

Беерот Ицхак

Бо • Бешалах
Ту би-Шват

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Ту би-Шват

Рав Берл Набутовский

День рождения по-еврейски

Рав Лейб Нахман Злотник

Цель существования человека

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 Александр Кац;
рав Берл Набутовский;
рав Лейб-Нахман Злотник;
рав Пинхас Перлов;
г-жа Лея Шухман;
г-жа Хана Берман

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: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בִּיעֵרוֹת יִצְחָק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פְּלוּס נְדָרִים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

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 генезы.

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

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;

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

Недельная глава

3 | Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Бо

7 | Недельная глава Бешалах

Изучение Мишны

11 | Трактат Шаббат. Глава седьмая

Актуальная дата

15 | Ту би-Шват

Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

19 | Поддержка изучающих Тору и награда за это

Хафец Хаим

24 | Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский закон

27 | День рождения по-еврейски

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

32 | О великих женщинах известно лишь Всевышнему

Рав Шимшон Довид Пинкус

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Бо

Комментарии Рамбана к недельной главе

Когда знак Овна в силе

«Каждый — по ягненку на отчий дом» (Шмот, 12:3).

Смысл этой заповеди связан с тем, что именно в месяце нисан созвездие Овна (мазаль Талé) является восходящим, и его воздействие на земные события достигает наибольшей силы. Сынам Израиля было приказано зарезать молодого барашка (талé) и съесть его, чтобы показать, что они покидают Египет не благодаря силе созвездий, но по воле Всевышнего. А наши наставники объясняют, что египтяне поклонялись овнам — а эта заповедь была призвана ниспровергнуть их богов в ту самую пору года, когда они обладают наибольшей силой. И в соответствии с этим толкуют строку «Возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте...» (Шмот, 12:21) — зарежьте богов Египта.

[В древней кабалистической книге «Сэфэр Йецира» (Книга Творения) указано, что было сотворено двенадцать зодиакальных созвездий (мазалот), каждое из которых соответствует определенному месяцу. Первое из созвездий, Талé (Овен), соответствует первому из месяцев — нисану, и они имеют общий духовный корень, связанный с буквой ׀ («Сэфэр Йецира», 5:4–5, 7). Каждый месяц одно из этих 12 созвездий перемещается по небосводу параллельно Солнцу, и наблюдатель, находящийся на земле, «видит» Солнце как бы на фоне этого созвездия (разумеется, если бы свет солнца не затмевал его). Так, в месяце нисан созвездие Овна (мазаль Тале) «восходит» одновременно с Солнцем, вместе с ним достигает зенита, а с приближением ночи уходит за горизонт (Тосафот на Менахот, 85аб; Рамбам, Кидуш а-ходеш, 9:3). Свои названия — Талé, Шор (Бык), Тэомим (Близнецы) и т.д. — зодиакальные созвездия получили в связи с тем, что сочетание составляющих их звезд напоминает определенные образы и фигуры (Р. А.-Я. Голдмини, «Швилей де-ярха», 1:3/3/).

Египтяне поклонялись зодиакальному знаку Овна, и поэтому материальным воплощением их божества

на земле были бараны и овцы. А верша суд над миром, Творец взыскивает не только с идолопоклонников, но и чинит расправу над их божествами. И когда египтяне видели, как сыны Израиля расправляются с их «святыми животными», это было тяжелее для них, чем все предыдущие десять казней («Зоар», Пинхас, 250б-251а).

В мидраше объясняется, что не только египтяне поклонялись баранам — овнам, но и многие сыны Израиля переняли египетское идолослужение, как сказано у пророка: «Они восстали против Меня, и... никто не отверг мерзостей, которые перед их глазами, и идолов Египта они не оставили» (Йехезкель, 20:8). И Святой, благословен Он, сказал Моше: «Все время, пока сыны Израиля служат египетским идолам, они не будут избавлены. Иди и скажи им, чтобы они оставили свои дурные дела и отказались от идолослужения. ... Пусть возьмут себе ягнят — и зарежут божков Египта» («Шмот раба», 16:2). Т.е. сыны Израиля должны были зарезать пасхальных ягнят с мыслью (каваной), что они уничтожают египетских идолов (Перуш Маарзо на Шмот раба, 16:2). Благодаря совершенному раскаянию (тешуве) их грех должен был преобразоваться в заслугу, ведь они поклонялись баранам как божествам, а теперь режут их и приносят в жертву Творцу Вселенной («Эц Йосеф» на «Шмот раба», 16:2).]

Суд над египетскими богами

«И над всеми богами Египта Я совершу суд» (Шмот, 12:12). Божки из дерева превратятся в труху, а из металла — расплавятся. Однако, как именно происходила эта расправа над идолами, в Торе не разъясняется, ведь «деревянный истукан не стоит слов». И когда описывается, как в час возмездия «Б-г поразил всякого первенца» у египтян и «всех первенцев скота» (Шмот, 12:29), кара по отношению к идолам вообще не упоминается — ведь египтяне были потрясены именно гибелью первенцев, как сказано: «И встал фараон той ночью, и все его слуги, и все египтяне, и был великий вопль в Египте, ибо не было дома, в котором не было бы мертвеца» (12:30), — а о расправе над божками они узнали только

утром, когда отправились в свои капища. Однако в дальнейшем сказано: «...Египтяне хоронили тех, кого Б-г поразил у них, — всякого первенца, а над их божками Б-г совершил расправу» (Бемидбар, 33:4).

А с моей точки зрения, здесь содержится намек на высших *сарим*, ангелов Египта, подобно сказанному: «И будет в тот день — Б-г накажет небесное воинство в вышине и царей земных на земле» (Йешаяу, 24:21). Всевышний уменьшил влияние их созвездий и *сарим* этих созвездий, но Тора лишь кратко намекает на скрытое.

Совершу суд, Я — Б-г. «Я Сам, а не через посланца». Так комментирует Раши. Но наши наставники толкуют (в Пасхальной Агаде) несколько по-иному: **«Я пройду по земле Египта — Я Сам, а не ангел, и поражу всякого первенца — Я, а не сараф, и над всеми богами Египта Я совершу суд — Я, а не (Мой) посланец, Я — Б-г, Я — и никто другой».**

И объяснение этому таково: **«Я пройду Сам»** — т.е. Он не станет направлять в Египет ангела-разрушителя, через которого Он обычно насылает мор, как это было, например, в случаях с Давидом и Санхеривом. **«И поражу всякого первенца»** — т.е. и убивать их будет Сам Святой, благословен Он, а не *сарафы*. Всевышний не уподобится царю, совершающему возмездие через своих палачей, а это — Его *сарафы*, от которых исходит пламя, сжигающее Его ненавистников, как было в случае с пророком Элияу и начальниками отрядов. **«И над всеми богами Египта Я совершу суд»** — Сам, а не через посланца, с помощью которого Он вершит всё, происходящее на земле, и это великий ангел, называемый *מתטרון* (*Метатрон*) [Из-за особенной святости этого имени, в обыденной речи оно упоминается измененно — «Матат». И именно этот ангел был саром сынов Израиля, охраняющим их в Синайской пустыне, как сказано (Шмот, 23:20): «Вот, Я посылаю ангела перед тобою, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое Я приготовил» (Санедрин, 38б; Ритва на «Агада шель Песах»). А в Тосафот указано, что Метатрон является саром (высшим ангелом) всей Вселенной (Тосафот на Йевамот, 16б, «Пасук зэ»). Значение этого слова — «проводник», «проводящий», и в [сборнике мидрашей] «Сифри» сказано: «Перст Святого, благословен Он, обратился для Моше в Метатрона и показал ему всю землю Израиля». И в [сборнике мидрашей] «Иламдейну», где толкуется строка Торы «И услышал Балак, что пришел Билам...» (Бемидбар, 22:36), говорится, что Билам «послал перед собой вестника (*метатрона*)». И еще там толкуется строка «И сказал мне Б-г: Смотри, начинаю передавать

в твои руки Сихона и его страну...» (Дварим, 2:31) — т.е. «Я буду твоим проводником (*метатроном*). И не удивляйся, ведь в будущем Я буду проводником <даже> перед необрезанным человеком — перед царем Корешем (Киром), как сказано: “Я перед тобой пройду и сравню неровности...” (Йешаяу, 45:2), и Я буду показывать путь <даже> женщине — Дворе и ее полководцу Бараку, как сказано: “...Б-г вышел перед тобою” (Шофетим, 4:14)». И так во многих местах. И я также слышал, что на древнегреческом языке посланец называется «*метатор*». А относительно слов «Я — Б-г» толкуют: «Я, и никто другой», т.е. Он — единственный, и не существует каких-либо других «богов», которые могли бы Ему воспрепятствовать. В этом смысл мидраша, приведенного <в Пасхальной Агаде>.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

Радость служения Всевышнему

Рав Шломо Левенштейн

«Мы пойдем с нашими юношами и стариками, с сыновьями и дочерьми... Ведь у нас праздник Г-спода!» (Шмот, 10:9).

Этими словами Моше рабэну отвечает на предложение фараона: «Пусть только мужчины пойдут и служат Г-споду, как вы и просили».

Спор между Моше и фараоном, объясняет рав Шломо Заэйд, не был простым спором. Это был принципиальный спор, в котором фараон объяснил свою позицию, а Моше объяснил ему позицию иудаизма в этих вопросах, и чем иудаизм отличается от всех других религий.

Фараон относится к служению Всевышнему, как к работе, как к нелегкой задаче, точно, как сын-нечестивец в Пасхальной Агаде, который спрашивает: «Зачем вам эта работа?» «Раз в неделю есть выходной, — утверждает сын-нечестивец, — нельзя уже и получить от него удовольствие, отдохнуть, как следует? Надо обязательно вставать и тащить себя в синагогу на молитву?»

Раз в несколько месяцев есть праздник — и сколько же подготовки он требует! Сколько нужно усилий, чтобы провести его, как положено по Закону! Перед Песахом — сколько труда нужно, чтобы вычистить весь дом, спечь мацу; перед Суккотом — построить сукку, приобрести четыре вида растений... Для чего вся эта тяжелая работа?

Поэтому-то фараон и говорит: «Пусть идут лишь мужчины и служат Г-споду». Такая тяжелая работа подходит только мужчинам, а не женщинам и детям, так что нет смысла выводить всех из Египта.

Однако, Моше рабену отвечает ему: «Мы пойдем с нашими юношами и стариками, с сыновьями и дочерьями, с мелким и крупным скотом. Ведь у нас праздник Г-спода!» То, что ты, фараон, видишь, как тяжкую работу — для нас праздник, и поскольку это большая радость, то и наши женщины, дети и старики празднуют вместе с нами.

Чтобы служение Всевышнему стало чем-то радостным, а не отягощающим, каждый из нас должен провести личную духовную работу, научиться относиться к любому усилию положительно, а не видеть в нем тяжкое бремя.

Когда в доме есть напряжение из-за подготовки к празднику, это может вызвать взрыв отрицательных чувств, из которого дети могут сделать вывод, что работа тяжела нам.

В двадцатые годы прошлого века, когда множество евреев эмигрировали в Америку, они столкнулись с тяжелым испытанием соблюдения субботы: любая работа, которую они находили, включала в себя и субботу, в качестве рабочего дня. А если они не выходили на работу в субботу — в понедельник их увольняли, и они снова оставались без источника пропитания.

Многие из них не смогли выдержать испытания. Финансовое положение было невыносимо тяжелым, и они начали работать в Шаббат, что вызывало быстрое и сильное духовное падение.

Одна из чудеснейших историй, которая осталась свидетельством тех дней, была история религиозной семьи с маленькими детьми, чей отец изо всех сил старался избежать нарушения субботы — любой ценой.

Каждую неделю ему приходилось искать новую работу, пока он не нашел работу, не требовавшую от него нарушения субботы. Он стал сторожем здания.

Его должность обеспечила его и комнаткой, где он мог жить, и это помогло семье сэкономить еще пару долларов, поскольку он взял к себе в эту комнатку всю семью, и им не пришлось платить за съем квартиры.

Однако был в этом и серьезный недостаток — в этой комнате, изначально не предназначенной для жизни семьи, хранился уголь для отопления. Постепенно кожа детей стала пачкаться и превратилась в черную.

Однажды один состоятельный еврей шел по улице, и вдруг увидел удивительную вещь: чернокожие дети разговаривают между собой на идиш. Негры — говорящие на идиш? Он остановился и стал внимательно рассматривать детей. Наконец, не выдержав, подошел к ним и стал расспрашивать. Дети, не задумываясь, рассказали, что они вовсе не негры, а еврейские дети, которые вынужденно живут в угольном чулане.

Жалостливое еврейское сердце не могло остаться равнодушным к такой тяжелой ситуации. Он попросил позвать кого-то из родителей.

Когда мать подошла, он вынул из кармана пять бумажек по сто долларов. «Возьмите, найдите себе другую квартиру», — щедро протянул он ей деньги. Это была огромная сумма, которой могло хватить на многие месяцы.

Глаза матери округлились от удивления, и она стала осыпать благодетеля дождем благословений ему и всей его семье.

Однако, за мгновение до того, как взять деньги, она спросила: «А... а вы соблюдаете Шаббат?» Еврей покачал головой.

Женщина смутилась на секунду, а потом отступила назад, оставив деньги в протянутой руке: «Извините... мы живем здесь именно потому, что соблюдаем Шаббат, и я не могу взять деньги у еврея, который его нарушает...».

Богач покачал головой — ну и глупость! И, не говоря больше ни слова, развернулся и пошел домой.

«Что ты скажешь о человеческой глупости, с которой я сегодня столкнулся?» — сказал он жене, придя домой, и выложил ей всю историю.

Реакция жены была совершенно неожиданной.

«Ой-ой-ой, — зарыдала она, — мы настолько опустились, что уже и деньги наши не годятся? А ведь ты помнишь? Когда ты начал работать в Шаббат, ты мне пообещал, что как только мы немного выберемся из нищеты, ты сразу же прекратишь! И вот, смотри-ка — столько лет прошло, мы считаемся уже людьми состоятельными, а ты продолжаешь работать в Шаббат, как ни в чем не бывало! Горе нам, горе... Мы совершенно перестали быть евреями...»

Слова ее проникли мужу в самую глубину души. Прошло немного времени — и вся семья вернулась на путь Торы.

Еще одна замечательная история тех дней: в районе, где проживал рав Моше Файнштейн, жили две семьи. Обе самоотверженно соблюдали Шаббат, жертвуя собой: каждую пятницу главы семей возвращались домой, зная, что в понедельник их ждет увольнение и поиски новой

работы... Прошли годы, и выяснилась удивительная вещь: все дети одной семьи остались религиозными людьми, соблюдающими законы Торы, а дети второй семьи — бросили Тору, и стали абсолютно светскими.

Их отец пришел к раву Файнштейну и с болью спросил: «Как же так произошло, рав? Ведь я самоотверженно соблюдал Шаббат, точно так же, как мой сосед. Почему же он удостоился, что его дети продолжили его путь, а я — нет?»

Рав Файнштейн, который хорошо знал обе семьи, ответил ему: «Понимаешь, когда твой сосед приходил в пятницу домой, уволенный с работы, он говорил: “Детки, и на этот раз нам удалось самопожертвование ради Субботы! Давайте с радостью сделаем Кидуш и поблагодарим Творца мира за то, что помогает нам!”»

Вся семья ощущала большой душевный подъем, услышав эти слова. Они чувствовали, что Суббота — это великая драгоценность, и стоит ее соблюдать, даже если приходится жертвовать ради нее.

А ты, дорогой, приходил домой измученный и несчастный, ссутулившись, и мрачно говорил детям: «Ну вот, опять меня уволили из-за Субботы! Ох, что будем делать... нет заработка... нет пропитания...»

Твои дети прекрасно понимали: все проблемы — из-за Субботы. И думали себе: «Кому нужна эта Суббота? Ладно, папа — его, бедного, так воспитали, он и продолжает соблюдать. А нам-то зачем мучиться?» И, как видишь, при первой возможности бросили Субботу — а за ней и всю Тору... Они предпочли легкую жизнь».

Отсюда мы видим, что радость в служении Всевышнему, отношение к бремени Торы и заповедей как к «празднику» является фундаментом для воспитания последующих поколений в лоне Торе и заповедей.

Сказано в Афтаре, которую читают в Шаббат перед Песахом (Малахи, 3:13–14): «Тяжки мне ваши слова — сказал Б-г, — Спросите вы: “Что уж такого мы говорили между собой о Тебе?” Сказали вы: “Тщетно служить Б-гу, и что пользы соблюдать то, что Он повелел, и ходить смиренно перед Б-гом Воинств?”» Спрашивает рав Моше Файнштейн в своей книге «Дараш Моше»: как может такое быть, что после того, как евреи сказали «тщетно служить Б-гу», они потом делают вид, что не понимают: «Что уж такого мы говорили о Тебе?»

Он объясняет, что, на самом деле, им и в голову не приходило сказать вслух, что «тщетно служить Б-гу». Однако это чувство: «как тяжело быть евреем» сопровождало их на каждом шагу. Их вздохи и плач о своей тяжелой доле, о том, что так нелегко быть евреем — это и было «тщетно служить Б-гу».

Как же научить свое сердце этому настолько необходимому чувству радости?

В трактате Гитин (56a) рассказывается о Марте бат Битус, одной из самых богатых женщин Иерусалима. Во время страшного голода, царившего в Иерусалиме перед разрушением Бейт-Микдаша, она послала своего слугу на рынок купить белую муку. Тот вернулся и рассказал: «Белой муки уже нет. Осталась только серая». «Хорошо, купи серую», — приказала она ему. Когда он пришел на рынок, серой муки уже не было, осталась только ржаная, о чем он дисциплинированно сообщил своей хозяйке. «Беги, принеси хотя бы ржаную!» — закричала она. Но когда он вернулся в третий раз на рынок, и этого уже не было. В отчаянии Марта выбежала сама, даже не надев обуви, и по пути наступила на какую-то грязь. Пораженная невдомом ей до этого чувством отвращения, Марта умерла.

Когда читаешь эту историю, возникает большой вопрос: зачем Гемара рассказывает нам все это? Неужели ради того, чтобы мы знали, каким глупцом был слуга Марты бат Битус?

Конечно же, нет. Гемара желает научить нас не быть такими бестолковыми глупцами.

Воспитание, которые мы получаем еще с детства, требует от нас, и справедливо требует, стараться достичь всего возможного максимума.

Это верный подход, который заставляет человека продолжать все дальше и дальше, не думать: «Ну, я уже славно потрудился, теперь можно почиывать на лаврах...» Об этом сказали наши мудрецы: «Если ты выучил много Торы, не будь самодовольным — ведь ради этого ты создан».

Однако, вместе с тем, нам следует помнить и все, что уже сделали, и ощущать радость и удовлетворение от тех дел, где нам удалось продвинуться!

Одна из самых искаженных мыслей, источник которой — самое настоящее дурное начало. Это ощущение недовольства собой, которое располагается в нашем сердце и не дает радоваться тому, что есть.

