

Посвящается возвышению души
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак

Бееерот Цицхак

Шмот • Ваэра

8 лет

Еще один год с вами!

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский; рав Лейб Нахман Злотник;
рав Цви Маламуд;
рав Пинхас Перлов;
г-жа Лея Шухман; г-жа Хана Берман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEEROT.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

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Барух бен Ципора Фейга

Даниэль Хаим бен Галина

Номер посвящается возвышению души

Аллы бат Моисей

Аня Хана бат Зисл-Зиновий

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

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

Содержание

3 | Главы народа Израиля о прививках против коронавируса

3 | Письмо рава Игаля Полищука

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Шмот

7 | Недельная глава Ваэра

Изучение Мишны

11 | Трактат Брахот. Глава восьмая

11 | Мишна восьмая

Еврейский взгляд

13 | Власть меняется?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

15 | Ховот а-Левавот. Врата упования

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

Еврейский закон

18 | Милосердие ко всему живому

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

24 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Главы народа Израиля о прививках против коронавируса

От редакции. Рав Авраам Элимелех Фирер — один из самых известных и востребованных независимых медицинских консультантов Израиля. Родился в Бней-Браке в семье бельзских хасидов, выходцев из Галиции. Когда он был молодым аврехом в колеле, его товарищ заболел, и понадобился дорогой медицинский прибор, который можно было достать только за границей. Рав Фирер вызвался помочь, и ему, с Б-жьей помощью, это удалось. К нему стали обращаться и другие люди со схожими проблемами. Это послужило импульсом к тому, что рав Фирер основал «Эзра ле-Марпе» — независимую международную медицинскую организацию. При этом сам рав Элимелех стал одним из ведущих медицинских консультантов в Израиле. С его помощью многие тысячи пациентов из всех секторов израильского общества каждый год получают лечение у лучших врачей ведущих клиник — не только в Израиле, но и по всему миру. Его деятельность не ограничивается консультацией и организацией встреч с нужными врачами. «Эзра ле-Марпе» занимается транспортировкой больных в тяжелом состоянии в Израиле и по всему миру. За свою деятельность рав Фирер награжден многими медицинскими премиями и, среди прочего, является лауреатом Премии Израиля — самой престижной премии, присуждаемой правительством страны.

Неудивительно, что именно рава Элимелеха Фирера выбрали своим посланником великие мудрецы Торы нашего поколения, чтобы изучить вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. Получив ответ рава Фирера,

многие великие мудрецы Торы уже сделали прививку. В частности, уже привился наш учитель, глава ешивы, рав Гершон Эдельштейн (да продлятся его годы!), которому 97 лет!

Ниже мы приводим перевод письма рава Авраама Элимелеха Фирера.

Поскольку многие задают этот вопрос, наши наставники, главы народа Израиля попросили меня исследовать тему прививок от коронавируса. После того, как я очень детально и подробно исследовал ее, отнесшись к этому со всей необходимой ответственностью, я изложил свои выводы перед нашими учителями — равом Хаимом Каневским, равом Гершоном Эдельштейном и равом Шаломом Коэном. Излагаю их мнение, от их имени:

Каждому, кто имеет возможность сделать прививку — правильно ее сделать. Из опытов, которые были проведены как следует и по всем принятым в мире медицины стандартам, доказано, что в прививке нет опасности. Женщины во время беременности должны посоветоваться с лечащим врачом.

Те, кто страдают от различных видов аллергии, должны посоветоваться с семейным врачом о возможности сделать прививку под медицинским наблюдением.

Поскольку тесты проводились только с людьми в возрасте 16 лет и старше, дети младше этого возраста на данном этапе не будут прививаться.

С благословением «И уберу болезнь из среды твоей»,
Авраам Элимелех Фирер

Письмо рава Игаля Полищука

12 Тевета 5781 года

Дорогие друзья!

Этим номером мы начинаем 9 год издания нашего журнала. Безусловно, последний год работы журнала был особым. Пандемия коронавируса потребовала от нас реакции, и мы освещали происходящее в соответствии с мнением Торы. Надеюсь, что нам это удалось благодаря помощи Свыше, которая сопровождала нашу деятельность все эти годы — в первую очередь, ради распространения света Торы в нашей общине. Поэтому все мы должны благодарить Всевышнего. Мы, сотрудники и распространители — за заслугу распространения Торы, которой одарил нас Всевышний все эти годы, а вы, читатели — за те слова Торы, которые вам несет наш журнал.

Особая благодарность всем, кто поддерживает нас все эти годы, и в особенности — в последний год, который для многих стал годом потери работы, доходов и т.п. Огромная благодарность всем нашим сотрудникам и распространителям, которые продолжали свою деятельность, несмотря на болезни, карантин, обязательную изоляцию, закрытие учебных заведений у детей. Безусловно, мы благодарим наших читателей, чья высокая оценка и благодарность дает нам силы работать дальше.

Пандемия коронавируса — период тяжелых испытаний для каждого из нас. Трудности и страдания этого периода

призваны стать нашими ступенями духовного роста. Укрепление в себе и в других веры, что все деяния Всевышнего — к добру, дает жизнь, как сказал пророк Хаввакук: «Праведник своей верой будет жить». Имеется в виду жизненные силы в этом мире и жизнь в мире Грядущем.

Необходимо особенно отметить испытание периода коронавируса — закрытие еврейских школ. Всем нам необходимо уделить пристальное внимание воспитанию наших детей — юношей и девушек. Коронавирус для них сравнительно не опасен, но вот разрушение привычных условий и рамок учебы — несет чрезвычайную опасность. Необходимо вложить силы в правильное воспитание наших детей. Без постоянного личного примера в жизни верой и Торой это почти невозможно. Кроме того, очень важны молитвы родителей, бабушек и дедушек.

Желаю всем нам и всему народу Израиля достойно выдержать испытания этого периода и выйти из них укрепленными в вере, обогащенными самоотверженным изучением и исполнением Торы.

С пожеланием крепкого здоровья, духовного и физического, верного Торе потомства и благосостояния,

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шмот

«А Йосеф был в Египте»

Рав Яаков Галинский

Кажется, любой ребенок знает наизусть имена двенадцати святых колен Израиля [дай Б-г, чтобы мы этого удостоились]. Ближе к концу книги Берешит мы читаем об их рождении, о продаже Йосефа и о спуске в Египет, а в самом конце книги наш праотец Яаков благословляет их перед смертью.

Однако в начале книги Шмот мы заново читаем: **«Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет: они прибыли вместе с Яаковом, каждый со своей семьей — Реувен, Шимон, Леви и Йеуда, Иссахар, Звунун и Биньямин, Дан и Нафтали, Гад и Ашер — всего семьдесят человек, происшедших от Яакова. А Йосеф был в Египте...»** Зачем нужно это повторение, чему Тора хочет научить нас? Ведь мы знаем, что в ней нет ни одной лишней буквы. А здесь — пять стихов! Сказал Саба из Кельма: все это написано ради последних слов: «А Йосеф был в Египте».

Раши комментирует эти слова так: Йосеф и его сыновья были включены в число этих семидесяти человек. И чему нас это учит? Разве мы не знаем, что он был в Египте? Дело в том, что здесь Тора сообщает нам о праведности Йосефа: Йосеф, который пас скот отца, остался тем же самым Йосефом, оказавшись в Египте и став его правителем. Он остался точно таким же праведником.

Объясним. В каждом месте, где сказано **וַיְהִי** (был), речь идет о неизменном бытии. Поэтому-то и сказано в алахе, что тот, кто прочитал «Крият Шма» не по порядку, не выполнил заповедь, поскольку там сказано: «И были эти вещи» (то, что Всевышний заповедал) — были, как они есть. Отсюда учат, что *тфилин* и *мезузот* тоже обязаны писаться исключительно по порядку [а если стерлась одна буква посередине, их невозможно исправить]. Так и Йосеф «был в Египте» — какой он есть!

А теперь давайте посмотрим внимательнее: Йосеф в доме Потифара. «Хозяин (Йосефа) увидел, что Г-сподь с ним» — что Имя Всевышнего

было постоянно на его устах. Йосеф входил прислуживать хозяину и шептал: «Владыка мира, Ты — мое упование, Ты — мой Попечитель, дай мне приязнь, милосердие и милость в Твоих глазах, в глазах всех, кто видит меня, и в глазах моего хозяина Потифара». Потифар спросил его: «Ты что там шепчешь, колдуешь, что ли?» Ответил Йосеф: «Нет, я молюсь Всевышнему, чтобы найти приязнь в твоих глазах».

Когда Йосефа соблазняла жена Потифара, он сказал ей: «Как же я совершу столь великое зло, и согрешу перед Всевышним?»

Сказано в мидраше: «Откуда мы знаем, что Всевышний был с Йосефом не только в благополучии, но и в беде? Из стиха: “Начальник тюрьмы уже не следил за всем тем, чем распоряжался Йосеф, ведь Г-сподь был с ним (с Йосефом)”».

А когда главному виночерпию и главному пекарю фараона приснились сны, Йосеф сказал: «...ведь толкования — от Б-га! Поведайте мне, пожалуйста, ваши сны».

Когда же Йосефа отвели к фараону, чтобы найти отгадку его снов, он сказал: «Не от меня (толкования)! Б-г даст ответ на благо фараону». «Ведь верно это (предназначение) от Б-га, и не замедлит Б-г исполнить это»».

Своих детей Йосеф тоже назвал в связи с деяниями Всевышнего: «Менаше, поскольку Б-г дал мне забыть (*нашани*) все мои беды». «Эфраим, ведь Б-г сделал меня плодовитым (*ифрани*) в стране моих страданий».

Своим братьям Йосеф сказал: «Всевышнего я боюсь», а когда открылся им, сказал: «А теперь не печальтесь и не переживайте, что продали меня сюда, ибо ради (вашего же) выживания Б-г послал меня сюда прежде вас». «Б-г послал меня перед вами, чтобы вы уцелели на земле... Так что не вы отправили меня сюда, а Б-г... а теперь отправляйтесь скорее к моему отцу и скажите ему: “Так говорит твой сын Йосеф: Б-г поставил меня господином над всем Египтом”».

После смерти отца Йосеф говорит братьям: «Не бойтесь. Разве я вместо Б-га? Вы задумали против меня зло, но Б-г переиначил его к добру».

И так — до самого конца. В завещании своем Йосеф говорит: «Когда Б-г вспомнит о вас, унесите отсюда мои кости!» всю жизнь Имя Творца постоянно на его устах. Это и есть «а Йосеф был в Египте». От начала и до конца он оставался самим собой.

А что фараон? С точностью до наоборот. «И встал новый царь, который не знал Йосефа». Спрашивает мидраш: почему сказано «новый царь», ведь это был тот же самый фараон? Потому, что египтяне сказали фараону: «Давай поработим этот народ». Ответил он: «Вы что — идиоты? До сих пор мы едим их еду, как мы их поработим? Если бы не Йосеф — никого из нас уже давно не было бы в живых!» Поскольку он не послушался их — они сбросили его с трона на три месяца, пока он не сказал: «Все, что захотите делать — я с вами». Тогда они вернули его. Поэтому и сказано: «И встал новый царь».

Это дает нам новое понимание, что значит «который не знал Йосефа»: не соединился с качеством Йосефа, с прочным и устойчивым бытием. Продержался месяц, два, а на третий — сдался.

А мы — кто? Йосеф или фараон?

Перевод: г-жа Лея Шухман

Религиозные воруют из казны?

Рав Яаков Галинский

«Приказал фараон всему народу: каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил» (Шмот, 1:22).

Правительство в Польше было антисемитским, и любые недовольства и жалобы граждан, их гнев и разочарование — направляло против евреев. Оно обвиняло евреев в том, что они обирают народ, и из-за них такое тяжелое экономическое положение в стране. Настраивало против нас все виды средств массовой информации. Устроило полный экономический бойкот евреям, что разорило людей до нитки. Выносились очень тяжелые постановления, но правительство было осторожным и старалось не устанавливать откровенно шовинистских законов. Закон был основан на равенстве: все должны отдыхать в воскресенье и работать в субботу. Все должны были платить огромные налоги, но бухгалтерские книги проверяли только у евреев.

Великий рав Меир Шапиро был представителем еврейства в сейме, польском парламенте. Однажды он не выдержал и сказал им: «Сказано: «Приказал фараон всему народу: каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил». Комментирует Гемара: этот приказ касался и самих египтян.

Это непонятно: ладно, евреи — они были замученными рабами, над ними издевались, как хотели. Но народ фараона, как он не возмутился? И еще — в Таргуме (переводе Онкелоса) на этот стих сказано, что фараон приказал своему народу бросать в реку только еврейских мальчиков. Это, вроде бы, противоречит словам Гемары.

Ответ заключается в следующем: фараон объяснил своему народу, что некрасиво мучить официально только евреев. Так что мы вынесем общий приговор. Но на деле — только еврейских детей бросайте в реку».

Ах, как колесо истории вращается! Наше государство управляется по равноправным критериям. Все учреждения обязаны получать официальные разрешения и справки, проходить проверки, все обязаны подчиняться одинаковым условиям и постоянно докладывать государству о состоянии дел. Однако почему-то реализуют это в основном в отношении торанических учреждений...

Как-то меня пригласили дать лекцию в светском киббуце. Сказали, что люди пробуждаются, что есть интерес, желают организовать там урок Торы. Ну, Саба из Новардока уже сказал, что нужно сеять везде, где только можно, и жать там, где выросло. Кто знает, может и там какое-нибудь семечко прорастет... Так и было, кстати говоря, но узнал я об этом через много лет, и это отдельная история. В общем, я приехал и говорил с ними о важности каждой заповеди, о том, что немного света прогоняет большое количество тьмы в сердце человека, и что нам следует стараться усиливать духовность в себе еще и еще, освещать все больше и больше. Ну, о чем уж можно говорить в таком месте?

Один кудрявый парень поднял руку: «Можно вопрос?»

«Пожалуйста», — ответил я.

«Вы, рав, говорите о стремлении все больше и больше увеличить духовность. А я вижу, что религиозные представители в Кнессете озабочены только тем, как бы добыть все больше и больше денег, добиться новых бюджетов, и выдобрать из государственной казны как можно больше!»

