

Беерот Цицахк

Хаей Сара • Толдот

Деяния праотцов — знак потомкам

Рав Эльханан Буним Вассерман

Мир над солнцем

По урокам рава Моше Шапиро

Настоящее счастье

Рав Шимшон Давид Пинкус

Законы замешивания в субботу

Рав Лейб Нахман Злотник

**Жизнь
в настоящем
мире**

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 Берл Набутовский;
рав Лейб Нахман Злотник; рав Нахум Шатхин;
рав Овадья Климовский;
г-жа Зисси Скаржинская; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

Просьба молиться за полное выздоровление

Бен Зома Зорик бен Броня

Просьба молиться за выздоровление

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

За возвышение души

Соня бат Файвел

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Napoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL690125380000000389044
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 פלויס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА ВЕЕРОТ.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

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

Содержание

Недельная глава

Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Хаей Сара

7 | Недельная глава Толдот

Изучение Мишны

11 | Трактат Брахот

Глава седьмая, мишна первая

Еврейский взгляд

15 | Оживление мертвых

По урокам гаона рава Моше Шапиро

Еврейское мировоззрение

20 | Деяния праотцов — знак потомкам

Рав Эльханан Буним Вассерман

Еврейский закон

23 | Законы замешивания в субботу и праздники

Рав Лейб Нахман Злотник

Вопрос-ответ

28 | Работа над собой

29 | Что нужно учить?

Еврейский дом

30 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьен

34 | Хесед и гвура в женском характере

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Хаей Сара

Знать, как давать

Рав Яаков Галинский

«И отвесил Авраам Эфрону... четыреста шекелей серебра, как передают торговцам» (Берешит, 23:16).

Что значит «как передают торговцам»? Объясняют наши мудрецы: известно, что Эфрон требовал большие монеты лучшего качества, которые принимают все торговцы. Спрашивает «Торат Хаим»: тогда нужно было бы сказать «как принято у торговцев», а не «как передают» торговцам. Почему же написано именно так?

Я вам объясню. Наш праотец Авраам попросил: **«Пусть он отдаст ее (землю) мне за полную стоимость»**. Эфрон же отвечает: **«Нет, господин мой!»**, не так, как ты сказал, а: **«Послушай меня: я отдаю тебе поле и пещеру, что на нем, отдаю тебе. На глазах сынов моего народа я отдаю ее тебе: хорони свою умершую»**. И не бойся, что я потом буду отрицать, что отдал, или передумую. Но потом он добавляет: **«Земля за четыреста шекелей серебра — что это для нас с тобою?»** Сколько она стоит? Несчастных четыреста шекелей! Кому она важна? **«Хорони свою умершую!»** И Авраам прекрасно понял то, что было сказано между строк: Эфрон заявил на глазах у всех, что отдает свое поле бесплатно, но вместе с тем — назвал сумму, которую он требует за нее. Если Авраам даст ему деньги — опозорит его. А если не даст — тот уж найдет способы оспорить принадлежность поля. Авраам придумал, что делать: отдал деньги торговцу, а тот уж нашел возможность сунуть их Эфрону, и все кончилось хорошо.

Откуда я знаю, что так все и было? Из одной реальной истории.

В Бриске (Брест-Литовске) появился новый городской глава. Одним из первых его действий был указ закрыть городскую талмуд-тора (школу для мальчиков) в течение тридцати дней. Поводов придрачься хватало: классы маленькие и тесные,

детей слишком много (слава Б-гу). У преподавателей нет официального образования. Нет двора для игр, бедные детки.

Ну, намек был правильно понят. Попечители общины пришли к губернатору и стали осторожно выяснять, какая сумма нужна, чтобы уладить дело. К их удивлению, новый глава города встал во весь рост, усы затопорщились во все стороны, и он рывкнул: «Если я услышу хоть намек на взятку, тот, кто ее предложит — окажется за решеткой! Через двадцать девять дней ваша школа будет закрыта!»

В смущении и тревоге попечители обратились к главному раввину города, великому раву Хаиму Соловейчику: что делать?

Выслушал их рав и махнул рукой: «Оставьте это дело мне. Только скажите — сколько вы собирались предложить?»

«Тысячу рублей», — ответили они.

«Замечательно», — отреагировал рав.

Удивились попечители и разошлись по домам. Рав же отправил посланника к губернатору с просьбой назначить встречу. Тот ответил, что будет рад познакомиться с раввином. Пригласил его назавтра, на десять утра.

Дело было летом, в жаркий солнечный день.

В десять утра слуга губернатора доложил: «Ваше превосходительство, раввин пришел».

«Ну, впускай его».

Сановник встал навстречу раввину, и глазам своим поверить не может: тот пришел в шубе и меховой шапке. Снял варежки, чтобы пожать руку. Положил в уголке зонтик. Потом снял шубу, развязал шерстяной шарф и снял тяжелую шапку. Пот с него лил ручьем.

Городской глава был в шоке. Деликатно спросил: «Это что — представительская форма раввинов?»

«Да вы что! — ответил рав, — Ходить летом в такой одежде — все же смеяться над ними будут!»

Губернатор просто онемел.

«Я объясню, — улыбнулся рав, — только это тайна, ваше превосходительство. Я вам ее раскрою. У меня была бабушка, большая праведница.

Наверняка она сейчас в раю. Так вот, она мне сегодня приснилась и предостерегла, что сегодня будет страшный холод, пойдет ливень со снегом. Ну, а поскольку я собирался выйти из дома, я не стал рисковать. Оделся на всякой случай как следует».

Чиновник бросил взгляд на ясное небо, видневшееся сквозь открытые окна, и поднял брови, выражая сомнение. Рав согласился с ним: «Я понимаю, ваше превосходительство. Я тоже бы сомневался. Но вы ведь не знали мою бабушку. Такая праведница была, такая праведница...»

Городской глава уже с трудом сдерживал улыбку. Но рав был решителен: «Не верите, ваше превосходительство — ваше дело. Но я готов держать пари, что сегодня, еще до захода солнца, пойдут сильные дожди! Ставлю тысячу рублей, против ваших десяти!»

Сановник пожал плечами и подошел к окну. Выглянул на улицу: нет и намека на самое легкое облачко! Жаркий ветер дунул ему в лицо. «Что ж, я согласен», — сказал он. Странно. Все, кого он слышал, восхваляли раввина. Говорили, что он человек гениального ума. Ну, поди знай...

«А теперь, — сказал рав, — я хотел бы поговорить с вами о деле, ради которого пришел...»

«Если вы пришли говорить по поводу талмудторы, то говорить не о чем! Все уже решено, у вас осталось двадцать восемь дней!»

Рав вздохнул: «Что ж, я так и предполагал, но обязан был проявить усилие ради воспитания наших детей в духе Торы».

Встал, обмотал шею шарфом, надел шубу, меховую шапку и взял зонтик. Его тяжелые меховые сапоги простучали по деревянному полу. Чиновник ухмыльнулся. Ведь день он то и дело поглядывал в окно, пока не увидел множество звезд, засиявших на темном безоблачном небе. Что ж, бабушка-праведница заморочила раву голову. Из чего мы делаем вывод, что и самые умные люди могут оказаться простофилями.

На следующий день, в десять утра, слуга доложил: «Еврейский раввин пришел».

Чиновник встал ему навстречу, и вот — рав в легком шелковом плаще и картузе. Без шубы и шарфа, без сапог и шапки.

«Ну что, — заулыбался глава города, — подвела бабушка, а?»

«Бывает, — пожал рав плечами, — все-таки я не хотел рисковать. Если бы вы ее знали, вы бы поняли. Я пришел заплатить свой проигрыш».

«Да вы что! — запротестовал губернатор, — мы же не говорили всерьез!»

Однако рав ответил без тени улыбки: «Если бы вы проиграли, вы послали бы мне десять рублей, верно? Я проиграл, я должен заплатить!»

Что верно — то верно. Рав отсчитал тысячу рублей, чиновник спрятал их в карман и предложил: «В следующий раз хоть шубу-то не надевайте. Просто возьмите с собой».

«Каждый человек должен извлекать уроки из происходящего в его жизни, — согласился рав, — а теперь у меня одна маленькая просьба: оставьте талмуд-тора в покое!» И вышел.

Глава города изумленно сел, ощупывая стопку банкнот в кармане. Да, правы были те, кто говорил, что рав — гениального ума человека...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Наушники и гармошка

Рав Яаков Галинский

Сказано: «**Всевышний благословил Авраама всем**». Учат наши мудрецы, что он удостоился жизни, подобной жизни в Будущем мире, то есть, что у него не было недостатка ни в каком благе, и что он наслаждался всем и от всего, подобно тому, как это будет в будущем мире. То же самое было и у нашего праотца Ицхака, как сказано о нем: «(и ел) от всего», и у нашего праотца Яакова, о котором сказано: «(у меня есть) все». Мы тоже просим удостоиться такой жизни, о которой написано в благословении после еды: «Так же, как были благословлены наши праотцы Авраам, Ицхак и Яаков: всем, от всего и во всём, так благословит (Всевышний) всех нас вместе цельным благословением, и скажем: Амен!»

Но что это значит? Что такое жизнь, подобная Будущему миру?

Пример этому встретился мне в жизни, в канун Второй мировой войны, в 1939 году. Было это опасное время, войска уже были мобилизованы, антисемитизм поднял голову, и еврею было очень рискованно ездить по дорогам. Мы учились тогда в Белостоке. Глава ешивы Новардок, рав Авраам Яфен, хотел урегулировать права владения зданием ешивы в земельном управлении в Варшаве. Он дал это задание мне: я выглядел младше своих лет, подростка не тронут. Рав дал мне чек на требуемую сумму, а денег на проезд, разумеется, не дал. Это — проверка моего упования на Творца.

Я пришел на вокзал, выяснил, сколько стоит билет в третий класс, и стал собирать копейки у евреев на платформе. Собрал нужную сумму и отправился к кассе. «Мальчик, — сказал мне кассир, — билетов в третий класс и во второй — нет. Они все заняты солдатами».

«А в первый класс?» — спросил я. Да кто там поедет, это роскошный вагон, и цена высока до невозможности. «Там место есть, — говорит, — да только твоих грошей хватит лишь на одну остановку».

Ну, делать нечего. На следующей остановке собираю еще денег.

Так что я вошел в вагон первого класса. Какая роскошь, какой шик! Диванчики мягкие, просторные, и потрясающее чудо для того времени: в каждом месте — наушники для желающих послушать радио. Напротив меня сидел благообразный молодой человек, в этих самых наушниках, и внимательно что-то слушал. Лицо его было вдохновенным, а глаза прикрыты от удовольствия. Вагон наполнился, вагоновожатый свистнул, двери закрылись, и поезд тронулся в путь. Через несколько минут сообщили, что в соседнем вагоне играет один парень на гармошке: радуется встревоженные сердца в канун войны. Вагон сразу же опустел, все пошло в соседний вагон послушать веселую музыку.

Все, кроме двоих: меня и этого человека напротив, который все еще с удовольствием слушал свое радио.

Через несколько минут вошел контролер и удивился: «Что это вы тут сидите, все перешли в соседний вагон!»

Я не ответил. А человек напротив снял наушники и спросил: «Что вы сказали?»

Контролер повторил: «В соседнем вагоне один парень играет на гармошке, да так здорово! Все пошли послушать!»

Мой сосед презрительно скривил губы: «Я тут слушаю концерт парижского камерного оркестра — и пойду слушать, как этот любитель фальшивит на своей гармошке?!» И снова надел наушники, полностью погрузившись в свой мир музыки.

Неожиданно поезд остановился: сообщили, что произошла авария, и рельсы разрушены. Поезд возвращается на начальную остановку. Что ж, я вернулся в ешиву. Глава ешивы был в недоумении, увидев меня: «Ты что, уже был в Варшаве и вернулся?»

«Нет, — ответил я, — рельсы разрушены, невозможно было ехать дальше. К сожалению, выполнить поручение мне не удалось, но я услышал замечательное наставление. Только ради этого стоило поехать!»

«Наставление? Когда и от кого?» — удивился глава ешивы.

«От одного нееврея, в поезде», — ответил я.

По-моему, он засомневался, в своем ли я уме. Тогда я рассказал ему о наушниках и гармошке.

Как это замечательно, и насколько обязывает нас: все спешат послушать песни этого мира. Любительская, фальшивая музыка, низкого уровня. Но — веселая и танцевальная. И их злит, что мир Торы отворачивается от них, не бежит к ним, не участвует в их веселье. А почему? Поди объясни, что мы соединены «наушниками» с истинной музыкой, с миром света, святой Торы. А Святой, благословен Он, и Тора — это одно целое; держащийся за Тору прилеплен к Творцу, «Сила и радость — в месте Его». Что может сравниться с чудесным духовным счастьем и богатством, с сияющей истиной и сверкающим светом?

Это и есть жизнь, подобная Будущему миру!

Перевод: г-жа Лея Шухман

То, что нас согревает Афтара главы Хаей Сара

В афтаре недельной главы Хаей Сара читается отрывок из книги Царей (1, 1:1-31).

Связь между афтарой и недельной главой

В афтаре говорится: «И состарился царь Давид, вошел в лета...», что напоминает нам недельную главу, в которой сказано: «И состарился Авраам, вошел в лета...» («Левуш», § 669).

Содержание

Царь Давид прожил семьдесят лет. Незадолго до смерти он утратил естественное тепло своего тела. Царь почти не появлялся перед народом, который, предчувствуя его кончину, затаил дыхание в ожидании сообщения о назначении преемника. Несмотря на то, что было известно — сердце Давида склоняется к малолетнему Шломо, тридцативосьмилетний Адония решил взять инициативу в свои руки. Он предпринял много мер, чтобы убедить других в том, что именно ему подобает занять царский трон. В сердце он надеялся, что все произойдет именно так, как он задумал. Наверняка Давиду было известно о действиях Адонии, но царь еще ни разу не упрекал его и не пытался остановить.

В свое время пророк Натан получил пророчество, из которого следовало, что после Давида народом будет править именно Шломо, как сказано: «Когда же исполнятся дни твои и ты почиешь с отцами твоими, то Я поставлю после тебя потомство твое, того, который произойдет из недр твоих, и упрочу царство его» (Шмуэль 2, 7:12). Движимый этим пророчеством, Натан приходит с Бат Шевой к царю Давиду, что заканчивается коронацией ее

сына. В результате все складывается так, что, пытаясь устроить бунт, Адония лишь ускорил воцарение Шломо.

Край плаща царя Шауля

Сказано: «И состарился царь Давид, вошел в (преклонные) лета; и покрывали его одеяниями, но не становилось ему теплее» (Царей 1, 1:1). Поясняет Раши: сказали наши мудрецы (Брахот, 62б), что тот, кто относится пренебрежительно к одеждам, в конце не сможет получать от них удовольствие. Вот и не грели одежды царя, потому что в прошлом он пренебрежительно отнесся к царской одежде Шауля, отрезав край полы его плаща.

История, которую упоминает Раши, известна. Давид, убегая от преследования Шауля, прячется в пещере. Шауль заходит в эту пещеру. Давид ради спасения собственной жизни мог бы убить царя, но не делает этого, а лишь отрезает края царского плаща. Держа в руке кусок плаща Шауля, Давид увещевает царя, говоря, что мог бы убить его, но не сделал этого.

Комментаторы задают вопрос: а за что Давид получил наказание? Разве лучше, чтобы Шауль был убит, но одежда его осталась целой? Или все-таки лучше, чтобы царь остался жив, но с отрезанной частью плаща (даже если это и был испорченный цицит — в соответствии с одним из мнений)?

Приводя ответ на этот вопрос, комментаторы поясняют, что подобное наказание было результатом того, что с таких великих праведников, как царь Давид, обладающих особенно возвышенной душой, Свыше взыскивают очень строго. Поэтому, хотя Давид и совершил безусловно милосердный поступок, с него взыскивали за некоторое пренебрежение одеждой. С великих нашего народа и спрос гораздо выше. На это намекает стих, произнесенный самим Давидом: «... а вокруг Него неистово» (Теилим 50:3). Трактовали его наши мудрецы: с близких к Нему Всевышний взыскивает даже за тончайшие недостатки.

Ангел с мечом в руке

Выше мы привели первую часть пояснения Раши. Однако есть и вторая часть, мнение, которое часто остается незамеченным. Раши приводит «Мидраш Агада», который объясняет, почему одежды не грели Давида? В наказание за грех Давида, когда он приказал Йоаву сосчитать народ. За это Всевышний послал эпидемию, от которой умерло семьдесят тысяч евреев. Давид понял, что был виновен в этой трагедии, и ждал своего наказания. И когда царь увидел ангела, стоящего

над гумном Аравны с мечом в руке, Давид понял, что, если он купит это место, где в будущем будет располагаться жертвенник и где будут искупаться грехи народа Израиля, — это искупит его грех. И пусть Храмовая гора была выкуплена, однако из-за пережитого страха Давид утратил естественное тепло своего тела.

Дети — наши одежды

По этому поводу существует еще одно мнение, не противоречащее двум предыдущим. Утверждают комментаторы, что под одеждами подразумеваются дети человека. А чтобы понять, откуда берется такое сравнение, нам понадобится перенестись в афтару Хануки, где говорится: «... ведь это головня, спасенная из огня» (Захария, 3:2). В трактате Санедрин (93), поясняется, что стих намекает на историю, произошедшую в конце эпохи Первого Храма.

