

Беерот Цицахк

Шемот • Ваэра

10 лет

журналу

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Фотго: Халлм Барух /Либерман

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
г-жа Хана Берман;
г-жа Лея Шухман;
г-жа Зисси Скаржинская

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B. M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM
Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за полное выздоровление

**Эстэр Хая бат Рут (Рыся)
Рахэль Леа бат Эстэр Хая**

За возвышение души

**Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак**

За возвышение души

**Мирьям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел**

За возвышение души

**Сара Наоми бат Авраам
Ида бат Песах**

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

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

5 | Лакомства к субботнему столу

5 | Недельная глава Шемот

9 | Недельная глава Ваэра

Еврейский взгляд

11 | Святость Храмовой горы в наши дни

По материалам уроков рава Игаля Полищука

14 | О посещении Храмовой Горы

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение

18 | «Тораническое управление»

Рав Гедалья Шорр

21 | Ответственность

Рав Хаим Шмулевич

Еврейский дом

24 | Браки совершаются на Небесах

Рав Лейб Нахман Злотник

31 | Родительский гнев в воспитании детей

Рабанит Лея Ганс

Обращение рава Игаля Полищука

10 лет журналу «Беерот Ицхак»

11 Тевета, 5783 год

Дорогие друзья!

С недельной главой Шмот мы начинаем 11 год издания журнала «Беерот Ицхак»! Хочу напомнить то, что было написано во вступлении к первой изданной нашим фондом книге — «Шем Олам» Хафец Хаима: «Наш праотец Авраам открыл для себя самого, своих потомков и для всего человечества Единого Творца и подал пример служения Ему. Его сын Ицхак оберегал достигнутое отцом, как сказано об этом в Торе: **“И вновь откопал Ицхак колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама, отца его, и которые засыпали плиштим после смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их его отец”** (Берешит, 26:18).

Как все мы знаем, в не столь далекие времена было безжалостно уничтожено великое духовное наследие русскоязычного еврейства, давшего миру величайших гениев своей эпохи, таких гигантов Торы, как Виленский гаон, Бааль Шем Тов, Хафец Хаим и многих, многих других. Все было разрушено и похоронено под лавиной веяний и идеологий, обещавших “новые, светлые времена”, но принесших в мир величайшие бедствия, крушение истинных ценностей, духовную пустоту и отчаяние... Казалось, не было в мире силы, способной повернуть время вспять и вернуть хотя бы малую часть былой славы русскоязычного еврейства...

Но Всевышний, по безмерной милости Своей, не забыл нас и не оставил также и наше, дошедшее до полной духовной нищеты поколение без выдающихся учителей и праведников. Рав Ицхак Зильбер помог тысячам людей пробиться через все слои грязи, которой засыпали новоявленные “плиштим” наши колодцы, к источнику живой воды, к искре еврейского духа в нас самих.

Наш фонд “Беерот Ицхак” продолжает дело, начатое великим учителем.

Сказано: **“Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодца. Изольются твои источники наружу, по улицам — потоки вод”** (Михлэй, 5:15, 16).

“Из твоего водоёма”. Чтобы достать воду из водоёма, нужно спуститься туда, зачерпнуть ее ведром и поднять, и это — большой труд. Так и начинающий изучать Тору: он должен сам прийти к тому, кто будет его обучать, и тяжело трудиться.

“Текущую из твоего колодца”. Из родника вода вытекает сама, и нужно меньше труда, чтобы достать ее. Так происходит на следующем этапе учебы, когда появляется самостоятельное постижение.

“Изолюются твои источники наружу”. На третьем этапе учебы человек начинает обучать других.

“По улицам — потоки вод”. Его Тора доходит и до тех, которые не учились у него сами,— благодаря тому, что она распространилась повсеместно (все объяснения — из комментария Виленского гаона к Мишлей).

Наш фонд ставит своей целью, следуя намеченному Виленским гаоном пути, помочь каждому члену русскоязычной общины добраться до “живой воды Торы”, открыть источник Торы и еврейского духа в самом себе и помочь нести свет Торы другим».

Книга «Шем Олам» была издана 11 лет назад. Тогда наш фонд назывался «фондом поддержки Торы». Хотя мы безусловно занимались и распространением Торы. Однако именно издание нашего журнала превратило нас в организацию, занимающуюся изучением и распространением Торы. Издание журнала стало важнейшим импульсом развития всей нашей деятельности. Невозможно преувеличить нашу обязанность благодарить Всевышнего за то, что Он побудил нас задуматься о важности издания журнала на хорошем тораническом уровне, который несет читателями основы иудаизма.