По ухмылкам присутствующих я понял, что этот вопрос интересует всех.

Я возмутился: «Во-первых, как это связано с нашей темой, с тобой и со мной?! Я должен жить в мире с самим собой, стремиться духовно расти, улучшать себя. Я не назначал никого — и не могу назначить — улучшать себя вместо меня, в том числе и членов Кнессета! Не хочешь — не голосуй

за них, но какое это имеет отношение к нашей теме? Я прошу не задавать отвлекающих вопросов! Если хотите — после лекции отвечу».

Я увидел, что все посерьезнели, и продолжил урок. Когда он закончился, тот парень подошел ко мне: «Ну, а теперь можно получить ответ?»

Нас тут же окружили остальные слушатели. Я же улыбнулся:

«У меня есть даже два ответа, и оба верных. Во-первых, много лет назад я услышал замечательное высказывание от имени Бааль Шем Това: “Если ‘выжать’ молитвы еврея, из них польются деньги”. После всех молитв и просьб, в итоге, он просит заработка — и побольше. Но если “выжать” деньги, мы получим духовные цели: ради чего еврей просит денег? Чтобы оплатить учебу детей, чтобы провести Шаббат, чтобы достойно женить детей...

То же самое и здесь. Религиозные представители Кнессета просят денег. Но ради чего? Ради спортивных программ и развлекательных представлений? Ради фестивалей, состязаний, театров и стадионов? Они ведь просят добавить учебные классы, добавить поддержку аврехим, трудящимся над Торой и т.п. Ведь это все — духовность!

Это — во-первых. А во-вторых... здесь, в киббуце, задают этот вопрос? А сколько бюджетов поглотили сами киббуцы, сколько в них вкладывали на протяжении всей истории страны? Но все внимание — в сторону единственной овечки бедняка...

А в-третьих... Вспомним царскую Россию: там евреев преследовали официально. Засунули около полумиллиона людей в “черту оседлости” — узкую полосу вдоль границы с Польшей. Евреи жили там в страшной тесноте, в бедности и нищете. Поэтому многие старались пробраться в столицу — Санкт-Петербург, ну или в Москву. Там было заработка вдоволь, но был большой страх: в один момент могли выгнать обратно, без копейки за душой. Помогало одно древнее налаженное средство: давали взятки чиновникам, чтобы те “не обращали внимания” на нарушение закона.

Так это продолжалось, пока не появился один выкрест по имени Зусман, который взял на себя задачу обнаруживать евреев и выгонять их в общее “гетто” — черту оседлости. Подкупить его было нельзя, он был полон желания причинять зло евреям, насколько только можно. Когда евреи увидели, что положение серьезно, обратились к великому раву Ицхаку Эльханану Спектору из Ковно (Каунас), чтобы он уговорил выкреста прекратить свою войну.

Когда Зусман услышал просьбу рава, он возмутился: “Я просто ушам своим не верю! Рав просит меня не подчиняться закону? Ведь сказано в Торе, что следует выполнять законы государства, где проживаешь! А тут рав дает алахические разрешение давать взятки? Ну, рав, я вас просто не понимаю!”

Ответил ему рав: “Послушай. Когда ангелы пришли разрушать Сдом, они обнаружили Лота сидящим во вратах города. Говорит Раши, что в тот день его назначили главным судьей (а в те времена судьи сидели у ворот города).

Нужно понять: сказано, что если бы в городе было десять праведников, они бы спасли Сдом. Каким образом? Объясняет Ибн Эзра: ‘в городе’ — т.е. они действуют в городе, и есть шанс, что спасут его своей благословенной деятельностью, так что стоит подождать и увидеть, каким будет результат. Так если именно тогда назначили Лота судьей, казалось бы, с таким честным судьей, как Лот, у них были шансы улучшить свое поведение.

Но мы видим, что произошло все наоборот: пятьдесят два года город с его жестокими законами существовал, и его не разрушали, а именно в день, когда Лот был назначен судьей, Свыше был вынесен приговор на уничтожение. Почему?

Вот, что я тебе скажу: законы Сдома были сами по себе извращенными и искаженными. Как можно было там выжить? Очень просто: судьи тоже были испорченными, и брали взятки. Так что как-то жизнь продолжалась. Однако, когда был выбран порядочный судья, который будет честно проводить законы Сдома в жизнь, и его невозможно убедить проигнорировать их, нет больше возможности жизни в Сдоме!

Вот и я говорю, — закончил рав, — закон государства имеет для нас силу, когда это справедливый закон, равноправный для всех жителей государства. Однако, когда изначально постановляют тяжелые условия для евреев — это просто гонения. Но все-таки выжить можно, прилагая усилия и давая взятки. Однако, если появляется такой ‘праведник’, который ставит себя судьей, чтобы неукоснительно выполнять все эти зверские законы — он выносит ‘Сдому’ смертный приговор!”»

И я тоже подвел итог: «Ведь за что борются посланники харедимных партий? За равноправное распределение средств! Вы знаете, что десятки тысяч религиозных детей учатся в караванах, мучаясь от жары летом и от дождей и холода зимой? За что они воюют? За поддержку колелей и ешив, которая и близко не приближается к поддержке

студента, изучающего японскую поэзию или пишущего диссертацию по греческой законодательной системе! За поддержку уроков Торы, которая не приближается к поддержке спорта и театров! И это вас возмущает?»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Посланники Всевышнего не упоминаются по имени

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пошли, пожалуйста, через посланника»

(Шмот, 4:13).

Есть различные объяснения, почему Моше рабейну вначале отказывался идти в Египет, чтобы вывести оттуда народ Израиля.

Одно из них таково: как известно, Избавление народа Израиля было произведено не ангелом или другим посланником, а лично Самим Всевышним. Именно это и утверждал Моше: кто я такой, чтобы выводить народ Израиля? Лучше всего, если Сам Всевышний приведет Геулу — избавление, ведь только Он может избавить нас. Он — истинный Спаситель, и никто другой!

Этому принципу Тора учит нас на протяжении всей истории египетского рабства и Избавления от него. Давайте посмотрим внимательно и увидим, насколько «народная революция» еврейского народа, когда они вышли из Египта, отличалась от подобного процесса любой другой нации.

В истории каждого народа обычно рассказывается, что в центре революции находился некий национальный герой — один или несколько, и они мужественно, жертвуя собой, встают против царей или жестоких правителей, с большой помпой спасают народ, и с тех пор их имена навечно записаны в истории народа в качестве его спасителей и героев.

В истории же выхода из Египта все совсем по-другому. Амрам, глава поколения, самый уважаемый человек, женится на Йохевед, знатной женщине — дочери Леви, внучке праотца Авраама. Тора должна была бы отметить этот

замечательный брак, тем более, что от него произошли величайшие люди народа — Моше, сам спаситель еврейского народа, Аарон — первосвященник и помощник Моше в процессе Геулы, и их сестра — великая пророчица Мирьям.

Однако Тора говорит всего лишь: «Один человек из дома Леви пошел и взял себе в жены женщину из дома Леви», как будто говоря нам: жили-были два простых человека, нет смысла даже и упоминать их имена, и у них родился сын. О его имени тоже ничего не сказано, пока ему не дали имя «Моше» в честь события, которое произошло с ним в детстве: что его вытащили (*mašū*) из воды, как какую-то рыбку. Неужели это достаточно «уважительное» имя для спасителя народа Израиля?

И, действительно, у Моше были более уважительные имена: Авигдор, Тувия, Йекутиэль и другие. Однако единственное имя, которое осталось у него навеки — это лишь имя Моше.

То же самое мы видим и в отношении двух еврейских акушерок, которые с риском для жизни спасали еврейских детей. Вообще не упоминается, что это были две великие праведницы Йохевед и Мирьям. Их называют просто по имени их работы: Шифра — поскольку она «улучшает» младенца (моет и т.п.), и Пуа — что она нежно разговаривает с малышами. Какие-то две простые акушерки... Разве эти имена отражают их великое мужество?

Все это учит нас очень важному принципу: у еврейского народа нет ни «национальной декларации», ни «народного героя». Не народная революция привела к выходу из Египта, и не геройство людей из плоти и крови. Только «Я — Всевышний, Который избавляет вас от египетских мучений», а все посланцы Всевышнего даже не упоминаются по имени, поскольку на самом деле — какую важность они имеют по сравнению с истинной реальностью: что «нет у нас другого Царя, избавляющего и спасающего, кроме Тебя!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ваэра

Прочувствовать всем сердцем

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Повернулся фараон и пошел домой, и так же не обратилось его сердце к этому» (Шмот, 7:23).

Каждый, кто немного задумывается над историей с казнями, поражается и не может понять: как фараон, получив такие тяжелые казни,

не подчинился Всевышнему? Как после всех знамений и чудес, которые видели его глаза, он не понял, что нет укрытия и спасения от руки Творца? Откуда он черпал великие силы укрепить свое сердце так, что не боялся ничего?

Тора раскрывает нам эту тайну, и это действительно великая тайна.

После казни кровью, которая была национальным бедствием для египтян — на всей земле

ни было ни одной капли воды, все превратилось в кровь, сказано: «Повернулся фараон и пошел в свой дом, и также не обратилось его сердце к этому», т.е. он не сделал ничего, а просто не принял происходящее близко к сердцу. А когда человек игнорирует происходящее, не обращает внимание на это, — какая бы страшная катастрофа ни произошла, она развеется как дым, и не произведет на человека никакого впечатления.

На самом деле, мы сталкиваемся с этим явлением каждый день: когда мы слышим или видим какую-то беду в своем близком окружении, или, не дай Б-г, с нами происходит какой-то тяжелый случай, несмотря на это, мы продолжаем свою жизнь, как будто ничего не произошло, как будто это нас вовсе не касается, и не пытаемся задуматься: может быть, мы получили предупреждение от Всевышнего? Может быть, Он желает, чтобы мы изменились к лучшему, укрепились в вере и улучшили наши поступки. [Примечание редактора. Это особенно актуально сегодня, в дни пандемии. Мы часто видим, как страх перед вирусом сменяется равнодушием и даже игнорированием происходящего: «Раз я не болею — оно меня не касается».]

Это, по сути, сказано в главе Ницавим, которая идет сразу же после страшных проклятий главы Ки Таво: «Может быть, есть среди вас корень ядовитого растения... Если он, услышав слова этого заклятия, благословит себя в своем сердце, говоря: “У меня все будет хорошо, хотя я и буду поступать по прихоти своего сердца”». То есть даже тот, кто верит во все эти слова и видит страшные упреки Торы, может, махнув рукой, пренебречь сказанным. Просто «у меня все будет хорошо», меня лично это все не касается.

Вот, что пишет Рабейну Йона в своей книге «Шаарей Тшува»: «Когда настигнут человека беды, пусть он примет это к сердцу и скажет: “Наверняка это мои нехорошие пути привели к этому, мои грехи погубили мою душу”, и вернется к Всевышнему, и Тот смилостивится над ним, как сказано: “И настигли его многие беды и зло, и сказал он в тот день: из-за того, что нет Всевышнего во мне, настигли меня эти беды”».

А если человек не свернет со своего дурного пути в час беды, когда боль будет укорять его, а он не вернется к Тому, кто посылает ему этот укор — его грех увеличится, и наказание за него преумножится. А также, если он не поймет и не задумается, что несчастья настигли его из-за его грехов, а скажет, как сказали в свое время филистимляне (Шмуэль 1, 6): “Не рука Его дотронулась до нас, а это просто случайность”, то тем

самым он вызовет на себя еще больший гнев Творца. Илель говорил: “Если не я для себя, то кто для меня” — если человек не пробудит свою душу, то чем помогут увещевания других, ведь даже если они проникнут в его сердце, когда он услышит их, дурное начало заставит его забыть их и убрать из своего сердца.

Поэтому, когда человек слышит *мусар*, он должен пробудить свою душу, принять слова близко к сердцу и постоянно размышлять о них, пока его душа не примет их и не очистится».

Беречь чистоту речи

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Я выведу вас из-под египетского бремени, избавлю вас от рабства!» (Шмот, 6:6)

«Сказал рав Уна от имени Бар Капары: в заслугу четырех вещей народ Израиля был избавлен от Египта. За то, что не изменили своих имен, своего языка, и не было среди них злословия. А также не было среди них распущенности» («Ялкут Шимони», 247).

Известно, что и в Египте наши предки говорили на святом языке, и не просто говорили на еврейском языке, а сохраняли и его уникальную форму: их речь была чистой, в ней отсутствовало сквернословие. Как объясняет Рамбам: почему этот язык называется «святым языком»? Потому, что в нем отсутствуют нескромные слова, в нем есть только чистая и святая речь.

Отсюда мы учим, что если человеку на язык попадают нечистые слова и выражения, это не святой язык, это не язык, который хранили наши праотцы в Египте и в заслугу которого были выведены из Египта.

На самом деле это просто удивительно, что они хранили чистоту языка в Египте, ведь Египет назван «самым развратным местом на земле», поскольку границы скромности там вообще не существовали. Так что тот факт, что, несмотря на всю «грязь» вокруг, евреи хранили чистоту речи, стал для них особой заслугой, благодаря которой они были спасены.

В наше время в современном мире, в котором тоже все границы скромности попорчены, есть особая важность в том, чтобы хранить свою речь в чистоте, и от этого зависит успех всех наших дел.

Чистота речи относится не только к тому, чтобы избегать сквернословия и нескромных речей. Даже те люди, на устах которых никогда не появится бранное слово, должны быть осторожны, чтобы не произносить резких высказываний, даже в момент гнева на злодеев.

Рассказывают о Хафец Хаиме, что, кроме его потрясающей осторожности в сфере злоязычия, даже когда он говорил, порицая злодеев, что разрешено, и порой даже является заповедью, он никогда не говорил грубо и резко. Его речь всегда была чистой и красивой.

Сказано в Коэлет (6): «Весь труд человека — на устах его». Чему это подобно? Бочке прекрасного вина, в которой есть кран. Если кран запачкан, даже немного — все чистое вино, которое будет литься из бочки, запачкается, и нельзя будет его пить.

