. Они не могут противодействовать той дурной природе, которую они приобрели, живя в этом мире.

Говорит раби Йеуда от имени Рава (Шаббат, 149б), что в тот час, когда спустился в преисподнюю нечестивец Невуходнецар, все находящиеся там стали трепетать. Сказали они: «Может быть, его прислали, чтобы он правил нами, как правил на земле»? Или может быть, он будет здесь, как и все мы? И тогда раздался *бат коль* и провозгласил: «Кого лучше ты? Сойди и ляг с необрезанными!» (Йехезкель, 32:19).

Вновь возникает вопрос: как находящиеся в аду могли усомниться в причине нахождения там бывшего императора? Как могли они, давно находясь в Будущем мире, усомниться в том, что нечестивцы обязательно получают наказание за свои преступления? Годы страданий в огне не смогли очистить их души, и при виде одного из величайших нечестивцев, они продолжают трепетать.

Нужно помнить, что, каким человек уходит из этого мира, таким же он попадает в Будущий мир. И не только с теми заслугами, но и с теми же качествами, взглядами, склонностями и ощущениями. Так что даже там невозможно быстро избавиться от этого. Разумеется, пламя ада очищает отступников, однако для полного избавления от скверны, приобретенной в этом мире, иногда требуются долгие годы — в соответствии с уровнем нечистоты.

Перевод: рав Нахум Шатхин

Семь жертвенников

«И сказал Билам Балаку: построй мне здесь семь жертвенников, и приготовь мне здесь семь быков и семь овнов» (Бемидбар, 23:1).

Поясняет «Бааль а-Туриим», что семь жертвенников необходимы для того, чтобы принести по семь жертв от каждого вида. Они соответствуют семи заповедям сыновей Ноаха. Поэтому так же поступал и Иов: «... ныне возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу Моему Иову, и принесите всесожжение за себя» (42:8).

Написано, что Всевышний приказал Ноаху взять в ковчег семь пар от каждого чистого животного. Поясняют комментаторы, что именно семь нужно было для того, чтобы шесть пар принести в жертву Всевышнему после окончания потопа, а одна пара — для размножения этого вида.

Из слов Рамбама в «Законах Царей» (9:1), а также из мидрашей следует, что шесть заповедей было приказано соблюдать Адаму:

1. запрет идолопоклонства;
2. запрет проклинать Всевышнего;
3. запрет кровопролития;
4. запрет разврата;
5. запрет воровства;
6. установление суда.

Поэтому, когда вышел Ноах из ковчега, то принес по шесть жертв от каждого чистого животного.

Поскольку весь животный мир выжил благодаря Ноаху, то людям было разрешено употреблять в пищу этих животных. И тогда же к шести заповедям была добавлена седьмая — «Запрет об употреблении в пищу органа, отрезанного от живого животного». С тех пор и существуют семь заповедей сыновей Ноаха. Поэтому и Авраам, заключая союз с Авимелехом (Берешит, 21:28), принес в жертву семь овец. Это же поясняет и то, почему Билам потребовал от Балака, чтобы тот воздвиг ему семь жертвенников, ведь это соответствует семи заповедям сыновей Ноаха.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Кто управл

По материалам уроков
рава Игалья Полищука

В Израиле в самом разгаре подготовка к первым в истории повторным выборам в Кнессет. Не секрет, что некоторые политические силы строят свою кампанию только на ненависти и очернении религиозных евреев, и особенно — изучающих Тору. По сути, ничего другого своим избирателям они предложить не могут. Однако этой ненависти и лжи вполне достаточно для некоторой части нашего народа, о которой сказано (Йешаяу, 49:17): «Разрушающие тебя и уничтожающие тебя выйдут из среды твоей». Сама возможность прихода таких сил к власти вызывает тревогу у многих евреев в Израиле и по всему миру. Тем не менее, наблюдая и погружаясь во все эти события, легко «забыть» о важнейших основах нашего мира. От того, насколько мы помним и осознаем эти основы, насколько они укоренились в наших душах, зависит не только результат выборов, но и вся наша жизнь.

Любой, кто знаком с историей Израиля, знает, что местные политики не раз пытались нанести удар миру Торы. Например, современной антирелигиозной партии «Еш Атид» предшествовала партия «Шинуй», которую возглавлял отец Яира Лапида. Кроме того, уже давно существует левая антирелигиозная партия «Мерец» (примечательно, что партия «Шинуй» также являлась одной из участниц этого политического союза). Наш великий учитель рав Ицхак Зильбер всегда старался оправдать евреев — даже очень далеких от Торы. Но тех, кто приводил других евреев к греху наш учитель никогда не оправдывал — даже несмотря на то, что их тоже вроде бы можно отнести к «похищенным детям». Их злостное противостояние всему еврейскому — признак глубоко укоренившегося в их душах зла. Если человек выбирает

зло, он несет за это ответственность. Поэтому неудивительно, что наш учитель рав Ицхак Зильбер называл партию «Мерец» Амалеком.

Вместе с тем очень важно понимать, что сознательный выбор человека здесь не главное. Если нет воли Всевышнего — ничто в этом мире не может свершиться. Но даже если задуманное зло не свершилось по милости Творца — люди несут ответственность за то, что выбрали. Совсем недавно произошла подобная ситуация во время выборов мэра Иерусалима. Группа хороших евреев хотела поддержать не просто нерелигиозного кандидата, но человека, который ставил своей целью борьбу с миром Торы. Всевышний не дал свершиться этим планам. Однако от ответственности за сознательный выбор зла это не освобождает.

Еще один важный аспект обсуждаемых вопросов замечательно раскрыт Рамхалем в книгах «Клах Питхей Хохма», «Даат Твунот» и других. Замысел Всевышнего — принести добро творению. Это величайшая основа, которую нельзя забывать.

В этой связи приведем один тяжелый, но принципиальный пример. В Иерусалиме жил сравнительно недавно мудрец Торы и великий знаток человеческих душ — рав Шломо Офман. Сегодня это принято называть словом «психология», но рав Офман получил эти знания у своих учителей в ешиве Хеврон. И с его точкой зрения в этих вопросах считались величайшие мудрецы нашего народа, например, наш учитель рав Шах. В сборнике его бесед есть одна уникальная история.

После Катастрофы никто не брал на себя смелость говорить о произошедшем. И это понятно, ведь нестерпимая боль от произошедшей трагедии сильна и поныне. А что говорить про те дни, когда душевные и телесные раны тех, кто пережил это, были очень свежи. Не было среди выходцев из Европы такого человека или семьи в народе Израиля, кого бы не затронула Катастрофа.

И вот в Израиль приезжает наш учитель рав Элияу Элизер Деслер. Его пригласили на пост машгиаха в ешиве Поневеж. И в одном из своих первых выступлений он задает практически невозможный в те дни вопрос: произошедшая

яет миром?

Катастрофа — это было к лучшему или к худшему? В наши дни такой вопрос может вызвать тяжелую негативную реакцию. В те дни это был страшный вопрос. Ответ же в том, что весь замысел Творца — к добру. Даже самые тяжелые периоды сокрытия Лица Творца, самые страшные гонения против нашего народа, — всё это, в итоге, приведет к добру.

Рав Деслер не собирался провоцировать людей, или, не дай Б-г, усиливать и без того страшную боль. Он хотел напомнить тем, кто его слушал, о важнейшей основе, на которой стоит наш мир: *”* **Всевышний не желает нам зла, и, в конце концов, все страдания приведут наш народ к истинному и вечному добру.** Таким образом рав Деслер хотел пробудить души людей, многие из которых находились в состоянии тяжелой депрессии и апатии после произошедшего.

Нам сегодня также необходимо напомнить себе эту великую истину, о которой говорит раби Акива в конце трактата Брахот: все, что делает Всевышний, к добру. Да, наш народ находится в опасном положении, которое усугубляется тем, что ненавистники и разрушители из нашей среды пытаются посягнуть на самое святое, что есть у нас — на мир Торы, мир ешив. И нет более тяжелого удара для нашего народа, чем удар по святым ешивам. Однако надо четко

понимать, что те, кто пытается этот удар нанести, понесут наказание за свой выбор. А для нас важно то, что никакой злой замысел против нас не станет реальностью если не будет на это воли Творца. Тот факт, что мы находимся сейчас в таком положении — причина того, чтобы исправлять себя и принять на себя еще большее бремя Торы, чем есть сейчас. Демонстрациями и протестами нельзя отменить постановление Свыше!

” **Всевышний
желает нам
только
добра!**

Только исправление и укрепление самих себя и наших близких в Торе и вере способно избавить нас от тяжелого приговора.

Стоит напомнить себе и то, сколько раз так называемые «партнеры» по правительственной коалиции предавали нас. Всего шесть лет назад нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяу взял в коалицию нашего ненавистника Яира Лапид. Та коалиция отменила «закон Таля», попыталась ввести поголовный призыв в армию всех

учащихся ешив (с уголовным наказанием для «уклонистов»), нанесла тяжелейший ущерб материальному положению учащихся Торы. Это было всего шесть лет назад!

Мой учитель, глава ешивы Тифрах, рав Авиэзер Пильц сказал по этому поводу, что стоило перетерпеть все эти невзгоды тогда, чтобы перестать опираться на «своих» людей в правительстве. Смысл этого нужно понять.

Мы приняли от наших мудрецов прошлых поколений определенный порядок. Мы должны жить по Торе и, как говорится, не лезть на рожон (не выступать против властей), чтобы были законы, ограждающие учащихся ешив, чтобы была возможность помогать нуждающимся семьям. Так поступали наши великие учителя. Например, Хазон Иш написал письмо Бен-Гуриону с просьбой не призывать девушек на так называемую «национальную службу».

” *”* При этом он сказал, что знает: рав из Бриска, рав Ицхак Зэев Соловейчик не подпишет это письмо. Почему? Наш учитель ответил так: «В подобного рода письме с просьбой, обращенной к главе правительства, не может не быть каких-то внешних знаков почтения и заискивания, и, поскольку рав из Бриска весь — воплощение истины, он не может подписать письмо, в котором есть нечто от заискивания» (цитата по р. Шломо Лоренц, «В кругу великих», том 1, 1:4). Но сам

Хазон Иш написал письмо! Ибо таков путь наших учителей, великих мудрецов Торы.

Наша обязанность — продолжать эту борьбу наших великих мудрецов. Мы должны бороться за то, чтобы у каждого еврея была возможность посвятить себя изучению Торы на Святой Земле. Нам сложно даже представить себе ту защиту, которую дают нашему народу те, кто учит Тору в Израиле. И бороться за это нужно именно так, как указывали нам Хазон Иш и рав Шах, а не выходить «на баррикады» и бесполезные демонстрации.

Но вот Всевышний посылает нам испытание, лишая нас традиционных средств борьбы. Творец таким образом дает нам понять, что **полагаться следует только на Него!** Вся суэта, связанная с выборами, закрывает от нас важнейшую истину, и наши (совершенно правильные, полученные от великих мудрецов Торы) усилия не приводят к желаемому результату. Почему так происходит? Чтобы мы понимали: **Всевышний правит миром, и все исходит только от Него!**

Давайте задумаемся в то, что происходит: вот уже шесть лет в Израиле нет закона, который бы ограждал учеников ешив от призыва в армию! «Закон Таля», как уже говорилось, был отменен Багацем. Но пострадал ли мир ешив? Вопреки стараниям ненавистников и разрушителей, наши ешивы по-прежнему на месте, и голос Торы не умолкает в домах учения!

После смерти нашего великого учителя рава Аарона Лейба

Штейнмана одна из нерелигиозных газет «почтила его память» следующим образом: этот старик семнадцать лет обводил нас вокруг пальца. Что это значит? На протяжении семнадцати лет, которые рав Аарон Лейб стоял во главе еврейства Торы, ни одна попытка призвать учеников ешив в армию (включая упомянутую выше инициативу Лапида) не увенчалась успехом. Однако нерелигиозная пресса ошиблась: при всех своих великих заслугах наш учитель был лишь посланником Всевышнего, цельно исполнявшим Его волю.

Нам нужно научиться видеть правление Творца во всем, что нас окружает. Нет Лапида, нет Либермана, которые мешают нам жить и нас ненавидят. За свои дурные намерения они будут наказаны, хотя мы должны молиться за то, чтобы все они сделали *тшиву* как можно скорее. Нужно знать, что миром правят не Нетаньяу, Либерман и даже не Дональд Трамп. Миром правит Всевышний! И если мы не хотим, чтобы Свыше над нами была установлена власть упомянутых политиков, нужно очистить свой разум от неверного понимания происходящего. В любой, даже самой тяжелой ситуации, во время кризисов и войн мы должны полагаться только на Всевышнего и Его бесконечное добро!