Человеку следует думать так: «Слава Б-гу, сегодня мне удалось наложить тефиллин! Конечно, нет никакого сомнения, что я не достиг в этом уровня рава Хаима из Бриска, да и даже уровня рава Хаима Каневского, но все-таки я наложил тефиллин!»

Или: «Слава Б-гу, сегодня я удостоился помолиться! Да, не на восходе солнца, но в семь утра! И сказал “Кэрият Шэма” вовремя. Может быть, это еще не предел совершенства — ну так что, до ста двадцати лет еще есть время, буду продвигаться дальше!»

Мы не имеем права забывать то, что нам уже удалось достичь в процессе своего продвижения.

Если нет белого хлеба — покупают серый, никому и в голову не придет, не купить вообще ничего!

Этот факт верен в отношении не только нас самих, но и наших детей. Даже если у ребенка есть какие-то недостатки — мы все равно должны хвалить его за все, что у него получается хорошо. Он же еще ребенок, у него вся жизнь впереди, и, с Б-жьей помощью, он будет все больше

духовно расти и продвигаться. Но каждое достижение, которое у него уже есть, должно быть важным в наших глазах, и нельзя, не дай Б-г, его игнорировать.

Когда к жизни относятся подобным образом, это помогает радости, которая непременно необходима в служении Всевышнему, проникнуть в сердце.

Перевод: Лея Шухман

Недельная глава Бешалах

Комментарии Рамбана к недельной главе

Первая война с Амалеком

Моше повелел Йеошуа сразиться с амалекитянами потому, что сам он молился с вознесенными руками на вершине холма. Моше поднялся туда, чтобы видеть сражающихся евреев и наблюдать за ними для их пользы — и чтобы они тоже видели, как он молится с воздетыми к небесам руками, и уповали на него, и это добавляло бы им мужества и силы.

Наш наставник Моше поступил именно таким образом, так как амалекитяне были очень сильным и могучим народом, а евреи еще не умели воевать и никогда не видели битвы, и о них сказано: «Не передумал бы народ при виде войны» (Шмот, 13:17). И еще написано в книге Дварим: «Как застал он тебя в пути, ... а ты был изнурен и утомлен» (Дварим, 25:18). Поэтому-то Моше опасался амалекитян — и он был вынужден прибегнуть к такой молитве. А возможно, Моше боялся, что народ Амалека сможет одержать победу своим мечом, поскольку он унаследовал благословение, которое Ицхак дал Эсаву: «И мечом твоим будешь жить» (Берешит, 27:40). И война с этим народом была первой и будет последней войной сынов Израиля, ведь Амалек — из рода Эсава, он первым из народов напал на евреев (при выходе из Египта), а его потомки разрушили Второй Храм и увели нас в это последнее изгнание, как указывали наши наставники: мы сегодня в изгнании (среди потомков) Эдома (т.е. Эсава). И когда он будет повержен и будут побеждены многочисленные племена, которые поддерживают его, мы освободимся навсегда, как сказано: «И взойдут избавители на гору Сион, чтобы судить гору Эсава, и будет у Г-спода царство!» (Овадия, 1:21). И все, что Моше и Йеошуа совершили с амалекитянами во время этой первой войны, совершат пророк Элияу и Машиах из рода Йосефа с их потомками, — и поэтому Моше приложил столько усилий, чтобы победить. [*Машиах из потомков Йосефа будет предшествовать появлению Машиаха из рода*

Давида — и он освободит евреев от власти других народов. Период его правления будет связан для Израиля с великими испытаниями, одним из которых и станет последняя война с потомками Амалека.]

Руки Моше

«А если опустит руку свою, одолевал Амалек» (Шмот, 17:11).

Согласно простому смыслу, Моше вынужден был опускать руки из-за их тяжести. Но поскольку он видел, что в этих случаях **одолевал Амалек**, он повелел Аарону и Хуру, чтобы они поддерживали его руки и более не давали им опускаться.

Но в мидраше наших наставников задается вопрос: «Неужели Моше позволял своим рукам опуститься, если в этом случае **одолевал Амалек**?». И объясняется: «Человеку запрещено более трех часов оставаться с руками, воздетыми к Небесам».

[*Комментаторы поясняют это так: когда праведник молится с глубоким сердечным настроением (каваной) с воздетыми к небесам руками, силы скверны не имеют в мире никакой власти и не может произойти никакой беды, — но запрещено «отключать» эти силы более, чем на три часа подряд, потому что и они созданы не напрасно, а имеют важное предназначение во Вселенной (Рабейну Бхайе на Шмот, 17:12). И Виленский Гаон указывает, что человеку «не следует молиться более трех часов подряд» (Перуш Агро на Мишлей, 25:17). В этом причина обычая, распространенного во всех еврейских общинах: в Рош а-Шанá и в Йом Кипур устраивать небольшой перерыв между утренней молитвой и молитвой Мусаф — чтобы не молиться более трех часов подряд.]*

«И были руки его верны» (Шмот, 17:12).

... Согласно истинному объяснению (*аль дэрэх а-эмэт*), Моше возносил десять пальцев к небесным высям, указывая на десять *сефирот*, — чтобы силой веры соединиться с Тем, Кто сражается за Израиль.

[*Комментаторы поясняют: Аарон поддерживал правую руку Моше, Хур — левую, а сам Моше был как бы «срединной линией» (*הקו האמצעי* — *а-кав а-эмцаи*), по которой в нижний мир спускается

пророчество, — через десять пальцев, воздетых к небесной выси, Моше принимал духовную силу, которая и одолевала врагов Израиля (Рабеину Бхайе на Шмот, 17:12).

Понятие «срединной линии» (а-кав а-эмцаи) связано с расположением десяти сефирот: справа «линия милосердия» (кав а-хэсэд), состоящая из трех сефирот — Хохма́ (Мудрость), Хэсэд (Милосердие) и Нэцах (Вечность), слева «линия суда» (кав а-дин), тоже состоящая из трех сефирот Бина́ (Понимание), Гевура́ (Мужество) и Од (Величие), а в середине — «линия любви» (кав а-рахамим), включающая четыре сефиры: Кэтэр (Корона), Тифъэрэт (Великолепие), Йесод (Основание) и Малхут (Царство) (Бейт шаар на Шаарей ора 5/115/).]

И с этим связана сокровенная тайна вознесения рук при благословении коэнов.

[Коэн, который, вознося руки к небесам, благословляет общину, обращает свои десять пальцев, символизирующие десять сефирот, к «срединной линии», называемой также רומ (рум — высота). И если он знает тайну четырехбуквенного Имени Всевышнего, которое расположено на «срединной линии», в самом центре десяти сефирот, тогда его руки «притягивают» в нижний мир благословение и изобилие, спускающиеся через него к народу Израиля, — и все его молитвы сразу же исполняются.]

«Совершенно сотру Я память об Амалеке»

«Запиши это на память в книгу» (Шмот, 17:14).

... Слово כָּתוּבָה (ба-сэфэр — в книгу) указывает на книгу Торы, подобно сказанному: «Возьмите эту книгу Учения (סֵפֶר הַתּוֹרָה — сэфэр а-Тора)…» (Дварим, 31:26).

Всевышний повелел: «Запиши это в Мою книгу Торы, чтобы сыны Израиля помнили, что сделали им амалекитяне — ведь совершенно сотру Я память об Амалеке, и эту миссию возмездия Я вложу в руки народа Израиля». И это та же заповедь, которая повторена в книге Второзакония: «Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда уходили вы из Египта…» (Дварим, 25:17).

И сказано: «Внуши Йеошуа́» — т.е. повели ему, чтобы он постоянно напоминал народу Израиля все, что произошло при столкновении с амалекитянами, ведь «он — тот, кто знает, и он — свидетель». И подразумевается, что стереть память об Амалеке следует после того, как сыны Израиля унаследуют свою землю, поскольку сначала им заповедано уничтожить семь народов и овладеть их страной, как сказано: «И будет, когда даст тебе покой Г-сподь, Б-г твой, ... в стране, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, чтобы овладел ты ею, — сотри

память об Амалеке из поднебесной, не забудь!» (Дварим, 25:19). А если бы срок выполнения этой заповеди был в дни Йеошуа́, ему бы было приказано уничтожить амалекитян, — но к концу жизни Йеошуа́ еще очень большая часть земли Израиля оставалась не завоеванной, и срок этой заповеди пришел только в дни царя Шауля.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

«И любимых Ты перевел (через море)»

Рав Яаков Галинский

Давайте разберем одно понятие, приведенное в Гемаре по поводу рассечения вод моря Суф. Колена Биньямина вошло в море. В этот момент Моше рабenu продолжал долгую молитву. Сказал ему Всевышний: «Мои любимые друзья (йедидим) тонут в море, а ты продолжаешь молиться Мне?» Маарша пишет, что в заслугу этого прыжка в море, колена Биньямина удостоилось принимать в своем уделе Шехину́. Объясняет Раши: что Святая Святых была построена в уделе Биньямина. Поэтому о нем сказано (Дварим, 33:12): «О Биньямине он сказал: “Любимец (йедид)...”». Из этого выходит, что сыны Биньямина называются «любимые друзья» из-за самоотверженного входа в море.

Это и есть определение понятия ядид (любимый, близкий друг). Принято думать, что близкий друг — это тот, кто сближается с другим, общается с ним, становится его другом. Но нет, истинный близкий друг — тот тот, кто готов пожертвовать собой ради друга! Ядид Творца — это тот, кто готов войти в море по Его приказу, чтобы выполнить Его желание!

Ядид — это, например, наш праотец Авраам, как сказано в трактате Менахот (436), поскольку он бросился в огненную печь ради своей веры, и готов был принести в жертву своего сына ради своего Господина, по Его просьбе — ведь сказано «Возьми, пожалуйста, своего сына и принеси его...» А ведь «пожалуйста» — это явная форма просьбы (а не приказа).

Там же сказано, что Бейт-Микдаш построен на уделе «любимого друга» — Биньямина, и он будет искупать «любимых друзей» — сынов Израиля. Ведь сказано у пророка Йирмеяу: «Отдал любимцев души Моей в лапы врагов его» (12:7). Наверняка народ Израиля, «народ освящающих Имя Твое», называется «любимцами».

Однако, нужно понять: если весь народ Израеля — любимцы Всевышнего, то разве Биньямин не является одним из них? Чем он выделяется, что назван любимым в отдельности?

Ответ так глубок! יָדָי (*йадид*) — это *яд* и *яд* — две руки. Протянуть ближнему обе руки, отдаваясь ему полностью и абсолютно. И конечно, есть здесь бесконечное количество ступеней...

Рассказывают, что раби Шломке из Звилья обычно обращался к каждому еврею словом *цадик* — «праведник». Ведь это прямо сказано у пророка Йешайи (60:21): «Все из Твоего народа — праведники». Как-то раз к нему пришел один человек рассказать о своей «беде»: дочь выросла, нужно выдавать замуж. «Чем тебе помочь, праведник?» — спросил его раби Шломке. О, у того глаза загорелись!

«Раби, — сказал он, — вообще-то я пришел попросить у вас благословения, чтобы моя дочь поскорее вышла замуж за хорошего занимающегося Торой и Б-гобоязненного парня. Дочка у меня — само совершенство, не сглазить бы. Но вы мне подали идею. Ведь известно, что у вас есть замечательный сын, как говорится, подобный своим святым предкам. То, что вы, раби, праведник — это все знают. А что я праведник — это вы сами сейчас сказали. Ну, так что, получается, наши дети вполне друг другу подходят!»

Выслушал раби и ответил: «Верно, я — праведник, и ты — праведник, но только каждому следует свататься с праведниками, подобными ему...»

Так что — весь народ Израеля «любимые друзья», и жертвует многим ради заповедей Всевышнего. Рано встают утром, преодолевают себя, как лев, чтобы «поймать» заповеди — надеть талит, тефиллин, прочесть «Кери́ат Ше́ма́» (Раши). Это тоже в каком-то смысле жертва, выражение близости. Но это и сравнить нельзя со спуском в глубокое бушующее море, это совсем другая близость!

Однако, если прочтем внимательно — мы увидим, что весь народ Израеля называется «любимые друзья» во время расщепления вод моря Суф! Ведь как мы говорим в благословении: «Злодеев Ты утопил, а любимых друзей перевел», «и воспели любимые друзья песни, восхваления и прославления...» Весь народ Израеля, а не только колена Биньямина!

Чем же они удостоились быть названными *йедидим* на море? Человек из колена Биньямина бросился в море до того, как оно раскрылось, жертвуя собой, он проявил истинную преданность и удостоился великой невероятной награды. Однако после того, как море уже разошлось,

и египтяне продолжали за ними гнаться, что уж особенного в том, чтобы пройти по открытому пути?

Ответ мы находим в Мидраше («Берешит Раба», 94:4): наш праотец Авраам посадил акации в Беер-Шеве, праотец Ицхак поливал их и ухаживал за ними, а наш праотец Яаков, когда спускался в Египет, срубил их и взял с собой. Когда же евреи выходили из Египта, они взяли их с собой, чтобы построить из них Мишкан. Среди них был ствол, который потом служил в качестве *бариах а-тихон* (большой детали, скреплявшей стены Мишкана), длиной тридцать две *амы*, почти двадцать метров, высотой с семиэтажный дом!

Выходя из Египта, в спешке, с огромным имуществом («Не было ни одного еврея, у которого бы не было девяноста белых ослов, нагруженных золотом и серебром Египта» — Брахот, 5б), они не забыли взять в путь и эти огромные деревья. Не забыли взять их, и, проходя через море, спешили убежать от гонящихся за ними египтян. Преданные друзья!

Именно так проверяется истинная близость.

Вот, что я расскажу. Как-то я поехал в Америку, собирать средства на учреждения Торы, чье бремя я нес. Я оказался в «крепости Торы» — Лейквуде, и меня попросили произнести речь перед множеством учащихся ешив. А вечером попросили, чтобы я говорил перед женами аврехим большого колеля в Лейквуде, чтобы укрепить и воодушевить их. Слава Б-гу, сотни пришли послушать.

Вот, что я им говорил: я удостоился общаться с Хазон Ишем, благословенна память святого праведника. Он давал мне разные поручения, и был доволен их выполнением. Выражал свою радость, и был благодарен мне.

Но если бы я удостоился получить от него записку, где было бы написано его почерком: «Моему любимому другу...» Ах, я хранил бы ее, как зеницу ока, я попросил бы, чтобы меня похоронили с этой запиской в руках! Чтобы, когда я приду в Высший Суд, я мог бы сказать: «У меня есть близкий друг во дворце Царя!», и все обвинители бы сразу закрыли рот!

А если бы я получил такую записку от Виленского Гаона? От святого Аризала? От великого раби Шимона бар Йохая? Пойдем на самый верх — от Моше рабену, от нашего праотца Авраама? Я бы не вставлял ее в рамку и вешал на стенку. Я бы держал ее в сейфе — слишком уж дорога она!

Но есть нечто, что невероятно превосходит все это — есть те, кого Сам Всевышний называет Своим любимым другом!

Кто это? В трактате Йома (77а) приводится объяснение на строку из Теилим (127:2): «Даст своему любимому другу сон» — что это жены мудрецов Торы, которые мало спят в этом мире, и удостаиваются будущего мира!

Что здесь сказано?

Я вам объясню. Муж сидит и учит Тору, духовно растет и продвигается, а жена растит детей, ведет домашнее хозяйство, да еще и работает. «Встает затемно и распределяет пищу для домочадцев, и хлеб насущный — своим служанкам». Она успевает поставить стирку, приготовить завтрак, поднять спящих, одеть, накормить, отправить в талмуд-тора и школу, и спешит на работу. Дорогая нелегкая, работа утомительная, она возвращается уставшая, встречает детей, кормит, убирает дом, делает покупки, не знаю уж, в каком часу идет спать.

И на Небесах провозглашают: она — «близкий друг» Всевышнего, удостоилась будущего мира!

Конечно же, я говорил подробнее, приводил яркие примеры... А на следующий день поехал в Нью-Йорк, продолжать собирать деньги. У меня были адреса щедрых евреев, поддерживающих Тору. Одного из них звали реб Авраам, фамилию называть не буду, может, он не хочет. Перед войной он учился в новардокской ешиве в Пинске, у рава Шмуэля Вайнтроба. Прошел лагеря, уцелел и эмигрировал в Америку. Здесь он открыл мясной бизнес, и, слава Б-гу, очень преуспел. Рука его всегда была открыта для поддержки Торы и добрых деяний, и он очень тепло относился к продолжателям Новардока.

Но не в этот раз.

Я постучался, он открыл, увидел меня и сказал: «Здравствуйте. Я сожалею, но вы здесь нежеланный гость».

Я был в шоке. «Я, конечно, не буду навязываться, — сказал, — но хотя бы объясните, за что такое наказание?»

«Вы еще спрашиваете? “Даст любимому другу сон”, а?»

«Ну, и что? Ничего не понимаю!»

«Не понимаете? Ну, так я вам объясню! — а сам еще стоит в дверях, не дает зайти, — Я приехал в Америку, и построил свой бизнес — с нуля и до самого конца. Основал он на доверии клиентов в отношении кашрута и качества, и я, слава Б-гу, смог завоевать это доверие. У меня одна-единственная дочь, и я выдал ее замуж за *бен Тора* в Лейквуде, самого выдающегося ученика ешивы. Я ему выделил три года, чтобы он спокойно учил Тору, за мой счет. А после этого пришел бы помогать мне на заводе. Я уже немолод, много пережил в жизни, а он — *бен Тора*, наверняка займет мое место и приобретет

доверие клиентов без проблем, и будет достойно обеспечивать свою семью. Это ведь наше главное желание в жизни...

И вот вчера, в двенадцать ночи, звонит моя единственная дочь. «Папа, ты выделил моему мужу три года на учебу, они скоро заканчиваются. Выдели, пожалуйста, еще год!»

Еще год, это что такое? Договор есть договор! Он просил тебя позвонить? Пусть не прячется за твоей спиной. Пусть придет сам ко мне, и я ему напому!

А она отвечает: «Нет, он не просил. Но тут вечером я была на лекции рава Галинского, и он прославлял женщин, поддерживающих учебу Торы своих мужей. Говорил, что они считаются ‘близким другом’ Всевышнего! Я тоже хочу! Еще один годик, папа!»»

Ну, кто может отказать своей единственной дочери, да еще посреди ночи?

Я его успокоил, ну, на самом деле, что за буря в стакане воды? Он же еще молодец, полон сил, год больше, год меньше — какая разница? А для зятя это целый мир! Короче говоря, он перестал сердиться.

Через год я снова навестил его. Он посмотрел на меня обвиняющим взглядом: «Все из-за вас!»

Я понял: «Что случилось, дочь попросила еще один год?»

«Нет, еще хуже! — пожаловался он, — в прошлом году он получил еще один год, и так преуспел за это время, что его назначили преподавателем в ешиве!» Бедняга, и все из-за меня.