Точно так же и человек: даже если он полон молитвы, Торы и Б-гобязанности, если его уста «запачканы» нечистой речью — даже немного — вся Тора и все молитвы, исходящие из его уст, «пачкаются» и теряют свою силу.

Как это страшно! Такая мелочь, на которую даже не обращают внимания, в силах настолько все испортить!

И наоборот — если кран чист и окутан прекрасным запахом, то даже если бочка полна простой воды, проходя через кран, вода приобретает замечательный аромат.

Так и человек, чьи уста «ароматизированы» чистым, деликатным языком — все его слова, даже касающиеся обычных дел, приобретают «аромат» и производят освящение Имени Небес. О таком человеке и сказано: «Израиль, которым Я буду прославлен».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Урок казней

Рав Яаков Галинский

Каков главный урок, который мы должны выучить из истории выхода из Египта? Что Всевышний совершает чудеса, что природа в Его руках — как глина в руках гончара, и нельзя противиться Ему. Конечно, все это верно. Но самый главный урок в том, что ничего нельзя воспринимать как незыблемое.

Когда фараон смотрел из окна своего дворца в преддверии казней, что он видел? Мир идет своим чередом. Вода — как вода, лягушки — в реке, вши — на головах оборванцев на окраине города, дикие звери — в лесах. И вдруг, как в невероятной карусели, все начинает меняться: ситуация, количества, место — все не так, как было раньше!

Конечно же, есть здесь тайны Торы, но давайте выучим одну барайту: она написана в Гемаре, не в книге «Зоар». Чтобы мы знали, что есть урок и в простом понимании вещей.

Говорит раби Йоси: горе людям, которые видят и не понимают, что они видят; стоят и не знают,

на чем стоят. На чем стоит земля? На столбах. Как сказано (Иов, 9): «Сталкивает землю с места ее, и столпы ее сотрясутся».

Столбы — на воде, как сказано (Теилим, 136): «Расстилающий землю над водами».

Вода — на горах, как сказано (Теилим, 104): «На горах будут стоять воды».

Горы — на ветре, как сказано (Амос, 4): «Тот, Кто формирует горы и творит ветер».

Ветер — на урагане, как сказано (Теилим, 148): «Ураган ветер, выполняющий Его слово».

А ураган зависит от руки Всевышнего, как сказано (Дварим, 33): «Под Его руками мир».

Здесь заканчиваются слова Гемары, и они непонятны. Что значит «горе людям, которые стоят и не знают, на чем стоят»? Зачем человеку знать, каков состав скал у него под ногами, их слоев, какова температура лавы, находящейся в сердце вине земного шара?

Да и теперь, когда мы знаем слова *барайты*, разве мы стали умнее? Да и вообще — «столбы стоят на воде», как такое может быть? Разве может что-либо стоять на воде? «Вода — на горах», как вода может стоять на горах, она ведь прольется вниз! «А горы стоят на ветре» — это вообще можно понять? «А ветер — на урагане». Что-то устойчивое может стоять на урагане?! И ответ всему этому: «Ураган зависит от руки Всевышнего». Теперь все ясно!

Творец, благословен Он, устанавливает все: столбы — на воде, воду — на горах, горы — на ветре, а ветер — на урагане!

Но как только «Всевышний наклонит руку Свою», то «споткнется спешащий на помощь, и упадет ожидающий помощи, с обоими разом будет кончено» (Йешаяу, 31). Не нужно никого наказывать и уничтожать. Достаточно того, что Он подвинет руку, перестанет поддерживать, не дай Б-г, и все рухнет само собой!

Я помню, как-то ездил по Америке собирать деньги на учреждения Торы. Пришел к одному еврейцу. Еще с улицы я увидел, что он сидит в столовой дома. Но когда постучал, его дочка открыла дверь: «Папы нет».

Я поднял голос: «Биньямин, Биньямин, если сейчас, когда ты здесь, тебя нет, то, когда тебя не будет, где ты будешь?»

Он тут же вышел ко мне, и даже дал щедрое пожертвование. Но в конце попросил объяснения. Что я имел в виду, сказав: «Если, когда ты здесь, тебя нет, то, когда тебя не будет, где ты будешь?» Слова глубокие и задевающие, но непонятные...

Я ответил: «Да очень просто. Человек считает, что то, что у него есть — оно есть. Конечно, не дай

Б-г, может наступить момент, когда он потеряет деньги или деньги потеряют его. Но сейчас — это в его распоряжении. И он не понимает, что “когда он здесь — его нет”. Ничто не его, все — во власти Творца!»

Вспомним сказанное в Гемаре: «Сказал раби Элиезер а-Гадоль: тот, у кого есть хлеб в корзине, и он волнуется, что будет есть завтра, — слаб в вере». Обычно это понимают так, что ему следовало бы полагаться на Всевышнего, что Тот даст ему пропитание и завтра, ведь «Тот, Кто создал день, создал и пропитание для этого дня». А я говорю — он слаб в вере потому, что ему кажется, что на сегодня хлеб у него есть! Ведь все в руках Творца, и Он может отнять у тебя еду — или отнять тебя от еды.

Это и есть главный урок египетских казней!

Перевод: г-жа Лея Шухман

То, что выглядит мерой Суда, на самом деле — Милосердие

Рав Шломо Левинштейн

«И заговорил Б-г с Моше, и сказал: “Я — Г-сподь”» (Шмот, 6:2).

Имя «Б-г» (*Элоким*) символизирует меру Суда, а Имя «Г-сподь» (четырёхбуквенное произносимое Имя, которое читают, как «Ад-най») — меру Милосердия. Почему же тогда в этом стихе сказано: «И заговорил Б-г... и сказал: “Я — Г-сподь”»?

Всевышний отвечает здесь Моше рабейну, очень сильно огорчившемуся из-за страданий, которые постигли народ Израиля, и стали еще тяжелее с момента, когда Моше пришел к фараону. Моше сказал Всевышнему так: «О, Г-сподь! Зачем Ты навел беду на этот народ? Зачем только Ты послал меня? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить от Твоего имени, только хуже стало этому народу. А Ты так и не избавил народ Твой!»

Поэтому и сказано в стихе: «И заговорил Б-г (мера Суда) с Моше, и сказал: “Я — Г-сподь” (мера Милосердия)». Ты считаешь, что Я говорю с тобой по мере Суда, и поэтому ты говоришь: «Зачем Ты навел беду», однако знай: Б-г и Г-сподь — это на самом деле одно и то же, все, что Всевышний делает, даже если кажется, что это было сделано по мере Суда, на самом деле — это мера Милосердия.

Когда Моше рабейну поднялся на Небеса, Всевышний показал ему Тору раби Акивы. В будущем из коронок, которые есть в Торе на некоторых буквах, раби Акива будет выводить великое множество законов. Так что Моше даже не понял, почему Всевышний дарует Тору евреям через него, а не через Акиву, сына Йосефа.

После этого Моше попросил: «Всевышний, Ты показал мне его Тору, покажи мне его награду». Всевышний показал ему, как мучают раби Акиву, «расчесывая» его тело железными гребнями. Не выдержал Моше рабейну: «Это — Тора, и это — награда за нее?!»

Ответил ему Всевышний: «Молчи! Так Я задумал». И объясняют комментаторы, что Всевышний приказал Моше не говорить больше ни слова, иначе Ему придется заново превратить весь мир в хаос.

Попробуем понять это посредством притчи: один царь пожелал шить себе роскошную одежду из золотых и серебряных нитей. Его слуги нашли самого профессионального портного и дали ему самый лучший материал из серебра и золота. Через какое-то время портной завершил работу и принес готовое платье царю. Выглядело оно роскошно и пышно, и очень понравилось царю. Царь стал надевать его по торжественным случаям, и отнесся к портному очень благосклонно.

Царские министры позавидовали особому отношению, которого удостоился портной. Они пришли к царю и сказали: «Ваше величество, этот портной — вор и обманщик! Вы выдали ему золотые и серебряные нити ценой в сто тысяч долларов, а в этой одежде есть нитей не более, чем на двадцать тысяч!»

Царь прислушался к их словам, призвал к себе портного и потребовал доказать, что он не украл ничего из тех драгоценных нитей, которые получил.

Портной опешил от неожиданности, но быстро пришел в себя. «Хорошо, я могу дать вам самое очевидное доказательство». Он взял платье, распорол его и распустил на нити. «Теперь возьмите и проверьте, — сказал он министрам, — количество нитей ровно такое, какое я получил от вас. Все они здесь».

Какова идея этой притчи? Что все управление Всевышнего этим миром, даже когда оно выглядит мерой Суда — на самом деле является Милосердием. Однако, чтобы показать человеку, что это мера Милосердия, Всевышнему пришлось бы вернуть весь мир в состояние первоначального хаоса — взять платье и распустить его на нити, и тогда будет видно, что количество — то же самое.

В нашем мире, нашими глазами из плоти и крови, порой трудно, или вообще невозможно увидеть, что речь идет о милосердии. Однако всегда нужно знать, что истинная реальность — именно такова. С окончательным Избавлением, когда все зло исчезнет как дымка, Всевышний раскроет нам осуществление Своего замысла. Тогда все увидят, что все Его деяния — добро.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава восьмая

Мишна восьмая

Предисловие

Данная мишна является заключением перечня разногласий школы Шама и школы Илеля, связанных с трапезой. Она продолжает начатую в предыдущей мишне тему благословения после еды.

בְּאֵלֵהֶם יוֹן לְאַחַר הַמְּזוֹן וְאִין שָׁם אֶלָּא אוֹתוֹ הַכּוֹס, בֵּית שְׁמַאי אוֹמְרִים: מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן וְאַחַר כֵּךְ מְבָרֵךְ עַל הַמְּזוֹן. וּבֵית הַלֵּל אוֹמְרִים: מְבָרֵךְ עַל הַמְּזוֹן וְאַחַר כֵּךְ מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן. עוֹנִין אָמֵן אַחַר יִשְׂרָאֵל הַמְּבָרֵךְ, וְאִין עוֹנִין אָמֵן אַחַר הַכּוֹס הַמְּבָרֵךְ, עַד שִׁישְׁמַע כָּל הַבְּרִיָּה:

Как следует поступить, если им принесли вино после еды, и есть только один бокал? Школа Шама говорит: «Произносит благословение на вино, и после этого произносит благословение после еды». Школа Илеля говорит: «Произносит благословение после еды, и после этого произносит благословение на вино». Отвечают словом «Амен» на благословение, произнесенное евреем; а на благословение, произнесенное самаритянином, отвечают словом «Амен» только при условии, что услышали произнесенное им благословение полностью.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Произносит благословение на вино, и после этого произносит благословение после еды. Так как благословение после еды необязательно произносить над бокалом [вина].

Отвечают словом «Амен» на благословение, произнесенное евреем. Несмотря на то, что не услышали [первую часть благословения, в которой упоминается] Имя Всевышнего, а только окончание благословения, следует предположить, что [еврей] произнес благословение во славу Небес.

Только при условии, что услышали его благословение полностью. Ведь возможно, что он произнес благословение в честь горы Грзим [на которой находится идол самаритян].

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Школа Илеля говорит: «Произносит благословение после еды, и после этого произносит

благословение на вино». См. гл. 7, мишна 5, где обсуждается заповедь произносить благословение после еды на бокал вина. См. также гл. 6, мишна 5 и 6, где обсуждаются законы благословений, произносимых на вино, которое подают во время трапезы. Закон установлен по мнению школы Илеля: тот, у кого есть только один бокал вина, должен оставить его для произнесения благословения после еды (שלחן ערוך סי' קעד סעי' א).

Отвечают словом «Амен». Слово «Амен» употребляется в Пятикнижии и в других книгах письменной Торы (см. Бемидбар, 5:22 и 27:15–26, Мелахим 1, 1:36, Йермияу 11:5, Нехемья 5:13 и др.). Оно имеет корень «א-מ-נ», который говорит о вере, верности, доверии. По закону (שלחן ערוך אורח חיים סי' רטו סעי' ב), услышав благословение, необходимо ответить на него словом «Амен», подтверждая правильность и правдивость сказанного.

Тот факт, что, услышав благословение, следует ответить на него словом «Амен», упоминается в письменной Торе (Диврей а-Ямим 1, 16:36): «Благословен Г-сподь Б-г Израила во веки веков; и сказал весь народ: Амен, и хвала Г-споду!». Талмуд (Шаббат, 119б) объясняет значение этого слова: «Сказал Рейш Лакиш: «Каждому, кто отвечает Амен изо всех сил, открывают врата райского сада...» Что такое Амен? Сказал раби Ханина: «[это аббревиатура] קל מלך נאמן — Б-г, Царь верный»».

Мудрецы подчеркивали важность этого слова. Говорится в трактатах Брахот (47б) и Назир (66б): «Тот, кто отвечает Амен, делает больше, чем тот, кто произносит благословение». Талмуд сравнивает того, кто произносит благословение, и того, кто отзывается на него словом «Амен», с двумя полками солдат. Первый полк — это тот, кто произносит благословение. Это слабые солдаты, которые способны лишь раздражить противника. Второй полк, тот, кто отвечает словом «Амен» — это богатыри, которые побеждают врага.

Комментаторы объясняют, что, произнося благословение, человек создает добрых ангелов, которые защищают его. Слово «Амен» является заключением благословения, а у того, кто довел заповедь до конца, есть особые заслуги. Благодаря его действиям в мир приходит большой поток благословения и добавочная

святость. И об этом говорится в книге «Зоар» (Ваелех, 285): «Когда евреи в низшем мире внимательно слушают благословения и отвечают словом “Амен”, и производят его с необходимой концентрацией и с правильными намерениями — сколько врат благословения открывается им! И сколько хорошего приходит во все миры!» Там приводится, что когда евреи открывают врата благословения, произнося «Амен», то сверху открываются врата молитвы, и молитвы принимаются (обсуждение слова «Амен» продолжается в гл. 9, мишна 5).