Первое из Десяти речений во время Синайского откровения провозглашает Единство Творца. Это обязывает нас избавиться от всевозможных зависимостей этого мира. Не политики правят миром, миром правит Всевышний. Когда мы сами ставим себя в зависимость

от власть предержащих в этом мире, Творец начинает управлять нами через них.

Мы не раз говорили о замечательной сгуле рава Хаима из Воложина («Нефеш а-Хаим», 3 врата, гл. 12). Человек, находясь в опасности, должен укрепиться и объяснить самому себе, что в мире ничто не происходит помимо воли Творца, и Его Единство пронизывает все творение. Никакое событие — доброе или нет — не происходит, не будь на то Его воли. Глубокое осознание этой истины — причина того, чтобы другие силы полностью потеряли власть над человеком. Когда человек избавляется от этой внутренней зависимости (определенные силы или другие люди имеют над человеком власть только в силу этой зависимости), он освобождается от опасности, которую эти силы несут.

Не всегда все происходит так, как нам хочется. И не всегда посланники нашей общины выигрывают выборы. Но не они, и уж тем более не Нетаньяу с Либерманом не определяют то, что произойдет с нашим народом. Мы должны избавиться себя от «рабства» подобного мировоззрения, голос которого доносится с улицы. Это голос неверия и чуждых для нас понятий, который не должен проникнуть в наши дома и наши ешивы. Ложная вера в «силу» Нетаньяу или Трампа пытается проникнуть к нам и поработить наше сознание. Поняв и осознав все это, мы сможем обрести цельную веру во Всевышнего и Его добро.

Подготовил:
Арье Кац

*Творец правит миром,
и все исходит только от Него!*

Клах Питхей Хохма

138 врат мудрости

Рав Моше Хаим Луцатто

Врата третьи

Создания сотворены для того, чтобы одарить их совершенным добром. Цель создания мира — нести совершенное добро по Его доброму желанию.

Теперь, после того как мы объяснили сущность веры в Него, благословен Он, объясним Его действия.

Цель создания мира — совершенно очевидно, что каждый, кто действует, действует с определённым замыслом. [Мы же обсуждаем действия Творца, который действует только с тем, чтобы] нести добро, а не для Своих нужд, так как Он не нуждается в творениях и создает их только для того, чтобы нести им добро.

По Его доброму желанию. Если спросишь, откуда взялся этот замысел, ответ на этот вопрос ясен: у любого добра есть желание нести добро другим. Его Воля, благословен Он, это совершенное добро, следовательно, её желание — нести добро. Так как Его Воля — это абсолютное добро, то и желание её — нести совершенное добро. И по этой причине мир был создан таким образом — с возможностью выбора [между добром и злом], с наградой и наказанием. Ибо это — величайшее добро...

Врата четвёртые

Совершенное добро — посредством раскрытия единства. Это причина существования изъяснов и служения. И само раскрытие единства является наградой.

[Примечание переводчика: автор использует два разных слова, обозначающих два способа сотворения: *בריא* и *צילול*. Так как в русском языке нет точных эквивалентов этим словам, я перевёл слово *בריא* просто как «творение» или «создание». Слово *צילול* я перевёл как «сотворил-ээциль». В тексте также встречаются производные этих слов, которые переведены соответствующим образом.

Автор называет Всевышнего *סוף סוף*, что в буквальном переводе означает «бесконечность». Однако под этим понятием подразумевается то, что Всевышний совершенно непостижим,

и не поддаётся никакому описанию и определению. В тексте это понятие приведено без перевода — *Эйн Соф*.]

Эйн Соф, благословен Он, пожелал нести совершенное добро так, чтобы даже стыда не было у получающих его, и взвесил всё таким образом, чтобы на деле раскрыть Свое абсолютное единство, — что нет перед Ним никаких препятствий и нет у Него недостатков. Поэтому установил Он такую систему правления, при которой на деле произойдёт обращение зла в добро. То есть сначала злу дана возможность проявления, а в конце всё, абсолютно всё разрушение будет исправлено, и всё зло обернётся настоящим добром. И раскроется единство, а само это раскрытие и есть наслаждение для душ.

Объяснив цель творения, теперь объясним порядок вещей, который был установлен для достижения этой цели.

Данная глава состоит из четырёх частей:

1. *Эйн Соф*, благословен Он, пожелал... Это общее описание порядка, установленного для достижения вышеупомянутой цели.

2. Взвесил всё таким образом, чтобы на деле раскрыть... Описание этого порядка.

3. То есть сначала злу дана возможность проявления... Обсуждение смысла обращения зла в добро — как оно происходит.

4. И раскроется единство... Объяснение, в чём заключается конечная точка круговорота событий.

Часть 1

Эйн Соф, благословен Он, пожелал нести совершенное добро — это то, что мы уже объяснили: [Всевышний] хотел принести абсолютное и совершенное добро. Чтобы даже стыда не было у получающих его — как сказано (Иерусалимский Талмуд, Орла 1:3): «Тот, кто ест чужое, стыдится посмотреть в лицо дающему». И по этой причине пожелал, чтобы у людей был способ служения, с помощью которого они смогли бы заслужить добро. И тогда они получили бы добро в качестве награды. И для этой цели одарил человека добром и злом, и выбором [между ними], установил [систему] награды и наказания, так, чтобы выполнить этот замысел.

Часть 2

Взвесил всё таким образом, чтобы на деле раскрыть Свое абсолютное единство — и это служение [служение человека Б-гу, являющееся стадией при раскрытии единства] должно характеризоваться надлежащим порядком, а не носить случайный характер. Совершенно очевидно, что, когда люди выполняют любую заповедь, это засчитывается им в заслугу, и они получают за это награду. Но свойство возвышенной мудрости Г-спода таково, что всё служение [этой мудростью запланированное] во всех деталях является одним упорядоченным целым. Глубокая мысль построила его структуру не случайным образом, и не заложила в его основу обусловленность. [То есть в основу служения не положен некий контракт, по которому за определённую работу получают определённую плату, так как в подобном контракте не предусмотрена качественная связь между работой и наградой.] В действительности всё исходит из одного источника. [То есть награда является прямым результатом служения, а не просто платой за него.]

Высшая Воля оценила, что нет лучшей цели, которую могло бы преследовать служение, чем раскрытие единства на деле. А из этой цели естественным образом вытекает служение. И вдобавок к этому, оно же само [раскрытие единства] и послужит наградой, как объясняется ниже.

[Это означает, что исполнение Его Воли, которая по определению является добром, исходит из веры в Его единство. Исполнение заповеди ведёт к исчезновению зла — сокрытия единства. Само же раскрытие единства, проистекающее из выполнения заповеди, — это и есть величайшее вознаграждение совершившему заповедь.]

[Примечание учеников рава Хаима Фридендера, издавших книгу: в следующем абзаце содержится внутреннее противоречие; очевидно, в авторский текст вкралась ошибка. Исправления, предложенные редактором «Беерот Ицхак», помещены в квадратных скобках.]

«Нет перед Ним никаких препятствий и нет у Него недостатков» — совершенство Его единства — это Его полная и абсолютная власть. И ничто не может помешать Ему или внести какой-либо изъян в Его действия. Это известно о Нём как проявление Его совершенства и не познаётся от обратного. То есть не так, что заметны недостатки, которые потом исправляются благодаря Его совершенству. В действительности соблюдается само совершенство. [Однако] это представляет возможность для служения, которое

позволяет на деле раскрыть единство. То есть вначале [Он] показывает недостатки, и только после этого единство раскроется и исправит всё.

Однако во время правления совершенства, конечно же, нет никакой необходимости в служении, поскольку Его абсолютное совершенство невозможно улучшить, и заповеди ничего не добавят ни к Нему, ни к Его управлению. С другой стороны, если будут существовать изъяны, тогда от заповедей будет польза, ведь обладающее недостатками может быть исправлено — и достичь совершенства. Следовательно, только таким образом понятие служения имеет смысл. [А служение и вознаграждение — это одно целое.]

Опираясь на следующее правило, становится понятно, что должно быть именно так. Невозможно сказать, что имеет место единство, если не существует полная власть, которую ничто не ограничивает. Следовательно, тот, кто хочет раскрыть абсолютную власть на деле, вначале создаёт себе препятствие, а потом ликвидирует его.

И это центр *Эйн Соф*, благословен Он (упомянутый в другом месте), в котором произошёл *цимцум*, ибо из-за этого [из-за необходимости раскрыть единство] были созданы миры и возможность служения в них. [Здесь под словом «*цимцум*» автор подразумевает самоограничение, при котором *Эйн Соф* «ограничивает» Свое единичное единство.]

Так было — совершенство скрылось, и осталось несовершенство, которое даёт возможность совершать служение [исправление этого несовершенства], как объясняется ниже, с Б-жьей помощью. Однако, то, что Он хочет раскрыть — это каким образом всё сущее и все изъяны исправляются силой единства. Следовательно, действие не будет закончено, если вначале совершенство не будет сокрыто, и изъяны не возникнут как существующая реальность [а не только как теоретическая возможность]. И в это же время будет существовать реальность, в которой возможно служение, пока не раскроется совершенное единство и не исправит все изъяны. Однако и это будет частью служения — открытие самого единства. Люди, занимающиеся служением, приведут к тому, что оно раскроется, и что произойдёт исправление всех изъянов.

Смотри, что будет их наградой: раскрывающееся единство, которое откроется им для познания. Это и есть совершенное добро.

Из этого также следует, что награда за выполнение заповедей — только в Грядущем Мире, и заключаться она будет в том, что душа (*нешама*)

постигнет свой Корень. И чем значительнее постигаемое, тем больше радость и наслаждение от постижения. Когда [души] как следует постигнут открытое единство, тогда их наслаждение достигнет совершенства. И будет оно совершенно во всех отношениях: и со стороны того, кто получает, ибо никто не будет мешать ему. И со стороны самого света, который будут постигать, ибо он является совершенным единством. И это величайшее наслаждение, которое только может получить душа.

Обобщим сказанное: *Эйн Соф*, благословен Он, для того чтобы достичь совершенства дара, хотел установить подобающее служение. Он оценил, каким образом оно может быть достигнуто. Он знал, что в Нём нет ничего, что бы даже в минимальной степени нуждалось в творениях, следовательно, служение [закрывающееся в исправлении] невозможно в отношении Его Самого. Поэтому служение [–исправление] должно совершаться не в отношении Творца, а в отношении добра, которое Он хочет сделать. Это возможность обратить само зло в добро. Это и есть тайна абсолютного единства, о которой я писал. Ибо в этом понятии [единстве], когда оно абсолютно, не существует возможности для служения. Но так как само по себе оно допускает существование изъяна как идеи, хоть и не допускает его существования в реальности, а только возможность его отрицания благодаря совершенству [единства]. Поэтому Он может создать недостаток, ибо для того, чтобы раскрыть Своё добро, скроет Своё совершенство с тем, чтобы проявить его на деле. И это как ломать для того, чтобы починить. И по этому принципу совершает все свои деяния: даёт возможность существовать творениям, и даёт возможность служить Себе, и назначает им величайшую награду.

Часть 3

Поэтому установил Он такую систему правления — ту систему правления, которая действует сейчас. **При которой на деле произойдёт обращение зла в добро** — то, что присутствует в понятии единства в потенциале, раскрывается явно и на деле.

То есть сначала злу дана возможность проявления — и это есть сокрытие совершенства. **А в конце всё, абсолютно всё разрушение будет исправлено, и всё зло обернётся настоящим добром** — и это конец кругооборота, в результате которого единство снова раскрывается.

Часть 4

И раскроется единство — здесь вместе соединяются несколько феноменов. Само единство раскрывается на деле. И это невозможно без того, чтобы зло существовало на деле и проявилось в низших мирах. И [раскрытие единства и путей превращения зла в добро —] это настолько великая вещь, что её познание есть величайшее наслаждение [для душ].

Вначале была реальность, обеспечивающая возможность служения, а потом возникает реальность, обеспечивающая награду. Это означает, что служение не должно продолжаться вечно. Вместо этого «Сегодня делать их, а завтра — получать за них вознаграждение» (Эрувин, 22а). И после того, как раскрылось единство, нет надобности в служении.

А само оно и есть наслаждение для душ — это и есть то добро, которое Он пожелал нести. Высшая Воля установила вещь полноценную и благоприятную во всех отношениях — добро, совершенное само по себе. То есть, такое, чтобы было оно обширным, великим и в высшей степени ценным. И это с тем, что единство — это воистину величественная и драгоценная вещь. Кроме того, сам метод несения добра должен быть совершенным, то есть таким, чтобы у получающих добро не было чувства стыда. И это достигается служением, которое предшествует ему [добру]. И чтобы несение добра было таким, что само оно являлось бы причиной существования служения. То есть само несение добра определяет служение. Служение же является причиной добра — единства, превращения зла в добро.