Просто поразительно, какая глубина заложена в одном-единственном слове Гемары *ядид*. Каждому следует проверить себя, насколько он друг Всевышнего, насколько он готов пожертвовать собой ради Него. Насколько готов упорно учиться, когда хочется побездельничать, закрыть рот — когда хочется рассказать свежую новость о соседе, сосредоточиться на молитве или благословении, когда мысли отвлекают...

Чем больше он жертвует — тем больше удостоится стать «гостем *Шехины*».

Это и была награда Биньямина за его проявление «истинной близости»!

Как это замечательно, как обязывает и какую награду обещает!

То же самое и в кругу друзей, в кругу семьи. Человек видит себя верным другом и прекрасным семьянином. Вполне возможно, что так и есть.

Но близким другом он будет настолько, насколько жертвует, чем больше протянет руку и еще одну руку — чтобы прийти на выручку, помочь, поддержать!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Шаббат

Глава седьмая

Мишна третья

Последней из 39 основных работ, названных в предыдущей мишне, является работа «выносить из одного владения в другое» — из «частного владения» во «владение многих» или наоборот. А в этой мишне обсуждается, за перенос каких вещей из одного субботнего владения в другое нарушитель несет ответственность по закону Торы. Это обсуждение будет продолжено в последней, четвертой, мишне этой главы, а также в последующих, восьмой, девятой и десятой, главах.

תָּוִד כָּל אֶחָד אֲמָרוּ. כָּל הַכֶּשֶׁר לְהַצְנִיעַ וּמִצְנִיעֵין כְּמוֹהוּ הוֹצִיאָא בְּשַׁבָּת,
חַיִּב עָלָיו חֲטָאת, וְכִלְ-שְׂאִינֵו כֶּשֶׁר לְהַצְנִיעַ וְאִין מִצְנִיעֵין כְּמוֹהוּ
הוֹצִיאָא בְּשַׁבָּת, אִינוּ חַיִּב אֶלָּא הַמִּצְנִיעֵו:

Сказано еще одно правило: всё, что достойно хранения и подобное хранят — если вынес это в Шаббат, то обязан принести за это грехоочистительную жертву. А всё, что недостойно хранения и подобное не хранят — если вынес это в Шаббат, то обязан принести жертву только хранящий такую вещь.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры

Всё, что достойно хранения — т.е. это пригодно для нужд человека. И подобное хранят — это имеется в таком количестве, что есть смысл сохранить. Обязан только хранящий — если это стало дорогим для одного человека, и он это хранит, то он обязан принести жертву за вынос, если вынес это [в Шаббат]. Но другой человек не обязан приносить жертву за вынос этого, так как для него — это не работа.

Комментарий «Дополнительная душа»

▣ «Всё, что достойно хранения»

В этой мишне указано, что искупительную жертву за вынос предмета из одного субботнего владения в другое (т.е. из частного владения во владение многих или наоборот), должен принести только тот, кто вынес вещь, которая «достойна хранения» и «подобное хранят».

Раши поясняет, что выражение «достойно хранения» (הַכֶּשֶׁר לְהַצְנִיעַ — а-кашэр леацниа) подразумевает «пригодное для нужд человека» (Раши, Шаббат 75б; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры). Именно поэтому это хранят, чтобы потом использовать.

Рамбам добавляет, что это такие вещи, которые сразу не портятся — и поэтому есть смысл их хранить («Перуш а-Мишнайт», Шаббат 7:3).

А дополнительное указание на то, что «подобное хранят», призвано подчеркнуть: эта вещь такой величины, что ею можно воспользоваться, и поэтому есть смысл ее хранить (Раши, Шаббат, 75б; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры). Минимальные размеры различных вещей, за вынос которых нарушитель ответственен по закону Торы, обсуждаются в последней мишне этой главы, а также в двух последующих главах.

Рамбам объясняет выражение «подобное хранят» несколько иначе: имеются в виду вещи, которые «принято хранить». Ведь есть такие предметы, которыми пользуются, но их не хранят, потому что в той местности они всегда и везде под рукой («Перуш а-Мишнайт», Шаббат, 7:3).

Если человек по ошибке вынес такую вещь в Шаббат (например, он не знал, что Шаббат уже наступил, или забыл, что в Шаббат нельзя выносить), то в период Храма для искупления своего невольного греха он должен был принести грехоочистительную жертву — хатат. А если запрет Торы был нарушен умышленно, то нарушитель подлежит соответствующему наказанию — «от рук Небес», а в период Храма он мог быть приговорен к смертной казни по решению суда (см. Рамбам, Шаббат, 18:22).

И даже если такую вещь вынес богач, который сам никогда не хранит подобных вещей и в таких размерах, все равно за свой вынос он ответственен по закону Торы — ведь достаточно того, что большинство людей такие вещи хранят (Раши, Шаббат, 75б). А если одно из названных условий не соблюдено — например, эта вещь «не достойна хранения» или «подобное не хранят» (потому что эта вещь слишком мала), — тогда искупительную жертву не приносят и за умышленное нарушение не наказывают («Магид Мишне», Шаббат, 18:22). Но и в этом случае выносить запрещено из Торы. Ведь если человек выносит меньшее количество, чем то,

за которое он обязан принести жертву (такую часть минимальной нормы называют *хацц* *шиур* — буквально «половина нормы»), все равно запрещенная работа при этом совершена. И так же в отношении любой запрещенной в Шаббат работы: *хацц* *шиур* тоже запрещен Торой — например, писать или стирать одну букву, несмотря на то, что искупительная жертва должна быть принесена лишь за две буквы (Раши, Шаббат, 74а; «Беур Алаха» 340:1, «Аль штей сеарот»; см. также Йома, 74а).

▣ Особый случай

Если некий человек считает для себя очень ценной такую вещь, которая, по мнению большинства

людей, «недостойна хранения» и «подобное не хранят», но он ее хранит — тогда за умысленный вынос этой вещи в Шаббат он подлежит наказанию, а за невольное нарушение должен принести искупительную жертву. Ведь для него — это вещь, которая «достойна хранения».

Но если другой человек вынес такую вещь, то, согласно закону Торы, он освобожден от наказания, а при неумышленном нарушении не должен принести жертву. Ведь для большинства людей эта вещь не соответствует критериям, указанным в этой мишне (Раши, Шаббат, 75б; Рамбам, Шаббат, 18:22; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

Мишна четвертая

В предыдущей мишне указано, что по закону Торы нарушитель несет ответственность за вынос предмета из одного субботнего владения в другое только в том случае, если он вынес такое минимальное количество, которое люди считают достаточно ценным, чтобы отложить на хранение. Теперь, в этой мишне, начинается обсуждение вопроса, какое количество тех или иных продуктов или вещей считается в этом отношении минимальным. Здесь указаны минимальные порции корма для скота и пищи для человека. Это обсуждение будет продолжено и в двух последующих главах этого трактата.

הַמוֹצֵיאַ תְּבוֹן, כְּמֵלֶא פִי פָּרָה. עֵצָה, כְּמֵלֶא פִי נֶמֶל. עֵמִיר, כְּמֵלֶא פִי טָלָה. עֵשְׂבִים, כְּמֵלֶא פִי גְדִי. עֵלֵי שׁוֹם וְעֵלֵי בְּצָלִים, לַחִים, כְּגֵרוֹנִית, יְבִשִׁים, כְּמֵלֶא פִי גְדִי. וְאִין מְצַטְרֵפִין זֶה עִם זֶה, מִפְּנֵי שְׁלֵא שְׁוֵו בְּשַׁעוֹרֵיהֶן. הַמוֹצֵיאַ אֲבָלִים כְּגֵרוֹנִית, חֵיב, וּמְצַטְרֵפִין זֶה עִם זֶה, מִפְּנֵי שְׁשׁוֹו בְּשַׁעוֹרֵיהֶן, חוּץ מִקְלַפֵּיהֶן וְנִרְעֵינֵיהֶן וְעִקְצֵיהֶן וְסִבֵּן וּמְרַסְנֵן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, חוּץ מִקְלַפֵּי עֲרָשִׁים שְׁמִתְבַּשְׁלוֹת עִמָּהֶן:

Выносит сечку — сколько вмещается в рот коровы. Стебли бобовых — сколько вмещается в рот верблюда. Солому — сколько вмещается в рот теленка. Траву — сколько вмещается в рот козленка. Перья чеснока и перья зеленого лука — если они свежие, то величиной с сушеный инжир, а если сухие — то сколько вмещается в рот козленка. Но они не присоединяются друг к другу, потому что у них разные минимальные нормы.

Вынес пищу величиной с сушеный инжир, обязан принести грехоочистительную жертву. И разные виды пищи присоединяются друг к другу, потому что у них равные минимальные нормы — за исключением их кожуры и их косточек, и их черенков, и их шелухи, и их отрубей. Раби Йеуда сказал: кроме кожуры чечевицы, которая варится вместе с ней.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры

Стебли бобовых (תָּבֻן) — стебли различных видов бобовых. **Сколько вмещается в рот верблюда** — это больший размер, чем «сколько вмещается в рот коровы». И если человек вынес стебли бобовых в количестве, достаточном для того, чтобы наполнить рот коровы, то он не обязан [приносить жертву], так как в пищу корове это не подходит. **П. Солому** (עֵמִיר) — стебли колосьев. **П. Рот теленка** больше, чем рот козленка. И поскольку солома не подходит в пищу козленку, [человек, который вынес солому] в количестве, достаточном для того, чтобы наполнить «рот козленка», не обязан [приносить жертву] — но только если [вынес] «сколько вмещается в рот теленка». Но [если вынес] траву, то, поскольку она подходит и козленку, и теленку, нарушитель обязан [принести жертву] — и даже [если вынес] лишь «сколько вмещается в рот козленка». **П. Свежие** — подходящие в пищу человеку. **С сушеный инжир** (כְּגֵרוֹנִית — *ki-groéret*) — это минимальный размер для всех видов пищи человека [при выносе их] в Шаббат. **П.** Но размер «сколько вмещается в рот козленка» не [обязывает принести жертву], поскольку свежие [стебли и листья чеснока и лука] не подходят в пищу козленку.

И они присоединяются — все виды пищи для человека объединяются друг с другом. **За исключением их кожуры** — ведь это не пища, и она не входит в общий размер. **И их черенков** — хвостиков плодов, ведь это просто часть дерева. **И их шелухи** (סִבֵּן — *se-subán*) — шелухи пшеницы, которая остается при толчении. **И их отрубей** (וּמְרַסְנֵן — *u-mursanán*) — того, что остается в сите. Но Рамбам объясняет наоборот: *мурсанан* толще и грубее, чем *субин*. **П. Кроме кожуры чечевицы**, которая присоединяется к ним, потому что эта кожура **варится вместе с ней** — в отличие от внешних оболочек,

которые спадают при обработке на гумне. А кожура бобов — пока они еще свежие и их варят вместе с кожурой, она, по мнению раби Йеуды, включается в общий размер «с сушеный инжир» (*геро-гэрет*). Но если они сухие, то — нет, ведь в таком случае их не едят с кожурой, поскольку она выглядит как муха в тарелке. А закон определен не по мнению раби Йеуды **▣**.

Комментарий «Дополнительная душа»

▣ Корм для верблюда

Жесткие стебли бобовых, названные в мишне *תָּזָו* (*эца*), предназначены в пищу именно верблюдам, но не коровам. Поэтому минимальным количеством этого корма считается **«сколько вмещается в рот верблюда»**. И если в Шаббат человек вынес этот корм в меньшем количестве, достаточно лишь для того, чтобы наполнить рот коровы, он не несет ответственности по закону Торы и, если нарушение было неумышленным, не должен приносить искупительную жертву. И хотя в случае, если нет другой пищи, коровы могут питаться и сухими стеблями бобовых, все же употребление такого малопригодного для животного корма «не считается едой». Поэтому на основе этого вида корма минимальную норму не устанавливают (Шаббат, 76а, Раши и Тосафот; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

Но если человек вынес для верблюда обычную пищу коровы — *тэвэн* («сечку») — в количестве **«сколько вмещается в рот коровы»**, он ответственен по закону Торы, ведь такое количество этого корма принято хранить, во всяком случае, для коров (Шаббат, 76а, Раши). И хотя *тэвэн* является кормом также и для верблюдов, как написано «Дал верблюдам соломы...» (Берешит, 24:32), все же минимальная норма установлена именно по коровам, у которых рот меньше, чем у верблюдов (см. Раши).

Выше изложена точка зрения раби Йохана на в интерпретации Абайе (см. Шаббат, 76а). И Раши, а вслед за ним и рав Овадьи из Бартануры, объясняют эту мишну (а также относящуюся к ней Гемару) в соответствии с этой интерпретацией.

Однако Рамбам определяет закон иначе, в соответствии с мнением Рейш Лакиша, который полемизирует с раби Йохананом (см. Шаббат, 76а). По мнению Рейш Лакиша, употребление малопригодного для животного корма все же «считается едой». И поэтому, если человек вынес для коровы сухие стручки бобовых в количестве достаточном для того, чтобы наполнить «рот коровы», он тоже ответственен по закону Торы (Рамбам, Шаббат, 18:3; см. «Магид Мишнэ»).

▣ Для телят и коров

Раши поясняет, что *עָמִיר* (*амір*), о котором говорится в мишне, — это сжатые колосья, пригодные для кормления телят (Раши, Шаббат, 76а; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры). Очевидно, это слово родственно слову *עֶמֶר* (*омер* — сноп, связка колосьев). В таком значении оно приведено у пророков: «...и как горсть колосьев (*וְעֶמֶר* — *ух'амір*) позади жнеца» (Иирмею, 9:21), а также «...повозка, нагруженная снопами (*וְעֶמֶר* — *амір*)» (Амос, 2:13).

Чем же этот корм для телят отличается от корма для взрослых коров, названного в этой мишне *תָּזָו* (*тэвэн*)? В комментарии к другой мишне (20:3) этого же трактата Раши указывает, что *тэвэн* — это обломки колосьев, нарубленных молотилкой (Раши, Шаббат, 140а). В таком значении это слово употреблено, например, в Книге Иова: «И будут они как измельченная солома (*קִתְּוֹן* — *ке-тэвэн*) на ветру» (21:18).

В соответствии с приведенными объяснениями Раши выполнен перевод в этой книге: *тэвэн* — «сечка», а *амір* — «солома». Важно подчеркнуть, что в данном случае *тэвэн* — это более толстая и жесткая солома, которая годится в пищу только корове, но не теленку. А *амір* — это верхушки стеблей, и соответственно, они более тонкие и мягкие («Тиферет Израэль», «Яхин», 33). Можно также предположить, что для телят солому измельчали в еще большей степени, чем для коров.

Но некоторые комментаторы объясняют иначе: «амір», который имеется в виду в этой мишне, — это стебли растения *תִּלְתָּן* (*тилтан* — трехлистный клевер или трилистник). При таком толковании отличие корма для телят и для взрослых животных становится еще более ясным.

▣ По объему наименьшего рта

Как уже указывалось, минимальная норма определяется по размеру пасти того животного, у которого в нее вмещается меньше корма. Так, если *тэвэн* («сечка») годится в пищу и коровам, и верблюдам, минимальный размер определяется по пасти коровы, в которую вмещается меньше (см. выше — коммент. 1). И точно так же: если трава годится в пищу и козлятам, и ягнятам [в мишне употребляется слово *גִּדִּי* (*гиди*), которое обозначает и козленка, и ягненка], и телятам, минимальный размер определяется по пасти козленка или ягненка, у которых в нее вмещается меньше корма, чем у теленка. И если человек вынес в Шаббат траву для теленка в количестве **«сколько вмещается в рот козленка»**, он ответственен за это по закону Торы (Раши, Шаббат, 76а; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

В мишне указано, что различные виды корма «не присоединяются» — т.е. они не присоединяются друг к другу, чтобы вместе составить минимальную норму, за вынос которой нарушитель подлежит наказанию. И если человек вынес немного сечки (но меньше, чем «вмещается в рот коровы») и совсем немножко сухих стручков — так, что вместе они составили норму для коровы, в таком случае вынесший свободен от наказания. Но если их достаточно для того, чтобы наполнить рот верблюда, они объединяются, и нарушитель ответственен по закону Торы. Иными словами, два вида корма объединяются до большей нормы и не объединяются до меньшей (Шаббат, 76а, Раши; Рамбам, Шаббат, 18:3).

Составители Тосафот поясняют, что во втором случае два вида корма объединяются потому, что оба они годятся в пищу верблуду. Но в первом случае, поскольку сухие стручки не предназначены для коровы, эти два вида корма «не присоединяются» («Мипней ше-ло шаву»).

❑ Сушеный инжир

Минимальным размером для всех видов пищи, употребляемых человеком, в отношении выноса их в Шаббат является «ки-грогэрет», קִי־גְרוֹגֶרֶת — «с сушеный инжир» (см. Раши, Эрувин, 4б; Рамбам, Шаббат, 18:1).

По своему объему сушеная ягода инжира приравнивается к половине свежей (Раши, Менахот, 54б). Размер *ки-грогэрет* больше, чем *ке-зайит* («с маслину»), но меньше, чем *ке-беца*, «с яйцо» («Мидот у-Шиурей Тора», 15:12). В современных мерах размер *ки-грогэрет* составляет, по мнению Хазон Иша от 33 до 44 гр., а, по мнению р. Хаиму Наэ — от 19 до 25 гр.

Это такое минимальное количество пищи, которому люди обычно уже придают значение. Поэтому такое количество принято хранить (Рамбам, Бава Батра, 55б; «Мидот у-Шиурей Тора», 15:11).

❑ Шелуха и отруби

Субин («шелуха») и *мурсан* («отруби») составляют оболочку зерна пшеницы, которая слетает при толчении зерен, и затем ее отделяют с помощью решета. А остатки просеивают с помощью более частого сита уже после помола — мука проходит сквозь сито, и отходы в нем остаются.

В комментарии к этой мишне Раши поясняет, что *субин* — это более грубая оболочка, которая слетает при толчении, а *мурсан* — это мелкие отходы, которые остаются в сите при просеивании

после помола (Раши, Шаббат, 76б). В другом месте Раши прямо говорит, что *субин* грубее, чем *мурсан* (Раши, Бава Кама, 99б).

Но в комментарии Раши к талмудическому трактату Хулин (88б) объяснено иначе: *субин* — это мелкие отходы, которые остаются в сите, а более грубая оболочка, которая слетает при толчении, — это *мурсан*. И так же объясняет значение этих двух слов внук Раши р. Шмуэль бен Меир (Рамбам, Бава Кама, 93б). Возможно, на каком-то этапе в текст некоторых комментариев Раши вкралась в этом отношении ошибка переписчика.

Интересно, что Рамбам объясняет значение этих двух слов практически так же, как Раши в трактате Хулин, а вслед за ним и его внук Рамбам: *мурсан* — это более грубая внешняя оболочка, которую отсеивают с помощью решета, а *субин* отсеивают после помола («Перуш а-Мишнают», Шаббат, 7:4). А рав Овадьа из Бартануры, комментируя эту мишну, цитирует и объяснение Раши, приведенное в трактате Шаббат, и мнение Рамбама.