Однажды пришли два еврейских лжепророка и потребовали от дочери Невухаднецара вступить с ними в связь. Так, якобы, приказал им Творец. Пошла дочь и рассказала все это отцу. От такого «пророчества» Невухаднецар оказался в недоумении, ведь Ханания, Мишаэль и Азария говорили ему, что Всевышний ненавидит разврат. А если так, то не может быть, чтобы Он отдавал подобные приказы. И чтобы убедиться в истинности послания, Невухаднецар решил устроить проверку, подобную той, что когда-то прошли Ханания, Мишаэль и Азария. Он решил бросить их в огненную печь. Если выживут — значит, говорили правду, а если нет — значит, обманывали. На это возразили лжепророки, что в том случае евреев было трое, а их только двое. И тогда царь разрешил им выбрать любого дополнительного еврея. Двое нечестивцев выбрали праведного священника Йеошуа бен Йеоцадака — в надежде на то, что его праведность спасет и их. В результате два лжепророка сгорели в огне, а у раби Йеошуа бен Йеоцадака только подгорели края одежды. Но почему подгорели его одежды? Раби Йеошуа объяснил Невухаднецару, что это из-за тех двух нечестивцев, ведь Ханания, Мишаэль и Азария все были праведными. Но это был ответ для царя Вавилона, а истиной причины раби ему не раскрыл. Отвечает Гемара, что настоящей причиной подгорания одежды было то, что сыновья раби Йеошуа были женаты на женщинах, не достойных их статуса священников. А подгоревшие одежды были наказанием за то, что он не стал увещевать своих детей. На основании этой истории и сравнивают наши мудрецы детей человека с его одеждами.

В наказание за грех с Бат Шевой и Урией большинство детей Давида не дожили до преклонного возраста, погибая от распрей и в стремлении овладеть престолом. Амнон изнасиловал Тамар, приемную дочь Давида (см. Шмуэль 2, 12, «Мецудот», Малбим), и был убит ее братом Авшаломом. Сам Авшалом поднял бунт против отца и пал от руки Йоава. Адония, следуя путями Авшаломы, также пытался бунтовать против Давида, в результате чего был

казнен Шломо. Даниэль (он же Килав), сын Давида и пророчицы Авигаиль, был великим праведником и одним из самых больших мудрецов Торы. Борьба за престол его не интересовала, однако и он умер молодым. Вот и намекает нам пророк на то, что «одежды» не грели Давида, то есть жизнь многих его детей «не грела» — не радовала его.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Толдот

Духовный уровень человека

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И толкались сыновья в утробе ее» (Берешит, 25:22).

«“Толкались” – наши мудрецы объясняют, что, когда Ривка проходила мимо ешивы Шема и Эвэра, Яков толкался, желая выйти, а когда проходила мимо домов идолопоклонства — Эсав толкался, желая выйти» (Раши).

Таким образом, наши мудрецы объясняют, что уже в животе матери Эсав и Яков отличались своими качествами. Возникает вопрос: какие претензии можно предъявлять к Эсаву, если он обладал врожденными плохими качествами?

Однако нужно знать очень важный принцип: каждый человек порой обнаруживает себя в тяжелом духовном состоянии. Он возмущается: «Так нечестно!» Тем не менее ему следует знать, что само по себе это состояние не обязательно хорошее и не обязательно плохое. Только сам человек определяет, хорошо оно или нет.

Например, у человека «слабая голова»: плохая память, да и соображает он не очень. Это благословение или проклятие? Зависит от того, что человек сделает с этим. Если он трудится и напрягается, чтобы понять хоть несколько строк Гемары, и, в конечном итоге, достигает того, что полностью понимает тему Гемары — он, конечно, должен восхвалять и прославлять Всевышнего за то, что Тот создал его без всяких талантов. Тем не менее, он упорно учится, прилеплен к Творцу, и Всевышний удостоил его принять, как следует, бремя Торы и заповедей.

Если же он не пытается трудиться над Торой, а решает: «Поскольку мне тяжело учиться, нет у меня никаких шансов преуспеть», заранее отчаивается, для него отсутствие талантов — это проклятие. Однако само по себе это не проклятие и не благословение. Только сам человек решает, что делать со своей головой, как ею пользоваться.

Еще один пример: человек живет в не очень хорошем окружении, например, в светском районе и т.п. Это благословение или проклятие? Мы видели не одну еврейскую семью, которая жила в нехороших районах, и именно благодаря этому их дети выросли великими мудрецами Торы. Поскольку родители берегли и охраняли их от нежелательного влияния, постоянно учились с ними, и в результате такого огромного вклада дети выросли просто замечательными! С другой стороны, если еврей живет среди нехороших соседей, и дети его крутятся на улице, некоторые из них портятся.

Если так, спросим: плохие соседи — это благословение или проклятие? Здесь тоже ответ будет: зависит от самого человека, что он делает в ситуации, в которую попал.

Есть те, кто высказывают претензии Всевышнему: Творец всех миров, почему вдруг Ты решил дать мне родиться в таком поколении? Если бы я жил в поколении Виленского Гаона и был бы его соседом напротив, все было бы по-другому.

А кто сказал, что лучше родиться в соседстве с Виленским Гаоном, чем в какой-то заброшенной деревушке в нашем поколении? Может быть — да, а может и нет, все зависит от того, что с этим делают. Если человек вырастает в большого мудреца Торы — это лучшее благословение, которое он мог получить от Творца, благословен Он.

Этот принцип чудесным образом изложен в словах наших мудрецов в трактате Нида (166). Они говорят, что при создании человека Всевышний постановляет, кем он будет: умным или глупым, сильным или слабым, богатым или нищим. Но будет ли он праведником или злодеем — этого Всевышний не постановляет!

Человек может удивиться: как это не постановляет? Если я нищий, глупый и слабый, наверняка стану злодеем! Нет, это ошибка! Человек может взять свою глупость, нищету, слабость, — и стать большим праведником, чем стал бы, будь богатым, умным и сильным!

Теперь мы можем и ответить на вопрос о Якове и Эсаве: если уже в утробе матери Яакова тянуло в бейт-мидраш, а Эсава — к идолопоклонникам, то где тут справедливость?

Ответ заключается в следующем: верно, каждый из них стартовал со своей исходной точки. Но Эсав со своими отрицательными качествами мог подняться над ними. А Яакову его сила святости могла стать препятствием. Другой человек на его месте, на его духовном уровне, когда вошел бы в ешиву Шема и Эвера, мог вообще не напрягаться и не учиться четырнадцать лет подряд, практически без сна, ведь он и так гений, — праотец Яаков! Что будет, если он немножко поспит? Он же и так уже знает всю Тору, которую выучил у своего отца Ицхака!

Но нет! Наш праотец Яаков сам установил для себя такой порядок. Он трудился над Торой, и вырос, став одним из наших святых праотцов, столпом Торы!

Ничто не может «заставить» человека стать злодеем или праведником. Только сам человек, силой своих деяний, устанавливает свой духовный уровень — к добру или наоборот.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Использовать время

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И стал Эсав человеком поля, умеющим охотиться, а Яаков — цельным человеком, сидящим в шатрах» (Берешит, 25:27).

Нам всем известно, какая огромная разница существовала между двумя братьями — Яаковом и Эсавом. Эсав был символом духовной нечистоты и зла, как сказано: «Пять грехов совершил Эсав в тот день», в числе которых — убийство и отрицание Творца, вся глубина злодейства. Яаков же, напротив — «избранный из праотцов», символ святости, духовной чистоты и сосуд, содержащий все блага в мире.

И вот, когда Тора желает рассказать нам о том, что их пути разошлись, и дает определение каждому из них, она говорит, что Эсав был «человеком поля», а Яаков — «цельным человеком, сидящим в шатрах». Раши объясняет: «человек поля» означает «бездельник».

На первый взгляд, неужели это все, что можно сказать в порицание Эсаву — что он был бездельником? Почему вовсе не упомянута вся глубина его злодейства? А Яаков, неужели все его достоинства заключались в том, что он был «учеником ешивы» — сидел и учился в шатрах Торы? Почему не упоминают величие его праведности, благочестия и святости?

Дело в том, что именно в этих определениях и заложено все огромное различие двух братьев. Именно в этом проявляется вершина злодейства одного брата и вершина праведности другого — каждого на своем пути.

Почему? То, что Эсав был лентяем, любящим спокойствие и убегающим от любых усилий, любого труда, и было корнем всего зла. Сказано в Танахе: «Диким осленком рождается человек». Человек по своей природе — дикий и способный на любое зло, поскольку сердце человека дурно с юности его, и оно подобно полю: если за ним не ухаживать постоянно, оно само по себе вырастит сорняки и колючки, а в них уже заводятся все вредители. Так и человек: если у него есть лишнее время, если он не находится в состоянии постоянной работы над собой, и если святость не пылает в нем — все зло само собой приходит к нему.

Яаков же, напротив, сам вошел в шатры Торы, чтобы учиться и совершенствовать себя с невероятным упорством и прилежанием, и так удостоился высочайших духовных ступеней.

Все вышесказанное верно не только по отношению к общей жизненной программе человека, но и о каждом его дне. Когда человек возвращается домой вечером, ощущает, что сейчас можно спокойно отдохнуть, и у него есть свободное время, чтобы провести его в свое удовольствие — в это время он становится «человеком поля», лентяем, подверженным всем опасностям в сфере его духовных ценностей. Совсем не так тот, у кого вечером есть урок Торы или учеба с напарником (*хеврута*), и все часы его дня и ночи наполнены пользой до тех пор, пока он не идет спать, и даже когда он ест или спит, делает это не потому, что ему уже надоело бездельничать, а потому, что пришло время есть или время спать! Нет у него «пустых» часов, и все время, что он не занят работой — он занят Торой и молитвой. Такой человек — из учеников нашего праотца Яакова, благословен праведник.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Настоящее счастье

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И сказал Эсав: вот, я скоро умру, так зачем мне первородство?» (Берешит, 25:32).

Суть первородства — удостоиться ступени коэнов, стоять и служить Всевышнему, а также удостоиться всех благословений, которыми благословил Творец нашего праотца Авраама, включая все счастье, связанное с ними.

Мы видим, что в любом истинном достоинстве, как, например, быть козном, вместе со всей наградой и всем счастьем, связанным с ними, есть и приказы, предостережения и наказания, и даже смерть. Поэтому-то Эсав и пренебрег достоинством первородства, сказав: лучше мне получить удовольствие от чечевичной похлебки сегодня, будучи свободным от предостережений и наказаний, и не отдавать себя в рабство служения Творцу, вместе со всеми связанными с этим трудностями, — несмотря на великую награду и большое счастье, ждущие в конце пути.

Здесь и заложено разрушение счастья человека — как Эсава тогда, так и наше сегодня. Каждый прекрасно знает, что конец злодея — быть отсеченным от Источника жизни, а награда праведников уготована им в будущем мире, но ленится вкладывать, и трудиться, и терпеть все хлопоты, пока не придет время получать награду. Как пишет «Месилат Йешарим» (глава 4): «Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что скажут: “Зачем так утомлять себя благочестием и воздержанием? Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, осужденных на пребывание в Геиноме. Мы не станем протискиваться в самый центр Ган Эдена, ведь даже если наша доля там и не будет велика, малая доля нам обещана! Этого хватит, и мы не станем утяжелять свою ношу ради большего!”» Такой подход — основа и корень всего зла, и именно это привело Эсава к самым тяжким грехам.

Давайте задумаемся о себе: разве мы не завидуем порой светским людям, которые ощущают себя свободными от заповедей и вообще от любого бремени? Если такой человек захотел кушать, он заходит в магазин, покупает, что под руку попадет. Съедает, не глядя, и забывает, что поел. А мы? Сколько «остановок» заповедей, и законов, и трудов нужно пройти, пока мы сможем взять в рот кусок хлеба! Во-первых, выяснить, что этот магазин — кошерный, во-вторых, сделать омовение рук, благословить, да еще и с душевным настроением, кушать скромно и с достоинством, омыть руки после еды, произнести Биркат а-Мазон — четыре длинных утомительных благословения, и еще молитвы после них. Да, еврей и вправду находится под бременем, жизнь его нелегка, он несет ответственность за каждое свое движение, и все время он в страхе и трепете: а вдруг ошибется, совершит грех, и будет наказан.

Но давайте спросим себя: завидуем ли мы дикой лошади? Она свободна, нет у нее бремени

заработка, ее пропитание — у нее под ногами, и спать она может в любом месте, нет у нее никаких забот и печалей, ее жизнь — одно сплошное удовольствие! Но какой дурак захочет стать лошадью? Каждый хочет быть именно человеком, вместе со всеми трудностями и бременем, связанным с этим.

Именно это рассказывает Тора о злодее Эсаве: он предпочел сожрать, как животное, чечевичную похлебку, чем быть порабощенным служению Творцу, несмотря на истинное счастье, заложенное в нем. Тора учит нас отдаляться от путей Эсава.

Только наш праотец Яаков, который хорошо понимал достоинство первородства, несмотря на все трудности и наказания, связанные с ним, удостоился его и держался за него всеми силами. Постараемся так поступать и мы, чтобы удостоиться блага и добра на всю свою жизнь.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Удостаивающие многих Афтара главы Толдот

В афтаре недельной главы Толдот читается отрывок из книги пророка Малахи (1:1-2:7).

Связь афтары с недельной главой

Пророк Малахи говорит о том, как Всевышний возлюбил Яакова и возненавидел Эсава. Это созвучно с недельной главой, одной из центральных тем которой являются непростые отношения между братьями («Левуш», § 669:1).

Содержание

Во время возвращения народа Израиля из Вавилонского изгнания, после того, как был возведен Второй Храм, духовное состояние еврейского народа было не самым лучшим. Мало того, что евреи не в полной мере вернули должное Творцу за то, что Он позволил им вернуться на родину и восстановить духовный центр, они продолжили грешить, вводя в свои дома нееврейских жен. Вдобавок к этому они выказывали пренебрежительное отношение духовным лидерам народа, приносили непригодных для жертвоприношений животных, не отделяли то, что полагалось от жертв козлам. И тогда Всевышний посылает пророчество через Малахи, последнего из пророков. Малахи увещевает народ за негодные поступки, и упрек, главным образом, адресован тем же священнослужителям, чтобы ходили путями праведности и были примером для народа в служении Творцу, в трепетном отношении

к законам Торы. Всевышний сообщает, что непременно наступит тот судный день, когда нечестивцы будут наказаны и сгинут. И тогда засияет свет мудрости и справедливости для тех, кто всегда трепетал перед Всевышним и чтит Его.

Но в самом начале пророчества Всевышний раскрывает то, насколько велика Его любовь к народу Израиля: «Возлюбил Я вас...» (1:2). Творец напоминает, что это непроходящая любовь со времен праотцов. Когда у Ицхака было два сына — первенец Эсав и младший Яаков, — уже тогда Всевышний возлюбил только Яакова, избрав его потомков продолжателями дела Авраама и Ицхака.

Удостаивающие заслугами многих будут сиять, как звезды

«Тора истинная была в устах его, и несправедливость не пребывала на губах его, в мире и справедливости ходил он со Мною и многих отвратил от греха» (Малахи 2:6).

«Когда умирал раби Аси, то зашел к нему племянник и увидел, что он плачет. Спросил он: «Разве есть Тора, которую ты не учил и которой не обучал учеников? Ведь здесь сидят твои ученики. Разве не совершал ты добрых дел? Разве ты всеми силами не отдалялся от судопроизводства? Разве не исправлял ты свои качества, отказываясь от общественных должностей [чтобы не возгордиться?]

Тогда ответил ему раби Аси: «Мне горько оттого, что, может быть, придется мне дать ответ за то, что мог я судить свой народ, но не делал этого»» («Мидраш Танхума», Мишпатим, гл. 2).

Поясняет «Даат Софрим», что всю свою жизнь раби Аси посвятил изучению Торы и добрым делам. Однако делал он это лично, а не на общественном уровне. Он отказывался занимать должности раввина и судьи. В истории еврейского народа известны много случаев такого поведения. Но раби Аси все же плакал, опасаясь того, что, выбрав такой путь, он упустил возможность приносить пользу в еще больших масштабах.

Если бы у нас были настолько исправленные качества, какие были у раби Аси, — разве стал бы хоть кто-то из нас плакать? Если бы мы обладали такими знаниями Торы, какими обладал раби Аси, стали бы мы плакать? Если бы у нас было столько учеников, сколько было у раби Аси, — разве осталось бы у нас место для горечи? И если бы мы совершили так много добрых дел, сколько совершил раби Аси, — было бы нам этого мало?

Но раби Аси плачет и горюет. А когда племянник пытается утешить его, находя правильным выбранный путь поведения, это еще больше удручает мудреца. Он сожалеет об упущенных возможностях помочь многим евреям избавиться от бед, тягот и ссор. Раби Аси находит здесь место для упрека, потому что подобный образ жизни не позволяет в полной мере возложить на себя общественное бремя. А если бы он был судьей, то имел бы возможность помочь своим братьям избавиться от многих бед и неприятностей. Он бы мог иметь доступ к системе отношений между людьми, чтобы улучшить их своим вмешательством.

И вот что еще следует из горечи мудреца: изучение Торы также может быть разного уровня и качества. Раби Аси всю свою жизнь посвятил изучению Торы и весьма в этом преуспел. Также он выполнил и другую свою обязанность — обучать Торе других. И здесь мы знаем, что в учениках у него не было недостатка. Чем тут быть недовольным? Но очевидно, что, когда человек стоит у руля общины, ешивы, или еврейского суда, — это открывает дополнительные возможности для оказания влияния на окружающий мир. Ведь тогда на нем лежит безграничная ответственность за духовный уровень его подопечных.

Также можно встретить праведников, которые избегают официальных назначений, чтобы не принимать на себя общественное бремя из опасения, что это может помешать изучению Торы. Но они ошибаются в этом. Потому что известны нам свидетельства от мудрецов всех эпох, что, когда они начинали действовать ради блага многих, — благодаря этому достигали таких духовных вершин, о которых даже не помышляли. Ведь не просто так обещает нам Всевышний: «А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и достаивающие многих по пути справедливости — как звезды, во веки веков» (Даниэль, 12:3).