Всевышний «толкнул нас в воду» издать первый номер. Было немало трудностей и помех, однако, мы, а точнее — вы, дорогие читатели — удостоились огромной помощи Свыше во всех аспектах, чтобы журнал выходил, распространялся, как на Святой земле, так и в Европе и Америке. За все это мы благодарим Всевышнего. Однако истинная благодарность выражается в укреплении себя и других в служении Ему, в изучении, исполнении и распространении Его Торы. Поэтому мы просим Всевышнего дать нам силы продолжать изучение, преподавание и распространение Торы дальше.

Хочу особо поблагодарить двух моих друзей и учеников рава Пинхаса Перлова и рава Пинхаса Швальба, с которыми мы начали этот проект (и многие другие). Хочу также поблагодарить моих друзей и учеников — рава Ури Рабиновича и рава Арье Каца, без самоотверженной работы которых издание журнала было бы просто невозможно. Хочу поблагодарить всех тех, кто взял на себя бремя распространения журнала как на Святой земле, так и в мире, и без чьей деятельности широкое широкое охват аудитории журналом был бы невозможен. Огромная благодарность всему штату переводчиков, авторов и корректоров, чья слаженная работа является основой журнала.

Сказали наши мудрецы в Пиркэ Авот, что если нет муки (материальной поддержки), нет Торы. Огромное спасибо всем замечательным спонсорам, которые поддерживают нашу деятельность. Я постоянно молюсь о духовном и материальном благосостоянии всех, кто нам помогает.

Но нельзя забывать главное: спасибо вам, дорогие читатели! Именно ваши теплые слова и отзывы, ваша заинтересованность в журнале дает нам силы продолжать деятельность. Я обращаюсь к вам с огромной просьбой: молиться обо всех наших сотрудниках, обо всех поддерживающих нашу деятельность, чтобы мы могли продолжать нашу работу наилучшим образом и удостоились истинных благословений в духовном и материальном.

Желаю всего самого наилучшего, здоровья, благосостояния, света Торы в ваших семьях и преданного Торе и Всевышнему потомства,

Младш. Польцине

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шемот

Кто защищает народ Израиля?

Рав Яков Галинский

Раньше тех, кто давали открытые уроки в синагогах, называли *мохиах* — «увещеватель». Например, рав Йехезкель Ландо, автор «Нодэ би-Йеуда» (Песахим, 50а) приводит то, что «я слышал в детстве от великого и известного увещевателя общины города Броды». Автор «При Мегадим» подписывается: «Сын моего великого отца, светоча поколения, увещающего и распространяющего Тору». А, какие же были поколения — не просто были готовы принимать укоры и увещевания, еще и назначали себе увещевателя! Замечателен их удел!

В нашем же поколении выполняется сказанное мудрецами: «Я сомневаюсь, что есть хоть кто-то в нашем поколении, кто умеет принимать укоры. Если человек говорит другому: “У тебя тростинка между зубами, убери ее”, то тот отвечает: “А у тебя бревно между глазами, убери его!”» (Эрхин, 166).

Это непонятно. Ведь рав Йосеф Джикатилья (выдающийся раввин и каббалист) пишет, что увещающий подобен врачу. Какое точное сравнение! Например, врач ставит диагноз: воспаление легких. Предостерегает больного от развития болезни и выписывает ему лекарство. А тот возмущается: «Ты кто такой, чтобы говорить мне, что я болен, и еще и указывать, что мне делать? У меня воспаление легких? А у тебя лысина, займись ею сначала!»

Если больной так ответит, у него, видимо, не только воспаление легких, но еще и воспаление мозга. Какая связь между его болезнью и лысиной врача? Но как часто я встречался с подобной реакцией! Однажды меня пригласили выступить в одной синагоге. Я говорил о важности изучения Торы, и как хорошо добавить еще один урок в этой синагоге. Слушали меня внимательно, и я почувствовал, что будут

хорошие результаты. Поговорим с раввином синагоги, и откроем еще один урок. И вдруг очередной крикун встал: «А почему вы не служите в армии?!»

Ну, какая связь, я вас спрашиваю? И тем не менее, он свернул с темы, охладил слушателей.

Придется ответить ему, как следует, чтобы урок Торы все-таки открылся.

«Вы уж извините, — говорю ему, — но вы хуже фараона!»

Я желал его как-то встряхнуть, и у меня получилось. Остальные тоже встрепенулись и стали с интересом ждать объяснения.

«Когда Моше и Аарон потребовали от фараона отпустить народ Израиля, тот ответил им: идите, займитесь делами. Комментирует Раши: делами, которые есть у вас дома. Но египетское рабство не распространялось на колено Леви.