Перевод в этой книге выполнен в соответствии с комментарием Раши к этой мишне трактата Шаббат: *субин* — «шелуха», отделяемая с помощью решета, а *мурсан* — более мелкие отруби, остающиеся в сите при просеивании после помола.

И отруби, и тем более шелуха, как правило, не употребляются людьми в пищу. Поэтому они, так же как **кожура**, **косточки** или **черенки**, не присоединяются к различным видам пищи, чтобы вместе составить минимальную норму. Но сами различные виды пищи, предназначенные для человека, «присоединяются друг к другу», ведь у них у всех одинаковая минимальная норма хранения и выноса — *ки-грогэрет*, «с сушеный инжир» (см. Рамбам, Шаббат, 18:1).

❑ Особое мнение раби Йеуды

В мишне указано, что **кожура** (так же как косточки, черенки и другие отходы) не включается в минимальный размер «с сушеный инжир» (*ки-грогэрет*), поскольку не является пищей для человека. Но раби Йеуда считал, что **кожура чечевицы**, а также **кожура свежих бобов**, включаются в этот размер, так как эти виды пищи варят и едят вместе с кожурой (Шаббат, 76б, Раши). Однако закон определен не по мнению раби Йеуды, а в соответствии с точкой зрения других мудрецов: любая **кожура** не входит в минимальный размер (см. коммент. р. Овадьа из Бартануры).

Перевод и комментарий: рав Александр Кац

Ту би-Шват

Рав Берл Набутовский

В этой статье обсуждается несколько важных законов, действительных в наше время. Законы трумот, маасрот и шмиты касаются в первую очередь тех, кто проживает в Святой Земле, а законы орлы в определенной степени относятся и к тем, кто живет за ее пределами. Автор надеется, что вся информация, которая здесь представлена, является правильной. Тем не менее, она недостаточно подробна для того, чтобы на нее можно было полагаться при практическом исполнении еврейского закона — алахи. Тот, у кого возникает вопрос, связанный с этими законами, должен проконсультироваться с соответствующими пособиями или с компетентным раввином.

Что такое «Ту»?

Как известно, все буквы святого языка имеют численные значения. Традиционно, все числа в святых книгах обозначаются буквами. Чтобы написать цифру 15, нужно было бы использовать две буквы: Йод (י), численное значение которой равняется 10, и Э (ה), численное значение которой — пять. Но так как это сочетание букв — одно из имен Всевышнего, к которым нужно относиться уважительно, установилась традиция для обозначения числа 15 использовать буквы Тэт (ט) — 9 и Вав (ו) — 9. Такое число должно было читаться как «тет-вав», но для краткости принято проносить это сочетание не по буквам, а как одно слово — טו — «ту». А слова «Ту би-Шват» означают «пятнадцатое число еврейского месяца шват».

Что такое Ту би-Шват?

Мишна в начале трактата Рош а-Шана говорит: «Есть четыре начала года. Первое нисана — это начало года царей и праздников паломничества. Первое элуля — это начало года десятины, отделяемой от мелкого скота; а рабби Элазар и рабби Шимон считают, что он первого тишрея. Первое тишрея — это начала года для отсчета лет, а также субботних и юбилейных годов, саженцев и овощей. Первое швата — начало года дерева, по мнению школы Шаммая; а школа Иллея говорит: пятнадцатого числа этого месяца».

А традиционный перевод названия этого дня как «новый год деревьев» вообще звучит странно — разве деревья празднуют новый год?

Талмуд объясняет, что эта дата — пятнадцатое число месяца шват — имеет значение для трех групп законов, связанных с деревьями. Первая группа — это законы плодов, которые произрастают на саженцах в течение первых четырех лет после посадки: *орла* и *нета реваи*. Вторая группа — это законы даров бедным, и третья группа — это законы субботнего года.

Давайте вкратце объясним эти *алахот*, и разберемся, какое отношение к ним имеет день Ту би-Шват. Для этого обратимся к Рамбаму, который понятно и лаконично объясняет все основы еврейского закона.

Орла и нета Реваи

Тора запретила пользоваться плодами молодого дерева в течение первых трех лет после посадки. Такие плоды называются *орла*. А в течение четвертого года эти плоды имеют статус *нета реваи*. Это означает, что их можно есть только в Иерусалиме и только в состоянии ритуальной чистоты, так же как вторую десятину — *маасер шени*. (Плоды *нета реваи* и *маасер шени* при определенных условиях можно выкупить. После этого их можно есть, как любые другие продукты, как мы и поступаем сегодня. А *орлу* выкупить нельзя.)

Три года *орлы* и год *нета реваи* не соответствуют возрасту дерева, а отсчитываются по календарным годам. Здесь-то и появляется первый пример значимости дня Ту би-Шват. Рамбам объясняет это таким образом («Илхот маасер шени ве-керем реваи», гл. 9, ч. 8–10):

Первое тишрея — это начало года для орлы и для реваи. И с какого момента отсчитывают год? С момента посадки. И не считаем с начала года до начала года, <т. е. не требуем, чтобы прошел полный год от Рош а-Шана до Рош а-Шана>, а засчитываем тридцать дней года как целый год.

Но это только при условии, что саженец прижился в почве. Сколько времени нужно для этого? Дереву — две недели. Получается, что если посадил за сорок четыре дня до Рош а-Шана, эти дни засчитываются как год. Тем не менее, плоды этого дерева нельзя будет есть до пятнадцатого швата — Рош а-Шана деревьев четвертого года. Каким образом? Например, если посадили дерево в десятый год после юбилейного года, то оно будет считаться орлой до пятнадцатого швата тринадцатого года. Все, что произрастет на этом дереве в течение этого времени, будет орлой — даже плоды, которые созрели уже после Ту би-Шват. А все, что произрастет с Ту би-Шват тринадцатого года до Ту би-Шват четырнадцатого года, будет считаться нета реваи...

Получается, что дерево имело статус *орлы* в течение двух с половиной лет с момента посадки: полтора месяца десятого года, одиннадцатый и двенадцатый год, и четыре с половиной месяца тринадцатого года. И это имелось в виду в Талмуде, где сказано о законах *орлы*: «Тора смягчила закон в начале, но устрожила в конце». В начале отсчета лет *орлы* мы засчитали месяц роста за целый год, но зато в конце отсчета мы не можем начинать пользоваться плодами сразу с наступлением четвертого года. Мы обязаны ждать появления фруктов, которые завязались после пятнадцатого швата четвертого года.

Отделение даров

Еще одна важная группа законов, для которых нам важен день Ту би-Шват. Это правила отделения даров от плодов дерева. Как известно, от фруктов, овощей и злаков, произрастающих на Святой Земле, необходимо отделять дары — *бикурим*, *тэрумот*, *маасрот*, *халá*, *лэкэт*, *шихехá*, *пэá*, *пэрэт* и *олелот*. При этом *трумот* и *маасрот* отделяются следующим образом: берется какое-то количество плодов, и от него отделяются дары в определенной *алахой* пропорции. Закон гласит, что отделение плодов одного года от плодов другого года недействительно.

Приведем простой пример: В корзине находится 25 маслин одного года, и 25 маслин другого года. Из корзины вытаскивают одну маслину с намерением отделить *труму* на все. После этого только те маслины, которые произросли в один год с отделенной маслиной, считаются «исправленными», а по отношению к остальным маслинам отделение вообще не засчитывается. Они сохраняют статус «*тэвэль*» — плоды, запрещенные в употребление.

Для того чтобы этот закон приобрел смысл, необходимо установить точку во времени, в которой кончается один год и начинается другой. По закону Торы, для деревьев этой точкой является Ту би-Шват. Рамбам пишет («Илхот Трумот», гл. 5, ч. 11): «Если сорвал этрог в день до Ту би-Шват до заката, а потом сорвал еще один этрог после заката, невозможно отделить труму от одного этрога с тем, чтобы это засчиталось также и для второго этрога, так как первое тишрея — это начало года для десяти злаков, бобовых и овощей, а Ту би-Шват — это начало года для десятины дерева». Надо заметить, что этрог обладает особым статусом. Он отличается от всех других фруктов тем, что его принадлежность к году определяется моментом срывания с дерева, а не завязью.

«Год рождения» также важен для нас тем, что он определяет, какой вид десятины мы должны отделить от продуктов. Ибо в третий и шестой год цикла *шмиты* вместо *маасер шени* от плодов отделивают *маасер ани* — десятину бедняка.

Субботний год

Третья важная группа законов, для которой день Ту би-Шват обладает значимостью, — это законы седьмого, «субботнего» года. Как известно, еврейский календарь делит время на семи- и пятидесятилетние циклы. Плоды, выросшие в субботний год, имеют совсем другой статус и подчиняются иным законам, нежели плоды шести «будничных» лет. Чтобы определить, к какому году относятся плоды, необходимо установить дату, которая соответствовала бы концу одного года, и началу следующего. Для плодов дерева такой датой является Ту би-Шват. Как и в случае других законов, связанных с деревьями, при определении «года рождения» фруктов, мы рассматриваем дату их завязи. Только этрог ассоциируется с тем годом, в котором его сорвали с дерева. Причина этого в том, что в отличие от других деревьев, этрог — это не сезонное растение. Плоды этрога могут оставаться на дереве и расти в течение нескольких лет.

Почему Ту би-Шват?

Сказано в трактате Рош а-Шана (14а), что к Ту би-Шват выпадает большая часть дождей года. Что имели в виду мудрецы?

Как известно, деревья растут неравномерно. Это видно из колец, которые образуются в стволе дерева, и которые можно легко обнаружить в его поперечном сечении. Зимой дерево «впадает

в спячку», а весной начинается период бурного роста, который несколько замедляется в течение года и почти останавливается к следующей зиме.

В Земле Израиля, где дожди идут только в холодный сезон, большая часть осадков обычно выпадает до Ту би-Шват. И именно в этот период деревья пробуждаются от зимнего отдыха и начинают активно вбирать воду, которую Всевышний послал им в этом году. В день Ту би-Шват начинается новый цикл в жизни дерева, поэтому именно этот день считается переломным с точки зрения законов, связанных с его плодами.

Значение дня

Тора сравнивает человека с деревом, как написано (Дварим, 20:19): «Ибо дерево полевое есть человек». Чем же человек похож на дерево? Мидраш говорит, что, как цель существования дерева — это фрукты, так и цель существования человека — принести плоды. Какие же плоды может произвести человек? Тора, заповеди, добрые дела, хорошие дети — это плоды человека. Недаром пророк (Йешаяу, 56:3) называет бездетного человека «сухим деревом». (Но после этого сразу же говорит, что, кроме детей, у человека есть и другие плоды — соблюдение Субботы, в частности, и исполнение Завета, Торы, — вообще.) Человек, который не заботится о своих плодах, ведет бесцельное существование.

Автор книги «Хидушей а-Рим» (рав Ицхак Меир Алтер из Гур) пишет, что в месяц шват в мир спускается особое изобилие познаний и объяснений Торы, как написано (Дварим, 1:3–5): «И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый месяца... начал Моше разъяснять это Учение». Одиннадцатый месяц — это месяц шват, так как отсчет месяцев начинается с нисана. В начале месяца это изобилие чувствуют только самые большие мудрецы и праведники, а к середине месяца поток знаний Торы достигает и простых людей. Книга «Бней Йиссахар» (рав Цви-Элимелех Шапиро из Динова) объясняет, что мнение школы Шама, по которому новый год деревьев наступает первого числа месяца шват, (см. мишну, которую мы привели в начале статьи) соответствует их подходу, который характеризуется качеством придирчивой строгости. Начало еврейского месяца, когда луна скрыта от глаз, соответствует этому качеству. В свете этого становится понятным утверждение «Хидушей а-Рим»: в начале месяца изобилие знаний Торы достигает только тех, кто его действительно заслужил неустанной работой над ее постижением, постоянным самосовершенствованием и очищением.

Кроме того, Талмуд утверждает, что ученики Шамаля обладали более острым разумом, чем ученики Илеля. «Хидушей а-Рим» говорит, что благодаря своему отточенному восприятию, ученики Шамаля чувствовали изобилие Торы раньше, чем ученики Илеля.

Середина месяца, пятнадцатое число — это полнолуние. Яркий свет луны символизирует изобильное раскрытие Торы всем, даже тем, кто этого не совсем достоин. Такой подход характерен для школы Иллеля. Поэтому, по их мнению, новый год деревьев — пятнадцатого числа месяца.

Мудрецы Талмуда сказали (Бава Кама, 17а и 82а, Авода Зара, 5б): «Вода символизирует Тору». Теперь прослеживаются удивительные параллели между деревом и человеком: Моше объяснил Тору в месяце шват, так как этот месяц особенно благоприятен для восприятия Торы. А познание Торы — это основной источник духовного роста для человека. В этот же месяц деревья Святой Земли пробуждаются от зимнего ступора и начинают бурно расти, активно впитывая воду, которая символизирует Тору. Конечно, эти параллели — не случайное совпадение. «Хидушей а-Рим» говорит, что духовное изобилие (поток постижения Торы) первично. Оно начинается в духовных сферах и влечет за собой также поток изобилия в физическом мире, так как все, что происходит с материей, является лишь отражением духовных процессов.

Это помогает понять, почему Тора называет человека деревом, и какое значение месяц шват имеет даже для тех, кто не занимается сельским хозяйством.

«Человек — дерево полевое»

Но на этом сходство между человеком и деревом не заканчивается. Все заповеди, связанные с Ту би-Шват, так или иначе показывают нам, как должен себя вести человек.

Запрет пользоваться плодами молодого дерева — *орла* — говорит о том, как важно охранять маленького ребенка от всевозможных посторонних влияний, и растить его в атмосфере святости. Традиция не стричь волосы мальчикам до возраста трех лет напрямую связана с законами *орлы*.

Из законов отделения даров тоже можно извлечь важный урок о правильном поведении.

Урожай, собранный в Святой Земле, имеет статус *тевель* и запрещен в употребление. Чтобы сделать его пригодным для использования с точки зрения законов Торы, необходимо отделить от него дары — *труму*, *маасер* и *маасер*

шени или *маасер ани*. Таким же должен быть подход ко всем доходам, которые человек получает: в первую очередь нужно определить, сколько денег уйдет на исполнение заповедей (таких, как покупка *мезузы*), на образование детей, на благотворительность, и только после этого использовать оставшиеся ресурсы на собственные нужды. То же самое относится к распорядку дня — даже если большую часть времени человек вынужден посвящать будничным занятиям: работе, уходу за детьми и за домом и тому подобное, он должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы у него было установленное время для ежедневного изучения Торы.

Теперь, наконец, рассмотрим и третью группу заповедей, связанных с Ту би-Шват — законы субботнего года, или *шмиты*. Несложно понять, чему мы должны научиться, размышляя об этих законах. Всевышний повелел нам целый год сидеть сложа руки, не занимаясь сельским хозяйством и полагаясь только на Его помощь. Это важнейший урок упования на Всевышнего! Законы *шмиты* показывают нам, что единственный фактор, который действительно влияет на наше благосостояние — это провидение свыше. Поэтому, когда мы заботимся об обеспечении себя и своей семьи, мы в первую очередь должны руководствоваться законами Торы, и только после этого — соображениями выгоды. Ибо только Всевышний решает, в каких количествах и каким образом к нам придет достаток. И невозможно рассчитывать, что, нарушая Его волю, мы получим больше, чем то, что Он решил дать нам.

Завязь плода (то есть самое начало его появления, которое следует непосредственно за отмиранием цветка) определяет его принадлежность к тому или иному году. Этот закон учит нас важному принципу в воспитании детей: самое главное — это начало! Начальный период развития зависит от родителей больше, чем более поздние его стадии. Поэтому так важно, чтобы родители давали маленьким детям пить воду знаний только из чистого источника. (Хотя и в более позднем возрасте это имеет огромное значение.)

Ориентируясь на эти законы, мы, с Б-жей помощью, можем сделать так, чтобы начало года деревьев стало также началом года для людей, началом года для нас.

Надеюсь, что в этот Ту би-Шват мы удостоимся испить из чистых родников Святой Торы, которые Всевышний откроет нам, и с ее помощью будем весь год производить обильные и приятные плоды!

Поддержка изучающих Тору и награда за это

Хафец Хаим

Из всего того, что писали о величии Торы, которая — основа всего сущего, мы можем естественным образом понять, сколь велика обязанность поддерживать Тору, чтобы она не пошатнулась. И нет нужды говорить о людях, занятых делами этого мира, — нет сомнения, что они обязаны в любом случае проявлять расторопность, чтобы спастись от тяжкого наказания за пренебрежение изучением Торы, как писал рабейну Йона в «Игерет а-тешува»: «Тот, кто желает спастись от тяжкого наказания и от этого большого греха, пусть занимается нуждами учеников и учителей... чтобы они могли жить в его городе и заниматься Торой благодаря его поддержке». Наши мудрецы объясняют в «Сифри», что в стихе Писания (Мишлей, 3:18): «Древо жизни она для тех, кто держит ее [Тору]» говорится не о тех, кто изучает ее, а о тех, кто поддерживает ее — то есть поддерживает учеников и раввинов [и стих надо перевести так: «Древо жизни она для поддерживающих ее»]. Но даже и на тех людей в народе Израиля, которые сами изучают Тору и исполняют заповеди, возложена великая обязанность поддерживать Тору, и если они не делают этого, то относятся к категории «проклятых», не дай Б-г, как пишет рабейну Йона в «Шаарей Тешува», шаар 3 п. 19 от имени «Сифри» на стих Торы (Дварим, 27:26): «Проклят тот, кто *ло яким* — не даст существования [своей поддержкой Торе]». Человек, который изучал письменную и устную Тору и исполнял ее, и было в его силах поддерживать другого, занимающегося Торой и заповедями, но он не поддерживал, — о нем сказано: «Проклят тот, кто *ло яким*».

Смотри же, сколь высока ступень того, кто поддерживает Тору, помогает мудрецу Торы достоянием своим и приближается к нему: Писание засчитывает ему это, будто он прилепляется к *Шехине*, как сказали наши мудрецы (Крубот, 111а) на стих

Торы (Дварим, 4:4): «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы вы все ныне»; они сказали: «Разве можно человеку прилепиться к *Шехине*? Ведь сказано: “Ибо Господь, Б-г твой — огонь пожирающий Он”! Но каждому, кто отдает свою дочь в жены мудрецу Торы, и совершает торговые сделки в интересах мудреца Торы, и помогает ему за счет своего достояния, — засчитывает ему это Писание, будто он прилепляется к *Шехине*».

И еще сказали наши мудрецы (Брахот, 106) «Каждому, кто принимает в своем доме мудреца Торы, и помогает ему за счет своего достояния, засчитывает ему это Писание, будто он принес постоянное жертвоприношение, как сказано и т.д.».