Ибо путь совершенного управления заключается в том, чтобы вначале совершенство было сокрыто, а потом раскрылось. И этот путь делает возможным существование служения. И всё творение, и всё управление им основаны на этом принципе.

Управление — устроено так, что в конце концов всему открывается истинность единства, как было объяснено.

Творение — сами создания намечают нам методы правления. Об этом шла речь в первых вратах: «**на этом построено всё устройство мира**».

*Перевод: рав Берл Набутовский.
Переводчик выражает благодарность
раву Лейбу Саврасову,
из книг которого почерпнул
переводы некоторых понятий и нашел в них
несколько элементов данного текста.*

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

26. Как рыба без воды

Тору называют также «светом», а пустую суету этого мира — «ТЪМОЙ» (см. «Эйха Раба», 3:1, где написано: «Этот мир называется “темной”»), как написано: «...вершат свои дела в темноте [и говорят: “Кто видит нас, и кто знает нас?!”]» (Йешая, 29:15). Пустые дела этого мира называются также «ямой», как написано: «А яма пуста, в ней нет воды» (Берешит 37:24), и это объяснено в святой книге «Зоар».

[В книге «Зоар» (1, 185а) говорится: «Человек, который не удостоился заниматься в этом мире Торой, ходил во тьме. А когда он покидает этот мир, его берут и помещают в Геином». ...В строке «И взяли его и бросили его в яму» подразумевается Геином — место, где карают тех, кто не занимался Торой. А что подразумевается в словах «...а яма пуста»? То, что «в ней нет воды» (Берешит, 37:24), а вода символизирует Тору.

Рав И.-А. Хавер добавляет, что духовная нечистота (ситра ахра — буквально «другая сторона») называется также «пустой ямой, в которой нет воды». Ведь, на самом деле, зло не обладает каким-либо самостоятельным и независимым существованием. Это лишь отсутствие и небытие. Место, которое покидает святость, остается пустым, — это и дает существование силам духовной нечистоты. Они существуют, когда лицо Творца скрыто. Поэтому нечестивые люди окружены небытием и при жизни называются «мертвецами».

Силы зла могут существовать только потому, что определенные «искры святости» используют их в качестве карающего бича для согрешивших сынов Израиля и т.п. Поэтому и написано: «...а яма пуста, в ней нет воды» — нет света Торы. Но тогда там появляются змеи и скорпионы — т.е. различные силы духовной нечистоты (см. «Ор Тора», 56).]

А если человек находится в глубокой и темной яме, то он, без сомнения, стремится выбраться из нее на свет. И если он сможет выйти из тьмы на свет даже на короткое время, это станет для него величайшей радостью. А когда ему придется возвратиться во мрак, это станет для него величайшим горем. Точно так же и с человеком, который вынужден заниматься делами этого мира

ради своего пропитания, ведь написано: «В поте лица своего будешь есть хлеб» (там же, 3:19). Пусть уж он, по крайней мере, испытает великие страдания из-за того, что вынужден оставить изучение Торы, свалившись с высокой крыши в глубокую яму. Это похоже на ситуацию, представленную в мишне из второй главы трактата Сукка: слуга хотел наполнить кубок своего господина, а тот плеснул ему из кубка в лицо. [См. Сукка 28б. Поскольку этот человек не удостоился посвятить все свои силы и время изучению Торы, его отход от Торы показывает, что Творцу не угодно его служение — ему как бы плеснули принесенную им в воду в лицо. Ведь если его занятия Торой были бы в полной мере удобны Всевышнему, тогда ему была бы предоставлена возможность продолжить их, без длительных перерывов и отвлечений. Поэтому он должен всем сердцем просить Всевышнего, чтобы ему была предоставлена возможность, сделав с тяжелым сердцем всё то, что необходимо для пропитания, быстрее вернуться к прерванным занятиям Торой.]

И если уж человек прерывает изучение Торы, то пусть делает это только по великой необходимости, и пусть следует сказанному в стихе «А преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой» (Коэлет, 2:13). И нужно постараться, чтобы при изучении Торы и выполнении заповедей освободиться от всех тревоживших его мыслей. И пусть не примешивает к изучению Торы и к выполнению заповедей вообще никаких посторонних мыслей, связанных с делами этого мира. Ведь если он смешивает свет со тьмой, то, когда проникает тьма, свет вынужден отступать.

[Рав И.-А. Хавер поясняет, что именно поэтому мудрецы Великого Собрания установили в вечерней молитве слова *אור מפני חשך וְחֹשֶׁךְ מִפְּנֵי אֹר* («Он сворачивает свет перед тьмой и тьму — перед светом»). Ведь вечером пробуждаются все силы духовной нечистоты, и тогда силы святости несколько отступают. Ночью, когда человек засыпает, его душа отдаляется в высший мир, и остается некое подобие «пустой ямы». Поэтому-то выполнение заповедей изучения Торы приобретает в ночное время еще большее значение, чем в дневное. В Талмуде

сказано: «Лунный свет сотворен только для изучения Торы» (Эрувин, 65а) — ведь это обращает тьму в свет, и святость умножается в нижнем мире («Ор Тора», 57).]

Это объясняет слова мудрецов Талмуда, толковавших стих «И сделал Ты человека подобным рыбам морским...» (Хавакук, 1:14): «Как вода скрывает рыб, и над ними не властвует дурной глаз, так и с теми, кто занят Торой. И как рыбы, оказавшись на суше, немедленно умирают, так и знатоки Торы — если они отдаляются от Торы, то немедленно умирают. И как рыбы под горячими лучами солнца немедленно умирают, так и знатоки Торы».

[См. Авода Зара, 3б, а также Брахот, 20а. Рав И.-А. Хавер вновь указывает на то, что есть два способа управления миром. Первый — природный, связанный с воздействием звезд и других небесных тел. В рамках этого вида управления существуют все народы мира и в целом весь этот мир. Такой вид управления условно называют «под солнцем». Но народ Израиля существует в рамках надпри-

родного способа управления, который называют «над солнцем». Существование сынов Израиля связано с перевозданным светом, наполнившим мир в первые дни Творения, а затем скрытым. И если евреи прерывают изучение Торы, в которой воплощен и скрыт перевозданный свет, они остаются под властью природного способа управления. Но в рамках этого способа управления для них нет никакого места «под солнцем». С этим связано наше пребывание в изгнании, в которое евреи были вовлечены из-за пренебрежительного отношения к изучению Торы, как написано: «...за то, что оставили они Мою Тору, которую Я дал им» (Ирмияу, 9:12).

И действительно, если можно себе представить, что все евреи на свете на одно мновение перестанут заниматься Торой, то в то же мновение мир будет совершенно разрушен. Поскольку

существование вселенной зависит от народа Израиля, то, если бы связь евреев с источником жизненной силы прервалась, не дай Б-г, то все сотворенное перестало бы существовать («Ор Тора», 58).]

На первый взгляд, непонятно [для чего приведено самое последнее сравнение], если уже сказано, что рыбы умирают сразу, «оказавшись на суше», еще до того, как их опалют горячие лучи солнца.

Мне видится, что объяснение таково. Прежде всего необходимо понять, почему сказано, что, когда знатоки Торы отдаляются от нее, они «немедленно умирают». Ведь Тора дана не ангелам-служителям, а люди должны позаботиться о своем пропитании, как написано в трактате Авот (2:2): «Если изучение Торы не сопровождается ремеслом, в конце концов оно будет прервано...». И еще в главе «Кейцад Мевархин» толкуют стих «...и соберешь ты твое зерно» (Дварим, 11:14) — сочетай с ними (т.е. со словами Торы) мирские дела (Брахот, 35б). Из этого становится ясно, почему же в мишне говорится о том, что «рыбы под горячими лучами солнца немедленно умирают». Ведь некоторые рыбы могут пробыть на суше определенное время, и лишь когда на них попадают горячие солнечные лучи, они умирают. Так и знаток Торы — если он

отрывается от своих занятий лишь вынужденно, чтобы заработать самое необходимое, и даже тогда его мысли сосредоточены на Торе, он не умирает, поскольку без этого перерыва обойтись просто невозможно, как написано в мишне (Авот, 3:17): «Без муки нет Торы». Но если он погружается в суету этого мира, и в его сердце загорается любовь к удовольствиям этого мира, которые уподобляются солнцу, как написано «...дарами плодов от солнца» (Дварим, 33:14) и написано «...солнце опалило меня» (Шир а-Ширим, 1:6), — тогда он немедленно умирает и карается в Геиноме. Об этом говорится в Талмуде: «Каждого, кто прерывает изучение Торы и занимается пустыми разговорами, кормят углями прогоревшего дрова, как сказано: «Обрывают лебеду у куста, и корень дрова — их хлеб» (Йов, 30:4)». [Хагига, 12б. Комментаторы поясняют, что древесные угли от дрова особенно горячи и особенно долго тлеют (см. Раши и Радак, Теллим 120:4). А рав И.-А. Хавер отмечает, что угли дрова являются противоположностью плодам Дерева Жизни. Ведь Деревом Жизни называют Тору, и души праведников в Ган Эдене наслаждаются тем, что им открываются сокровенные тайны Торы — ее внутренний, скрытый смысл. Для души такое постижение тайной мудрости подобно вкушению пищи, как написано: «И видели они Б-га, и ели, и пили» (Шмот, 24:11). Поэтому изучение Торы является наслаждением и питанием для души человека. А праздные разговоры, придающие силы духовной скверне, называют חֵטְא (сиах — буквально «куст») — в противоположность святому Дереву Жизни. Соответственно, праздные разговоры называют חֵטְא חוּלִין (сихат хулин) — они являются противоположностью словам Торы, которые подобны сжигающему огню [для тех, кто отходит от ее изучения]. Поэтому и написано: «Обрывают лебеду у куста (חֵטְא — сиах), и корень дрова — их хлеб» — того, кто оставляет изучение Торы ради праздного разговора, кормят дрововыми углями, которые являются противоположностью плодам Дерева Жизни («Ор Тора», 59).]

И приведено в святой книге «Зоар»: «Тот, кто отрывается от Торы ради пустопорожних разговоров, лишается жизни в этом мире, как написано: «...Какую неправду нашли во Мне ваши

отцы, что они отделились от Меня [и последовали за тщетою и стали опустошенными]» (Ирмия, 2:5)». А в мидраше говорится: «О том, кто оставляет слова Торы и уходит, написано: «Какую неправду нашли во Мне ваши отцы, [что они отделились от Меня...]» и «...оставившие Г-спода сгинут» (Йешая, 1:28)». [См. «Психта де-рав Каанэ», 14; «Ялкут Шимони», Ирмия, 265. И в Талмуде также толкуют: «О ком написано: «И оставившие Г-спода сгинут» (Йешая, 1:28)? О том, кто оставляет свиток Торы и выходит (т.е. выходит из Дома Молитвы во время чтения Торы по свитку)» (Брахот, 8а).]

И еще сказали наши учителя: «Каждый ведущий праздные разговоры (сихат хулин) преступает запрет и повеление. Повеление — ведь сказано: «...и произносите их (слова Торы)» (Дварим, 6:7), именно «их», а не пустые слова. А запрет — ведь написано: «...никто всего не сможет пересказать» (Коэлет, 1:8)». [См. Йома 19б. Раши поясняет, что слова «никто всего не сможет пересказать» истолковывают как запрет: у человека нет права пересказывать всякую праздную информацию (см. также Маариа). А рав И.-А. Хавер добавляет, что ведущий пустопорожние разговоры совершает одновременно два проступка. Во-первых, он пренебрегает словами Торы, которые мог изучать в это время. А во-вторых, пустопорожние разговоры сами по себе являются серьезным грехом. Ведь подобно тому, что весь мир был создан речениями Творца, а поддерживается словами изучающих Тору сынов Израиля, так вся структура сил зла (ситра ахра) создается пустопорожними разговорами, ведь написано (Коэлет, 7:14): «одно в соответствии с другим создал Б-г» (т.е. силы духовной скверны были созданы как бы в виде зеркального отражения мира святости, но только с обратным знаком). Поэтому-то царь Шломо и сказал: «Бывает на земле и такая тщета — есть праведники, которым воздается по делам нечестивых...» (там же 8:14). Ведь пустые разговоры придают силу духовной скверне и вносят разрушение в мир святости — отсюда и страдания праведников, и изгнание народа Израиля («Ор Тора», 60).]