А о тех, кто обладает знаниями Торы, но не делится ими с другими, сказано, что они причиняют себе вред («Тана де-вей Элияу»). То есть они не только не позволяют другим прогрессировать, но ограничивают себя тем, что не получают помощи с Небес, и их собственная учеба не дает значительных результатов.

*Подготовил:
рав Нахум Шатхин*

Трактат Брахот

Глава седьмая

Мишна вторая

Предисловие

Данная мишна продолжает рассмотрение вопроса о том, кто участвует в Зимуне.

נְשִׁים, וְעֶבְרִים, וְקִטְנִים — אִין מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶם. עַד כַּמָּה מְזַמְּנִין, עַד כַּזַּיִת. רַבֵּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד כַּבֵּיצָה:

Женщины, рабы и малолетние не входят в число тех, благодаря кому возникает необходимость произнести благословение Зимун.

Сколько необходимо съесть, чтобы войти в число тех, благодаря кому возникает необходимость произнести благословение Зимун? До меры кезаит¹. Раби Йеуда говорит: «До меры кебейца²».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Малолетние не входят в число тех, благодаря кому возникает необходимость произнести благословение Зимун. Речь идет именно о малолетних, которые не знают, к Кому обращены благословения. Но малолетний, который знает, к Кому обращены благословения, дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимуна. Но есть мудрецы, которые считают, что слова «малолетний, который знает, к Кому обращены благословения, дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимуна» относятся только к мальчику, которому тринадцать лет и один день, и у которого еще не выросло два волоса [на лобке]. И такой мальчик называется «растущий малолетний». Но тот, кому меньше лет, не может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимуна, даже если он знает,

к Кому обращены благословения. И в Иерусалимском Талмуде (Брахот 7:2) приводится окончательное постановление закона, по которому несовершеннолетний мальчик вообще не может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимуна, пока ему не исполнится тринадцать лет, и пока у него не появятся два волоса [на лобке³]. Женщины произносят благословение Зимун отдельно от других, и рабы произносят его отдельно от других. Но женщины и рабы не входят в кворум, необходимый для произнесения Зимуна, если участвуют в трапезе вместе, из-за нескромности.

До меры кезаит. И так установлен закон, и он не следует мнению раби Йеуды, который сказал «до меры кебейца».

Комментарий «Полная чаша» Объяснение мишны

Рабы не входят в число тех, благодаря кому возникает необходимость произнести благословение Зимун. Речь идет о рабах-нееврейях. Такой раб проходит обрезание и окунается в микве, и приобретает промежуточный статус между неевреем и евреем. Если же в трапезе участвует раб-еврей, он входит в число тех, благодаря кому возникает обязанность произнести Зимун.

Комментаторы (Рамбан, Меири) объясняют, что, когда женщины и рабы сидят и едят вместе со свободными мужчинами, их нахождение в обществе этих мужчин не рассматривается как полноценное участие в общей трапезе. Поэтому они не дополняют Зимун.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Речь идет именно о малолетних, которые не знают, к Кому обращены благословения. Из этой цитаты (Брахот, 48а), приведенной равом

¹ Букв. «как олива». По разным мнениям, от 30 до 50 мл. Мишна подразумевает, что необходимо съесть объем не меньше этой меры.

² Букв. «как яйцо». Равен двум мерам «кезаит» (по разным мнениям, от 60 до 100 мл).

³ Но кодекс «Шулхан Арух» установил закон иначе; мнение Рамо тоже несколько отличается от постановления рава Овадьи — см. комментарий.

Овадъей, следует, что слово **קטן** означает «малолетние», а не «несовершеннолетние» — в противном случае, не было бы надобности объяснять, о каком именно возрасте идет речь⁴. (Слово **קטן** также употребляется в 3 мишне 3-й главы. Там его значение является предметом разногласия между комментаторами.)

В Иерусалимском Талмуде приводится окончательное постановление закона, по которому несовершеннолетний мальчик вообще не может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимун, пока ему не исполнится тринадцати лет, и пока у него не появятся два волоса. Но закон установлен не так. По сефардской традиции, даже мальчик, не достигший тринадцатилетнего возраста, дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимун, хотя и не может сам вести Зимун. По традиции ашкеназских евреев, тринадцатилетний мальчик входит в кворум и может вести Зимун. См. дополнительный комментарий, где этот закон обсуждается подробно.

Женщины произносят благословение Зимун отдельно от других, и рабы произносят его отдельно от других. Но женщины и рабы не входят в кворум, необходимый для произнесения Зимун, если участвуют в трапезе вместе, из-за нескромности.

На первый взгляд, этот закон вызывает удивление. Выше мишна (3:3) сообщила нам, что женщины обязаны произносить благословение после еды. Почему же из-за женщины не возникает необходимость произнести Зимун? Талмуд объясняет: если женщина участвует в трапезе вместе со свободными мужчинами или с рабами, из-за нее не возникает обязанность произнести Зимун «из-за нескромности» — из опасения, что Зимун привлечет внимание к женщине.

Раши и ученики Рабейну Йоны объясняют, что женщина вообще не должна участвовать в Зимуне, который произносят мужчины, даже если один из мужчин — это ее муж.

Но если в трапезе участвуют только женщины, то они произносят Зимун. Об этом написано в трактате Эркин (3а): «Все обязаны произнести благословение Зимун. Кто включается [в список обязанных] словом “все”? Женщины и рабы, как сказано “женщины произносят благословение Зимун сами по себе, и рабы произносят благословение Зимун сами по себе”». В трактате

Брахот (45б) Талмуд приводит продолжение этого высказывания: «Если женщины, рабы и малолетние захотели произнести благословение Зимун [вместе], — этого делать нельзя».

Из этого комментария Рош делает простой вывод: если женщины ели отдельно от мужчин и рабов, они обязаны произнести благословение Зимун. Но комментарий Тосафот пишут, что не принято, чтобы женщины произносили Зимун. Из этого следует вывод, что слова «обязаны» нельзя понимать буквально. В действительности, пишут Тосафот, в трактате Эркин подразумевается, что если в трапезе участвовали только женщины, они могут произнести Зимун, если захотят.

В «Сефер Мицвот а-Гадоль» приводится объяснение, которое показывает, почему существующий обычай не противоречит простому смыслу того, что написано в Талмуде. Он пишет: когда женщины устраивают трапезу отдельно от мужчин, они могут произнести Зимун, если захотят. Но если они участвуют в трапезе вместе с мужчинами, и мужчины произносят Зимун, женщины тоже обязаны принять в нем участие.

Рамбам пишет (Законы благословений гл. 5 закон 7), что даже если в трапезе участвовало десять или более женщин или рабов, и они произносят Зимун, в отличие от свободных мужчин, они не должны упоминать Имя Всевышнего.

«Шулхан Арух» (אורח חיים ס' קצט סע' ז, וע' משנה ברורה) приводит, что если в трапезе участвовали двое мужчин и одна или несколько женщин, им запрещено произносить Зимун, так как женщина не дополняет кворум, необходимый для Зимун. Но если в трапезе участвовали трое или более мужчин и женщины, эти женщины обязаны присоединиться к Зимуну, произносимому мужчинами. «Мишна Брура» приводит мнение автора «Шулхан Арух а-Рав»: если в трапезе участвовали трое или более женщин, они могут отделиться и произнести Зимун отдельно от мужчин.

До меры кезаит — и так установлен закон. Этот закон относится как к обязанности произнести благословение Зимун (שלחן ערוך אורח חיים) (ס' קצז סע' ב), так и к обязанности произнести любое из благословений, которое произносят после употребления разных видов пищи — тот, кто съел меньше этого объема, не должен произносить благословение (שלחן ערוך אורח חיים ס' ר' סע' א) ⁵,

⁴ Так как общеизвестно, что у мальчиков совершеннолетие наступает в возрасте 13 лет (см. Авот, 5:21; Нида, 5:6).

⁵ По некоторым мнениям, в случае, когда было съедено нечто целое, например, целое зернышко граната, после это-

не входит в число тех, благодаря кому возникает необходимость произнести Зимун и не отзывается на благословение Зимун, как те, кто ел (שֶׁלַח ב' עָרוּךְ הָרַב אֲוֵרַח חַיִּים ס' קָצַב סַע')⁶. Что касается питья, минимальный объём, при котором возникает необходимость произнести благословение — это *ревиит*⁷. (Все это относится только к благословию **после** еды. Благословение **до** еды или питья произносят на любое количество.)

Талмуд (Брахот, 48а) пишет, что даже из-за тех, кто ел зелень (самую незначительную еду), возникает необходимость произнести благословение Зимун. Если в трапезе участвовало как минимум семь человек, которые ели хлеб, а другие участники трапезы дополняют общее количество людей до десяти или более человек, возникает необходимость произнести Зимун с упоминанием Имени Всевышнего. Комментаторы поясняют, что вести его обязательно должен один из тех, кто ел хлеб.

Что касается Зимун, состоящего из трех человек, между ранними комментариями возник спор, каков закон, когда двое ели хлеб, а третий — что-то другое. Но «Мишна Брура» и другие законоучители пишут, что принято произносить Зимун, даже если третий участник трапезы всего лишь съел *кезаит* любой еды или выпил *ревиит* какого-либо напитка, кроме воды (см. שם ס"ק יב שלחן ערוך ס' קָצַב סַע' ב, משנה ברורה)⁸.

Дополнительный комментарий

С какого возраста мальчик дополняет кворум, необходимый для Зимунa?

По закону, мальчик считается совершеннолетним, если после того, как ему исполнилось

го тоже следует произнести благословение. «Шулхан Арух» пишет, что следует избегать сомнительной ситуации, при которой съедено нечто целое, но не съеден *кезаит*.

⁶ Тот, кто не участвовал в трапезе, тоже должен отозваться на благословение Зимун. Если Зимун произносят в присутствии того, кто вообще не ел, он тоже должен отозваться определенным образом.

⁷ По разным мнениям от 86 до 150 мл.

⁸ Некоторые авторитеты («Маген Авраам», «Шулхан Арух а-Рав») считают, что даже тот, кто пил воду, дополняет Зимун. Другие законоучителя (рав Й. Ш. Эльяшив) считают, что даже тот, кто пил напиток, основанный на воде, как, например, чай или кофе, не дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимунa.

тринадцать лет, у него выросло два волоса на лобке (Кидушин, 166). По мнению большинства комментаторов, мудрецам Талмуда было очевидно, что в данной Мишне не идет речь о мальчике, достигшем совершеннолетия. Талмуд приводит несколько мнений по поводу того, кто (или что) может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимунa⁹. После этого Талмуд (Брахот, 48а) пишет: «но закон не соответствует всем этим высказываниям, а следует мнению рава Нахмана: “Малолетний, который знает, к Кому обращены благословения, входит в число тех,

благодаря кому возникает необходимость произнести Зимун”». Риф (Брахот, 35а-б) и Рамбам (Законы благословений, гл. 5, закон 7) считали, что Талмуд полностью отказался от высказанных ранее мнений, и даже несовершеннолетний ребенок, который знает к Кому обращены благословения, может войти в кворум. Это

первое мнение, приведенное равом Овадье: **«Малолетний, который знает, к Кому обращены благословения, дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимунa».**

Комментаторы сошлись на том, что существует ограничение на возраст ребенка (разные комментарии назвали разные цифры, см. ниже).

Кодекс «Шулхан Арух» (אורח חיים ס' קָצַב סַע' יוד, וע') постановил, что закон соответствует этому мнению. Он пишет, что необходимость произнести Зимун возникает при условии, что ребенок уже достиг возраста, при котором произведенные им покупки считаются действительными. «Мишна Брура» (שם ס"ק כד) приводит, что по некоторым мнениям речь идет о девятидесятилетнем ребенке; по другим мнениям, ребенок может войти в кворум, необходимый для благословения Зимун, уже с возраста шести-семи лет. В любом случае, ребенок должен быть достаточно развит, чтобы понимать, к Кому обращены благословения (понимание ребенка, который еще младше, не рассматривается как понимание, см. משנה ברורה ס"ק כג). Автор «Каф а-Хаим»

⁹ Подразумевается кворум из трех человек или кворум из десяти человек. По мнению многих комментаторов, в том числе Тосафот, критерии, соответствия которым необходимо для пополнения этих двух кворумов, неодинаковы. Однако рав Овадья этого не упоминает.

Кто участвует в Зимуне?

(שם ס"ק ל"ד) пишет, что в сефардских общинах принято следовать этому мнению. При этом, если речь идет о кворуме, состоящем из трех человек, в него может войти только один несовершеннолетний. Если же кворум состоит из десяти человек, существует разногласие между авторитетами, могут ли в него войти несколько детей (משנה ברורה ס"ק ב"ה, כף החיים ס"ק ל).

Другие комментаторы считали, что, приведя слова рава Нахмана, Талмуд отверг только часть приведенных им мнений. Тосафот пишут, что мнение раби Йоханана, который считал, что «растущий малолетний» может войти в кворум, необходимый для Зимуна, отвергнуто не было (תוספות ברכות דף מז ע"ב ר"ה קטן ודף מח ע"א ר"ה ולית). Следовательно, по этому чтению, рав Нахман привел дополнительный критерий: если мальчику уже исполнилось тринадцать лет, и он знает, к Кому обращены благословения, благодаря нему возникает необходимость произнести Зимун. Это второе мнение, которое приводит рав Овадья: **«Но есть мудрецы, которые считают, что слова "малолетний, который знает, к Кому обращены благословения, дополняет кворум, необходимый для произнесения Зимуна" относятся только к мальчику, которому тринадцать лет и один день, и у которого еще не выросло два волоса [на лобке]. И такой мальчик называется "растущий малолетний". Но тот, кому меньше лет, не может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимуна, даже если он знает, к Кому обращены благословения».**

В Иерусалимском Талмуде написано: «Сказал раби Ниса: я несколько раз ел с раби Тахлифа Абба и с Аниная бар Сиси Хавиви, и они не начали произносить Зимун, пока у меня не появилось два волоса». По мнению автора «Бейт Йосеф», такие комментаторы, как Рош, «Агатот Маймонийот» и «Сефер а-Мицвот а-Гадол» считают, что между тем, что написано в Вавилонском Талмуде, и тем, что написано в Иерусалимском Талмуде, нет противоречия: ребенок, который знает, Кому адресованы благословения, и у которого уже выросло два волоса, входит в необходимый для Зимуна кворум. При этом ребенку может быть меньше тринадцати лет.

Но учитель рава Овадья рав Йосеф бен Шломо из Кельна (известный как Маари Колон или Маарик) считал, что постановления Талмудов противоречат друг другу: в Иерусалимском Талмуде идет речь именно о совершеннолетнем, то есть о мальчике, которому уже исполнилось тринадцать лет, и после этого у него выросло

два волоса. Эти волосы должны достичь такой длины, при которой волос можно загнуть так, чтобы его кончик коснулся его корня. Рав Овадья следует мнению своего учителя: **«В Иерусалимском Талмуде (Брахот 7:2) приводится окончательное постановление закона, по которому несовершеннолетний мальчик вообще не может дополнить кворум, необходимый для произнесения Зимуна, пока ему не исполнится тринадцать лет, и пока у него не появятся два волоса [на лобке]».**

«Бейт Йосеф» пишет, что подобное постановление неоправданно, так как в случае разногласия закон всегда следует Вавилонскому Талмуду. И даже несмотря на то, что Иерусалимский Талмуд приводит конкретный случай применения закона, все равно слова Вавилонского Талмуда «Малолетний, который знает к Кому обращены благословения...» обладают приоритетом. Поэтому в книге «Шулхан Арух» он установил закон иначе (см. выше).

Комментарий Рамо пишет, что дополнить кворум может только ребенок, которому уже исполнилось тринадцать лет¹⁰ — скорее всего¹¹, у него уже выросли требуемые волосы. Комментарий «Маген Авраам» поясняет: если точно известно, что волосы еще не выросли, такой ребенок не может дополнить необходимый для Зимуна кворум.

«Мишна Брура» пишет, что так как в наше время принято, что каждый из участвующих в Зимуне произносит благословение после еды самостоятельно, тринадцатилетний мальчик может даже вести Зимун. «Каф а-Хаим» пишет, что даже по Сефардской традиции мальчик, не достигший тринадцати лет, может участвовать в Зимуне, но не вести его (משנה ברורה שם ס"ק נו, כף ל"ד, החיים שם ס"ק ל"ג, ל"ד).

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

¹⁰ Это основано на комментарии Тосафот (ביאור הגר"א אות ב'), по которому «малолетнему» уже исполнилось тринадцать лет.

¹¹ В данной ситуации невозможно определить, начали ли у мальчика прорастать волосы без того, чтобы подвергнуть его унижительной проверке. Поэтому полагаются на хазаку — предполагают, что он развивается обычным образом, и в тринадцать лет у него уже выросло два волоса. На данную хазаку полагаются только при выполнении заповедей мудрецов, но не когда речь идет о законе Торы.

Оживление мертвых

По урокам гаона рава Моше Шапиро

Урок седьмой Мир над Солнцем

1. В книге Коэлет сказано: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и нет ничего нового под Солнцем» (ср. Коэлет 1:9). Все-му тому, что называется «новым», нет места под Солнцем. Во всем, что находится внутри упорядоченной системы планет, вращающихся вокруг Солнца, нет ничего нового. Можно обнаружить нечто скрытое, но нового — нет! Никакого новшества в этой системе не существует и не может существовать. Ведь всё в ней развивается от корней, которые уже есть.

Если человек посеет семена в землю, и они прорастут — это не новое. Новое — это когда появляется что-то совершенно непредвиденное. А «под Солнцем» ничего непредвиденного быть не может. «Под Солнцем» не бывает чудес. Ничего не происходит спонтанно. Каждое событие является только продолжением цепи причинно-следственных связей.

Возможно, что для какого-то человека это событие выглядит спонтанным и непредвиденным. Но только потому, что он еще не понял его причину. Однако после того, как событие уже совершилось, можно шаг за шагом дойти до его корней, и тогда откроется вся цепочка причин и следствий. Но ничего абсолютно нового «под Солнцем» нет.

