

Беерот Цицахк

Ваякель-Пекудей • Ваикра • Цав • Шмини • Ахарей Мот-Кдошим
Песах

О медицине
Рав Элиэзер Папо

«Великий Шаббат»
Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

Излечение духовное и физическое
По урокам рава Игаля Полищука

**Вместе
против
эпидемии!**

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игала 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 Цви Маламуд; рав Берл Набутовский;
рав Пинхас Перлов; рав Лейб Нахман Злотник;
г-жа Зисси Скаржинская;
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: 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 פלוס נדריים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.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

Просьба молиться за полное выздоровление

Мира Шейна бат Эстер Хая

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);

Анатолій бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Эпидемия коронавируса

- 3 | Письмо рава Хаима Каневского
- 3 | Рав Гершон Эдельштейн о коронавирусе
- 4 | Письмо рава Игала Полищука
- 6 | О медицине. Рав Элиезер Папо
- 7 | Молитвы о предотвращении болезней и других бед
- 8 | Отрывок Акеда

Недельная глава

Лакомства к субботнему столу

- 10 | Недельная глава Ваякель-Пекудей
- 12 | Недельная глава Ваикра
- 15 | Недельная глава Цав
- 16 | Недельная глава Шмини
- 18 | Недельная глава Тазриа-Мецора
- 19 | Недельная глава Ахарей Мот-Кдошим

Еврейский взгляд

- 24 | Излечение духовное и физическое. По урокам рава Игала Полищука

Песах

- 26 | Изгнание в Египет и освобождение. Рав Хаим Фридендер
- 32 | Ни вправо, ни влево. Рав Яаков Галинский
- 32 | И расскажи сыну своему. Рав Яаков Галинский
- 33 | Заповедь о мароре. Рав Шимшон Давид Пинкус
- 34 | Помощь нуждающимся на Песах. Рав Лейб Нахман Злотник

Хасидут

- 36 | «Великий Шаббат». Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

Еврейский дом

- 39 | Рав Моше Шапиро о воспитании детей
- 42 | Ибо есть награда за труд твой. Памяти рабанит Леи Ганс

Слова руководителей народа Израиля в дни эпидемии

Письмо рава Хаима Каневского

בס"ט
אדר תש"פ
דבר החשש התדבקות ממחלת הקורונה על כל א' להתחזק להזהר מלשה"ר ורכילות כאיתא בערכין טו הוא הבדיל בין איש לאשתו אמרה תורה בדרך ישב. ולהתחזק במידת הענוה ולהעביר על מידותיו כמו שכתב הרא"ש בפירושו בשלהי הוריות. וכל המתחזק תגן הזכות עליו ועל בני ביתו שלא יחלה אחד מהם.
חיים קניבסקי

С Б-жьей помощью!

Адар, 5780 г.

По поводу опасности заражения коронавирусом. Каждый должен укрепиться в том, чтобы остерегаться злословия и сплетен, как приводится в трактате Эрхин (15): «Он разделил между мужем и женой, сказала Тора: пусть сидит в одиночку» (выражение *yohev boved* — «сидит в одиночку» — однокоренное со словом *bidud*, которым обозначается карантин — прим. пер.). Укрепиться в качествах смирения и скромности, проявлять уступчивость, как пишет РОШ в своем комментарии в конце трактата Орайот. Каждый, кто укрепится в этом — эти заслуги будут охранять его и его домочадцев, чтобы никто из них не заболел.

Хаим Каневский

Рав Гершон Эдельштейн о коронавирусе

Наши мудрецы говорят: «Катастрофы приходят в мир только ради народа Израиля». А именно: если есть беды в мире — их цель заставить евреев вернуться к Творцу. Гемара приводит по этому поводу сказанное у пророка Цфании: «Истребил Я племена, опустели угловые башни их (крепостей), обратил Я в развалины их улицы, (по ним) невозможно пройти; стали руинами их города — обезлюдели, (в них) невозможно жить. Сказал Я: не бойся Меня, а задумайтесь над своими поступками...». Другими словами, пророк призывает очнуться и трепетать перед Небесами, ведь беда пришла Свыше, а мы — верующие, сыны верующих, понимаем, что, если Свыше послана беда, это значит, что есть Око видящее Свыше, и очевидно есть какой-то грех, ведь беды приходят за грехи. Само собой, это должно укрепить нас в Б-гобоязненности и боязни греха, и мы должны понять, что следует сделать тшуву — раскаяться и вернуться к Творцу.

А что значит «ради народа Израиля»? Если Свыше требуют укрепления — от кого это требуют? Рав Ицхак Зев Соловейчик (Брискер Ров) говорил, что этого не требуют от «пленных детей». Те, кто далек от Торы и заповедей, подобны детям, попавшим в плен в маленьком возрасте. И от них ничего не требуют, ведь они нарушают заповеди по ошибке, по незнанию, и от них нечего требовать. Требуют от тех, кто понимает — от *бней Тора*, от нас, верующих, сынов верующих, — чтобы мы укрепились и сделали *тшуву*, как написано: «Проверим пути наши и пересмотрим, исследуем и возвратимся к Б-гу!» Чтобы мы укрепились во всех жизненных сферах.

не подвергать риску других людей. Ведь подвергать риску ближних — это нарушение заповеди «Не стой на крови ближнего своего». Нет причин впадать в панику и поддаваться страхам, а следует укрепиться в вере, что все происходящее — рука Всевышнего. Однако нужно молиться за еврейский народ, ведь многие наши собратья страдают и находятся в изоляции по указанию министерства здравоохранения, и есть те, кто заразились и заболели. Каждый должен ощущать «Я с ним в беде его». Следует молиться об этом в благословении «Излечи нас» (в Амиде), и хорошо добавить чтение отрывка «Воскурение благовоний» (Паршат Кторет) после чтения «Порядка приношения постоянной жертвы» в утренней молитве и дневной. Приведено в «Мишне Бруре», что, когда вспыхнула эпидемия холеры, указал великий раби Акива Эйгер, в соответствии со сказанным в книге «Зоар», что произносить «Воскурение благовоний» помогает остановить эпидемию и спастись от нее.

Во время, когда есть много людей, находящихся в изоляции в своих домах, важно делать хесед и учиться по телефону с теми, кто вынужден находиться в своих домах. Было бы очень хорошо, если бы люди из организаций, приближающих евреев к Торе, звонили тем нашим далеким от Творца братьям, находящимся в изоляции. В таких случаях сердце более раскрыто, чтобы воспринимать слова Всевышнего. Стоило бы говорить с ними о Торе и учиться с ними по телефону. И очевидно, что во дворцах Торы — домах учения — желательно укреплять учебу, разумеется, в соответствии с указаниями министерства здравоохранения, ведь Тора защищает и спасает. В такое время следует укрепиться в ее учебе, приумножить молитву и чтение Теилим за выздоровление больных и за то, чтобы болезнь не проникала в удел Всевышнего. А тем, кто колеблются, не вернуться ли за границу, следует помнить, что святость Земли Израиля защищает, и в ее силах спасти их, тем более, что они учатся здесь, и их учеба защищает и спасает и их, и других, и в заслугу того, что народ Израиля укрепится, болезнь не приблизится к нам, и исполнится для нас сказанное: «Будете служить Г-споду, Б-гу вашему... и Я избавлю вас от болезней».

Письмо рава Игаля Полищука

С Б-жьей помощью!

Дорогие друзья!

Сказали наши мудрецы «С наступлением Адара увеличивают радость». Здесь имеется в виду не только половина Адара до Пурима, но, по крайней мере, весь Адар и Нисан — месяцы избавления и спасения от Амана и выхода из египетского рабства.

Источник истинной, не зависящей от внешних аспектов радости — цельная вера. Наш народ обрел цельную веру при выходе из Египта. Наш учитель гаон рав Моше Шапиро, благословенной памяти, пишет, что все 13 основ веры раскрылись нашему народу при выходе из Египта, включая получение Торы на горе Синай. В период событий Пурима наш народ увидел и постиг, что Всевышний властвует надо всем, включая худшие силы зла. Через эти силы зла в жестких рамках вроде бы естественного хода событий открывается великая любовь Всевышнего к нашему народу. Именно это укрепляло цельность веры нашего народа!

Эти радостные дни у многих наших братьев омрачены распространившейся эпидемией коронавируса, опасностью экономических проблем и т.д. Хочу напомнить слова великого духовного наставника ешив Мир и Поневеж, рава Йехезкеля Левинштейна, сказанные им в Пурим, незадолго до ухода в Высший Мир. Привожу по памяти, близко к тексту оригинала: «Что было до всего — один Всевышний, что будет после всего — один Всевышний, и сейчас есть только Всевышний, и это — весь Пурим!». Объясню это: в дни событий Пурима наш народ увидел и постиг, что все-все, даже самое большое зло (Аман хотел нас уничтожить за один день!) — все и всегда является орудием Его абсолютной власти, ведущей к раскрытию цельного бесконечного добра Творца.

Знание и ощущение этого — лучшая защита от всех врагов и всех вирусов! Это и есть великая, многократно проверенная сгула рава Хаима из Воложина из книги «Нефеш а-Хаим» (Врата 3, глава 12):

Вот важнейший принцип и удивительное средство [סגולה נפלאה] удалить и убрать от себя все проявления качества суда и чужеродные желанья, чтобы не смогли справиться с человеком, и чтобы от их действий вообще не осталось никакого следа. Это когда человек определяет в сердце своём и утверждает: «Г-сподь — это истинный Б-г, кроме Которого во всём мире нет никакой другой силы, и простым единством Которого полны все миры». И игнорирует, и полностью отрицает в сердце своём любые другие силы и желанья. И подчиняет чистоту мыслей своих только Единому Властителю, и прилепляется к Нему. За это Всевышний, благословен Он, учинит ему так, что отступятся от него все силы, замыслы и намерения в мире, и не смогут причинить ему вообще ничего... Более того, Он сделает так, что произойдут для него удивительные события и чудеса, противоречащие естественному порядку вещей. Человек непреложно истинно подчиняется и прикрепляется чистотой веры своего сердца единственно и исключительно к Нему, благословен Он, а для Него — в каждое мгновение всё равноценно. И тогда может действовать в соответствии с установленными Им законами природы или в противоречие им. Это проявилось в поступках Ханины бен Доса, который всегда постановлял, говорил и действовал в соответствии со своей волей, даже вразрез с законами природы. Как сказано (Таанит, 25а): «Тот, Кто повелел маслу гореть, пусть повелит уксусу, чтобы он горел». То есть для Него, благословен Он, одно равносильно другому. И благодаря этому Всевышний пожаловал ему [и уксус загорелся, как масло]. С ним произошло много таких случаев, и Талмуд приводит удивительные факты из его жизни. [Конечно этому предшествовало безусловное исполнение воли Творца. Недаром Талмуд называет его «рабом перед царём» (Брахот, 34б).]

Надо помнить об этом, даже когда мы следуем всем предостережениям Минздрава (и им нужно следовать!).

Нас окружают внешние и внутренние враги. В эти же дни в Израиле меньшинство, ненавидящее Тору и ее носителей, пытается захватить власть вместе с открыто поддерживающими террористов арабскими партиями. Этот союз нельзя назвать иначе, как «коалиция ненависти». Однако мы должны знать, помнить и напоминать себе и другим: Всевышний — царь, Всевышний царствовал, Всевышний будет царствовать во веки веков. Его царство абсолютно и всеобъемлюще. Он — Владыка нашего мира и всех высших миров. В нашем мире нет молекулы, атома или вируса, который бы не находился в Его власти.

Все силы зла получают силу исключительно из-за наших грехов. Всевышний направляет их, чтобы пробудить нас к тшуве, чтобы привести мир к искуплению и исправлению. Наша сила и наша обязанность в эти дни — пробудить себя и других к тшуве и принятию на себя бремени изучения и исполнения Торы.

Надо помнить об этом, даже когда из сводки новостей это как будто бы не следует. Нужно стараться думать об этом и жить этим во всех ситуациях. Во время крупных переживаний, когда тебе угрожает увольнение, или твоего ребёнка грозятся оставить на второй год, следует напомнить себе, что абсолютно всё, даже наши самые серьёзные проблемы, — от Творца. Всё, что Он делает — к лучшему. В Его силах решить все наши проблемы. Если Он их не решает таким образом, каким нам бы этого хотелось, значит, это необходимо для нас. Кроме того, надо читать Танах и другие книги, и вдумываться в прочитанное, и в особенности углубляться в знание «Шма, Исраэль». Безусловно, это тяжело делать, оказавшись в ситуации, которая кажется безвыходной (не дай Б-г!). Но тот, кто постоянно работает над осознанием абсолютной власти Творца, сможет выдержать испытание.

Постепенно укрепляя в себе веру в Творца, человек начинает замечать, как события его собственной жизни становятся не результатом случая или слепой судьбы, а направляются Высшей рукой. Это осознание помогает ещё больше укрепиться в вере. Об этом говорил пророк Хавакк: «Праведник будет жить своей верой» — וְצַדִּיק בְּאִמּוּנוֹתָיו יִחְיֶה.

Проявление этой веры и страх перед Великим Царем царей, принятие на себя бремени Его царства, — в этом заключен замысел выхода из Египта. Сказали наши мудрецы, что в Нисане были избавлены, и в Нисане придет окончательное избавление. Дай нам всем Б-г удостоиться его уже в этом году!

Игаль Полищук

О медицине

Рав Элизер Папо

От редакции. Рав Элизер Папо (5545–5588 /1785–1828) — выдающийся наставник и законоучитель народа Израиля. Его книга «Пеле Йоэц» (из которой и взят приведенный ниже отрывок) подобна энциклопедии, разъясняющей читателю основополагающие понятия иудаизма. Это важнейший труд, который изучается во всех общинах — как ашкеназских (разных направлений), так и сефардских.

Распространение эпидемии коронавируса безусловно заново ставит перед думающим читателем важнейшие вопросы о сочетании Б-жественного провидения и естественной заботе о здоровье и излечении. Чтобы познакомить вас с тем, как эту тему раскрывали наши мудрецы, мы приводим материал из книги «Пеле Йоэц».

Сказали наши мудрецы, благословенной памяти, по поводу слов: «Полностью вылечит его» (Шмот, 21:19): «Отсюда мы учим, что Тора дала врачу разрешение лечить» (Брахот, 60а). И еще сказали наши мудрецы по поводу слов: «Обрушит Б-г на тебя... болезни опасные и верные» (Дварим, 28:59): «Верные в исполнении поручения» (Раши там), «Когда посылается болезнь, она клянется, что оставит больного только в определенный день посредством определенного врача и с помощью определенного лекарства» (Ялкут Шимони, Итро, 289). И еще сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Запрещено селиться в месте, где нет врача» (Санедрин, 176).

И возникает следующий вопрос.

Известно, что Всевышний умерщвляет и оживляет. Так чем же поможет врач? Ведь если человеку предопределено умереть, то все врачи в мире не смогут спасти его. Как сказано: «Ошибка врача — желание Создателя, никто не уберется от руки Его». А если ему предопределено излечиться, то он излечится и без врачей. Всевышний устроит все таким образом, что придет к нему исцеление, у Него есть много способов, «у Него — много [возможностей] избавления» (Теилим, 130:7), «пошлет слово Свое и излечит их» (Теилим, 107:20).

Ответ на этот и другие подобные вопросы таков. Приговоры могут быть трех видов.

Если у него есть заслуги, и ему предписано жить, то даже если он не пойдет к врачу и будет предпринимать действия, мешающие его выздоровлению, все равно останется жив.

Если ему предписано умереть, да смилуется над нами Всевышний, даже если будет очень следить за своим здоровьем, «тщетно усердствует страж» (Теилим, 127, 1), никакие врачи ему не помогут и не спасут.

Но есть еще один вид приговора, когда из-за грехов человека Всевышний оставляет его на попечение законов природы — если будет осторожен и будет лечиться — выживет, а если нет — умрет. И по этому поводу сказано: «Некоторые гибнут без приговора» (Мишлей, 13:23).

И каждый человек должен опасаться и должен прилагать усилия к исцелению, когда в этом есть необходимость, чтобы не погибнуть без приговора, по своей вине. В противном случае он будет виновен в своей смерти, преступив повеление Торы: «Берегите очень души ваши» (Дварим, 4:15). Человек, который не бережет свою душу, не ведет себя в соответствии с устройством этого мира, не пытается излечиться от болезни, имея такую возможность, понесет наказание за невыполнение постановления Торы. Кроме того, не пытайтесь излечиться, он, таким образом, уповаает на чудо. Если Всевышний и совершит для него чудо, то это будет за счет имеющихся у него заслуг (Шаббат, 32а).

И нужно чрезвычайно остерегаться, чтобы не заболеть, а если заболел, должен покупать лекарства и искать лучших врачей, не считаясь с расходами, ведь «все, что есть у человека, отдаст он ради спасения своей жизни» (Йов 2:4). И сказано в святой книге «Зоар» (Аазину 299:2), что тот, кому предначертано лишиться определенной суммы денег, заболевает и не выздоравливает, пока эту сумму не отдаст. Лучше ему как можно быстрее отдать эту сумму, очень хорошо дать много денег на благотворительность, ведь таким образом он удостоивается выполнения заповеди и приобретает верное средство отмены приговора.

И всякий раз, когда он пользуется достижениями медицины, он должен осознавать, что излечение приходит от Всевышнего, Целителя милосердного и верного, Целителя больных из народа Израиля. И пусть обратится к Нему с молитвой перед приемом лекарства или походом к врачу (для чего я составил специальную молитву, и она помещена в моем сборнике молитв).

И на того, у кого болен кто-то из домашних, возложена обязанность не дремать, не спать, не молчать и не отдыхать [не давая себе отдыха, не покладая рук], пока не найдет лучших врачей и не достанет лекарства, которые возможно достать. И если он стеснен в средствах и не в состоянии оплатить лечение, то эта обязанность ложится на жителей его города или на организации, взявшие на себя заботу о больных, и пусть не пугают их большие расходы, ибо это — великая заповедь. И можно увидеть, как важна обязанность искать исцеление, из того, что разрешено даже нарушить Шаббат и всю Тору ради опасно больного, как сказано: «Лучше нарушить один Шаббат, чтобы он смог соблюсти много Шаббатов» (Шаббат, 1516). И уж тем более стоит потратить все деньги, чтобы обеспечить существование одной еврейской души и тем самым — существование целого мира. А если, не дай Б-г, больной все-таки умрет, его смерть не вменится им в вину, и будут они спокойны, что сделали все, что должны были сделать. А Всевышний делает то, что Он считает правильным, и Он сполна вернет им затраченное, и будет в их домах достаток и богатство!

Перевод: г-жа Хана Берман

Молитвы о предотвращении болезней и других бед

Сказали наши мудрецы, что пусть человек всегда молится, чтобы не заболел, так как если уже заболел, то нелегко удостоиться исцеления. Это безусловно касается не только коронавируса, но и многих болезней, к которым мы «привыкли». Важно напомнить себе слова молитвы Мусаф в Рош а-Шана и Йом Кипур: тшува, молитва и цдака отменяют тяжкий приговор. Из слов наших мудрецов мы видим, что до болезни удостоиться отмены тяжкого приговора легче. Поэтому

мы предлагаем нашим читателям молитвы, составленные великими мудрецами Торы. Их можно добавить в благословение «Шома Тфила», в конце «Шмоне Эсре» (перед «Йеи Рацон») или произнести отдельно. Важно отметить, что, когда человек просит у Всевышнего за другого, но он сам нуждается в том же, молитва принимается и за него самого. Крепкого здоровья тела и духа для изучения Торы и служения Творцу всем нашим читателям и всему народу Израиля!

Молитва об укреплении здоровья

Составил Хида (рав Хаим Йосеф Давид Азулай).

רְבוּנוּ שֶׁל עוֹלָם, בְּרַחֲמֶיךָ תֵּן בְּנוּ בְּחַ וּבְרִיאוֹת וּיְבָלֶת מִסָּפִיק, וְחֹזֵק וְאִמְץ בְּאֲבָרֵינוּ וּגְיָדֵינוּ וּגּוּפֵנוּ לְעִמּוּד עַל הַמְשָׁמֵר, וְלֹא יֵאָרֶע לָנוּ שׁוּם מַחֹוֶשׁ וְשׁוּם כְּאָב. וְנִהְיֶה שְׂמֵחִים וְטוֹבִים וּבְרִיאִים לְעַבְדוֹתֶיךָ. וְתַצִּילֵנוּ מִכָּל רָע, וְתִאָּרֶיךָ מִיָּמֵינוּ בְּטוֹב וּשְׂנוּתֵינוּ בְּנִעְמִים. וּמֵלֵא שְׂנוּתֵינוּ, אֲרָךְ יָמֵינוּ וּשְׁנוֹת חַיִּים תּוֹסִיף לָנוּ לְעַבְדוֹתֶיךָ. וּבְצֵל כְּנָפֶיךָ תִּסְתִּירֵנוּ, וְתַצִּילֵנוּ לָנוּ וּלְכָל בְּנֵי בֵיתֵנוּ מִכָּל גְּזֵרוֹת קְשׁוֹת וְרָעוֹת, וְנִהְיֶה שְׂקֵטִים וְשְׂאֲנָנִים, דְּשָׁנִים וְרַעֲנָנִים לְעַבְדוֹתֶיךָ וְלִירְאָתֶךָ:

Владыка Мира, в Своем милосердии даруй нам силы, здоровье и возможность (способность) в достатке, усиль и укрепи наши члены, наши сухожилия и наше тело, чтобы нести службу (Тебе), и да не будет у нас никакого недомогания и никакой боли. Да будем мы радостны, благополучны и здоровы, чтобы служить Тебе. Избавь нас от всякого зла и продли наши дни в благополучии и наши годы в довольстве. Наполни наши годы, добавь, продли наши дни и добавь нам годы жизни, чтобы служить Тебе. Укрой нас в тени Своих крыльев и избавь нас и наших близких от всех тяжких и суровых приговоров, и да будем спокойными и безмятежными, довольными и освеженными, чтобы служить Тебе и трепетать перед Тобою.

Молитва о предотвращении болезни

Просьба здорового человека о том, чтобы не заболеть из книги «Олат Тамид» рава Шмуэля Гуминера.

רְבוּנוּ שֶׁל עוֹלָם, עֲזוּר נָא לִי וּלְכָל בְּרִיאֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל, שְׁלֵא נִחְלָה, וְלֹא נִחָטָא, וְלֹא נִפְּל לְמִטָּה, חַס וְשְׁלוֹם, וְלֹא נִצְטָרֶךָ לְלָכֶת לְרוֹפְאִים וְלֹא לְהִתְעַסֵּק בְּרְפוּאוֹת. וּלְכָל חַלֵּי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל, שְׁלַח לָהֶם רְפוּאָה שְׁלֵמָה בְּמִהְרָה. וְתַצִּילֵנוּ מִכָּל מִיָּנִי צָעַר וְצָרָה, דְּחֹק וְעָנִי וּמִכָּל דְּבַר רָע, בְּדֵי שְׂנוּכָל לְעַבְד עַבְדוֹתֶיךָ, וְלִלְמוּד תּוֹרָתֶךָ לְשָׂמְיָהּ, בְּלִי שׁוּם מוֹנֵעַ.

Владыка мира! Прошу: помоги мне и всем здоровым народа Твоего, дома Израиля, чтобы мы не болели, и не грешили, и не слегли, не дай Б-г, и чтоб нам не пришлось обращаться к врачам и (не) заниматься лечением. А всем больным народа Твоего, дома Израиля, пошли полное исцеление вскорости. И избавь нас от всякого горя и бедствий, бедности и нищеты, и от всего плохого, чтобы мы могли служить Тебе и бескорыстно учить Твою Тору безо всяких помех.

Отрывок

Дорогие читатели!

Помимо страшной пандемии коронавируса, в мире набирает обороты тяжелейший экономический кризис. Последствия этого кризиса, особенно на фоне эпидемии, которая фактически оставила без работы сотни тысяч наших братьев по всему миру, сложно даже прогнозировать. Одна из *сгулот*, способствующих защите от смерти, эпидемий и т.п. — это чтение отрывка *Акеда*, связывание Ицхака. Этот отрывок приводится во всех стандартных Сидурах после утренних благословений. Тот, кто уже принял на себя обычай читать этот отрывок каждое утро, может теперь делать это более сосредоточенно.