На благословение, произнесенное самаритянином, отвечают словом «Амен» только при условии, что услышали произнесенное им благословение полностью. Происхождение и статус самаритян обсуждаются в гл. 7, мишна 1. Как упоминается там в комментарии, когда у самаритян нашли идола, раби Ами и раби Аси постановили, что к ним следует относиться как к неевреям с точки зрения всех законов Торы. Но Тосефта (ברכות פ' ה' כב בתוספתא המופיעה) приводит, что в отношении благословений следует относиться к самаритянам с большим подозрением, чем к просто неевреям-идолопоклонникам. Среди комментаторов возник спор, относится ли то, что написано в данной мишне и в Тосефте, к самаритянам до принятия постановления раби Ами и раби Аси, или после. По мнению автора книги «Шулхан Арух» אורח חיים סי' רטו סעי' ב. המחבר הביא לשון הרמב"ם, אבל הגאון סבר שלשון הרמב"ם ט"ס. וככה פירשו כמה את דברי הרמב"ם והשו"ע כמה נושאי כלים, ע' פרישה מיшна говорит о самаритянах до постановления. В наше же время они считаются вероотступниками, которые произносят благословения идолу. Поэтому на их благословения вообще нельзя отвечать словом «Амен». Но Виленский Гаон ביאור הגרי"א) считает, что статус самаритян не изменился в этом отношении, поэтому тот, кто услышал благословение самаритянина полностью, может отозваться на него и в наше время.

«Мишна Брура» (סי' רטו סעי' ב באור הלכה ד"ה מתחילה) приводит мнение автора «Шулхан Арух» и пишет, что возможность отзывать на благословение самаритянина существовала только до принятия постановления. Но на благословение, произнесенное неевреем, разрешается отозваться словом «Амен». [Так приводится в Иерусалимском Талмуде (Брахот 8:1), и так установлен закон (см. רמ"א אורח חיים סי' רטו סעי' ב ומ"ב שם סי' יב בשם הט"ו). Этот вопрос часто возникает при общении с людьми, которые хотят принять иудаизм. Они начинают выполнять заповеди, в том числе произнесение благословений, еще до того, как приобретают статус евреев.]

Иерусалимский Талмуд говорит, что нееврей, который благословляет еврея, сам получает благословение, как написано (Берешит, 27:29; см. также Хулин, 49а, Тосафот (ד"ה ואברכה): «Благословляющие тебя — благословенны».

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Благословение после еды необязательно произносить над бокалом вина. В пятой мишне данной главы было сказано, что по мнению школы Шама, как и по мнению школы Илеля, требуется произносить благословение после еды над бокалом вина. Здесь же утверждается противоположное — школа Шама не требует произносить его над бокалом вина. Вавилонский Талмуд (Брахот, 52а) объясняет, что между авторами мишны возникло разногласие, какого мнения придерживалась школа Шама в этом вопросе.

Но мудрецы Иерусалимского Талмуда дали другое объяснение утверждению мудрецов школы Шама. Они считали, что, когда произносят благословение после еды на вино, следует вначале произнести благословение на вино (ירושלמי ברכות פ' ה' א' ע"פ שנות אליהו כאן).

Не услышали первую часть благословения. Это не мешает ответить на него словом «Амен». Талмуд (Сукка, 51б) приводит, что у еврейской общины в Александрии в Египте синагога была как большая базилика, состоящая из нескольких нефов, один внутри другого. Иногда там находилось количество людей, в два раза превышающее количество вышедших из Египта. И там стояла семьдесят одна золотая кафедра — это число соответствует семидесяти одному члену Верховного Суда. И каждая из них была сделана не меньше, чем из 210.000 кикаров золота [Кика́р (כקר) — единица веса, равная 3000 шекелям. Шéкель — это 9,6 грамм]. В середине этого здания находился деревянный помост, на котором стоял смотритель со полотнищами в руке. Зал был настолько велик, что молящиеся не слышали ведущего молитву. Поэтому, когда приходило время отвечать «Амен», он начинал махать полотнищем, и весь народ отвечал «Амен». Комментарий Ритво поясняет, что, если один человек произносит благословение за другого, тот должен слышать благословение полностью [см. гл. 6 мишна 6, где приводятся условия, при которых один может произнести благословение за другого]. Но если один произносит благословение, а другой отвечает словом «Амен» без намерения, чтобы это благословение распространилось на него, то отвечающий не обязан слышать благословение, чтобы отозваться на него. «Мишна Брура» (ועי' באור הלכה סי' רטו) סי' קכד סי' לג, ועי' באור הלכה סי' רטו) приводит, что для того, чтобы отозваться на благословение еврея, необязательно его услышать полностью. Но тот, кто не услышал Имя Всевышнего, не **обязан** отзывать на благословение словом «Амен», но может это сделать. Все это относится только к случаю, когда произносящий благословение **не** произносит его также для отвечающего.

Перевод и комментарий: рав Берл Набутовский

Власть меняется?

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

«Воцарился новый царь в Египте» (Шмот, 1:8).

«Рав и Шмуэль (расходятся во мнениях).

Один говорит: действительно новый царь, дру-
гой — новыми были его указы» (Раши, там).

В Америке происходит смена президента, а в Земле Израиля четвертые за два года выборы. Для нас в этой и аналогичных ситуациях важно не то, кто именно возглавит то или иное государство, а то, как через него раскроется правление Всевышнего в этом мире, как сказано: «Сердца царей — в руках Всевышнего» (Мишлей, 21:1). Но факт воцарения именно этого, а не другого правителя сам по себе является проявлением выбранного Творцом образа правления.

В 1796 г. в Царском Селе под Петербургом родился наследник царского престола, названный Николаем; узнав об этом, рав Хаим из Воложина расплакался. Он объяснял свою реакцию тем, что, согласно нашей традиции, цари с именем, начинающимся на букву *нун*, несут большую опасность для еврейского народа. Впоследствии этот царь приказал оторвать еврейских детей от семьи и мобилизовать их в кантонисты.

Это была духовная и физическая смерть для тысяч еврейских детей. Причем царя ненавидели не только евреи, прозвище «Николай Палкин» придумал его собственный народ. Дело в том, что с буквы *нун* начинается слово *нефила́* (падение). Сказано у пророка: «Упала и не поднимется дева Израиля» (Амос, 5:2). В *Ашрэ́й* (который мы произносим в *Шахарит* и *Минха́*) фразы начинаются с букв еврейского алфавита, приведенных в алфавитном порядке. При этом там нет фразы, начинающейся с буквы *нун*. Объясняется в трактате Брахот (46), что это сделано для того, чтобы лишний раз не упоминать о падении народа Израиля.

Смена правителя в той или иной стране означает, что Всевышний поставил нового «царя» для реализации своей воли в отношении народов, и в первую очередь евреев, в данный период времени. Вопрос здесь в том, какое правление мы заслужили, и какими именно своими деяниями. Мы не раз говорили о том, что именно через правителей раскрывается царство Всевышнего в этом мире. В эпоху максимального раскрытия лика Творца это происходит через таких праведных царей, как Давид и Шломо. В эпоху же сокрытия Его лика это раскрывается через царей-злодеев типа фараона или Ахава.

Таким образом, когда где-либо меняется правитель, это означает, что Всевышний принял определенное решение, в первую очередь в отношении еврейского народа, и поставил правителя, который, со всем комплексом своих личных качеств, как положительных, так и отрицательных, наиболее подходит для реализации этого решения. Сказано в Торе: «Воцарился новый царь в Египте» (Шмот, 1:8). В трактате Сота (11б) приводится спор между мудрецами о том, идет ли речь о новом человеке на царском троне, или же о смене образа правления того же самого фараона. Таким образом, перед нами два способа изменения образа правления Всевышнего, реализуемые через земных правителей в нашем мире.

Приход президента Трампа к власти в США четыре года назад можно объяснить только провидением Творца. Он стал президентом в соответствии с формальными нормами американского законодательства несмотря на то, что за него проголосовало меньшинство избирателей. До этого у его конкурента — Хиллари Клинтон — перед самыми выборами возникли проблемы со здоровьем.

Когда в результате смены правителя или его политики ситуация для нас меняется в худшую сторону, это тоже к лучшему. Когда в 2013 г. политики партии Ликуд предали своих давних партнеров, представляющих ортодоксальное еврейство, и создали правительственную коалицию с партией во главе с Яиром Лапидом, это очень сильно задело ортодоксальную общину. Мой учитель, глава ешивы Тифрах рав Авиэзер Пильц сказал по этому поводу, что нам стоило перенести все эти невзгоды для того, чтобы мы исправили себя и перестали полагаться на «наш Ликуд». Ощущение, что нам «есть на кого опереться» в этом мире, очень неправильно. Полагаться можно только на Всевышнего.

Мы уже почти год живем в условиях коронавируса, и видим, как рухнули все «нерушимые опоры» этого мира. Мир буквально перевернулся. Это учит нас полагаться только на Творца. Это касается не только вопросов, связанных со здоровьем. Человек привык жить с ощущением, что он крепко стоит на ногах. Это его внутренняя потребность. Вопрос в том, как мы ее реализуем. Истинная ее реализация — это укрепление уверенности в справедливости правления Всевышнего, и в том, что только от Него может прийти спасение. Мы говорим ежедневно в «Псукей де-Зимра»: «Не полагайтесь на благодетелей». Одним из таких благодетелей был Трамп. Но правители либо сменяются другими, либо меняют свою политику.

Нестабильность окружающего нас материального мира нужно использовать для духовного роста. В связи с этим есть замечательная хасидская история. Жил один хасид, занимался Торой и служил Творцу в большой бедности и с огромной радостью, а его жена отличалась прямо противоположным настроением. Объяснял он этот парадокс тем, что сам он полагается на Всевышнего, в то время как его жена — лишь на него, на мужа. Нам нужно укрепить себя в уповании на Творца. Знание того, что все, творимое Им — к лучшему, само по себе является причиной раскрытия добра в нашем мире.

Известна история о раби Акиве, который при всех жизненных невзгодах говорил, что все, что от Всевышнего — к лучшему (Брахот, 60б). Нужно понимать, что раби Акива не имел в виду, что это «лучшее» откроется именно в этом мире. Однако эта сила доверия к Творцу превращает скрытое добро в открытое. Нам необходимо постоянно работать над собой для понимания, что это утверждение является абсолютно истинным, и постоянно напоминать себе об этом. Сегодня, в период всеобщей неустойчивости в мире и в Земле Израиля, видя, как Всевышний забирает власть у земных правителей, мы можем и должны укреплять себя и близких в вере и доверии к Творцу, полагаться на Него в вопросах нашего здоровья и благосостояния и т.п. Во время пандемии практически во всем мире и в Израиле мы видим бессилие властей. Мельчайшим творением Всевышний перевернул весь мир! В такой период неустойчивость государственной власти в Израиле получает особый смысл: ослабевают власти, скрывающие власть Творца. Лопнул культ Нетанияу, которого называли «освободителем Израиля». Потеряна поддержка Трампа. Это особое время обратиться ко Всевышнему с искренней молитвой об Избавлении, с молитвой, причина которой не отчаяние, а знание: все, что вершит Творец — к добру. Мы же молимся о том, чтобы это добро было раскрыто более явно.

Работая над всем этим, мы извлечем огромную пользу из сложившейся ситуации. Мы можем поднять наш духовный уровень на высоты, недостижимые в обычной ситуации. Мы должны просить Всевышнего раскрыть Свое в этом мире, и явить нам Его царя — Машиаха, чтобы все зло исчезло, а мы увидели воочию, что все деяния Творца — к добру.

*Подготовил:
рав Цви Маламуд*

Ховот а-Левавот

Врата упования

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

Раздел четвертый

Продолжение

Перейдем к объяснению **шестой** части [из семи упомянутых в начале нашего раздела]; здесь идет речь о награде, которую получает человек в этом мире и в будущем мире в заслугу своих добрых дел. Бывает, что человек устаивается ее только в этом мире или только в будущем, а бывает, что и в том, и другом мире за одно [доброе] дело, и Тора не разъясняет нам детально всего связанного с этим. Творец лишь обещает Своему народу награду за добрые дела в общих чертах, но не детализирует ее соответственно конкретным действиям, исполняемым в ходе служения, как это сделано относительно наказаний за прегрешения. Так, [в Торе] описаны поступки, за которые полагаются следующие наказания: [смертная казнь одного из четырех видов] — сбрасывание со скалы, сожжение [быстрое лишение жизни путем заливания расплавленного металла в дыхательные пути], отсечение головы, удушение; сорок ударов [особым кожаным кнутом]; смерть [посылаемая с Небес]; карет [особое наказание по приговору Небес, относящееся не к телу, а к душе]; плата вдвойне [за кражу]; плата вчетверо или впятеро [за украденную скотину, если она была после кражи зарезана или продана]; плата за ущерб [одного из четырех видов ущерба, называемых условно] «бык», «яма», «зуб», «огонь»; нанесение телесного повреждения человеку; [штраф в случае, когда женщина, пытающаяся защитить мужа, участвующего в драке], хватает [его соперника] за определенные части тела; распространяющий [ложную] порочащую молву о своей молодой жене, и т.п. Однако о воздаянии будущего мира и о наказаниях, ожидающих в нем, пророк [Моше] не сказал а своей книге [Торе] ни слова, и сделано это по следующим [семи] причинам.

[Во-первых], для нас непостижимо существование души без тела, и тем более — что [и каким образом] может доставлять ей наслаждение или страдание в подобном состоянии. [Г-сподь] открыл это лишь немногим понимающим, как например,

первосвященнику Йеошуа (Зехария, 3:7): «...И дам Я тебе ходить среди стоящих этих». Такое невозможно, пока душа связана с телом, и сказанное содержит намек на то, что происходит после смерти, когда душа возвращается к бытию, подобному ангельскому, к [первозданной] простоте, утонченности, и прекратит пользоваться [материальным] телом; когда она очистится и засияет, [и все это] — если дела ее в этом мире будут хороши.

[Во-вторых], представления о награде и наказании в будущем мире народ воспринимал от пророков, а мудрецы [вдобавок к тому] достигали в этом понимания силой своего разума. И потому пророки не писали об этом в своих книгах, подобно тому, как не упоминали и о многих деталях заповедей, повелительных и запретительных, полагаясь на передачу в рамках устной традиции.