2. Под Солнцем ничего нового, действительно, нет. Но во всем Творении, безусловно, есть новое — только это новое не «под Солнцем». Существует система, которая не подчиняется законам

мира «под Солнцем», и там есть новое. Всевышний создал систему последовательного развития и систему постоянного обновления. Систему последовательного развития Он поместил в мире «под Солнцем», а систему постоянного обновления — «над Солнцем».

3. Понятие «обновление» является точным синонимом слова «жизнь». Смысл жизни — постоянное обновление. Если человек действительно жив, не объясняется лишь тем, что он был жив и в предыдущее мгновение.

Если жизнь является только продолжением и развитием предыдущего состояния, то она не называется «жизнью» в настоящем смысле этого слова. На языке мудрецов Талмуда подобное существование называется

пиркус — «предсмертные судороги». Так содрогается животное, которому сделали *ихиту* — произвели предусмотренный законом Торы забой. В такой ситуации жизнь не обновляется. Эти судороги — лишь продолжение существования, лишь последние проявления пребывавшей в этом животном жизненной силы.

Приток жизненной энергии пресекается. И хотя от-

брошенный ящерицей хвост продолжает в течение некоторого времени конвульсивно дергаться, никто не станет спорить о том, жив он или нет.

Подлинная жизнь — это непрерывное обновление. Жизнь не может быть продолжением. В этом ее суть. Сейчас я жив только потому, что я сейчас жив. А если я сейчас жив потому, что я был жив в предыдущее мгновение, — это значит, что я мертв. «Жизнь», подобная электрической батарее, которая постепенно разряжается, не является жизнью. И если человек, живущий в мире

”
Что такое
«мир
под Солнцем»?
“

под Солнцем, целиком подчинен законам этого мира, его существование лишь условно называется словом «жизнь», — подобно тому, как бьющую из родника воду образно называют «живой водой».

Если его жизнь — лишь последовательное растрачивание вложенной в него жизненной силы, то, как только «батарея» закончится, эта жизнь оборвется. Для такой жизни существует предел.

Изначально в человека вкладывается определенный запас жизненной энергии, и он продолжает «жить», пока этот запас не закончится. А затем наступает «смерть».

Но и то, что было до этого, — это лишь иллюзия жизни. В мире «под Солнцем» не бывает настоящего обновления и подлинной жизни. Настоящее обновление и подлинная жизнь существуют лишь для того, кто связан с миром «над Солнцем». Оттуда приходит та жизненная энергия, которая поступает вечно. Подлинная жизнь не прерывается никогда.

Каждое мгновение жизненная энергия полностью обновляется. Именно поэтому наши мудрецы говорят: «Нечестивцы даже при жизни называются мертвецами, а праведники даже после смерти называются живыми» (см. Брахот, 18а-б).

Слово «нечестивцы» подразумевает людей, воспринимающих свою жизнь так, будто она началась и закончилась здесь, в мире «под Солнцем». Но то, что начинается и завершается в этом мире, не является жизнью. Это, если можно так сказать, «неживая жизнь».

4. Когда Творца называют «Б-гом жизни» (*Элоким хаим*) и «Оживляющим миры» (*Хей а-оламим*), имеется в виду то Его качество, о котором говорится в словах молитвы: «По Своему милосердию Он постоянно и ежедневно обновляет Сотворенный мир». Сотворенный мир всегда обновляется. Он — не просто продолжение когда-то сотворенной Вселенной. Всё, что соединено с Источником жизни, всегда обновляется.

Про двадцатилетнего нашего наставника Моше в Торе сказано: «Не ослабело его зрение и не истощилась его сила» (Дварим, 34:7). У него не было никаких примет старости. Он был

абсолютно свеж и «умер» (его душа оставила тело) только потому, что так решил Б-г. Творец взял его из этого мира. Но его жизнь не прервалась, потому что в настоящей жизни не может быть прерыва. Только тело перестает функционировать, когда жизненная сила перестает его оживлять.

Сама жизнь не находится в этом мире. И если человек полагает, что живет только в этом мире, то еще при жизни он «называется мертвецом». А те, кто «даже после смерти называются живыми», не свящают свою жизнь с системой, функционирующей «под Солнцем». В этой системе нет обновления и нет жизни. Это только иллюзия и подделка, отдаленно напоминающая настоящую жизнь. Это просто закрученная, заведенная пружина. И пока пружина раскручивается, продолжается эта «жизнь».

Кто такой «мертвец»?

“

Урок восьмой По образу Б-га

5. У человека есть такая часть тела, которая особым образом связана с ангелом смерти. Это пятка. Когда Творец проклял змея, побудившего к греху Адама и Хаву, Он сказал: «За то, что ты так сделал, ... будешь ползать на брюхе своем и есть прах все дни твоей жизни. И посею ненависть между тобой и женщиной, и между твоим потомством и ее потомством. Они будут разить тебя в голову, а ты будешь разить их **в пятку**» (Берешит, 3:14–15).

Пятка — это вход, через который смерть может проникнуть в человека. Мудрецы древности объясняли, что имя **יַעֲקֹב** (Яков) делится на две части: первая — **י** (*йуд*), а вторая — **קַבֵּץ** (буквы, составляющие слово *акев* — «пятка»). В глаголах первая буква **י** (*йуд*) является признаком будущего времени. Кроме того, буква *йуд* символизирует мысль и само мышление.

Будущее пока существует лишь в замысле. У нашего праотца Якова сила мысли, которую символизирует буква *йуд*, властвовала над всем его телом вплоть до пяток. В этом смысл его имени. И поэтому наши мудрецы утверждают, что «наш праотец Яков не умер». Ведь на его теле не было «входа» для ангела смерти.

**Если человек полагает,
что живет только в этом мире,
то еще при жизни он «называется мертвецом»**

[Таанит 5б; см. также Раши, Берешит 49:33; «Зоар», 1 248б. Знатки каббалы поясняют, что души праведников, которые находятся в Мире Душ, могут облачаться во «вторую одежду» — некий покров, имеющий форму земного тела, но состоящий из более тонкой материи. И в этой «второй одежде» они могут появляться в нижнем мире — среди живых, чтобы выполнить какое-либо поручение Творца. А душа праотца Яакова постоянно облачена в такое тело из тонкой материи. Поэтому мудрецы сказали, что «наш праотец Яаков не умер». Но его «первые одежды» — т.е. тело, состоящее из грубой материи, действительно, было набальзамировано и погребено, как и указано в соответствующих строках Торы (р. Бхайе, Берешит, 49:33).]

Если нет пятки в обычном понимании этого слова, то нет и «входа», через который ангел смерти способен проникнуть внутрь. Когда наш праотец Яаков достиг возможного совершенства, двери перед ангелом смерти закрылись. Это то, что произошло. Обретающий совершенство не умирает.

6. У пятки есть еще одна уникальная особенность. Там расположены специфические нервные окончания, которые особенно остро реагируют на щекотку. Реакцией на щекотку становится неудержимый смех. Необходимо это понять, ведь на это явление обращали внимание еще мудрецы древности.

Ощущения, вызываемые щекоткой, доставляют определенное удовольствие. Но это удовольствие совершенно лишено смысла. Это фальшивое удовольствие. И тем не менее, если человека щекочут, он может просто заходиться от смеха. Смех является выражением радости. Но в данном случае и смех, и радость абсолютно внешние и поверхностные, не затрагивающие духовной сущности человека. Это смех ради смеха. Дурацкий смех. Главный центр этого удовольствия расположен в том же участке тела, который связан с ангелом смерти.

7. У мудрецов древности разъясняется, что существуют определенные соответствия между строением человеческого организма и устройством Вселенной.

Вся Вселенная — небо и земля, и все, что их наполняет, подобны по своей структуре гигантскому

человеку. Это соответствие проявляется не только в устройстве различных частей мира и человека, но в последовательности событий.

[В святой книге «Зоар» человек назван «малой Вселенной» — олам катан («Тикуней Зоар», 69, 100б). По своему строению он является уменьшенной копией всех миров. Как поясняет великий каббалист Аризаль, в человеке есть «земля» и «небо». А диафрагма соответствует небосводу, протянутому над землей. Выше неё — органы, связанные с духовной жизнью: сердце, глаза и мозг. Ниже — органы, связанные с материальной стороной жизни. По определению Аризалья, «верхняя часть соответствует небу (т.е. духовным мирам), а нижняя — земле» («Ликутей Тора»).

При этом каждый орган и каждая точка на теле человека является аналогом той или иной структуры Вселенной. «Когда Всевышний творил человека, — сказано в книге «Зоар», — Он запечатлел в его строении все тайны высших миров и все тайны нижнего мира. ...Поэтому и написано: “И сотворил Б-г человека по Своему образу” (Берешит, 1:27) — тайны строения человека, сотворенного в нижнем мире, отражают сокровенные тайны высших миров. ... Так, кожа, которая покрывает человека сверху, соответствует пространству космоса, охватывающему всю Вселенную. А линии и морщины на коже подобны планетам и звездам на небосводе, — по ним, так же, как по звездам, можно узнать многие сокровенные тайны. ... Линии на ладонях и кончиках пальцев содержат такие же сокровенные тайны, как и звезды, сияющие в безднах космоса» («Зоар» 2, 75б-76а). А душа человека, имеющая пять уровней — нефеш, руах, нешама, йехида и хая (см. «Берешит Раба», 14:9) — соответствует различным духовным мирам.

Согласно пояснению Аризалья, «человек называется олам катан (עולם קטן — “малая Вселенная”) от слова עלם (эле́м — сокрытие), ведь душа скрыта в его теле подобно тому, как во Вселенной скрыт свет Творца» («Шаар а-Шофар», 5).]

Начальный период Вселенной соответствует «голове». [На святом языке слово ראש (рош — голова) родственно слову ראשית (решит — начало). А рассказ Торы о сотворении мира начинается со слова בראשית (Берешит) — «Вначале сотворил

«Вход» для ангела смерти

Б-г небо и землю».] А нашу эпоху мудрецы Талмуда называют *יקְוֵטָא דִּי-מֵשִׁיחָא* (*иквета ди-Мешиха*) — период перед приходом Машиаха. Арамейское слово *יקְוֵטָא* (*иквета*) родственно еврейскому *קָפָא* (*акев*) — «пятка».

Нынешнее поколение называется «поколением пятки». Предыдущие поколения были ближе к «голове». А сегодняшнее, живущее в период *иквета ди-Мешиха*, соотносится с «пяткой». Чтобы понять нынешнее поколение, нужно изучать пятку со всей ее физиологией. Так можно будет лучше понять сегодняшний день. В пятке сосредоточены нервные окончания, способные вызывать беспричинный, дурацкий смех. Раздражение этих окончаний вызывает мимолетное и поверхностное удовольствие. Это удовольствие продолжается лишь мгновение — пока щекочут. Это не сама жизнь, это лишь минутные ощущения, вызванные поверхностным раздражением. Это поколение, отдаленное от настоящей жизни. Поколение, над которым полностью властвует ангел смерти. Поколение дурацкого смеха. Поколение «пятки».

4. Как мы уже отмечали, пятка остро реагирует на щекотку. Это очень поверхностное ощущение. Оно лишено всякого смысла. Когда человеку щекочут пятку, он смеется — но и его смех лишен смысла.

Таково «поколение пятки». Оно целиком сосредоточено на своих ощущениях, на погоне за удовольствиями. Оно даже не осознает, насколько нуждается в смысле, и поэтому постоянно требует новых ощущений — еще более сильных и острых.

[*Такое состояние поколения перед приходом Машиаха предсказано в мишне из трактата Сота (9:15): «Перед приходом Машиаха (בעקבותי משׁיחָא — бе-иквот Мешиха) наглость возрастет, ...государство станет безбожным и не будет наставления. ...Мудрость знатоков оскудеет, боящихся греха станут презирать, истина окажется скрытой, юноши будут позорить старцев, а старцы — стоять перед детьми. Сын станет поносить отца, дочь восставать против матери, невестка — против свекрови, врагами человека станут его домашние. Лицо поколения будет подобно собачьей морде, и сын*

не постесняется своего отца. На кого же можно будет опереться? Только на нашего Отца, который на Небесах».]

5. Что же такое настоящая жизнь и что такое «жизнь», которую мудрецы называют смертью?

Прежде всего, следует осознать, что Всевышний сотворил не просто «существование», а именно жизнь. И на самом деле в мире нет ничего, кроме жизни. Всевышний именуется «Б-гом жизни» (*Элоким хаим*) и «Оживляющим миры» (*Хей а-оламим*). Все, что сотворено в этом мире, по своей структуре соответствует человеку. А человек не просто существует — он живет. Всё в мире живет.

А другая сторона мира — все существующие в нем «анти» и сама «смерть» — это лишь творение человека.

6. В Торе сказано: «И сотворил Б-г человека по Своему образу, по образу Б-га сотворил его...» (*Берешит, 1:27*). Это одна из глубочайших тайн Торы. Что означает «по образу Б-га сотворил его»?

Имеется в виду, что Всевышний сотворил человека творцом. Это его предназначение. Всевышний поместил человека в мир в качестве творца. Человеку дана Вселенная, которую он призван воплотить из потенциального состояния в реальность. И если он превращает себя в пассивное существо, которое просто «питается» уже существующим, он отбрасывает «образ Б-га» и облачается в совсем другой «образ». «Образ Б-га» обязывает быть творцом. Человек должен творить Вселенную, воспринимая всё существующее как сырой материал для творчества. Он придает миру форму.

7. Про сотворенного человека также написано, что Всевышний «вдохнул в его ноздри дыхание жизни — и человек ожил (*וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה* — *ва-йеи а-адам ле-нефеш хая*)» (2:7). Слова «*ва-йеи а-адам ле-нефеш хая*» (буквально «и стал человек живою душою») означают, что он стал живой душой всей Вселенной.

Всевышний, которого называют *Элоким хаим* — «Б-г жизни», сотворил человека «по образу» Б-га жизни. Это и есть «образ». Человек создан, чтобы быть творцом. И он — «живая душа». Из этого сравнения видно, что означает «жизнь».

**«Поколение пятки»
целиком сосредоточено
на погоне за удовольствиями**

Человек переводит мир из потенциального состояния в реальность и обновляет его. В этом выражается его «образ Б-га», и в этом проявляется его живая душа.

8. Есть еще один важный аспект. О седьмом дне творения написано: «И благословил Б-г седьмой день, и освятил его, ведь в тот день Он прекратил всю Свою работу, которую Б-г **творил, чтобы делать**» (2:3).

[Комментаторы Торы поясняют, что Всевышний сотворил Вселенную, «чтобы делать» — т.е. развивать ее дальше, изо дня в день преобразуя существующее в иные формы («Кли Якар», Берешит, 2:3). А р. Э. Деслер, учеником которого был гаон р. М. Шапиро, говорил: «Вся Вселенная была сотворена на том условии, что человек довершит ее до полного совершенства — и об этом сказано: „...творил, чтобы делать”» («Михтав ми-Элияу» 1, с. 271).]

Творение не было завершено. Мир был создан, чтобы его продолжить — чтобы продвигаться вперед. Человек был сотворен «по образу Б-га» для того, «чтобы делать» — чтобы продолжить процесс сотворения мира. Сущность человека в том, что он — творец. В этом смысл его жизни. В силу этого он и называется «живым». Жизнь никогда не прерывается. В ней не может быть остановок. Всевышний сотворил человека, чтобы он продолжил процесс творения. В этом тайна «образа Б-га».

[Ближайший ученик Виленского Гаона, р. Хаим Воложинер объяснял: «Сотворив человека, Всевышний дал ему власть над множеством сил природы и бесчисленными мирами — они были переданы в его руки, чтобы он управлял ими посредством всех своих действий, поступков, слов и мыслей» («Нефеш а-Хаим» 1:3).

В этой связи р. Хаим Воложинер приводит образное сравнение: «Как тень от какого-либо предмета точно повторяет его движения, так и Творец связывает изменения всех миров с делами человека на земле. ... Об этом говорится в псалме царя Давида (Теилим, 121:5): “Г-сподь — твоя тень”» («Нефеш а-Хаим», 1:7).

Вместе с тем человек запускает в действие систему «обратной связи». Каждый его поступок и мысль производят определенное воздействие в высших, духовных мирах. А затем через

сложнейшие «передаточные механизмы», включающие мириады ангелов и космических объектов, произведенное им воздействие возвращается на землю — в конечном счете, к нему. В мишне из трактата Пиркей Авот (2:1) написано: *הַמַּעַל לְמַעְלָה מִמֶּנּוּ* (да, ма ле-мала ми-меха). Обычно эти слова переводят так: «Знай [о том], что выше тебя». Но в соответствии с сокровенным смыслом, это поучение понимается несколько иначе: «Знай, то, что [совершается] в высоте (ле-мала — в высших мирах), [исходит] от тебя (ми-меха — т.е. порождено твоими поступками)» («Нефеш а-Хаим», 1:4).]

9. Жизнь — это процесс творения. Каждый знает, что ощущение полноты жизни приходит именно тогда, когда он отдается творческому труду и создает что-то новое. И если удастся создать что-то подлинное и настоящее, человек чувствует, что он, действительно, жив. Каждый разумный человек понимает, что это и есть подлинное наслаждение. Это радость жизни. Но если человек ничего не создает, а просто пользуется уже существующим, извлекая из него различные удовольствия, — это просто щекотка, вызывающая лишь приступы дурацкого смеха.

10. Всевышний поместил нас в этот мир, чтобы мы реализовали в нем «образ Б-га». Это происходит лишь когда человек творит.

Основная область творчества для человека из народа Израиля — изучение Торы и выполнение заповедей. В Торе нет ничего готового. Тот, кто принимает Тору как нечто «готовое», далек от подлинного познания. Тора живая. Ее называют «Торат хаим» — живая Тора. Ее называют также «Эц хаим» — Дерево Жизни.