Предисловие к отрывку *Акеда* из «Сидур Вильна»

Приводится в книге «Арбаа Турим» («Орах Хаим», 1): «Хорошо произнести отрывок Торы, описывающий связывание Ицхака (*Акедат Ицхак*), и отрывок Торы, описывающий дарование мана, и десять заповедей, и отрывки, связанные с жертвоприношениями, такими как *ола* (всесожжение), *минха* (дары), *шламим* (мирная жертва), *хатат* (искупительная жертва), *ашам* (повинная жертва)».

Эти отрывки произносят для того, чтобы каждый день удостоиться заслуг праотцов, а также одолеть дурное начало, так же, как Ицхак пошёл на самопожертвование. Святая книга «Зоар» приводит: «Нет ничего, что предохраняет людей от смерти подобно заслуге жертвоприношения Ицхака... В изгнании упоминание связывания Ицхака каждый день помогает защитить народ Израиля от всяких несчастий. Раздаётся голос и говорит [то, что было сказано Аврааму]: “не делай ему ничего”. И заслуги праотцов защитят их от всяких несчастий».

И в книге «Еш Нохалин» приводится: «Вначале следует произнести отрывок *Акеда*, после этого отрывок, связанный с маном, и после этого десять заповедей, — ибо есть в этом большой смысл и великая тайна. Ведь сказано: “Произнесёт отрывок *Акеда*, чтобы пересилить и уменьшить свой приговор; а после этого — отрывок, связанный с маном, чтобы удостоиться благословения и достатка; и после этого [следует произнести] десять заповедей

и жертвоприношения”. И подразумевается здесь то, что сказали мудрецы: “Благополучие человека сложно столь же, сколь рассечение Ям Суф”. Дело в том, что Всевышний кормит абсолютно всех, праведников и злодеев, хороших людей и грешников, огромных буйволов и личинок насекомых. А качество правосудия обвиняет их, и “тяжело” Ему, благословен Он, питать тех, кто не служит Ему. Но Он даёт им больше, чем им полагается по справедливости, как сказано в книге “Зоар”. Поэтому следует в первую очередь пересилить и ослабить качество сурового суда, прочитав отрывок *Акеда*. В самом этом отрывке есть намёк на усмирение качества суда. Там сказано: “и связал Ицхака, сына своего”. [Ицхак был воплощением качества сурового суда в этом мире. То, что его связали, означает связывание, ограниченные действия меры Суда. Это объясняет, по какой причине принесение Ицхака в жертву называют именно “*Акеда*” — связывание.] После этого следует упомянуть вопрос пропитания. Ведь после того, как обвинение против него отменено, и “остыл гнев царя”, приходит защитник, и благодаря этому получит человек благосклонность и благословение».

Вот что написано в книге «Тикуней Зоар»: «Раздался голос и возвестил: *Акедат Ицхак* была создана в шесть дней творения. Ибо нет жертвоприношения, которое бы пересиливало смерть подобно связыванию Ицхака. Ведь сказано: “и связал Ицхака, сына своего”. В этот момент качество суда было связано и скручено в высших мирах, и не было у него разрешения принести жертву... И это связывание помогает в изгнании — ведь Машиах бен Йосеф должен был бы погибнуть, но в этот момент раздаётся голос и говорит: “не делай ему ничего”. Ведь милосердие пересиливает качество сурового суда... и правая сторона властвует над левой стороной, и народ Израиля выходит [из изгнания] благодаря милосердию, а не потому, что заслужил это с точки зрения меры суда... А из-за того, что Ицхак дал своему отцу себя связать и пошёл на смерть, придёт к народу Израиля машиах и избавит его, и они не умрут. Более того, даже если народ Израиля, будучи в изгнании, будет совершать кровопролитие, разврат и идолопоклонничество, не дай Б-г, заслуги отцов будут спасать их от сожжения, обезглавливания и удушения.

Ож Акеда

И из-за того, что Авраам прошёл испытание огнём [когда Нимрод бросил его в печь в Ур Касдим], Ицхак прошёл испытание ножом, а Яков прошёл испытание изгнанием [когда был вынужден убежать из дома] — заслуги праотцов будут защищать их».

Отрывок Акеда

Б-г наш и Б-г отцов наших! Вспомни о нас благосклонно и обратись к нам с пророческих небесных высот, даруя спасение и милость, и вспомни для блага нашего, Г-сподь, Б-г наш, любовь к Тебе праотцов — Авраама, Ицхака и Израиля, рабов Твоих, и Завет Свой, и милость Свою, и клятву, которую Ты дал Аврааму, отцу нашему, на горе Мория. И вспомни о том, как связал он сына своего Ицхака и возложил на жертвенник. Как написано в Торе Твоей (Берешит, 22):

«И было после этих событий: Б-г испытал Авраама. И сказал Он ему: “Авраам!” И сказал он: “Вот я.” И сказал Он: “Возьми же сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойдешь в землю Мория, и принеси его там во всеожжение на одной из гор, о которой скажу тебе”. И поднялся Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, сына своего, и наколот дров для всеожжения, и встал, и пошел на место, о котором сказал ему Б-г. На третий день поднял Авраам свои глаза и увидел это место издалека. И сказал Авраам своим отрокам: “Сидите здесь с ослом, мы же с отроком пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам”. И взял Авраам дрова для всеожжения и возложил на Ицхака, сына своего, и взял в руку свою огонь и нож. И пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, своему отцу, говоря: “Отец мой!” И сказал он: “Вот я, сын мой!” И сказал он: “Вот огонь и дрова, — где же агнец для всеожжения?” И сказал Авраам: “Б-г усмотрит Себе агнца для всеожжения, сын мой”. И шли они оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. И протянул Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И воззвал к нему ангел Г-спода с небес и сказал: “Авраам, Авраам!” И сказал

он: “Вот я”. И сказал: “Не стирай руки твоей к отроку, и не делай ему ничего. Ибо теперь узнал Я, что боишься ты Б-га, — и не скрыл ты сына твоего, единственного твоего от Меня”. И поднял Авраам глаза свои после того и увидел: и вот баран запутался в заросли рогами своими. И пошел Авраам, и взял барана, и вознес он его во всеожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: “Г-сподь усмотрит!” Как говорится по сей день: “На горе Г-спода увиден будет”. И воззвал ангел Г-спода к Аврааму во второй раз с небес, и сказал: “Мною клянусь, — говорит Г-сподь, — за то, что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, единственного твоего, Я благословлю тебя и умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на морском берегу, и овладеет потомство твое вратами врагов своих. И благословятся в твоём потомстве все племена земли за то, что ты послушался голоса Моего”. И возвратился Авраам к отрокам своим, и поднялись они, и пошли вместе в Беэр-Шеву, и обитал Авраам в Беэр-Шеве».

Властелин мира! Подобно тому, как Авраам, отец наш, преодолел свое милосердие, чтобы исполнить от всего сердца волю Твою, да преодолит милосердие Твое гнев Твой, который направлен на нас. Да возобладает милосердие Твое над строгостью Твоей, и отнесись к нам, Г-сподь, Б-г наш, с любовью и состраданием. И по великой доброте Своей отврати Свой гнев от народа Своего, и от города Своего, и от страны Своей, и от наследия Своего. И исполни для нас, Г-сподь, Б-г наш, то, что обещал Ты нам в Торе Своей, записанной Моше, рабом Твоим, как сказано: «И вспомню Я союз Свой с Яковом, и союз Свой с Ицхаком, и вспомню союз Свой с Авраамом, и вспомню о Земле Израиля».

***

Нынешняя эпидемия — это не только опасность для жизни и здоровья многих людей, но также тяжелейший удар по мировой экономике. Поэтому после отрывка *Акеда* хорошо прочесть отрывок, повествующий о даровании *мана*. Следует всегда напоминать себе, что достаток каждого человека определяется Всевышним, а не мировой экономикой!

Перевод: рав Берл Набутовский

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваякель-Пекудей

Для чего нужен Шаббат?

Рав Шалом Меир Валлах

Моше рабейну собирал общины и учил с ними законы Шаббата. Тем самым он указал нам путь — собираться в Шаббат на уроки Торы и устанавливать время для учебы. Сказано в алахе, что «рабочие и хозяева, которые среди недели не занимаются Торой, должны в Шаббат заниматься Торой более, чем мудрецы Торы, занимающиеся ей всю неделю!» (см. «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 290).

В книге «Наши отцы рассказывали нам» от имени рава Шломо Сассона приводится поучительный пример, который поможет нам лучше понять эту мысль.

Один человек тяжело работал с самого рассвета до позднего вечера. Получил свою дневную зарплату и пошел домой. По пути увидел объявление, что состоится лекция такого-то рава, который известен как прекрасный оратор, и слова его сладки, как мед. Видит — люди толпятся, покупают билеты. Он тоже решил: «Я целый день работал, трудился не переставая, могу себе позволить час удовольствия — послушать хорошую лекцию!» Достал деньги, который заработал с таким трудом, и купил билет.

Вошел в зал и уселся в удобном кресле, покрытом бархатом. Оглядел зал, порадовался приятной атмосфере, и вот — лектор поднимается на сцену. Наш герой услышал пару первых фраз, постепенно глаза его закрылись, и он погрузился в сладкий сон.

Неожиданно проснулся: его разбудили громкие аплодисменты в конце лекции. Сосед, чьи глаза сверкали от радости, обратился к нему: «Потрясающе, верно?»

Наш герой потянулся и зевнул: «Да, хорошо было...»

«Как бы Вы подытожили этот вдохновенный час?» — спросил сосед.

«Ну... кресло было очень удобным, но вот отопление работало чересчур сильно...»

Сосед недоумевающе взглянул на него: «Разве Вы пришли на лекцию ради удобного кресла и теплой печки? Это у Вас и дома есть...»

Так и тот, кто проводит Шаббат в безделье и сне, в пустых разговорах и чтении газет, — ради этого можно было взять себе другой выходной день и провести его даже поинтереснее. А Шаббат — это прекрасный подарок из сокровищницы Творца, это день покоя и святости, учебы и духовного роста!

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Шаббат охраняет тех, кто хранит его

Рав Шалом Меир Валлах

Недельная глава Ваякель начинается с заповеди о соблюдении Шаббата. Есть одна чудесная история об этом, она произошла с великим равом Йосефом Хаимом из Багдада, известным как Бен Иш Хай.

Когда рав решил посетить Землю Израиля, он договорился с хозяином каравана, что в Шаббат караван остановится и продолжит путь только на исходе святого дня. Тот согласился — конечно, за приличную сумму, которую рав добавил к обычной оплате.

Караван верблюдов шел по жаркой пустыне, продвигаясь к Святой Земле. Когда наступил канун Шаббата, рав остановил своего верблюда и начал разгружать его, готовясь провести на месте ближайшие сутки. Хозяин каравана, «забыв» данное обещание, закричал: «Вы что, собираетесь задержать весь караван посреди пустыни? Да ведь здесь полно хищных животных и разбойников, Вы подвергаете всех опасности!»

Как выяснилось позднее, его опасения были вполне оправданны, но Бен Иш Хай не устранился. Он спокойно ответил, что караван может продолжать путь, а он и его люди останутся здесь, и, когда закончится Шаббат, постараются догнать караван. Хозяин стегнул своего верблюда — но неожиданно обнаружилось, что все верблюды отказываются двигаться с места. Из-за упрямства животных всем пришлось спешиться и остановиться на ночлег. Участники каравана очень боялись нападения разбойников, и поэтому постарались найти убежище в щелях скал.

Однако рав и его товарищи не обращали внимания на возможную опасность. Они надели субботние

одежды и встали, чтобы встретить Царицу-Субботу посреди пустыни. Участники каравана с удивлением наблюдали из своих убежищ за евреями, распевающими во весь голос, как будто они в синагоге, в населенном месте. Молитва закончилась, рав сделал Кидуш на вино, и все вместе приступили к субботней трапезе, как будто они у себя дома...

Яркая луна освещала субботнюю трапезу. Звуки песен разливались по всей пустыне, и нееврейские участники каравана все прекрасно видели и слышали. И не только они: неожиданно банда разбойников появилась из-за гор и помчалась в сторону распевающих евреев. «У них нет шансов остаться в живых!» — в ужасе думали спрятавшиеся неевреи.

Разбойники тем времени спешили и стали приближаться к евреям. И вдруг — произошло чудо! Они отпрянули, вскочили на лошадей и умчались во тьму...

Пораженные наблюдатели выскочили из своих убежищ, рассказали раву (который даже не заметил, что произошло) о чуде спасения, восхищенно поцеловали края его плаща и сказали: «Теперь мы знаем, что нет подобного Б-гу евреев!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Кто делает работу?

Рав Шалом Меир Валлах

Сказано в недельной главе Ваякель: «Шесть дней будет делаться работа, а седьмой день — свят, это Суббота покоя Г-споду» (Шмот, 35:2).

Автор «Сифтей Коэн» приводит слова мидраша: когда народ Израиля вошел в Святую Землю, спросила Тора Всевышнего: «Теперь каждый займется своим полем, а что будет со мной?» Ответил ей Всевышний: «Я дал им Субботы, чтобы они занимались Торой, и если будут так делать — пропитание будет доставаться им легко». Поэтому мы видим, что в каждом месте, где написано просто «Суббота», сказано дальше: «Шесть дней будешь делать работу». То есть если ты в Шаббат будешь просто отдыхать — будешь тяжело работать всю неделю. Но в каждом месте, где сказано «Суббота покоя Г-споду» — если ты превратишь Шаббат в «Субботу покоя Г-споду», посвятишь ее Всевышнему, наполнив Торой, — тогда «Шесть дней будет делаться работа» — легко, как будто сама собой!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Потенциал и действие в заповедях о Мишкане

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Моше сделал все так, как повелел ему Г-сподь, (точно) так он и сделал» (Шмот, 40:16).

В главах Ваякель и Пекудей есть один непонятный момент: все сказанное в главе Ваякель (описание утвари Мишкана), на первый взгляд, выглядит повторением сказанного в главе Трума. А сказанное в главе Пекудей (описание одеяний коэнов) — повторяет сказанное в главе Тецаве. Это непонятно: зачем Тора заново повторяет то, что уже было подробно описано в предыдущих главах?

Чтобы понять это, рассмотрим еще один вопрос.

Сказано (Диврей а-Ямим 1, 29): «Тебе, Всевышний, (принадлежит) величие (милосердие), мужество, великолепие, вечность... Тебе, Всевышний, (принадлежит) царство, и Ты возвышаешься во главе всего». Известно объяснение мудрецов, что этот стих содержит в себе семь путей, по которым Всевышний управляет миром.

Если задуматься над порядком сказанного, возникает недоумение: зачем перед упоминанием седьмого пути — «царство», говорящего о качестве *малхут*, власти, царь Давид повторяет заново: «Тебе, Всевышний»? Ведь он уже в начале стиха сказал, что он говорит о путях управления Всевышнего, зачем нужно было второй раз упоминать, что и это — Всевышнего?

Речь идет вот о чем. Объясняют наши мудрецы («Шмот Раба», 33:4): «Все, что Всевышний сотворил Наверху, ты сможешь найти и внизу».

Любое качество в мире построено из двух ступеней. Например, возьмем качество милосердия (*хесед*) в начале этого стиха. Если мы попытаемся определить суть этого качества, которое Всевышний запечатлел в душе человека, мы обнаружим, что оно состоит из двух частей:

Первая часть — это потенциал: качество милосердия во всей его мощи. Оно выражается в том, что человек понимает и признает достоинство этого качества, а также в искреннем желании помогать и оказывать добро ближним. Если спросить настоящего еврея: «Если бы у тебя было много денег, что бы ты сделал?», он не ответит: «Купил бы роскошную машину». Его первый ответ всегда был бы: «Я бы сделал *хесед*... помог бы кому-то». Этот факт указывает на качество *хесед*, заложенное в человеке.

Вторая часть качества *хесед* — это его проявление в действии. Это сила совершать добрые деяния. А именно — оказаться в ситуации, когда есть силы и возможности делать *хесед*. Желание уже существует, только не переведенное из потенциала в действие, и когда у человека появляется возможность помочь ближнему, конечно же, он делает это.

Мы учим из этого, что возможна ситуация, когда человек постигнет своим разумом всю глубину

этих возвышенных качеств: мудрость, мужество, милосердие и т.п., однако у него все еще не будет возможности реализовать свои желания.

Перевод из потенциала в действие — это суть качества *малхут* (царство). «Царь» — это не тот, у кого есть все необходимые способности для того, чтобы быть царем, а тот, кто в состоянии это реализовать.

В Небесном управлении качество *хесед* тоже как бы делится на две части: есть качество добра, которое пророк (Миха, 17) называет: «Ведь желает милосердия Он», а именно — что Всевышний желает бесконечно одарять добром сотворенных Им, но есть и другая сторона — дарование добра творениям на деле, исходящая из Его качества *малхут*.

Практическое выражение царства — это власть на деле. Так действуют и пути Небес: источник реального влияния управления Всевышнего в этом мире, его реализации — это только качество *малхут*.

Поэтому и сказано второй раз: «Тебе, Всевышний, царство». Ведь, по сути, это две разные темы. Во-первых, Всевышний, благословен Он, обладает всеми этими качествами: милосердием, мужеством и т.п. Однако царство — это другое дело, это перевод всех этих качеств и путей управления в действие, в практику.

В главах Трума и Тецаве даны заповеди: «Пусть сделают Мне Святилище», «Сделай менору из чистого золота» и т.п.

Все они — указания к действию. Но завершение этих действий, приведение их к совершенству, заложено именно в главах Ваякель и Пекудей, которые являются уже практическим этапом, когда сказано: «Моше сделал». Доведение до совершенства силы, заложенной в указании, реализуется приведением ее в действие при выполнении заповеди.

Перевод:
г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ваикра

Маленькая «алеф»

Рав Яаков Галинский

Как известно, Моше рабейну, по своей великой скромности, просил, чтобы не было написано о нем «*Ваикра эль Моше*» («И воззвал к Моше») — что показывает особую важность и милость Моше в глазах Творца, — а чтобы было написано «*Ваикар*» — что символизирует случайное, косвенное обращение. Когда Всевышний не согласился на это, Моше попросил, чтобы хотя бы буква «алеф» в слове «Ваикра» была написана маленькой. Эта просьба была исполнена.

Это учит нас, что следует стремиться к совершенству, следует желать достичь всего. Но когда это не получается, не следует сдаваться полностью, а добиваться хотя бы того, чего мы в состоянии достичь. Если нельзя все — то хотя бы часть.

Как известно, Хафец Хаим требовал от всех распространителей его книг, чтобы в каждом месте, куда они приедут, они давали урок на тему, как уберечься от *лашон а-ра* (злословия), о важности и необходимости этого. Один из них как-то сказал, что не может принять условие давать урок в каждом месте.

«Почему?» — спросил рав.

«Я расскажу, — ответил тот. — Возьмем, к примеру, один город...» Название он решил не говорить, может, это будет *лашон а-ра*. Рассказал, что

попросил сказать речь в большой синагоге, ему ответили, что городской раввин дает там постоянный урок. Во второй и третьей синагоге тоже были уроки, а в четвертой не пожелали слушать урок. Наконец, нашлась одна синагога — синагога портных, где он смог дать урок. Он встал и начал говорить, насколько страшен грех злословия. Ведь каждый, кто злословит, подобен тому, кто совершает три самых серьезных греха вместе: кровопролитие, прелюбодеяние и идолопоклонство. И Всевышний говорит: «Я и он не могут жить вместе в мире». И он может нарушить семнадцать заповедей Торы, как сказано в предисловии к книге «Хафец Хаим».

«Дорогие евреи! — вскричал он от всего сердца, — как мы опасаемся капли молока, которая попала в куриный суп, и уже бежим к раву, запрячем это блюдо, заново кашеруем кастрюлю... А ведь это только один запрет, и тот — запрет мудрецов. А здесь — семнадцать заповедей самой Торы, Б-же упаси!»

Выслушал его Хафец Хаим и отреагировал: «Замечательно, именно такую речь я и имел в виду...»

«Ну да, — горько вздохнул тот, — но вот только, когда я выходил, услышал, как один из присутствующих говорит другому: “Слушай, стоило прийти! Наконец-то дело говорят! Расскажу жене, чтобы не поднимала бурю в стакане воды. А то чуть что не так на кухне — она уже бежит к раву, выливает суп, кашерует кастрюлю... А это гораздо меньший грех, чем *лашон а-ра!*”»

Рассказчик был в шоке. Вместо того, чтобы принести пользу своей речью, он только навредил...

Успокоил его Хафец Хаим: «Не переживай. Во-первых, только один так отреагировал, а ведь там было немало слушателей, может быть, на других повлияло к лучшему. А во-вторых, уже сказал рав Исраэль Салантер: стоит говорить о Торе перед множеством людей, даже если впоследствии выяснится, что сама речь ничего не изменила на деле. Но если в процессе хоть у одного из слушателей пробудилось сожаление о своих проступках, даже если это был огонек, который зажегся и тут же погас, и даже если этим единственным человеком был сам выступающий... Все равно дело того стоило!»

И вот, что я расскажу на эту тему.

В свое время «просвещенцы» желали разрушить основы иудаизма в Литве. Что они сделали? Основали под эгидой властей «раввинский колледж», где будущих «раввинов» обучали отрицанию Творца и насмешкам над всем святым для евреев. Разумеется, это учебное заведение пользовалось плохой репутацией, и никто из религиозных евреев не посылал туда своих детей.

Основатели заведения стали ломать голову, как придать ему нужный блеск. Имя рава Исраэля Салантера тогда было на устах, и они решили, что если тот согласится преподавать там, то, разумеется, отношение людей изменится, и родители, не колеблясь, будут записывать туда подростков.

Они обратились к властям с этой низменной идеей, и министр образования Уваров дал свое согласие. Более того: он вызвал главу поколения, рава Ицэле из Воложина, и потребовал от него предпринять действия в этой сфере.

[От редакции. Царский министр образования Сергей Уваров был одержим идеей «просвещения» среди евреев. Для этой цели среди прочего был образован комитет, первая из задач которого гласила: «Действовать на нравственное образование нового поколения евреев учреждением училищ в духе, противном нынешнему талмудическому учению». Очевидно, что все это в реальности было направлено на отрыв евреев от Торы, от собственного наследия, от традиционного образования. Эти идеи нашли широкий отклик в среде так называемых «просвещенцев».

Тем не менее, с целью привлечь к своим действиям как можно больше авторитетных руководителей еврейской общины, Уваров созвал так называемую «Раввинскую комиссию по образованию евреев». В эту комиссию и был приглашен руководитель Воложинской ешивы рав Ицхак Воложинер,

а кроме него — рав Менахем Мендл Шнеерсон (Цемах Цедек), глава хасидов Хабада. Усилия двоих выдающихся мудрецов Торы — литовского и хасидского направлений — привели к тому, что Уваров отказался от идеи полностью запретить преподавание Талмуда. Кроме того, между двумя великими мудрецами установились добрые отношения, что также способствовало сглаживанию разногласий внутри еврейского народа.]

Рав Ицэле согласился, но по противоположной причине: он считал, что если рав Исраэль Салантер станет преподавать там, он произведет революцию. Своей великой личностью и своей Б-гобоязненностью, большей даже, чем его гениальная мудрость, окажет благословенное влияние на учеников.

Однако рав Исраэль полностью отверг эту идею. Он считал, что это учебное заведение прогнило в корне, и его назначение только даст официальное обоснование этой испорченности, как печать кашрута на некашерном продукте. А чтобы не связываться с властями и не нарушать постановление главы поколения, он сбежал в город Мемель (Клайпеда).

Духовное состояние еврейской общины в Мемеле находилось на самом низком уровне. Евреи приехали туда, чтобы влиться в экономическую жизнь города, а центром ее был большой порт, жизнь в котором была ключом. Порт работал шесть дней в неделю, а выходным днем было воскресенье. И евреи тоже работали в субботу, Б-же упаси.

Рав Исраэль знал, что ему не удастся убедить евреев закрыть свой бизнес в субботу. [Спустя несколько лет, когда он снова приехал в Мемель и пробыл там дольше, у него получилось воздействовать на общину так, что все еврейские предприятия не работали в субботу. Но это отдельная история.] В пятницу они работали как обычно, вечером заканчивали дела, переодевались и приходили в синагогу встретить Шаббат. Делали Кидуш, устраивали субботнюю трапезу, а на следующее утро... вставали и шли работать!