И еще сказали (Брахот, 63б): «Начал раби Нехемия слова свои в честь хозяина дома, принимавшего его, и трактовал следующие слова Писания (Шмуэль 1, 15:6): “И сказал Шауль кенийцам: уходите, удалитесь из среды амалекитян, чтобы мне не погубить вас вместе с ними; ведь ты сделал добро всем сынам Израиля при выходе их из Египта”. Он сказал: если Итро, который принимал у себя Моше только ради собственного почта, удостоился такой милости [для кенийцев, потомков своих, у царя Шауля, когда тот по повелению Всевышнего пришел уничтожить Амалека], — то тот, кто принимает в своем доме мудреца Торы, и кормит его, и поит его, и помогает ему за счет своего достояния, — во сколько же раз больше [удостоится]!»

И еще сказали (там же): «Начал раби Элиэзер слова свои в честь гостеприимных хозяев и так трактовал слова Писания (Шмуэль 2, 6:12): “Благословил Г-сподь дом Овед-Эдома и все, что у него, ради ковчега Б-жьего” [который временно пребывал в его доме]. Если дом этот удостоился такой милости из-за ковчега, который не ест и не пьет, и только наводили чистоту перед ним и стирали с него пыль, — то тот, кто принимает в своем доме

мудреца Торы, и кормит его, и поит его, и помогает ему за счет своего достояния, — во сколько же раз больше [он заслуживает милости у Всевышнего]!»

Сказано в мидраше «Коэлет Раба» (2): «Раби Меир был искусным писцом и трудился, зарабатывая три *сэла* [вид монеты] в неделю: одну он тратил на еду для себя, другую — на одежду, а третью — на пропитание мудрецов Торы».

Сказали в мидраше «Шир а-Ширим Раба» (гл. 6, на стих 6:11): «В ореховый сад спустилась я». Сказал раби Йеошуа бен Леви: «Народ Израиля уподоблен ореху. С орехового дерева снимают плоды; оно обновляется, и это ему на пользу. Почему? Оно обновляется как волосы или ногти, которые остригаются и обновляются. Точно так и Израиль: все, что народ Израиля отделяет от плодов трудов своих и отдает тем, кто трудится над Торой в этом мире, — во благо себе он отделяет и обновляется, умножая свое богатство в этом мире и награду добрую в мире грядущем».

И более того: когда человек поддерживает изучающего Тору, тот своей учебой возвеличивает имя его, и есть у него удел в награде за Тору, которую тот изучает, как сказали в трактате Сота (21а) о Шимоне, брате Азарии, и как это мы знаем о коленах Иссахара и Зевулун.

Вот как сказали об этом в мидраше («Ваикра Раба», гл. *Кдошим*, 25:2): «Рав Уна и раби Ирмея сказали от имени раби Хия бар Аба: в грядущем Всевышний сделает сень и полог над имеющими [заслугу] заповеди [поддержки Торы] при мудрецах Торы в райском саду, и есть [в подтверждение тому] три стиха Писания. Первый (Коэлет, 7:12): “Ибо [как пребывающий] под сенью мудрости, [так и пребывающий] под сенью серебра” [у них будет подобный удел в мире грядущем]. Второй (Йешаяу, 56:2): “Счастливы человек, делающий это [изучающий Тору], и сын человеческий, поддерживающий ее”. Третий (Мишлей, 3:18): “Древо жизни она [Тора] для тех, кто держит ее”. Шимон, брат Азарии, говорит от его имени (в мишне Зевахим, 1:2); но разве Шимон не был более значительным мудрецом Торы, чем Азария [и зачем нужно было упоминать об Азарии]? Поскольку Азария занимался торговлей и кормил Шимона, закон связывается с его именем. И подобно этому сказано в Торе (Дварим, 33:18): “А о Звулуне сказал [Моше]: радуйся, Звулун, при выходе твоём [в море — вести торговлю], и Исахар — в шатрах твоих [в трудах над Торой]”. Но разве Исахар не был старше Звулуна? Поскольку Исахар покидал город ради торговых дел, а вернувшись — кормил Исахара плодами трудов своих, — названо имя его в этом стихе первым: “Радуйся, Звулун и т.д.”».

Также и в этом мире нет у поддерживающего Тору ничего, чего бы ему не доставало из-за этого, как говорится об этом в «Шмот Раба» (гл. Тецаве, 36): «“Ибо заповедь — светильник, а Тора — свет” (Мишлей, 6:23). Что означает: “Ибо заповедь — светильник”? Каждый, кто исполняет заповедь [поддержки Торы], — как будто зажигает светильник перед Всевышним и оживляет душу свою, называемую “светильником”, как сказано (Мишлей, 20:27): “Светильник Г-спода — душа человека”. А что означает: “А Тора — свет”? Это означает следующее: очень часто человек задумывает в сердце своем исполнить заповедь [поддержки Торы], но дурное начало в нем говорит: “Зачем тебе нужно исполнять заповедь и тратить на это свое достояние? Прежде чем давать чужим — дай своим детям!” А доброе начало говорит: дай на исполнение заповеди! Смодри, что об этом сказано: “Ибо заповедь — светильник!” Ведь когда свеча горит, то, даже если тысячи тысяч [других свеч] зажигают от нее, пламя ее остается тем же. Точно так же тот, кто пожертвует на заповедь, не уменьшит тем своего достояния, как сказано об этом: “Ибо заповедь — светильник, а Тора — свет”».

Подобное этому сказано также в святой книге «Зоар», гл. Вайехи: почему в благословениях Звулун всегда идет впереди Иссахара — притом, что Иссахар занимается Торой, а Тора всегда предшествует? И почему поставили впереди Зевулун в благословениях — отец [Яков] поставил впереди, и Моше поставил впереди? Звулун удостоился этого потому, что вынимал хлеб из собственного рта и вкладывал его в рот Иссахара, — за это его поставили впереди в благословениях. Из этого мы делаем вывод, что тот, кто поддерживает мудрецов Торы, получает благословения и сверху, и снизу. И даже более того: он удостоивается двух столов [то есть блага — и в этом мире, и в будущем], чего не удостоивается другой человек. Он удостоивается богатства, поскольку благословлен в этом мире, и удостоивается того, что у него будет удел в мире будущем.

[Примечание автора. На основании этого можно объяснить сказанное в Торе (Дварим, 33:18): «Радуйся, Звулун, при выходе твоём, и Исахар — в шатрах твоих». Это означает следующее: поскольку в обычае торговца радоваться не тогда, когда он покидает свой дом, чтобы заниматься торговыми делами, а когда в него возвращается: ведь вдруг Всевышний не пошлет ему удачу и труды его окажутся напрасными; и тем более когда он отправляется в море, которое к тому же опасно, — говорит наш учитель Моше, мир ему: ты, Звулун,

можешь радоваться, отплывая в море на корабле (так пишет там Раши), так как Иссахар сидит в твоих шатрах, которые ты уделил ему для Торы. И потому Всевышний непременно пошлет тебе успех, как написано об этом в святой книге «Зоар».]

Тот, кто поддерживает Тору, удостоивается этим также сыновей, достойных и святых, как сказано об этом в святой книге «Зоар», гл. Мецора: «Древо жизни она для тех, кто держит ее, и у поддерживающего ее — замечателен удел его» (Мишлей, 3:18); и кто же это — поддерживающие ее? Те, которые одевают товарами мудрецов Торы [чтобы те, торгуя ими, могли заработать]. Ибо одевающие товарами мудрецов Торы дают ей опору от начала до конца ее, и вся вера зависит от этого и на это опирается. И такой человек удостоивается сыновей, достойных быть истинными пророками».

[Примечание автора. И действительно: так же, как Всевышний отделил колено левитов и предостерег общину Израиля, чтобы она не оставляла это колено, как сказано (Дварим, 12:19): «Берегись, чтобы тебе не оставить левита во все дни твои на земле твоей», — точно так желание Всевышнего состоим в том, чтобы мы содержали людей, отстраняющихся от дел этого мира ради служения Всевышнему, — ибо они, вне всякого сомнения, ничем не хуже левитов в этом отношении. Вот что пишет Рамбам («Мишне Тора», «Диней шмита ве-йовель», 13:12): «И почему не удостоилось [колено] Леви удела в Земле Израиля и в разделе добычи вместе со своими братьями? Потому, что оно выделено для служения Всевышнему и для того, чтобы обучать прямым путям Его и праведным законам Его все множество народа, как сказано (Дварим, 33:10): “Будут обучать законам Твоим Якова и учению Твоему Израиль”. И потому отделены они от путей этого мира; не воюют на войне, как остальной народ Израиля, и не наследуют землю, и не добывают для себя своей телесной силой; но они — войско Всевышнего, как сказано (там, 33:11): “Благослови, Г-споди, силу его”. И Он добывает для них, как сказано (Бемидбар, 18:20): “Я — удел твой и наследие твое”».

И Рамбам продолжает (там, 13:13): «Но не одно лишь колено Леви, а каждый человек в этом мире, движимый духом своим и вразумленный разумом своим, может отделить себя, чтобы стоять перед Всевышним в служении Ему, познавать Его и идти прямо, как сотворил его для этого Б-г, и снять с шеи своей бремя многих расчетов, которые правят людскими желаниями. И освящается такой человек, становясь “святой святых”, и становится Всевышний уделом и наследием

его веки; и даст Он ему в этом мире столько, сколько нужно ему, — так же, как давал коэнам и левитам, как сказал Давид, мир ему (Теилим, 16:5): “Г-сподь — удел мой и чаша моя; направляешь Ты [руку мою овладеть] уделом моим”». Таковы замечательные слова Рамбама.]

«Поддерживать мудрецов Торы» — также выдавать за них замуж своих дочерей. Сказали наши мудрецы (Кгубот, 111б), что делающему это засчитывает Писание, «будто он прилепляется к Шехине»; и также сказали (Песахим, 49а): «Пусть продаст человек все, что у него есть, и возьмет в жены дочь мудреца Торы, и отдаст свою дочь замуж за мудреца Торы, — чтобы, если он умрет или уйдет в изгнание, его сыновья были мудрецами Торы».

Но в наше время, из-за многих наших грехов, честь и достоинство Торы повергнуты в прах; изучающие ее нищают, и нет принимающих их в свой дом и желающих породниться с ними; и временами найти себе достойную пару простому человеку легче, чем изучающему Тору. И насколько же велико это злосчастье, из-за которого может иссякнуть Тора, не дай Б-г, когда мы видим, что нет того, кто поддержит мудрецов ее! И какая в этом обида для Торы, когда изучающие ее — несчастные и одинокие, и нет того, кто введет их в свой дом; и какой же в этом для нас стыд и позор! Что мы ответим Всевышнему в будущем, когда призовут нас к суду за обиды, причиненные Торе? Говорится в «Зоар Хадаш», что об этом сказано в Писании (Малахи, 3:9): «Вот, тот день приходит, пылающий как печь», — день, в который в будущем наш учитель Моше, мир ему, придет взыскивать за обиды, причиненные Торе; и об этом с великой горечью и страстью говорит раби Йеонатан Айбешиц в книге «Ярот Дваш».

И все это — из-за обмана дурного побуждения, подстрекающего человека говорить, что не достигнет дочь его успеха и высот, если выйдет замуж за человека, посвятившего себя Торе, а не за такого-то или такого-то. Но в действительности это не так, поскольку Всевышний — Б-г всего мира и готовит пропитание для всех Своих созданий, как сказано (Теилим, 136:25): «Он дает хлеб всякой плоти»; и разве станет Он лишать кого-то пропитания, не дай Б-г, из-за того, что тот изучает Его Тору и исполняет Его заповеди? Горе тому, кто подумает такое о Творце мира!

И я не говорю здесь о людях, которые не видели сияние света Торы, и они не стараются породниться с человеком Торы потому, что не вкусили сладость слов ее и не знакомы с красотой и прелестью ее. Но я удивляюсь тем людям, главам семейств,

обладающим познаниями в ней, которые знакомы с великой ценностью ее, — и проявляют небрежение и слабость в том, о чем мы говорим. И это очень портит других людей, даже далеких от мысли породниться с тем, кто посвятил себя Торе.

И в действительности чрезвычайно достойно и верно для каждого человека изо всех сил стараться прилепиться к тому, кто отдал себя Торе, и даже если для этого ему придется существенно уменьшить свое достояние, как сказали наши мудрецы (Песахим, 49а): «Пусть продаст человек все, что у него есть, и возьмет в жены дочь мудреца Торы, и отдаст свою дочь замуж за мудреца Торы; и отдающий дочь простолюдину — как будто связывает ее перед львом».

В наше время обязанность породниться с мудрецами Торы все больше возрастает, — ведь если человек сделает это, то после него поднимутся новые поколения боящихся Б-га и исполняющих Его заповеди. Иначе будет, если он поступит наоборот: кто знает, что принесет новый день потомкам его, когда в наше время мы явственно видим, из-за многих наших грехов, что чем богаче человек, тем тяжелее ему спастись от коварства и уловок дурного побуждения. И потому человек должен понять, что ему следует приближать себя к Торе и тем, кто ее изучает, — и она даст ему защиту и успех, как сказали об этом наши мудрецы (Сота, 21а).

Все, о чем говорилось выше, относилось к обеспечению людей, посвятивших себя Торе, средствами к жизни, чтобы они имели возможность заниматься Торой Всевышнего. И тем более — великая заповедь, в каждом городе, и она относится ко всем, у кого есть возможность, — прикладывать усилия в основании *ешив* для юношей, которые еще не присоединились к обществу изучающих Тору, — чтобы она не пошатнулась, не дай Б-г; ведь «если нет козлят — нет взрослых козлов». И тем более — в наше время, когда честь и достоинство Торы унижены, из-за многих наших грехов, почти до праха земного, — насколько нужно поддерживать Тору, чтобы она не упала, не дай Б-г, совершенно!

Но из-за многих наших грехов мы видим собственными глазами множество юношей, которые могли бы стать раввинами, знатоками и наставниками в сфере закона в Израиле, — но, в отсутствие тех, кто обучал бы их, они остаются полными невеждами, а некоторые еще и ступают из-за этого на дурной путь. Но даже в те местечках, где есть *ешивы*, эти *ешивы* бедствуют, поскольку нет того, кто поддержал бы их как должно,

обеспечивая их потребности. Горе глазам нашим, видящим это, и никто не принимает дело близко к сердцу, чтобы найти излечение, чтобы не пришел конец Торе, не дай Б-г! Что мы скажем и чем оправдываться перед престолом славы Всевышнего, когда Он призовет нас к ответу за пренебрежение Торой?

И главное здесь зависит от важных лиц города, имеющих возможность протестовать и исправлять, как сказали наши мудрецы в связи со сказанным в Торе (Ваикра, 4:21): «Это — грехоочистительная жертва общества», и сразу после этого (там, 4:22): «Если глава общества согрешит». Это учит нас, что грех общины — это грех важного лица общины: он наказуем за грехи ее членов, поскольку не видел необходимости в том, чтобы исправить ситуацию.

Известно, каким образом действует здесь дурное побуждение: когда у человека появляется возможность исполнить подобного рода заповедь, дурное побуждение вдруг делает его «скромником», и он говорит: «Я — самый незначительный человек в этом городе! И то, что я скажу, наверняка совсем не будет принято; так зачем мне напрасно тратить слова?» Но если человек взглянет в самого себя, то увидит, что мысли эти исходят от дурного побуждения. Ведь если только кто-нибудь хоть чуть-чуть затронет его честь и достоинство, — тут же изрыгнет он на него языки пламени изо рта своего, и привлечет нескольких людей себе в помощники против него. Но как только доходит до дела, связанного с честью Всевышнего, — тут же делается он скромным и кротким. И переворот этот производит в нем дурное побуждение — и вот, он как «леопард, переменявший пятна свои» (см. Йирмеяу, 13:23). [На это намекают наши мудрецы (Брахот, 61а), сказавшими, что дурное побуждение «сидит между двумя входами в сердце». Ибо нет у него постоянного места, как у доброго побуждения, место которого — справа; подстрекая к дурному, оно преобразуется, как ему нужно].

И потому человек, у которого страх перед Всевышним жив в сердце его, должен увидеть необходимость усердно поддерживать Тору, чтобы не взыскалось с него в будущем за кровь Израиля, — ведь известно, что за грех пренебрежения Торой умирают дети (Шаббат, 32б), и вот что сказано в «Тана де-вэй Элияу»: «Каждый, кто мог протестовать и не протестовал, мог исправить Израиль и не исправил, — вся кровь, пролитая в Израиле, [как будто] его рукой пролита, как сказано (Йехезкель, 33:7): “А ты, сын человеческий, — поставил

Я тебя дозорным над домом Израиля! И услышишь из уст Моих слово — и предостережешь их». [И если не предостережешь и согрешат — тогда] (там, 33:8): «Он — злодей, за грех свой умрет, и кровь его через тебя [тебя наказав] Я взыщу». [Но если человек делает то, что требуется от него], — тогда нет предела награде его, как говорится в Иерусалимском талмуде, в последней главе трактата Брахот: «Если ты видишь поколение, проявляющее слабость в Торе, — поднимись и укрепи их! И получишь награду за них всех».

И хотя сегодня всем известно, что по причине недостатка духовного влияния из-за многих наших грехов, а также остальных причин, нелегко тому, кто проявляет в этом усердие, осуществить в реальности сказанное выше, — все-таки нельзя расслабляться и лениться в этом, ибо «по мере страданий — награда». И даже если найдутся какие-то люди, которые станут стыдить и смеяться над человеком, — пусть он не считается с этим совершенно. И пусть он знает, что награда его будет больше, если он терпел унижения ради Всевышнего, как говорится об этом в Иерусалимском талмуде, в последней главе трактата Пеа (8:6) в отношении заповеди *цдака* [помощи бедным]: «Раби Элазар был *габай цдака* [ответственным за *цдака*]. Однажды он, придя домой, спросил домашних: что вы делали [пока меня не было]? Ему ответили: пришли люди; они ели, пили и молились за тебя. Сказал: не положена мне за это хорошая награда. В другой раз, когда он пришел домой и спросил о том же, ему ответили: пришли другие люди; они ели, пили и поносили тебя. Сказал он: на этот раз мне положена хорошая награда».

Сказано в «Авот де-раби Натан» (3:6): «Больше [награда за заповедь, исполненную] один раз в страдании, чем за сто раз — без страданий».

И наоборот. В святой книге «Зоар», гл. Ваишлах, описывается, сколь велико наказание того, кто не поддерживает Тору.

[Из-за того, что] есть занимающийся Торой и нет того, кто поддерживает его, и нет того, кто наполняет карман его, — забывается Тора из поколения в поколение и ослабляется сила ее изо дня в день, — поскольку нет у занимающихся Торой на что опереться; и царство идолопоклонников усиливается изо дня в день. Иди и посмотри, к чему приводит этот грех: из-за того, что нет тех, кто поддержал бы Тору как подобает, те *сомхим* [поддерживающие; имеются в виду высшие миры, называемые *самхин де-орайта*] ослабляются, и это приводит к тому, что верх берет «не имеющий бедер и ног, чтобы стоять» [змея — *сатан*].