В благословении после чтения Торы по свитку мы говорим: «Благословен Ты, Б-г, ... который даровал нам Тору истины и посадил в нас саженец вечной жизни». Это саженец, из которого вырастет Дерево Жизни. А смерть пребывает там, где берут живую Тору — Торат хаим — и превращают в мертвую.

Перевод — рав Александр Кац.
Книга «Оживление из мертвых»
издана под редакцией рава Цви Патласа
издательством «Пардес»

Что такое «образ Б-га»?

Деяния праотцов — знак потомкам

Рав Эльханан Буним Вассерман

1. Яков, Йосеф и наше поколение

Мидраш (в начале главы Ваешев) говорит: «Можно увидеть, что все <важные> события, произошедшие с Яковом, впоследствии произошли с Йосефом: первого ненавидели [*имеется в виду его брат Эсав; здесь и далее — примечания переводчика*], и второго ненавидели [*родные братья*], первого брат хотел убить, и второго братья хотели убить». Мудрецы, благословенной памяти, передали нам ключ к пониманию историй Торы о наших праотцах, ведь «деяния праотцов — знак потомкам» (см. комментарий Рамбана к началу главы Ваишлах), а Тора — вечна, и истории, рассказанные в ней, имеют непреходящее <значение>, потому что ни одно пророчество, не имеющее значения для последующих поколений, не было записано <в Танах> (Мегила, 14а). А повествование Торы охватывает все поколения, до скончания веков, и то, что происходило с Яковом в связи с Эсавом и Лаваном, указывает на то, что должно произойти с народом Израиля среди других народов. То же пишет Рамбан о главе Ваишлах, что эта глава полностью повествует об изгнании, и из поведения Якова с Эсавом мы можем выучить, как нам самим вести себя в *галуте*. А следующая за ней глава связана с периодом, предшествующим приходу Машиаха, как объясняет Виленский Гаон (это приведено в книге «Эвен Шлема»). И поэтому необходимо тщательно изучать, на что намекает нам происходящее с Йосефом и его братьями.

2. Ненависть неучей к мудрецам

И возможно, поскольку Йосеф назван «мудрым сыном», рассказ о том, что произошло между ним и его братьями, намекает на положение Торы в Израиле, а оно подобно положению Израиля среди народов. И если мы посмотрим в написанное внимательнее, то увидим, что оно верно даже в деталях: «первого ненавидели, и второго

ненавидели». Раши (к Берешит, 37:2) приводит мидраш. Известно, что ненависть народов мира к народу Израиля устойчива во всех поколениях, охватывает все народы и все страны без исключения. И <сказано о горе Синай:> почему дано ей имя Синай? Ибо от нее пришла в мир ненависть (сина) <к Израилю> (Шаббат, 89а). И то, что среди народов все же встречаются люди, благосклонные к Израилю, тоже связано с обещанием Всевышнего: «Не возгнушаюсь ими и не презрю их <до такой степени, чтобы> полностью истребить их и разрушить Свой завет с ними» (Ваикра, 26:44). В каждом поколении поднимаются против нас <новые враги>, чтобы истребить нас, но Святой, благословен Он, спасает нас от их рук. И в точности такова ненависть неуча к мудрецу, как рассказывал раби Акива: «Когда я был неучем, я говорил: если попадетс я мудрец, я готов укунить его, как осел» (Псахим, 49б) [*комментаторы поясняют: отличие осла в том, что он, кусая, ломает также и кость*]. А в нашем поколении мы можем видеть своими глазами: ненависть злодеев из народа Израиля к мудрецам еще больше, чем ненависть народов к Израилю.

3. Изгнания Торы

«Первый был изгнан со своего места, и второй был изгнан со своего места» («Мидраш Танхума», Микец, гл. 3). Как исполнилось сказанное о народе Израиля (Дварим, 28:64): «И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов от края земли и до края земли, так и Тора изгонялась с места на место. Первое изгнание Торы было из земли Израиля в Вавилон, и она пробыла там со времен Хараша и Масгера — со времени разрушения Первого Храма, и до конца эпохи гаонов, и даже позже — до времени Рамбамы и чуть после него. Оттуда Тора переместилась с «четырьмя пленниками» [*так называют четырех мудрецов, которых пленили пираты и распродали в разных странах; еврейские общины выкупили их, и вскоре они возглавили эти общины; по некоторым мнениям, все четверо были учениками Шриры-гаона*] в страны Европы и Африки, как

писал Раавад в книге «Седер а-Кабала». А в эпоху Раши и Тосафот Тора пребывала в Германии, Франции и Испании. После изгнания из Испании Тора переместилась в Землю Израиля и немецко-польские земли, а затем и в Россию, в наше же время она была изгнана из России в Польшу и Литву.

4. Война скверны против святости

По поводу *парнасы* (заработка, пропитания) Израиля известно, что в изгнании она поступает по испорченным каналам. То есть, влияние Свяше спускается на народы мира, и от их излишков и питается народ Израиля. Точно та же ситуация и с поддержкой Торы: как сказано в трактате Хулин (82а), плоды должны молиться о листьях, потому что не могут существовать без них [*притча имеет в виду, что мудрецам приходится молиться о благополучии простых людей, от поддержки которых они зависят*]. С особой силой это проявляется в наши дни, эпоху, предшествующую приходу Машиаха, когда подавляющее большинство денег, собранных нашими братьями, евреями, оказывается в руках злодеев Израиля, а на поддержку Торы остаются лишь крохи...

Так же и с наветами: как народы мира ищут возможность возвести поклеп на народ Израиля, так и злодеи из нашего народа всегда ищут поклеп на общество изучающих Тору, и если кто-то один из *бней Тора* (евреев, преданных Торе и ее изучению) оступится однажды, совершив неподобающий поступок, позорить будут не его одного, а огульно обвиняя всю общину изучающих Тору.

На самом деле обе этих войны, одна из которых вызвана ненавистью народов к нашему народу, а другая — ненавистью злодеев Израиля к боящимся Б-га, — одно и то же. А именно — война духовной нечистоты со святостью, как написано: «...Война у Всевышнего с Амалеком из поколения в поколение» (Шмот, 17:16), потому что Амалек является корнем скверны во всех поколениях. И так писал Виленский Гаон («Эвен Шлема», гл. 11): «Амалеки-тяне — это главы народа Израиля в изгнании... И о них сказано: “Ее притеснители стали во главе...” (Эйха, 1:5)».

А мы собственными глазами видим, как злодеи становятся самыми влиятельными людьми

поколения, а *бней Тора* — униженные и подчиненные им. Мало того, многие из тех, кто достиг нынешнего своего положения, достиг его именно благодаря тому, что стал притеснителем Израиля, как сказали мудрецы (Гитин, 56б): «Каждый, кто притесняет Израиль, становится главой». Что, казалось бы, должно означать слово «каждый»? — Имеется в виду, что даже еврей, если начинает притеснять Израиль, становится главой. Виленский Гаон писал, что намек на это содержится в Писании (Берешит, 33:2) [*где говорится о том, как Яков распределил своих жен и сыновей перед встречей с Эсавом*]: «...И поставил слуганок и их детей первыми» — это намекает на *эрев рав* — сброд, который силой взял власть над всем домом Израиля. «...Следом — Лею и ее детей» — это намек на основную массу народа, подчинившуюся *эрев рав*; «...а Рахель и ее детей — последними» — это мудрецы Торы, находящиеся в эпоху, предшествующую приходу Машиаха, в самом униженном положении. Ведь вся глава Ваишлах на самом деле намекает на то, что будет происходить в это время.

5. Война против изучения Торы

Нам следует понять еще кое-что. Написано там же (32:24) «...Яков остался один, и боролся с ним человек...», и Раши комментирует, что «человек» — это Самаэль [*ангел Эсава, он же — ангел*

смерти, он же — олицетворение дурного начала]. Непонятно, почему Самаэль ждал до того, как появится Яков, который, будучи уже [*третьим праотцом, собравшим в себе силу Авраама и Ицхака, олицетворял собою понятие*] «тройная нить» [*о которой писал мудрый Шломо, что ее не легко порвать*]. Он должен

был начать войну еще против Авраама! Мудрецы сказали (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7): «Всевышний уступил [*воздержался от наказания*] за запретные связи, убийство и служение идолам, но не уступил в случае пренебрежения Торой, как сказано (Ирмияу, 9:12): “...За то, что оставили Тору Мою”, пусть бы даже Меня оставили, но Тору мою хранили (учили)». Смысл этого, как видится, в том, что если две стороны воюют, даже если одна из них победила, война еще не окончена, потому что, возможно, сегодня победит один, а завтра — другой. Однако если одна из сторон лишила вторую ее оружия,

”

Кто
ненавидит
бней Тора?

“

на этом война заканчивается, так как без оружия воевать невозможно. Подобно этому обстоит дело и на войне с дурным началом, о котором уже свидетельствовал Творец: «Я создал дурное начало, Я же создал для него и целительную приправу — Тору» (Кидушин, 30б), и никакое иное оружие, кроме Торы, не поможет против дурного начала, как подробно пишет об этом автор «Месилат Йешарим». Поэтому, когда народ Израиля не занят изучением Торы, он теряет свое единственное оружие против дурного начала. Чего нельзя сказать, если они оступились, совершив какое-либо другое нарушение, даже самый тяжелый грех, потому что все еще остается надежда, что с помощью изучения Торы они пробудятся к тшуве (возвращению к Б-гу). В этом смысл слов мудрецов «так как свет, заключенный в ней, вернет их к добру» (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7). Поэтому дурное начало старается помешать изучению Торы больше, чем исполнению любой другой заповеди. Это же я слышал из святых уст нашего учителя, автора «Хафец Хаим», буквально такими словами: «Дурному началу не жалко, если еврей будет поститься, плакать и молиться целый день — только чтобы не учился». Как известно, праотец Авраам был столпом *хеседа* (стремления к добрым делам), Ицхак был столпом служения, а Яаков — Торы, поэтому-то дурное начало не так старалось помешать остальным праотцам, как ему. И в этом — знак потомкам, чтобы они знали: все старание дурного начала направлено на то, чтобы подтолкнуть Израиль к пренебрежению изучением Торы.

И там же (32:25) написано: «...И увидел [тот “человек”], что не может одолеть его, и дотронулся до его бедра». Есть два комментария к этому. Первое: «бедра» — это намек на людей, которые поддерживают изучение Торы <финансово>. Когда дурное начало видит, что сами мудрецы Торы не послушают его совета оставить изучение Торы, оно действует хитро: отправляется к людям, которые поддерживают изучающих Тору и обеспечивают их, <уговаривая тех>, чтобы прекратили поддержку. А «когда нет муки — нет и Торы» (Авот, 3:17). «И вывихнул Яакову бедро, борясь с ним» (там же) — намек на то, что люди, поддерживающие Тору, послушали голоса дурного начала и прекратили оказывать поддержку.

Второе объяснение таково: «бедро Яакова» — это *тинокот шел бейт раббан*, дети, изучающие Тору. Дурное начало обходит отцов этих детей, нашептывая им: какой толк будет, если ты выучишь своего сына Торе? И из-за многочисленных наших грехов, в наши дни, «дни пяты Машиаха»,

исполнились оба объяснения: почти совсем прекратилась поддержка Торы, и детей тоже перестали обучать ей.

6. Ложь снаружи и изнутри

Известно, что на народ Израиля всегда сыпались страдания с двух сторон. Во-первых, снаружи — от кровавых наветов. И это — явление само по себе удивительное, ведь известно, что любая ложь, к которой не примешана хотя бы капля правды, не может устоять (см. Сота, 35). Однако кровавый навет — совершенно беспочвенная ложь, и, тем не менее, он существует во всем мире уже тысячелетия, вплоть до нынешнего времени, и это — чудесное проявление Высшего Провидения. Понятно, что это наказание послано народу Израиля мерой за меру — как расплата на все поколения за какой-то особенный грех. И хотя я недостоин, осмелюсь предположить, что грех этот — «и окунули рубашку <Йосефа> в кровь <козленка>» (Берешит, 37:31). А если мое понимание ошибочно — да простит мне Всевышний.

А изнутри <народ страдает от> всевозможных лжемессий, которые вначале соблазняют его посулами привести в Землю Израиля, а в конце все оборачивается уничтожением многих тысяч людей. И это наказание тоже поражает все поколения. Тот, кто посмотрит пристально, увидит, что и в наше время присутствует такой лжемессия, обрядившийся в личину известной группы, которая на словах обещает привести народ в Землю Израиля, а на деле — ведет к атеизму и полному отрицанию основ веры. Но в прошлых поколениях лжемессии не могли продержаться долго, ибо великие мудрецы Израиля, чьи слова были законом для всего народа, могли быстро раскусить их ложь. А в наше время разумение людей ослабло, и даже тех немногих настоящих мудрецов Торы, которых Всевышний еще оставил нам, народ не слушает. Поэтому и существует эта ложь уже около сорока лет, и неизвестно, сколько еще продержится, да смиляется Всевышний над остатком народа Своего и осветит наши глаза светом Торы! И этот грех возведения ложных мессий описан в Торе (Шмот, 32:34), <и наказание за него> — мера за меру, и это — грех золотого тельца, которого <евреи> создали, чтобы привел их в Землю Израиля, а на деле он привел их к идолослужению. Об этом сказано там же: «В день, когда взыщу <с вас за очередной грех>, взыщу <и за этот>», и это означает, что за этот грех будет взysкиваться с нас во всех поколениях.

Перевод: рав Овадьа Климовский

Законы замешивания в субботу и праздники

Рав Лейб Нахман Злотник

Общие сведения

Замешивание («лаиш») является одной из тридцати девяти запрещенных в субботу работ. Все субботние работы выводятся из действий, которые были необходимы для постройки переносного Храма. Источником запрета замешивания в субботу послужил замес компонентов краски, используемой при создании Мишкана (переносного Храма). Суть работы замешивания заключается в смешивании двух или более компонентов, в результате которого образуется однородная смесь. Примерами замешивания могут выступать замес теста, глины, бетона, гипса и т.п. Запрещено в субботу залить водой или другой жидкостью хлебные крошки и смешать их. Аналогично этому запрещено перемешать крошки печенья или пирога с творожной массой, вареньем, фруктовым пюре, как это иногда делают для детей.

В замешанную до наступления субботы массу разрешено в субботу добавить жидкость, чтобы придать смеси более жидкую консистенцию. Делать это разрешено только при условии, что все компоненты превратились в единую массу. Если же в смеси местами встречаются не до конца перемешанные с жидкостью частицы, то запрещено в субботу перемешивать всю массу или добавлять туда жидкость.

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

Пережевывание пищи

Когда человек ест, он не нарушает запрета замешивания, хотя пища, смешиваясь со слюной, образует однородную массу. Это расценивается как один из этапов процесса приема пищи, а не как запрещенная в субботу работа.

Виды замешиваемых веществ

Законы о замешивании в известной степени зависят от компонентов, участвующих в замесе. В рамках работы замешивания все вещества условно можно разделить на два вида:

1. Те, которые легко смешиваются, образуя однородную массу, т.е. такие, которые слипаются в единое тесто («бар-гибуль»);

2. Те, которые при смешивании не превращаются в однородную массу, т.е. такие, которые не слипаются в единое тесто («эйно бар-гибуль»).

Примером первого вида вещества является мука, замесив которую с водой, можно получить однородное тесто. В качестве примера вещества, принадлежащего ко второму виду, можно привести пепел: смешивая его с водой, невозможно достичь создания однородной смеси.

Разная степень густоты замеса

Помимо вида компонентов, участвующих в замесе, законы о замешивании зависят также от густоты замеса. Замес, в результате которого получается достаточно густая масса («блила ава»), в субботу запрещен Торой. Если же в итоге масса имеет довольно жидкую консистенцию («блила рака»), замешивание запрещено специальным постановлением мудрецов. Цель данного постановления — предотвращение нарушения Торы: желая получить жидкую субстанцию, человек может случайно недолить воды или пересыпать муки, в результате чего он сделает густой замес, что является нарушением Торы.

Поскольку жидкий замес запрещен постановлением мудрецов, в его отношении в определенных ситуациях существуют некоторые послабления. Поэтому важно определить, какой замес считается густым, а какой — жидким.

Густой считается масса, которую невозможно перелить. Например, тесто, предназначенное для выпечки хлеба или пирогов.

Жидкой, соответственно, считается масса, которую можно перелить из одного сосуда в другой;

и вместе с тем она достаточно густа, чтобы считаться тестом. Примером такого замеса является блинное тесто.

Если же консистенция смеси напоминает скорее напиток, нежели тесто, то это не запрещено даже постановлением мудрецов. Примером может служить смесь для искусственного вскармливания младенцев, которую разводят из сухого порошкового молока.

Два этапа замешивания

Обычно замешивание осуществляется в два этапа: соединение отдельных компонентов, а затем смешивание. В случае с приготовлением теста первый этап — это добавление воды в муку, второй — перемешивание их до образования однородной массы. Совершение каждого из этих действий по отдельности является нарушением запрета замешивания. Это значит, что в субботу запрещено вливать жидкость в то вещество, которое собираются замешивать, даже если в субботу само замешивание производиться не будет. Так же запрещено размешать это вещество с жидкостью, даже если жидкость была залита в него до наступления субботы.