Перевод и составление:
рав Александр Кац

Евреи без Торы —
как рыбы без воды

Законы о поддержании тепла и подогревании пищи в субботу

Рав Лейб Нахман Злотник

Часть 2

Каким образом разрешено ставить или возвращать пищу и воду на источник тепла в субботу («хазара»)

Подогревание пищи, которая в субботу не была на огне

В субботу запрещено ставить на огонь любую пищу, включая и ту, к которой не относится запрет варки (т.е. твердую полностью сваренную), если она в субботу не находилась на огне. Данный запрет вызван двумя причинами. Во-первых, существует опасение, что, ставя пищу или воду на огонь в субботу, человек может обнаружить, что они недостаточно горячи и, забыв о субботе, увеличить огонь, нарушив тем самым запрет разжигать огонь («маавир») в субботу. Во-вторых, установление пищи или воды на огонь очень похоже на варку, и не сведущие в законах субботы люди, по ошибке могут решить, что варка в субботу разрешена. Поэтому запрещено ставить в субботу пищу и воду даже на огонь, покрытый «блехом», или на субботнюю электрическую плиту, т.к. они достаточно горячи, и с помощью них можно варить.

В субботу запрещено поставить кастрюли с пищей на электрическую плиту даже до того, как она

включится. Но разрешено установить кастрюли на электрической плите до наступления субботы, которая с помощью таймера включится в субботу.

Запрет ставить пищу и воду на огонь в субботу распространяется только на случаи, когда источник тепла может нагреть поставленный на него продукт до температуры 45 градусов и выше. На источник тепла, с помощью которого невозможно нагреть пищу или воду до температуры 45 градусов, в субботу разрешено ставить пищу и воду.

В отношении источников тепла, которые в определенных местах достаточно горячи, чтобы нагреть поставленную на них пищу или воду до температуры 45 градусов, а в других местах недостаточно горячи для этого, мнения законоучителей разошлись. Согласно некоторым из них («Игрот Моше», «Орах Хаим», ч. 1, п. 94), разрешено ставить на такой источник тепла пищу или воду, которые в субботу не находились на огне, если они не смогут нагреться до температуры 45 градусов. Другие считают («Хазон Иш», «Орах Хаим», 37:8), что поскольку «холодные» участки такого источника тепла не отделены от «горячих» перегородками, весь источник тепла считается единым целым и на него запрещено ставить пищу или воду, которые в субботу не находились на огне. Поэтому на газовую или электрическую плиту, покрытую «блехом», или на электрическую плиту, некоторые места которых «горячие», а некоторые — «холодные», по первому мнению, разрешено в субботу ставить пищу

или воду в то место, где они не смогут нагреться до температуры 45 градусов. А по второму мнению запрещено. О том, как следует на практике поступать в такой ситуации, каждому следует выяснить у своего раввина.

Подогревание на крышке кастрюли, которая стоит на огне

[Следует заметить, что, когда разогревают мясной или молочный продукт на крышке электросамовара или на крышке кастрюли, стоящей на огне, необходимо предпринять меры, предотвращающие нарушение законов разделения мясного и молочного.]

Продукты питания, к которым не относится запрет варки, разрешено разогревать в субботу на крышке кастрюли с едой или титана с водой, стоящих на огне. Почему это разрешено? Дело в том, что поскольку так обычно не варят, и, наблюдая такое нагревание, никто не решит, что варка в субботу разрешена. Также и опасения, что человек, забыв о субботе, увеличит огонь, в данном случае нет: необычное положение нагреваемого продукта напомнит ему о субботе.

По некоторым мнениям, в кастрюле, на крышке которой собираются греть продукты, не обязательно должна быть еда или вода. Согласно этому мнению, пустая кастрюля, перевернутая тарелка или противень, находящиеся на закрытом огне, являются местом, на котором не принято варить, и на них разрешено подогревать пищу и воду в субботу (когда речь идет о подогревании пищи или воды в субботу, необходимо помнить, что разрешения относятся исключительно к ситуациям, когда не происходит нарушения запрета варки). Согласно этому мнению, можно покрыть огонь «блехом», и после этого поставить на него пустую кастрюлю или перевернутый противень и подогреть пищу, которая в субботу на огне не находилась.

Пищу, которая в субботу не находилась на огне, запрещено класть внутрь кастрюли, стоящей на огне, даже если содержимое кастрюли покрыть фольгой, поскольку это похоже на варку.

Подогревание пищи в субботу на отопительных приборах

Постановления, запрещающие подогревать в субботу пищу и воду, не распространяются на отопительные приборы, с помощью которых в будние дни не подогревают пищу и воду. Поэтому пищу, к которой не относится запрет варки, разрешено подогреть в субботу на радиаторе

или батарее центрального отопления, даже если эта пища в субботу на огне не стояла, и она абсолютно холодная.

Подогревание пищи и воды, которые уже прежде находились на огне в субботу

Выше говорилось о запрете подогревать на огне в субботу пищу и воду, которые в субботу на огне не находились. Пищу и воду, которые находились в субботу на огне и их сняли, чтобы взять часть, разрешено вернуть на огонь при соблюдении следующих условий:

1. Пища и вода должны быть полностью сварены, а жидкая пища и вода, в дополнении к этому, не должны успеть остыть: для ашкеназов достаточно, чтобы пища осталась теплой, а для сефардов — чтобы не стала холоднее 71 градуса;
2. Огонь должен быть закрытым, что призвано напомнить человеку о субботе и предостеречь его от увеличения огня;
3. Снимая пищу или воду с огня, человек должен иметь намерение вернуть их обратно;
4. После того, как кастрюлю с пищей или титан с водой сняли с огня, их необходимо держать в руках;
5. Даже твердая пища должна оставаться теплой.

Первые два условия являются непреложными. Многие законоучители считают, что устранение регуляторов, отвечающих за увеличение или уменьшение температуры плиты, или заклеивание их изоляционной лентой не помогает разрешить пользование открытым огнем, и поэтому пищу или воду разрешено возвращать только на закрытый огонь — на «блех» или на электрическую плиту.

Три последующих условия призваны показать, что это продолжение нагревания, начатого до субботы, а не новое подогревание на огне. Если в момент снятия пищи или воды с огня человек не имел намерения вернуть их обратно, по факту разрешено их вернуть, но только если кастрюлю все это время держали в руках.

Если, снимая кастрюлю с огня, человек намеревался вернуть ее обратно на огонь, но, забывшись, поставил ее на стол, стул, разделочный столик, по факту разрешено вернуть кастрюлю на огонь, т.к. на эти поверхности иногда ставят кастрюлю, и в том случае, когда ее собираются вернуть на огонь. Но если кастрюлю поставили на пол, в кухонный шкаф или в холодильник, т.е. в такие места, куда ставят кастрюлю, когда ее явно не собираются возвращать на огонь, ее запрещено

вернуть, даже если в момент снятия с огня ее намеревались вернуть обратно. Поставленной на пол или в холодильник кастрюля считается в случае, если ее дно полностью коснулось пола или полки холодильника. Если же часть дна все еще в воздухе, разрешено вернуть кастрюлю на огонь. В случае, когда хозяйка не собиралась возвращать пищу на огонь и поставила ее на стол, стул или разделывательный столик, запрещено вернуть ее на огонь.

Последнее условие, гласящее, что твердая пища должна оставаться немного теплой, не является обязательным, и постфактум разрешено возвращать на огонь даже полностью остывшую твердую пищу.

В случае большой необходимости разрешено попросить в субботу нееврея поставить кастрюлю, которая в субботу не была на огне, или находилась в таком месте, из которого еврею запрещено возвращать ее на огонь, даже если речь идет о возвращении на открытый огонь жидкой и до конца остывшей пищи и воды, при условии, что до этого они были полностью сварены.

Если кастрюлю не собирались снимать с огня, но на огне она не стоит

Выше говорилось, что для того, чтобы вернуть кастрюлю на огонь в субботу, снимая ее с огня, необходимо иметь намерение вернуть ее обратно и держать ее в руках, т.к. это расценивается как продолжение подогревания, а не как начало нового, что запрещено постановлением мудрецов. Существуют ситуации, при которых, хотя не было желания убрать кастрюлю с огня, но и намерения вернуть ее обратно на огонь тоже не было. Также существуют ситуации, при которых, хотя кастрюлю в руках не держали, но ее не ставили ни на пол, ни на стол. Перечислим некоторые из таких ситуаций:

1. кастрюлю, стоящую на «блехе» или на электрической плате, по неосторожности уронили на пол;

2. кастрюлю до наступления субботы поставили на «блех» или на электрическую плату и забыли зажечь огонь или включить плату;

3. кастрюлю до наступления субботы собирались поставить на «блех» или на электрическую плату и забыли это сделать;

4. кастрюля с начала субботы стояла на «блехе» или на электрической плате, и вдруг погасло пламя под «блехом», или прервалась подача тока, и оказалось, что кастрюля стоит на плите или на плате, которые не греют.

Во всех перечисленных примерах человек хотел, чтобы кастрюля грелась на огне, но в тоже время, когда кастрюля непреднамеренно не оказалась на огне, у него не было намерения вернуть ее на огонь.

Закон в этих или подобных им ситуациях зависит от того, что подразумевали мудрецы, поставив вышеперечисленные условия для того, чтобы было разрешено вернуть кастрюлю в субботу на огонь. Выдающийся законоучитель современности, рав Шломо Залман Ойербах, считал, что смысл данных требований в том, что, снимая кастрюлю с огня, у человека не должно быть намерения убрать кастрюлю с огня навсегда, а также он не должен совершать действий, указывающих на такое намерение. Согласно такому пониманию, разрешено вернуть кастрюлю с полностью сваренной пищей на закрытый огонь во всех перечисленных ситуациях, т.к. кастрюля не была убрана с огня целенаправленно, и не было намерения прервать подогревание пищи.

Другой великий законоучитель современности, рав Йосеф Шалом Эльяшив, понимает смысл постановления мудрецов иначе: должно быть намерение вернуть кастрюлю на огонь и активное действие, демонстрирующее это намерение. Если не выполнены эти условия, считается, что кастрюлю ставят на огонь в субботу впервые, и происходит нарушение запрета мудрецов. Согласно такому пониманию, запрещено ставить забытую на столе или упавшую на пол кастрюлю на огонь, или отнести к соседям и поставить ее им на «блех» или на электрическую плату кастрюлю, стоящую на «блехе», под которым забыли зажечь огонь, или на электрической плате, которую забыли включить. В случае, когда под «блехом» погас огонь или прервалась подача электричества к плате и они стали холодными, согласно второму мнению, запрещено отнести кастрюлю к соседям и поставить ее им на «блех» или на плату. Но пока «блех» или плата достаточно горячи, чтобы на них можно было подогреть пищу, даже согласно второму мнению, разрешено отнести кастрюлю к соседям и поставить ее им на «блех» или на плату.

Еще одна интересная ситуация, относительно которой существует тот же спор: если по ошибке вечером сняли с огня кастрюлю с блюдом, предназначенным на утреннюю трапезу. Рав Ш. З. Ойербах считает, что поскольку не было намерения убрать с огня утреннее блюдо, и человек не совершил для этого никакого действия, ибо он снял его по ошибке, перепутав с вечерней кастрюлей, разрешено вернуть его на огонь, несмотря на то,

что условия возвращения не были соблюдены. По мнению рава Й. Ш. Эльяшива, это запрещено, т.к. не было намерения вернуть кастрюлю на огонь, и не было совершено действие, которое указывает на такое намерение.

О том, как следует на практике поступать в подобных ситуациях, каждому следует выяснить у своего раввина.

Пища, которая греется на крышке кастрюли, стоящей на огне

Кастрюлю с пищей, которая греется на крышке другой кастрюли, стоящей на огне, запрещено переставить на «блех» или на плату. Ведь, поскольку на крышке кастрюли не принято готовить пищу, это расценивается не как возвращение кастрюли на огонь, а как перемещение пищи с места, где не принято варить, на место, где обычно варят, что похоже на варку, и запрещено. Данный запрет относится и к случаю, когда кастрюля вначале стояла на огне, затем ее переставили на крышку кастрюли, стоящей на огне, а теперь хотят вернуть обратно на «блех» или плату.

Возвращение пищи в духовку

Некоторые законоучители считают, что в субботу запрещено возвращать пищу в духовку, даже если соблюсти все условия возвращения пищи на огонь, поскольку в Талмуде сказано, что возвращение кастрюли в печь всегда напоминает варку. Согласно другому мнению, возвращение пищи в духовку современной печи отличается от возвращения пищи в печь времен Талмуда, и разрешено при соблюдении вышеизложенных условий.