[В третьих], народ [в период дарования Торы] пребывал в состоянии интеллектуальной слабости и недостаточного разумения, о чем не преминула упомянуть сама Тора. И потому Творец обращается с ним, как отец, который жалеет своего маленького сына и намеревается учить его уму-разуму ласково и неторопливо, как сказано (Ошеа, 11:1): «Ибо юн Израиль и возлюблен Мною». Ведь когда отец хочет обучать сына мудрости, которая поднимет его на высочайшие ступени, но тот всего этого пока не понимает, то, если отец начинает уговаривать его такими словами: «терпеливо выслушивай назидания и носи бремя учебы, чтобы таким путем достичь прекрасных вершин», тот не будет ни терпеть, ни слушать, ибо не понимает всех этих [высоких слов]. Но если отец обещает вознаграждать усилия сына сразу [а не в будущем], вещами, приятными для него уже сейчас, такими, как вкусная еда и питье, красивая одежда, катание в карете и тому подобное, и оповестит его о [возможных] наказаниях, которые будут постигать его немедленно, таких, как лишение пищи и одежды, физические наказания и т.д., и даст ему убедительные, наглядные и правдивые разъяснения, устраняющие сомнения относительно обещанного ему, то этим отец облегчит для сына его бремя — обязанность принимать наставления и тяжело трудиться. И когда сын

станет более взрослым и его ум окрепнет, он поймет цель назиданий и всего, что делалось для его воспитания. Он пойдет уже к цели сам, и не будут теперь для него столь притягательными вещи, к которым он стремился в начале своего пути, и он поймет, что то, что отец поощрял его ими [при всей их ничтожности], было проявлением милосердия к нему.

Подобно этому Творец, будь Он благословен, чтобы поощрить Свой народ [к служению] и внушить ему страх [перед слушанием], установил для него награду и наказание, приходящие быстро. Он знал, что тогда, когда народ будет уже исправлен достаточно для служения Ему, избавится от своего неразумения, то станет способным постичь награду и наказание будущего мира и обратится к служению Творцу ради Его имени. Подобным же образом можно объяснить и то, что в текстах Писания можно встретить понятия, относящиеся к Творцу, но заимствованные из материального мира [это тоже связано с необходимостью сделать сказанное там доступным для самых разных людей].

[В четвертых], человек не может удостоиться награды будущего мира только лишь за свои хорошие дела; кроме них, он нуждается еще в двух вещах.

Первая из них: он должен обучать людей служению Творцу, вести их за собой на добрые дела, как сказано (Даниэль, 12:3): «...Ведущие к праведности многих [людей] — звездам подобны вовеки», и также сказано (Мишлей, 24:25): «Поучающие [других] обретут усладу, и снизойдет на них благо». И когда у человека, который служит Творцу, будет заслуга того, что он поощрял к праведности других, и заслуга его собственной праведности, и заслуга веры, жившей в его сердце, а также заслуга его страданий [во имя всего этого] — тогда он сделается достойным награды будущего мира у Творца. Вторая [из упомянутых двух вещей] — милость от Б-га, Его благорасположение, как сказано (Теилим, 62:13): «Твоя, о, Г-споди, милость, ибо Ты воздашь человеку по делам его».

Причина же [того, что недостаточно одних только добрых дел] в том, что, если бы даже добрые дела у человека были многочисленны, как песок морской, они не могли бы уравновесить даже одно из [бесчисленных] благ, сделанных ему Творцом в этом мире, и тем более это верно, если у человека есть грех. И если бы Творец стал строго взыскивать с него в связи с долгом благодарности, лежащем на нем, то все добрые дела человека побледнели бы и обратились в ничто в сопоставлении с самым малым благом, сделанным Творцом для него. И все воздаяние, которое даст ему Творец, не положено ему за дела его, а является лишь милостью Творца. Однако наказание и в этом

мире, и в будущем — истинно, и полагается человеку по суду, но милость Творца пересилила суд в обоих мирах, как сказано (Теилим, 62:13): «И у Тебя, о, Г-споди, милость...», и также сказано (Теилим, 78:38): «И он милосерден, простит грех и не погубит...».

[В пятых, всякое] доброе дело включает в себя две части. Первая — скрытая, видимая лишь Творцу; сюда относятся обязанности сердца [а также внутренний настрой человека, исполняющего заповеди], и тому подобное. Вторая — то, что видимым образом связано с телом, не скрыто от других людей, и это — заповеди, исполняемые посредством тела. Творец, будь Он благословен, воздаст за дела видимые, исполняемые посредством тела, наградой видимой, относящейся к этому миру, а за скрытое [служение] — наградой скрытой, в будущем мире, и царь Давид, мир ему, говорит об этом следующими словами (Теилим, 31:20): «Как велико благо Твое, сокрытое Тобою для боящихся Тебя...» Подобным же образом осуществляется и наказание за грехи.

Доказательство сказанному мы находим в Торе. Мы видим, что Б-г, будь Он благословен, обещает Своему народу за служение видимое, совершаемое посредством тела, вознаграждение — [также] видимое, быстрое, воздаваемое в этом мире. Оно описывается [в Торе в различных местах, в частности] в главе Бехукотай — «Если по законам Моим пойдете...» [в конце книги Ваикра]. Точно так же обещает Он за видимые и явные грехи наказание — видимое, быстрое, постигающее [грешника] в этом мире. Ведь для простых людей существует только видимое, а не сокрытое, и об этом сказано (Дварим, 29:28): «Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему, а открытое — нам и сыновьям нашим вовеки...», и также сказано (Ваикра, 20:4–5): «И если отведет народ глаза свои от этого человека, когда тот отдаст кого-либо из своих детей Молэху... То Я обращаю лицо Мое к тому человеку и к семье его, и истреблю его и всех следовавших за ним...» Однако воздаяние как за служение, так и за грехи, сокрытые в сердце, Творец свершает как в этом мире, так и в будущем, и потому в книге [Торы] нет описания воздаяния будущего мира.

[В шестых], когда пророк [Моше] говорит в книге [Торы] о награде и наказании, он говорит о награде и наказании в этом мире, обращаясь к людям этого мира. В отличие от этого, когда Йеошуа Бен Йеоцедек находился в мире ангелов, ему было сказано [соответственно обычаям мира ангелов] (Зехария, 3:7): «...И дам Я тебе ходить среди стоящих этих». Ибо таково правило: когда желаешь поощрить [кого-либо к чему-либо] или же внушить страх, следует делать это соответственно времени и месту; и постарайся это понять.

[В седьмых]: вся цель награды будущего мира – это единение с Б-гом, приближение к Его высшему свету, как сказано (Йешаяу, 58:8): «...и пойдет пред тобою праведность твоя, и слава Г-сподня примет тебя [к себе]», и также сказано (Даниэль, 12:3): «А мудрые будут сиять как свод небесный...», и еще сказано (Иов, 33:30): «...чтобы осветить его светом жизни». Но достичь всего этого может только тот, кого возжелает Творец, и подобное желание Творца — основа награды, как сказано (Теилим, 30:6): «Ибо на мгновение — гнев Его, жизнь — в благоволении Его...». В главе Бехукотай мы находим свидетельства того, насколько мы желанны Б-гу [когда исполняем Его волю], как, например (Ваикра, 26:11): «...и не возгнущается душа Моя вами», и также (Ваикра, 26:9): «И обратюсь к вам...», и еще (Ваикра, 26:12): «...и буду вам Б-гом, а вы будете Мне народом».

Полагаться на Б-га, на то, что Он приготовил праведникам награду и в этом, и в будущем мире за их служение, и Он даст ее достойным, и точно так же — наказание тем, кто заслужил его, — это прямая обязанность человека веры. Подобное качество человека свидетельствует о полноте и совершенстве его веры, как сказано [об Аврааме] (Берешит, 15:6): «И поверил он Г-споду, и зачел Он ему в праведность», и также сказано (Теилим, 27:13): «О, [пропал бы я] если бы не надеялся узреть благо от Г-спода в земле живых».

Человек не должен полагаться на свои добрые дела и быть уверенным, что получит за них награду в этом и в будущем мире. Вместо этого он должен, не жалея труда и стараний, возносить благодарность Творцу за постоянно даруемые Им блага. Но не в надежде на вознаграждение в будущем, которое Творец будет обязан ему дать, а только полагаясь на Б-га [и милость его], после того, как приложил все усилия, чтобы исполнить свой долг благодарности по отношению к Творцу за великую доброту Его к нему, как сказали благословенной памяти наши мудрецы (Авот, 1:3): «Не будьте как рабы, которые служат своему господину, чтобы получить награду, а будьте как рабы, которые служат господину не ради того, чтобы получить награду, и да будет на вас страх Небес».

Один из благочестивых людей говорил: человек не сможет удостоиться награды будущего мира в заслугу своих дел, если ему со всей строгостью предъявят счет за дарованные ему блага. [Он сможет получить указанную награду] только по милости Б-га к нему; поэтому нельзя полагаться на свои дела. Сказал об этом Давид (Теилим, 62:13): «И у Тебя, Г-споди, милость, ибо Ты платишь каждому по делам его».

Перейдем к объяснению **седьмой** части [последней из упомянутых в начале нашего раздела]; здесь идет речь о щедром, не поддающемся описанию благодеянии Б-га, которое Он проявляет к Своим любимым и избранным в будущем мире. Чтобы правильным образом проявлять свою уверенность во Всевышнем во всем этом, следует делать то, что поднимает человека на ступень благочестивых, достойных упомянутого выше благодеяния со стороны Б-га. А именно: он должен вести себя по обычаю людей, отделяющихся от мира, питающих отвращение [к его удовольствиям]; должен изгнать из своего сердца любовь к нему и склонность делать выбор в пользу [дел] этого мира, заменив это любовью к Творцу, будь Он благословен; предать себя Ему, и находить в Нем для себя радость и утеху; отрешиться от этого мира и его обитателей; вести себя по обычаю пророков и великих праведников. И тогда его сердце будет уверено в Б-ге, в том, что Он окажет ему щедрое благодеяние, такое же, как Он оказывает им в будущем мире. Но тот, кто полагается на Б-га в надежде, что Он удостоит его подобных милостей без соответствующих деяний с его стороны, тот глуп и недалек; он подобен тем, о ком сказано (Сота, 22б): «Делают дела Зимри — и просят награду Пинхаса».

И вот как мы можем узнать тех великих людей [о которых шла речь выше]: они обучают других людей служению Ему; они проявляют терпение [и верность] в час испытания и горя; ничто не кажется им трудным ради исполнения заповедей Творца благословенного, как это мы можем видеть на примере жертвоприношения Ицхака (Берешит, 22:1): «И Б-г испытал Авраама...» и далее там, на примере того, как были брошены в огненную печь Ханания, Мишаэль и Азария (Даниэль, 3:13) и как Даниэль был брошен в яму с львами (Даниэль, 6:13), а также на примере десяти мудрецов, [жестоко] убитых [римской] властью.

Тот же, кто в выборе своем предпочитает смерть в служении Творцу жизни, [купленной ценой] нарушения Его воли, [и точно так же] бедность — богатству, болезнь — здоровью, горести — спокойствию, кто вверяет себя суду Творца и принимает с желанием Его предопределения, тот достоин щедрых милостей Творца к нему, обретаемых в [духовных] уладах будущего мира, — тех, о которых сказало Писание (Мишлей, 8:21): «Чтобы дать в наследие возлюбленным моим, есть [у Меня добро], и сокровищницы их наполню», и также сказано (Йешаяу, 64:3): «...Ничей глаз не видел, кроме Твоего, о, Б-же, того, что Ты готовишь ожидающим Твоего [избавления]», и еще сказано (Теилим, 31:20): «Как велико благо Твое, что Ты хранишь для боящихся Тебя...».

Милосердие ко всему живому

Рав Лейб Нахман Злотник

Следовать путями Всевышнего

Тора ставит перед человеком невероятно почетную и возвышенную задачу: «...и будешь ходить путями Его» (Дварим, 28:9). Отсюда наши учителя выводят обязанность уподобляться добродетельным аспектам правления Творца (Рамбам, «Яд а-Хазак», «Илхот Деот», 1:5). Один из таких аспектов, благодаря которому возможно существование нашего мира — милосердие. Причем милосердие Творец изливает не только на человека, но и на все Свои творения, как сказано: «Г-сподь благ к каждому; Его милосердие — на всех Его созданиях» (Теилим, 145:9). Мудрецы в Талмуде говорят, что всякий, кто проявляет милосердие по отношению к творениям Создателя, удостоится милосердия с Небес (Шаббат, 121б). Тот, кто поистине любит Всевышнего, не может не любить Его творения (Маараль, «Нетивот Олам», «Ават а-Рэа», п. 1).

Важность обязанности милосердного отношения к людям, сформулированной в Торе общим повелением «Возлюби ближнего, как самого себя» и исполняемой на практике целым множеством более частных заповедей, переоценить трудно. Безусловно, милосердие к животным не идет ни в какое сравнение с этой сферой заповедей, и второе ни в коей мере не может выполняться за счет первого. Вместе с тем цельность качества милосердия человека проявляется в его жалости и бережном отношении ко всему живому.

В рамках данной статьи мы коснемся заповедей и законов, обязывающих милосердно относиться к представителям животного мира. Таких заповедей и законов довольно много. Мы упомянем некоторые из них. Следует оговориться, что многие из рассматриваемых нами заповедей принадлежат к разряду *хуким*, т.е. тех, которым нет рационального объяснения. Мы обязаны исполнять их только потому, что так распорядилась Высшая Мудрость. Вместе с этим на протяжении веков знатоки Торы пытались извлечь нравственный урок даже из *хуким*, не ограничивая рамки исполнения заповеди своими объяснениями.

«Не заграждай рта быку, когда он молотит»

В Торе (Дварим, 25:4) приведен запрет препятствовать животному, с помощью которого молотят, есть зерно во время молотбы. Наши учителя объясняют, что этой заповедью Всевышний хочет приучить нас быть добросердечными и гуманными. Научившись жалеть животных, мы станем чуткими и отзывчивыми также и по отношению к людям, у нас появится потребность давать, помогать, благодарить, воздавать за добро («Сефер а-Хинух», п. 596). Некоторые мудрецы Торы из этой заповеди выводят запрет причинять страдания ЖИВОТНЫМ («Шита Мекубецет» от имени Раавада, «Хидушей а-Меири» и «Ашлама», Бава Меция, 32б; «Мошав Зкеним ле-Баалей Тосафот», Дварим, там же).