Согласно некоторым мнениям, даже когда речь идет о густом замесе, вливание жидкости в предназначенное для замеса вещество, за исключением некоторых ситуаций [*в случае замачивания семян льна или кунжута в воде происходит замешивание, которое, согласно всем мнениям, запрещено Торой, ибо, размокая, эти виды семян без специального замешивания образуют практически однородную клейкую массу*], запрещено не Торой, а специальным постановлением мудрецов. Законоучители считают, что в трех ситуациях разрешено положиться на эти мнения [*согласно мнению автора книги «Мишина Брура», данное облегчение распространяется только на случаи, когда речь идет о веществах, принадлежащих к категории «бар-гибуль»; если говорится о веществах, которые отвечают определению «эйно бар-гибуль», то на более легкое мнение не полагаются и в любом случае запрещено подлить в субботу жидкость в продукт*]:

1. в случае, если приготовленное до субботы блюдо к моменту трапезы станет невкусным;
2. в случае, когда речь идет о приготовлении пищи для младенца;

3. если об этом попросить нееврея [*это разрешено даже когда речь идет о блюде, которое готовят для взрослого человека и которое не теряет своих вкусовых качеств, если его приготовить до субботы, и даже когда готовят корм животным; однако это разрешение действует только в случае крайней необходимости (шаат а-дхак)*].

Во всех упомянутых ситуациях жидкость желательнее добавлять измененным способом: если в будние дни жидкость льют в продукт, то в субботу следует поместить продукт в заранее налитую жидкость. Когда после соединения компонентов их захотят размешать, сделать это надо измененным способом: не вращательными движениями, как обычно, а вертикальными и горизонтальными.

Почему в перечисленных случаях разрешено замешивать продукты в субботу? Дело в том, что замес, запрещенный постановлением мудрецов, в перечисленных ситуациях изначально не был привычен людям.

Замешивание измененным способом

Жидкий замес

Совершать субботние работы, как правило, запрещено, даже если это делать измененным способом. Но постановления мудрецов иногда не распространяются на случаи, когда действие совершают измененным способом. Примером этому может служить запрет мудрецов совершать в субботу жидкий замес. Почему, если жидкий замес совершается необычным способом, он не запрещен? Дело в том, что запрет совершать в субботу жидкий замес был принят мудрецами, как это упоминалось выше, для того, чтобы предотвратить совершение густого замеса. Тот факт, что человек знает, что жидкий замес разрешено совершать в субботу только измененным способом, является для него предупреждением, которого, по мнению мудрецов, достаточно, чтобы он не допустил густого замеса.

Какой способ жидкого замеса считается измененным? Если в будние дни принято при смешивании жидкости с данным сухим веществом подливать жидкость в вещество, то измененным способом, к которому следует прибегнуть в субботу, является засыпание этого вещества в уже налитую в сосуд жидкость. И наоборот: если вещество обычно засыпают в жидкость, то в субботу

Какие блюда разрешено перемешивать в Шаббат?

необходимо влить жидкость в такое вещество. При этом жидкость подливать следует за один раз, а не порциями, чтобы даже на мгновение не успела образоваться густая смесь. Помимо этого, было бы правильно изменить и способ замешивания, как будет сказано ниже.

Как можно осуществить жидкий замес вещества, в отношении которого не существует определенного порядка смешивания с жидкостью: иногда в него наливают жидкость, а иногда его засыпают в жидкость? В таких случаях вначале следует засыпать в сосуд нужное количество вещества, а затем за один раз залить в него такой объем жидкости, при смешивании с которым произойдет жидкий замес. При этом размешивать вещество с жидкостью следует не вращательными движениями, как обычно, а либо вертикальными и горизонтальными, либо — переливая смесь из одного сосуда в другой, пока не получится однородная масса.

Густой замес

В определенных ситуациях, если прибегнуть к измененному способу замешивания, разрешено приготовить в субботу даже густую смесь. Предположим, у нас есть вещество, в которое уже налили жидкость — либо это сделали до субботы, либо в случае, когда речь идет о веществе, которое определено как «бар-гибуль», и в ситуации, когда можно положиться на более легкое мнение, как это упоминалось выше. (Но когда речь идет о веществе, которое определено как «эйно бар-гибуль», в любом случае запрещено добавлять к нему жидкость в субботу.) Существует два способа, с помощью которых разрешено завершить замешивание в субботу. Те блюда, которые обычно смешивают в больших объемах, разрешено смешивать в субботу малыми порциями, и это будет считаться достаточным отклонением от обычного способа приготовления. Другое изменение было упомянуто выше: вместо обычных вращательных движений совершают вертикальные и горизонтальные. При этом необходимо всякий раз вынимать предмет, которым осуществляют замес, из посуды, в которой замешивают, а затем вставлять его обратно. (Понятно, что о переливании смеси из одного сосуда в другой до образования однородной массы в случае с густым замесом речи идти не может.)

В случаях, когда для приготовления однородной смеси ее ингредиенты недостаточно просто перемешать, и их необходимо с силой взбивать, изменением привычного способа замеса является

более слабое перемешивание. Подчеркнем, что ко всем перечисленным способам густого замеса разрешено прибегнуть в субботу только при условии, что жидкость была залита в замешиваемое вещество разрешенным способом.

Добавление жидкости в приготовленную до субботы смесь

В блюдо, которое было полностью замешано до наступления субботы, разрешено в субботу добавить дополнительную жидкость, ибо это не оценивается как замешивание, а как разбавление уже готовой смеси. Если до субботы смесь не была размешана полностью, в нее запрещено в субботу добавлять жидкость, т.к. это делает замешивание более эффективным.

Молотые орехи и семена разных видов (миндаль, арахис, семечки подсолнуха или кунжута и т.п.): несмотря на то, что с помощью выделенного из них в процессе помола масла они образуют однородную массу, запрещено в субботу подлить в них жидкость. Это считается приготовлением новой смеси, а не разбавлением уже существующей. Поэтому в субботу запрещено развести арахисовую, миндалевую или кунжутную (*тхина*) пасту. Но если блюдо уже было полностью приготовлено до субботы, в него разрешено добавить жидкость для достижения более жидкой консистенции.

Смешивание одинаковых веществ

Одинаковые вещества разрешено смешивать друг с другом в субботу обычным способом, т.к. процесс, в результате которого не изменяется качественный состав и консистенция вещества, не считается замешиванием. Так, например, разрешено перемешать обычным способом содержимое двух (или более) баночек сметаны или творога, когда к столу хотят подать большой объем продукта.

Смешивание готовых веществ

Согласно ряду авторитетных мнений, в субботу разрешено смешать два различных готовых вещества, каждое из которых представляет собой однородную массу, хотя в результате смешивания получится новое вещество с иными характеристиками (например, с другим вкусом). Другие законоучители ограничивают данное разрешение следующим условием: в результате смешивания

ни одно из входящих в смесь веществ не должно стать более густым или более однородным. В противном случае происходит нарушение запрета замешивания. Так, например, согласно первому мнению, разрешено смешать кефир с медом или вареньем, а согласно второму мнению, запрещено. Как в любом случае, когда у авторитетов Торы нет единого мнения, каждый должен выяснить у своего раввина, как ему следует поступать.

Замешивание в собственном соку

Разрешено тщательно перемешать частички продукта с вытекшим из них соком, не прибавляя другие продукты, — как жидкие, так и твердые. Так, например, мелко нарезанные кусочки фруктов или овощей (измельченных в соответствии с законами о помеле, «тохэн») разрешено тщательно перемешать в субботу, хотя кусочки плодов перемешиваются с вытекшим из них соком. Добавлять при этом какую-либо жидкость запрещено, даже если это сок того же вида плодов, и даже если это сок того же самого плода, если его до этого успели отделить. Разрешено размять в субботу банан измененным способом, скажем, рукояткой ножа, перемешать его с собственным соком, но нельзя добавлять в эту смесь никакую другую жидкость.

Смешивание продукта с жидкостью, в которой он был приготовлен

Хорошо разварившиеся продукты питания (каши, овощи и т.п.), приготовленные в какой-либо жидкости, разрешено тщательно перемешать с этой жидкостью. Так, например, разрешено перемешать вареный картофель с водой, в которой он варился, чтобы приготовить из него пюре. Разрешено полить картофель, рис или другой продукт соусом, подливой, сдобрить их майонезом или кетчупом. Если продукт захотят перемешать с соусом или подливой, это следует сделать измененным способом (перемещая ложку в вертикальном и горизонтальном направлении).

Дополнительные примеры замешивания

Рассмотрим ряд наиболее часто встречающихся ситуаций, когда происходит замешивание, и законы, относящиеся к каждой из них. Все законы основаны на вышеизложенных принципах.

В субботу запрещено налить воду в муку, песок, порошок гипс и т.п., а если в них уже попала жидкость, запрещено их с нею перемешать. Аналогично этому запрещено налить жидкость на крошки хлеба, печенья или торта, смешать эти крошки с кефиром, творогом, сметаной или фруктовым пюре. В случае острой необходимости разрешено попросить нееврея засыпать такие крошки в перечисленные либо в какие-либо прочие продукты и перемешать их вместе. (Вопрос о том, что считается острой необходимостью, не прост, и в каждой конкретной ситуации следует проконсультироваться с компетентным раввином.) В ряде ситуаций даже еврею разрешено засыпать крошки в эти продукты, затем перемешать их вместе измененным способом (перемещая ложку в вертикальном и горизонтальном направлении):

1. в случае, если приготовленное до субботы блюдо к моменту трапезы станет невкусным;
2. если это делают для младенца, которому необходима свежая смесь.

Желательно готовить все салаты до субботы. Если приготовленный заранее салат теряет свои вкусовые качества, его разрешено приготовить в субботу. При готовке в субботу салата из мелко нарезанных или натертых частичек овощей или фруктов, необходимо учитывать законы замешивания. (Заметим, что в субботу запрещено натирать или мелко нарезать продукты.) Когда кусочки овощей или фруктов хотят смешать с маслом, со сметаной или уксусом, следует изменить порядок: сначала налить жидкость, а затем положить в нее нарезанные овощи. Размешивая салат, совершают не вращательные движения, как обычно, а вертикальные и горизонтальные. Чтобы обойти проблемы, связанные с запретом замешивания, которые могут возникнуть при готовке салатов, многие нарезают входящие в их состав продукты на достаточно крупные кусочки. На крупные куски овощей и фруктов не распространяются ограничения, связанные с запретом замешивания, и их разрешено перемешивать в субботу обычным способом. А также их разрешено смешать в субботу с кефиром или другим молочным продуктом. Разрешено в субботу смешивать изюм с творогом.

Перемешивание измельченных кусочков яйца с растительным маслом или майонезом считается замешиванием и запрещено в субботу. Если салат, в который входят яйца, может потерять во вкусовых качествах, будучи приготовленным

до субботы, то разрешено перемешать части яйца с маслом или майонезом в субботу. Сделать это необходимо, изменив обычный порядок готовки: сначала в емкость нужно положить майонез или налить масло, затем положить яйца, после чего перемешать вертикальными и горизонтальными движениями. Такой же закон и в случае, когда помимо яиц в салат кладут мелко нашинкованный лук, измельченную консервированную рыбу и т.п.

В субботу запрещено готовить желе, пудинг и крем, т.к. для этого необходимо совершить замешивание.

В субботу разрешено подмешать сахар или какао-порошок в кефир, творог и другие молочные продукты, т.к. это расценивается не как замешивание, а как придание вкуса молочному продукту. Разрешено приготавливать растворимые напитки, такие как кофе, какао и т.п., учитывая ограничения, связанные с запретом варки в субботу. Но иногда, чтобы кофе пенилось, его предварительно смешивают в стакане с сахаром и небольшим количеством воды, и только потом в эту смесь наливают кипяток. Смешивание кофе с сахаром и небольшим количеством воды, которое осуществляют вначале, является замешиванием, запрещенным в субботу. По этой же причине следует класть сахар в чай, а не наливать заварку на сахар и только после этого наливать кипяток. Ведь если на сахар попадет малое количество заварки, может произойти замешивание, запрещенное в субботу.

Разрешено в субботу класть кукурузные, рисовые или злаковые хлопья в молоко, т.к. при этом, как правило, сразу не образуется однородная масса, и это не считается замешиванием. И даже если блюдо не съедят сразу, и через некоторое время, когда хлопья размокнут, из них образуется смесь, человек в этом не заинтересован, и нарушения запрета не происходит. А вот каши различных видов, которые обычно хорошо растворяются в молоке или в воде, и человек именно к этому стремится, запрещено смешивать с жидкостями в субботу.

Питание младенцев в основном состоит из различных жидких смесей, для приготовления которых необходимо совершить жидкий замес. Чтобы приготовить такую смесь в субботу, необходимо внести изменения в процесс: если в будние дни сначала сыплют порошок, а затем льют кипяток или молоко, то в субботу следует сделать наоборот — налить жидкость и в нее засыпать порошок. [Понятно, что во всех приведенных

случаях замешивание разрешено при условии соблюдения остальных законов субботы, в частности, учитывая ограничения, связанные с запретом варки («бишуль») в субботу.] Если полученный в результате смешивания продукт имеет жидкую консистенцию, подобную напитку, запрета замешивания не происходит, и к изменениям прибегать не нужно.

При пользовании зубными протезами, некоторые применяют в качестве клеящего вещества специальный порошок. Протезы с внутренней стороны посыпают порошком, который, смешиваясь со слюной, образует тестообразное вещество, при помощи которого протез достаточно плотно приклеивается к десне. Пользоваться таким порошком в субботу запрещено.

При засыпании песком пролитого на автомобильной трассе масла может произойти нарушение запрета замешивания (в данной ситуации необходимо учесть еще целый ряд законов субботы, в частности, закон о выносе предметов из частного владения в общественное и переносе их в общественном владении, «оцаа»). Однако, если существует опасность для жизни людей, это разрешено. Желательно попросить это сделать нееврея.

Смесь, полученная в результате нарушения субботы

В каких ситуациях разрешено пользоваться тем, что было создано в субботу — весьма обширная тема. Говоря о законах замешивания, вкратце упомянем, что смесь, полученная вследствие преднамеренного нарушения субботы, навсегда запрещена тому, кто ее приготовил. Другим, даже тем, для кого она была приготовлена, она разрешена сразу по окончании субботы.

Если нарушение субботы было непреднамеренным: забыл, что сегодня суббота, или не знал, что это действие запрещено, то по окончании субботы эта смесь разрешена всем, включая того, кто совершил нарушение, а при большой необходимости можно разрешить ее использование в саму субботу.

Если смешивание жидкости с веществом совершили измененным способом, постфактум этой смесью разрешено пользоваться в субботу.

Законы замешивания в праздники

При приготовлении пищи в праздники нет никаких ограничений, связанных с работой «замешивание».

Работа над собой

«Основа существования человека — непрестанная борьба за освобождение от дурных свойств (швират а-мидот), иначе-зачем жить?» («Эвен Шлема» 1:2)

Подскажите, пожалуйста, какие главы книги Теилим читать в процессе работы над собой? Для благотворного изменения своей души, своих глубинных эмоций, для отрыва от болезненной привязанности к этому миру? Заранее спасибо, Салим.

Уважаемый Салим!

Теилим, псалмы царя Давида — это чрезвычайно святая книга. Чтение её несомненно помогает людям, и открывает для них врата помощи с Небес. Однако работа над собой требует именно работы, а не каких-то «рецептов» для скорейшего достижения цели. Работа над собой — это основная работа всей нашей жизни. Именно это то, что утверждает автор книги «Эвен Шлема» в приведённой Вами цитате.

Как осуществляется эта работа?

На эту тему написана обширная литература. Приведём несколько идей, в надежде, что они вдохновят Вас на поиск собственного пути.

Рав Авраам Йешая Карелиц (известный, как Хазон Иш) пишет в своей книге «Вера и упование», человек может улучшить свои качества, усердно исполняя законы Торы. Хазон Иш пишет, что тот, кто изучает Тору и исполняет заповеди во всех их деталях, вынужден постоянно преодолевать свои дурные наклонности — будь то лень, гневливость или склонность к гордыне.

Узнать волю Творца, и подчинить свои желания и интересы Его воле — это путь к исправлению душевных качеств.

Очевидно, что человек не может исправить себя за один день или за один месяц. Этот процесс занимает десятилетия. При этом, у любого человека могут быть срывы, упадки сил, моменты отчаяния. Самое главное — это побороть отчаяние и продолжать преследовать свою цель. Об этом сказано (Мишлей, 24:16): «Ибо семь раз упадет праведный, но встанет; а нечестивые впадут в беду».

Есть также известное высказывание раби Нахмана из Бреслава по этому поводу: «В этом мире нет места для отчаяния». Думаю, что большинство мудрецов Торы согласны с этими словами раби Нахмана.

Есть люди, которые напрямую стараются оторваться от болезненной привязанности к этому миру. Они отказываются от материальных удовольствий, уходят в монастыри и там занимаются умерщвлением плоти. Но это не наш путь, и не путь, на котором можно достичь успеха.

Для того, чтобы пошатнуть власть материальных интересов, требуется усиленно преследовать интересы духовные.

Тот, кто не может заснуть из-за того, что его мучает непонятное место у Рамбама, тот, кто так напряжённо размышлял о противоречии в Талмуде, что забыл пообедать, — на верном пути к преодолению своей материальной натуры. Конечно, для того чтобы духовные вещи приобрели для человека такую значимость, ему требуется вложить в них большие усилия. Тот, кто не научился понимать Талмуд, никогда не сможет найти в нём противоречие. Другими словами, для того чтобы преодолеть привязанность к этому миру, следует пробудить и усилить в себе духовные интересы и стремления, и посвятить свои усилия духовному миру.

Кроме этого, для того чтобы преодолеть дурные качества и стать более духовным, очень важно изучать книги по мусару, например, «Месилат Йешарим» Рамхаля или «Сефер а-Мидот», написанную р. Яковом Кранцем, Магидом из Дубно.

Эти книги помогают обнаружить дурные черты характера и задуматься о том, как избавиться от них. Они также помогают развить в себе хорошее. Однако, совершенно необходимо посвящать немалое время изучению Торы. Усердная работа над Торой — это ключ к исправлению дурных качеств.

Желаю Вам больших успехов в Ваших начинаниях.

С уважением, рав Берл Набутовский

Что нужно учить?