Перекладывание пищи или переливание воды из одной кастрюли, стоящей на огне, в другую

При соблюдении условий возвращения кастрюли на огонь, разрешено в субботу переложить пищу или перелить воду из кастрюли, стоящей на огне, или из титана, подключенного к электричеству, в кастрюлю, которая находится на «блехе» или на электрической плате.

Если кастрюлю сняли с огня в субботу для того, чтобы часть ее содержимого подать к столу, оставшуюся в кастрюле пищу разрешено переложить в более мелкую пустую посуду и вернуть на закрытый огонь. Когда речь идет о воде или о жидкой пище, данное разрешение актуально лишь для тех, кто руководствуется постановлениями

Рамо (т.е. ашкеназские общины), который считает, что, пока жидкость еще теплая, на нее не распространяется запрет варки после варки. Согласно автору «Шулхан Аруха» (т.е. для сефардских общин), жидкость, перелитая в холодную посуду, считается остывшей, и ее запрещено ставить на огонь из-за запрета варки.

Традиционное субботнее жаркое («чолнт») в процессе томления на огне иногда может подсухнуть. На основании вышесказанного разрешено долить в него кипяток, стоящий на огне, но при этом должны быть соблюдены некоторые условия.

1. Вливать кипяток необходимо очень осторожно, чтобы предотвратить перемешивание блюда («мегис»), что запрещено, пока оно стоит на огне. Желательно снять кастрюлю с «чолнтом» с огня, выполняя все условия, необходимые для того, чтобы ее было разрешено вернуть обратно, долить воду, а затем поставить кастрюлю обратно на огонь. В случае, когда это тяжело сделать, можно сдвинуть кастрюлю на такое место на «блехе», под которым не горит пламя, долить кипятка, а затем вернуть кастрюлю на прежнее место.

2. К жидкостям, которые не кипели, относится запрет варки. Даже после того, как жидкость закипела для того, чтобы при наливании воды в кастрюлю, которая стоит на огне, не был нарушен запрет варки, те, кто следует постановлениям Рамо, должны проследить, чтобы вода была еще теплая. Те, кто поступает согласно мнению автора «Шулхан Аруха», должны следить, чтобы были выполнены два условия: во-первых, вода должна быть не холоднее 71 градуса, во-вторых, переливать ее необходимо прямо из сосуда, в котором она варила, а не наливать из сосуда в стакан, а из него в кастрюлю.

3. Запрещено наливать в кастрюлю, стоящую на огне, воду, которая в субботу не находилась на огне, например, из термоса. Наливая воду, которая находилась на огне, необходимо выполнить условия возвращения пищи и воды на огонь: иметь намерение налить снимаемую с огня воду в кастрюлю, стоящую на огне, держать сосуд с водой в руках, возвращать ее только на закрытый огонь.

4. Желательно не допускать, чтобы горячие пары из мясного блюда попали в сосуд с водой, если водой из этого сосуда иногда пользуются для приготовления молочной пищи или напитков. [Те, кто следует постановлениям Рамо, может налить воду из чайника в немолочный стакан, а из него перелить в жаркое. Для тех, кто поступает согласно мнению автора «Шулхан

Аруха», данный способ неприемлем, т.к. перелитая в холодный стакан вода считается остывшей, и из-за запрета варки ее запрещено перелить в кастрюлю, стоящую на огне.] Однако если данное предостережение не было учтено, и пары из «чолнта» попали в сосуд с водой, постфактум сосуд мясным не считается.

Варка жареной пищи в субботу запрещена. Вместе с этим, даже если «чолнт» успел подсохнуть до такой степени, что та его часть, которая находится на дне кастрюли, немного поджарилась, разрешено долить в него кипяток, и это не считается варкой после жарения. Во-первых, потому, что изменение вкуса продукта не настолько значительно, чтобы это считалось жарением. Во-вторых, варка продукта в собственном соку не считается жарением.

Перемещение кастрюли, стоящей на «блехе»

Если к началу субботы кастрюля стояла на «блехе» в месте, под которым не горит пламя, согласно некоторым мнениям, запрещено ее передвинуть в место, под которым находится огонь. Почему это запрещено? Дело в том, что в месте, под которым не горит огонь, не принято варить, и перемещение кастрюли с такого места на место, под которым горит пламя, т.е. на место, где принято готовить, похоже на варку. Согласно другому мнению, поскольку пища может достаточно эффективно нагреться, находясь на том участке «блех», под которым не горит огонь, это называется местом готовки, и разрешено передвинуть кастрюлю в место, под которым горит пламя.

Кастрюлю, которая стоит на «блехе», и под одной ее частью находится пламя, а под другой — не находится, разрешено передвинуть так, чтобы она полностью стояла над пламенем. Кастрюлю, которая стоит над пламенем, разрешено передвинуть на более холодное место (с намерением вернуть обратно), например, для того, чтобы набрать из нее пищу, не нарушая запрета перемешивания, а затем вернуть на прежнее место.

При пользовании электрической плитой разрешено передвигать кастрюли с одного места на другое, т.к. вся площадь плиты является единым источником тепла.

Возвращение кастрюли на открытый огонь до субботы

Ашкеназский законоучитель Рамо в примечаниях к «Шулхан Аруху» пишет, что желательно учитывать мнение тех, кто считает, что запрет

возвращать пищу на открытый огонь вступает в силу еще до наступления субботы. Почему это запрещено, если суббота еще не началась? Это вызвано опасением, что, если разрешить возвращать на открытый огонь пищу или воду до субботы, их могут вернуть и в саму субботу. За какое время до начала субботы вступает в силу данный запрет?

Со времени, когда уже невозможно подогреть кастрюлю с блюдом или титан с данным количеством воды до захода солнца, будь они полностью холодными, даже если в действительности кастрюля достаточно горячая. Возвращать пищу или воду на закрытый огонь до наступления субботы разрешено без каких-либо ограничений.

Пользование пищей и водой, которые были поставлены на огонь без учета необходимых условий

Если кастрюля была поставлена в субботу на открытый огонь, то, как только это обнаружится, ее необходимо сразу же снять с огня. Если в результате нарушения, даже если оно было непреднамеренным (забыл, не знал закон, перепутал), вкусовые качества блюда улучшились, его запрещено употреблять в пищу до конца субботы.

Если вкусовые качества блюда не улучшились, а оно только нагрелось, согласно некоторым мнениям, его разрешено употребить в пищу после того, как оно остынет до температуры, при которой ее ставили на огонь. Другие законоучители и в этом случае его запрещают до конца субботы.

Блюдо, к которому не относится запрет варки, вкусовые качества которого в результате нарушения не улучшились, и оно не стало горячее, разрешено употреблять в субботу, даже если нарушение было преднамеренным, и даже если, не поставь его на огонь, оно бы остыло.

Если кастрюля, на содержимое которой не распространяется запрет варки, не стояла на огне в субботу, и ее поставили в субботу на субботнюю электрическую плиту, постфактум содержимое этой кастрюли разрешено, даже если оно стало вкуснее или горячее. Но если такую кастрюлю поставили на «блех», ее содержимое запрещено до окончания субботы.

Продукт, который грелся в субботу на огне, а его сняли с огня, не намереваясь вернуть обратно на огонь, и его положили в холодильник, а затем вернули на огонь, постфактум разрешено употреблять в субботу.

Продолжение следует

Неправильный перевод Торы?

Шалом!

В статье (из предисловия к книге «138 Врат Мудрости»), **в конце третьего абзаца вставлены слова из книги Дварим (32:18): «Твердыню, породившую тебя, лишил ты силы».**

Есть другой перевод этого стиха: «Твердыню, тебя породившую, ты запомнил, и забыл ты Б-га, (из утробы) тебя выведшего». Такой же перевод в книге «Тора и гафтарот», с разницей — вместо слова «Твердыня» употребляется слово «Защитник».

Как понятно, Твердыней (Защитником) назван Б-г. По книге Рамхаля выходит, что народ Израиля лишил Б-га силы. Либо стих из книги скопирован неверно, либо опечатка.

Юрий

Уважаемый Юрий!

Вы спрашиваете, почему мы в некоторых текстах используем нестандартные переводы стихов Торы, отличающиеся от того, что напечатано в привычных нашим читателям книгах.

Дело в том, что Тора — это очень нетривиальный документ. Она содержит многие пласты смысла. Это относится не только к письменной Торе, но даже к словам мудрецов Мишны, Талмуда и Мидрашей. О Торе Всевышнего сказано, что у неё 70 граней понимания. Это означает, что даже прямое понимание текста допускает множество интерпретаций. Все они были заранее заложены Творцом в святые тексты.

Любой перевод на другой язык, к сожалению, по определению ущербный. Невозможно передать все оттенки смысла и ассоциации, которые автор заложил в текст оригинала. Тем более это относится к переводу слов Письменной и Устной Торы на другие языки. Истинную глубину текста передать совершенно невозможно. Поэтому переводчикам приходится использовать тот перевод и тот смысл, который соответствует контексту.

В Письменной и в Устной Торе зачастую используются необычные слова и обороты, которые иногда затрудняют понимание текста. Это связано как раз с тем, что данные слова скрывают несколько уровней и оттенков смысла. При переводе текстов Танаха и Талмуда на другой язык, переводчику требуется в первую очередь передать простой смысл. Поэтому эти переводы обычно следуют комментарию Раши и древнему переводу на арамейский язык, называемому Таргум Унkelус, которые передают простой смысл.

Но другие тексты (в частности, некоторые тексты, переводы которых мы поместили в журнал) опираются на другой пласт смысла. Из-за этого при цитировании этих источников приходится приводить другое понимание их смысла. Таким образом возникают противоречия между переводами.

Теперь то, что касается конкретного стиха, о котором Вы спрашиваете.

В Торе стих этот записан как «כָּוַר יְלֵדֶיךָ תִּשָּׂא». Слово «כָּוַר» Таргум Унkelус и Раши объясняют как «забыл». Получается «Твердыню, тебя породившую, ты запомнил». Но мудрецы («Ваикра Раба», 23:12) приводят другое (более распространённое) значение слова «כָּוַר» — «ослабил». Они пишут, что из-за человеческих грехов как бы «ослабевают руки» Всевышнего. Это объяснение приводит комментарий рава Менахема Реканати (XIII в.). Но эта интерпретация вызывает изумление: как человек может «ослабить» Всевышнего?!

На этот вопрос отвечает рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 3). Он пишет, что Всевышний поставил определённые аспекты Своего проявления в зависимость от действий людей. Если люди ведут себя праведно, то Бжественность раскрывается им и несёт им духовные и материальные блага. Если же они грешат, не дай Б-г, то это влияние ослабевает и постепенно всё больше и больше скрывается. Таким образом человек «ослабляет» проявление Всевышнего в этом мире.

Что означают 70 ликов Торы?

[Однако, когда будет на то воля Творца, Он даст нам Своё благо также и вне зависимости от наших поступков. Придёт Машиах, и мир будет исправлен, даже если мы этого не заслужим.]

Вот перевод текста самого рава Хаима из Воложина, в конце которого упоминается обсуждаемый нами стих:

«Каждое действие, совершаемое человеком, влияет не только на этот мир, но и на высшие духовные миры.

И вот чем человек в каком-то смысле уподобляется [проявлению Всевышнего, которое соответствует имени] *Элоким*: Творец создал человека таким образом, чтобы он властвовал над великим множеством сил и несметным числом миров. Человеку дана сила управлять мирами; каждая, даже, казалось бы, самая незначительная деталь его действий, слов и мыслей, и каждое его движение влияют на высшие духовные миры, положительно, или, не дай Б-г, наоборот.

Каждым положительным действием, словом и мыслью он поддерживает и усиливает многие высшие и святые миры и силы, и приумножает в них святость и свет, как написано (*Йешаяу*, 51:16): “И Я вложил слова Свои в уста твои, и в сени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса и основать землю”. И как сказали мудрецы (*Брахот*, 64а, на стих *Йешаяу* 54:13 “И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико будет благополучие сынов твоих”): “Не читай *банаих* (сыновья твои), читай *бонаих* (строители твои)” — ибо они [люди, занимающиеся Торой] воздвигают высшие миры и укрепляют их мощью великой, как строитель, который воздвигает здание. И наоборот, не дай Б-г, грешными действиями, словами или мыслями человек разрушает бесчисленные великие и святые высшие миры и силы. Как сказано (*Йешаяу*, 49:17): “Разрушители твои и опустошители твои из твоей среды выйдут”. Или, по крайней мере, уменьшает и затмевает сияние их святости, не дай Б-г, и передает власть нечистым силам тьмы.