Обязанность развьючить животное, лежащее под тяжестью поклажи

Сказано: «Если увидишь ты осла, принадлежащего ненавистнику твоему, лежащего под ношею

своею, не оставляй его: развяжешь вместе с ним (хозяином)» (Шмот, 23:5). В этой заповеди заложены основы величайших моральных устоев: преодоление негативного отношения к тому, кто тебе ненавистен, и готовность ему помочь. В этих строках Торы содержится также обязанность вызволять животных из ситуаций, в которых они терпят физические страдания. Эта заповедь учит нас состраданию и милосердию по отношению ко всему живому («Сефер а-Хинух», п. 80). Некоторые комментаторы считают, что именно отсюда мы учим запрет доставлять животным страдания (Раши, Шаббат, 128б; рабейну Нисим, Бава Меция, там же).

Заповедь помочь навяючить животное

Если человек видит, что его ближний собирается навьючить осла, он, согласно предписанию Торы, обязан ему в этом помочь (Дварим, 22:4). В основном, конечно, чтобы помочь ближнему, но не только. В таком поведении выражается также проявление заботы по отношению к животному: когда поклажу нагружают равномерно, придерживая ее с обеих сторон, процесс навьючивания доставляет животному меньше дискомфорта и боли (Бава Меция, 30а; «Орхот Цадиким», «Шаар Рахамим»; «Сефер а-Хинух», п. 540; «Шита Мекубецет» от имени Ритва, там же).

Как быть в ситуации, когда помощь требуется сразу двум: одному нужно помочь навьючить животное, а другому — разгрузить? Закон гласит, что в первую очередь следует снять поклажу, т.к. этим он избавляет животное от страданий.

Запрет умерщвлять в один день животное и его приплод

Сказано в Торе (Ваикра, 22:28): «Но коровы и овцы не режьте в один день с потомством ее». Комментаторы считают, что один из открытых нам смыслов этой заповеди — воспитать в себе чувство милосердия и искоренить жестокость (Рамбан, Дварим 22:6; «Сефер а-Хинух», п. 294).

«Не ешь души вместе с мясом», «не ешьте с кровью», «и никакой крови не ешьте»

Из слов Торы (Дварим, 12:23) «...не ешь душу вместе с мясом» мы учим, что запрещено употреблять в пищу части животного, которые от него отрезали до того, как ему сделали *ихиту*. Из сказанного в книге Ваикра (19:26): «Не ешьте с кровью...» выводится запрет употреблять в пищу части животного до того, как оно умерло, даже если ему уже сделали *ихиту* (Рамбан, «Яд а-Хазака», «Илхот Шхита», 1:2).

[Справедливости ради следует заметить: Раши (Хулин, 121б) считает, что это является запретом мудрецов, уподобивших поедание частей животного до того, как оно умерло, употреблению в пищу его органов до того, как ему сделали *ихиту́*.] Фразой «И никакой крови не ешьте...» (Ваикра, 7:26) Тора запрещает употреблять в пищу кровь. Некоторые учат, что эти указания Торы призывают нас отделиться от жестокости и бессердечности по отношению к представителям животного мира и тем более к людям («Сефер а-Хинух», п. 452).

Другие заповеди, обязывающие милосердно относиться к животным

Перечислим вкратце еще ряд заповедей, которые, по мнению знатоков Торы, связаны с запретом причинять страдания представителям животного мира. «Если попадетсЯ тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми» (Дварим, 22:6). Комментаторы (Рамбан, Дварим 22:6; «Сефер а-Хинух», п. 545) пишут, что животные испытывают страдания, если на их глазах у них забирают детенышей. Поэтому Тора заповедует прежде отослать мать и только после этого брать птенцов или яйца (Дварим, 22:7).

Для умерщвления животного, когда его собираются употреблять в пищу или принести в жертву Всевышнему, прибегают к сравнительно безболезненному способу — *ихите́*. Запрещено резать животных для жертвоприношений в непредназначенном для этого месте, ибо в результате этого они становятся непригодными, а бесцельно уничтожать животных запрещено (Ваикра, 17:3–5, см. «Сефер а-Хинух», п. 186). [Кроме этого, бессмысленно истребляя животных, человек совершает нарушение общего запрета Торы портить пригодные к использованию предметы (*баль таихит*, Дварим, 20:19).] Запрещено приносить животное в жертву, если еще не прошло семь дней с момента его рождения (Дварим 22:27, см. «Псикта Рабати», 1:1).

Есть обязанность дать покой своему животному в субботу (Шмот, 23:12). Запрещено начать прием пищи до того, как накормят своих животных (Дварим, 11:15; Брахот, 40а). Запрещено во время пахоты запрягать в плуг одновременно два или более разных видов животных (Дварим, 22:10). [Автор «Сефер а-Хинух» (п. 550) пишет, что эта заповедь целиком связана с запретом причинять страдания животным. Он объясняет этот запрет тем,

что близкое соседство других видов вызывает у животных большое беспокойство. Некоторые объясняют, что, если одно из животных жвачное, а другое — нет, второе находится в состоянии постоянной зависти, полагая, что его «напарник» постоянно ест (ведь он постоянно жует), а ему не дают. По словам других комментаторов, в упряжи, состоящей из разных видов животных, вследствие равномерного распределения тяжести работы, на более слабый вид ложится чрезвычайно большая физическая нагрузка, что, конечно же, доставляет животному страдания.] Все эти заповеди, согласно мнению разных комментаторов Торы, несут в себе идею милосердного отношения к представителям животного мира.

Дополнительные источники

Мы знаем, что ангел порицал Билама за безжалостное избиение ослицы, отказывающейся везти его в Моав, где он собирался проклинать еврейский народ (Бемидбар, 22:32). Некоторые наши учителя (Рамбан, «Морэ Невухим», 3:17; «Сефер Хасидим», п. 666) выводят отсюда обязанность относиться к животным с добротой и состраданием и запрет причинять им страдания и боль. [Поскольку в источнике запрета речь идет о нееврее, напрашивается вывод, что запрет мучить животных распространяется и на представителей других народов.]

Другие мудрецы Торы («Йом Труа», Рош а-Шана, 27а) учат обязанность милосердного отношения к животным из рассказа о чуде, совершенном Всевышним, давшем жаждущим воду в пустыне. Ведь Писание неслучайно подчеркивает, что это великое чудо удостоились не только люди, но и принадлежащий им скот (Бемидбар, 20:8).

Некоторые считают («Хатам Софер», Бава Меция, 32а), что источником обязанности милосердного отношения к представителям животного мира является стих из Теилим (145:9): «Г-сподь благ к каждому; Его милосердие — на всех Его созданиях».

Помимо прочего следует также учитывать, что теоретически в любом животном может пребывать душа некогда жившего человека, вселенная в животное с целью восполнения своей миссии в этом мире. Соответственно, доставляя страдания животному, можно непреднамеренно доставить страдания душе какого-либо человека (Радбаз, п. 302, см. также «Сефер Харедим», где рассказывается об одном испанском еврее, которому явился во сне отец и просил выкупить у устроителей корриды быка, в которого после смерти вселилась его душа).

Несколько поучительных историй

В Талмуде (Бава Меция, 85а, см. «Томер Двора», гл. 3) рассказывается о том, как теленок, которого вели на бойню, вырвавшись из рук погонщиков, подбежал к раби Йеуде а-Наси и уткнулся ему в одежду, жалобно мыча, как бы прося сохранить ему жизнь. Раби Йеуда не стал защищать бычка, сказав ему: «Иди, ибо для этого ты сотворен». За такое, несоответствующее его высокому духовному уровню отношение к животному, раби Йеуде Свыше были посланы тяжелейшие физические страдания. Через некоторое время раби Йеуда увидел, как его домработница собирается выместить новорожденных крысят, пожалел их и попросил оставить их в покое. Наказание было снято, и страдания великого праведника и мудреца Торы сразу же прекратились.

Наши учителя («Харедим», «Мицвот Асэ Мин а-Тора а-Глует ба-Вешет», 4:1) рассказывают о том, как великий каббалист Аризаль однажды заметил, что лик его ученика омрачен тенью греха, и что связано это с нарушением запрета доставлять страдания животным. Он сообщил об этом ученику, и тот, расспросив жену, выяснил, что она не готовит корм для домашней птицы, а выпускает ее добывать пропитание самостоятельно. Он попросил жену ежедневно готовить корм птице. Очень скоро после этого Аризаль обрадовал ученика, сообщив ему, что знак греха улетучился.

В Мидраше («Шмот Раба», 2:2) приводится, что Моше рабейну и царь Давид именно заботливым отношением к вверенному им скоту доказали свою готовность возглавить еврейский народ.

Использование животных на благо людям

Всевышний передал мир и все, что его наполняет, в полное распоряжение человека, как сказано: «И будут господствовать они над рыбой морской, и птицей небесной, и скотом, и над всем миром, и над пресмыкающимися, ползающими по земле» (Берешит 1:26, см. комментарий Мальбима и «Эмек а-Давар», там же). Неспроста в народе бытует выражение «Человек — венец творения». Ведь так говорит Писание: «Ты сделал его властелином над творениями рук Твоих, все положил к ногам его. Весь мелкий и крупный скот и зверей полевых. Птиц небесных и рыб морских, проходящих путями морскими» (Теилим, 8:7–9).

Животное на Святом языке — «*бэма*», а возвышение — «*бима*». В родстве этих слов наши учителя видят намек на то, что животные сотворены

для того, чтобы с их помощью человек мог духовно расти и возвышаться, направляя все свои стремления и силы на служение Творцу (рав Шимшон Рафаэль Гирш, Берешит 1:25).

Использование животных на благо человеку не только разрешено, но и является исполнением высшего замысла, согласно которому каждому творению отведена своя роль (Кидушин, 82а). Всевышний сотворил мир, в котором огромное множество элементов находится в четком порядке и в абсолютной гармонии. Это необыкновенное единство является неоспоримым доказательством господства Творца над миром, воспевают Его могущество и славу. Органические соединения питают растительный мир, растения служат кормом для животных, которых, в свою очередь, человек использует для своих нужд. Сам же человек, верша добро и справедливость, выполняет волю Создателя. Это и есть смысл фразы: «И поместил Всевышний Адама в Райский Сад (Ган Эден), чтобы обрабатывать и охранять его» (Берешит, 2:15). Знает, что тот, кто верно выполняет свою миссию, пребывает в «Ган Эден» — в райском саду света и благополучия, не покидая этот мир.

Избранные законы

Умерщвление

и причинение страданий животным

Умерщвление или причинение страданий животным, когда в этом нет пользы для человека, однозначно запрещено.

[В вопросе о том, запрещено ли причинять страдания животным Торой или постановлением мудрецов, мнения законоучителей разошлись. Согласно Рифу, Рамбаму (Бейца, 3:4), Рамбану (Шаббат, 154б и Берешит, 1:29), Рашба (Бава Меция, 33а) и др. это запрещено Торой. «Иреим» (п. 352), Мордехай (Авода Зара, гл. 1, п. 799), «Пней Йеошуа» (Бава Меция, 33а), «Ор Самеах» (Шаббат, 25:26) и др. считают, что это запрещено мудрецами.

Интересно заметить, что автор книги «При Мигадим» («Эшель Авраам», «Орах Хаим», 308:8) пишет, что в субботу доставлять страдания животному запрещено Торой по всем мнениям, ибо сказано: «...чтобы отдохнул вол твой и осел твой...» (Шмот, 23:12). Многие комментаторы («Таль Тора», Шаббат, 154б; «Имрей Йошер», ч. 3, п. 18; «Левушей Мордехай» и др.) пишут, что на первый взгляд данное заявление противоречит тому, что в трактате Шаббат (154б) приведено мнение рабана Гамлиеля, согласно которому доставлять страдания животным в том числе и в субботу, запрещено мудрецами, а не Торой. На это они же отвечают, что своему животному

в субботу запрещено доставлять страдание Торой, а чужому — постановлением мудрецов. И рабан Гамлиель говорил о животном, которое не принадлежало конкретному человеку.

Согласно авторам таких авторитетных книг, как «а-Эшколь» («Алахот Шхита», п. 10), «Нода бе-Йеуда» («Йоре Деа», п. 10) и др., умерщвление животных не включено в запрет причинять им страдания, а по мнению Ари Мигаш («Шита Мекубецет», Бава Батра, 20а), «Шоэль ве-Мешив» (ч. 3, п. 25) и др., — включено. В книге «Шеилат Явец» (ч. 1, п. 110) приводится, что согласно Каббале, запрещено уничтожать животных любых видов. Разрешено ли умертвить животное с тем, чтобы прервать его страдания, вопрос не простой и в каждом отдельном случае требует детального рассмотрения.]

Использование животных для нужд человека, даже если это сопряжено с причинением им страданий или лишением их жизни, как правило, разрешено («Трумаг а-Дешен», п. 105; «Сефер а-Хинух», п. 586; «Шулхан Арух», «Эвен а-Эзэр», 5:14). Но если для достижения искомого результата есть возможность не причинять животному страданий, либо уменьшить их, человек обязан это сделать. Прибегать к таким способам использования представителей животного мира, которыми обычно не пользуются для данной цели, и которые сопряжены с мучениями или смертью животных, как правило, запрещено. Во всяком случае, прежде чем к ним прибегнуть, необходимо проконсультироваться с компетентным раввином.

Запрет причинять страдания и беспричинно уничтожать животных распространяется на все виды представителей животного мира, включая насекомых.

Запрет доставлять страдания животным распространяется как на их хозяев, так и на посторонних людей, а также включает в себя никому не принадлежащих животных.

Причинять страдания животным запрещено прямыми действиями и косвенным образом; самому и с помощью других; руками или с помощью каких-либо предметов; активными действиями и пассивно (не дав корма, не открыв доступ воздуха, не включив обогрев).