Рав Исраэль попросил разрешения сказать несколько слов между Кабалат Шаббат и вечерней молитвой. «Дорогие мои собратья! — сказал он, — Мы ведь все — евреи, мы все верим в Творца и все хотим соблюдать заповеди Торы. Доказательство этому то, что вы здесь. После тяжелого изматывающего рабочего дня вы собрались, чтобы торжественно встретить Шаббат. Однако испытание заработком очень тяжело, и у вас не получается выстоять в нем. Я не буду высказывать свое

мнение об этом, ведь “так же, как есть заповедь сказать то, к чему прислушаются, так есть и заповедь не говорить того, что все равно не захотят слушать”. Однако есть один момент, в котором вы согласитесь со мной: даже если вы “вынуждены” открыть бизнес в Шаббат, курить вы не имеете права! Нет на это никакого разрешения! И точно так же запрещено писать даже одну букву, если это не касается бизнеса. Хотя бы это!»

Сказано в трактате Брахот: «Слова каждого, кто обладает Б-гобязненностью — слышны». Слова, исходящие из чистого сердца, проникли в сердца слушающих, и они полностью приняли соблюдать Шаббат, вплоть до самых мелких деталей — во всем, что не касается бизнеса.

Конечно же, и этому не было никакого разрешения. Но сколько нарушений Шаббата прекратилось после этой речи!

Это и есть — маленькая «алеф».

Однажды, когда я был в США, местный раввин рассказал, какие вопросы к нему поступают. Один человек позвонил, что его отец умер, и он должен сидеть *шива*, семь дней траура. Однако он не может закрыть бизнес на целую неделю. Пусть рав скажет, сколько дней минимум он должен соблюдать траур. Рав сразу же ответил: «Минимум четыре дня!»

Тот согласился. Я же, услышав это, был в недоумении: «Я знаю, сказано в Моэд Катан (276): “Три дня для слез, семь дней — оплакивать, тридцать дней — для стрижки”. Однако откуда вы взяли четыре дня?»

Рав объяснил: «Отец умер в среду».

«Ну, так что?»

«Хотя бы одну субботу бизнес будет закрыт!»

И я понял: маленькая «алеф»...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Пожертвовать Всевышнему... время!

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если человек из вас принесет жертву Всевышнему» (Ваикра, 1:2).

Часть заповедей Торы определяются как *хуким* — заповеди, смысла которых мы не знаем, и тем не менее народ Израиля выполняет именно эти заповеди с большой любовью и радостью, осознавая, что все, что повелевает Всевышний, обладает смыслом и содержит в себе чудесные тайны.

Одна из таких особых заповедей — заповедь приношения *корбанот* (жертв), чья святость была необыкновенной, и они были более возвышенны, чем все остальные заповеди Торы.

Тем не менее мудрецы приводят несколько смыслов приношения жертв. Рамбан пишет, что тот, кто приносит животное в жертву, должен думать и чувствовать, что все, что делают с животным, делают с ним самим. Это его зарезают, это его кровь и нутряной жир приносят на жертвенник перед Всевышним. Благодаря этой мысли его грех искупался.

Корбанот — это также проявление любви человека к Всевышнему, подобно тому, как любящий дарит своей любимой цветы — не потому, что они ей так уж нужны, а как проявление любви. Точно так же жертвоприношение показывало, что человек желает близости Всевышнего до такой степени, что он как бы приносит свою кровь и нутряной жир на жертвенник любви к Творцу.

Известно, что в наше время молитва заменяет *корбанот*, как сказано у пророка Ошеа: «Возместим (не принесенных в жертву) быков словами уст наших!» Это очень просто: так же, как *корбан* был выражением полного нивелирования человека перед Всевышним, вплоть до пролития своей крови ради Всевышнего, так и молитва — это чувство полной отмены своего «эго» перед Творцом. Это осознание, что все, что есть в мире вообще, и в моем личном миреке в частности, все — от Него, благословен Он, все — Его, и только Он может дать. Поэтому, чтобы молитва была совершенной, в нее должно включаться проявление самопожертвования и реальной отмены своего «я» перед Всевышним.

Жизнь человека — это время, данное ему Всевышним, чтобы провести в этом мире. Поэтому первое правило, как преуспеть в молитве — посвятить ей время и внимание.

Порой мы видим человека, который приходит в синагогу поздно, то ли потому, что ему было трудно встать с постели, то ли из-за каких-то дел, или разговора, которые были у него перед молитвой. В результате своего опоздания всю молитву он торопится, спеша и перескакивая, от начала молитвы до «Шмоне Эсре», чтобы догнать молящихся и молиться со всеми вместе. А в конце молитвы он тоже спешит и пропускает некоторые части, чтобы поскорее заняться своими важными делами. Короче говоря, времени у него мало, а молитва длинная, он старается «запахнуть» как можно больше в короткое время, и вся красота молитвы искажается.

Действительно, тому, кто не привык приходить вовремя, эти десять минут перед молитвой тяжелы. И для него это на самом деле самопожертвование — твердо решить, что во время, посвященное

молитве и подготовке к ней, все его дела как будто не существуют. Даже драгоценные минуты утреннего сна или другое дело, которое казалось ему очень важным — все отменяется и нивелируется, и его время полностью посвящено Небесам.

Ведь здесь присутствует еще и аспект уважения к Творцу. Самое элементарное уважение, которое можно выказать кому-либо — посвятить ему немного времени. И нет большей обиды для человека, чем если ему скажут: «У меня нет для тебя времени».

Во время молитвы мы разговариваем со Всевышним, а на самом деле у нас нет времени, мы спешим поскорее закончить это дело, проговариваем, глотая слова, вроде: «Мне нужна жизнь,

заработок, выздоровление и то-то, и то-то, шалом и до свиданья!», снимаем тфиллин и убегаем. Это называется «проявить уважение»?!

И поскольку нередко мы «стиснуты» временными рамками, главное решение этой проблемы — прийти на молитву пораньше. Например, если она начинается в семь утра, следует прийти заметно раньше. Это, как известно каждому, само по себе приведет к огромному изменению во всем процессе молитвы. А ведь нет ничего важнее, чем молитва, и тот, кто будет служить Творцу таким образом, наверняка удостоится, чтобы все его молитвы были приняты, как жертвы.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Цав

Вечный огонь

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет» (Ваикра, 6:6).

«Постоянно — даже во время переходов» (Иерусалимский Талмуд, Йома, 84, алаха 6).

Какой замечательный намек скрыт в этих словах мудрецов! Каждый из нас старается посвятить как можно больше времени и сил Торе, молитве и служению Творцу. Мы молимся трижды в день, устанавливаем постоянное время для учебы и выполняем все заповеди.

Однако, когда человеку приходится куда-то поехать — в далекое место, или даже не очень далекое, порой здание начинает шататься: молитвы впопыхах, насчет кашрута начинают искать послабления, которые обычно себе не позволяют, и уж тем более — Торой занимаются не в том количестве и не с тем качеством, как обычно.

Об этом и говорит нам Тора: «огонь» — воодушевления и пыла в служении Творцу — «должен гореть постоянно» и не гаснуть ни на мгновение, даже — как подчеркивает Талмуд — «в переходах», в поездках.

Сказано у автора «Шней Лухот а-Брит» (рав Йешаяу а-Леви Гурвиц, Шла а-Кадош): «Я нашел рукопись святого рава Моше Кордоверо, который пишет: “Один мудрец научил нас: для того, чтобы убрать плохую мысль, следует много раз повторять строку אֵשׁ תָּמִיד תִּזְקַךְ עַל-הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכָּבֵד — ‘Пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет’ (Ваикра, 6:6). Мне очевидно, что этим мудрецом был пророк Элияу, просто по своей великой скромности рав не хотел это сообщать. Поэтому

тот, кому в сердце запали греховные или пустые мысли, пусть помногу раз повторяет эту строку. Мне видится, что также пусть говорит строку (Теллим, 119): ‘Ложь я возненавидел, а Тору Твою возлюбил’. И пусть говорит ее с большим воодушевлением, ощущая себя сильным, как лев”».

Суть этой *сгулы* можно объяснить согласно комментарию Рамбана на строку «Тора Всевышнего цельна (*тмима*)», что вся Тора — это Имена Творца, и в каждой ее строке скрыто Святое Имя, относящееся к тому, о чем говорится в данной строке. Например, в сказанном пророком Йехезкемем о «высохших костях» скрыто Имя оживления мертвых.

Получается, что есть строки Торы, которые помогают в определенных ситуациях, там, где об этом говорится в самой строке — либо прямо, либо намеком. И человек, произносящий эту строку, пробуждает Имена Творца, заложенные в ней.

Поэтому, например, строка «чистое сердце сотвори мне, Б-же», помогает очистить сердце, как приводится в «Мишна Брура» (§ 98, п. 102) Это и имел ввиду Шла а-Кадош, говоря, что строка «ложь я возненавидел, а Тору Твою возлюбил», говорящая о ненависти к дурным мыслям и любви к Торе, способна изгнать дурные мысли у человека.

А строка «пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет» имеет особую способность убирать дурные мысли, поскольку сказали мудрецы, что жертва всежжения искупает дурные размышления сердца. И писал рабейну Бахье: хотя и сказано, что не стоит приумножать жертвоприношения в Доме Творца, это говорится только об искупительных жертвах, однако о жертве всежжения царь Давид сказал: «Приду в Дом Твой с жертвами всежжения», поскольку эту жертву

приносят не за грехи, вызванные действиями, а за грехи мыслей, которые приходят к человеку каждый день, и он не может спастись от них. Поэтому приносили постоянные жертвы всеожжения. А поскольку известно, что дурные мысли приходят ночью больше, чем днем, то установили время сожжения частей тела жертвы и жира именно вечером, чтобы искупление происходило в то же время, когда и грех.

Поэтому строка Торы, которая приказывает поддерживать постоянный огонь жертвы всеожжения, чья суть — постоянное горение и очищение, искупление дурных размышлений, обладает силой против плохих мыслей.

Однако нам важно и дополнительное особое предостережение, которое говорит Талмуд: «даже во время переходов». Здесь имеется в виду, что кроме того, что в пути вообще нужно укреплять

себя во всех деталях служения Творцу, главная опасность — это дурные мысли, ведь на дорогах, как известно, есть немало препятствий. Поэтому нас предупреждают в особенности, что огонь святости, очищающий сердца евреев от любой плохой мысли, должен гореть и во время поездок.

Это замечательный совет, который очень помогает именно тогда, когда человек идет или едет куда-то: постоянно повторять эту строку множество раз и, кроме того, стараться размышлять над ее глубоким смыслом — не «остывать» в служении Творцу. Если человек будет стараться выполнять это, Всевышний будет помогать ему добиваться успеха во всех делах, как сказано: «Б-г будет охранять твой вход и выход отныне и вовек!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Шмини

«И осквернитесь ими»

Рав Яаков Галинский

Пророк Йешаяу причитает: **«Горе называющим зло — добром, а добро — злом, представляющим тьму — светом, а свет — тьмой, горькое — сладким, а сладкое — горьким»**. Можно было бы сказать: они просто запутались, они знают, что ошибаются, что они заблудились... Но нет! **«Горе тем, кто мудр в своих глазах и представляет себя разумными!»**

Рассказывают об одном слабоумном, который решил, что он умеет водить машину. Сел за руль, завел... Ну, «Всевышний охраняет глупцов», удалось ему выехать на главную дорогу. Неожиданно он слышит срочное сообщение по радио: «Внимание, внимание! Все водители, едущие по шоссе Хайфа — Тель-Авив, будьте предельно осторожны! Какой-то сумасшедший едет по встречной полосе! Повторяю: одна машина едет против движения!»

Услышал он это и возмутился: «Одна машина? Да тут все недоумки, едут по встречной полосе!»

«Мудрые в своих глазах» — только они правы, а все остальные ошибаются...

А как это происходит? Это следующий стих: **«Горе героям, напивающимся вином, и воинам храбрым, разливающим хмельное!»**

В Польше пьянство было очень распространено. Полицейские изо всех сил старались не допустить, по крайней мере, вождения в пьяном виде. Разумеется, водители утверждали, что они не пили. У одного, скажем, болели зубы, так он

прополоскал рот водкой. Другой — простудился, и только чтобы согреться выпил пару капель. Что придумала полиция? Их отвозили в управление. Там был участок дороги — короткий и узкий. Говорили водителю: «Поезжай». Если он ехал ровно — его освобождали.

Так вот, привели одного такого водителя, пьяного вдребезги, и приказали ехать. Тот возмутился: «Так нечестно! Сначала выпрямите дорогу!»

Его уже и проверять не нужно было...

Точно так же и с верой. Вера пряма и проста. Проблема начинается в голове, которая видит прямое — кривым. Нет ничего легче доказать ее прямо, но не пьяному.

Осталось понять только одну вещь: что это за «вино», кружащее голову и искривляющее прямое?

В Гемаре (Орайот, 13) приводятся виды пищи, которые улучшают память, и другие виды, которые, наоборот, ухудшают ее. Например, пищу, которую погрызла мышь, следует избегать. Спросили ученики великого раби Элизера: почему собака знает своего хозяина, предана ему, а кошка — нет?

Станный вопрос. Какое им до этого дело, и почему рав должен разбираться в свойствах души домашних животных? И почему это приводится в святой Гемаре, изучение каждого слова которой — это исполнение заповеди изучения Торы?

Тем не менее рав отнесся к вопросу серьезно и ответил: «Если человек, который поел от погрызенной мышью еды, забывает, так тем более кот, который ест самих мышей».

Я долго думал: что же здесь написано? И, с Б-жьей помощью, мне удалось найти истинное объяснение. Просто удивительное.

Говорит пророк Йешаяу: «Знает бык своего хозяина, а осел — кормушку своего владельца». В природу домашних животных заложено, что они знают своих хозяев. Конечно, верность собаки — это нечто из ряда вон выходящее, но игнорирование кошки — просто удивительно.

Конечно же, великие ученики раби Элизера не интересовались повадками животных. Они желали намекнуть на природу человека: есть те, кто близко связаны со Всевышним и абсолютно преданы Ему, как верная собака. Большая часть людей — знают и признают Его, верят в Творца, даже если и не прилеплены к Нему. Если же мы видим того, кто отрицает Творца, он по природе — кот. Спросили ученики: почему, в чем причина?

Что ответил раби Элизер? Что по своей природе кот тоже признает хозяина, однако он питается едой, которая ослабляет память! А для нашей темы — злодей питается запрещенной едой, а она, как известно, вызывает «тимтум а-лев» (затмение понимания сердца) и искажение прямооты. Поэтому никакие разговоры не помогут, ведь, будучи «пьяным», он видит прямую, как линейка, дорогу — кривой, зигзагообразной.

«Не запятняйте себя ею (запрещенной пищей), ибо станете нечисты». Объясняет Рамбан: «Поэтому она называются “тоэва” (мерзость), поскольку порождает в душе тупость и непонимание». Добавляет «Акедат Ицхак» (врата 60): «Некашерная пища порождает дурной характер и испорченность страстей, из которых возникает дух нечистоты, отупляющий разум и действия, и прогоняющий дух чистоты и святости».

Поэтому и сказано: «Не оскверняйте свои души» ими, то есть душа того, кто ест эти виды пищи, будет осквернена ими!

В алахе («Йоре Деа», 81:7) даже сказано, что следует избегать нанимать кормилицу-нееврейку, которая ест некашерную еду, поскольку это породит дурные качества в душе младенца. «При Хадаш» в комментарии к этой алахе пишет, что, поскольку многие не остерегаются этого, то «множество детей отходят от Торы, многие становятся дерзкими, и Б-гобязненность не проникает в их сердца, и даже если их упрекнут — они не воспримут поучение!»

Если молоко, которое произошло от крови, созданной из запрещенной пищи, оказывает такое влияние, причем на долгие годы...

То как влияет сама запрещенная пища на тех, кто ее ест, Б-же упаси!

Была одна светская семья, которая поехала на семинар «Арахим» (израильской организации, занимающейся *кирувом* — приближением евреев к Творцу. — прим. пер.). Они слушали лекции и принимали. Поняли, что есть Творец и Правитель этого мира, что есть суд и есть Судья, что Моше — истина, и Тора его истина. Все правда, все верно — но не могли найти в себе силы совершить переворот, изменить свою жизнь от начала до конца. С другой стороны, совесть не позволяла им продолжать жить во лжи. Они решили ее успокоить: принять на себя одну заповедь. Ее обещали выполнять полностью, целиком. Со временем, если смогут — добавят еще. Без обязательств. Что им предложить? Решение было слишком ответственным для деятеля «Арахим». Он пошел спросить рава Шаха.

«Что ты думал сказать им?» — спросил рав. Тот ответил, что колеблется между соблюдением Шаббата и чистоты семейной жизни. И то, и другое — самые серьезные запреты Торы, основы еврейства.

«Конечно, — ответил рав, — но скажи им, пусть откашеруют кухню. Пусть обязуются полностью соблюдать кашрут — и в доме, и вне дома».

Деятель был в шоке. Конечно же, он все им передаст, ведь за этим он и пришел, но... можно вопрос?

Рав кивнул, и тот спросил: «В общем-то, большая часть проблем с едой — это запреты мудрецов. Минимальный кашрут они уже как-то соблюдают. Да и запреты Торы в сфере кашрута — это запреты *лавим* (наказание за которые не такое сильное — прим. пер.). А запреты Шаббата — там на каждом шагу *карет*, отсечение еврейской души от своего корня. Включение и выключение электричества, варка и выпечка, вождение, письмо — бесконечное количество запретов...»

«Все верно, — согласился рав Шах, — Но пойми: супруги были на семинаре, все поняли и согласились, они знают, что все это — истина. Тогда что же им мешает перевести знание на практику? Сердце отуплено, закрыто и не соглашается произвести переворот. А почему сердце закрыто? Потому что некашерная еда отупляет сердце. Если они обязуются соблюдать кашрут как положено, их сердце очистится и раскроется, и они примут на себя соблюдение Торы и заповедей в полной мере!»

И знаете — так и произошло!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Тазриа-Мецора

Адам или Эдом

Рав Яаков Галинский

«Г-сподь сказал Моше и Аарону: “Если у человека на коже появится опухоль, лишай или пятно, и на этом месте образуется (язва, похожая на) язву цараат, то этого человека следует привести к Аарону-коэну или к одному из его потомков, коэнов”» (Ваикра, 13:1–2)

Сказано здесь «человек». Что такое «человек»? Пишет Коэлет: «Человек не лучше скотины» (букв. «человек лучше скотины нет»). Объясняет рав Хаим из Воложина: человек лучше скотины одной-единственной вещью: тем, что он может сказать «нет». Нет у меня позволения делать все, что мое сердце пожелает, к чему меня тянет мое дурное начало. Сказано в Теилим: «Не будь, как конь, как мул, который не понимает; в удилах и упряжке — украшение его». Говорит про этот стих Рамбам, что у лошади и мула нет собственных тормозов, если хотят их остановить — приходится задействовать внешние средства, удила и упряжку. А человеку следует иметь внутренние «тормоза».

Я как-то сел в такси — должен был ехать давать урок в Реховоте. Смотрю, перед сиденьем водителя наклейка: «Водитель, проверь тормоза перед тем, как ехать!» Спрашиваю таксиста: «А что такое “тормоза”»? Тот удивился: «Вы что, иврит не знаете?» Я ему говорю: «Понимаете, мы ведь, религиозные, учим иврит Танаха...».

«А... Ну, тормоза — это механизм остановки в машине. Когда хотят остановиться, нажимают на такую педаль, и машина останавливается».

Я сделал вид, что не понял: «А зачем проверять тормоза перед поездкой? Я вызвал такси, чтобы ехать, не чтобы останавливаться!»

Он решил, что я не совсем нормальный. Начал терпеливо объяснять: «Поймите, если машина не едет — это рухлядь. Но если она не может остановиться — это просто орудие убийства! Для пассажиров, для других машин, для пешеходов!»

«Скажите, — спрашиваю, — а для людей есть такие наклейки?»

«Что?!»

«Что слышал, — говорю, — я спросил, есть ли такие наклейки для людей. Если, скажем, человек — лентяй. Ничего не делает, проводит время зря. Рухлядь, как вы сказали. Но это не опасно. А если человек без тормозов — он просто чудовище, и для себя, и для других!»

Он подозрительно взглянул на меня: «Так вы надо мной посмеялись, вы знали, что такое тормоза!»

«Конечно, знал, есть такое слово в книге Теилим. Но не переживайте, я не смеялся над вами, я, в основном, смеюсь над собой...!»

Вот это и есть человек. Адам. А напротив него — Эдом. Как известно, это другое имя Эсава, от слова *адам*, «красный». Пришел он с поля, уставший. А тут на огне кастрюля варится. Что-то красное. Растянулся, открыл пасть: «Дай мне поскорее глотнуть красного, вот этого красного!» Как комментирует Раши: я открою рот, а ты налей мне туда побольше! О цене торговаться не буду, хочешь первородство — получи первородство...

«Поэтому и назвали его Эдом». Как известно, это была чечевичная похлебка. Почему же он не сказал: «Дай чечевицы», почему не «похлебки». Потому что именно цвет его возбудил. Быка — красная тряпка, а Эсава — красная похлебка.

Подумай, взвесь... Нет, куда там.

В чем разница между праведником и злодеем? Праведник — как посаженное дерево, поэтому он вовремя приносит плоды, и листья его не вянут. Не так злодеи, они «Как солома, которую уносит ветром. Поэтому не выстоят злодеи на суде» (Теилим, 1) Обратим внимание: здесь упоминаются не грехи, а уже результат. Здесь приводится принцип: если нет тормозов, силы остановиться, то — увидел красное, и — влейте в рот!

Сказано в «Мидраш Раба» (Берешит): «В чем разница между праведником и злодеем? У злодея — его сердце владеет им (т.е. их страсти управляют ими), а праведники владеют своим сердцем».

Рав Йерухам Лейвович из ешивы Мир говорит, что о *назире* сказано: «Приведет его...» — он сам приведет себя. Он — хозяин самого себя, он отделяется от страстей, в противоположность большинству людей. О больном *цараат* же сказано: «Следует привести его» — его страсти потянули за собой, «как солома, которую уносит ветром». Его потянуло на злословие, потянули его дурные качества, [которые, как приводится в Талмуде, являются причиной язвы *цараат*].

А Тора предупреждает нас: «Если у человека на коже появится опухоль...» Ты — человек, Адам! Не превращайся в «Эдом»!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Лашон а-ра — «посредник» между грехами и Всевышним

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот закон о больном цараат. В день очищения следует показать его коэну... пусть коэн велит принести для очищаемого двух живых чистых птиц...» (Ваикра, 14:1–4).

«Цараат приходит из-за злословия, представляющего собой болтовню, поэтому для его очищения нужны птицы, которые постоянно чиркают (“болтают”» (Раши там).

Цараат появляется в качестве наказания за злословие, и нам обязательно нужно понять, насколько тяжок этот грех.

Объясняет это наш учитель Хафец Хаим, на основе сказанного в святой книге «Зоар». Перескажем его слова. Сказано у пророка Хаввакука: «Чисты глаза Его, чтобы не видеть зло». На самом деле Всевышний как бы «не замечает» грехов, совершаемых народом Израиля. Как сказано в Теилим: «Не будет жить у Тебя зло» — зло не входит к Нему, Всевышний как бы говорит: «Я не замечаю и не хочу знать ничего о дурных вещах». [Безусловно, Всевышний знает все. Но Он как бы не обращает внимания на эти грехи, т.е. эти грехи не влияют на Его правление.] Однако Всевышний постановил, что еврей — это образ Творца, у него есть Б-жественные силы, и каждое слово, исходящее из уст еврея, поднимается ко Всевышнему. Поэтому, если бы можно было представить себе, что ни один еврей в мире не злословил, евреи могли бы, не дай Б-г, совершать любые грехи, нарушать любые законы Торы, и Всевышний не реагировал бы на это, не отправлял бы их в изгнание, не обрушивал бы на них все страдания и мучения, которые мы переживаем. Однако в момент, когда кто-то приходит и злословит, он этими словами излагает все это зло перед Всевышним, и тогда Тот как бы обязан отреагировать!

Это значит, что, если произошла какая-то катастрофа, не дай Б-г, или человек заболел, возможно, какие-то другие его грехи были причиной этого несчастья, а не именно злословие. Но если бы не злословие — эти грехи не были бы переданы Всевышнему и, само собой, не было бы наказания. Злословие — это обвинитель, который «сообщает» Всевышнему обо всех грехах народа Израиля.