Начал [один из мудрецов трактовать стих] (Берешит, 3:14): «И сказал Г-сподь Б-г змею: “Из-за того, что сделал ты это, — проклят ты из всех скотов... на брюхе твоём ты будешь ходить”». Что значит «на брюхе твоём ты будешь ходить»? Что разбиты те, что служили ему опорой, и отсечены его ноги, и не на чем ему стоять. Когда Израиль не хочет служить опорой для Торы, — он дает ему [змею] опору и бедра, чтобы змей мог стоять и пребывать в нем.

И знай также, что, как сказано в наших святых книгах, человек, поддерживающий изучающих Тору, даже если он был невеждой в Торе в этом мире, в будущем он будет знать ее, как они. И понять это в действительности очень просто: поскольку у него есть удел в самой сути награды за Тору, и известно, что великие наслаждения райского сада получают свое существование из самой духовности Торы, то для получения их надо знать Тору.

И потому каждый человек должен сам подумывать, насколько он должен поддерживать изучающих Тору! Ведь даже в этом мире, если человека, который не из тех, которые посвятили жизнь Торе (или даже такому, который сам учится, но не изучал еще тот трактат, который изучает сейчас его товарищ — бедняк и мудрец Торы), спросят: сколько ты дал бы денег, чтобы знать на память трактат такой-то и такой-то, или хорошо знать «Йоре Дэа», или «Хошен Мишпат»? Он наверняка ответил бы: «Я отдал бы все, что мог, даже за одну главу, и тем более за целый трактат!» И если так это даже в этом мире, в котором мы не осознаем величия святости Торы и ценности ее, то тем более — в мире грядущем, в котором каждый человек воочию увидит величие святости Торы и постигнет, сколь высока ее ценность! И известно нам из сказанного в святой книге «Зоар», что тот, кто наследует один трактат [приобретает изучением его], тот наследует целый мир. Так как же обрадуется человек [даже] части Торы, когда найдет ее приготовленной для него [в высшем мире], — части, над которой он не трудился в этом мире! И получает он ее теперь лишь в заслугу того небольшого, что отделял от заработков своих, пока был жив! И если человек будет вдумываться в это постоянно, пока жив, — будет бежать за теми, в руках которых находится Тора, и захочет прилепиться к ним и поддерживать их гораздо больше, чем бежит он за компаньоном, чтобы участвовать вместе с ним в делах этого мира!

Перевод: рав Пинхас Перлов

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Второй принцип. Единство Всевышнего

Провозглашение веры: Я верю полной верой, что Творец, благословлено Имя Его, един, и нет другого такого единства никоим образом. И Он — единственный Б-г наш, Который был, есть и будет.

Простое объяснение этого принципа заключается в том, что Всевышний — это единственный создатель, и Он единолично управляет миром. И нет другого, кроме Него. Однако, большинство комментаторов, включая самого Рамбама, который сформулировал эти принципы, и включая текст, приведенный в Сидуре, почти не упоминают простое понимание «единства» — то, что Всевышний — единственный Творец и единоличный Правитель.

Вместо этого, Рамбам подчеркивает, что «нет другого такого единства никоим образом». То есть — Всевышний един и неделим на части. Не так, как стол, который можно разделить. И не как человек. Но простое понимание единства, то, что Всевышний — единственный Творец и единоличный Правитель, также включается в этот принцип.

Понятие «единственный» охватывает множество положений и принципов. Мне неизвестно точно, какие из этих принципов являются неотъемлемой частью веры в единство. Я бы не начинал обсуждение этой темы, если бы из слов Рамбама, а также из слов «Ховот а-Левавот», не было понятно, что это основополагающее понятие — Всевышний обладает «истинным единством». Не просто единством в мире, не просто единоличным правлением, а «истинным единством». Вместе с тем, нельзя забывать и о простом смысле единства, о том, что Всевышний — единственный Творец и единоличный Правитель. То есть, нет границы тому, насколько Он управляет всем и насколько всё подчинено только Ему.

Понимание «истинного единства» заключается в том, что Его Существо неделимо, в отличие от нашего существа. Ведь у нас есть «мы» и есть «наше знание». С Творцом дело обстоит иначе.

Вот, что пишет Рамбам («Законы основ Торы», гл. 2, пункт 10): «Всевышний знает Свою истинность и осознаёт её такой, как она есть. И Он не знает знанием, существующим вне Него, как знаем мы. Ведь мы не едины со своим знанием. А что касается Создателя,

благословен Он, знание Его и существо Его едины с каждой точки зрения, с каждой стороны и в каждом смысле единства». У него всё это — единое целое, единое существо. Он, благословен Он, Его знание и Его воля — всё едино. Есть одна сущность, называемая «Создатель».

У нас есть понятия — «знание Реувена», «понимание Реувена», «доброта Реувена». У Всевышнего нет понятия «доброта Всевышнего». Есть только одна реальность — Творец мира. Она включает все виды совершенства.

Рамбам пишет об этом так: «Из этого выходит, что Он знающий, Он знаемый и Он — само знание, и всё это — едино. И нет у наших уст силы произвести это, у ушей наших услышать это, и не может сердце человеческое ясно воспринять это».

Это важнейший принцип единства, Всевышний — это единая и неделимая сущность. В этой сущности содержится всё Его совершенство.

Понимание вещей посредством наглядных примеров

Как писал Рамбам, у нас нет возможности представить себе эти понятия. Поэтому объясним их логически, и таким образом проясним многие вопросы.

[Следующий отрывок основан на талмудическом принципе, по которому утерянный предмет становится бесхозным после того, как хозяин теряет надежду его найти. Возникает вопрос, становится ли этот предмет бесхозным, если вероятность найти его незначительна, и когда хозяин узнает о потере, то отрешится от него, но на данный момент хозяину неизвестно, что предмет утерян.]

Например, когда начинаем знакомить учеников с понятием «неосознанное отчаяние», неважно, идет речь о шестиклассниках, учениках ешивы для молодых людей, или о взрослых мужчинах. В любом случае, если начнем объяснение со слов Талмуда «Абайе говорит, что это не рассматривается как отчаяние, а Рова говорит, что это рассматривается как отчаяние», чем больше будем пытаться это объяснить, тем меньше поймут ученики.

Как же тогда следует рассматривать этот вопрос? Объясняем понятие в общих чертах, а потом сразу переходим к противоречиям, которые Талмуд выдвигает словам этих двух мудрецов. И тогда, в процессе разбора аргументов и контраргументов,

доказательств и опровержений, рассмотрения всех случаев и примеров, которые приводит Талмуд, картина постепенно проясняется.

То же самое и здесь. Если попытаемся понять суть единства саму по себе, не придем к верному пониманию. Поэтому, пойдём другим путем — назовем несколько выводов, которые из этого следуют, и таким образом у нас образуется картина единства.

«Единство» — одна сущность

Единство означает, что сущность Всевышнего одна. То есть, неверно было бы сказать, что Всевышний един, но сущность Его состоит из частей. В действительности, вся Его сущность едина. Поэтому, если мы скажем, что Он — это один объект, а Его благодеяние — это ещё один объект, такое утверждение противоречит вере в единство.

Все создания состоят из частей. И даже первая форма, созданная Всевышним, состоит из материи и формы. Нет никакой сущности, которая не состояла бы из материи и формы. Но Он, благословен Он, — это простая сущность, не состоящая из формы и материи. У нас нет никакого представления о Нем и о Его сущности.

Единственное, что нам известно, это то, что Его сущность чрезвычайно грандиозна, хоть и скрыта от нас. Она включает всё совершенство и всё могущество. При этом, Его цельность ни в чем Его не ограничивает. Он может сделать всё, что захочет, как в высших сферах, так и в низших.

Это очень важно понять. Из-за того, что нам известно, что Он устроен не так, как мы, у нас есть тенденция отрицать, что у Него есть те возможности, которые присущи нам. Об этом написано: «разве создавший ухо не услышит?» (Теилим 94:9). Его совершенство не лишает Его возможности совершить любое действие, будь оно сколь угодно возвышенным, или сколь угодно приниженым. Он может, иносказательно выражаясь, кататься в пыли. Написано, что это то, что Он делает — из-за наших грехов, и из-за Его великой любви к нам. У нас тут нет никакого понимания.

Но тот, кто это отрицает, тот, кто утверждает, что невозможно, чтобы Всевышний мог кататься в пыли, является вероотступником. Ибо Всевышний может сделать всё. Он даже может одновременно делать две противоположные вещи. У Его совершенства нет никаких ограничений. И у Его всемогущества нет никаких ограничений.

Настоящие праведники верили в эту Его возможность кататься в пыли, и это приводило их к рыданиям. Но нам трудно плакать из-за этого. Почему я должен плакать? Если бы я узнал, что мой папа валяется в грязи, это меня бы очень сильно расстроило

и я бы зарыдал. Но что касается Всевышнего — нас это не трогает, потому что для нас это неосязуемо. Но мы должны знать, что Его возможности бесконечны. Праведники заходились рыданиями и рвали на себе волосы, когда понимали, что Всевышний всемогущ, и может сделать абсолютно всё, в том числе, страдать из-за страданий народа Израиля, и, иносказательно выражаясь, валяться из-за этого в пепле.

Основа единства заключается вот в чем: кроме того, что Всевышний един, и нет подобного Ему, Он Сам «един, уникальный и единственный». Его сущность едина и неделима, она не разбивается на составляющие. Вся сущность — это только Всевышний.

Изучение Торы — прилепление к Бесконечному

Осмыслив эту основу, рассмотрим несколько вопросов и высказываний мудрецов, что позволит нам лучше объяснить и прояснить тему единства.

Мидраш «Тана де-вей Элияу» (раздел «Зута», 12) говорит: «Можно ли сказать, что лучезарность лика того, кто много читал (Писание) и много изучал, в Грядущем Мире будет такой же, как лучезарность лика того, кто читал и изучал немного? Это не так! Благословен Вездесущий, благословен Он, перед Которым нет предпочтений. В действительности, у каждого в соответствии с тем, кто он есть».

Это вызывает изумление. Получается, что было сделано следующее предположение. Возьмем человека, который изучал Тору как Виленский Гаон, который в буквальном смысле не тратил впустую ни одного мгновения, которое можно было использовать для изучения Торы, ни количественно, ни качественно. Он всю свою жизнь посвятил постижению Торы с невероятным напряжением сил. С другой стороны, возьмем человека, который за всю жизнь один единственный раз участвовал в изучении полстраницы Талмуда. Лучезарность их ликов будет равна в грядущем мире?! С какой стати?! Откуда взялось такое предположение?

Дело вот в чем. Тора — это прилепление ко Всевышнему. Получается, что даже тот, кто изучал её совсем немного, в какой-то точке прилепился к Всевышнему. А если есть связь со Всевышним даже в малом, то есть связь со всем Им. Ведь Он неделим! Невозможно говорить о большей или меньшей части, Он весь — Всевышний.

Тот, кто изучал Тору лишь одно мгновение, в этот момент соединился с Бесконечным. А к бесконечности невозможно ничего прибавить! В сфере истинного единства не может быть никаких различий. Поэтому даётся ответ: «Перед Ним нет предпочтений». Каждую секунду изучения Торы человек заново

прилепляется к Всевышнему. Как можно понять, что после того, как человек уже обрел всё, он может обрести это вновь? Мы этого не понимаем. Но это так, хоть от нас это и скрыто.

Для того, кто действительно задумывается об истинном единстве, это самое мощное порицание, которая только может быть. Так можно понять, насколько велик убыток от каждого мгновения, не посвященного изучению Торы!

Мудрецы также сказали («Мидраш Раба», Шмот, гл. 33, пункт 1): «Разве есть товар, который продаётся вместе с продавцом? Всевышний сказал народу Израиля: “Я продал вам Тору, как будто бы продал Себя вместе с ней”».

Мы не можем себе этого представить, можем только попытаться понять это с помощью интеллекта. Человек, который один раз в жизни выучил один стих Пятикнижия, как будто бы обрел связь со Всевышним. Его награда — это прилепление ко Всевышнему.

Основа истинного единства такова: когда берем человека за руку, за ногу, видим его доброту, а мудрость его не видим. Что касается Всевышнего — всё едино. Если есть хоть какая-то связь с Ним, есть связь со всем. Если так, то давайте задумаемся, что заложено в каждое слово Талмуда!

Если бы не истинное единство, нам бы давали только то, что нам дали. В действительности же, истинное единство означает, что у нас нет никакой возможности понять, что заложено даже в одно слово Торы! [У нас есть возможность обрести бесконечную награду.]

Одно мгновение прилепления за всю жизнь — прилепление на вечность

Мишна в конце трактата Макот пишет: «Раби Хананья бен Акашья говорит: “Всевышний хотел увеличить заслуги народа Израиля, поэтому преумножил для них Тору и заповеди”». Рамбам пишет в комментарии к этому отрывку: «Одна из фундаментальных основ веры заключается в том, что когда человек выполнит одну из шестисот тринадцати заповедей правильно и безупречно, и не будет у него совершенно никаких намерений, связанных с этим миром, а выполнит он её только ради неё самой и из любви, как я объяснил, тем самым удостоился он жизни в Грядущем мире. И это то, что подразумевал раби Хананья — благодаря большому количеству заповедей, невозможно, чтобы человек за всю свою жизнь не выполнил одну из них верным и совершенным образом. И благодаря выполнению этой заповеди, будет жить душа его».

То есть, невозможно, чтобы за всю свою жизнь человек не выполнил хотя бы одну заповедь идеальным

образом. А если он выполнил одну заповедь безупречно, то тем самым уже обрел связь с Создателем, а это вечность! На первый взгляд, достаточно выполнить одну заповедь! Можно было бы даже утверждать, что это почти вероотступничество заявить, что есть возможность получить награду за две заповеди. Ведь, выполнив лишь одну заповедь, ты уже получил вечность!

И тем не менее, «благословен Вездесущий, благословен Он, перед Которым нет предпочтений». Каждый получает «в соответствии с тем, кто он есть». И этом несмотря на то, что, в сущности, все заповеди — это нечто единое, хоть мы этого и не понимаем.

Поэтому Рамбам и говорит, что почти невозможно, чтобы за всю свою жизнь человек ни разу не выполнил хотя бы одну заповедь ради неё самой, другими словами, в совершенстве. И когда человек удостоивается выполнить одну заповедь безукоризненно, он удостоивается прилепиться к «Единому». А когда у него есть хоть какая-то связь с Единным, у него есть связь с Ним всем. Ибо у Него, у Всевышнего, всё едино и неделимо.

Один, уникальный и единственный

Как мы уже упомянули в начале этой лекции, здесь несколько основ вместе. Есть неделимое единство, истинное единство и так далее. Все эти концепции содержатся в утверждении, что Всевышний «один, уникальный и единственный».

«Один» — это одна сущность. Это сущность, которая неделима. «Уникальный» означает, что есть только один такой. Нет двух творцов. Известна история, произошедшая с [великим знатоком и мудрецом Торы] р. Дискиным (она приводится в книге «Амуд Эш», стр. 17). Когда он был маленький, папа сказал ему, что Творец один. Мальчик ответил отцу: «Это самоочевидно! Ведь написано “вся земля полна славы Его” (Йешаяу, 6:3). Если вся земля полна Его славы, очевидно, что нет места для другого». Это очень глубокое и очень правильное понимание.

«Единственный» означает, что Он управляет всем, что кроме Него и Его воли нет ничего. Понятия «один» и «уникальный» говорят о Нем, благословен Он. «Единственный» выражает то, что всё происходящее в мире исходит только от Него.

«Один» означает, что Его сущность едина, как на неё ни посмотри.

«Уникальный» означает, что Он один, и нет подобного Ему.

«Единственный» означает, что всё сводится к Нему. То есть, всё, что мы видим, например, этот стол — всё от Него.

Перевод: рав Берл Набутовский

День рождения по-еврейски

Рав Лейб Нахман Злотник

Один из вопросов, которые для многих соблюдающих традиции еврейского народа людей остаются не ясным на протяжении многих лет, это вопрос о легитимности празднования дня рождения. С одной стороны, естественные чувства человека говорят ему, что это замечательный праздник, в который нужно радоваться и благодарить Создателя и всячески превозносить Его за то, что Он даровал жизнь ему, его родственнику или другу. С другой стороны, как и всякий другой аспект жизни, празднование дня рождения должно быть получено нами по традиции от предыдущих поколений. Представляется, что пришло время хотя бы немного развеять пелену неизвестности и выяснить, есть ли у нас такая традиция? Если нам и не удастся получить окончательный ответ, по крайней мере, попытаемся прояснить некоторые аспекты этой занимательной темы.

Желанно ли человеку то, что он был сотворен?

Станный вопрос вынесен в подзаголовок, не правда ли? Но ведь для того, чтобы выяснить стоит ли радоваться в честь того или иного события, следует вначале понять суть этого события. Если речь идет о праздновании дня появления на свет человека, нужно убедиться в том, что это действительно должно вызывать нашу радость. У евреев все учится из Торы, а в ней приведена оценка Всевышнего Своей работы по сотворению мира, которое включало в себя и создание

его венца — человека: «И увидел Г-сподь все, что Он создал, и вот: хорошо очень...» (Берешит, 1:31). В Талмуде (Брахот, 59б) сказано, что на рождение ребенка установлено благословение, которое произносят по радостным поводам и в соответствии с этим установлен закон («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 223:1). Открывая утром глаза, евреи благодарят Творца за возвращение души и ежедневно благословляют Его за это в утренних благословениях. Мудрецы передают нам, что пока все души, которые должны прийти в этот мир не родятся, не наступит полное избавление (Йевамот, 62а; Авода Зара, 5а). Другими словами, рождение каждого нового человека приближает приход Машиаха и является особо хорошим событием.

Но вернемся к подзаголовку. Желанно ли для человека то, что он был сотворен? Оказывается, что это не столь тривиальный вопрос. В Талмуде (Эрувин, 13б) рассказывается, что над его решением в течение двух с половиной лет бились великие мудрецы — дом учения Илеля и дом учения Шама. Эти говорят желаннее ему было, чтобы он не был сотворен. Эти говорят желаннее ему было, чтобы он был сотворен. В результате был проведен подсчет и принято окончательное решение: человеку было бы более желанно не быть сотворенным, но так как он все же сотворен, он должен задумываться над своими действиями. [Некоторые из ежедневных утренних благословений составлены в отрицательной форме, как, например, следующее: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной за то, что не сотворил меня рабом». Напрашивается вопрос, почему бы

не благословить в позитивной форме: «...за то, что создал меня свободным человеком». Некоторые законоучители («Бейт Хадаш», «Орах Хаим», 46:7; «Турей Заав», там же, п. 4) объясняют это на основании вывода, сделанного в Талмуде: человеку было бы более желанно не быть сотворенным и благодарить «за то, что создал меня...» противоречит этому заявлению.]

Многие мудрецы прошлых поколений пытались разрешить противоречие между сказанным в Талмуде и оценкой Всевышним Его творения. Они спрашивают: «Сам тот факт, что Всевышний сотворил человека, доказывает, что человеку лучше быть сотворенным. Причем о его творении сказано, что это хорошо» (Маарша, Макот, 23б). Или в несколько иной форме: «Как можно ругать плоды рук творения Всевышнего. Ведь весь мир был создан ради человека, и именно он является венцом творения и его целью. И если говорить о том, что лучше, чтобы человек не был создан, то тогда нужно сказать, что было бы лучше, чтобы и весь мир не был создан. Но разве может сотворенный заявить своему Создателю, что было бы лучше, что бы Тот его не создавал?!» («а-Ктав ве-а-Каббала», Берешит, 1:27).