Почему колено Леви не было в рабстве? Потому, что, как приводится в Гемаре (Йома, 28б), они не прекращали учить Тору. Со времен Авраама не прекращалось изучение Торы. Авраам сидел в ешиве до старости, и точно так же — Ицхак и Яков. Спустившись в Египет, они тоже продолжали учиться. Пишет Рамбам (Законы идолопоклонства, 1: 3): “Наш праотец Яков обучал всех своих сыновей, но выделил Леви и поставил его во главе остальных, и посадил его в ешиву, чтобы он обучал других путям Творца и соблюдению Его заповедей, которые соблюдал праотец Авраам, и повелел сыновьям, чтобы не прекращалась в колоне Леви передача от одного ответственно к другому, чтобы не забылась учеба Торы”. Тосафот пишут, что из этих слов Рамбама понятно, почему колено Леви не было в рабстве: потому, что их единственным делом была Тора. Так что для них исполнилось сказанное в Пиркэ Авот (3:5): “С каждого, кто принимает на себя бремя Торы, снимают бремя власти и бремя заработка”.

Видите, даже фараон понимал, что народу необходим духовный хребет, который будет держать его. У нас есть вечная Тора, богатая трехтысячелетняя традиция законов и их анализа,

истории и мировоззрения, философии и нравственных устоев. Фараон понял, что нельзя поработать левитов, поскольку они передают все это народу. А если вы этого не понимаете — то разве вы не хуже фараона?»

Люди заулыбались, идея была воспринята. Но тот не отступил: «Да как тут можно сравнивать? Если народу нужны учащие Тору — пусть, действительно, снимут с них бремя власти и заработка. Но мы-то тут воюем за свою землю, за свою жизнь! Это война — заповедь, речь идет об угрозе жизни, и поэтому все должны принимать в ней участие. Какая связь между египетским рабством и службой в армии?»

Люди стали согласно кивать. Правильно, всех ешиботников — в армию, прямо сейчас!

«Какая связь? — ответил я, — Прямая! Мобилизация учащихся ешив привела к египетскому рабству!»

Брови поднялись: что еще за выдумки?

Сейчас объясню. Гемара (Недарим, 32а) спрашивает: за что был наказан праотец Авраам, и его потомки оказались в рабстве на 210 лет? За то, что он поработил мудрецов Торы. РаН объясняет: повел их на войну. Как сказано (Берешит, 14:14): «вооружил своих людей» — тех, которых воспитывал учить Тору.

Так какая к нему была претензия? Чтобы одолеть армию царей, которая насчитывала около двух с половиной миллионов солдат (см. Санъэдрин, 95б), Аврааму в любом требовались великие чудеса. И Всевышний совершил для него эти чудеса: «Кто отдал ему народы и царей подчинил, обратил их в прах мечом его, в соломю, уносимую ветром, луком его?» (Йешаяу, 41:2) Эти слова объясняются в трактате Таанит (21а): Авраам бросал в сторону врагов прах, и он превращался в мечи, бросал соломю — и она превращалась в стрелы.

Так если тебе нужны чудеса, вели своим ученикам сидеть и учиться, чтобы добавили тебе заслуг. А самые лучшие заслуги — это заслуги Торы. Как сказано (Теиллим, 122:2): «Стояли наши ноги во вратах твоих, Иерусалим». В заслугу чего наши ноги выстаивали в войне? В заслугу «врат Иерусалима» — учебы Торы!

Чем больше будут учить Тору, тем легче будет одержана победа над врагом. Самой сокрушительной и самой легкой победой была победа царя Хизкияу над армией Санхерива. Эта армия, осадившая Иерусалим, насчитывала около двух с половиной миллионов солдат (см. Санъэдрин, 95б). И все они умерли в одну ночь, как рассказывается в Мелахим (2, 19:35): «Сказал

Хизкияу (Всевышнему): “Нет у меня сил ни убивать, ни преследовать врагов, ни даже петь песнь. Я пойду спать в постель, а Ты войю за нас!” Ответил Всевышний: “Так Я и сделаю, ты иди спать в своей постели, а Я буду воевать вместо тебя”. Так и произошло: “И было в ту ночь: вышел ангел Всевышнего и поразил лагерь ассирийцев. Встали в то утро (евреи) и видят: все они — мертвые тела”. Чем царь Хизкияу удостоился такого чуда? Объясняют мудрецы: бремя Санхерива из-за масла Хизкияу, которое горело в синагогах и домах учения. Что сделал Хизкияу? Воткнул меч на пороге дома учения и объявил: “Каждый, кто отлынивает от учебы Торы, будет проткнут этим мечом!” Проверили жителей Израиля от удела Дана до Беер-Шевы и не нашли ни одного невежды в Торе. Проверили от Гвата до Антипареса и не нашли ни одного мальчика или девочки, мужчины или женщины, которые не разбирались бы в законах *тумбá* и *таарá* (нечистоты и чистоты; здесь приводятся самые крайние географические точки Израиля — прим. пер.)».