Евреи могут совершать множество грехов, но отверстие, через которое обвинитель пробивается к Всевышнему — очень узкое. Все должно пройти через рот какого-то еврея. Если же это отверстие закрыто — ничего пройти не может.

Это подобно воронке, которая сверху очень широка, но именно то отверстие, через которое жидкость попадает в бутылку — узенькое. Воронку можно наполнять сколько угодно, но если закрывают нижнее отверстие — все останется сверху, ничего в бутылку не попадет.

Отверстие, через которое входит все — это уста. Не именно они — причина любого зла, но это воронка, через которую все входит.

Поэтому главная работа дурного начала — заботиться о том, чтобы это «отверстие» не было закрыто. Не хочешь совершать такой грех — ничего страшного, совершишь другой, неважно. Главное — чтобы отверстие осталось открытым, ведь иначе все остановится!

Именно поэтому этот грех настолько тяжел, что согрешившего наказывают посредством *цараат*.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ахарей Мот-Кдошим

«И будешь жить ими»

Рав Яаков Галинский

«Соблюдайте Мои заповеди и постановления; пусть человек будет выполнять их — и будет жить ими» (Ваикра, 18:5).

Комментирует Раши: «Будет жить ими» — в Будущем мире. Ведь если скажешь «в этом мире» — в конце его смерть.

Слова Раши — это святая святых, но в Гемаре приводится другое объяснение, у Рашбама — третье, у рабейну Бахье — еще одно. «Семьдесят лиц у Торы». Приведу и я свое, и проиллюстрирую его историей.

Ледяной сибирской зимой мы рубили огромные деревья в тайге. Деревья, чей возраст исчислялся сотнями лет... Рубили мы их замерзшими руками, которые держали огромные пилы с двух сторон ствола. Пальца, мочки ушей, кончик носа — замерзали и болели

до слез. Что немного грело — это изнурительная работа и слои одежды, которую мы носили. Несколько рубашек и свитеров, несколько пар брюк. Перерыв был 20 минут, в это время раздавали стаканы кипятка, чтобы согреть замерзшие руки и смочить пересохшее горло. Но бывшие ученики ешивы вместо того, чтобы стоять в очереди за кипятком, стояли в очереди за тфиллин, — их было две пары на весь лагерь, которые нам удалось пронести, и одна пара была спрятана в бараке. Так что мы накладывали их в спешке, друг за другом. Благословение, первая строка «Крият Шма» — и передаешь следующему.

Бревна мы должны были раскалывать на тонкие дрова, пригодные для топки. В конце работы на территории были разбросаны кучи этих дров. На следующий день, это был Шаббат, привезли повозки, чтобы нагрузить на них дрова. Повозки ждали на окраине леса, а двум группам — нам и литовским заключенным — было приказано грузить дрова на повозки. Когда коммунисты овладели Литвой, они выслали

в Сибирь главных «контрреволюционеров»: литовских министров, военачальников и учащихся ешив. Само собой разумеется, что в Гулаге мы разделились на две сплоченные группы. Так вот, нам было приказано заняться погрузкой дров. Литовцы встали в очередь, каждый по очереди брал несколько брусков и, не торопясь, нес их до повозок. Бросал в повозку и, опять же не спеша, шел назад. Ученики ешив создали длинную цепь — от груды дров до повозки. Первый брал бревно и передавал второму, тот — третьему, и так далее. Тем временем первый брал следующее бревно, и еще, и еще. Это немного напоминало описание коэнов в Бейт а-Микдаше: как они вставали в ряд и быстро передавали друг другу чашу с кровью жертвы, которую выливали у подножия жертвенника. Конечно же, наша куча уменьшилась чуть ли не наполовину в то время, как куча литовской группы почти не изменилась.

Наша лихорадочная работа им очень не понравилась. Почему это мы так быстро работаем? Почему не прогуливаемся с дровами, как они. Еще заставят их взять с нас пример и работать так же.

Литовский министр юстиции собственной персоной возмутился и побежал ко мне: «Почему вы работаете так тяжело, без секунды перерыва?» Что верно, то верно. Даже надзиратель заинтересовался. Подошел поближе услышать ответ.

Министр юстиции прекрасно говорил на семнадцати языках. Я же выучил русский в лагере. Я гордо выпрямился и ответил: «Мы — патриоты, и рады служить отцу-Сталину и матушке-России. Поскольку завтра выходной, воскресенье, мы сегодня работаем изо всех сил, а завтра будем отдыхать. Однако я попрошу, — обратился я к надзирателю, — если уж мы работаем вдвойне, то и порция хлеба нам полагается двойная!»

«Ну, хорошо», — согласился он. И мы удостоились *лехем мишне* в самом прямом смысле! («Двойной хлеб» — в Шаббат благословляют на два целых хлеба — прим. пер.)

Министр юстиции пожал плечами и вернулся к своей группе.

Мы вернулись и вправду полумертвыми от усталости. Спали, как бревна, которые таскали. Могли бы даже и пропустить время «Шма», если бы нас не разбудили громкие крики: «Мои штаны! Где мои штаны?!»

Голос — министра образования. Я уже говорил, что, чтобы защититься от страшного холода, мы носили по несколько слоев одежды. Но ночью-то спали в одной рубашке и штанах. Министр образования встал утром и обнаружил, что все его брюки украдены, кроме тех, что на теле. Заключение ему очень сочувствовали, громко осуждали подлеца-вора, но помочь ему никто не мог.

Он подошел ко мне: «Яков, — говорит, — у евреев много ума. Найди мне, кто украл!»

Это было нетрудно. Нужно было только включить мозги. Кому вор мог передать украденное? Ведь связи с внешним миром не было. И кто был способен заплатить за это, ведь у нас не было ничего. Так что оставалась только одна возможность.

Я подошел к повару, ответственному за раздачу еды, и поинтересовался: «Зачем тебе пять пар штанов?»

«А, ты уже знаешь? Он тебе рассказал? Мне нужны тряпки для работы на кухне. Брать горячие подносы, подтирать пролившееся...»

«А чем ты ему заплатил?»

«Он попросил, когда я раздаю еду, чтобы дал ему гущи, которая на дне кастрюли, а не жидкого сверху».

Последний вопрос: «Штаны еще целы, или ты уже сделал из них тряпки?»

Сразу порвал, делать нечего.

Осталось выяснить только последнюю вещь. Я встал рядом с очередью — мы сами не ели этот трэфной суп, питались только хлебом и овощами. Так что я стоял и следил, для кого повар зачерпнет супа с гущей. Они подходили друг за другом и протягивали котелки. И вот вижу — подошел один и удостоился особого отношения. Это был министр юстиции.

Пошел я к министру образования и говорю: «Не спрашивайте, как я узнал, и не вмешивайте меня ни во что. Вы попросили, чтобы я выяснил — я выяснил. Вор — ваш друг, министр юстиции, и вернуть украденное уже нельзя».

Тот был в шоке: «А что же мне делать... посоветуй!»

Вот вам освящение Имени Небес: высокопоставленный чиновник литовского правительства обращается с просьбой к молодому ученику ешивы, чтобы тот нашел вора и дал ему совет.

«Подойдите к нему и обвините его в краже!»

«Но он же будет возмущаться и отрицать, скажет, что все это выдумки...»

«Нет проблем, — говорю, — предложите ему пойти с собой на кухню и полюбоваться на обрывки ваших брюк, которыми там пользуются в качестве тряпок. Он поймет, что все раскрыто...»

«Ой-ой-ой, но в чем же я пойду на работу!» Нельзя было «оштрафовать» министра юстиции, чтобы передал ему свои штаны. Министр образования был здоровяк под два метра, а министр юстиции — худой и низкорослый.

«Послушайте, — говорю, — когда он признается, предложите ему сохранить свою честь и не позориться. Приходите ко мне, чтобы я вас рассудил — втихую, чтобы никто не знал».

Через часок уже подошли. Министр образования — несчастный и сердитый, а министр юстиции — смущенный и встревоженный.

«Что случилось?» — спрашиваю. Как будто я тут ни при чем.

«Я нашел вора! — объявляет министр образования, — это он!»

«Министр юстиции литовского народа? — поражаюсь я, — Быть того не может!»

Но опущенные глаза подтверждают признание в вине. Да, жизнь богаче воображения...

«Ну, и как вы это объясните?» — спрашиваю.

«Я голоден, — угрюмо ответил он. — Сегодня впервые наелся супом...»

«Скажите, пожалуйста, вы ведь юрист по образованию, верно?»

Он кивнул.

«Вы были министром юстиции. Если бы поймали нищего, когда он украл еду, и отдали бы под суд, разве это послужило бы ему оправданием?»

Несчастный покачал головой.

«Вы пришли ко мне, чтобы я вас рассудил. Вы ведь верите в Святые Писания, верно? Сказано в книге Мишлей царя Соломона: “Пусть не презирают вора, ведь он украл, чтобы напитать свою душу, потому что был голоден”». Глаза министра юстиции загорелись было. Но я продолжил: «А попадется — должен он заплатить семикратно. Все, что у него есть, пусть заплатит». Спасибо рабейну Йоне, которые приводят этот стих в «Шаарей Тшува».

Короче говоря, я постановил, что министр юстиции должен сказать повару, чтобы суповую гущу он давал министру образования, и грешник не получил дохода от своего греха.

Тот ушел, довольный, а я сказал министру юстиции: «Смотрите, вы вчера спрашивали, почему мы так тяжело работаем, передаем бревна по цепи, вместо того чтобы брать по одному бревну и не спеша идти до повозки. Я ответил, что якобы мы стараемся ради России-матушки, но это все, конечно, полная ерунда. Россия для нас не то, что не мать — она хуже мачехи! Истинный же ответ в том, что вчера была суббота, а в субботу запрещается носить грузы на расстояние больше четырех шагов. Поэтому мы и передавали из рук в руки, несмотря на то что это было гораздо тяжелее. Мы готовы жертвовать собой ради наших принципов.

Вы были голодны? Суп недостаточно насыщает, и вы пошли на кражу, чтобы вам налили тарелку погуще? А мы к этому супу вообще не притрагиваемся, потому что он некашерный!

Настоящий экзамен человека — чем он готов пожертвовать ради своих принципов.

А вот вы — ответьте мне, пожалуйста. Вас воспитывали на неких принципах, и вы сами проповедовали их. Вы стояли во главе судебной системы, вы отдавали воров под суд и наказывали их. И вы — вор?»

Литовский министр юстиции равнодушно пожал плечами: «Я не понимаю, учитель геометрии должен быть треугольником? Профессор медицины должен быть абсолютно здоров?»

Да, я обучаю принципам и стою во главе судебной системы, поскольку это моя должность и моя специальность, но чем это обязывает лично меня?»

В тот момент я понял стих Торы: **«Соблюдайте Мои заповеди и постановления; пусть человек будет выполнять их — и будет жить ими».**

Тора должна быть Торой жизни! Заповеди должны обязывать человека, он должен жить по ним!

Об этом сказано в трактате Йевамот: «Каждый, кто говорит, что у него нет ничего, кроме Торы, — и Торы у него нет». Имеется в виду, что если он удовлетворяется учебой и получением знаний, но не выполняет выученное, — даже награды за учебу он не получит. Почему? Потому, что сказано в Торе: «И учите, и исполняйте». Все, что есть в исполнении — есть в учебе, а чего нет в исполнении — нет и в учебе.

Сказано об этом в Иерусалимском Талмуде (Брахот, гл. 1), что тот, кто учит и не исполняет — ему было бы лучше, если бы плацента перевернулась ему на лицо (и задушила его при рождении), и он бы не вышел в этот мир. Поскольку для того, чтобы учить и не выполнять — рождаться не нужно. Ведь пока младенец находится в животе матери, ангел учит его всей Торе.

Мы рождаемся, чтобы жить в мире действия, учиться, учить других, соблюдать, делать и исполнять: **«Пусть человек выполняет их — и будет жить ими».**

Перевод: г-жа Лея Шухман

Почитание родителей

Рав Яаков Галинский

«Бойтесь своей матери и своего отца, и соблюдайте Мои Субботы» (Ваикра, 19:3).

В свое время, лет сорок назад, в Израиле бушевала общественная буря. Группа «злоумышленников» проводила семинары, похищала у родителей их взрослых детей, настраивала их вернуться к истокам, отправляла юношей в ешивы, а девушек — в религиозные школы...

В те времена меня встретил один знакомый, еще из Польши, один из самых ярых коммунистов. «Галинский! — загремел он своим грозным голосом, — Когда ты уже раскаешься!»

Ну, истину следует принимать от любого человека. «Только объясни, — говорю, — что ж я такого натворил?» «Вы же отнимаете у нас детей!» — возмутился он. Бедняга, как ему не повезло: его сын тоже сделал тшуву.

Я постарался его утешить цитатой из Пиркей Авот: «За то, что ты топил — тебя утопили». Жизнь — это колесо, сегодня ты вверху, завтра — внизу... (Напомним

читателям, что предавшие Тору и наследие отцов течения основную свою энергию вкладывали в детей и молодежь.)

Но он почему-то не принял утешений.

В Беер Шеве тогда вообще открыли организацию пострадавших родителей, которые желали бороться против все более растущей волны возвращения молодежи к истокам.

Я встретил рава Арье Шехтера, который рассказал мне, что эта организация собирается в Рамат Гане устроить спектакль, что-то типа публичного суда. Будет там суд присяжных, один из пострадавших отцов, адвокат по профессии, будет обвинителем, произнесет речь от всего сердца. А теперь они ищут защитника, чтобы суд прошел по всем правилам и выглядел честным. «Я рассказал Стайплеру, — сказал рав Арье, — и он предложил послать вас!»

«Ой, пожалуйста, не надо!» — попросил я.

«Почему? — удивился тот, — Неужели вам нечего сказать?»

Да, конечно, есть, и еще как. Но ни одному защитнику не хочется выступать перед судом, который заранее продан, перед враждебно настроенной публикой, да еще и бесплатно!

«Ну, уже все решено, — сказал рав Арье, — Стайплер решил».

Я решил сам сходить к главе поколения, может, удастся отменить приговор. Но нет — «Иди, и успехов тебе!» — пожелал Стайплер.

Я приехал туда — ну, как и ожидал: «судьи» — светские, публика — светская. Светский ведущий кратко представил трагедию. Теперь они постараются понять масштаб катастрофы — услышал живое описание одного из отцов. Адвокат такой-то, пожалуйста...

Обвинитель уверенно встал. И вдруг — сюрприз. Пораженный шепот пробежал по публике. На трибуну поднялся религиозный парень, по виду — учащийся ешивы, поклонился побледневшему обвинителю и обратился — то ли к нему, то ли к судьям, то ли к публике: «Я — сын, который сделал тшуву. Я услышал, что тут проводится суд с обвинителем, защитником и судьями. Вот, пожалуйста, я — обвиняемый. Папа, продолжай, пожалуйста».

Парень встал в сторонке, а я подумал: яблоко от яблони недалеко падает. Он хорошо представил себя, уверенно и ясно. Я тут на самом деле лишний...

По всей видимости, и отец думал так же. Если сын здесь, он слышит и готов ответить, похитителей уже нельзя будет обвинить в промывке мозгов и том, что они отупляют молодежь. Всем видно, что этот юноша — зрелый и ответственный, он убежден в своей истине и идет за ней.

Обвинитель тут же изменил направление. Стал с пылом говорить о важной заповеди, одной из десяти, написанных на Скрижалях Завета, «Почитай

отца своего и мать свою». Это универсальная заповедь, это повеление совести, это один из фундаментальных принципов иудаизма. А дети, которые якобы возвращаются к иудаизму, игнорируют эту заповедь и беспрерывно огорчают родителей, задевают их чувства и их честь. Не едят их еду, не выходят с ними развлекаться, отстраняются от их образа жизни. Что, уже стерли эту заповедь со Скрижалей?

«Что ж, — сказал ведущий, — мы выслушали уважаемого обвинителя, видно, что говорил он с болью, от всего сердца. Ну, что защитник... э-э-э, рав Галинский, может сказать на эту тему?»

Я встал, все посмотрели в мою сторону и не обратили внимания на юношу, который тем временем подошел к микрофону: «Не нужно защитника, я сам могу ответить».

Как я и думал, мое присутствие здесь было лишним. Я сел.

«Папа, — сказал он. Воздух в зале звенел от напряжения. — Нет для меня более дорогого человека в мире, чем ты. Ты и мама». Мама, видимо, сидела среди публики. Он направился к отцу, раскрыв объятия. Ой, как они обнялись! Ни у кого глаза не остались сухими.

И тогда, все еще держа руку отца в своей руке, он сказал: «Папа может засвидетельствовать. Когда он входит в комнату, я встаю в его честь. Когда он что-то просит, я стараюсь как можно скорее это выполнить. Я не уверен, что вел себя так же, в той же мере, до того, как сделал тшуву».

Однако, говорят наши мудрецы: «Трое создают человека: Всевышний, отец и мать». Его мы называемся нашим Небесным Отцом. Он повелел нам уважать и почитать родителей, и Он же повелел, чтобы Его почет был на первом месте. Как сказано: «Бойтесь своей матери и своего отца, но почитайте Мои Субботы». Раши объясняет: Суббота упоминается рядом с заповедью бояться отца, чтобы сказать нам: несмотря на то, что Я предупреждаю тебя почитать отца, если он скажет тебе нарушать субботу, не слушайся его. И точно так же с остальными заповедями!»

Он закончил и вернулся на свое место.

Нет сомнения, парень был просто звездой спектакля!

Ну, теперь моя очередь.

Я встал и сказал: «Уважаемые господа, мы видим, что есть здесь столкновение между двумя моральными ценностями. Почитание Творца — с одной стороны, и почитание отца — с другой стороны. Когда есть столкновение, Тора дает нам и указание, какую сторону предпочесть».

Но это только в том случае, когда нельзя выполнить обе стороны. А если это возможно каким-то образом — почитать и Небесного Отца, и своих родителей, все только будут рады, верно?»

Я увидел, что попал в цель: все слушали, не отводя взгляда. Очень было любопытно, как это возможно.

«Да очень просто, — сказал я, — пусть родители тоже сделают тшуву, станут религиозными!»

Ох, какая там буря поднялась, вы бы видели! Не понимаю, почему. Это ведь и в самом деле наилучший выход...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Пожар тушат любой водой

Рав Яаков Галинский

Сказано в недельной главе Кдошим: «Увещевая, увещевай своего ближнего». Объясняют наши мудрецы: первое «увещевая» — относится к себе. Сначала упрекай себя, а только потом — ближнего. Подобное этому сказано и в трактате Бава Меция (107б): «Сначала укрась (имеется в виду, «исправь, улучши» — прим. пер.) себя, а потом украшай других».

По этому поводу вспоминается мне история о Хафеце Хаиме. Он ездил по городам и деревням и продавал свои книги. Этим и зарабатывал. Прошло время, он основал ешиву в Радине, стал одним из глав поколения, написал «Ликутей алахот» к разделу Кдошим, «Мишну Бруру» и другие книги, и у него уже не было возможности продавать книги самому. Тогда он нанял людей, чтобы они ездили и продавали его книги, и получали за это проценты от продажи. Единственное, что он требовал: чтобы в каждом месте, куда они приезжали, они давали в синагоге урок на тему злословия, осторожности в речи, обязанности учиться, обязанности не тратить время попусту... Пробуждали людей.

Однажды вернулся из поездки один из его агентов, уважаемый еврей, сам большой знаток Торы. Он отдал Хафецу Хаиму выручку и сообщил, что решил отказать от этой работы.

Почему, удивился Хафец Хаим, ведь работа замечательная: удаивать заслуг многих, посредством книг и уроков, да и заработок неплохой.

Все верно, ответил тот, но он ощущает внутреннее противоречие. Сказано ведь: «Сначала укрась себя, а потом украшай других». Чтобы, когда ты говоришь другому: «Убери соломинку, что застряла у тебя между зубами», тебе не ответили: «Убери бревно, что у тебя между глазами» (Бава Батра, 15б). [Имеется в виду, что, когда человек указывает другому на его мелкий недостаток, тот может ответить: сначала сам исправь свой большой недостаток, а потом занимайся другими. — прим. пер.]

Согласно договору с Хафецем Хаимом, он обязан говорить об охране речи, правильном использовании времени и т.п. Но он-то себя знает: разве он использует время как следует? Разве он охраняет свой язык как положено? А если он сам настолько несовершенен, как он может требовать этого от других? Поэтому он и решил уволиться.

«Да благословит тебя Всевышний! — ответил ему Хафец Хаим, — Послушай, я расскажу тебе одну историю.

Был один еврей, который арендовал трактир у местного помещика. В те времена, как известно, кранов в домах не было, и воду набирали из колодцев. Приносили ее в ведрах и выливали в бочку, что стояла на кухне. Она была накрыта тканью, через которую процеживали воду — от песка и прочего мусора.

Однажды трактирщик удостоился важного визита: помещик проезжал мимо и остановился у него. Подошел к нему еврей с трепетом: «Чем угостить ваше благородие, чего пожелаете? Вина, водки, может быть — медовухи?»

«Стакан чаю и кубик сахара!»

«Тотчас будет сделано!»

Поспешил еврей, налил воду из бочки в самовар, вскипятил, приготовил чай и подал помещику. Тот попробовал и скривился: вода мутная, полна песка!

Трактирщик побледнел: действительно, поспешил налить, не процедив предварительно. Стал просить прощения, пообещал, что такого больше никогда в жизни не повторится. Пусть уважаемый помещик подождет пять минут, сейчас же принесут ему другой стакан чаю, из процеженной воды.

...Прошло время, и вдруг случилась страшная беда: усадьба помещика загорелась! Слуги стараются гасить, но нужно много воды! Гонцы отправились в деревню: срочно нужна вода! Набирайте воду в ведра и бегите к усадьбе! Люди заспешили, стали набирать ведра и бежать к усадьбе. Многие уже успели вернуться во второй и третий раз, и только один еще не пришел: еврей, трактирщик. Помещик разгневался. Лично бросится в трактир, чтобы наказать наглеца. Ворвался в трактир и замер в удивлении: трактирщик лихорадочно процеживал воду... «Ты что делаешь? — закричал, опомнившись, помещик, — усадьба горит, а ты тут играешься?»

«Ваше благородие, — поклонился трактирщик, — но вы же сами приказали подавать вам только процеженную воду! Я выполняю свое обещание...»

«Идиот! — вскричал помещик, — Для питья мне нужна была процеженная вода! Пожар тушат любой водой — главное, чтобы потушили!»

«Понимаешь, — продолжил Хафец Хаим, — в хорошие времена на Небесах проверяют каждую заповедь, каждое доброе дело, обсуждают, достоин ли ты увещевать других. Но сейчас, когда пожар бушует, нужно спешить погасить его, у кого как получится, лучше ли, хуже, — в любом случае ему скажут «спасибо!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Излечение духов

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

События, которые вокруг нас происходят (в частности, пандемия новой разновидности так называемого коронавируса), соответствуют недельным главам Торы, которые мы читали во время начала эпидемии. Каждая из этих глав в той или иной мере касается темы излечения от болезней.

Сказано в главе Бешалах: «Если будешь прислушиваться к гласу Г-спода, Б-га твоего, и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я навел на Египет, не наведу на тебя; ибо Я, Г-сподь — твой целитель» (Шмот, 15:26).

Темы излечения дважды касается и глава Итро, которая описывает подготовку к получению Торы на Синае и само получение. Сказано там: «И сказал Г-сподь Моше: “Иди к народу и святые (готовы) их сегодня и завтра... И чтобы готовы были они к третьему дню, ибо в третий день низойдет Г-сподь на глазах у всего народа на гору Синай”» (Шмот, 19:10–11, Раши там). Объясняет Раши, что «на глазах (на виду) у всего народа» указывает на то, что среди них не было ни одного слепца, ибо все исцелились от слепоты («Мехильта»). Далее сказано: «И весь народ, видят они голоса и пламя». Объясняет Раши со ссылкой на «Мехильту», что это учит: не было среди них ни одного слепца. А откуда (известно) что не было среди них никого? Поэтому сказано: «И возгласили они, весь народ». А откуда известно, что не было среди них глухого? Поэтому сказано: «Сделаем и будем внимать» (Шмот, 20:15, Раши там). Таким образом, к моменту получения Торы все увечные в народе Израиля были исцелены. Это объясняется тем, что в момент максимального раскрытия цельности Всевышнего, которое произошло при получении Торы, нет места для физического и духовного ущерба.