Некоторые (Тосафот, Эрувин, там же; «При Цадик», «Толдот», п. 10; «Сфат Эмет», Назир, 23б) считают, что сотворение праведных людей — это хорошо и для них самих, и для окружающих, а нечестивцев было бы для всех лучше, чтобы не было. Или («Тосафот Рош», Эрувин, там же, см. также «Паним Яфот», Ваикра, 19:32): когда о человеке не известно, что он из себя представляет, ему было бы лучше не появляться на свет, но тем, о которых известно, что они творят добро, конечно, же было необходимо быть созданными. И так сказано в Талмуде: «Праведник пришел в этот мир, добро пришло в этот мир» (Санедрин, 113б; тосефта Сота, 10:1).

Есть те (Маарша, Макот, там же; «Кикар ле-Оден», п. 7), кто объясняет спор между домами учения Илеля и Шамая следующим образом. Если человек не был бы создан, он не исполнил бы повелительные заповеди, но и запреты Торы не нарушил бы, а если он сотворен, он может исполнять повелительные заповеди, но и запреты он может нарушить. Часть мудрецов считала, что лучше ему быть сотворенным и исполнять заповеди, ведь даже если он и допустит нарушение, возможно, что заслуг у него будет больше. Другая часть мудрецов считала, что человеку лучше не быть сотворенным, ибо есть вероятность того, что он совершит нарушение больше, чем исполнит повелительных заповедей и получится, что он проиграет от того, что

явится в этот мир. Чтобы решить этот спор, они посчитали количество повелительных заповедей и запретов в Торе и последних оказалось больше. Поэтому было принято решение, что для человека более удобным было бы не быть сотворенным. Но так как он был сотворен, он должен всячески стараться, чтобы его заслуги превысили прегрешения. [Безусловно, у этого объяснения есть гораздо большая глубина, ведь просто невозможно себе представить, что 2,5 года величайшие мудрецы народа Израиля подсчитывали каких заповедей больше. — прим. ред.]

Авторы этого объяснения продолжают: весь этот расчет основывается только на том, что желанно для человека. Однако, человек, как и все остальные творения был создан во имя прославления Творца в этом мире, как сказано: «Каждого названного именем Моим; и во славу Мою сотворил Я его, создал Я его и сделал Я его» (Йешаяу, 43:7). Поэтому хорошо, что он создан и исполняет повеления Творца. Можно к этому добавить, что именно за это мы благословляем Создателя в молитве «у-Ва ле-Цион»: «Благословен Он, Б-г наш, Который создал нас для славы Своей».

Есть и другие объяснения спора о том, что лучше, чтобы человек был создан или нет («Яарот Дваш», ч. 1, друш 12 и 16; «Биур Агро», Йона, 4:3; «а-Ктав ве-а-Каббала», там же; «Михтав ми-Элияу», ч. 2, стр. 117; «Ор Исраэль», п. 23 и др.), но согласно и этим объяснениям не следует, что создание человека является негативным явлением, а ровно напротив — положительным и угодным Творцу.

Удача человека в день рождения

Если говорить об источниках, в которых упоминается день рождения, во всех них речь идет о неевреях. Так, например, в Письменной Торе (Берешит, 40:20) говорится о праздновании дня рождения фараона. В Устной Торе (Авода Зара, 10а) мы также встречаем веселья, посвященные дню рождения нееврейских царей.

В Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана, 3:8) рассказывается, что для того, чтобы обеспечить победу над еврейским народом, Амалек набрал в свое войско только тех, день рождения которых пришелся на день войны, ибо успех в особой мере сопутствует человеку в день его рождения. Чтобы нарушить планы Амалека, Моше рабену пришлось изменить влияние *мазалот* (звезды, планеты) на судьбу людей. Но, возможно там не говорится о евреях, которые в большей мере находятся вне влияния звезд и планет (Шаббат, 156а; Недарим, 32а).

Знакомясь с книгами наших учителей (рав Цадок а-Коэн из Люблина в книге «Ресисей Лайла», кунтрес «Диврей Халомот», п. 20; «Зайт Раанан», мидраш «Ялкуп» на книгу Хаввакука; «Хомат Анех», Коэлет 3:11; «Таама де-Кра», «Ваелех» и др.), мы можем убедиться в том, что *мазалот* оказывают влияние и на представителей еврейского народа. Это настолько им понятно, что они задают на это тяжелый вопрос. В Талмуде (Кидушин, 38а) сказано, что праведники умирают в тот день, в который они родились. Если в день рождения планеты оказывают на человека наиболее благоприятное влияние, как же он умирает в этот день? Они пишут, что переход души праведника из этого мира в будущий не является для него горем и неудачей, а продолжением духовного роста на новом, более высоком, качественном уровне. Именно об этом сказано Писании: «Лучше день смерти, чем день рождения» (Коэлет, 7:1). Но это в случае, когда Всевышний рассчитывает дни праведника и забирает его душу к Себе на Небеса.

Наши учителя (см., например, «а-Эмек Давар», Шмот, 12:2) пишут, что тот день, в который родился человек, существует особенная возможность усилиться и укрепиться. Причем это влияние проявляется на протяжении поколений. Приведем несколько примеров этому из Талмуда, Мидраша и других авторитетных источников.

В Талмуде (Рош а-Шана, 11а) приводится обсуждение мудрецов Мишны в отношении того, в каком месяце был сотворен мир. Один из мудрецов сказал: «В Тишрее был сотворен мир, в Тишрее родились наши праотцы и т.д.». Другой мудрец говорит: «В Нисане был сотворен мир, в Нисане родились наши праотцы и т.д.». Из этих слов явно следует, что мудрецам было важно, когда именно родились наши праотцы.

В Мидраше («Танхума», Бо, п. 9) сказано: «15 Нисана родился Ицхак, 15 Нисана был вызволен народ Израиля из Египта». И еще: «Почему скиния не была установлена сразу, как ее изготовили? Потому, что Всевышний пожелал совместить два радостных события — время (месяц) установления скинии и время рождения нашего праотца Ицхака» (там же, Пекудей, п. 11).

Мудрецы (Мегила, 13б) рассказывают, что Аман бросил жребий, чтобы решить, на какой день назначить уничтожение всего еврейского народа. Когда он увидел, что жребий выпал на месяц Адар, он был очень доволен, ибо в этом месяце умер Моше рабену. Но Аман рано радовался: он не знал, что и рождение Моше рабену произошло в месяц Адар. И здесь в очередной раз мы видим, что мудрецам было очевидно, что время

рождения Моше рабену — это особо успешное время для еврейского народа. И еще один факт, связанный с Моше рабену и борьбой против Амалека («Нефеш Хая», п. 580 от имени мидраша «а-Заир», Итро, 31:1). Во время набора войска для битвы с Амалеком, Моше рабену говорит Йеошуа выбрать для этого тех, кто родился в Адаре. Понятно, что причина та же, что и выше: та заслуга воинов, что они родились в тот же месяц, что и Моше рабену, будет хранить их на войне.

Еще один пример. Законоучители (Рамо, «Орах Хаим», 490:9) пишут, что обычай читать свиток Рут в Шавуот связан с тем, что царь Давид, о котором говорится в последних строках свитка родился в Шавуот.

Празднование дня рождения: за и против

Как и по многим другим вопросам в отношении празднования дня рождения существуют разные мнения. Некоторые мудрецы («Минхат Элазар», маадур 5, п. 88) считали, что поскольку нам не известно, что мудрецы прошлых поколения праздновали день рождения, по всей видимости это не было принято у евреев. Они приводят также упомянутую идею о том, что человеку было бы желательнее, чтобы он не был сотворен (возможно они понимают сказанное в Талмуде в прямом смысле, как это представляется из слов автора книги «Хатам Софер», Бейца, 16а).

Ряд противников празднования дня рождения («Илель Омер», «Орах Хаим», п. 139) пишут, что это нееврейский праздник и греческий наместник Антиох Эпифан обязал евреев его отмечать и с тех пор евреи старались быть как можно дальше от празднования этого дня. Но и сторонники данной точки зрения не отрицают тот факт, что в этот день есть особая помощь с Небес отвратить от этого человека зло и одарить его добром. Что этот день удачи и успеха.

В 66 номере еврейской газеты «а-Цфира», выходящей в Литве (8 Нисана 5649 г., весна 1889 г.), был напечатан призыв массово праздновать день рождения главы поколения, главного раввина города Ковно, рава Ицхака Элханана Спектора. Но уже в следующем, 67 выпуске газеты по просьбе рава Спектора его секретарь опубликовал реакцию раввина на готовящиеся в честь дня его рождения празднества. В статье говорится о том, что забота, проявленная некими лицами, о праздновании дня рождения, была воспринята равом Спектором очень негативно. Рав категорически против

всякого рода празднований, которые не были приняты у знатоков Торы и упоминания о которых нет ни в одной еврейской книге и т.д. И те, кто вопреки просьбе раввина все же постарается отпраздновать его день рождения, должны знать, что они только причиняют ему тяжелые моральные страдания и сильно расстраивают его (заметим, что в этот год раву Спектору исполнялся 71 год).

Но даже учитывая самые нелестные отзывы авторитетов Торы о праздновании евреями дня рождения, некоторые законоучителя («Леорот Натан», ч. 9, п. 5) считают, что тот, кто его празднует, не совершает нарушения перенимать поведение язычников и следовать их законам. [Думаю, что имеется в виду празднование дня рождения, как дня благодарности Творцу и т.п. Однако отмечать день рождения, как это зачастую принято у других народов весьма вероятно входит в категорию «следовать законам и обычаям язычников».]

Мы познакомились с негативным отношением к празднованию дня рождения, а теперь обратимся к тем, кто одобряет его празднование. В Мидраше «Сехель Тов» (Берешит, 40:20) сказано, что большинство людей любят день своего рождения, радуются, и устраивают пиршество. Понятно, что речь идет о евреях. В книге «Бен Иш Хай» (Шана ришона, Реэ, п. 17) приводится обычай отмечать день рождения, устраивая в этот день праздник для доброго знамения, и автор пишет, что и в его семье принято так поступать. В другой своей книге («Бен Йеояда», Брахот, 286) Бен Иш Хай говорит о том, что расположение *мазалот* в день рождения очень благоприятно для человека, поэтому принято, что каждый в этот день устраивает свой личный праздник.

Об авторе книг «Хатам Софер» очевидцы свидетельствуют, что в честь своего дня рождения он завершал с учениками изучение Пятикнижия и раздавал присутствующим монеты с тем, чтобы они купили себе молочные хлебцы («Минагей Хатам Софер», 7:14). Другой видный мудрец Торы, автор комментария «Тиферет Исраэль», в своем завещании просит своих потомков сохранять мир между собой, оказывать помощь один другому в трудный час и посылать друг другу благословения и поздравления на каждый день рождения.

Особые вехи жизни

Помимо общего отношения к ежегодному празднованию дня рождения, следует выделить особые юбилеи, которые отмечены нашими учителями разных поколений. Празднованию тринадцатилетия, когда юноша в полную меру становится обязанным исполнять заповеди и двенадцатилетия,

когда девушка обязуется исполнять заповеди, следует посвятить отдельную статью. В рамках данного исследования рассмотрим празднование юбилеев, начиная с полувекового.

О некоторых из наших учителей известно, что в день своего пятидесятилетия они завершали изучение трактата, благодарили Творца за отпущенные им годы и за дарованную Им возможность продолжать изучать Тору и обучать других («Крав Софер», «Йоре Деа», п. 148).

В Талмуде (Моэд Катан, 28а) рассказывается о том, как один из мудрецов устроил пир своим ученикам в день, когда ему исполнилось шестьдесят лет. И хотя в своде законов это не зафиксировано, тем ни менее, наши учителя («Бен Иш Хай», шана ришона, Реэ, п. 9; «Каф а-Хаим», «Орах Хаим», 223:29) пишут, что было бы правильно в этот день приобрести плод, который еще не ели в новом сезоне или одежду и произнести на них благословение «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени», имея в виду и то, что Всевышний дал дожить до этого возраста. Автор респонс «Трумат а-Дешен» приурочил завершение своей величайшей книги к своему шестидесятилетию и пригласил на праздничную трапезу двух мудрецов Торы («Лекет Йошер», ч. 2, «Йорэ Деа», стр.40, иньян 1).

Некоторые законоучители («Хавот Яир», п. 70; «Шулхан а-Таор», п. 7; в книге «Мишнат Яаков», ч. 2, п. 225 говорится, что так поступал Хафец Хаим) пишут, что по случаю семидесятилетнего юбилея следует устроить праздничную трапезу и быть может произнести благословение «...Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени». Но чтобы эта трапеза без всякого сомнения считалась исполнением заповеди, во время нее нужно произнести слова Торы. [В респонсах «Ябия Омер» (ч. 6, «Орах Хаим», п. 29) сказано, что если во время трапезы, посвященной дню рождения произносят слова Торы, эта трапеза превращается в исполнение заповеди, сколько бы лет ни исполнилось виновнику торжества.] Другие («Хатам Софер», «Орах Хаим», 225:1; «Биркей Йосеф», «Орах Хаим», гл. 223, «Шиурей Браха», п. 2; «Афаркаста де-Ания», ч. 1, п. 123) пишут, что благословение нужно произнести без упоминания Имени Творца. Есть («Коль а-Хаим»; «Бен Иш Хай», шана ришона, Реэ, п. 9; «Каф а-Хаим», «Орах Хаим», 223:28) которые предлагают произнести благословение на новый плод или одежду и иметь в виду достижения семидесятилетия. Еще одно мнение («При Мигадим», «Орах Хаим», гл. 444, «Мишбецот Заав», п. 9; «Тешува ми-Аава», ч. 2, п. 239; «Афаркаста де-Ания», ч. 1, п. 223; «Гинзей Йосеф», п. 4) — не произносить благословение. И, наконец, существует

мнение, согласно которому не следует праздновать семидесятилетие вообще («Аругат а-Босем», «Орах Хаим», ч. 2, дополнения к п. 215).

Некоторые («Бейт Исраэль», п. 32) считают, что праздничную трапезу следует устроить человеку в честь исполнения ему восьмидесяти лет. Известно, что, когда матери великого знатока Торы, рава Натана Адлера, исполнилось восемьдесят лет, рав Адлер устроил в честь этого события великий праздник с участием всех жителей его города («Игрот Софрим», ч. 1, стр. 83).

О великом Хафец Хаиме рассказывают очевидцы, что ко дню своего девяностолетия он завершил работу над брошюрой «Бейт Исраэль» и пригласил на праздничную трапезу членов семьи и близких ему людей.

Несмотря на приведенные выше факты из жизни великих представителей нашего народа, многие все же не устраивают празднества, посвященные указанным юбилеям.

Как желательно провести день рождения?

Говоря о желаемом поведении в день рождения, мы опять же должны обратиться к нашим наставникам и учиться этому у них. Большая часть советов, как мы увидим, применима только к мужчинам. Хотя и у женщин есть немало возможностей использовать этот особый день для духовного роста и приближения к Творцу. Перечислим кратко те действия, которые совершали наши учителя в день своего рождения:

1. Пересмотреть заново свой духовный путь. Задуматься о том, что можно исправить, улучшить, изменить, усилить (вступление автора книги «Ктав Софер» к его комментариям на Пятикнижие («Оэль Леа»), стр. 29; «Мигдалот Миркахим», п. 31).

2. Завершить изучение трактата («Минагей Хатам Софер», 7:14, стр. 39).

3. Дать пожертвования неимущим («Цдака ле-Хаим», маарэхет «Айен», п. 555).

4. Произнести благословение на новый плод или одежду, и иметь ввиду также выразить этим благодарность Творцу, что удостоил прожить еще один год («Гинзей Йосеф», п. 4).

5. Постараться выйти к общественному чтению Торы в синагоге («Илула де-Ребби», п. 18).

6. Начать совершать некое новое доброе дело («Хакаль Ицхак», вступление, 1:3, стр. 6).

7. Прибавить дополнительное время к постоянному изучению Торы («Илель Омер», п. 139).

8. Вести общественные молитвы этого дня в качестве хазана («Диврей Йехезкель Шрага», таньяна, Ваякель, 128).

9. Читать Теилим.

10. Постараться получить благословение праведника.

11. Вознести молитвы и просьбы к Творцу в этот особый день, когда Он даровал ему жизнь.

По мнению многих намеки на последнее содержится в стихе «...Г-сподь сказал мне: сын мой ты, сегодня я родил тебя. Проси Меня, и Я дам на роды в наследие тебе, и во владение тебе — края земли» (Теилим, 2:7–8).

О великих известно лишь

Рав Шимшон Довид Пинкус

Заслуга женщин — в происходящем в мире

Сказали наши мудрецы: «Сначала был создан один-единственный человек, дабы научить нас, что каждый, кто губит одну еврейскую душу, — как будто уничтожает целый мир, а каждый, кто дает существование одной еврейской душе, — как будто создает целый мир» (Санедрин, 37а).

Отсюда мы должны понять, насколько ценна каждая еврейская душа. Каждый еврей важен для Всевышнего. Каждый влияет на происходящее в мире!

Еврейский народ состоит из двух составляющих — мужчин и женщин. Давайте разберемся, каково влияние женщины на всю систему.

Говорят наши мудрецы: «Мир стоит на трех вещах: на Торе, служении и благотворительности» (Пиркей Авот, 81:42). И какова доля женщины в Торе? Какова ее доля в служении, то есть, в молитве? Конечно, женщины молятся. Но разве можно сравнить плач и крики, доносящиеся с мужской стороны, со слезой женщины? Молитва женщин — тихая молитва.

А какова доля женщины в благотворительности? Девочек из семинара посылают помогать роженицам. Женщины помогают друг другу. Но разве это сравнимо с мужской благотворительностью? Я знаком с евреями, которые каждый год дают миллион и даже полтора миллиона долларов на благотворительность! Я знаком с директорами благотворительных учреждений. Излишне говорить, что мужская благотворительность намного превышает женскую!

Глава поколения и великая женщина поколения

Если мы зададим вопрос, кто был главой поколения шестьдесят лет назад, мы услышим имена Хафец Хаима, Хазон Иша и других. А ну-ка, зададим вопрос по-другому: кто является самой важной женщиной в нашем поколении? И кто была самой важной женщиной во времена Хафец Хаима?

Возможно, это была жена Хафец Хаима. Но никаких подтверждений этому нет.

Еще недавно я думал, что нет такого понятия — «великая женщина». К Хафец Хаиму применимо понятие величия. А женщина? Все женщины более или менее одинаковы. Одна говорит Теилим чуть больше другой, одна — чуть праведнее другой. Великая женщина? Нет такого! Так я думал...