Я обычный «бааль а-баит» в начале тишув. В каком порядке учиться, а также — подряд или вперемешку мне нужно изучить следующие материалы: «Микраот Гдолот», «Мишнайт Мевораот», «Шулхан Арух», «Мишне Тора», Гемару...?

Уважаемый ...!

В первую очередь хочу посоветовать Вам найти компетентного раввина, с которым Вы сможете наладить близкий контакт, и который сможет помогать Вам решать разнообразные жизненные вопросы. Что касается изучения Торы, важно найти раввина, обладающего опытом преподавания. Я имею в виду не просто красивые уроки Торы, а опыт в продвижении учеников, умение довести их до уровня, на котором они смогут самостоятельно изучать Тору.

Что касается приоритетов в изучении Торы, в первую очередь следует помнить, что мы изучаем Тору для того, чтобы выполнять её.

Поэтому Вам нужно начать изучение книг, из которых Вы сможете узнать повседневные практические законы, таких как «Кицур Шулхан Арух». Следует также изучать законы Шаббата по книге, в которой приводятся практические законы, применимые в современной жизни. Если Вы женаты, рекомендую Вам также найти хорошую книгу по законам семейной чистоты.

Кроме этого, надо начать изучать письменную Тору. В первую очередь следует пройти Хумаш (Пятикнижие) с комментарием Раши, и, если есть такая возможность, с комментарием Рамбана. (Если Вы не знаете *лашон а-кодеш*, эти материалы есть на русском языке.)

Конечно, очень важно начать изучать Талмуд. Если у Вас пока не хватает знаний, чтобы изучать его в оригинале, можно начать изучение с изданием «Artscroll» (Шотенштейн). Если такой возможности тоже нет, то можно начать с изданий «Кеилат Москва» на русском языке.

В Талмуде заключена внутренняя логика Торы. Чрезвычайно важно найти *хавруту*, который поможет Вам вникнуть во внутреннюю логику Талмуда. После учёбы с *хаврутой*, очень важно повторить всё, что вы изучили, и постараться вникнуть в материал своей головой.

Чрезвычайно важно с самого начала приучить себя к учёбе на Святом языке. Даже если на первых порах это кажется непосильным, нужно изучать книги с параллельным переводом, многократно перечитывая оригинал. В конце концов, Вы начнёте понимать оригинал самостоятельно, без помощи перевода. (Этот метод касается всей учёбы, кроме изучения алахи вначале, когда необходимо освоить большое количество практических знаний, необходимых для исполнения законов Торы.)

Освоение языка и логики Торы — это работа, на которую уходит немало времени, но плоды Ваших усилий будут очень велики!

От всей души желаю Вам удачи!

Рав Игаль Полищук

Мамми

Рабанит Рут Цивьён

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.

Моя бабушка рабанит Эльяшив

В народе говорят, что за каждым великим человеком стоит великая женщина. Несомненно, большая часть достижений дедушки рава Эльяшива в Торе является заслугой его жены, моей бабушки рабанит Шейны Хаи, да будет благословенна ее память.

Правда, бабушка все время повторяла: «Дедушкина Тора принадлежит ему и никому другому. Я ничего не делала, только старалась не мешать...»

Дедушка трудился над Торой всю жизнь, всего себя вкладывая в изучение Гемары и «Шулхан Аруха». А бабушка «только старалась не мешать», избавляя его от всех забот как по дому, так и вне дома, будь то воспитание детей, домашние работы и другие ежедневные хлопоты, или многочисленные назойливые посетители, добивавшиеся встречи с равом в любое время суток. Вот этим и занималась бабушка все годы со дня своей свадьбы и вплоть до самой смерти.

Во время семидневного траура по бабушке дедушка процитировал слова царя Шломо (Мишлей, 31:12): «Она воздаёт ему добром, не злом» и прокомментировал их: «Две вещи подарила мне бабушка, будучи праведной женщиной: одна — «добро», а другая — «не зло». Кроме того, что она постоянно оделяла меня добром, она еще заботилась, чтобы меня не тревожили никакие плохие вести, никакие заботы, чтобы ничто не мешало мне учиться».

Сколько работы скрывается за простыми словами: «Я ничего не делала, только старалась не мешать...». «Ничего не делать» — значило непрерывно и ежедневно приносить себя в жертву, в том числе и в непростые периоды жизни, в самое

неподходящее время! Это была непрестанная борьба за достижение одной единственной цели — чтобы ничто не мешало ее мужу учить Тору!

Бабушка не просто пренебрегала своими личными желаниями, чтобы «не мешать», она все время изобретала разные уловки и патенты, чтобы дедушка мог учиться так, как ему хочется.

Необходимо подчеркнуть, что бабушка с дедушкой были женаты шестьдесят четыре года, и большую часть их совместной жизни дедушка не был широко известен. В первые годы их брака он был просто усердным аврехом. Знаменитым законоучителем и судьей он стал намного позже. Дедушкины домочадцы жертвовали всем ради его учебы, преодолевая немалые трудности, не потому, что знали, что в их доме растёт великий законоучитель поколения, а по одной простой причине — потому что он учит Тору, дарованную нам Всевышним, вот и все.

«Ты выходишь замуж за Тору!»

В доме дедушки рава Арье Левина всегда было весело, и бабушка рабанит Эльяшив была полна энергии и радости жизни, про нее в шутку говорили, что она и мертвого не оставит равнодушным и сможет вытащить его из могилы... В юности она любила веселить невест, танцуя перед ними.

Когда она вышла замуж, ее образ жизни кардинально изменился. Дедушкин характер был совершенно иным — будучи тихим, немногословным, погруженным в себя, он почти не выражал своих чувств. Большую часть дня в доме царил полная тишина. Дедушка уходил учиться, и бабушка оставалась дома одна, поговорить ей было не с кем. Даже если дедушка был дома, слышен был только его голос, пропевающий слова Гемары. Резкий переход из веселого шумного родительского

И дом

Рав Эльяшив во время учебы. (с) Хаим Хери/Википедия

дома в дом, погруженный в молчание на протяжении почти целого дня, был для нее непростым испытанием.

Об этих качествах своего будущего мужа бабушка знала заранее, и когда ей предложили с ним встретиться, ей тяжело было решиться на это. Но ее папа, рав Арье Левин, хорошо знакомый с тихим и погруженным в учебу молодым человеком, провел с ней долгую предварительную беседу, в частности, сказав: «Выходя за него замуж, ты выходишь замуж за Тору!» Чтобы успокоить ее, он пообещал ей, что сам будет восполнять ей недостаток общения... И действительно, на протяжении долгого времени он каждый день заходил проведать ее и поговорить с ней, давая ей то, чего ей не хватало в общении с мужем.

«Я тоже когда-то была девчонкой, — рассказывала бабушка, — и любила подружек, любила

общество. Но уже наутро после свадьбы я, проснувшись, обнаружила рядом пустую кровать... В ужасе вскочив, я нашла мужа за столом — он сидел и учился. И с тех пор он так и учится — за этим самым столом».

«Мне пришлось приложить немало усилий, — продолжала бабушка, — уже тогда я поняла, что есть на свете вещи, про которые мне придется забыть...»

И вот что еще рассказывала бабушка: «Мы поженились в пятницу после полудня. На следующее утро после Шаббата дедушка встал пораньше и ушел учиться. В девять часов утра он вернулся, мы позавтракали, и он снова ушел учиться — до двух часов дня. Когда он пришел, мы пообедали, и он ушел до вечера. Прошло два дня после свадьбы, я боялась, что скажут соседи... Они же могут подумать, что он просто сбегает из дома!

Я пряталась в одной семье, в которой хорошо знали моего мужа, только чтобы соседи не заметили, что я сижу дома одна...»

С того самого дня и вплоть до последнего дня бабушки в этом мире дедушкино расписание практически не менялось. За час до бабушкиной смерти дедушка спросил ее, где ему лучше учиться — дома или в синагоге, и она отправила его в синагогу. Именно там он услышал, что она умерла...

Сначала бабушке было очень нелегко, но в конце она удостоилась великого и истинного почета!

«Дела отцов — знак для сыновей», — сказала как-то моя мама одной из своих внучек, рассказывая, как ей было тяжело первое время после свадьбы, когда ей пришлось оставить всю семью в Иерусалиме и переехать в Бней Брак. — Рядом со мной не было никого, кто бы помог мне приспособиться к новым условиям жизни. Мама была в Иерусалиме, и я не могла ей даже позвонить, поскольку телефона у нас еще не было. Но меня поддерживала и давала мне силы мамина фраза, которую она часто повторяла: «Я вышла замуж за Тору». Я понимала, что я тоже должна быть готова на уступки...»

Следующую историю тоже рассказала мама: «Однажды ко мне пришла женщина, которая хотела развестись с мужем. Она объяснила, что ее муж — чересчур молчаливый для нее. Я проговорила с ней много времени, рассказывая ей про дом своих родителей. «Если ты хочешь такого мужа, как рав Эльяшив, ты должна быть готова чем-то пожертвовать», — сказала я ей».

Чтобы он не видел больных детей

Во время трапезы «Шева Брахот» (*в первую неделю после свадьбы в честь молодой пары устраивают праздничные трапезы, во время которых произносятся семь специальных благословений — прим. пер.*) одного из маминых братьев дедушка рав Арье пришел вместо своего зятя, рава Эльяшова, чтобы не отвлекать его от учебы, и рассказал следующую историю: «Однажды я пришел навестить свою дочь, и в это время вернулся домой ее муж. Дочка встретила его, усадила при входе в дом и принесла ему обед. Когда он снова ушел на учебу, а дочка вернулась ко мне, чтобы продолжить разговор, я сделал ей замечание: «Не подобает кормить мужа в углу, ты должна была его посадить в главной комнате». Моя дорогая доченька ничего мне не ответила, а просто провела меня в большую комнату, где лежали в кроватях трое больных детей. Я понял, что

она не хочет, чтобы муж ее видел, что дети болеют, ведь это может повлиять на его спокойствие во время учебы...»

Как бы не помешать!

Дедушка представлял для бабушки смысл ее жизни. Именно ему всегда доставалась лучшая порция, и все, что она делала — она делала исключительно ради него.

Накануне Песаха все еврейские дома пребывают в лихорадке уборки. Мама рассказывала, что бабушка переживала, что это мешает дедушке учиться как обычно. Поэтому она в течение целого года откладывала небольшие суммы, чтобы скопить деньги на съём в течение нескольких дней комнаты в пансионе «Райх», где он жил и учился перед Песахом.

Идея эта выглядит для нас полным безумием. В дедушкиных глазах она выглядела точно так же, но бабушка объяснила ему, что комната уже снята, деньги уплачены, и ничего невозможно изменить... Дедушке пришлось согласиться. Каждый день бабушка посылала маму навестить его и взвесить, чтобы убедиться, что он достаточно хорошо питается.

(Дело в том, что дедушка физически был очень слабым, и во время постов неоднократно падал в обморок. Его дочка — моя тетя рабанит Исраэльзон — была ответственна за проверку его пульса. Мама рассказывала про себя, что, будучи старшей дочерью, она много времени проводила, ухаживая за отцом, иногда сидя возле него всю ночь напролет, помогая ему принимать лекарства каждые два часа. Поэтому она волновалась, как дедушка справится без нее после ее замужества.)

Единственной работой, которую дедушка совершал в качестве подготовки к Песаху каждый год, было приготовление харосета. В специальном сосуде он растирал яблоки, финики и орехи, время от времени подливая вино, следя за тем, чтобы харосет был достаточно густым и похожим на глину. Больше бабушка ему ничего делать не давала.

Бабушка стояла на страже, не позволяя многочисленным посетителям, желавшим задать дедушке вопрос, отвлекать его от учебы: «Сходите к раву Вайсу или к раву Фишеру [выдающиеся иерусалимские мудрецы и законоучители], они вам ответят». Бывало, она говорила: «Если рав не будет учиться, откуда он будет знать, что вам отвечать?»

В некоторых случаях она предлагала записать вопрос на бумаге и оставить номер телефона, обещая выяснить ответ у дедушки и позвонить.

В срочных случаях она старалась позвонить сразу же, как только получала ответ. Среди постоянных посетителей была одна бездетная женщина. Бабушка жалела ее и говорила: «Не тратьте время и силы на то, чтобы прийти сюда. Позвоните, и я спрошу рава».

Принятие решения по поводу операции

Вот одна из самых известных историй, подчеркивающих бабушкину преданность дедушкиной Торе.

Это произошло в десять Дней трепета в 5712 (1951) году. У моего дяди, рава Биньямина, который был тогда мальчиком, были сильные боли в животе. Врач поставил диагноз: аппендицит, и настаивал на немедленной операции. Дедушка в это время, как обычно, учился в «Оэль Сара», а бабушке надо было срочно решать, оперировать ли ребенка. Она отправилась в синагогу, чтобы посоветоваться с мужем, но, услышав, как он нараспев учится, повернула обратно: «Я не имею права мешать ему!» На полпути она опомнилась — речь же идет о серьезной операции...

И она снова направилась в сторону синагоги. Но и на этот раз она не нашла в себе сил прервать мужа во время учебы. Три раза она доходила до синагоги и возвращалась обратно, и, в конце концов, сама приняла решение и отправилась с ребенком в больницу. Только поздно ночью она сообщила мужу, что Биньямин перенес операцию...

Интересно отметить, что как раз в это время мои родители были помолвлены, и папа с дедушкой вели переписку на темы Торы. На следующий день после операции дедушка послал папе письмо, где приписал в конце: «Сейчас я не имею возможности написать об этом подробнее, поскольку прошлой ночью мой сын Биньямин Давид, сын Шейны Хаи, да продлятся его годы, перенес срочную операцию на слепой кишке. Попроси праведного гаона, нашего учителя Хазон Иша, и праведного гаона — твоего отца, да продлятся их годы, чтобы они молились за него, дабы Всевышний, благословен Он, послал ему скорейшее полное исцеление».

«Я никогда в жизни не будила его!»

Всю жизнь бабушка подавляла свои желания ради дедушкиной Торы. Рассказывает моя тетька, рабанит Сара Израэльзон: «В последние дни моя мама уже не вставала с кровати, которая стояла в “зале”. Когда у нее начинался приступ кашля,

она знаком просила меня закрыть дверь в папину комнату, чтобы ее кашель не разбудил его, ведь потом он будет уставшим во время учебы».

Моя двоюродная сестра рассказывает, как они приехали в Иерусалим в гости к бабушке с дедушкой: «Бабушка хотела нас чем-нибудь угостить, но сладости лежали в комнате, где учился дедушка. Она разрешила нам зайти и взять их, но только очень тихо, чтобы не помешать дедушке, как она выразилась: “задержав дыхание”».

Однажды, уже будучи в преклонном возрасте, бабушка пошла ночью на кухню и там упала. Встать она не могла, так как серьезно ушибла ногу, и та сильно кровоточила, но все же решила не будить дедушку. Она сделала простой подсчет: «Сейчас час ночи. Дедушка обычно встает в два часа. Если я разбужу его сейчас, он уже не заснет, и потом будет уставшим весь день!»

Она остановила кровотечение подручными средствами и осталась лежать на полу, пока не услышала шорохи из «камеры». Поняв, что дедушка уже оmyвает руки, она позвала его: «Йосеф Шалом! Йосеф Шалом! Кум хельф мир, их бин гефолен! — Иди, помоги мне, я упала!»

Каждую ночь на протяжении десятков лет бабушка вставала рано утром, чтобы приготовить дедушке стакан горячего кофе. В те времена это требовало приложения больших усилий, но бабушка не готова была отказаться от возможности сделать что-то для мужа.

Однажды мама купила ей в подарок термос, чтобы она могла вскипятить воду с вечера, и утром дедушка сам бы приготовил себе кофе. Но бабушка категорически отказалась: «И эту заповедь вы хотите отобрать у меня?»

Как-то поздно ночью на кухне загорелся примус. Занавески, которые служили дверцами в шкафчиках, вспыхнули. Бабушка разбудила маму, вдвоем они вынесли горящий примус во двор и сами погасили пожар. Они и не думали будить дедушку. Только проснувшись и увидев обгорелую кухню, он узнал о том, что произошло.

Бабушка ревностно оберегала дедушкин сон. Когда приходили посетители, она не соглашалась его разбудить, даже если вопрос был срочный, и даже если речь шла о спасении жизни. Она говорила: «*Эс из до нох рабоним ин Йерушалаим* — Есть и другие раввины в Иерусалиме».

Если же кто-нибудь настаивал, чтобы она разбудила рава, она отвечала: «Я никогда в жизни не будила его!»

Продолжение следует...
Перевод: г-жа Хана Берман

Хесед и гвура в же

Наш праотец Авраам был «человеком добрых дел» — *иш хесед*. Он постоянно занимался добрыми делами, гостеприимством и обучал людей знаниям о Всевышнем. Это нелегкий труд даже для обеспеченного человека, у которого множество слуг — ведь Авраам ухаживал за гостями лично, подавал им воду для умывания, еду и напитки. Беседовал с ними.

Его жена и первая помощница Сара, конечно, принимала участие в его делах — она приглашала в гости женщин и обучала их, а кроме того пекла хлеба для трапез. Но она не называется «человеком хеседа», то есть «женщиной хеседа». Главное женское качество — *гвура* (могущество, сила, контроль, ограничение). У Сары определено была *гвура*. Именно в силу этого качества она оградила Ицхака от влияния Ишмаэля. Даже получая благословение на то, что у нее родится сын, она не может просто радоваться — она сразу видит препятствие этому — возраст свой и мужа. Почти любая женщина, прежде чем просто порадоваться подарку, оценит его с точки зрения пользы, стоимости для дарителя («не нужно было так беспокоиться»), мыслей дарителя при приобретении подарка... В общем, наша критичность нередко мешает нам принимать подарки просто как изобилие, пришедшее от Всевышнего.