Рав Яков Ицхак Горовиц (Хозе из Люблина) говорил, что Шаббат недельной главы Торы Итро равен по своей значимости и святости Шавуоту, празднику дарования Торы. В эту субботу можно, как и в Шавуот, постичь многие высоты Торы. Рав Элимелех Бидерман поясняет: следует верить, что всё, что касается дарования Торы — вечно и относится ко всему году (а не только к какому-либо определённом дню), но с особой силой это проявляется из года в год в субботу, когда мы читаем недельную

главу Итро, и в праздник Шавуот. Рав Ицхак Зильберштейн рассказывал, что его тесть, рав Эльяшив, да будет благословенна его память, сказал однажды больному, что «подобно тому, как во время дарования Торы все больные излечились, эта сила действует из года в год. Можно просить у Г-спода Б-га излечения всех болезней, даже таких, которые считаются неизлечимыми». Спросил у него больной: «Когда можно удостоиться этого?» Рав Эльяшив ответил: «В то время, когда читают Десять Речений».

В главе Мишпатим говорится: «И если вступят в ссору люди, и ударит человек ближнего своего камнем или кулаком, а тот не умрет, но сляжет; если поднимется и будет ходить на (прежней) опоре — силе своей, то свободен ударивший; только (за) вынужденное безделье даст и *рапо йерапе* (то есть оплатит лечение)» (Шмот, 21:18–19). Из этих слов наши мудрецы делают вывод, что Тора дает врачу *решиут* (разрешение) и силу лечить. Далее там сказано: «И служите Г-споду, Б-гу вашему, и Он благословит твой хлеб и твои воды, и устраню недуг из твоей среды» (Шмот, 23:25).

В связи с этой темой хочу привести здесь два высказывания из Письменной и Устной Торы. Казнь вшами в Египте тамошние жрецы называли «перстом Всевышнего», так как они знали, что у колдунов нет власти над такими маленькими созданиями, как вши (Шмот, 8:15). Кроме того, в трактате Гитин приводится история о том, как гордыня римского императора Тита, разрушившего Храм, привела его к иллюзии, что ему удалось убить Всевышнего. Тит был из великих преступников, знавших о существовании Творца и бунтовавших против Него. Когда же во время путешествия Тита на корабле в Рим началась сильнейшая буря, он в своей гордыне заявил Всевышнему, что Его сила действует только на море, но не на суше. В ответ на это Всевышний на суше наслал на Тита комара, который проник в его мозг и после долгих мучений привел Тита к смерти (Гитин, 56б).

Эту историю я хочу объяснить словами рава Меира Симхи из Двинска автора «Ор Самеах»). В своей книге «Мешех Хохма» он приводит замечательные слова великих ранних мудрецов-каббалистов: «Предшествующие (мудрецы) говорили, что Его бесконечная цельность не имеет изъяна. Если скажешь, что есть у Него сила в вещах безграничных, но нет — в вещах ограниченных, то ты приуменьшаешь Его цельность» («Мешех Хохма», Берешит, 1:1).

ное и физическое

Что касается человека, то его бессилие в тех же самых ограниченных вещах (не говоря уже о вещах глобальных) наиболее ярко проявляется в проблеме созданных Всевышним аномальных клеток онкологических образований. Хочу объяснить это на своем личном опыте. В свое время мне пришлось побывать в одном из крупнейших американских онкологических центров при больнице того же профиля на Манхэттене. Это огромный исследовательский институт. Меня поразило, что этот огромный медицинский центр был абсолютно бессилён перед аномалией мельчайших клеток человеческого организма, посланной Всевышним. Химиотерапия, радиотерапия и оперативное хирургическое вмешательство, — всевозможные удары по организму с целью убить опухоль были абсолютно бессильны изменить развитие клеток. Рав Моше Шапиро говорил о такой отличительной черте нашего времени, как всеобщая самоуверенность и наглость, основанные на успехах научно-технического прогресса. Человек, не отличающийся умом и деловыми качествами, может сегодня управлять вещами с мобильного телефона и вообразить себя всесильным. В этой ситуации появляется новый коронавирус, с которым человечество ничего не может сделать.

Вывод, который мы должны для себя сделать из этого: человек должен знать свое место по отношению к Всевышнему. Нужно научиться этому у египетских жрецов, которые увидели перст Всевышнего в казни вшами. Нужно услышать слова Творца, сказанные Титу о том, что у Него есть маленький комар, способный доставить злодею большие страдания. Несмотря на кажущееся сегодня всемогущество человека, вся его физическая жизнь от начала и до конца — дар Всевышнего, и находится в Его руках. Мы не задумываемся о том, как перевариваем пищу, как работают наше сердце и головные связи. Свое тело мы получили в качестве прекрасно работающей машины. Этой машиной управляет большая часть человеческого мозга без всякого участия нашего разума — так же, как это происходит у неразумных животных. И это — великий дар Всевышнего. От нас при этом требуется одна вещь: склонить голову перед Ним и признать, что только Он и властвует над всем, и только Его воля правит миром. Когда же мы начинаем вообразить себя всесильными, нас ставят на место.

Безусловно, у нас есть разрешение и обязанность заниматься лечением и профилактикой заболеваний. Медицина достигла больших успехов во многих вещах, и я ею не пренебрегаю. Но при этом мы должны понимать одну вещь: все успехи медицины описаны в Торе в недельной главе Мишпатим в двух словах: «Лечащий излечит» (Шмот, 21:19). Гемара делает из этих слов вывод, что врачу даны Свыше *решут* (разрешение) и сила врачевать (Бава Кама, 85а). Но эта сила дана ему именно Всевышним.

Есть два вида лечения. В отношении медицинского лечения, право и силу на которое Всевышний дал человеку, мы все должны осознавать, что оно не излечивает причины болезней в корне. Сила на кардинальное излечение болезни есть только у Всевышнего. Недельные главы Бешалах и Итро, а также вторая цитата из главы Мишпатим говорят об абсолютном излечении, исходящем из Высшего духовного корня, а первое приведенное нами место из Мишпатим — о частичном и несовершенном медицинском лечении в этом физическом мире. При этом я не отрицаю важности и необходимости пользоваться достижениями медицины. Но гораздо более важно нам всем удостоиться духовного излечения, исходящего от Всевышнего, и того, чтобы Он оградил нас от всех болезней.

Мы говорим в благословении «Ашер Яцар»: «*Рофе коль басар* (излечивающий все живое)». Всевышний дает излечение каждой плоти. Чудесная система самозащиты организма непрерывно защищает нас от всякой заразы. Это относится к категории так называемой *ашгаха клалит* (общее наблюдение и забота Всевышнего о Его творении). Однако есть еще уровень *ашгаха пратит* (персональное наблюдение и забота Всевышнего). Это проявляется более на уровне «*Рофэ холей амо Исраэль*» («Излечивающий болезни народа Своего, Израиля») и, безусловно, зависит от праведности, духовного уровня, труда над Торой и уровня *мидат а-битахон* (уверенности человека в помощи Всевышнего). Есть известное высказывание Хафец Хаима времен Первой мировой войны: «У каждой пули есть адрес». Имеется в виду не «обратный адрес» того, кто выстрелил, а сам Всевышний. В не меньшей мере это касается вирусов, микробов и всех болезней. У каждой из них есть свой адрес!

Подготовил: рав Цви Маламуд

Изгнание в Египет и освобождение

Рав Хаим Фридендер

От редакции. Составлено по записям учеников. Заголовок от составителей и отредактирован нами. Отрывки из Гемары, Мидраша и цитируемых книг частично приводятся жирным шрифтом.

Исход из Египта — основа всей Торы

В книге «Аводат а-Кодеш» (р. Меир Йехезкель бен Габай, XVI в.) сказано: «**Фундамент всей Торы — исход из Египта, и чем больше здание, тем мощнее должны быть его основы**». Нет здания без фундамента. Каков же тот мощный фундамент, на котором построено великое и прекрасное здание святой Торы и ее заповедей? Это исход из Египта. **«Исход сыграл ключевую роль в признании Небесного царства и в раскрытии на нас Б-жественного, как это нашло многократно свое выражение в заповедях, данных нам в память о том чуде»**. Ряд заповедей напрямую являются памятью об исходе из Египта: жертва Песах, маца и марор; многие другие связаны с этой памятью — заповедь субботы, как сказано (Дварим, 5:15): «И помни, что рабом был ты в земле Египетской, и вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, оттуда... Поэтому повелел тебе Г-сподь, Б-г твой, соблюдать день субботний». Здесь же — основа всех праздников, как мы видим из слов праздничной молитвы [«Амида» в Песах, Шавуот и Суккот, раздел «Освящение дня»]: «И даровал Ты нам... день священного собрания — в память об исходе из Египта», ведь всех духовных высот праздников мы удостоились потому, что стали народом при исходе из Египта.

«И Всевышний сделал эту память условием принятия нами Его Б-жественного владычества, сказав: “Ибо Я — Г-сподь, Который поднял вас из земли Египетской, чтобы быть вам Б-гом” (Ваикра, 11:45), и сказано: “Я — Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вам Б-гом” (Бемидбар, 15:41)».

Далее автор «Аводат а-Кодеш» пишет: «На этой основе Он построил все здание, и на ней начал осуществлять раскрытие Б-жественного над нами, как сказано [в начале первой из Десяти заповедей]: “Я — Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя

из земли Египетской, из дома рабства” (Шмот, 20:2), и сделал Исход первопричиной принятия человеком Его постановлений». Кажется непонятным: почему Он начал дарование Торы с упоминания исхода из Египта? Ведь Он — Б-г наш, сотворивший небо и землю, и следовало бы Ему начать Десять заповедей так: «Я... Который сотворил мир», указав этот факт как причину нашей обязанности принять бремя Его Царства! **«И в “Мехильте” спрашивают, почему сказано: “Да не будет у тебя других богов, кроме Меня”? Потому, что сказано [перед этим]: “Я — Г-сподь, Б-г твой”! Чему это можно уподобить? Приехал в страну царь; сказали ему люди: издай для нас законы!»** Издай для нас свод законов, — ведь кто, как не ты, знающий и мудрый в делах государственных? **«Сказал он им: нет!»** Не издают законы просто так, но только **«Если вы примете меня царем — издам законы; а если нет, то как вы будете исполнять законы?»** Если изначально не признаете мою власть, то у законов не будет силы: будете исполнять только те, что вам нравятся. **«Так сказал Всевышний Израилю: “Я — Г-сподь, Б-г ваш... Да не будет у вас других богов”**. Верно ли, что **Я — Тот, Чью царскую власть над вами вы приняли в Египте? Ответили Ему: да!»** «И царство Его охотно признали Моше и сыны Израиля» (из благословения после «Шма, Исраэль» в вечерней молитве) — с желанием и радостью сменили тяжкое бремя царя из плоти и крови (фараона) на духовное бремя Торы. Сказал им Всевышний: **«“Коль вы приняли Меня царем, примите законы Мои”**. Таким образом, **принятие законов обусловлено признанием царства; и все это основано на исходе из Египта**». Эти заповеди названы постановлениями [законами], поскольку здесь не одна только вера, а принятие бремени Небесного царства, — буквально как раб, с желанием принимающий на себя обязанность исполнять приказы своего господина.

И далее: **«Спрашивает Мидраш Рашби: но разве только в Египте сделался Он им царем, не раньше? Ведь сказано: “И сказал Яков дому своему и всем, которые с ним: устраните богов чужих, которые у вас... и встанем, и взойдем в Бейт-Эль” (Берешит, 35:2-3), — а ты говоришь, что [только] в Египте? Но слава Всевышнего не была известна в мире,**

и стала известной только в Египте!» [Уже в Египте раскрылась абсолютная всеобъемлющая власть Творца — во время знамений, десяти казней и тем более — во время исхода из Египта.] Ведь вначале лишь в общих чертах было известно по земле, что у мира есть Творец. Однако знаний о деталях основных принципов веры — таких, как Творение мира, его создание из ничего, всемогущество и власть Творца над всем, награда и наказание, Его надзор, пророчество — человечество удостоилось при исходе из Египта (см. Рамбан, конец комментария к главе Бо).

Как могут заповеди выразить память об исходе их Египта?

Далее автор «Аводат а-Кодеш» пишет: «**И если так, то каким же образом могут [эти заповеди] выразить собой память об исходе из Египта? И если бы не ушла мать [Шехина] и сыновья ее [народ Израиля] в изгнание тогда, разве могли бы мы сказать, что нет места нашей Торе и ее заповедям, что нет в них нужды?**» Ведь исход из Египта — основа всей Торы и заповедей; выходит, без этого Исхода не было бы им места? «**Не дай Б-г нам поверить в такое! Ведь приняли уже могучие пастыри [наши], что Тора предшествовала миру** (Псахим, 54а), — чтобы открыть и оповестить, что она не зависит от времени, места или чего угодно другого, кроме себя самой как своей самоцели. И об этом сказали, что она — **Имя Всевышнего в полном смысле слова**». Тора вся состоит из Его имен (см. «Зоар», Итро, 87:1: «Вся Тора — святое Имя»; см. также Предисловие к комментарию Рамбана на Тору).

Говоря о том, что Тора предшествовала миру, наши мудрецы не имели в виду предшествование по времени. Они хотели лишь указать, что именно она — первейшая по важности и основа всего, тогда как сотворенный мир существует лишь для того, чтобы в нем исполнялась Тора. Законы человеческие не имеют своей собственной ценности, поскольку вся их задача — обеспечение нормальной общественной жизни, как это видно на примере законов дорожного движения. Они создаются в помощь людям после того, как общество видит потребность в них. Не так это с законами Торы, поскольку она не приходит как собрание законов, предписывающих, как следует вести себя в мире. Наоборот! Тора — основа творения и причина его, и весь мир сотворен только для того, чтобы служить общине Израиля, — чтобы евреи соблюдали Тору. Мало того, что Тора — план творения, как сказали наши мудрецы («Зоар», Трума, 161б): «[Всевышний] смотрел в Тору и творил мир»; она — это основа и главное, а мир был сотворен для нужд Торы.

В соответствии со сказанным нельзя рассматривать дарование Торы и ее заповедей как следствие событий — изгнания и исхода из Египта. Наоборот,

заповеди — причина изгнания и исхода из Египта. Так каким же образом могут заповеди служить памятью об исходе из Египта?

События в творении имеют духовные корни

Отвечает на это автор «Аводат а-Кодеш»: «**У всего, что реально присутствует в мире, есть духовные корни. Так и у изгнания и исхода из Египта были духовные корни, из которых они вышли в реальность в нашем мире**». Изгнание в Египет было изгнанием духовным по сути своей: «Народ из среды народа» (Дварим, 4:34); народ Израиля был как бы «поглощен» нечистотой Египта, добро и зло пребывали там в смешении. И в этой смеси нужно было произвести отделение света от тьмы, добра от зла. Процесс этот был заложен в корнях творения, как сказано (Берешит, 1:4): «И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил Б-г свет от тьмы» — поскольку свет и тьма были перемешаны, Б-г отделил их друг от друга. [Раши там: увидел Он, что свет хорош, и не подобает ему быть смешанным без разбора с тьмой; и назначил Он свету властвовать днем, а тьме — ночью.]. В чем суть этой смеси?

Роль зла в этом мире: ради нужд служения Всевышнему

Создание зла [Творцом мира] преследовало цель положительную, исходящую из нужд служения Всевышнему — дать человеку испытание, возможность свободно выбирать между добром и злом. [То есть смысл и истинное, а не кажущееся, назначение зла в том, чтобы человек победил его в борьбе со своим дурным побуждением, склоняющим ко злу, и выбрал в результате этой победы добро.] «И увидел Б-г все, что сделал, и вот — очень хорошо» (Берешит, 1:31), и сказали наши мудрецы («Берешит Раба», 9:17): «“Очень хорошо” — это страдания... это дурное побуждение... это ангел смерти». Удивительно, почему эти отрицательные явления определяются как «очень хорошо»? Действительно, на путях служения Всевышнему мы нуждаемся в дурном побуждении, чтобы у нас была возможность выбора. Но при каком же условии дурное побуждение — это «очень хорошо»? Только когда оно находится на своем законном, правильном для него месте, то есть, когда оно является испытанием праведнику, ставя его перед необходимостью выбирать между добром и злом, и не более того. Оно не является ценностью само по себе, не дай Б-г, но только вспомогательным средством для осуществления человеком его предназначения [относящейся к нему лично части Б-жественного замысла].

Пишет Рамхаль в книге «Даат Твунот» (96, стр. 85): «**И [Творец] создал его [зло] лишь в тех границах,**

с той природой и теми законами, которые Он пожелал, — ведь не было у Него других намерений, кроме как извлечь из самого зла добрые плоды для праведников — дать им хорошую награду в мире». Говорит Рамхаль: когда дурное побуждение занимает свое правильное место в этой сложной «машине» — сотворенном мире, тогда оно — к добру; но когда оно само по себе, оно несет угрозу разрушения. Чему его можно уподобить? Атомной энергии! В ней скрыта огромная разрушительная сила, но когда она находится в атомном реакторе, то есть в правильном месте и в нужной мере, и окружена средствами защиты, обеспечивающими контролируемое и продуктивное функционирование, — тогда эта разрушительная сила приносит великое благословение.

Эти слова — «И вот — очень хорошо» — сказаны в Торе в конце рассказа о творении и формировании духовной структуры мира. В тот момент дурное побуждение было «очень хорошо». Но пока смешение добра и зла еще существует, и зло еще не находится на своем правильном месте, оно — лишь потеря и порча.

Нечто подобное этому процессу существует в корнях творения: *тоу ва-воу* [состояние хаоса и отсутствия формы, упомянутое в описании первого дня творения (Берешит, 1:2)] — это положение, когда добро и зло перемешаны, то есть добро находится в изгнании в среде зла, и потому зло может захватить власть и обратить во зло все, причинив тем самым разрушение и бедствие. Внутри самого этого изгнания следует произвести разделение — извлечь добро и дать ему власть над злом.

Исход из Египта: народ из среды народа

«И вас взял Г-сподь, и вывел вас из плавильного котла, из Египта» (Дварим, 4:20). В железном котле плавят серебро и удаляют из него примеси, — так это было и в Египте.

Автор «Аводат а-Кодеш» продолжает объяснять: «Свет и тьма, добро и зло — все противоположности были перемешаны там, как серебро и шлак, смешанные вместе... И это — высшая тайна Египта» — духовный корень Египта — «в том, что в нем все противоположности теснились и перемешивались друг с другом, — и [начиная] оттуда было назначено каждой вещи место, подходящее ей». Целью исхода из Египта было определение для каждой вещи места и области: «Для добра и света — его места, и для зла — его. И души святые и чистые отделены были от душ нечистых; с мысли были сняты покровы, она была прояснена» — разделены были в ней добро и зло. «И стало известно, что добро — это главное», а зло лишь второстепенно и служит добру... «А истина, которая была скрыта и смешана

с ложью, — отделена и открыта, и стала видимой... И тем было дано избавление и свобода всем вещам, и действительно стало известным, что Всевышний — Б-г, и нет другого, кроме Него». Тогда увидели, что у зла нет силы от самого себя, не дай Б-г, а все служит одной цели — раскрытию славы Всевышнего.

[Примеч. составителей. Сказанное нашими мудрецами в конце Пиркей Авот: «Все, что сотворил Всевышний в Своем мире — лишь для славы Своей Он сотворил», — относится и к сотворению зла.]

«И вот, исход из Египта в высших [мирах] был неизбежен и обязателен, — чтобы знать и признавать это, и широко оповещать» — духовный корень [выхода из Египта] обязан существовать. «...И без исхода из Египта в высших мирах... не было бы ничего, и не были бы сотворены высшие и низшие, и не было бы известно о Б-жественном, и не было бы признания славы [Всевышнего]» — не открылась бы слава Его. «И вот, “одно напротив другого создал Б-г” (Козлет, 7:14), — и привел в изгнание Египетские корни и ветки из высшего прообраза», — из корня смешения и того, о чем сказано (Берешит, 1:4): «И отделил Б-г свет от тьмы», вышли в реальность и спустились в наш мир изгнание в Египет и выход из него. «И перемешались там — народ среди другого народа, чистое и нечистое, добро и зло, свет и тьма, Израиль и египтяне, — пока не открылся им Всевышний, чтобы сообщить Свое Имя и широко оповестить о Своей Б-жественности великими знаменьями и чудесами, — и даровал Израилю избавление и свободу». На этом этапе отделено было добро от зла. «И отделил их [сынов Израиля] от народов, и очищал их от загрязнений, примешанных к ним. И взял их, и отделил, чтобы они принадлежали Ему, как сказано (Дварим, 4:34): “...Пыталось ли божество прийти взять себе народ из среды народа?”» — суть исхода из Египта в том, чтобы извлечь один народ из среды другого народа, и сказали наши мудрецы («Ялкут Шимиони», там, п. 828): «Что значит “народ из среды народа”? Подобно тому, как человек помогает животному выпустить наружу ее детеныша, — так извлек Всевышний Израиль из Египта... Насколько тяжела эта работа — помогать при родах скотине — настолько же при исходе из Египта было тяжело извлечь Израиль, поглощенный Египетским духовным изгнанием. И сказано (Ваикра, 20:26): “И отделию вас от народов, чтобы были Мои”». Здесь «И отделию» подобно сказанному (Берешит, 1:4): «И отделил Б-г свет от тьмы». «И отделен, и обособлен был свет от тьмы, и добро от зла, и водворен был каждый в месте, подобающем ему... И сделался таким образом исход из Египта основой Торы и заповедей, и все — для памяти об исходе из Египта в верхних мирах и нижних».

Из этого мы выводим, что [понятие] «память об исходе из Египта», относящееся ко всем заповедям, означает не только память о событиях Египетского изгнания, как они реально происходили в нашем мире («Исходе в мирах нижних»), но и память об Исходе духовном, в духовном корне. В действительности это принципиально для понимания всей Торы и всех дел, о которых мы в ней читаем: для них, облакающихся в нашем мире в одежды материальные, есть понимание и в мире духовном. Тора и заповеди в нашем мире — это одежды для Торы и заповедей в мирах духовных.

Мера суда также наказывает и по легким обвинениям

На основе всего этого мы можем понять сказанное нашими мудрецами о причинах Египетского изгнания (Недарим, 32а): **«Из-за чего был наказан наш праотец Авраам, когда сыновья его были порабощены в Египте в течение двухсот десяти лет? За то, что послал на войну мудрецов Торы [своих учеников — чтобы освободить из плена Лота, см. Берешит, гл. 14]... За то, что выразил сомнение в качествах Всевышнего, когда сказал [Ему в ответ на обещание отдать землю потомкам Авраама]: из чего я узнаю [что это будет исполнено]?»**

Маараль в своей книге «Гвурот Ашем» (гл. 9, стр. 55) говорит о том, какова была суть греха Авраама, и о строгости наказания. Заканчивает он следующими словами: **«А теперь — да не будет для тебя непонятным такой “дисбаланс” этого греха Авраама со столь тяжким наказанием, наложенным на потомство его. Ведь нет сомнения, что распространение [в результате Исхода] в мире знания о том, что есть Творец, — само по себе дело достойное. Ибо чего бы стоил этот мир, если бы в нем не распространялось это знание? Но только нужен какой-нибудь грех, чтобы вывести дело в реальность, — ведь были в конечном счете [в ходе изгнания] порабощение и бедствие, и нет такого без греха, — а грех нужен небольшой и незначительный, чтобы перевесить [в пользу наказания в ходе строгого суда]. И дело это хорошо разъяснено уже для разумеющего».**

Поясним его слова. Сказали наши мудрецы (Эрувин, 17а): «Если бы начал судиться Всевышний с Авраамом, Ицхаком и Яковом, то они не смогли бы устоять против Его обвинений». Величие Всевышнего беспредельно, и потому малейший ущерб Его чести требует такой глубины суда, которая не поддается нашему представлению. Известно, что не в Его обычае судить по всей строгости закона. Но есть случаи, когда Он применяет эту силу — наказания по всей строгости. Когда же? Когда есть определенный план, образ правления Всевышнего таков, чтобы

вывести его в реальность на путях суда. И тогда достаточно незначительной причины для обвинения, чтобы [посредством этого обвинения] план действительно был выведен в реальность (см. «Даат Твунот», п. 170, начальные слова זאמננו צריך — «И действительно нужно», и примечания там 57–58). Изгнание и исход из Египта были неизбежными, поскольку они составляют основу всей Торы и заповедей, и потому было достаточно небольшого обвинения, предъявленного нашему праотцу Аврааму, чтобы Всевышний применил к нему всю меру суда ради осуществления Своего плана.