«Однако, — подытожил я, — как бы мы ни нуждались во “вратах Иерусалима”, в том, чтобы учили Тору ради того, чтобы выстоять в войне, — колена Леви или учащиеся ешив не обладают монополией на Тору. Сказано: “Тору заповедал нам Моше, в наследие общине Яакова”. Тора — наследие всего Израиля. Каждый еврей, который учит Тору, каждый, кто участвует в уроке Торы, кроме бесчисленных заслуг, которые получает он сам (ведь каждое слово изучения Торы равносильно всем 613 заповедям вместе взятым), еще и прибавляет заслуг всему народу Израиля в целом, добавляет защиты народу, находящемуся в Сионе, на Земле Израиля, и любому еврею в мире, где бы он ни был.

Поэтому мы объявляем об открытии нового еженедельного урока. Кто желает участвовать в нем — поднимите руки!»

Поднялся лес рук, и тот человек — тоже поднял руку. Ах, кто подобен тебе, народ Израиля!

Мужская и женская работа

Рав Яаков Галинский

Саба из Кельма говорил — так я слышал от рава Элияу Лопьяна — что мы обязаны помнить исход из Египта всю жизнь, каждое утро и вечер, поскольку нет ни одного принципа еврейского мировоззрения, который не был бы одним из уроков исхода из Египта. Один из этих принципов, который особенно важен для нас в нашу эпоху, полную путаницы и тумана, это

сказанное: «И отягощали их жизнь тяжелой работой». Наши мудрецы объясняют, что египтяне заставляли мужчин делать женскую работу, а женщин — мужскую. Поэтому-то она и была такой тяжелой — они не были привычны к ней.

Это непонятно. Что египтяне выигрывали от этого? Наоборот, одни убытки.

Ведь мужчины умело выполняют свою работу, а женщины — свою. Сказанное в Коэлет: «Все сделал прекрасно в нужное время» учит нас, что Всевышний дал каждому любовь к своему ремеслу, и даже кожевнику (работа которого сопровождается отвратительными запахами) нравится его работа. Всевышний сделал это, чтобы в мире не было недостатка ни в одном ремесле. Тем более, мужчинам по душе их работа, а женщинам — их. И когда египтяне поменяли им работы, они причиняли ущерб себе не меньше, чем отравляли жизнь евреям. Зачем же они это делали?

Зачем? Чтобы научить нас чему-то очень важному. Чтобы мы задумались над всей этой темой египетского рабства и избавления от него в свете слов Рамбама, который писал своему сыну в письме: «Следует знать, сынок, что фараон, царь Египта — это самое настоящее дурное начало». То есть, следует учить всю историю египетского изгнания, как подобие рабства у дурного начала. Так мы можем понять, что одна из уловок дурного начала — убедить человека поменять его роль.

Как в известной истории. В городе Бриске (Брест-Литовске) был один богатый человек, чье сердце было закрыто перед стенаниями бедняков. Слова сборщиков пожертвований на него не действовали, и они попросили главного раввина города, великого рава Йосефа Дова Соловейчика, автора книги «Бейт а-Леви», поговорить с ним. Ведь сколько есть бедных, взывающих о помощи, скольким семьям этот богатый мог бы помочь... Однако рав знал, что «Так же, как заповедано говорить слова, которые будут услышаны, точно так же есть заповедь не говорить того, что не услышат». Поэтому он ждал подходящего момента.

Такой момент настал в ночь Йом Кипура. После молитвы большинство молящихся отправились по домам. И лишь немногочисленные учащиеся приготовились провести всю ночь в изучении Торы. Они были привычны к ночам, наполненным Торой, и знали, что это не помещает им молиться в сам святой день. И богатый тоже остался. Он приготовился всю ночь учиться и читать Теилим, чтобы удостоиться хорошего приговора Свыше.

Рав обратился к нему: «Разве вы привыкли проводить бессонные ночи?» Тот ответил, что нет, но что делать — он боится Суда, а известно, что чтение Теилим отменяет тяжелые приговоры.