Обязанность избавить животное от страданий

Когда человек сталкивается с ситуацией, в которой животное претерпевает страдания, например, котенок, попавший в яму, птица, не способная вылететь наружу и т.п., ему следует предпринять меры для того, чтобы избавить животное

от страданий (Бейца, 306). При этом помимо естественного чувства жалости, необходимо помнить о том, что человек выполняет важную заповедь Торы, мера за меру, Всевышний оберегает тех, кто заботится о Его творениях. Разумеется, запрещено допускать, чтобы дети бросали камни в животных или доставляли им страдания другими способами. В случае, когда спасение животного связано с унижением достоинства человека, нет обязанности его спасти (Рабейну Нисим, Бава Меция, 326).

Во время *шхиты́* (кошерной резки животных) должен исполняться ряд предписаний. Животное не должно видеть, как режут других животных. Когда животное кладут на землю, перед тем как ему делают *шхиту́*, следует делать это очень аккуратно, чтобы не причинять ему напрасных страданий. При умерщвлении животных не для пищевых целей, необходимо избрать наиболее безболезненный способ («Швут Яков», ч. 1, п. 110).

Рассматриваемая тема касается и ряда законов субботы. «Тилтуль мукце» — например, перемещать животное, которое является мукце, чтобы избавить его от страданий (см. «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 308:40). «Тирха етира» — например, кормить чужих или бездомных животных, явно страдающих от голода (см. «Авней Яшпе», «Орах Хаим», п. 88) или помочь животному во время родов, или оказать другую медицинскую помощь (см. «Арух а-Шулхан», «Орах Хаим», 332:2 и «Теила ле-Давид», 332:1). «Битуль кли ме-эхано» — например, подложить предметы под ноги упавшего в яму животного, чтобы оно могло из нее выбраться, несмотря на то, что в результате этого предметы становятся запрещены для перемещения. Или подложить предметы, когда нужно снять с животного хрупкий груз, являющийся мукце, который своей тяжестью доставляет животному страдания. «Амира ле-акум» — например, попросить нееврея подоить животное в субботу или праздник, если оно без этого страдает. В случае, когда нельзя найти нееврея, еврей может сдоить молоко, при условии, что оно пропадет (см. «Шмират Шаббат ке-Илхата», 27:48–49).

В перечисленных случаях существуют послабления в ситуации, когда речь идет об уменьшении страданий животного. В каждом отдельном случае необходимо дополнительно спросить компетентного раввина.

Благословение «Шеэхеяну»

Будучи творением милосердным, человек не может радоваться гибели живого. Поэтому, хотя на новую одежду обычно произносят

благословение «Шеэхэяну» («Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени»), в случае, если одежду изготовили из натуральной кожи, для чего нужно умертвить животное, на нее не произносятся это благословение.

Запрет есть самому до того, как накормил животных

Человеку запрещено есть до того, как он покормит животных, в том числе декоративных птичек и рыбок («Шевет а-Кеати», ч. 6, п. 112), за пропитание которых он несет ответственность (Дварим, 11:15; Брахот, 40а). [Некоторые мудрецы (Маарам ми-Ротенбург, ч. 4, п. 302; «Маген Авраам», «Орах Хаим», 271:12 и др.) считают, что этот закон является предписанием Торы. По мнению других законоучителей («При Хадаш», «Орах Хаим», 66:9; «Швут Яаков», ч. 2, п. 13; «Биур Алаха», 167:6 и др.), есть до того, как накормили животное, запрещено мудрецами. Согласно третьему мнению (Рамбам, «Яд а-Хазака», «Илхот Авадим», 9:8), это достойное поведение, но не обязанность.] В случае, если животное добывает себе пищу самостоятельно, либо если хозяин назначил кого-либо, чтобы тот отвечал за кормление его животных и предоставил ему все необходимые для этого условия, хозяину разрешено принимать пищу до кормления животных («Яд Эфраим», «Орах Хаим», гл. 167, комментарий на «Маген Авраам», 167:18). Если животное питается тем, что остается после трапезы, то хозяину разрешено сначала поесть самому, а потом накормить животное («Торат Йосеф», стр. 10). Согласно многим мнениям, утолить жажду до того, как напоили животное, разрешено в любом случае («Маген Авраам», 167:18; «Элия Раба», 167:10; «Мишна Брура», 167:40). [Отличие в законах между едой и питьем некоторые объясняют тем, что потребность утолить жажду для человека намного значимее, чем поесть, и устранить страдание человека важнее, чем страдания животного. Еще одна причина разницы в законе: трапеза может продолжаться довольно долго, и все это время животное будет испытывать страдания от голода, а напивается человек достаточно быстро, и животное не будет долго голодать («Ар Цви», ч. 1, п. 90).]

Ради чего разрешено умертвлять животных?

Разрешено умертвлять животных для того, чтобы уменьшить физические страдания человека, а тем более для того, чтобы избавить его от них полностью. Это разрешено также для того, чтобы

предотвратить нарушение, например, чтобы насекомое не попало в еду (Авода Зара, 13а; «Шеилат Яавец», ч. 1, п. 110). Разрешено умертвить животное для исполнения заповеди, как это делали с козлом отпущения, которого сбрасывали в пропасть в Йом Кипур. Разрешено умерщвлять животных для приготовления лекарств и в целях лечения, в том числе, для проведения медицинских опытов («Швут Яаков», ч. 3, п. 71; «Сридей Эш», ч. 3, п. 7). Это разрешено также для того, чтобы обезопасить себя, оградить себя от неприятных ощущений и страха, предотвратить материальный ущерб, как например, в случае хищных зверей, ядовитых пресмыкающихся, вредных грызунов, насекомых и т.п. (Шаббат, 12а; Моэд Катан, 6б). Ради увеличения материального достатка также разрешено допустить страдания и смерть животных («Минхат Ицхак», ч. 6, п. 145).

В вопросе, разрешено ли доставлять страдания животному, чтобы придать ему более привлекательный внешний вид или улучшить другие его характеристики, мнения законоучителей разошлись.

Охотиться ради праздного развлечения запрещено. Когда в животном есть человеку нужна, например, мясцо, шкура, бивни и т.п., на него разрешено охотиться, даже в случае, если это сопряжено с умерщвлением животного или причинением ему страданий («Ноде бе-Йеуда», таньяна, «Йоре Деа», п. 10). По этой причине разрешено пользоваться удочкой, хотя она надрывает рыбе рот.

Разрешено выполнять различные общепринятые действия с помощью животных, такие как транспортировка грузов, пахота. Разрешено использовать животных для охраны, выявления наркотиков, оружия, взрывчатки, контрабанды и т.п. Езда верхом разрешена, даже если это делают исключительно ради развлечения или спорта («Даат Кдошим», «Йоре Деа», 24:12).

Пользоваться животными в качестве живой мишени, например, во время военных учений, запрещено. Не ощипывают птицу, пока она живая («Шулхан Арух», «Эвен а-Эзэр», 5:14).

Разрешено выставлять животных на обозрение в зоопарке, зверинце или зоосаде. Дрессировка животных и представления с их участием разрешены в случае, когда это не доставляет животному страданий. В противном случае следует выяснить у раввина, как нужно поступать. Кориды и другие виды боев с участием животных однозначно запрещены. Посещение такого рода зрелищ является выражением поддержки и одобрения совершаемого нарушения и, следовательно, категорически запрещено («Ихве Даат», ч. 3, п. 66).

Мамин дом

Рабанит Рут Циввён

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

Под сенью дедушки Стайплера

Под светом дедушкиной Торы

Дедушка Стайплер являлся главой нашей семьи в полном смысле этого слова, все в доме делалось в соответствии с его указаниями. Несколько лет мы жили с бабушкой и дедушкой в одном доме на улице Рашбам 23, и мы, дети, целыми днями бегали туда и обратно. И даже когда бабушка с дедушкой переехали в дом, который руководство колеля Хазон Иша построило на улице Рашбам 10, они все равно остались неотъемлемой частью нашей жизни. Любой вопрос, простой или сложный, решался только после разговора с дедушкой. И даже названия папиных книг давались дедушкой. Папа был очень привязан к своим родителям и навещал их каждый день, порой по несколько раз. Все годы папа с дедушкой учились в хевруте.

И мы, дети, часто ходили к бабушке с дедушкой — что-нибудь отнести или забрать. Я помню, как папа, возвращаясь от дедушки, просил меня отнести ему какую-нибудь книгу. И я неслась с быстротой молнии выполнять поручение. Дедушка открывал коробку с конфетами, неизменно стоявшую на своем месте, выдавал мне конфету, говорил: «*Мах а брохэ Шеакойль*» («Скажи благословение *Шеакойль*») и сразу возвращался к учебе.

Принимая участие во всем

И хотя дедушка Стайплер говорил с нами не больше, чем это было необходимо, он прекрасно знал всех своих внуков, знал обо всем, что происходит в семье, и принимал участие в происходящем. В случае болезни и во время других важных жизненных событий мы обязательно просили его благословения. Каждому внуку дедушка дарил на бар-мицву свои книги, а мы, девочки, на бат-мицву получали в подарок от дедушки с бабушкой часы.

Вот только один пример дедушкиного участия во всем, что с нами происходило: однажды после зажигания субботних свечей у моего брата, рава Авраама Йешаяу, который был тогда ребенком, разболелся

зуб. Папа с мамой не знали, что делать. И тогда папа взял его к дедушке. Тот начал рассказывать ему длинную-длинную историю про адмора, рава Пинхаса из Кореца, и к концу истории боли — как не бывало... (Дедушка рассказывал внукам много историй о праведниках. Недавно мой брат обнаружил книгу, из которой дедушка брал эти истории, и папа был очень растроган, увидев ее.)

Дедушка принимал участие и во всех радостных событиях в нашей семье. Он присутствовал на моей помолвке, ставил нам хупу и был сандаком на обрезании нашего первенца. После каждого родов мы приходили к нему с новорожденным. Прежде чем благословить его, дедушка выражал свое восхищение: «*Мэзэт ди ихинэ ойф дэм поним! Аза тайэрэр! Аза кляйнчикэр!*» («На его лице видно присутствие Всевышнего! Какой драгоценный! Какой крошечный!»)

«Праведник расцветет, как финиковая пальма»

Как-то перед родами мы сняли на Шаббат квартиру в Кирьят Цанз в Нетании, возле больницы «Ланиадо». (Медицинского центра «Мааяней а-Йешуа» в Бней-Браке еще не было, и папа сказал нам проводить Шаббат рядом с больницей, чтобы, если роды начнутся в Шаббат, по возможности, избежать его нарушения.) В тот Шаббат, когда папа пришел учиться с дедушкой после Минхи, дедушка рассказал, что ему сегодня дважды приснились слова «Праведник расцветет, как финиковая пальма» (Теллим, 92:13). На следующий день у нас родилась дочь, и мы собирались назвать ее Ханой в честь бабушки моего свекра. Папа попросил, чтобы мы добавили имя Тамар (что переводится как «финиковая пальма»), и мы дали ей двойное имя.

Долго никто не пользовался ее вторым именем, пока не пришло время выдавать ее замуж. Ей предложили замечательного молодого человека из очень хорошей семьи, мы понимали, что он ей подходит. Единственной проблемой было то, что маму молодого человека тоже звали Ханой, а в нашей семье принято строго придерживаться наставления раби Йеуды а-Хасида, упомянутого в его завещании, согласно которому свекровь и невестку не могут звать одинаково. Благодаря второму имени проблема легко разрешилась — мы начали звать ее Тамар, и свадьба состоялась. Я поняла, что дедушка тогда, двадцать лет назад, благодаря духу святого постижения (*руах а-кóдеи*) дал моей дочери возможность не упустить предназначенную ей половинку.

Заповедь почитания отца

Папа очень скрупулезно выполнял заповедь почитания родителей, благодаря чему произошла следующая история. Однажды утром моя тетя рассказала дедушке, что «Хаим страдает от сильных болей в спине». Дедушка сразу же надел пальто и шляпу и поспешил к нам домой. Он спросил папу, как тот себя чувствует, и папа ответил, что чувствует себя хорошо. Дедушка понял, что папа говорит так для того, чтобы не расстраивать его, и, попросив маму разогреть оливковое масло, начал растирать им папину спину, после чего велел ему все утро провести в кровати и не ходить в кофель.

Когда дедушка вернулся домой, тетя спросила, где он был. Он рассказал, и тетя схватилась за голову — она-то говорила про своего старшего зятя — рава Хаима Ключфта, а не про папу... Дедушка рассмеялся и снова поспешил к нам домой, где обнаружил папу, послушно лежащего в кровати с Гемарой в руках... Дедушка освободил его из постельного «заклечения», и папа отправился в кофель.

(Дедушка сам рассказал эту историю пришедшему к нему посетителю — с большим удовольствием, широко улыбаясь, подчеркивая тот факт, что папа все это время пролежал в кровати, не двигаясь, — в той самой позе, в которой он его оставил.)

Дедушка очень ценил и уважал нашу маму (рабанит Каневски), свою невестку. Он говорил, что ее собственные благословения всегда сбываются, поэтому в его, Стайплера, благословениях она не нуждается. И других людей он посылал за благословением к ней. Дедушка заботился о мамином здоровье, и не раз во время поста он специально поднимался к ней, чтобы сказать ей прекратить пост и начать есть, если знал, что по состоянию здоровья ей запрещено поститься, и говорил, что не уйдет, пока она не поест...

«Владелец пшеницы нужен всем»

Вот интересный факт, рассказанный папиным хеврутой (партнером в изучении Торы). Как-то Стайплер пришел к нам домой во время папиной учебы с этим хеврутой. Он спросил папу об источнике в Торе для установления закона в некоей ситуации, по поводу которой он сам сомневается и не может прийти к определенному выводу. Папа изложил ему несколько доводов — один за другим, и дедушка остался очень доволен, воскликнув с восторгом: «Владелец пшеницы нужен всем» (Брахот, 64а), имея в виду, что всем необходима помощь человека, знающего всю Тору...

Дедушка обычно учился с папой в хевруте каждый Шаббат. Эта учеба продолжалась в течение десятков лет. Так они проучили весь Иерусалимский Талмуд и весь Мидраш.