И в этом заключается смысл того, что написано (*Берешит*, 1:27): “И создал *Элоким* человека по образу Своему”, и (*Берешит*, 9:6): “Ибо в образе *Элоким* создал Он человека”. Ибо, так же как Он, да будет благословенно Имя Его, является *Элоким*, то есть властелином всех сил, которые существуют во всех мирах, их единовластным управляющим и правителем, так же человеку Он, по воле Своей, передал власть над великим множеством духовных миров и сил. И теперь в руках у человека находятся ключи к тому, чтобы оживлять

эти силы и миры, направив в них поток витальной силы, или, наоборот, умерщвлять их. И этот процесс происходит постоянно, и нет ни одного мгновения в жизни человека, когда его поведение, и каждая деталь его действий не влияли бы на жизненность высших миров и сил. Каждое действие, каждое слово и каждая мысль оказывают влияние на высшие миры, в соответствии с уровнем своего духовного источника, как будто он властвует над мирами, и в этом он уподобляется *Элоким*.

Сказали мудрецы (мидраш “*Эйха Рабати*”, на стих 1:6): “Раби Азарья от имени раби Йеуды бар Симона сказал: когда народ Израиля выполняет волю Творца, они умножают силу и власть того влияния, которое Всевышний изливает на мир, как сказано (*Теилим* 60:14): ‘С *Элоким* усилим мы’. А когда народ Израиля не выполняют волю Творца, то они как бы ослабляют Его великое влияние, как написано (*Дварим*, 32:18): “Твердыню, породившую тебя, ослабил”.

И еще приводится в нескольких местах в книге “*Зоар*”: “Грехи, которые совершает человек, создают изъясн в высших духовных мирах, и наоборот”. И это то, что подразумевается в стихе (*Теилим*, 68:35): “Дайте силу *Элоким*”. И в “*Зоаре*” (начало главы *Бо*, основываясь на стихе *Иов*, 1:6): “И был день, когда пришли сыны Б-жьи предстать пред Г-сподом” (другой вариант прочтения — ‘восстали против Г-спода’) — когда силы зла хотят обвинить еврея в неподобающем поведении, то, конечно, они противостоят Всевышнему, чтобы высказать обвинение. Ведь когда еврей совершает неподобающее действие, это как бы ослабляет поток жизненной силы, с помощью которой Всевышний поддерживает творение. А когда еврей ведет себя хорошо, то, наоборот, как бы усиливает поток, который нисходит от Всевышнего в творение. И про это написано ‘Дайте силу *Элоким-у*’. Каким образом [можно дать силу *Элоким-у*]? Посредством Б-гоугодного поведения”.

И поэтому написано “*Элоким-у*”, и также написано (*Теилим*, 60:14): “*Элоким-а* усилим мы” — и объяснили, что слово “*Элоким*” означает властелин всех сил, [силу влияния которых Всевышний поставил в зависимость от действий человека]».

Напомню, однако, что весь мир всегда подчиняется воле Творца. Более того, в итоге Всевышний исправит всё творение, невзирая на грехи человека.

С уважением,
рав Берл Набутровский

Самое страшное на

Какое самое страшное наказание в иудаизме? Верите ли вы в вечное наказание в озере огненном? Какое наказание постигнет самых закоренелых грешников? Какое наказание постигнет сатану и бесов? Будут ли они мучиться вечно, или Б-г их полностью уничтожит со временем?

Уважаемая ...!

Вы задали очень интересные и правильные вопросы — какие наказания есть в иудаизме, и есть ли в нём понятие вечного наказания.

Начнём со второй половины вопроса.

Мишна (Эдуйот, 2:10) приводит, что грешники-евреи подвергаются наказанию в аду в течение 12 месяцев. После этого наказание заканчивается, и душа переселяется в место, в котором она получает вечное наслаждение. (Мудрецы каббалы также учат нас, что в некоторых случаях душа перевоплощается и живёт в этом мире ещё раз или ещё несколько раз. Но в любом случае количество перевоплощений ограничено.)

Однако в другом месте мишна (Санедрин, 10:1) приводит, что не все удостоиваются удела в Грядущем мире. Из этого можно было бы сделать вывод, что души некоторых грешников будут стёрты навечно. Но рав Шломо Эльяшив в книге «Лешем, Шво ве-Ахлама» доказывает, что в конце концов все еврейские души будут исправлены.

В любом случае такого понятия, как вечное наказание для души, в иудаизме нет. Есть только понятие вечного наслаждения.

Этот факт является следствием одного из основополагающих принципов иудаизма. Его суть в том, что Всевышний — это любящий Отец, Который желает Своим творениям только добра. Из этого принципа, в свою очередь, следуют несколько выводов.

Во-первых, в конце концов, все творения получают только добро. Поэтому ни о каком вечном наказании говорить даже не приходится. Цель мира — это вечное наслаждение. Всевышний, несомненно, приведёт мир к этой цели, и ничто не может Ему помешать.

Во-вторых, любые испытания или наказания преследуют только одну цель — очистить человека и дать ему большую награду в Грядущем мире.

В-третьих, любое зло имеет ограниченную по времени и по спектру цель — осуществить задуманное Всевышним испытание или наказание.

Напомним, что Всевышний всецело добр. Поскольку Его цель — это оказать Своим творениям максимальное добро, следует вывод, что любое зло, выполнив свою ограниченную функцию, обязательно прекратит существование или будет исправлено. В качестве зла у него нет роли в вечности.

Более того, нужно помнить следующее. Всевышний хочет дать нам максимальное добро. Только для этого Он допускает существование зла, которое обеспечивает свободу выбора и получение награды или наказания.

Таким образом, даже само зло

и сам суд, который может наказать того, кто заслуживает наказания, проистекают из желания сделать добро.

Всё это пишет рав Моше Хаим Луцатто в начале книги «138 врат мудрости» (перевод первых глав этой книги можно найти на страницах журнала «Беерот Ицхак»)

Что касается Ангела Смерти, в песне «Хад Гадья», которую поют в конце Пасхального Седера, написано открытым текстом, что в конце дней Всевышний убьёт его. Он перестанет существовать.

Мудрецы пишут, что сама природа наших действий в этом мире такова, что из них следует временное наказание и вечная награда.

Рав Моше Кордоверо в книге «Томер Двора» (*сфира* 1, качество 8) пишет: «Всевышний поступает с Израилем согласно качеству “покорения беззакония (т.е. греха)”. Ибо заповедь уподоблена “цветущей виноградной лозе, на которой появились почки”, она возносится вверх, в бесконечную высь, чтобы

казание в иудаизме

предстать перед Творцом. Грехи же не вхожи туда, не дай Б-г, и Всевышний покоряет их, чтобы они не могли войти, как написано (Теилим, 5:5): «Не уживет с тобой дурное», следовательно, зло не может войти внутрь».

Это объясняется следующим образом.

Так как Создатель совершенно бесконечен, то, что приходит к Нему должно быть бесконечным. Заповедь приносит бесконечную награду тому, кто ее выполняет. А за грех полагается конечное, ограниченное наказание.

Далее автор пишет: «И поэтому “в этом мире нет награды за заповедь” (Кидушин, 39), — потому что заповеди предстают перед Творцом. Как же

можно дать в этом материальном мире духовную награду?! Ведь весь этот мир не стоит одной заповеди, и малейшее чувство духовного удовлетворения перед Всевышним больше всех удовольствий этого мира вместе взятых».

Далее автор объясняет, что грехи обладают ограниченной сферой действия, а награда за выполнение заповедей — безгранична. Поэтому человек вначале получает ограниченное, конечное наказание за совершённые им грехи, а потом, очистившись — бесконечную награду за совершённые им заповеди.

Теперь давайте рассмотрим Ваш первый вопрос: какие наказания есть в иудаизме, то есть к каким наказаниям может приговорить людей еврейский суд.

Самое страшное наказание, предписанное законом Торы — это *скила*, при которой приговорённого казнят, бросив с определённой высоты на камни. Если он от этого не умирает, его забрасывают камнями. (Это наказание полагается, в частности, за преднамеренное нарушение Шаббата.)

Однако это и другие телесные наказания не применяются в наше время. Дело в том, что еврейский суд имеет права давать телесные наказания только тогда, когда Высший суд (Большой Санедрин) заседает в Храме. После того, как Храм был разрушен, высший суд был вынужденно перенесён в другое место, и еврейские суды потеряли возможность приговаривать виновных к смерти. Тем более невозможно выносить смертные приговоры сейчас, после того как Большой Санедрин перестал существовать. Тем не менее тех, кто злонамеренно совершает преступления, за которые полагается смертная казнь, постигает смерть, подобная заслуженной ими казни. Словами мудрецов (см. Ктубот, 30а-б): «Тот, кто заслуживает избиения камнями, падает с крыши, или его загрызает дикий зверь. Тот, кто заслуживает сожжения, либо падает в огонь, либо его жалит змея. Тот, кто заслуживает обезглавливания, либо попадает в руки <нееврейских> властей, либо на него нападают бандиты. Тот, кто заслуживает удушения, либо тонет в реке, либо умирает от дифтерии». Законы четырёх казней также продолжают действовать в аду. Хотя в этом мире и перестали приговаривать к четырём смертным казням, в аду нарушающий волю Всевышнего испытывает казни и страдания, во много раз превышающие то, что он может испытать в этом мире. Но ещё раз повторю, что эти наказания не вечны. В конце концов все удостоиваются награды.

Дай нам Б-г всем избежать наказания и заслужить награду.

С уважением,
рав Берл Набутовский

Вечны

Шалом! В Храме поддерживался постоянно огонь, для чего это нужно было? И что это за особый огонь был?

Лев

Уважаемый Лев!
В Храме было два места, в которых постоянно горел огонь. Одно — это жертвенник, второе — семисвечник, менора. Тора предписывает зажигать семисвечник вечером, таким образом, чтобы огонь горел в нём всю ночь. У нас нет заповеди поддерживать в нём вечный огонь постоянно. Мудрецы говорят нам, что в определённые периоды одна из свечей семисвечника чудесным образом горела целые сутки, несмотря на то что масла в ней было достаточно только для того, чтобы она горела всю ночь. (См. Шаббат 22б и Йома 39а-б.)

Очевидно, вечный огонь, о котором Вы спрашиваете — это огонь, который горел на жертвеннике. Об этом огне Тора говорит (Ваикра, 6:6): «Постоянный огонь пусть будет зажжён на жертвеннике». Вот, что пишет об этой заповеди книга «Хинух» (заповедь 132):

«Заповедь всегда зажигать огонь на жертвеннике каждый день, как сказано “постоянный огонь пусть будет зажжён на жертвеннике”. Что же означает слово “постоянный”? Оно говорит о том, что требуется класть на него [жертвенник] дрова утром и после полудня.

А мудрецы, объясняя эту заповедь, сказали (Йома, 21б), что хоть огонь и нисходил с небес, у людей есть заповедь зажигать его.

И пусть у тебя не возникает такое возражение: “Что это за заповедь такая, ведь в любом случае было необходимо зажигать огонь для жертвоприношений, которые обязаны были принести, а без огня их принести невозможно!” В действительности же, это отдельная заповедь. Ибо кроме огня, необходимого для жертв, зажигали на жертвеннике ещё один огонь для того, чтобы выполнить эту заповедь. Мудрецы (см. Йома, 45а) выводят из Писания, что на жертвеннике было три места, в которых были сложены дрова для зажигания огня... [В этом вопросе есть разногласие, но таково было мнение автора книги “Хинух”.]

Для понимания источников этой заповеди приведём следующее предисловие.

Нам и каждому мудрому человеку известно, что великие чудеса, которые Всевышний в Своей безмерной милости совершает для людей, как правило скрыты. И те события, что происходят, выглядят вполне естественно, или почти естественно. И даже о чуде расщепления Тростникового моря, чуде широко известном, написано (Шмот, 14:21): “И отводил Г-сподь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею; и расступились воды”. И думающие поймут, что это сокрытие из-за величия Господина и из-за низменности Его подданных.

И ОГОНЬ

Следуя этому же принципу, нам заповедовали зажигать огонь на жертвеннике, несмотря на то что на него нисходил огонь с небес, — для того, чтобы скрыть это чудо. И по той же причине этот огонь был невидим. Исключением из этого были восьмой день установления скинии (см. Ваикра, 9:24), камень Гидона (см. Шофтим, 6:21) и жертвенник Маноаха (см. Шофтим, 13:20). При этих событиях огонь был виден.