Качество *хесед* — это значит давать без границ, даже тем, кому не полагается по его заслугам. *Гвура* же, наоборот — если и давать, то ровно столько, сколько причитается, ограничивать.

В иудаизме считается, что мужчинам вообще более свойственно качество *хесед*, а женщинам — *гвура*. Хотя, казалось бы, наоборот, женщина — мягкая, нежная, постоянно занята помощью близким — ухаживает за мужем и детьми, за родителями, крутится в общине, готовит на торжества подруг, женщины участвуют на добровольных началах в различных обществах взаимопомощи. Мужчины же, наоборот, сильные, любят контролировать то, что происходит вокруг — гораздо более подходят под определение «*гвура*». При том и они, конечно, участвуют в добровольных

организациях — «Ихуд Ацала», «Зака», «Йеди-дим»... Это такой «нерутинный» *хесед*, сродни героизму. Однако получается, что больше ежедневного *хеседа* приходится на долю женщин. Но не все так просто.

Часто бывает, что именно папа разрешает ребенку лишнюю конфету или выйти погулять, когда он еще не сделал уроки. У мамы всегда найдется объяснение, почему конфету давать не надо («Он еще не обедал» или «Он уже съел до этого две конфеты — хватит»), и почему нельзя выходить гулять с несделанными уроками.

Один из смыслов изречения наших мудрецов (Йевамот, 62б): «Каждый мужчина, у которого нет жены, пребывает без ... стены, как сказано в Ирмияу (31:21): “Женщина окружит мужчину”» заключается в следующем: женщина — это стена, которая защищает мужа, в том числе и от распространения *хеседа* без границ.

Интересно, что именно так распределены роли в семье. Получается, что *гвура*, то есть контроль, должен быть мягким и нежным, «женским», а *хесед* — сильным и настойчивым, «мужским». Это соответствует тому, как мудрецы советуют нам воспитывать детей: правая приближает (правая — это *хесед*, она сильнее), левая отталкивает (левая — *гвура* — слабее). В семьях случаются катастрофы, когда жена пытается безгранично разрешать детям все (против своей природы), а мужчина — постоянно устраивает и контролирует — против своей природы.

Женщина — *акерет а-баит*, главное в доме (не главная в смысле начальница, а *икар* — то, что важно, суть). Об этом говорит книга «Зоар» (Берешит, 50а): «Приди и смотри, когда человек находится в доме, главное в его доме — это его жена». Поскольку *Шехина* находится в доме в заслугу жены. Женщина гораздо больше волнуется от того, что в доме чего-то не хватает — в духовном или в физическом, чувствует обстановку в доме.

Женщина ограничивает свой собственный *хесед* — ведь она хочет дать каждому ребенку все самое лучшее. А для чего? Чтобы выделить место для еще одного претендента на свое время, на свою

*Женщина гораздо больше волнуется
если в доме чего-то не хватает —
в духовном или в физическом*

нском характере

заботу — для нового ребенка. И это настоящая *гвур*. Рав Азриэль Таубер рассказывал о *гвуре* своей матери, которая выбрала жизнь среди кошмара и ужаса Катастрофы европейского еврейства.

Ее звали Роза, и она была женой моэля, рава Аарона Таубера. Они поженились в 1937 в городке Сердаэль (Дунайска-Стреда, ныне город в южной Словакии), а через год у них родился малыш, которого называли Азриэль. Потом пришла война. Молодая семья Таубер совместно с родителями мужа, его братьями и сестрами бегут подальше от немцев. Какое-то время они перебежали из одного тайного убежища в другое, прячась от наступающей армии. За это время в семье родился еще один сын, которому отец сам сделал обрезание, а называли его Гирш. Война продолжалась. Еще через год семья переехала в соседнюю Венгрию. Они жили в подвалах и на чердаках, время от времени спешно меняя укрытие. За следующие два года у них родилось еще двое сыновей — Аба Хия и Йехиэль.

Вокруг смерть и разрушение, но у них в семье пребывает благословение — Розе было всего двадцать три, но она уже стала матерью четырех сыновей. Настал 1944 год, и, казалось бы, немцы должны ослабевать от войны, однако именно теперь они взялись за Венгрию, чтобы уничтожить остаток еврейства здесь. Семейство Таубер бежит из Будапешта в деревню и скрывается среди неевреев. Но Роза успела побывать в микве. Она узнает, что снова беременна.

Недолгой была их тихая жизнь в деревне. Немцы нашли скрывающуюся семью и вывезли на уничтожение. В длинной очереди в Аушвице члены семьи потеряли друг друга...

После войны отец с сыновьями вернулся в Сердаэль. Они были уверены, что их мама погибла — обычно беременных женщин не щадили. Но позже в списках выживших они нашли ее имя. Семья воссоединилась и уехала в Эрец Исраэль через Бельгию.

Позже Роза Таубер рассказала, как же она осталась в живых. В очереди на селекцию ее и нескольких других беременных женщин отобрал для издевательств проклятый садист Менгеле. Сразу после родов ее новорожденную дочь унесли «для опытов», а роженица, собрав последние силы, сбегала из комнаты «больницы», поскольку ею в тот момент никто особо не интересовался (и, уж конечно, не оказывал медицинскую помощь). Роза удостоилась спасения Свыше: во время побега она встретила свою родственницу, которая помогла ей укрыться в бараче, а сердобольные женщины как могли постарались помочь ей в послеродовом периоде. Так она выжила.

После войны у Розы родились еще пятеро детей, сын и четыре дочери. Она говорила о себе: «Десять детей я родила, а одну дочь отдала в *маасер* Всевышнему». Рав Азриэль спросил однажды свою маму: «Как ты могла, мама, взять на себя ответственность за новую жизнь посреди войны? Кто мог гарантировать, что мы выживем?» Она отвечала: «Ведь мы верим в оживление мертвых. Еврейский ребенок — это не только тело, но и душа.

Она все равно моя дочь. Кроме того, она спасла мне жизнь — только в заслугу моей дочери, которую замучили нацистские садисты, я осталась жива».

Роза Таубер вооружилась качеством *гвур*, «подпоясалась силой», чтобы дать жизнь во время, когда всюду отнимали жизнь. Но и в наше время каждая женщина, которая рождает следующего ребенка, ограничивая свои ресурсы (свое время, свой *хесед*) для других детей, проявляет качество *гвур*.

Мы говорили об Аврааме и Саре. Вторая пара наших прародителей — Ицхак и Ривка. И вот тут ситуация ровно противоположная. Качество Ицхака — *гвур*, он ограничивает себя, не выезжает из земли Израиля, не берет себе вторую жену, когда у Ривки не рождаются дети много

”
Гвур —
качество
праотца
Ицхака

“

лет. Ривка же, напротив, должна была обладать качеством *хесед*, чтобы войти в дом Авраама — и об этом просит Б-га Элиэзер, когда ищет ее — невесту сыну своего господина. И это именно то качество, которое она демонстрирует, напоив его самого и всех его верблюдов.

В первый раз увидев Ицхака, Ривка упала с верблюда. Почему? Нацив из Воложина отвечает на этот вопрос: «От большого страха и трепета, хотя и не знала (на тот момент), кого она боится. И в страхе спросила слугу, кто этот человек, которого я так испугалась? Когда услышала, что он ее (будущий) муж, покрыла себя шарфом от страха и стыда, что недостойна стать его женой. И с той поры воцарился в ее сердце страх, и не была с Ицхаком, как Сара с Авраамом и как Рахель с Яаковом — когда возникали у них претензии к мужьям, они высказывали свое недовольство свободно, а Ривка так не делала... И все это предвдвряет главу Толдот, когда Ицхак и Ривка разошлись во мнениях, но все равно не нашла Ривка сердечных (сил), поставить Ицхака в известность о происходящих вещах... И так же во время получения благословений. И все это было сделано Всевышним, чтобы благословения получил Яаков именно таким образом» («Аэмек Давар» на Берешит, 24:65). При этом Ицхак совершенно не дает ей повода пугаться его: «И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И взял он Ривку, и стала она ему женой, и он полюбил ее. И утешение обрел Ицхак после (утраты) своей матери» (Берешит, 24:67). Он любит жену, она его утешение. Он вовсе не нагонял на нее страх. И все же гармония их отношений как бы обратная: жена — *хесед*, муж — *гвура*.

[Надо сказать, что Мидраш предлагает другой комментарий того, почему Ривка упала с верблюда. Она увидела Ицхака, который молился в поле (на горе Мория), а вокруг него пребывала *Шехина*. И в этот момент Ривка узрела пророческим видением, что у нее родится нечестивый сын. От этого она задрожала и упала с верблюда. Конечно, она подумала, что у такого праведного человека, как Ицхак, не может быть подобного сына, значит, это из-за нее он будет нечестивым — ведь она из семьи нечестивцев — и со стыда закрылась шарфом.]

Мидраш «Шмот Раба» (1:1) на стих: «И вот имена сынов Исраэля, пришедших в Египет с Яаковом, каждый с домом своим, пришли они» пишет, что не было в сыновьях Яакова *исолет* (отходы, имеется в виду, что все сыновья его были достойны). И продолжает: «... И также увидишь ты, что Авраам наказывал Ицхака и учил его ходить путями своими, как написано: “За то, что слушал Авраам голоса Моего”, а также: “И вот порожденные Ицхаком, сыном Авраама. Авраам породил Ицхака” научить тебя, что был похож на отца во всем, в мудрости, в богатстве и в добрых делах... И так же Ицхак наказывал Яакова, чтобы он учил Тору и сидел в доме учения...»

Интересно, учитывая это, что Ицхаку ставится нашими мудрецами в упрек то, что он не был достаточно строг с Эсавом, так же как Аврааму — недостаточно требовательное отношение к Ишмаэлю. При этом Ривке это не вменяется в вину, поскольку ее качеством был *хесед*. Сара, однако, проявляя качество *гвура*, требует от Авраама отослать Ишмаэля, который мог испортить Ицхака. В обоих случаях в недо-

статках сыновей обвиняют отцов. Правда, Сара не была матерью Ишмаэля. И все же Аврааму, столпу *хесед*а, по мнению наших мудрецов, следовало ограничивать Ишмаэля. При всем том Ишмаэль ближе к концу жизни раскаялся и вернулся на путь своего отца Авраама.

В данном случае, возможно, мы осмелимся заявить, что воспитание Авраама было созвучно его природе — *хеседу* — и поэтому в конце концов Ишмаэль переосмыслил свою жизнь. С другой стороны, воспитание Ицхака — качеством *гвура* — не было проявлено в полной мере, поэтому Эсав не пошел по пути отца, а научился ловко обманывать его. И про него в «Шмот Раба» (там) написано на стих: «И любил Ицхак Эсава» (25:28), что, поскольку не наказывал его, тот свернул с пути своего отца.

Вернемся к определению слова «*гвура*». Его можно понимать в значении «сдерживать себя», как сказано в Пиркей Авот (4:1): «Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти». Второе понимание этого слова — «усиление», как написано в «Шулхан Арух»: «Усилится, как лев, чтобы встать утром

Почему Ривка упала с верблюда?

для службы своему Создателю». Оба эти аспекта присущи женскому характеру. Сдерживание требуется, когда нужно остановить жизненный поток, круговорот своих дел — и посмотреть на это со стороны: куда я стремлюсь, что явится следствием моих поступков в дальней перспективе. Для этого нужно много сил. Рамхаль («Адирба-Маром», в конце урока) сравнивает эту работу с ковчегом Ноаха: человек собирает все свои «поддерживающие», положительные силы в ковчег и смывает все силы, которые мешают ему двигаться дальше. Женщине часто бывает нужна такая «перезагрузка». Она столько времени посвящает разного рода хеседу для своих близких, что в какой-то момент ей просто необходимо сказать: все, баста. Сейчас я займусь собой. Сейчас мне нужно заставить себя замедлить «бег в колесе», остановиться, поставить все на паузу — дом, заботы о других — и подумать о себе. Зарядиться новыми силами. А поскольку Всевышний дал женщинам *бина* (способность охватить всю картину в целом, со всеми деталями) больше, чем мужчинам (Нида, 456), то она может оценить, в какой момент она близка к упадку сил. *Гвура* женщины в том, что она может пересилить себя («Ну как же, я столько еще дел не доделала») и дать себе время на перезагрузку.

Надо справедливо заметить, что наше воспитание (как выходцев из бывшего Советского Союза), где женщины могли тянуть на себе хозяйство и работу, забывая о самом важном — остановиться и сделать паузу — оставило определенный след в нашем характере. Мы чувствуем себя виноватыми, если «слишком много отдыхаем», позволяем себе больше времени на перезагрузку, чем «объективно можем себе позволить». Это неверно. Это наше дурное начало требует, чтобы мы упали под тяжестью рутины, и тогда оно восторжествует и скажет: «Я же говорила, ты не способна. Ты не можешь! Ты не умеешь! Какая ты мать (жена)!» Наша задача — то, что написано в Пиркей Авот: нужно обуздать свой *йеицер*. Нужно заставить себя найти время «для себя любимой». Продуктивное время, которое даст нам перезагрузить наши силы, собрать все положительное в «ковчег», а все отрицательное выбросить.

Чтобы женщина была способна проявить второе понимание слова «*гвура*», усилиться, как выходящий из берегов источник, чтобы ее сил хватило на всех, кто ее окружает — а ведь каждый требует от нее внимания, тепла, заботы — она должна уметь ограничивать свой *хесед*, оценивать, сколько она может на себя взять, когда следует остановиться и просто сделать паузу (любую: сходить на физкультуру, выпить кофе с булочкой, встретиться с подругами, почитать книгу). Это время для перезагрузки обязательно нужно найти, чтобы наш организм не стал настойчиво напоминать нам об отдыхе — простудами, недомоганиями, приступами мигрени...

И здесь уместно привести еще одно изречение из Пиркей Авот (1:14): «Если не я для себя, то кто для меня? Но если я [только] для себя — то чего я стою? И если не теперь — то когда?» Часто женщина полагается на окружающих, которые сами заметят, как ей тяжело, пожалеют, когда она упадет под тяжестью своих задач, и тогда придут на помощь. Не нужно ждать этого момента, нужно пересилить себя и попросить

о помощи вовремя, если она требуется. Кроме того, как правило, мы сильно переоцениваем пророческие способности нашего окружения.

Вторая часть этого изречения — в самом буквальном его понимании — и так «ясна» каждой женщине. Мы так и думаем: «Если я сейчас сяду пить кофе с булочкой для себя — чего я стою (как мать — бросила детей и сижу, наслаждаюсь)?» (Хотя в данном случае это скорее подходит той истории, где мама закрылась в комнате, чтобы поесть, а детям на настойчивый стук ответила: «Я делаю вам маму».) Однако простой смысл для нас будет другой: если я только сама по себе — что я могу? Если я сама не справляюсь, значит, мне нужна помощь, и об этом нужно вовремя сказать окружающим.

«И если не теперь, то когда?» Важно не пропустить момент, когда задействовать качество *гвура* в отношении самой себя, и не дать себе упасть.

Желаю всем дорогим женщинам много сил и здоровой зимы!

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

Как проявляется женская гвура?

Портал «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

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

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

Сердечно поздравляем

р. Элияу Гурвича и его супругу

с бар-мицвой сына Шмуэля,

р. Цви Гурвича и его супругу

и г-жу Ривку Маргариту Левин

с бар-мицвой внука *(Иерусалим)*

р. Гилана Пекаревича и его супругу

со свадьбой сына Шмуэля,

г-жу Лею Гальчинскую со свадьбой внука

(Иерусалим)

р. Нахума Курзова и его супругу

с рождением дочери *(Штутгарт)*

р. Элиэзера Прокопца и его супругу

с рождением внука *(Бейтар)*

р. Шнеура Залмана Качку и его супругу

с рождением внучки *(Иерусалим)*

р. Ицхака Сосновского и его супругу

с бар-мицвой сына Яакова Исраэля,

г-жу Гилу Сосновскую с бар-мицвой внука

(Бейтар — Иерусалим)

р. Исраэля Хаима Ладонкина и его супругу

с бар-мицвой сына Нахума Шмуэля,

р. Йеуду Векслера и его супругу

с бар-мицвой внука

(Бейтар)

р. Хаима Бродецкого и его супругу

с обручением дочери Фейги,

р. Александра Шора и г-жу Лину Бродецкую

с обручением внучки

(Бейтар — Нью Йорк — Хайфа)

р. Яакова Тарноручского

с окончанием трактата Сукка *(Модиин Илит)*

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Община «Бейт Яаков» в городе Гомель (Беларусь) ищет мотивированную семью для работы в шлихуте

В городе работают ешива и миква.
Община динамично развивается благодаря
большому количеству молодежи.

Заинтересованных просьба писать:
mohilev@gmail.com

ШКОЛА

Онлайн

Онлайн школа «Беерот Ицхак» — уникальный проект, который дает возможность мальчикам и девочкам с 3 до 16 лет изучать иудаизм и иврит не выходя из дома!

Уроки в нашей школе проходят в удобное время, поэтому они подходят детям, которые уже учатся в других учебных заведениях.

Мы преподаем для детей самых разных уровней. В нашей школе учатся как дети из нерелигиозных семей, так и дети раввинов.

Каждому ученику мы стараемся подобрать подходящую для него персональную программу обучения.

*Среди
изучаемых предметов*

Чтение на иврите

Разговорный иврит

Тора с комментариями

Еврейский год

Истории о праведниках

Пророки

Мишна и Гемара

**Распространяйте
информацию
о нашей школе
среди ваших знакомых,
которым она может быть
полезна!**

*Мы несем свет Торы
еврейским детям
по всему миру!*

school@beerot.ru

+972 (0) 2 580 45 24

Обучение в школе платное, но мы стараемся организовать систему скидок для учащихся. Финансовый вопрос не должен быть камнем преткновения ни для одного потенциального ученика!