«Скажите, — продолжил спрашивать рав, — вы ведь человек мира, знаете, как устроена армия. Расскажите мне». Тот с удовольствием стал объяснять: «Армия состоит из разных дивизий. Есть пехота, есть конная дивизия, есть артиллерия, есть связисты, есть снабженцы и так далее. А почему вы спрашиваете, рав?»

«Интересно... да вот сердце у меня болит за евреев, которых мобилизуют на двадцать пять лет, а ведь среди них есть и семейные люди. Как вы считаете, если они сбегут из армии и вернуться домой...»

«Не советовал бы я им это делать! — решительно ответил богатый, — Их все равно разыщут и отдадут под суд. В мирное время наказание — двести палок и перевод на службу в место, откуда не сбежишь. А в военное время точно получают смертный приговор».

«Да? А если он, скажем, остался в армии, но самостоятельно перешел из одного рода войск в другой, скажем, из пехоты — в снабженцы?»

«Это тоже дезертирство, — постановил богатый, — во время войны и его приговорят к расстрелу. Ведь если каждый солдат будет сам выбирать, где ему служить, — армия не сможет функционировать!»

«Интересно, — ответил рав, — знаете, почему я спрашиваю? Завтра — День Суда, все мы предстанем перед судом. Все мы желаем удостоиться хорошего приговора и смягчить его. Свыше нам дают разные пути для этого. Мудрецам Торы Всевышний даровал бескрайние силы для учебы, способность сосредоточиться и бодрствовать всю ночь, и весь день тоже оставаться бодрыми и вдохновенно молиться. Вам Свыше дали богатство, чтобы оказывать помощь бедным и приумножать добрые дела и *цедаку*. У Иссахара своя роль, а у Зевулуна — своя. Никто не освобождает Зевулуна от обязанности учиться в любое свободное время, но основная его задача — позволять Иссахару учиться. Завтра откроют Вашу книгу жизни и проверят Ваши деяния. Что обнаружат? Что Вы дезертировали. Вместо того, чтобы увеличить *цедаку* и поддержку учащим Торю, Вы всю ночь не спали и учили Тору... Если бы вы давали *цедаку*, и, кроме того, желали учиться в эту ночь, — замечательно. Но если вы не дадите ничего, да еще

и прибиваетесь к учащим Тору — вы просто дезертировали из своего полка, и приговор вам вынесен!»

«Нет!» — в страхе ответил богач.

«Есть и еще одна возможность... — задумался рав Соловейчик, и глаза богача загорелись надеждой, — я могу подать прошение от вашего имени перейти в наш полк. Но тогда ваше богатство, конечно, вас покинет...»

И на это богач не был согласен. Тогда рав сказал: «Тогда послушайте моего совета: если Вы действительно желаете удостоиться положительного приговора — примите на себя открытую свою руку для *цедакі* и *хэсэда*, и идите спать!»

«Есть три короны: корона Торы, корона служения в Храме и корона царства» (Авот, 4:14). Короны служения удостоился Аарон, и взял ее себе. Короны царства удостоился Давид, и взял ее себе. А корона Торы до сих пор лежит, каждый, кто хочет — может прийти и взять ее (Йома, 72б).

Была история с царем Узияу. Он был праведным царем, но однажды решил воскурить благовония в Храме. Сказал: «Подобает царю служить Царю Славы». Что было дальше? «Он пришел во дворец Всевышнего, чтобы воскурить Ему благовоние. Вошел вслед за ним коэн Азарияу и сказал ему: “Узияу, что тебе воскурять для Всевышнего? Только коэны, сыновья Аарона, посвящены для воскурения Творцу”. Разгневался Узияу, а курильница для воскурения в руке его. И когда разгневался он на коэнов, язва *царáат* показалась у него на лбу, и его быстро выгнали оттуда, да и он сам поспешил выйти, поскольку Всевышний послал ему *царáат*. И остался царь Узияу прокаженным до конца дней своих» (Диврей а-Ямим, 2, 26)

Пожелал самовольно перейти из одной дивизии в другую — и был наказан *царáат*, а большой ею приравнивается к мертвому.

С другой стороны, нам известно и наказание коэнов, которые решили взять себе корону царства. Сказано у Рамбана: «Это было наказанием хашмонаев, которые правили во время второго Храма. Они были величайшими праведниками, и если бы не они — не дай Б-г, забылась бы Тора в народе Израиля, и, тем не менее, они были очень тяжело наказаны. Все четыре сына Маттияу хашмонаев, были праведными и благочестивыми, и правили один за другим, и со всей своей мощью и успехами в итоге погибли от меча своих врагов, и наказание постигло их настолько, что погиб весь род хашмонаев, так что “тот, кто говорит, что он из рода хашмонаев — раб”» (Бава Батра, 3б). Все они были уничтожены из-за этого греха:

из-за того, что были царями, не будучи потомками Йеуды и Давида. Наказание это было мера за меру: Всевышний сделал так, что их рабы стали править ими и уничтожили их.