После всего, что было сказано, нам всё ещё необходимо объяснить, в чём заключается смысл заповеди зажигания дополнительного пламени на жертвеннике, кроме огня, необходимого для жертвоприношений. Простое объяснение этого сходно с тем, что мы написали о “многогранном хлебе”, а именно, что человек получает благословение в соответствии с теми деяниями, которые он совершает по желанию Творца. Из этого следует, что благодаря выполнению заповедей, связанных со святым многогранным хлебом, благословение приходит также на весь обыкновенный хлеб. Как будто бы благословение охватывает весь тот вид, к которому относится заповедь. И то же самое относится к огню — благодаря выполнению заповеди, связанной с огнём, благословение приходит ко всему, что связано с огнём.

И что это за огонь? Это человеческая природа. Ибо среди четырёх основных элементов, из которых создан человек, огонь — это главный элемент. Ибо благодаря ему человек обладает силой и возможностью действовать. И поэтому элементу огня требуется большее благословение, чем другим элементам.

А понятие “благословение” означает полноценность — то есть, отсутствие как недостатков, так и излишеств. И элемент огня в человеческой природе нуждается в этом благословении — чтобы этот элемент присутствовал в человеке в оптимальной пропорции. Если будет его недостаточно, человек ослабнет. Если же в человеке будет избыток огня, человек сгорит в нём, как умирают люди от избытка тепла — от лихорадки. А сыновья Аарона принесли дополнительный огонь, принести который не было заповеди (см. Ваикра, 10). И из-за этого пришёл и к ним дополнительный огонь, и они сгорели. Ибо по деяниям своим будет человек наказан, или наоборот, придёт к нему благословение.

Некоторые законы выполнения этой заповеди. То, что сказали мудрецы (Йома, 21б): “Несмотря на то, что с пламя нисходит с небес, заповедь принести огонь, зажжённый человеком, как сказано (Ваикра, 1:7): ‘и возложат огонь сыны Аарона-коэна’”. И утром они складывали поленья, и делали на жертвеннике большой костёр из дров. Об этом сказано (Ваикра, 6:5): “и сжигать будет на ней коэн дрова каждое утро”. Кроме дров, у коэна есть заповедь занести на жертвенник два полена, как сказано (там) “и пусть сжигает на нем коэн поленья каждое утро”. Слово “поленья” говорит о том, что необходимо два полена. И также добавляют два полена, когда приносят слепополуденную постоянную жертву. Их приносят два коэна, как сказано (Ваикра 1:7): “и составят”. А утром приносит один коэн».

Надеюсь, что это отвечает на возникший у Вас вопрос.

С уважением,
рав Берл Набутовский

Мамин дом

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

*Рабанит Рут Цивьён
Продолжение*

Рав Хаим Яков Левин

Старшим из сыновей рава Арье был рав Хаим Яков Левин, названный в честь бабушки бабушки Ханы, гаона рава Хаима Якова Шапиро.

Юный Хаим Яков рос на радость семье и, будучи очень способным, прославился как вундеркинд. Рав Арье называл его «гаон Яков». Уже в детстве он считался гением, перескочив через класс, он оказался в одном классе с мальчиком по имени Шломо Залман Ойербах, который позднее стал известен как один из великих законоучителей в Израиле. Они очень привязались друг к другу, сохранив эту детскую дружбу на всю жизнь.

Интересную историю рассказывают в семье.

Как-то рав Арье привел маленького Хаима Якова к великому раву Залману Сендеру Каане-Шапиро, чтобы получить его благословение. Рав Залман Сендер сказал мальчику: «Скажи громко три раза подряд: “Я хочу научиться учиться! Я хочу научиться учиться! Я хочу научиться учиться!”».

Ребенка смутила неожиданная просьба и присутствие чужих людей, и он отказался сделать это.

Несколько лет спустя рав Арье привел его к раву Исэру Залману Мельцеру, и тот рассказал им про рава Залмана Сендера: «Однажды один простой еврей, водонос, пришел к раву Залману Сендеру, и рассказал, что хочет учить Тору. Тот велел ему крикнуть изо всех сил: “Я хочу научиться учиться! Я хочу научиться учиться! Я хочу научиться учиться!” Водонос стал послушно кричать, да так, что стены дрожали от его крика. После этого рав Залман Сендер благословил его, и тот еврей очень преуспел в учебе, став выдающимся мудрецом Торы!»

Когда рав Мельцер услышал, что в точности такое же указание в свое время получил Хаим Яков и не выполнил его, он воскликнул: «Как жаль, что

ты не послушался рава Залмана Сендера! Но интересно, что ты все равно удостоился стать выдающимся мудрецом...»

Рав Хаим Яков рассказывал: «Когда я был мальчиком, папа попросил меня учиться с одним старым евреем, жившим в заброшенном иерусалимском подвале. Звали его реб Лейб. Мы учились в хавруте несколько лет, а потом я уехал в Каменец, и в чемодане у меня лежало письмо от реб Лейба к главе ешивы, великому раву Баруху Беру Лейбовичу.

Приехав в Каменец, я совершенно забыл про это письмо и отдал его главе ешивы только через полгода. Взяв у меня письмо, рав Барух Бер вскочил со стула в большом волнении. “И ты полгода держал это письмо у себя?! — воскликнул он с упреком, — Реб Лейб — гений мировой величины! Когда мы учились вместе в ешиве, никто не решался даже приблизиться к нему!”»

Полное имя реб Лейба нам не известно, но эта история еще раз подчеркивает удивительное чутье рава Арье на великих мудрецов.

Рав Хаим Яков был равом многих общин и распространял Тору как в Израиле, так и за его пределами. Еще в молодости он издал свои книги «Хеиль а-Мелех» и «Хеиль а-Микдаш». Однажды он присутствовал на церемонии обрезания сына моего брата, там же присутствовал и дедушка Стайплер (глава поколения, великий мудрец рав Исраэль Яков Каневский, благословенной памяти, отец рава Хаима Каневского — прим. пер.). Когда, постфактум, Стайплеру стало известно о присутствии там рава Хаима Якова, он очень огорчился, что не узнал его и не воспользовался возможностью пообщаться с ним. Стайплер рассказал, что читал его книги, и они ему очень понравились.

Сам рав Хаим Яков, с присущей ему скромностью, не придавал большого значения своим книгам, в шутку называя их «грехами молодости».

*Каждое открытие в Торе —
драгоценная жемчужина*

Рава Хаима Якова неоднократно просили занять пост раввина в той или иной крупной общине с громким именем, но он отказывался, опасаясь, что это помешает ему учить Тору, и предпочитал малоизвестные общины, где никто не мешал ему учиться.

Рав Рефаэль Биньямин Левин

Вторым сыном рава Арье был известный мудрец и праведник рав Рефаэль Биньямин Левин. Первое имя он получил в честь маминоного дяди, великого главы ешивы в Воложине рава Рефаэля Шапира, у которого учился рав Арье. По-видимому, это имя ему дали и как залог долгой жизни и доброго здоровья после всех несчастий, которые произошли до его рождения. Второе имя — Биньямин — было дано в память об умерших братьях.

Рав Рефаэль учился с моим отцом в ешиве Ломжа в Петах-Тикве. Папа вспоминает, что рав Рефаэль был одним из лучших ребят в ешиве, и запомнился ему своей необыкновенной Б-гобоязненностью.

Когда умер рав Арье, рав Рефаэль продолжил его путь: проводывал больных, поддерживал людей с разбитым сердцем и даже снимал сглаз. Каждый день к нему приходили толпы людей.

Рав Симха Шломо Левин

Третьим сыном рава Арье был мудрец и праведник рав Симха Шломо Левин. Его назвали в честь рава Меира Симхи Акоюна из Двинска, автора книги «Ор Самеах», умершего на той же неделе, когда он родился, и рава Шломо Эльяшова, автора книги «Лешем», ушедшего за полгода до его рождения.

Рав Симха Шломо возглавлял колель «Неот Арье» и преподавал в нем. Он сделал много открытий в Торе, и каждое открытие было для него — как драгоценная жемчужина. Как только его озаряла новая мысль, он старался сразу же ее записать, пока она не забылась. Свои открытия он перечитывал сотни раз, и каждый раз они приводили его в восторг, как будто он их только что записал.

Открытия других он любил не меньше, чем свои собственные. Услышав или прочитав интересное толкование, он торопился записать его для себя — аккуратно, строчку за строчкой, с большой любовью.

Идя по стопам своего великого отца, он помогал другим и приближал далеких от Торы евреев. Многие приходили к нему за благословением или за советом, или просто для того, чтобы снять сглаз.

Рав Арье удостоился великих сыновей, ибо всю жизнь прилагал большие усилия к тому, чтобы они были воспитаны в духе чистоты и святости. В своем завещании он написал, что одному только Небу известно, как он старался воспитывать своих детей, чтобы они шли путями Всевышнего, как сказано: «Г-сподь, пред Тобой все мои желания, и вздох мой не скрыт от Тебя» (Теилим, 38:10).

Удостоился он и великих в Торе зятьев. Одаренный зорким глазом и чутьем на знатоков Торы, он сразу замечал подающих надежды юношей и выбирал их в качестве женихов для своих дочерей. И зоркий глаз ни разу не подвел его, спустя годы все его четыре зятя стали выдающимися мудрецами Торы.

Рав Шмуэль Аарон Юделевич

Первым зятем рава Арье стал рав Шмуэль Аарон Юделевич, женившись на Раше, старшей дочери рава Арье.

Рав Шмуэль Аарон был одним из самых выдающихся мудрецов и праведников Иерусалима. Рассказывают, что до его рождения у его родителей умерло несколько детей — один за другим, и они уже думали, что им стоит развестись. Тогда их навещил один скрытый праведник и пообещал, что у них родится сын, который будет святым человеком. После этого родился Шмуэль Аарон.

В раннем детстве он лишился отца. Мама его второй раз вышла замуж и уехала из Иерусалима к мужу в одно из израильских поселений. А мальчик, оставшийся в Иерусалиме, был «усыновлен» равом Арье. *(Мама Шмуэля Аарона настаивала на том, чтобы он поехал вместе с ней, но мальчик категорически отказался, утверждая, что в маленьком поселении он останется неучем, и лишь в Иерусалиме у него есть возможность вырасти мудрецом Торы, как завещал ему отец. Оставшись один в Иерусалиме, он скитался, пока не встретил рава Арье. Подробнее об этом можно прочитать в книге рава Валлаха «Меило шель Шмуэль» — прим. пер.)*

В этот период Шмуэль Аарон отметил свою бар-мицву, по поводу чего бабушка Хана сшила ему пальто, как когда-то мама пророка Шмуэля — пророчица Хана — сшила накидку для своего сына...

Когда рав Шмуэль Аарон написал книгу, он назвал ее «Меиль Шмуэль» в знак признательности своей теще за все, что она сделала для него, и, в частности, за сшитую накидку *(Есть две книги с похожим названием — «Меиль Шмуэль» и «Меило шель Шмуэль».* И то, и другое можно перевести

как «Пальто Шмуэля». Первая книга — собрание в нескольких томах комментариев рава Юделевича к Торе и Гемаре. Вторая — биографическая повесть рава Ш. М. Валлаха, прекрасным языком и в увлекательной форме рассказывающая о жизни рава Юделевича — прим. пер.).

Юный Шмуэль Аарон провел в доме рава Арье несколько лет, и в один прекрасный день рав Арье предложил ему в жены свою старшую дочь. Будучи хорошо знакомым с молодым человеком и его достоинствами, рав Арье, тем не менее, не ожидал услышать в ответ: «Сказали наши мудрецы, благословенной памяти, что не может человек взять в жены женщину, которую никогда до этого не видел, поэтому я должен сначала на нее посмотреть!» Рав Арье и представить себе не мог, что за все годы, проведенные в его доме, Шмуэль Аарон ни разу не взглянул на его дочь...

Рав Шмуэль Аарон очень скрупулезно соблюдал все заповеди и был раввином во многих общинах. Кроме этого, он давал уроки в ешиве Новардок. Когда в Иерусалим приехал рав из Бриска, он выбрал рава Юделевича в качестве ведущего молитву в Рош а-Шана и в Йом Кипур. Рав из Бриска хотел ему за это платить, но поскольку рав Шмуэль Аарон отказывался от зарплаты, он посылал ему эти деньги в Хануку под видом «дмей Ханука»...

Несмотря на свое величие, рав Шмуэль Аарон практически был «скрытым праведником». Большую часть своей жизни он не был известен, и много лет его семья жила в страшной нищете.

Моя тетя, рабанит Исраэльзон, рассказывает: «Моя бабушка, рабанит из Гомеля (мама рава Эльяшива), очень высоко ценила рава Шмуэля Аарона и, зная, в какой нищете он живет, частенько посылала меня отнести им какую-нибудь еду, чтобы утолить их голод».