Согласно сказанному выше, наличие заповедей, связанных с исходом из Египта — не результат Исхода как случайного события, такого, что, не будь его, мы не удостоились бы Торы и заповедей. Наоборот — первичными [в плане Всевышнего] были духовные корни изгнания и выхода из него, и из них произросли и в дальнейшем спустились в наш мир в образе [реального] изгнания и избавления [все события] исхода из Египта. Ну, а грех нашего праотца Авраама был лишь поводом [внешней причиной] для всего этого.

«בטובך ה'» — «Ради этого»

[בטובך ה' — ба-авур зе — можно понять и перевести двойко: 1) как «за это», по причине чего-то, что произошло в прошлом; 2) либо как «ради этого» — ради чего-то, что должно произойти в будущем.]

«И скажешь сыну твоему... בטובך ה' — “ради этого” — сделал со мною Г-сподь при исходе моем из Египта» (Шмот, 13:8). Спрашивают мудрецы-ришоним: казалось бы, отцу надо было сказать, что он исполняет заповедь есть мацу потому, что Всевышний вывел нас из Египта [в прошлом], тогда как прямой смысл стиха указывает на обратное: «ради этого» — ради исполнения заповедей [в будущем] — «сделал со мною Г-сподь при исходе моем из Египта». И так мы говорим в Пасхальной Агаде: «Ради этого» — «Не говорил я» — то есть: не исполняй заповедь рассказывать об Исходе [в любое время, а исполняй ее] только когда маца и марор лежат перед тобой, — то есть в то время, когда можно указать на мацу и сказать сыну, что ради заповеди — когда я смогу исполнить заповедь о маце — сделал со мной Всевышний. А ведь кажется, что все происходит наоборот: мы едим мацу, чтобы помнить, что Всевышний вывел нас из Египта.

Отвечает Ибн Эзра: **«Ибо мы не едим мацу בטובך ה' — “по причине того”»** — то есть не едим ее по причине того, что вышли из Египта. **«Смысл בטובך ה' [иной] — “ради этого” — то есть ради этого служения, состоящего в том, что мы едим мацу и не едим хамец; и в этом — исходная точка заповеди, которую заповедал нам Всевышний; [ради этого] делал нам Всевышний знамения, пока не вывел нас**

из Египта». Все знамения и спешка, которые были при исходе из Египта, служили тому, чтобы впоследствии мы ели мацу. И потому вещью первичной и причиной была маца, которую едят для исполнения заповеди. **«И причина — вывел Он нас из Египта только ради служения»** — мы вышли из Египта, чтобы исполнять заповеди. Неправильно сказать, что мы исполняем заповеди потому, что вышли из Египта. **«Как сказано (Шмот, 3:12): “Когда ты будешь выводить народ из Египта, вы совершите служение Б-гу на этой горе”, и сказано: (Бемидбар, 15:41): “...Который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вам Б-гом”**». Исход из Египта произошел для того, чтобы мы приняли на себя бремя Небесного царства и бремя заповедей.

На основе приведенного выше объяснения все становится понятно. В начале всего были духовные корни упомянутых заповедей, и чтобы вывести в реальность служение Всевышнему, они облеклись в эти материальные [объекты и] события: злодей-фараон, злодей-египтяне, порабощение в виде работы над глиной и кирпичами и т.д., — вплоть до исхода из Египта. В действительности и без изгнания, и без исхода из Египта Всевышний дал бы нам Тору и эти заповеди другим путем, ибо у Него много посланников и много путей. Но в реальности мы получили все это через исход из Египта.

Говорится об этих вещах также в книге «Бейт а-Леви» (гл. Бо, нач. слова «*Ве-аль дварав*»): **«Однако главное в основе заповеди [мацы], почему она именно такова, — не то, что происходило в Египте, поскольку ведь Тора предшествовала миру и была до него, и в ней была записана заповедь мацы!»** Заповедь мацы была прежде сотворения мира. Наоборот, мир был сотворен таким образом, события в нем происходили так, чтобы мы ели мацу. **«И также Авраам, наш праотец, и все праотцы соблюдали Тору до того, как она была дана. И в ночь на пятнадцатое Нисана Авраам ел мацу и марор, хотя это и было до изгнания в Египет. И из этого у нас неизбежно следует, что эти заповеди не произросли из избавления из Египта, — наоборот, в заслугу заповедей Песах, маца и марор, которые исполняются в эту ночь, произросло освобождение их [сынов Израиля] из Египта в эту ночь»**.

То, что Авраам, наш праотец, ел мацу в Песах — не память о будущем. Своим глубочайшим разумением он понимал, что в этом — исправление творения и души человеческой. И исход в спешке в ночь пятнадцатого Нисана также происходил ради достижения высокой ступени человека и творения: чтобы есть мацу в эту ночь.

Далее продолжает «Бейт а-Леви»: **«Объясним продолжение стиха: “И скажешь сыну твоему... И соблюдай это постановление — хука — в срок его**

во все дни грядущие”, — хотя они» — связанные с исходом из Египта заповеди — **«постижимы разумом»**. Если так, почему же они названы хука [как обычно называют заповеди, разумом не постижимые]? **«После того, как сообщено было нам новое знание: что [доступные нам] причины и смысл заповеди — следствия ее самой»,** а не заповедь — продукт [этих доступных нам] причин и смыслов, **«сама заповедь — это хука [не познаваемое человеческим разумом постановление]»,** а [понимаемые нами] причины и смыслы — что-то вроде «приправы» ради [хотя бы какого-нибудь] понимания заповеди. **«И существует вечно, во все дни»,** — во все эпохи и все времена. **«Без перерыва, — даже если наступят какие-то времена, в которые не будет места известным нам причинам [тех заповедей]»**.

Понимание смысла заповедей — соответственно ступени человека

Каждый человек находит свой смысл в заповеди соответственно своей ступени. В действительности нет конца этим смыслам. Все они, и те, о которых уже говорили, и те, о которых еще будут говорить, — верны. Но только есть соответствующие прямому смыслу, а есть глубокие и еще более глубокие. Даже самые глубокие — не выражают глубину смысла заповедей. Причины заповедей предшествуют творению, а то, что предшествует творению, — выше нашего постижения. Ведь мы являемся частью творения и можем понять только вещи, которые внутри творения, — но не Тору в ее предшествовавшей творению форме, которая корень и причина всего мира. Все творение вместе со всем, что происходило, происходит и будет происходить в нем, — это то, что произошло из тех духовных корней. «Ради этого сделал со мною Г-сподь» — исход из Египта произошел ради того, чтобы мы могли исполнить все заповеди.

С приближением праздника Песах на нас возлагаются две обязанности. Первая — вновь оживить в душе нашей все связанное с исходом из Египта. Нужно знать и понимать, что здесь мы касаемся корней творения — цели существования народа Израиля. Каждый человек, соответственно своей ступени, может и должен прочувствовать причины и смысл заповедей. С одной стороны, постараться проникнуть вглубь этих вещей и понять их, насколько это в его силах. Но вместе с тем — знать, что корни эти сами по себе чрезвычайно возвышенны, и они выше нашего постижения. А вторая обязанность — вновь принять на себя бремя Небесного царства — как раб, принимающий на себя власть своего господина, с пониманием или без понимания — как это было при исходе из Египта, когда [сыны Израиля] приняли на себя бремя Небесное с великой радостью.

Перевод: раб Пинхас Перлов

Или ценности — или камни

Рав Яков Галинский

Возникает один серьезный вопрос: как известно, Эсав ушел в Сеир, чтобы избежать будущей участи евреев — мучений египетского рабства, и позволил Якову и его потомству стать народом Г-спода и получить Тору. Мы видим, что без того, чтобы «выплатить долг» рабства и мучений, невозможно было удостоиться дарования Торы. Тогда как же колену Леви удалось избежать рабства и мучений? Как оно «выплатило» свой долг? Да в конце еще и удостоилось большей близости к Всевышнему, чем весь народ Израиля!

Я не знал ответа на этот вопрос. А по прошествии времени прочел комментарий в святой книге «Зоар». Сказано, что египтяне изнуряли нас «тяжким трудом, глиной и кирпичами». Так вот, «тяжкий труд», объясняет «Зоар» — это трудные места в учебе Торы; *хомер* (глина) — это *каль ва-хомер* (один из принципов выведения закона), *леваним* (кирпичи) — это *либун алаха* (выяснение, каков закон в каждом определенном вопросе).

И я понял.

Когда Всевышний постановляет, что человеку полагаются страдания, труд и тяжелая работа, Он не постановляет, чем именно человек будет заниматься. Это отдано в руки самому человеку. Как сказано в Гемаре: «Человек рожден для труда», и замечателен удел того, чей труд — Тора. Говорит и мидраш: «Нет человека без страданий... тот, у кого болят зубы — не может спать, у кого болят глаза — тоже не может спать, и тот, кто трудится над Торой — тоже не спит. И тот, и другой бодрствует...» Так что «счастлив человек, которого накажешь Ты, Б-г, и из Торы Твоей преподашь ему (знания)».

Подобно этому Элиэзер, раб Авраама, назван «разумным рабом». Почему он был разумным?

Он сказал себе: «Кнаан в любом случае был проклят тем, что станет рабом своим братьям. Так что мне ждать, что придет какой-нибудь из них и поработит меня? Лучше я сам стану рабом Авраама». И сказано, что он «черпал из учения своего хозяина и поил других» — пока не превратился из «проклятого» в «благословенного».

Теперь мы можем понять: Эсав желал сбросить с себя ярмо Торы, и поэтому был отстранен от духовности. Но колено Леви, наоборот, взяло на себя ярмо. Но не иго рабства фараона, а служба своему Создателю. Это был не физический труд, а труд над изучением Торы.

Поэтому они и удостоились столь многого!

В детстве я слышал об этом замечательную историю. Один человек попал в большой порт в Одессе и увидел, как загружают и разгружают товар на корабли. Неожиданно ему попался на глаза корабль, на который грузили... камни! Он обратился к капитану, который с берега наблюдал за погрузкой: «Я не понимаю, ладно еще грузят урожай и другие товары. Но камни-то зачем? Что, у вас там камней не хватает?»

Капитан ответил: «Все очень просто. Корабль без груза теряет устойчивость, во время бури может сильно накрениться и даже утонуть. Он должен быть нагружен каким-то минимальным весом, который заставит его погрузиться на определенный уровень в воду. Остальные корабли нагружены товарами. А мне нечего взять, поскольку я только экспортирую товары сюда из своей страны. Поэтому, когда я плыву обратно, мне приходится нагружать камни, которые уравновесят корабль».

Это учит нас, что, если не берешь ценный товар — приходится брать камни!

Перевод: г-жа Лея Шухман

” Человек
рожден для труда
над Торой “

Ни вправо, ни влево

Рав Яаков Галинский

«И увидел Израиль великую руку... и пове-рил (народ) во Всевышнего и Моше, раба Его».

Сказано в книге «Зоар», что душа Моше спускается в каждом поколении в каждого праведника. И сказали главам поколения: «Моше, ты замечательно сказал» (Шаббат, 101б). Как это можно понять? Неужели каждого мудреца в каждом поколении нужно считать подобным Моше рабейну?

Сказано в мидраше, что Всевышний показал Моше каждое поколение и его судей, мудрецов, его лидеров, его попечителей, его грабителей и воров. Это непонятно. Ладно, Он показал Моше пророков, мудрецов и судей каждого поколения. Но зачем было показывать воров и грабителей?!

Но в этом-то и дело: когда Всевышний показывал Моше мудрецов и судей, тот стал расстраиваться и причитать: «Ой-ой-ой, как упало знание Торы, как сильно снизилась праведность и святость...» Когда же Всевышний показал ему воров и грабителей того поколения, показал, насколько упало все поколение в целом, стало ясно, что его праведники подобны Моше рабейну в поколении Знания.

Однажды ко мне пришел человек, очень возмущенный: что это такое, нам указано: «Не отклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17). Раши комментирует там: даже если они скажут тебе на правое, что оно — левое,

а на левое — что оно правое. Ничего себе! Я знаю, что это — левое, а это — правое, это факт, и тысяча мудрецов не сможет его изменить! Неужели Тора повелевает мне изменить истине, лгать самому себе?

Я его успокоил: «Не переживай. Тора — сама по себе истина, и, конечно же, не требует, не дай Б-г, отклоняться от истины». Тогда что там сказано? О, это нужно объяснить. Обрати внимание, не сказано: «Даже если они скажут тебе, что запад — это восток, а день — это ночь». Запад всегда запад, а восток всегда восток. День — это день, ночь — это ночь.

Но вот рав приходит и указывает идти направо, на север. Напротив него стоит человек — и он начинает идти направо со своей точки зрения, то есть — на юг.

Рав ему говорит: я не это имел в виду, тебе нужно идти на север. А тот упрямится: рав, вы сказали идти направо, а у меня с правой стороны — юг. Тогда рав отвечает ему: юг у тебя справа потому, что ты стоишь наоборот! Встань, как я, и у тебя справа будет север!

Конечно же, это лишь пример. Почему не понимают великих мудрецов, почему действуют вопреки их указаниям, почему высказывают различные мнения и критикуют? Все следует из того факта, что стоят напротив них — против них, вместо того чтобы стоять рядом с ними, смотреть в том же направлении...

И расскажи сыну своему...

Рав Яаков Галинский

Сказано, что внуки — как дети, и в книге Шмот (10:2) прямо написано: «Чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына своего, как Я покарал Египет, и о Моих знамениях, которые Я свершил среди них, и чтобы вы знали, что Я — Г-сподь!»

По этому поводу расскажу: однажды я пришел к великому Стайплеру, и он радостно приветствовал меня: «Садись, расскажу тебе замечательный хидуш, который сегодня пришел мне в голову.

Сказано, что когда Яаков убежал от Эсава, то Элифаз, сын Эсава, гнался за ним по приказу

отца, чтобы убить его, и догнал. Но поскольку Элифаз рос «за пазухой» у Ицхака, он не стал убивать Яакова. «Что же мне делать? — спросил он Яакова, — Как выполнить указание отца?» Замечательное устроение — ради заповеди почитания отца пойти на все, даже на убийство! Тогда, как мы знаем, Яаков сказал ему: «Забери все, что у меня есть. А нищий считается мертвым».

Отсюда следует, чтобы если бы Ицхак не растил Элифаза, тот бы, не колеблясь, убил Яакова! Посмотрите, насколько важна связь с дедушкой!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Заповедь о мароре

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть едят его (мясо пасхальной жертвы) с мацой и горькими травами» (Шмот, 12:8).

О заповеди *марор* мы учим в Мишне: «Какие овощи подходят для выполнения этой заповеди в Песах? *Хазерет*, *тамха*, *ольшин*, *хархавина* и *марор*».

В этой заповеди скрываются намеки, выучив которые мы сможем добиться успеха в наших делах в месяц Нисан, в частности — в сам праздник Песах.

Хазерет (однокоренное со словом *хозер* — «повторять»). Дни месяца Нисан для многих из нас являются днями каникул, отпуска от обычного порядка учебы. За весь год мы выучили много листов Гемары, глав Мишны, законов Торы, и обо всем этом сказали наши мудрецы: «Каждый, кто учит Тору и не повторяет, подобен человеку, который сеет и не пожинает урожай. Раби Йеошуа говорит: каждый, кто учит Тору и забывает, подобен женщине, которая рождает детей и хоронит их». Как жаль, если все свои чудесные ростки мы не вырастим, не пожнем и не принесем домой, чтобы они остались навечно в нашей собственности. Поэтому эти дни нам следует выделить именно для как можно большего повторения.

Есть люди, которые с большим удовольствием любят всегда учить новые вещи. Это очень хорошо, но именно здесь *хазерет*, один из видов горьких трав, намекает нам: даже если чувствуешь немного горечи — не переставай, ведь это одна из заповедей данного праздника.

В Гемаре сказано: «*Хазерет* — это *хаса* (листовой салат)». Известно, что корень *хасы* — горький, а листья — вкусные. Точно так же и с повторением: вначале его делают без особого желания, но тот, кто приучает себя к этому, в итоге почувствует неповторимую сладость, и о нем будет сказано: «Всевышний жалеет (*хас*) его и спасает».

Ольшин (созвучно со словами *оль шинун* — «бремя учебы»). В учебе преуспевают, когда воспринимают ее как бремя, обязанность. Особенно в этот период, когда нет постоянной обязанности учебы, как в ешиве, — нужно установить самому себе постоянное время, и лучше всего сделать это вместе с другом или присоединиться к группе учащихся. Это бремя вначале может показаться горьковатым, но в конце оно будет сладким, и только посредством принятия бремени можно добиться успеха.

Тамха (созвучно со словом *томех* — «поддерживать»). Эти дни особенно подходят для всего, что связано с *цдакой* и *кимха де-Писха* — помощью и поддержкой бедных. Конечно же, расходы праздника велики, а у нас материальное положение и так не очень, особенно в Песах, поэтому *тамха* — это один из видов горьких трав, но это одна из заповедей праздника, от которых зависит его внутренний свет.

Хархавина (от слова *хурбан* — «разрушение»). Помнить, что было причиной разрушения Бейт а-Микдаша. В эти дни, когда прежде мы поднимались в Иерусалим, чтобы праздновать Песах в Доме нашего Небесного Отца, в святости и близости с Ним, в воодушевлении и необычайной радости, — нам следует помнить, отчего мы лишились всего этого: из-за напрасной ненависти.

Беспричинная ненависть включает в себя как большие вещи, так и мелочи. В канун Песаха, когда все дома, времени мало, а работы много, мелкие ссоры между братьями и сестрами или другими членами семьи отнимают весь свет и удовольствие праздника и превращают его в *марор*. Но это не *марор* заповеди, а как раз наоборот!

А что станет здесь заповеданным *марором*? Способность стерпеть, промолчать, уступить. О них сказано, что их начало горько, а окончание — слаще меда, и тогда «Вечная радость пребывает на их головах», по-настоящему освещая праздник.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Помощь нуждающимся на Песах («кимха де-Писха»)

Рав Лейб Нахман Злотник

Общие сведения

В кодексе законов «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 429:3) имеется небольшое, но очень важное примечание, написанное великим ашкеназским законоучителем Рамо: «Существует обычай специально покупать пшеницу, чтобы раздавать ее нуждающимся для праздника Песах». Обычай этот довольно древний и упоминается уже в Талмуде (Иерусалимский Талмуд, Бава Батра, гл. 1).

Чтение пасхальной Агады мы начинаем словами «Всякий, кто беден, пусть придет и поест». Но ведь перед нами нет бедных, и они нас не слышат. Кому же адресовано наше приглашение? Тем неимущим, о которых мы заранее побеспокоились и помогли им подготовиться к празднику! («Хохмат Шломо», прим. к «Шулхан Аруху», там же). В книге «Зоар» (Бо, 406) рассказывается, что в пасхальную ночь Всевышний собирает всю Свою Небесную свиту и приглашает их послушать, как евреи читают пасхальную Агаду. Это дополнительная причина постараться, чтобы в эту особенную ночь наши слова не оказались ложью («Нитей Гавриэль», «Песах», ч. 1, лист 56).

Обычай или закон?

Хотя обычаи необходимо выполнять, как и законы Торы, как сказано «Обычаи отцов — это Тора» (Тосафот, Менахот, 206), тем не менее следует установить статус обязанности помогать неимущим перед Песахом: это установленный закон или принятый обычай? Если данная обязанность упомянута в Талмуде, она должна иметь статус закона («Бейт Давид», «Орах Хаим», п. 36, приведено в «Шаар а-Цион», там же, п. 7). Хафец Хаим («Шаар а-Цион», там же) объясняет слова Рамо, который использует термин «обычай»: чтобы исполнить закон, было бы достаточно пожертвовать неимущим средства, на которые они смогут приобрести зерно или готовую муку для выпечки мацы, но, согласно обычаю, следует лично потрудиться и приобрести для них зерно или муку. На это некоторые задают вопрос: «А не лучше ли дать нуждающемуся деньги, а он уж сам решит, что ему важнее приобрести на праздник?»

Другими словами, почему бы не оставить все в той форме, как это предписывает буква закона, и не изобретать обычаи, даже если в определенных случаях это экономит силы и время получающих муку. Этому есть несколько объяснений, но ограничимся двумя. Во-первых, подарив неимущему человеку муку, можно быть более уверенным, что он исполнит заповедь Торы есть мацу в ночь пасхального Седера, а не потратит деньги на другие цели, например, на возвращение долгов. Во-вторых, человек привыкнет давать определенную сумму, а цена на муку может подняться, и на эту сумму неимущий уже не сможет приобрести достаточно. Согласно второму объяснению, нет проблемы давать нуждающимся деньги, но сумма должна регулироваться состоянием рыночных цен.

Особенность помощи неимущим в канун Песаха

Необходимо стараться, чтобы неимущие могли достойно отмечать не только праздник Песах, но и другие праздники. Рамбам (там же, «Илхот Йом Тов», 6:18) пишет, что тот, кто сам веселится во время праздника, вкусно ест и сладко пьет, но не заботится о неимущих, чтобы и у них было хотя бы самое необходимое на праздник, — не исполняет заповедь радоваться в праздники, а лишь радуется по поводу сытости желудка. В книге «Мишна Брура» (529:17) приведены места из «Зоара» с рассказом о наказании для тех, кто не заботится, чтобы у бедных было, что есть и пить в праздники.

Все же в отношении обеспечения неимущих в Песах существует специальная обязанность, ибо в праздник выхода из египетского рабства мы все в особенной мере должны почувствовать себя свободными людьми. Не почетно по отношению к Творцу допустить, чтобы его неимущие дети в этот праздник страдали от голода. Еще одна причина особой обязанности помогать неимущим в канун праздника Песах по сравнению с другими праздниками: в пасхальную неделю квасное есть запрещено. Поэтому, чтобы у неимущих была еда, их необходимо обеспечить тем, что они смогут готовить в эти дни («Шаар а-Цион», 429:10).

Каким образом исполняется заповедь?

В прошлом было принято исполнять в канун Песаха *обычай кимха де-Писха* посредством муки. Тому, у кого не было возможности испечь из этой муки, дополнительно жертвовали некоторую сумму денег — стоимость выпечки («Мишна Брура», там же, п. 4). Наш учитель рав Аарон Лейб Штейнман рассказывал, что в первые годы его нахождения в Святой Земле многие евреи продолжали исполнять этот обычай так, как он делали это в диаспоре. Они жертвовали неимущим либо муку, либо часть той мацы, которую они приобретали или выпекали для исполнения заповеди в ночь пасхального Седера («Ка-Аэль Таарог», «Иньяней Песах», стр. 3). В наше время, когда обычно мацу не пекут в одиночку (ее либо покупают, либо пекут в группе с другими людьми), предпочтительней передать нуждающемуся деньги для приобретения мацы, а лучше — немного больше, чтобы тот мог приобрести и другие необходимые для праздника продукты и одежду. Обеспечение неимущих мукой или готовой мацой, которой им хватит на весь Песах — это минимальная обязанность, которая возложена на каждого человека. По возможности каждый должен постараться дать больше — такую сумму, которую позволяет его материальное положение («Хут Шани», «Песах», стр. 51).

Организации, ответственные за распределение материальной помощи неимущим, должны постараться обеспечить их вином или виноградным соком для исполнения заповеди четырех бокалов в ночь Седера («Мишна Брура», 472:42). По большому счету, человек исполняет обязанность оказания помощи неимущим в канун Песаха, как жертвуя им муку или деньги для покупки мацы или муки, так и снабжая их всем, что требуется для праздника: любыми продуктами питания, одеждой, обувью и т.п. («Алихот Шломо», «Песах», стр. 31).

Фраза, которую мы произносим в пасхальной Агаде — «Всякий, кто беден, пусть придет и поест, всякий нуждающийся пусть придет и отметит с нами Песах», — говорит о двух видах неимущих. Первый — тот, кому нечего есть. О таких мы говорим: «Пусть придет и поест». Второй вид — это тот, у которого еда есть, но недостает других вещей на праздник. Его мы приглашаем прийти и отметить с нами Песах («Шаарей Йамей а-Песах», стр. 11).