Возможно, причиной наказания было и то, что они были коэнами, которым было заповедано: «Сохраняйте свое служение во всем, что касается жертвенника» (Бемидбар, 18:7). То есть им следовало не царствовать, а только служить Всевышнему в Храме. [Прим. ред. Претензия к ним была безусловно не за то, что они восстали против греков и их приспешников, а за то, что не передали власть потомкам Давида.]

Получается, что претензия к ним была двойной: почему они не сосредоточились на своем предназначении, и почему пожелали чужой миссии?

В Германии был один религиозный врач, который услышал о цветущем мире ешив в Литве. Любопытство его пробудилось, он взял отпуск и поехал на «экскурсию» по Слободке и Миру, Гродно и Тельзу, Каменицу и Радуню. Увидел тысячи юношей и женатых аврехим, пламенно изучающих Тору, обсуждающих темы, о которых он и понятия не имеет. Видел библиотеки ешив, наполненные десятками тысяч книг, которые он ни разу и не открывал. Стало ему очень тяжело. С разбитым сердцем пришел он к великому коэну, Хафец Хаиму. «Раби, я — религиозный врач из Германии. Я стараюсь во всех своих делах освящать Имя Творца, соблюдаю Тору и заповеди, настолько, насколько знаю, и я был уверен, что, когда окажусь в лучшем мире, меня наверняка посадят на почетное место в Ган Эдене. А когда я приехал сюда, я увидел, насколько я далек, насколько бедны мои знания в Торе. Практически нет у меня удела в ней. Так что весь мой мир разбился на осколки. Теперь я вижу, кого посадят на почетное место в Ган Эдене. Но я-то, что со мной будет?»

Хафец Хаим утешил его: «Сказано в Гемаре, что Йосеф, сын раби Йеошуа бен Леви, заболел, и его душа поднялась на Небеса, а потом он выздоровел (в наше время это называют: пережил клиническую смерть — прим. пер.). Спросил его отец: “Что ты видел там?” Он ответил: “Я видел, что в том мире все наоборот: те, кто здесь наверху (считаются важными людьми — Раши), там внизу, а те, кто здесь внизу — там наверху”. Сказал раби Йеошуа: “Сынок, ты видел истинный, ясный мир!” Так что вполне возможно, что в будущем мире мы с вами будем сидеть рядом».

«Как такое может быть?» — удивился врач. Все-таки — он и Хафец Хаим?

«Сказано в Торе,— объяснил Хафец Хаим,— “древо жизни — в саду”. Таргум пишет: “в центре сада”. Почему Тора подчеркивает, что оно находилось именно в центре? Какая мне разница — в центре или сбоку? Я вам объясню: каково определение центральной точки круга? Что все точки окружности равноудалены от центра.

Сказали наши мудрецы (Таанит, 31а), что в будущем Всевышний поставит праведников в хоро-вод, а Сам будет в центре, и каждый из них будет показывать пальцем и говорить: вот наш Б-г и т.д.

И объясняют это, что у каждого праведника будет свое место в этом кругу, и один не заслоняет другого ни на волос. Этот учился, а тот поддерживал Тору, а этот делал добрые дела. И каждый одинаково близок к Творцу, поскольку выполнил свое предназначение в совершенстве!

Вы понимаете, меня Высшее Провидение отправило в Литву, и я учился в Вильно и Айшишках, был лично знаком с раби Исраэлем Салантером, который посоветовал мне написать книгу “Хафец Хаим”, а потом я написал книгу “Шмират а-Лашон” и другие книги, основал ешиву, и действую, делая все, что могу, с помощью данных мне Свыше инструментов и возможностей, представляющихся на моем пути.

Вас Высшее Провидение направило в Германию, вы получили там соответствующее

воспитание и образование, и вы делаете все, что можете, с помощью данных вам Свыше инструментов и возможностей, представляющихся на вашем пути. [Прим. ред. Безусловно, у утешения Хафец Хаима есть условие: этот врач всеми силами изучал и исполнял Тору, настолько насколько был в состоянии это делать.]

И если мы оба делаем все, что в состоянии делать — мы одинаково отдалены от центра и постоянно к нему приближаемся!»