Однажды папа рассказал дедушке, как кто-то пожаловался ему, что потратил много сил на приготовление вина, а оно превратилось в уксус. «Я спросил его, — рассказывал папа дедушке, — зачем он ссорится с женой. Он удивился, откуда мне это известно. И я ответил ему, что так написано в трактате Бава Батра, на странице 98а».

Услышав это, дедушка сказал папе: «И зачем ты ему это сказал? Теперь люди начнут охотиться за тобой! Больше ты не сможешь спокойно учиться! Я стараюсь не говорить такие вещи, чтобы иметь возможность сидеть и учиться без помех...»

Папин хеврута удостаивается симпатии Стайплера

Папины друзья и те, кто учились с ним в хевруте, были знакомы дедушке и удостаивались приблизиться к нему благодаря тесной связи папы с дедушкой.

Один из них — рав Исраэль Йефет — юный ученик ешивы Поневеж, который в один прекрасный день постучался в наш дом и попросту сказал моей маме: «Душа моя жаждет Торы, поэтому я хочу учиться с равом в хевруте».

Мама пошла к папе и сказала: «Один молодой человек, душа которого жаждет Торы, хочет с тобой учиться». Папа распорядился впустить юношу, минуту-другую внимательно изучал его, а потом ответил согласием. С тех пор они учились каждый день без перерыва почти восемь лет... (Много лет спустя его жена пришла навестить мою маму и мама, желая доставить гостю удовольствие, стала вспоминать ту первую встречу: «Душа его жаждала Торы... Душа его жаждала Торы...»)

После их учебы папа шел в коллель, а по дороге заходил к дедушке. Юный Исраэль сопровождал его, удостоившись, таким образом, особой симпатии со стороны Стайплера.

Однажды друг Исраэля Йефета захотел приобрести полное собрание книг Стайплера «Кеилот Яаков». Дедушка обычно не продавал все книги вместе, опасаясь, что тогда они будут без дела стоять в шкафу, а продавал только книгу, посвященную трактату, который покупатель учит в данный момент. Тот друг попросил Исраэля задействовать свои связи со Стайплером и помочь ему купить полный комплект. И протекция сработала...

В тот момент у покупателя не было в наличии необходимой суммы, поэтому Исраэль Йефет написал Стайплеру расписку с обязательством вернуть остаток. Через пару месяцев покупатель передал эти деньги, но дедушка забыл отдать Исраэлю расписку, а тому неудобно было напоминать...

Через несколько дней, когда папа с Исраэлем учились, снаружи послышался стук палки Стайплера, поднимающегося по лестнице. Тяжело дыша после

этого подъема, Стайплер протянул Исраэлю расписку, сказав с горечью: «Ай-ай-ай! Ведь есть запрет оставлять у себя расписку после того, что долг возвращен! Ой, горе мне, нарушившему этот запрет!»

Трудности рава Шаха

Рав Исраэль Йефет вспоминает еще одну интересную историю, научившую его, насколько сильной может быть привязанность к Торе.

Когда родился мой младший брат рав Ицхак Шауль, папа попросил рава Шаха быть сандаком на его обрезании. В назначенный день папа поручил Исраэлю привезти рава Шаха на такси к дому Стайплера, где должна была состояться церемония. Рав Шах отказался ехать на такси и вместе с Исраэлем пошел к дому Стайплера пешком. (Рав Исраэль рассказывал, как Стайплер вышел навстречу раву Шаху и «вынудил» его первым войти в дом...) Поскольку рав Шах пришел раньше назначенного времени, они с дедушкой сидели и разговаривали на темы Торы. Рав Шах рассказал, что уже несколько недель он занят одной сложной проблемой в Гемаре, и поэтому ему тяжело давать уроки в ешиве.

Исраэль подумал, что речь идет о проблеме, касающейся того трактата, который они учат сейчас в ешиве, но, когда рав Шах стал излагать проблему Стайплеру, выяснилось, что это проблема касается темы совсем из другого трактата, и никакой связи между ней и уроками в ешиве нет. Трудность рава Шаха заключается в том, что он, будучи привязанным к Торе, не найдя решение одной проблемы, не может сосредоточиться на других...

История эта закончилась тем, что Стайплер рассказал раву Шаху, что Хазон Иш тоже занимался этой проблемой и нашел решение. Рав Шах очень обрадовался и от всего сердца благодарил дедушку за то, что тот «помог ему в трудный момент» и вернул ему душевное спокойствие!

К слову сказать, после этого рав Шах через Исраэля послал папе комплект своих книг «Ави Эзри» в подарок, попросив передать, что он желает услышать его замечания.

Тора и только Тора

Мы все время видели дедушку за учебой — это было то, чем он занимался в любое время суток. Порой он учил Тору, невзирая на сильные страдания. Даже во время болезни, с высокой температурой, он не переставал учиться. «Да, мне трудно учиться, — говорил он, — но мне еще труднее не учиться... Если бы я учился только тогда, когда мне это удобно, я бы остался полным невеждой». В другой раз он заметил: «Самый мучительный запрет Девятого Ава для меня — это запрет учить Тору»...

Стайплер опасался *битуль Торá* (здесь — остановки в изучении Торы) даже на короткое время. Даже

субботней ночью, когда дом погружался во тьму, он сидел и повторял наизусть мишнают. С юности и до последних дней у него не было упорядоченных часов сна — он учился и учился, пока не сваливался от усталости в кровать. Порой его находили рано утром все еще погруженным в учебу — он учился и учился, пока не наступало время утреннего чтения «Шма»... Еще в годы юности, в Новардоке, он был известен в мире ешив как юноша, способный усердно учиться до тридцати часов без перерыва!

В своей книге «Толдот Яаков» мой брат рав Авраам Йешаяу цитирует дедушку: «Некоторые полагают, что можно достичь высот при помощи определенных средств, или идя по определенному пути. Они не знают, что величие приходит к человеку только посредством изучения Торы».

И так, посредством изучения Торы, упорным трудом над ней и самопожертвования ради ее изучения в любой ситуации, дедушка достиг величия, снискав все достоинства изучающего Тору ради нее самой (см. 6 главу в Пиркей Авот).

Мальчикам, достигшим возраста бар-мицвы и пришедшим к нему за благословением, он предлагал простой расчет, из которого выходило, что они могут учиться по двенадцать часов в сутки (восемь часов на сон, два часа на молитву, два часа на еду и прочее, а все остальное — на учебу). После этого он предупреждал молодых людей, что если они будут посвящать учебе только восемь часов в сутки, растрачивая оставшиеся четыре часа на что-то другое, то такое пренебрежение Торой приведет к тому, что они потеряют и то, что выучат, не дай Б-г, как сказано: «Если оставишь меня на день, я оставлю тебя на два» (Раши, Дварим, 11:13)...

При этом он однажды сказал одному из посетителей, что тот, кто учится по двенадцать часов в день, может считаться мудрецом (*талмид хахамом*), но, безусловно, этого недостаточно для достижения настоящего величия в Торе...

И кто, как не Стайплер, мог это утверждать!

«На всех своих путях думай о Нем»

Если мы зададимся целью найти человека, реализующего повеление «Во всех своих путях думай о Нем» (Мишлей, 3:6), все поступки которого осуществляются во имя Небес и соответственно желанию Творца, перед нашими глазами встанет образ Стайплера. Каждый шаг его, каждое движение были продиктованы его удивительной Б-гобязанностью, благодаря чему он устаивался помощи с Небес.

Взять даже такую несущественную тему как курение — сколько осторожности и щепетильности было с этим связано! Дедушка курил время от времени. Он приобрел эту привычку в юности, когда нечего было

есть, несколько утоляя сигаретами свой голод. Правда, когда он собрался жениться, Хазон Иш написал ему следующее: «Я считаю, что курение табака затрудняет дыхание и портит легкие, и потому следует от него отказаться». (Он написал это за десятки лет до того, как стало принято говорить об опасности курения!) Однако дедушка ответил Хазон Ишу, что курение необходимо ему, и бросил курить только в последние годы жизни.

Но насколько же осторожен был Стайплер в этом вопросе. Уже в юности он решил для себя никогда не «стрелять» сигареты. Напротив, он старался угостить сигаретами других. (Одним из тех, кого он угощал, был его племянник, рав Хаим Шауль Карелиц. Зная, что у него туго с деньгами, Стайплер старался угостить его сигаретой всякий раз, как племянник заходил к нему.) Дедушка не зажигал сигарету от свечи в синагоге, а будучи в ешиве, никогда не открывал печь для того, чтобы зажечь сигарету, опасаясь тем самым уменьшить ее температуру. В Песах дедушка не курил, опасаясь наличия в сигаретах хамца. В седьмой год он не курил, опасаясь, что табак был выращен с нарушением запретов седьмого года (*шмиты*). Американские сигареты он не курил, так как слышал о легком опасении по поводу их кашрута.

«Ноги благочестивых Своих бережет Он» (Шмуэль I, 2:9). Однажды в седьмой год ему привезли сигареты из-за границы, в них не было опасения нарушения законов *шмиты*. Дедушка закурил, и вдруг его пронзила дрожь. Выплюнув сигарету изо рта, он закричал: «Эта сигарета пахнет вином, изготовленным идолопоклонниками! *Яин несах!* Тьфу!». Мой брат рав Авраам Йешаяу решил как следует проверить это. Многомесячное расследование показало, что, действительно, в процессе изготовления сигарет листья табака сбрызгивают вином...

В вопросе курения проявлялась и щепетильность дедушки в выполнении заповедей по отношению к ближнему. В годы Катастрофы он, подавляя свое желание, вообще не курил. И объяснял это так: «Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят, что человек должен сопереживать несчастьям, происходящим в еврейском народе. Я — человек бедный. Ем я и так мало, не больше, чем это необходимо мне. Как я могу сопереживать бедам народа Израиля? Я решил воздержаться от курения, хоть оно и необходимо мне, и таким образом страдать вместе с моим народом...»

Каждый дедушкин шаг, каждый поступок был «целой Торой». Из каждого его движения, из каждой беседы с ним можно было выучить какой-нибудь закон или его дополнительные детали, или хороший обычай. Стайплер старался не отвечать на конкретные вопросы по практическому исполнению закона. Сохранилось его письмо к раву Эльяшиву, в котором он пишет:

«Многие обращаются ко мне с разными вопросами, на которые я не считаю себя вправе отвечать, ибо никогда не занимался вынесением законодательных решений, а руководил учебой в ешиве. Поэтому я избегаю, насколько это возможно, отвечать на подобные вопросы. Раньше, когда на меня давили, чтобы я сказал, к кому можно обратиться с данным вопросом, я отправлял их к гаону раву Йосефу Алеви, благословенной памяти, главе суда Торы в Яффо. А теперь мне не к кому их отправлять в нашей округе. Если бы я только знал, что моя просьба не затруднит великого мудреца, да продлит Всевышний его годы, я бы переправлял эти вопросы Вам. Мне было бы достаточно, чтобы Вы написали коротко — кашерно или нет, разрешено или запрещено, должен понести наказание или свободен от него, — без дополнительных объяснений. Я только боюсь затруднять Вас...»

Дедушка старался не выносить постановлений даже для близких ему людей, говоря, что по указанию Хазон Иша раввином квартала выбран гаон рав Гедалья Надель, однако сотни и даже тысячи постановлений были вынесены им как бы между прочим. Его ученик рав Авраам Гурвиц внимательно следил за каждым его движением, записывая все его обычаи, указания и действия. Часть своих драгоценных записей он напечатал в пяти толстых томах под названием «Орхот Рабейну» («Пути нашего учителя»).

«Спеши исполнить заповедь»

Дедушка исполнял желание Творца, не считаясь ни со своим комфортом, ни со своими силами. Если он считал, что желание Творца состоит в том, чтобы он совершил то или иное действие, или наоборот, чтобы он какого-то конкретного действия не совершал, ничто не могло помешать ему в этом — ни летний зной, ни зимняя стужа, ни слабость, ни болезнь. И на старости лет, будучи слабым и больным, он становился сильным и решительным, когда ему представлялся шанс выполнить заповедь.

Однажды дедушка ехал в такси по улице раби Акива в Бней-Браке. Лил проливной дождь, и все старались спрятаться в своих домах. Взглянув в окно машины, дедушка заметил лошадь с повозкой, которая поскользнулась на мокрой дороге и упала в грязь. Дедушка попросил водителя остановиться, вышел из машины и стал вместе с извозчиком вытаскивать лошадь из грязи, промокнув при этом насквозь.

(Дедушка просил водителя никому об этом не рассказывать. Поэтому тот «всего лишь» сказал одному из дедушкиных учеников, что у него есть история, которую ему рассказывать запрещено. Отсюда и до того, как ученику стали известны все подробности этой истории, дорога была краткой...)

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

р. Симху Дубинского и его супругу
с рождением дочери (Бейтар)

р. Шломо Аминова и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Шимона Волчанского и Сару Эдву Хаспель
с обручением (Иерусалим)

р. Давида Слаина и Авию Биньямини
со свадьбой
(Иерусалим — Кармиэль — Кирьят Гат — Бней Брак)

р. Аарона Мирского и Ривку Яэль Иванову
со свадьбой
(Иерусалим — Днепр)

р. Овадью Зингера и его супругу
с рождением дочери (Бейтар)

р. Лейба Нахмана Злотника и его супругу
с бар-мицвой сына **Якова** (Бейтар)

р. Зеева Вайсбейна и его супругу
с рождением внука (Офаким)

р. Пинхаса Файвела Черняка и его супругу
с рождением дочери,

р. Бориса Черняка и его супругу
и г-жу **Беллу Дубовец**
с рождением внучки
(Иерусалим — Мигдаль Эмек — Калинковичи)

р. Йонатана Шустермана и его супругу
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Шломо Аминова с окончанием
трактата Эрувин Вавилонского Талмуда

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ
И САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ТЕМЫ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!

Единственная в своем роде онлайн школа «Олей Натив»
приглашает женщин со всего мира
присоединиться к изучению Торы
с рабанит Хавой Куперман и рабанит Лорой Полищук!

- ✓ женщины в иудаизме
- ✓ молитва
- ✓ воспитание детей
- ✓ цниют

**Индивидуальные
консультации онлайн!**

Запись по телефону (WhatsApp):
+972539596688
info@oley-nativ.com