И вот я узнал, что Виленский Гаон, да будет память праведника благословенна, каждое слово которого — Тора, тем более слово, написанное на могиле — ведь это пишется на века, повелел написать на могиле своей жены: «Нет подобных ей...». То есть, он считал ее самой праведной женщиной того поколения. Значит, есть понятие великая женщина поколения!

И тогда у меня возник вопрос: что должна делать женщина, чтобы стать великой в своем поколении?

Есть множество рассказов о жизни великих людей. Например, такой рассказ.

Семья Виленского Гаона занимала половину дома, отделенную тонкой стенкой от второй половины. Однажды ночью сосед Гаона услышал, как тот ходит взад-вперед по комнате, повторяя слова мудрецов: «Горе тем, кто принижает Тору! Горе тем, кто променял Вечную жизнь на дела преходящие», и так он повторял, раз за разом, до самого утра. Это так глупо запало в сердце соседа, что утром он закрыл свою лавку и ушел на весь день учить Тору, и так и учил ее до конца жизни.

Еще один рассказ.

В прошлом поколении был еврей, который молился с особенным воодушевлением. Спросили его, откуда у него это, и он рассказал, что однажды он остановился в гостинице, в которой в то время жил рав Исраэль Салантер, благословенна память праведника. И ему посчастливилось увидеть в зеркале отражение молящегося рава Салантера. Увиденное дало ему силы молиться с воодушевлением и подьемом всю жизнь!

Если бы мы смогли войти в дом Виленского Гаона, мы бы увидели Гаона, которой сидит и учит Тору, не прерываясь и не отвлекаясь, почти двадцать часов

женщинах в Всевышнем

в сутки! (Известно, что даже солнечный свет отвлекал его, мешал ему учиться, и он учился с закрытыми ставнями при свете свечей!)

Полюбовавшись на Гаона, мы бы отправились в кухню, навестить рабанит. И что бы мы увидели? Увидели бы мы ее величие? Мы бы увидели, что она готовит обычный кугель для Шаббата. Был ли ее кугель вкуснее других кугелей? Или она размышляла о Торе двадцать четыре часа в сутки? Наверняка, она делала все то же самое, что делали женщины в ее поколении — варила, пекла, убирала... Мы, безусловно, увидели бы скромно одетую женщину, но вряд ли на ней были бы надеты пятьдесят пар чулок и двадцать головных уборов!.. В чем и каким образом проявлялось особое величие жены Виленского Гаона?

«Праведник расцветет, как финиковая пальма»

Про праведника сказано: «Праведник расцветет, как финиковая пальма» (Теилим, 92:13). Особенность финиковой пальмы заключается в том, что она растет и вверх, и вниз — чем выше она вырастает, тем глубже ее корни. Если ее высота десять метров, то и корни уходят в глубину на десять метров!

И у мужчины, и у женщины есть понятие величия. Разница в том, что величие мужчины — над землей, и оно видимо! Видны прямота ума, ясность и глубина мысли. В «Мидраш Танхума» (Лех Леха, 5) написано: «Праведник расцветет, как финиковая пальма... Большинство деревьев не видны на расстоянии. Почему? Они не высоки. А вот пальма и кедр выше других деревьев, и они заметны издалека... Поэтому праведники, которых Всевышний возвышает над другими людьми, сравниваются с пальмой и с кедром».

Женщина может быть такой же великой, как и мужчина. Но ее величие глубоко спрятано и невидимо.

Увидев небоскреб, мы поражаемся его необыкновенной высоте, забыв, что эта высота зиждется на глубоком фундаменте под землей! Без фундамента небоскреб не устоял бы. Фундамент не менее важен, чем само здание!

Женщины — фундамент и корень еврейского народа, да и всего мира. Подтверждением этому служит тот факт, что еврейство определяется по матери, а не по отцу. Если отец ребенка нееврей, а мать — еврейка, ребенок будет евреем. А если мать — нееврейка, то ребенок будет неевреем, даже если его отец — еврей. Женщина — корень, а корень по природе своей скромный, он скрыт и спрятан глубоко, подальше от людских взглядов.

Драгоценность прячут, чтобы ее сохранить

Попробуем наглядно показать разницу между величием мужчины и женщины.

Иногда человек способен совершить поступок, который потрясет весь мир. Мы расскажем историю про молодого ешиботника, совершившего поступок, вызвавший переполох на Небесах, и историю про девушку, которая тоже совершила поступок, вызвавший переполох на Небесах, и посмотрим, в чем разница.

Итак, ешиботник съездил на свадьбу и вернулся в половине третьего ночи, буквально падая с ног от усталости. Несмотря на это, он помолился Маарив, четко проговаривая каждое слово. Затем он отправился в комнату, собираясь лечь спать. Но прежде чем залезть в постель, он, преодолевая себя, прочитал «Шма», опять-таки четко проговаривая каждое слово. Дойдя до фразы «И повторяй их детям своим, и произноси их» он сказал сам себе: «Нет! Тору надо учить без перерыва! “И повторяй”! Я не иду спать!», спустился в *бейт-мидраш* и там учился до утра.

Очевидно, что такое самопожертвование не осталось незамеченным на Небесах.

А теперь история девушки. Она тоже вернулась из длительной поездки очень уставшей. Войдя в комнату, она обнаруживает на своей кровати наряды соседки по комнате. Она думает: «Я уже двадцать раз говорила ей не оставлять свою одежду на моей кровати!». Но, не сказав ни слова, она аккуратно складывает все наряды и убирает их на место. Затем она спускается перекусить что-нибудь,

а вернувшись, видит, что соседка ее уже спит, оставив на ее кровати еще три платя... Молча она складывает и их убирает на место и идет спать.

Утром, после молитвы, она вспоминает, что мама прислала ей вафли. Она открывает сумку и обнаруживает, что вафель там меньше, чем было! И снова она думает: «Я уже двадцать раз просила ее не лезть в мою сумку!», но продолжает молчать.

И хотя истории эти все время повторяются, она молчит, ничего не говоря подружке. И не отвечает на ее упреки, что она, дескать, никогда не делится с ней вафлями или шоколадкой, и никогда не... — наша героиня молчит и молчит, не говорит ни слова.

В один прекрасный день соседка говорит ей что-то действительно обидное, она чувствует, как кровь приливает к лицу, слезы блестят на глазах, и ответ готов сорваться с языка. И что она делает? Она идет к крану, набирает стакан воды, произносит «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, по слову Которого творится все!», пьет воду, и слезы, готовые брызнуть из глаз, и слова, готовые сорваться с уст, застывают...

На Небесах бурно обсуждается ее поступок!

А вот теперь разберемся, в чем же разница между этими двумя историями. А разница огромна: история ешиботника закончилась тем, что в результате той ночной учебы в течение двух с половиной часов его мозг открылся для Торы, и потом в течение двух лет все восхищались его способностями в учебе и его усидчивостью. А чем закончилась история девушки? Ничем! Никто ею не восхищался, все ее поступки остались в тени. Никто никогда не узнает, как ей удалось себя преодолеть.

Я вам расскажу еще историю. В Тифрахе я познакомился с евреем, одетым, как крестьянин, с кепкой на голове. Он заходил в *ешиву* задать ешиботникам вопросы, возникающие у него по ходу изучения дневного листа Гемары. Меня с самого начала удивлял его внешний вид, но потом выяснилось, что этот еврей учится по десять часов в день! Он не переставал учиться, все, что он говорил, было связано с Торой. И при этом в будние дни он надевал простую рубашку и кепку, и лишь в Шаббат — костюм и шляпу.

Я спрашивал себя: «Неужели этот еврей, который учится десять часов в день, не может надеть подобающую шляпу? Почему он ходит в этой кепке?»

Ответ таков. Когда человек отправляется в лучший мир, его сопровождают выполненные им заповеди. Спрашивают рав Исраэль Салантер и Хафец Хаим, благословенной памяти, сможет ли человек, прибыв в мир истины, требовать награды за заповеди? На что это похоже?

На человека, который приходит к хозяину, у которого работали его отец и дед до своей смерти, и, будучи наследником, требует вознаграждение за их работу. Хозяин возмущен: «Какая наглость! Ты полагаешь, они работали даром? Да они каждый месяц получали зарплату! О каком еще вознаграждении может идти речь?»

Так и человек, ожидающий награды за выполненные заповеди, услышит: «Тебе давали воздух в течение восьмидесяти лет? Еду давали? У тебя была семья, дети? Ты думаешь, все это было просто так?! Как ты смеешь просить награду?»

Еврей выучивает сколько-то листов Гемары. Может ли он быть уверен, что эти листы будут сопровождать его через сто двадцать лет? А как же почет, который он получал во время учебы?

По этому поводу мой отец рассказывал чудесную историю про великого рава Баруха Бера Лейбовича. (Это был необыкновенный, святой человек. Как-то во время учебы, затруднившись понять какое-то заключение, он воскликнул: «Когда я был младенцем, моя мама растирала меня некошерным рыбьим жиром, из-за этого я теперь не понимаю, что сказано в Тосафот!». Настолько он был чист и свят, что ни разу не оступился в законах кашрута.)

Однажды его ученики решили, что шляпа его уже износилась, и поехали в Варшаву купить ему новую шляпу. Увидев обновку, он поблагодарил учеников и спросил: «А эта шляпа мне подходит? Достойна ли она, чтобы ехать в ней на встречу с главой поколения, равом Хаимом Озером?». Потом сел учиться, отложив шляпу в сторону. Во время учебы он заглядывал в разные книги — Рамбам, Гемару, различные толкования... Посмотрев в очередную книгу, он клал ее на шляпу, и она все больше прогибалась под стопкой книг...

Один из друзей моего отца сказал: «Вы, может быть, думаете, что глава ешивы не умел беречь вещи, или он настолько был погружен в учебу, что не замечал, что кладет книги на шляпу? Я своими глазами видел, как однажды шляпа лежала на стуле, изрядно примятая книгами, и один из учеников, проходя мимо, освободил ее и расправил. Как только он отошел, глава ешивы сложил книги обратно на шляпу!...».

Рав Барух Бер был святым человеком. По его мнению, ему не нужна была новая шляпа, но раз уж ученики ее купили, он надевал ее, но лишь ради встречи с равом Хаимом Озером Гродзенским, встречи, которая, по его убеждению, сопровождалась присутствием Всевышнего! Но как же он боялся этой шляпы! Кто знает, сколько листов Гемары она способна проглотить! Потому-то он и пытался смять ее.

Подобным образом я объясняю поведение того ученого селянина. Выученные листы Гемары важны для Всевышнего, поэтому Всевышний препятствует тому, чтобы он ходил в шляпе, ведь, кто знает, сколько листов Гемары эта шляпа может проглотить!

Сегодня, зайдя в *бейт-мидраш*, вы можете по стилю одежды понять, насколько уважаем тот или иной еврей. Зачастую человека уважают по тому, как он одет. Кто-нибудь проверяет, насколько он мудр? По природе своей мы думаем, что если уж человек так оделся, наверняка он большой праведник, наверняка все время сидит и учится, и наверняка он — большой мудрец. Уважаем «по одежке».

Но если человек заходит в зал, заполненный женщинами и девушками, сможет ли он определить, кто из них праведнее? Есть ли стиль одежды, способный указать на праведность? Нет! Почему? Женская праведность — внутри, в сердце!

Эта праведность настолько дорога Всевышнему, что Он скрывает ее, чтобы не обесценить.

Сила скрытых деяний

Рассмотрим это еще глубже.

Вода закипает при температуре 100 градусов. И дальше температура не повышается. Что сделать, чтобы нагреть воду до 1000 градусов? Вскипятить ее в скороварке. Дела скрытые обладают гораздо большей мощностью!

Вспомним девушку, о которой мы рассказывали. Соседка изводила ее снова и снова до тех пор, пока она едва не взорвалась, но все же сдержалась и промолчала. И как мы сказали, ее поступок вызвал реперолох на Небесах.

И говорят наши мудрецы (Хулин, 89а): «Сказал раби Илая: мир держится на том, кто сдерживает себя во время ссоры, как сказано: “Землю подвесил на сдержанности” (Ийов, 26:7)». На поступке этой девушки, сдержавшейся и смолчавшей, держится мир.

Известны слова из послания Виленского Гаона: «За каждое мгновение, когда человек смыкает свои уста, он удостаивается высшего сокрытого света, который ни ангелы, ни кто-либо из сотворенных не в силах представить себе». Вдумайтесь, почему этот свет такой сильный? Казалось бы, что тут такого, ну, промолчал, ну, сомкнул уста... Это молчание — скрытое, незаметное. Поэтому оно обладает огромной силой!

«Согласно деяниям его — скромная для праведного»

Сказали наши мудрецы (Сота, 2а): «Сказал раби Шмуэль, сын рава Ицхака: “Жену человеку

подбирают согласно деяниям его”». И поясняет Раши: «Согласно деяниям его — скромная для праведного, распущенная для злодея».

Получается, что праведнику соответствует не праведница, как мы могли бы подумать, а скромная женщина. Маараль писал, что главное достоинство женщины в высших мирах — это ее скромность.

Мы привыкли под «скромностью» понимать определенный стиль одежды. Правильное понимание понятия скромности — совершение поступков исключительно во имя Небес. Скромность — это когда все, что у меня есть, незаметно снаружи, окружающие не знают об этом. Оно скрыто, известно только мне и Всевышнему. Это — самое правильное понимание понятия скромности.

Мне тяжело это объяснить. Я вот иногда сижу и учусь с упоением, иногда делаю открытия в Торе, иногда внутри меня зарождается прекрасный «ворт», который булькает и рвется наружу, и мне просто необходимо его рассказать, чтобы все о нем узнали. Такова природа мужчины — все должно быть на виду!

Мужчины раскачиваются во время молитвы. Молитва — это служение сердцем. Если сердце чисто, воодушевление проникает в него во время молитвы. Если человек раскачивается во время молитвы, значит, его воодушевление выходит наружу. Его сердце не совершенно чисто, поэтому он ощущает потребность двигаться во время молитвы. Движения того, у кого сердце чистое, — внутренние движения.

У женщины могут быть замечательные идеи, наплыв чувств во время молитвы, но все это внутри, между нею и Всевышним. И силу этого невозможно описать и передать словами!

Девушка, которая следит, чтобы в общежитии в холодильнике всегда была холодная вода, причем так, что никто не знает, откуда эта вода там появляется, достигает высокой ступени благодетельности. И она делает это тайно не потому, что хочет быть скромной, а потому, что ей все равно, знает кто-то об этом или нет! Она делает это ради Всевышнего.

Если бы мы знали, кто является великой женщиной поколения, она бы уже ею не являлась! И не только мы не знаем, кто они, великие женщины поколения, сами эти женщины об этом не догадываются. Об этом известно только Всевышнему.

Всевышний сотворил мир таким образом, что у каждого есть свое предназначение, подобно тому, как в царском дворце у каждого работника — своя задача. Пусть у нас будет помощь Свыше выполнять наше особое предназначение в течение всей жизни.

Перевод: г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

р. Александра Линова и его супругу
с обручением сына **Давида Шмуэля** (*Бейт-Шемеш*)

р. Ашера Новикова и его супругу
с бар-мицвой сына **Рафаэля** (*Саратов*)

р. Ханоха Лернера и его супругу
с рождением внуков (*Иерусалим*)

р. Овадью Климовского и его супругу
и **р. Нафтали Панаровского и его супругу**
с рождением внучки (*Маале Амос — Тель-Цион*)

р. Нафтали Панаровского и его супругу
с рождением внука (*Тель-Цион*)

р. Гедалию Барка и его супругу
и **р. Ицхака Лифшица и его супругу**
с обручением детей — **Элиэзера** и **Мирьям**
(*Бостон — Москва*)

р. Шмуэля Хусида и его супругу
с рождением дочери,

р. Авраама Хусида и его супругу
и **р. Михаэля Файбышева и его супругу**
с рождением внучки (*Иерусалим — Тифрах*)

р. Леви Ицхака Кантаровича и его супругу
и **р. Шахне Беера Хаима Устинова и его супругу**
со свадьбой детей **Йосефа** и **Шошаны**,
р. Йоханана Коханского и г-жу Ализу Чернецкую
со свадьбой внука
(*Иерусалим — Хайфа — Ор-Акива*)

р. Сендера Рубиновича и его супругу
с бар-мицвой внука **Биньямина**
(*Москва — Иерусалим*)

р. Гершона Пинуса и его супругу
с рождением внука (*Иерусалим*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

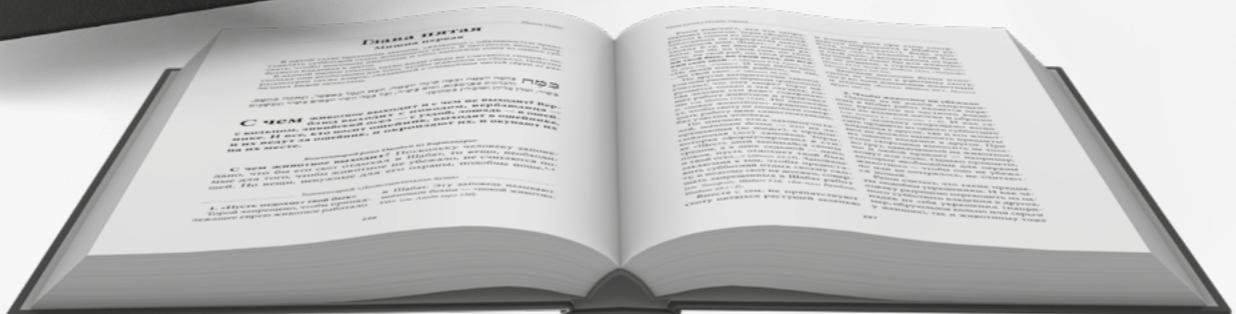
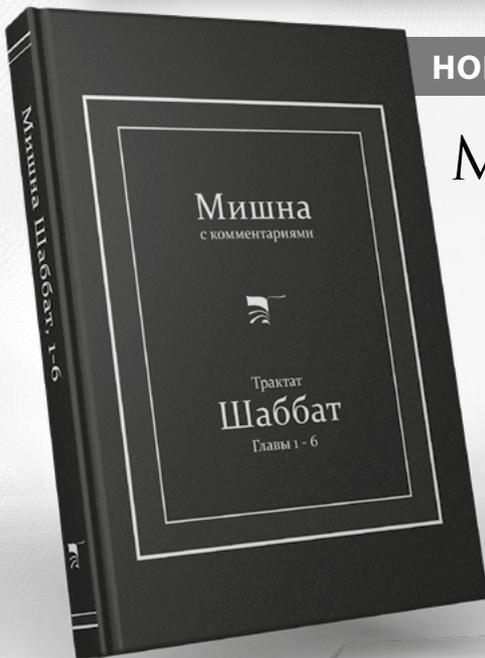
НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «БЕЕРОТ ИЦХАК»!

МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и комментарий — рав Александр Кац, под редакцией рав Игаля Полищука!

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

Заказ по телефону: +972-26-74-3484 или info@beerot.ru или в магазинах еврейской книги