Это одна из вещей, которых не хватает в нашем поколении. К нам проникло чуждое искаженное мировоззрение, будто все люди одинаковы, и нет никаких отличий между ними, между их уровнем. Идея равенства разрушила все границы и ограды. И люди не понимают, что каждый человек создан со своим уникальным предназначением, со своими возможностями, способностями, талантами и задачами. У мужа есть своя роль и свои обязанности, у жены — ее предназначение в соответствии с ее характером и способностями. У раввина своя роль, у ученика — своя. У босса свои задачи, у подчиненного — свои. Нельзя смешивать сферы действия. Если каждый будет знать свое место, свою роль и свое предназначение, и будет стараться выполнять их, насколько он может — все будут довольны и радостны!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ваэра

Фараон вышел к воде

Рав Яаков Галинский

Комментирует Раши: фараон вышел к воде — облегчиться. Поскольку он возвел себя в ранг бога, и говорил всем, что ему не требуется ходить в туалет, а сам вставал рано утром, шел к Нилу, заходил в воду и там делал все, что нужно. Рав Овадья из Бартенуры объясняет, откуда мы учим, что фараон считал, что он — бог. Из стиха у пророка Йехезкеля (29:3): «...Мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя». А из сказанного в нашей главе: «Вот он вышел к воде» мы учим, что он шел к воде, чтобы облегчиться.

Давайте задумаемся над сказанным. Египет питался только от Нила, который разливался и орошал поля, а в остальные дни египтянам приходилось трудиться: набирать воду из Нила и поливать свои поля. Когда наш праотец Яаков

пришел поприветствовать фараона, он благословил его, чтобы Нил поднимался к ногам фараона («Мидраш Танхума», Насо, 26).

Нил был каналом жизни для Египта, и египтяне превратили его в идола и поклонялись ему (см. Раши, Шмот, 7:17). И вот этот божок — Нил — подчиняется фараону, поднимается к его ногам и орошает землю. Есть ли лучшее доказательство, что сам фараон — тоже бог?

Конечно же, это очень льстило фараону, и он сам убедил себя, что он бог. Забыл, что это всего лишь результат благословения Яакова. Ну, а если он — бог, это обязывает.

«Сказал раби Йеуда от имени раби Шемуэля: все серебро и золото в мире Йосеф собрал и привез в Египет (во времена голода в мире — прим. пер.), как сказано (Берешит, 47:14): “И собрал Йосеф все богатства, находившиеся в Египте и в земле Канаан”. Йосеф спрятал все эти богатства в трех местах. Один клад обнаружил Корах,

второй — Антонинус, а третий хранится для праведников, чтобы получили его в будущем мире» (Песахим, 119а).

Зачем Йосеф спрятал эти драгоценности? Потому, что это деньги фараона. А почему фараон не взял их? Потому, что он — бог...

А это обязывает. Он не такой, как человек из плоти и крови. Не ходит в туалет, как все обычные люди.

Так что он сделал? Приучил себя сдерживаться двадцать четыре часа. Будь, что будет — телу придется потерпеть.

И тогда, утром, он выходит к Нилу.

Множество народу стояло там, чтобы посмотреть на своего божка! «Смотрите, — взволновано шептали друг другу, — он подходит к воде — и вода поднимается ему навстречу! Смотрите, он уже окунает ноги в воде, и вода поднимается ему до колен! А теперь до пояса!» Фараон с облегчением опорожняется, и никто этого не видит.

Ну, а что было в то утро? Фараон себе спокойно идет к Нилу, и вдруг ему навстречу — Моше рабейну. Причем в этот раз без сопровождения Аарона, обладавшего свободной речью.

Фараон спешит войти в воду, его прямо-таки поджигает, но Моше обращается к нему. Честно говоря, мог бы проигнорировать его, но страшно: у Моше в руках «посох, превратившийся в змея» — тот самый посох, который проглотил всех змеев египетских чародеев, и даже не раздулся. А если Моше повелит посоху проглотить фараона? Поневоле пришлось остановиться.

А Моше говорит медленно, каждое слово по отдельности: «Г-сподь... Б-г... евреев... послал... меня... сказать... тебе: “Отпусти... Мой... народ... чтобы... они... служили Мне... в пустыне...”»

Ну, хватит уже!

«А... ты... до... сих... пор... не слушался...»

Хорошо, сейчас я уже слышу, все слышу, можно пройти к воде?

«Так... говорит... Г-сподь: “Вот, как ты... узнаешь... что... Я — Г-сподь!”... Сейчас... я... ударю... по... водам... Нила... этим... посохом... что у... меня... в руке...»

Дай уже пройти, зануда!

«И... вода... превратится... в кровь».

Кровь, не кровь, меня это не интересует! Пропусти!