Дедушка рав Эльяшив тоже был высокого мнения о нем. Когда вышла в свет книга «Меило шель Шмуэль», рассказывающая о жизни рава Шмуэля Аарона, кто-то спросил его, правда ли все то, что там написано. И рав Эльяшив ответил, что написанное в книге — лишь малая толика того, что было на самом деле!

Рав Аарон Якубович

Вторым зятем рава Арье стал гаон рав Аарон Якубович, женившись на его дочери Шифре. Он был выдающимся мудрецом, издавшим несколько книг, содержащих его открытия в Торе.

Рав Аарон был одним из издателей многотомного труда «Собрание мнений законоучителей» («Оцар а-поским»). С ним сотрудничали мудрецы

того поколения, такие как рав Шмуэль Алеви Вознер, в качестве редактора, и рав Эльяшив, в качестве проверяющего точность передачи слов законоучителей...

Рав Аарон умер молодым. Говоря о нем с моей тетей, рабанит Исраэльзон, рав Арье сказал: «Он был ангелом, и мы удостоились, чтобы он спустился к нам на землю».

Рав Йосеф Шалом Эльяшив

Третьим зятем был мой дедушка гаон рав Йосеф Шалом Эльяшив, о котором я подробно расскажу в отдельной главе.

Рав Элиэзер Плачинский

Четвертым зятем рава Арье стал гаон рав Элиэзер Плачинский, женившись на его дочери Этл. Ребе Лейзер, как его называли, был внуком Сабы из Слободки, и отец отправил его учиться к дедушке. Потом он учился в ешиве местечка Мир, а позднее привязался к раву из Бриска, с жадностью внимая каждому его слову.

Недавно была опубликована его переписка с Хазон Ишем, в которой тот, в необычной для себя манере, расхваливает и превозносит его. Ребе Лейзер преподавал во многих ешивах, среди которых — Слободка, Неgev и другие... Рав Арье, высоко ценя своего зятя, открыл для него ешиву «Бейт Арье» и поставил его во главе.

«Моя молитва стояла на страже»

Нечасто удается встретить семью, в которой бы все сыновья и зятя выросли мудрецами Торы и праведниками в своем поколении. Мы не знаем, каким образом рав Арье удостоился этого. Сам он об этом никогда не говорил, не считая нескольких строк в своем завещании. Вот что там написано: «Я привык обращаться к Творцу с просьбой וְהָיָה לְפָנַי מִיְמֵי שְׁלֵמָה לְפָנַי (Эту же просьбу мы произносим в молитве «а-Мапиль» перед сном — прим. пер.) — **«да будут мои потомки достойны цельными перед тобой»** (дословный перевод — «да будет моя постель цельной перед Тобой» — прим. пер.) во время молитвы «Шмоне Эсре» дважды — в благословении «Услышь наш голос...» и в конце, перед произнесением стиха «да будут угодны Тебе слова мои и помыслы сердца моего...». Так я слышал от святого мудреца рава Рефаэля [Шапира], благословенной памяти, когда я учился в Воложине. Он молился так три раза в день. Я перенял это у него, и с тех пор всегда молился таким образом. **И моя молитва всегда стояла и будет стоять на страже...»**

Бабушка Хана, которую отличала необычайная любовь к Торе, объясняла своим дочерям, какое это счастье — удостоиться вырастить мужа-знатка Торы. Как вспоминала рабанит Плачински: «С раннего детства мама повторяла нам: “Если вы хотите, чтобы ваш муж стал знатоком Торы, начинайте молиться об этом уже сейчас. Иначе, когда он успеет им стать?”»

Семья Плачинских жила в одном доме с бабушкой и дедушкой. Как-то рабанит Плачински, будучи у родителей, хотела задать чрезвычайно срочный вопрос мужу, учившемуся на верхнем этаже. Бабушка Хана не пустила ее: «Даже не вздумай идти к нему! Нельзя мешать мужу посреди учебы!»

Мама — «истинная ученица» бабушки с дедушкой

Мама была одной из старших внучек бабушки и дедушки Левиных. Она всегда рассказывала о них с особым чувством, с некоторой примесью ностальгии.

Она была очень привязана к ним, так как в детстве подолгу жила в их доме. Во время Войны за независимость в 5708 (1948) году вся семья Эльяшив жила у бабушки с дедушкой. И после родов рабанит Эльяшив они проводили там много времени. Длительное пребывание в их доме оказало на мою маму сильное влияние, и ее манеры поведения были удивительно похожи на манеры поведения дедушки рава Арье и бабушки Ханы. Дядя рав Симха Шломо любил повторять, что мама похожа на дедушку проворством, а на бабушку — безграничным терпением.

Мама была «истинной ученицей» и хорошо усвоила, что такое забота о ближнем. Во время войны за независимость они вместе с дедушкой Арье разносили еду нуждающимся. Дедушка с внучкой шагали вместе по улочкам Иерусалима, вокруг них падали бомбы и свистели пули солдат арабского легиона, а они шли, проговаривая 91-й псалом: «Посвященный в тайну Всевышнего под сенью Всемогущего обитает...»

Рав Арье очень любил мою маму, не переставая восхищаться ее удивительными качествами.

Когда мама вышла замуж, рав Арье перенес свое восхищение и на ее мужа, как это видно из следующих историй.

Церемония обрезания моего брата Авраама Йешаяу состоялась в синагоге при больнице «Бикур Холим». Когда пришел моэль рав Мордехай Герш Шейнбергер, дедушка рав Арье, светясь счастьем, сообщил ему: «Отец новорожденного — мой внук, и он — *Шас юнгерман* (знает весь Талмуд)»

Симпатия дедушки рава Арье к моему папе видна и из поздравления, которое он прислал моим родителям по поводу рождения моего брата Шломо. Письмо адресовано «Моему великолепию и красе, великому в Торе и Б-гобязненности, раву Хаиму, да продлятся его дни, и моей внучке, совершенной праведнице Батшеве Эстер»

В том же письме рав Арье передает пожелания всего наилучшего своему свату, дедушке Стайплеру. Стайплер относился к раву Арье с большим уважением. Когда рав Арье серьезно заболел и сильно страдал, он послал ему волнующее письмо, в котором разбирал тему страданий в жизни человека, правильного к ним отношения и правильной молитвы. Письмо адресовано «моему глубокоуважаемому свату, праведнику и гаону раву Арье Левину, да продлятся его дни». По своему обычаю Стайплер вместо даты написал пожелание скорейшего выздоровления (כבודו יתרה), числовое значение которого соответствовало текущему 5729 (1969) году.

После смерти Хазон Иша рав Арье послал Стайплеру письмо, в котором сообщал, что с этого момента принимает на себя полное подчинение его указаниям. Здесь, опять-таки, проявился зоркий глаз рава Арье, который разглядел в Стайплере главу поколения за много лет до того, как это стало очевидно всем.

Пешком из Бней-Брака в Рамат-Ган

Дедушка рав Арье многократно посещал моих родителей. Однажды в пятницу в разгар зимы 5721 (1960–61) года в доме родителей раздался стук в дверь. На пороге стоял старенький рав Арье. Отдохнув с дороги, он рассказал маме, что мэр Рамат-Гана, с которым он познакомился как с одним из заключенных десятки лет назад во времена английского мандата, навещая в тюрьме, пригласил его в качестве сандака на обрезание своего сына, которое состоится в ближайший Шаббат.

Утром в Шаббат рав Арье, которому было тогда семьдесят шесть лет, проделал пешком долгую дорогу из Бней-Брака в Рамат-Ган и обратно.

Что заставило его решиться на долгую изнурительную поездку в те времена из Иерусалима в Бней-Брак и на пеший поход в Рамат-Ган?

Не только честь быть сандаком подвигла его на это. Главная причина заключалась в другом. Мэр пообещал раву Арье, что если он примет участие в праздновании, там не будет нарушений Шаббата...

Перевод: г-жа Хана Берман

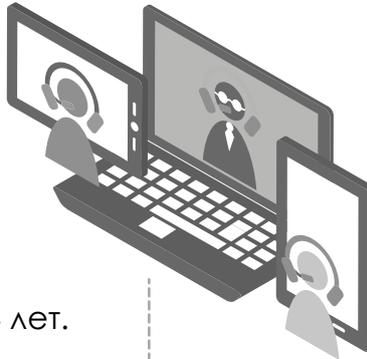

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

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

2019

ШКОЛА Онлайн

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!

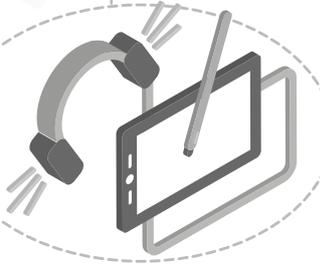
При поддержке

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма
Конгресс еврейских
религиозных организаций
и объединений в России

school@beerot.ru

+972 (0) 2 580 45 24

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

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

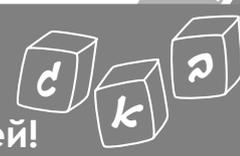
школ и ешив дети знакомятся с Торой,
еврейской традицией и историей.
Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд,
готовим детей к поступлению
в религиозные учебные заведения Израиля.

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!

Поддержите распространение Святой Торы!

Дорогие друзья! В эти дни мы воочию видим истинность сказанного в Пасхальной Агаде: в каждом поколении наши ненавистники пытаются нас уничтожить. Нужно напомнить, что противопоставить этому мы можем и должны укрепление себя и наших семей в вере, изучении, исполнении и распространении Торы.

Наш Фонд старается продолжать и расширять нашу деятельность даже если на данный момент на это нет средств. Сейчас, к сожалению, у нас появились долги. В частности, долг перед типографией составляет уже несколько десятков тысяч шекелей. К сожалению, есть долги и в выплате стипендий нашим аврехам.

Поэтому я обращаюсь к вам — ко всем, кто понимает важность нашей деятельности — с просьбой увеличить поддержку наших программ по изучению и распространению Торы!

Желаю вам удостоиться всех благословений

Ицхак Полищук

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

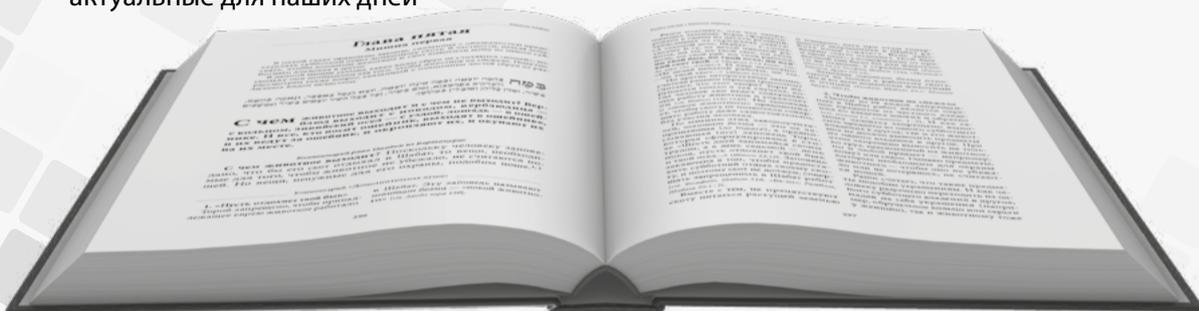
МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем под редакцией рава Игалья Полищука.

- Текст Мишны с переводом и комментарием рава Овадьи из Бартенуры
- Подробный дополнительный комментарий, объясняющий классические тексты
- Законы Шаббата, актуальные для наших дней

Если вы хотите увековечить память своих родных и близких, поучаствовать в великом деле распространения Торы, то это Ваш шанс!

По вопросам размещения посвящений и иных способов участия в издании книги, обращайтесь на info@beerot.ru и www.beerot.ru

Портал «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

- ▶ Тора, Мишна и Талмуд, еврейский закон, этика и многое другое!
- ▶ Статьи и переводы еврейских книг
- ▶ Видео и аудио уроки
- ▶ Ответы компетентных раввинов
- ▶ Все журналы «Беерот Ицхак»

Женский сайт

www.beerotwomen.ru

- ▶ Статьи, аудио и видео уроки
- ▶ Молитвы и Теилим на все случаи жизни
- ▶ Алахические консультации
- ▶ Кашерные рецепты для будней и праздников

Детям и их родителям

www.detskiy-mir.beerot.ru

- ▶ Уникальная онлайн-школа «Беерот Ицхак»
- ▶ Уроки для детей и их родителей
- ▶ Рассказы и истории
- ▶ Обучающие игры

www.beerot.ru

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