Деньги десятины (маасера)

Разрешено ли исполнить обязанность оказания помощи неимущим в канун Песаха за счет денег маасера — десятой доли от доходов, которую принято жертвовать на благие цели? Многие авторитетные законоучители нашего времени считают, что если человек даст неимущему на пасхальные расходы

деньги, отделенные в качестве десятины, он исполняет обычай *кимха де-Писха* («Мааданей Шломо», стр. 137; «Хут Шани», «Песах», стр. 51). Согласно некоторым мнениям, в качестве специального пожертвования, которое принято делать в канун Песаха, следует дать небольшую сумму, не входящую в деньги десятины, а остальную предполагаемую сумму восполнить деньгами из *маасера* («Ашрей а-Иш», ч. 3, 50:13).

Кто обязан в заповеди?

Мудрецы Торы, которых обычно стараются освободить от всяческих налогов, также обязаны участвовать в предпасхальном сборе средств для неимущих («Мишна Брура», там же, п. 6).

Хотя по закону тот, кто сам лишен доходов, освобожден от обязанности давать цдаку (Рамо, «Йоре Деа», 251:3), тем не менее он обязан занять деньги, чтобы поучаствовать в заповеди помогать неимущим в канун Песаха («Мишнат Явец», «Орах Хаим», п. 7). Дело в том, что помощь, оказываемая неимущим для нужд Песаха — не только цдака, но и исполнение заповеди радоваться в праздник, а также обеспечения неимущих ради исполнения заповедей Песаха.

Сколько обязаны давать?

Каждый обязан пожертвовать неимущим согласно своему материальному положению: чем богаче человек, тем больше («Мишна Брура», там же).

Важность исполнения обычая кимха де-Писха

Те, кто не исполняет заповедь помогать нуждающимся в канун Песаха, совершает прегрешение. Известно, что неимущие ждут и надеются на то, что им помогут. Необходимо передать им пожертвования, как только представляется такая возможность, чтобы предотвратить их переживания и дать им возможность успеть подготовиться к празднику должным образом. Желательно об этом позаботиться уже за 30 дней до наступления праздника (Маариль, лист 13, п. 7).

Послесловие

Сказали мудрецы: «В месяце Нисан мы были выведены из египетского рабства, в месяце Нисан наступит и окончательное избавление, которого мы так ждем» (Рош а-Шана, 11а). Пишет Рамбам («Яд а-Хазака», «Илхот Матанот ле-Эввеним», 10:1): «Окончательное избавление наступит не иначе, как в заслугу милосердия по отношению к неимущим, как сказано: “Цион будет спасен за счет милосердия, и изгнанные (вернутся) в заслугу пожертвований бедным” (Йешаяу 1:27)». Поэтому исполнение заповеди по оказанию материальной помощи неимущим особо важно в месяце Нисан.

«Великий»

Рав Шмуэль Бурштейн из Сохачева

[Десятого Нисана, в Шаббат, за четыре дня до принесения первой пасхальной жертвы и за пять дней до выхода из Египта, евреи взяли ягнят и начали процесс подготовки к принесению их в жертву. Это было откровенным бунтом против господствующего в Египте культа овцы. С тех пор Шаббат, предшествующий Песаху, называется «Шаббат а-Гадоль», «Великий Шаббат».]

Требуется понять смысл дня «Шаббат а-Гадоль», и почему, когда брали ягнёнка десятого числа месяца Нисана, это должно было быть сделано именно в субботу. А сам этот факт очевиден. Ведь если бы день недели не имел значения, а самое важное было взять ягнёнка именно десятого числа, день десятого Нисана назывался бы «Йом а-Гадоль», «великий день», а не «великая Суббота». В действительности же Шаббат перед Песахом всегда называется «Шаббат а-Гадоль», даже если этот Шаббат не выпадает на десятое число. Поэтому очевидно, что значимость этого дня заключается, в первую очередь, в том, что эти события произошли в Шаббат.

Мудрецы сказали: «Поскольку не было у них заповедей, в заслугу выполнения которых их можно было бы спасти, дали им Песах и обрезание». Необходимо понять, почему нам были даны именно эти заповеди.

Это можно объяснить следующим образом. В писаниях Аризаля приводится, что когда Адам отведал плод дерева познания добра и зла, он смешал добро и зло. И это нанесло ущерб душам всех людей — ведь все они часть души Адама, как сказали мудрецы [«Шмот Раба», гл. 40, на стих «Где был ты, когда Я основал землю?» (Иов, 38:4)]. А после этого, в течение 130 лет, когда Адам отдался от своей жены [для того, чтобы искупить свой

страшный грех], к нему приходили духи и возбуждались от него. [А в трактате Эрувин (186) приводится, что это приводило его к самопроизвольному семяизвержению.] В результате этого души, происходившие из добра, были повергнуты в яростные нечистые силы, именуемые «злом». Это были чрезвычайно святые и высокие души. [Они воплотились и пришли в этот мир в телах людей в поколении Эноша и совершили грех идолопоклонства. Потом] они вновь воплотились в поколении потопа и продолжали грешить. После этого они опять воплотились в поколении раздора (в поколении, которое построило Вавилонскую башню). Их следующее воплощение было в поколениях, которые пребывали в рабстве у фараона. И это очищало их от примесей зла, пока не вышли оттуда чистыми и выбеленными. И всё это объясняется в писаниях Аризаля.

Приводится, что в съедении плода дерева познания добра и зла был аспект идолопоклонства. Как сказали мудрецы [«Берешит Раба», гл. 19, на стих «В день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и будете вы как боги, знающие добро и зло» (Берешит, 3:5)]: «“И будете как боги” — создатели миров; [Всевышний] поел от этого дерева и создал мир». То есть Адам поверил в первичность дерева, [что противоречит одному из самых основных принципов веры, в соответствии с которым Всевышний является первопричиной всего сущего]. И из-за этого заблуждения возникло в мире идолопоклонство.

А во втором грехе, который Адам непреднамеренно совершал в течение ста тридцати лет (как объясняется в трактате Эрувин, 186), не было даже следа идолопоклонства. Но из него возникли два других тяжелейших греха: разврат и кровопролитие. [Таким образом эти души погрязли в трёх грехах, о которых сказано, что «лучше умереть, чем

Поскольку не было у них заповедей, в заслугу выполнения которых их можно было бы спасти, дали им Песах и обрезание

Шаббат»

совершить их». Эти три греха — идолопоклонство, кровопролитие и разврат — являются корневыми нарушениями, а все остальные грехи являются аспектами этих трёх грехов.]

Перевоплощение в поколении Эноша (см. Берешит, 4:26) было необходимо для исправления первого греха — идолопоклонства. Воплощение в поколении потопа было необходимо для исправления второго греха — разврата. А поколение раздора вновь воплотилось для того, чтобы исправить грех идолопоклонства. Но во всех этих поколениях люди, вместо того чтобы исправиться, наоборот, нагрешили ещё больше. И только в Египте они были сполна наказаны за всё это. Когда фараон постановил «Всякого новорожденного сына бросайте в реку» (Шмот, 1:22), был искуплён второй грех [связанный с развратом и кровопролитием] — грех поколения потопа. А когда евреи работали «Над глиною и кирпичами» (Шмот, 1:14), исправили грех поколения раздора, о котором сказано «Стали у них кирпичи вместо камней, а глина была у них известью» (Берешит, 11:3).

Но [после того, как они исправили грехи и избавились от нечистоты], им были необходимы заповеди для того, чтобы обрести святость. Ведь пока они не погрузятся в святость в той же степени, в которой они до этого были погружены в грех, они не могут удостоиться избавления. Именно в этом заключается причина того, что им были даны Песах и обрезание. Ибо Песах — это искоренение идолопоклонства, как сказали наши мудрецы в книге «Зоар» и в других местах: «Откажитесь от язычества и возьмите себе агнцев для заповеди». И это было окончанием исправления первого греха Адама. А обрезание — это исправление второго греха, что очевидно.

Грех идолопоклонства — это внутренний грех, так как он прежде всего связан с разумом, который скрыт. И поэтому единственный грех, размышление о котором рассматривается как действие, — это идолопоклонство, как объясняется в конце первой главы трактата Кидушин (39б). [То есть мысленное признание истукана или звезды богом рассматривается как действие.] Из этого следует, что заповедь приношения пасхальной жертвы, смысл которой — уничтожение идолопоклонства, должна была начаться именно в Шаббат.

Ведь сама заповедь Шаббата тоже сокровенна; Шаббат зовётся «днём души». [На самом простом уровне это означает, что это день особенного постижения света Торы, день возвращения к Творцу из любви к Нему. См. «Зоар» 2, лист 201а.] И поэтому прийти к выполнению заповеди взять агнца [идола египтян], означающей отказ от идолопоклонства, можно было только в Шаббат и только с помощью Шаббата; в день, когда их озаряло сияние святости

Шаббата. И благодаря силе Шаббата, который они уже начали соблюдать, смогли принести пасхальную жертву. И поэтому день, когда взяли агнца для жертвы, связан именно с Шаббатом.

Из этого также следует, что всё избавление произошло вследствие субботнего дня. Мой святой дед, ребе из Коцка, говорил, что в Небесах есть чертог любви. Когда он открыт, он приносит великую любовь между народом Израиля и их Небесным Отцом, а также великую любовь между евреями. Святой раби Леви Ицхак из Бердичева открыл этот чертог, и в его время в мире действительно царил великая любовь. Но из-за того, что злодеи использовали эту любовь для плохого, праведники поколений старались закрыть этот чертог. Так говорил мой дед. И благодаря этим словам

”

*Песах —
искоренение
идолопоклонства*

“

я понял, что подразумевали мудрецы, когда сказали о свете, который был создан в первый день творения (Иерусалимский Талмуд, Брахот 8:6): «Увидел, что нехорошо, чтобы пользовались им злодеи, и отделил его для праведников, чтобы был у них в будущем». Ведь известно, что свет, созданный в первый день, — это благодеяние (*хесед*), и это и есть тот самый чертог любви.

Известно, что источник всех грехов — это жажда и вожделение к недозволенным вещам. И даже грех идолопоклонства происходит из-за того, что человек жаждет получить влияние и поток блага от звёзд и планет [вместо того, чтобы получать его напрямую от Всевышнего]. И о самом первом грехе, связанном с деревом познания добра и зла, сказано «И увидела женщина, что дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз и вожделенно древо для познания» (Берешит, 3:6).

Как известно, натура человека такова, что у него всегда есть жажда к чему-либо. И если он не направит эту жажду в нужном направлении, а именно на служение Всевышнему, то обязательно возжелает низменные, материальные вещи. Мудрецы намекают нам на эти два вида жажды (Мегила 6а) и называют их «Кесария и Иерусалим».

Они сказали: «Кесария и Иерусалим: если кто-либо скажет тебе, что оба они разрушены, или что оба они заселены, не верь. [Если же тебе скажут, что] один из них разрушен, а другой заселён, или наоборот, — верь». Чем больше человек стремится к святому, тем больше это стремление избавляет его от жажды всего остального. Но как может он желать святости, если ещё не очистился от скверны? Только в особые периоды времени, когда чертог любви немного открывается, к нему в сердце может просочиться любовь и жажда святости. Но остаётся непонятным, как может открыться чертог, когда превалируют стремления к нечистому — ведь существует опасность, что эта любовь взрастит страсть к вещам непотребным!

И всё это было в Египте. Избавление выросло из жажды к святости. И сказали мудрецы, что Царь Царей раскрылся им и избавил их. Это означает, что когда раскрывается Б-жественность,

сердца народа Израиля стремятся к Нему, благословен Он, подобно тому, как железо тянется к магниту. Но в Египте это было сокрыто. И пока жажда к пустым вещам господствовала, в этом мире не могла раскрыться любовь. И только в Шаббат, в день любви и согласия, был взят агнец для Пасхальной жертвы, и таким образом был исправлен грех идолопоклонства. И исчезли посторонние вожделения, проистекающие из влечения к дереву познания добра и зла, как мы объяснили выше. И теперь, когда ослабили посторонние вожделения, злодеи уже не могли воспользоваться раскрытием любви для своих несправедливых целей. Ведь единственная причина, по которой злодеи

могут использовать Б-жественную любовь для своей презренной любви, — это сокрытие лика Всевышнего. Следовательно, после того как истребят идолопоклонство и прекратится действие того, что скрывает и уменьшает свет Всевышнего, злодеи больше не смогут использовать Б-жественную любовь для своей грязной любви. Ибо известно, что вся их способность извлекать для себя пользу из святости проистекает только из сокрытия и сокращения света. Но после уничтожения силы идолопоклонства, сокрытия и сокращения,

можно открыть чертог любви. И тогда энергия возбуждения и жажды была направлена на святость. И тогда исчез и был исправлен второй грех Адама, и еврейский народ пришёл к заповеди обрезания. И в этом заключается смысл слов «Царь царей открылся им и избавил их». Получается, что избавление произошло только благодаря тому, что всё началось в Шаббат. Следовательно, каждый Шаббат, предшествующий Песаху, даже если он не выпадает на десятое число месяца Нисана, зовётся «Шаббат а-Гадоль», «Великий Шаббат». Ибо слово «великий» намекает на качество благодеяния, *хесед*. И на это намекает стих «Твое, Г-споди, величие, и могущество, и великолепие, и вечность, и сияние, потому что все, (что) в небесах и на земле, Твое, Г-споди; (Твое) царство, и превознесен Ты над всеми» (Диврей а-Ямим 1, 29:11).

Перевод: рав Берл Набутовский

Рав Моше Шапиро о воспитании детей

Примечание рава Игаля Полищука.
Несколько лет назад, когда мы издали книгу рава Хаима Фридендера «О воспитании в еврейской традиции», мы напечатали также приведённое ниже письмо рава Моше Шапиро. Письмо это вызвало у нас недоумение. Если бы оно было обращено к поклонникам светского образования, всё было бы понятно. Однако нам было очевидно, что письмо обращено и к нам, к семьям,

растящим детей на изучении Торы. Приведённые новые материалы помогают понять суть того письма рава Моше.

Этот материал написан одним из близких учеников рава Моше Шапиро, с которым я знаком лично. Он не хотел афишировать своё имя, поэтому оно не указано. Весь материал тщательно проверен семьёй рава, благословенной памяти.

Письмо рава Моше Шапиро

С помощью Небес

5 эуля 5772 г., Иерусалим

Во все времена во возвращении сыновей народа Израиля гораздо большую роль играло воспитание, чем образование. Сказано в Гемаре (Бава батра, 21а): «У кого был отец — обучал его Торе, а у кого не было — тот не учил Тору». До эпохи Второго Храма не было учителей для детей в Израиле, и ясно, что даже если и был у ребенка отец, он уходил на труды свои до вечера, и сын проводил большую часть времени с матерью, которая не могла обучать его. Она занималась лишь воспитанием его, и об этом сказано: «И не оставь Тору матери твоей» (Мишлей, 1:8). И матери укореняли в поколениях отличительные черты народа Израиля: милосердие, стыдливость и добродетельность — духовные качества наших святых отцов. И так же, как сама суть связи с ними, чтобы числиться среди сыновей их, через матерей (даже если рожден от нееврея), а не через отцов (если рожден нееврейкой), так и продолжение качеств наших святых отцов, формирующих облик человека из народа Израиля, осуществлялось через «Тору матери твоей». И так осуществляется сказанное: «Израиль, которым Я украшусь» (Йешаяу, 49:3) — красотой и обаянием душевных качеств Израиля, которые — только лишь плод воспитания. И качества эти не приобретаются никаким образованием, но только соответственно сказанному: «Дорога жизни — назидание» (см. комм. Виленского Гаона к Мишлей, 6:23).

И причина падения и плачевного положения нашего в том, что мы совершенно перестали воспитывать, и скверные плоды невоспитанности ясно видны на наших улицах и в семьях наших, и трудно уже различить в наших отпрысках юных отличительные признаки народа нашего. И осуществится в этих молодых людях сказанное: «И когда состарится — не свернет с нее» (Мишлей, 22:6), с дороги, на которой они воспитаны... А ведь им предстоит быть воспитателями следующего поколения, не дай Б-г! Пробудитесь же, учителя и родители, чтобы заняться воспитанием! Ведь это — краеугольный камень, «камень в основании Израиля», где слово «камень», на языке святом «эвен», — читается так же, как ав (отец)-бен (сын), см. Раши на стих: «Оттуда стал он пастырем камня Израиля» (Берешит, 49:24).

*С печалью в сердце и в страхе великом за будущее,
Моше Шапиро*

Однажды во время разговора с равом Моше кто-то попросил его сказать несколько слов об основах воспитания детей.

«Дома воспитание не происходит посредством лекций и наставлений; дом — это не семинария.

Домашнее воспитание — это царящая там атмосфера, вся сущность дома. Дом должен жить постоянным ощущением существования Всевышнего; осознанием, что Всевышний всё знает и что Он следит за всем и видит всё. Всё, что происходит,

управляется Всевышним. И всё, что Он делает, — для нашей же пользы. Всё это должно быть живой сущностью дома. Так происходит воспитание».

Что касается лжи: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дети выдумывали вещи, которых в действительности не было. Этого нельзя допускать ни в коем случае. И хоть в обычной ситуации запрещено бить детей, за это их следует побить. [Смысл его слов заключался в том, что лгун постепенно начинает жить в мире своих выдумок, а не в рамках реальной жизни.] [Виленский Гаон написал в знаменитом послании своей жене, что за ложь надо давать самые строгие наказания. Рав Моше объяснил, что речь не идёт о лжи, которую ребёнок говорит, чтобы избежать неприятностей, «я этого не брал», «я этого не делал». Гаон говорил только о лжи, которую ребёнок выдумывает просто так, не стараясь защитить себя.]

Что касается телесных наказаний, **рав Моше говорил, что в большинстве случаев детей бить нельзя.** Он также пояснял, что даже в случае, когда необходимо ударить ребёнка: «Удары должны исходить из самых чистых побуждений. Ни в коем случае нельзя сердиться, и надо на самом деле хотеть лучшего для ребёнка. Рабанит Деслер рассказывала мне, что её отец, рав Нахум Велвл из Кельма [который был одним из величайших праведников и наставников того времени], ударил её всего два раза. И оба раза это было на следующий день после того, как она совершила действие, за которое он её побил. И оба раза, добавлял рав Моше, «причиной удара была порча духовных качеств»».

Что касается друзей: «Дом — это крепость! Надо наставлять детей, чтобы нашли друзей, подходящих для нашего дома. И чтобы ты у них чувствовал себя как дома. С такими детьми стоит дружить. Детей нужно направлять, ни в коем случае не давать им самим искать себе друзей».

Отвечая на вопрос, рав Моше однажды сказал: «Не давать детям заходить в дом, в котором есть интернет. Опасно находиться в таком доме».

«Дом должен быть основан на духовных вещах. Они должны быть наиболее явными и наглядными — более всего остального. Есть Всевышний, Он всё видит, Он наблюдает за всем. И самое лучшее, что есть, — это выполнять Его волю. И тот, кто так делает, — хороша доля его! Это должно быть важнейшим фактором при создании атмосферы дома».

«Да, родители действительно не обязаны объяснять детям, почему они говорят так или иначе. Но фактически, если ты хочешь, чтобы тебя слушались, тебе стоит быть как можно более понятным».

Рав Моше иногда повторял поговорку «если не сломает — то и не починит». То есть от того, кто не хулиганит и не ломает вещи в детстве, не приходится ожидать, что он сделает много полезного, когда вырастет.

Он также говорил: «Для того, чтобы скушать маленький пирожок, нужно сначала пережевать много соломы». [То есть для того, чтобы удостоиться небольшой радости от детей, нужно вложить в них очень много работы.]

«Что делать с ребёнком, которому трудно усидеть, когда папа с ним занимается? Что делать, если он всё время прыгает? Не следует заставлять его сидеть. Из этого не выйдет ничего хорошего. Лучше занимай-

ся с ним в лесу. Он будет лезть на деревья, а ты с ним занимайся...»

Он очень любил озорных детей и не видел в этом никакого недостатка, даже наоборот...

Однажды к нему пришёл ученик со своей семьёй. Его жена вытащила игру, в которой было несколько кнопок, которые открывали дверцы от коробочек. Один из маленьких детей не мог

”
Когда
можно
наказывать
детей?
“

**Дом должен быть основан на духовных вещах.
Они должны быть наиболее явными
и наглядными — более всего остального**

понять, как эти коробочки открываются. Он подошёл к раву Моше и спросил его: «Как это открывается?» Рав, который в это время обсуждал со своим учеником торанические темы, прервался и сказал ребёнку: «А ты как думаешь?». Ребёнок ответил: «Я не знаю». «Попробуй разные способы», — сказал ему рав. Ребёнок долго пытался открыть коробочку, но у него никак не получалось. Рав всё время смотрел, как тот старается, но не помогал ему. В конце концов ребёнку удалось открыть коробочку, и рав радовался вместе с ним.

Это — типичная для рава история. С его точки зрения, надо всегда стараться дать человеку возможность вырасти самостоятельно, самому реализовать свой потенциал.

Один человек, который был близок к раву Моше, переживал сложные и тяжёлые периоды жизни. Вот что он рассказывает: «Я обсуждал с равом возвышенные вещи, имеющие отношение только к людям высочайшего духовного уровня. С другой стороны, иногда рав вынужден был делать мне замечания по поводу самых элементарных вещей (связанных с соблюдением Торы). Рав никогда, никогда не прицал меня за столь явное несоответствие: “Как ты обсуждаешь со мной столь возвышенные вещи, когда ты сам...”. Всегда, когда я говорил с ним, он самым естественным образом общался с самыми высокими аспектами моей личности... как будто это и есть настоящий я».

Рав уделял очень много времени изучению Торы со своими детьми.

Однажды он рассказал, что за субботним столом он задал своим сыновьям загадку. В книге Берешит есть две главы, которые начинаются одними и теми же словами: «Это порождения Ноаха» и «Это порождения Ицхака». Почему же тогда одну главу называют Ноах, а другую — Толдот («порождения»)? Рав с радостью рассказывал, что его дети дали правильный ответ на этот вопрос. К словам «Это порождения Ноаха» Раши приводит следующий комментарий: «Ноах был праведным человеком, а порождения праведника — это его добрые дела». Получается, что порождения Ноаха — это сам Ноах.

С другой стороны, к словам «порождения Ицхака» Раши приводит следующий комментарий: «[это] Яаков и Эйсав, о которых идёт речь в данной главе». Получается, что глава — это не Ицхак, а его «порождения».

Однажды в Шаббат накануне новомесячья он задал своим детям такой вопрос: «Известно от имени великого рава Хаима Соловейчика из Бриска, что на один вопрос, возникающий при изучении какой-либо темы, даётся один ответ, на второй вопрос даётся второй ответ, но если возникает ещё

один вопрос, то требуется дать единый ответ на все три вопроса. Не читали ли вы сегодня что-нибудь подобное этому?»

Ответ на этот вопрос [можно обнаружить в *аф-таре* (отрывке из книги пророков), которую читают в Шаббат, когда этот день приходится на канун начала нового месяца]. Когда Давид не пришёл на трапезу, связанную с началом нового месяца, царь Шауль (его тесть) сказал: «Наверное так случилось, что он был нечист» (Шмуэль 1,

20:26). Но когда Давид не пришёл на трапезу также и на второй день новомесячья, царь Шауль спросил так: «И сказал Шауль Йонатану, сыну своему: почему не пришел сын Ишая **ни вчера**, ни сегодня к трапезе?» (стих 27). То есть после того, как Давид не пришёл и на второй день, снова возникает вопрос, почему его также не было и в первый день.

Один человек устроил своего ребёнка в некое учебное заведение. Через некоторое время у него возникло недовольство одним из работников этого учреждения. Он не знал, следует ли ему поднимать этот вопрос с начальством учебного заведения. Сомнения возникли, в частности, из-за того, что этот человек мог лишиться заработка из-за критики, поступающей от родителей. Поэтому отец ребёнка обратился к Раву за советом.

Рав сказал ему: «Ничего не говори! Ты устроил туда своих детей совсем недавно. Не следует начинать с критики. В течение первого года говорят только комплименты. После того, как ты целый год прославлял и расхваливал это заведение, от тебя могут также воспринять и критику».

Перевод: рав Берл Набутовский

Как говорить с детьми о Торе?

Ибо есть награда за труд твой...

Памяти рабанит Леи Ганс

В Пурим Катан прошлого года этот мир покинула рабанит Рахель Ганс. Эта женщина была верной спутницей жизни рава Исраэля Ганса, *шлита*, одного из глав ешивы «Коль Тора», рава района Маттерсдорф в Иерусалиме.

Истекает срок, когда мы еще можем подобрать заповеди, которые были особенно любимы ею, и продолжить исполнять их, чтобы они не осиротели без нее. И пусть это послужит для возвышения ее души.

Когда они праздновали 50 лет свадьбы, ее муж написал о ней в письме, обращенном к их детям: «Она ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя заботам о доме, обо мне и о вас (детях). Вы должны знать, что ваше воспитание — это “Торат имеха” (“поучение матери твоей”). С младенчества она воспитывала вас одарять других — собственным примером. Вот лишь один из случаев: много лет назад был сильный снег, а известно, что в Израиле большей частью в снег ничего не завозится, и в магазинах постепенно заканчиваются продукты. В районном магазинчике (*маколет*) к полудню следующего дня уже не будет хлеба и молока. Понятно, что люди расхватывали продукты. Тот, кто брал в обычный день 2 буханки хлеба, перед снегопадом брал 4. Логично было предположить, что таким образом многим не достанется. Ваша мама сказала вам купить лишь одну буханку, чтобы осталось другим людям, а когда вы спросили: “Что же будет с нами?”, она ответила: “Мы сможем испечь сами”. Она учила вас жить, довольствуясь тем, что есть, причем абсолютно не было ощущения, что чего-то не хватает! Еще один пример: для малышей она варила суп из куриных лапок, которые “покупала без денег” в соседнем магазинчике, и получалось очень вкусное и сытное блюдо»...

Корни

Девичья фамилия рабанит Рахель Ганс была Шенбергер. Ее отец был родом из Германии, из города Франкфурт-на-Майне, но корни семьи из Австро-Венгрии, из Прешбурга (сегодня — Братислава,

столица Словакии). Это была родовитая семья из общины учеников Хатам Софера. Рав Акива Софер, рав Прешбурга, рассказывал о прапрадеде раби Йосефе Шенбергере, что он сидел у восточной стены в синагоге, и его молитва в Дни Трепета была наполнена страхом перед Великим Судом, который распространялся на окружающих и влиял на их молитву.

Можно проследить целую цепь праведных поколений, которые приведены в книге «Есть награда за труд твой», изданная семьей Ганс. Но мы остановимся на самых недавних событиях.

Мама рабанит Рахель Ганс, «бабушка Ривка», была очень скромной и праведной женщиной, наполненной Б-гобоязненностью, эти качества унаследовали и ее дети. Ее соседка, которая жила этажом выше со своей семьей в районе Паги, рассказывала: «Между нашими семьями были прекрасные добрососедские отношения. В начале каждой зимы с антресолей снимались ящики с сапогами обеих семей, а потом мы менялись — каждый брал нужный ему размер. На дни рождения — мой и моей сестры — Йосеф Шенбергер писал стихи в альбом каждой. А его жена дарила каждой из нас по большому гранату, сорванному в их собственном саду, в красивой обертке и перевязанный ленточкой».

Господин Йосеф Шенбергер был известным архитектором. Он спроектировал больницу «Мааяней а-Йешуа», участвовал в проектах больницы «Шаарей Цедек», районов Маттерсдорф и Унсдорф. Кроме того, он был ответственным за планирование площади перед Стеной Плача, ремонт гробницы праматери Рахели и гробницы раби Шимона бар Йохая. Он также проектировал множество ешив, синагог и микв. Он был пионером в строительстве микв — таких, как они выглядят сейчас, современных. Он много советовался с раввинами и написал книгу о проектировании современных микв с алахическими выкладками — «Микваот». Его участие в проектировании святых для еврейского народа мест было поистине спасением для них. После Шестидневной войны правительство подняло вопрос: будет Стена плача местом для молитвы — или туристическим объектом, не дай Б-г? Г-н Шенбергер

решил взять дело в свои руки и поставить всех перед фактом. Он решил углубить переднюю часть, примыкающую к Котелю, чтобы создать отдельный уровень площади — для молитвы. А более дальний, высокий участок оставить для туристов — чтобы могли стоять и смотреть. Изначально план был углубить переднюю часть на 2,5 метра, но, когда они прокопали примерно метр вглубь, пришел ответственный чиновник и поднял крик: как посмели производить работы без разрешения?! Работы остановились. Впоследствии на заседании правительства не пришли к общему мнению и оставили все как есть. Если приглядеться, видно, где в Стене плача камни темнее — это те, которые были откопаны под руководством господина Шенбергера. Примерно та же история произошла и с гробницей раби Шимона бар Йохая.

Шидух будущего рава Ганса и Рахель Шенбергер был одобрен равом Шломо Залманом Ойербахом, к которому за советом пришел молодой человек. «Тебе предлагают дочерей равов и глав ешив, но я тебе советую выбрать именно дочку праведного реб Йосефа Шенбергера».

Рабанит Рахель Ганс работала тогда полный день лаборанткой в больнице «Шаарей Цедек». В детстве, перед бат-мицвой она переболела полиомиелитом, в результате чего ее голосовые связки были повреждены, поэтому она не могла работать учительницей. Когда появились один за другим дети, они с мужем решили, что работать полный день она не может, а места на полставки она не нашла. К этому тяжелому в материальном смысле периоду и относится история про куриные лапки. В это время семью очень поддерживал (финансово) дядя, реб Биньямин Эрентрой. Все, что касалось семьи, воспитания детей и заботы о доме взяла на себя рабанит, полностью освободив мужа для изучения Торы. Это был ее осознанный выбор.

Повседневная жизнь

На холодильнике в доме семьи Ганс висит магнит с надписью: «Множество маленьких поступков создают великого человека». Рабанит Рахель Ганс собирала этот пазл поступков всю свою жизнь. Но на вершине шкалы ее приоритетов всегда был муж. Когда в семье обсуждались обязанности, она говорила: «Прежде всего я обязана Всевышнему и моему мужу». Так проходила ее жизнь: многочисленные дела делались с радостью, кроме тех, которые могли помешать ей исполнять ее главные обязанности.

Поскольку она происходила из дома *йежим* (немецких евреев), пунктуальность была у нее в крови. Движение «посмотреть на часы» было для нее естественным, как вдох. И эту пунктуальность она использовала для того, чтобы свои дела заканчивать к приходу мужа.

Единственный случай, когда она «разозлилась» на своего мужа, произошел так: однажды вечером, когда он должен был быстро поесть и идти на следующий урок, она спросила, что он будет кушать, а он ответил: «Что-нибудь попроще, что тебя не затруднит». Она «разозлилась»: «Нет такого понятия “затруднит” в отношении приготовления женой для мужа!» Время, когда рав был дома и кушал, было священным — рабанит следила за тем, чтобы никто не мешал и не прерывал его, и все свои дела откладывала на потом. Это было время их общения.

Когда раву Гансу понадобилась особая, насыщенная кальцием, диета, рабанит искала способы обеспечить это и выяснила, что лучший источник кальция — молотые рыбные кости. Она сама молола их и смешивала с пряностями, пока они не становились деликатесным кушаньем. Когда же понадобились булочки особого состава, рабанит сама выпекала необходимое на неделю количество и замораживала.

Еще одну обязанность рабанит сама взвалила на себя: быть секретарем своего мужа. Она расписывала его день, составляла очереди всех, кто хотел спросить совета у рава, принимала телефонные звонки и распределяла случаи по срочности и важности, записывала сообщения и передавала ответы рава. Со свойственным ей юмором она говорила: «У кого есть лишний час в сутках одолжить?»

Она удивительно умела планировать свое время и не теряла практически ни минуты. В свободное от домашних дел время она садилась чинить одежду из открытого ею гмаха «Цниут Йеудит» или писать рецензии на книги, отвечать на приглашения или помогать внукам писать школьные работы. Кроме того, она брала на себя учить законы скромности и законы чистоты речи. В отношении законов скромности она была признанным авторитетом, помогала многим разрешать сомнения и отвечала на многочисленные вопросы женщин.

Счастье изнутри

Наделенная большой женской мудростью, рабанит понимала, что главные ценности нужно внедрять детям с младенчества. Для нее такой ценностью был ее дом. Дом, в котором много детей. Она много вкладывала в то, чтобы объяснить детям, как это здорово, весело, замечательно, когда семья растет и ширится.

И хотя стирали тогда руками, а детская кашка не готовилась взбалтыванием смеси, а стояла и варилась на плите, рабанит неустанно создавала атмосферу счастья в доме, — в которой и росли дети.

Когда после четырех детей родились близнецы, рабанит стала подозревать, что старшие воспримут появление младших как тяжелое бремя. Она долго думала, как улучшить их будущие отношения с малышами,

и придумала «Книгу близнецов», в которую записывались смешные случаи, вклеивались фото, отмечались даты их «подвигов»: когда сели, когда поползли, встали, когда заговорили. Так ей удалось перенаправить внимание к малышам в положительное русло и указать старшим детям на веселые моменты в жизни, а не на трудности.

Когда близнецы выросли, они образовали неразлучную пару, и следующий ребенок оказался бы одиноким. Но и в данном случае был найден выход: «Союз тройственной нити». Так малыш был введен третьим в дружную компанию.

Безделье — мать греха

Этой фразой рабанит объясняла, почему дети не должны слоняться по дому, ничего не делая. «Кому нечего делать — пусть не занимается этим здесь!» — так она говорила.

Сообразно этому принципу она продумывала занятия для детей, многочисленные игры, которые «разрабатывала» специально для них. На небольшом балконе был разведен сад, где сажали хумус и фасоль и следили за этапами их роста. В кухне пекли и готовили вкусные блюда вместе. В салоне шили вместе кукол из остатков материи, читали рассказы, а потом срывали картинки из книги, делали тетрадь «Благословений», в которую вклеивали рассортированные по *брахот* обертки продуктов. Вырезались фигурки кукол из бумаги. Были также игры в слова и многие другие развивающие и полезные занятия.

Когда дети ссорились, их мама угрожала, что, если они не прекратят, она «уйдет из дома», и, если случилось, что ей приходилось выполнять угрозу, выходила из дома и делала круг по саду, заглядывая в дырочки в жалюзи, — помирились или нет? Если дома уже был мир, она возвращалась обратно.

Рабанит Ганс старалась не «давить» правилами, а подобрать воспитательный план для каждого ребенка. Своим замечательным чувством юмора она смягчала воспитательные моменты, чтобы не страдали важные для нее принципы. Когда же все-таки дети «восставали», она говорила: «Извините, что я родилась — больше этого не повторится».

Когда одна из дочек пожаловалась, что ее подружке «всегда покупают, все ей делают, все разрешают», рабанит предложила ей переехать к подружке. Но не просто предложила, а на глазах дочери достала чемодан и начала укладывать туда вещи девочки. Поняв, что мама всерьез, малышка сразу осознала, чем это ей грозит, и сравнения прекратились.

Занятия с детьми, приготовление еды, стирка — все это шло своим чередом. Рабанит еще и шила, а также чинила одежду — своей семье и семьям своих сестер и невесток.

Двусторонний бинокль

У рабанит Рахель Ганс было интересное восприятие своих нужд и нужд окружающих. Когда это касалось других, она как бы смотрела в «увеличительную» сторону — конечно, невестке нужна новая кухня (при том, что ее собственная кухня была еще старше), естественно, молодой семье нужен новый диван (тогда как их диван в салоне был совсем дряхлым). Многочисленные подарки от людей, которым она помогала, мягко возвращались со словами: «Что вы, мне ничего не нужно! У меня есть все, абсолютно все!» На свои нужды она смотрела с другой стороны линз — в уменьшительную сторону.

При этом рабанит всегда чувствовала себя богатой, совершенно серьезно. Она была настолько довольна своей долей, что не смотрела по сторонам и не сравнивала свою жизнь ни с чьей. Ее это совершенно не интересовало!

Она любила наполнять свой дом изделиями, которые создавала своими руками. Диванное покрывало и подушки она сшила сама, подобрав понравившийся цвет, сочетавшийся с остальной мебелью, — салон выглядел уютно и мило. На Шаббат она сшила белые покрывала для стэндеров и мебели. На Песах — подушки, на которые облакачивались муж, сыновья и гости, — украсив их собственноручной вышивкой.

Она умело употребляла продукты, не покупая лишнего, но спасая те, которые «вот-вот испортятся». У нее была целая тетрадь рецептов, предназначенных специально для того, чтобы не выбрасывать еду. Ее замужние дочери даже вызывали ее для «спасения» овощей и фруктов, из которых она готовила вкуснейшие блюда. Она занималась перешиванием одежды, давая «вторую молодость» старым и немодным вещам. Ее правилом было «сделать все из ничего», главное, чтобы не было *баль ташхит* (запрет уничтожать полезные вещи). Даже когда они с мужем выезжали на Шаббаты в гостевой дом (небольшую гостиницу), где рава просили дать уроки, она не могла видеть то огромное количество еды, которое выбрасывается после трапез, — и печалилась об этом.

Как пребывать в радости?

Возможно, ее ощущение счастья и полного довольства своей жизнью происходило от огромного чувства благодарности Всевышнему за все, что Он ей дал. Она написала стихи о том, как благодарна за выздоровление от полиомиелита в 12 лет (хотя могла бы жаловаться на то, что всю жизнь имела проблемы с голосовыми связками и трудности при глотании). Она благодарила Всевышнего за каждого рожденного здорового ребенка, хотя могла бы жаловаться на трудности и отсутствие свободного времени. Она составила благодарственную песнь, когда выдала замуж

младшую дочь. На входной двери в доме висит магнит с «Псалмом благодарности», а на двери одной из комнат — магнит с фразой «Мы не успеваем благодарить». Когда ее спрашивали, как она справляется с моментами напряженности и трудностями, она говорила: «Г-сподь дал мне столько хорошего, Он “не заслуживает”, чтобы я жаловалась».

Одной из своих внучек она писала: «В радости (*бесимха* — *בשמחה*) состоит из тех же букв, что и мысль (*махшава* — *מהשבה*). Внучка попросила меня написать на тему “Удовлетворение от поступков, которое приводит к радости”. Кто я, чтобы добавлять к общеизвестному, что “безделье приводит к греху” и “бездельник вянет”?

Напротив, правильное использование времени и сил, которые Всевышний, благословен Он, дает — для действий, для помощи окружающим — выстраивает человека, придает ему еще больше сил, дарит ощущение удовлетворения и наполняет радостью!

Мы видим, что *бесимха* состоит из тех же букв, что и *махшава*, это учит нас, что радость — результат размышлений и вложения сил. Напротив, пустые развлечения — следствие духовной пустоты. Особенно этот контраст заметен в Пурим. Радость в Пурим происходит от понимания сути описанного в Свитке Эстер, всего процесса, в котором проявилась *ашгаха пратит* (Б-жественное провидение), сопровождавшая народ Израиля на протяжении 9 лет до повешения злодея Амана и их полного избавления от опасности.

Да будет позволено мне здесь выразить точку зрения мою, а также всех женщин моего возраста и положения — женившихся всех детей, — ведь теперь область наших задач изменилась. Когда закончился период воспитания детей, появились новые занятия, ведь “все время, пока горит свеча, можно чинить”. И можно еще и еще использовать свои силы, которые дает Всевышний, — действовать! И нет в этом предела и конца. Это напоминает цветущее поле, сколько ни рви — цветов все еще видимо-невидимо. Так и еврейский мир — сколько *мицвот* ни исполнил, все равно их еще осталось множество — можно продолжать и продолжать!..» (далее рабанит Ганс рассказывает о своем проекте — гмахе «Цниут Йеудит», где она в память сестры безвозмездно чинила и исправляла одежду, чтобы та стала скромной).

Когда девочки — *баалот тишува* спросили рабанит Рахель Ганс, как удостоиться «вырастить» такого великого мужа, она ответила: «Горячая вкусная и сытная еда к его приходу, — и вовремя! Глаженная рубашка, готовые сложенные на местах вещи, чистый убранный дом». Когда они, удивленные, переспросили: «Только это?» Она ответила: «Да! Только это. А если хотите, добавьте еще домашние тапочки,

приготовленные к его приходу». Следить за физическим миром мужа, чтобы дать ему полностью погрузиться в духовный мир и расти — такой она была, «об этом говорила и сама это исполняла».

От переводчика

Хотелось бы добавить один аспект, который часто не дает нам, «современным женщинам», спокойно читать книги, описывающие образ жизни жен великих раввинов теперь уже прошлых дней, рава Эльяшыва, рава Штейнмана... Их простой дом, существовавший не то что без излишеств, но даже без «абсолютно необходимого» по нашему мнению, не вписывается в принятое понятие счастливой жизни. Их ограниченные собственных нужд, их самоотдача — как?

Проще всего было бы сказать, что это были великие женщины, у них свое отрешенное мнение о жизни, нам не понять, как можно было так жить. Но дело совсем не в этом. Нам не хватает нескольких простых акцентов в тексте, чтобы увидеть, что скрывается за их образом жизни.

Во-первых, они настолько наполняли свой день, что у них не было времени скучать и сравнивать свой образ жизни с чужим. Они были заняты своими делами, а если освобождались, то бежали делать добрые дела тем, кому было тяжелее, чем им. Просто не оставляли себе времени для того, чтобы «смотреть в чужие окна».

Во-вторых, они заполняли свое свободное время учебой, чтением книг по мусару, то есть повышали свою духовность — и материальность в этот момент отходила на второй план. Нет, это не был аскетизм. Просто зачем человеку, у которого есть хорошая книга, дорогие игрушки? Они не отказывали себе в самом необходимом — они как раз его получали в достаточном количестве. Просто это было иное «необходимое».

В-третьих, их понятие о счастье было совсем иным. Оно происходило изнутри, а не навязывалось извне. Это было их внутреннее, основанное на удовольствии от добрых дел, на радости от своих свершений, на своей продуктивности, на семейных ценностях — ощущение счастья. Оно не зависело от внешних обстоятельств и базировалось на осознании того, что **есть** — и за что нужно быть благодарным Творцу.

Давайте не будем жалеть этих женщин — великих женщин, самых обычных женщин — чьи дома, часто не отремонтированные, маленькие, тесные, кажутся нам совершенно не пригодными для нормальной, а тем более счастливой жизни. Ведь на самом деле они были подобны отделению Кодеш в Храме, где первосвященник, совершая свою службу, был занят важным делом, трудом на благо всего народа Израиля.

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

Сердечно поздравляем

р. Александра Нюрнберга и его супругу
со свадьбой дочери Мирьям Рухамы (*Иерусалим*)

р. Зеева Велвела Урмана и его супругу
со свадьбой дочери Батьи,

р. Давида и Зину Заферман и г-жу Елену Урман
со свадьбой внучки (*Брахфельд — Иерусалим — Нью Йорк*)

р. Якова Тарноручко и его супругу
и **р. Зелига Лубана и его супругу**
со свадьбой детей — Нахмана и Леи
(*Кирьят Сефер — Кармиэль*)

р. Шмуэля Фрумина и его супругу
и **р. Шломо Ерухимова и его супругу**
со свадьбой детей — Дана Якова и Шейны Брахи
(*Севастополь — Гиват Зеев*)

р. Игаля Гезунтермана и его супругу
с рождением дочери,
г-жу Веронику Бродскую
и **р. Семена Гримберга и его супругу**
с рождением внучки (*Брахфельд — Нетания*)

р. Биньямина Котляра и его супругу
с обручением дочери Хаи,
г-жу Рахель Котлярову
с обручением внучки (*Иерусалим*)

р. Михаэля Гохберга и его супругу
с обручением дочки Ривки (*Иерусалим*)

р. Гедалью Закгейма и его супругу
с обручением дочери Хаи (*Москва — Офаким*)

р. Эфраима Заславского и его супругу
с обручением дочери Добы Гитл (*Бейтар*)

р. Моше Левантовского и его супругу
с рождением внука,
г-жу Любу Левантовскую
и **р. Пинхаса Перлова и его супругу**
с рождением правнука,
г-жу Лилию Рисину
с рождением праправнука
(*Бейтар — Бейт Шемеш — Иерусалим*)

р. Исраэля Ткача и его супругу
и **р. Якова Изигзона и его супругу**
со свадьбой детей — Элиора и Рахели (*Иерусалим*)

семью Суперфин

с бар-мицвой сына Шломо,
р. Меира и Рут Кацмазовских
и **г-жу Хану Гутман**
с бар-мицвой внука
(*Бейтар — Иерусалим*)

р. Дова Бурдана и его супругу
и **г-жу Эстер Коган**
со свадьбой детей — Аарона и Дины
(*Рехасим — Иерусалим*)

р. Авраама Пинхаса Хусида и его супругу
и **р. Михаэля Файбышева и его супругу**
со свадьбой детей — Шмуэля Моше и Несии,
г-жу Инну Хусид
и **р. Давида Бениаминовича и его супругу**
со свадьбой внука (*Тифрах — Иерусалим — Беер Шева*)

р. Пинхаса Мойше Райхмана и его супругу
с рождением внука,
р. Соломона Райхмана, р. Анатолия Либермана,
г-жу Инну Дененберг
с бар-рождением правнука (*Цюрих*)

р. Александра Тартаковского и его супругу
и **р. Михаэля Солганика и его супругу**
с рождением внука,
г-жу Раису Тартаковскую,
г-жу Людмилу Медведеву,
р. Максима и Татьяну Солганик
и **р. Алексея Шапошникова**
с рождением правнука (*Иерусалим — Москва*)

р. Зеева Райза и его супругу
со свадьбой сына Моше (*Иерусалим*)

р. Элишу Гринберга и его супругу
и **р. Реувена Куклина и его супругу**
с рождением внучки,

р. Исраэля Шухмана и его супругу
с рождением правнучки (*Иерусалим — Тельстон*)

р. Биньямина Шайкевича и его супругу
с бар-мицвой сына Якова (*Страсбург*)

р. Михаэль Вархафтига
с окончанием трактатов Брахот и Йома
Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно? Ищите книгу, которая поможет провести Песахальный Седер в общине? Думаете, что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям? Тогда это издание определено для вас!

На страницах этой книги:

- ▶ Информация и законы, связанные с подготовкой к Песаху
- ▶ Законы и обычаи проведения Пасхального Седера
- ▶ Сборник комментариев и разъяснений к Агаде для разных уровней слушателей от величайших мудрецов Торы!

Спешите приобрести книгу до Песаха
на сайте www.beerot.ru,
а также в точках распространения!

ПРОДАДИМ *в России* ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

Команда профессионалов оказывает весь спектр услуг по продаже, покупке и управлению объектами недвижимости в России (комнаты, квартиры, загородные дома, коммерческая недвижимость и др.).

10 лет на рынке,
сотни сделок с объектами недвижимости разного формата, большое количество объектов в управлении.

Предоставляем все необходимые услуги:

- ✓ подготовка правоустанавливающих и других документов
- ✓ проверка юридической и фактической чистоты объекта недвижимости и его обременений
- ✓ анализ рыночной стоимости объекта и выдача заключения о его стоимости (например, для банка), его содержания и рентабельности приобретения в инвестиционных целях
- ✓ уборка, ремонт объекта, предпродажная подготовка
- ✓ консультации по налоговому праву
- ✓ полное сопровождение законного вывода вырученных от продажи средств в Израиль и другие страны

Йосеф Чарный
Юрист по российскому и израильскому праву

Телефон и Whats App: 058-677-00-33
Email: z4654499@gmail.com

Для заказа рекламы пишите на REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

КИМЖА

ДЕ-ПИСХА

с фондом «Беерот Ицхак»

**В дни тяжелой эпидемии
особенно актуально помочь тем,
кто находится в тяжелом
материальном положении, ведь
известно, что цдака спасает от смерти!**

Каждый еврей должен почувствовать себя в святые дни Песаха по-настоящему свободным человеком. Но для многих евреев Песах становится тяжелым испытанием в материальном плане. В начале Пасхальной Агады мы говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест». Но разве можно кому-то помочь, уже сидя за пасхальным столом? В чем тогда смысл этих слов?

Каждый из нас обязан еще до праздника позаботиться о том, чтобы у наших бедных собратьев было все необходимое для Песаха.

Фонд «Беерот Ицхак» ежегодно проводит распределение средств для тех, кому действительно тяжело нести бремя расходов, связанных с Песахом!

Передать средства можно:

- ✓ Лично раву Игалю Полищуку или другому представителю Фонда на местах с соблюдением рекомендаций Министерства Здравоохранения
- ✓ С помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер – 1487)
- ✓ С помощью реквизитов на второй странице журнала
- ✓ На сайте www.beerot.ru

1487