«Рыбы... в реке... умрут... и... река... засмердит...»

Ай, нет сил терпеть... И в присутствии множества опешивших египтян их божок начинает приплясывать.

«И... не смогут... египтяне... пить... речную... воду...»

Моше рабейну наконец-то закончил свою речь, фараон бросается в воду... Но тут Аарон приближается к нему, берет посох и бьет им по воде. И... фараон обнаруживает, что он до пояса погружен в густую кровь!

Вот так оно было. Все, что мы сказали — это в рамках «насмешек над идолопоклонством». Но на самом деле, думаете, нас фараон интересует?

Фараон уже погряз в пучине истории. И его сумасшествие «Мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя» стало предметом насмешек и издевок.

Но ведь Тора всегда нас чему-то учит, и каждый человек может извлечь урок из каждой детали, сказанной в ней.

Объясним. Фараон решил, что он бог, он не обычный человек из плоти и крови. Так что он — и не пил, и не ел? Еще как ел, царские трапезы устраивал!

А спать — спал? Конечно, спал, в казни первенцев прямо сказано: «И вскочил фараон ночью» — с постели. И супружескую жизнь вел — дети у него были, как сказано: «Вот, я убиваю твоего первенца».

Ну, так есть ел, пить пил, спать спал, только в туалет ходить было ниже его достоинства? Конечно! Ведь речь идет об очищении от плохого, излишнего. А он — бог, разве в нем есть что-то плохое? Даже и не думайте!

В этом смысле — много таких «фараончиков» есть среди нас. С одним из них мы даже неплохо знакомы...

«Я сомневаюсь, — сказал раби Тарфон несколько тысяч лет назад, — что есть хоть кто-то в нашем поколении, кто умеет принимать укоры. Если человек говорит другому: “у тебя тростинка между зубами, убери ее”, то тот отвечает: “а у тебя бревно между глазами, убери его!”» (Эрхин, 166)».

Непонятно: скажем, у того, кто укоряет, знак греха между глазами размером с толстенное бревно. Но какая разница? У него есть критика по отношению к тебе, выслушай и взвесь, прими или отклони. Но нет — быть того не может, что я несовершенен! Ну, хорошо, может я и не совершенен — но уж не тебе-то говорить об этом! Ты стой и хлопай в ладоши, пока я спускаюсь к Нилу!

Перевод:

г-жа Лея Шухман

Святость Храмовой горы в наши дни

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Я хотел бы коснуться одной очень актуальной и болезненной в наши дни темы. Начнем ее изучение из самой Торы, из книги Берешит. Известно, что место жертвоприношения Ицхака — это гора Мория. По поводу этого места есть слова Рамбама в Илхот Бейт а-Бехира — дословно «законах избранного Дома», иначе говоря — законах Храма. Во второй главе приводится причина того, почему мы не можем сегодня приносить жертвы в Храме — нам неизвестно точное место, где находился жертвенник. Рамбам пишет, что это место постоянное, и никогда не изменялось: «Место, где находился жертвенник, очень точное, и его не изменяют никогда. В этом месте был связан Ицхак, здесь Шеломо построил Храм. Традиция, которая передана нам от наших отцов: место, где построили жертвенник Давид и Шеломо — то самое место, где Авраам построил жертвенник для Ицхака, где Ноах построил жертвенник, когда вышел из ковчега. Это место, где принесли жертву Каин и Авель, и здесь же принес жертву Адам».

Важно знать, что место, где происходило жертвоприношение Ицхака, было избранным со дня творения для того, чтобы там находился постоянный жертвенник. Чем же это место

выделяется? Там раскрылся *ирџат* Шамаим Авраама и Ицхака. И еще раз в Торе упоминается это место. В главе Ваеце, где говорится о том, как Яаков лег спать по дороге в Харан, и было ему пророческое видение. После этого сна Яаков говорит: «Есть Всевышний в этом месте, а я не знал! И устрасился Яаков и сказал: “Как страшно это место! Это — Дом Б-жий, Врата Небес!” И речь здесь идет все про ту же гору Мория».

Продолжим чтение Рамбама. Там же, в «законах избранного Дома» он пишет, что первая заповедь — это построить Храм, вторая — не строить жертвенник из железа, третья — не подниматься по ступенькам, а четвертая — бояться Храма. По поводу боязни Храма Рамбам пишет так: «Повелительная заповедь — бояться Храма... И бояться надо не самого Храма, а Того, Кто заповедовал эту боязнь». Итак, мы видим, что есть особая заповедь бояться Творца именно в Храме.

В начале Шульхан Аруха Рамо приводит слова Рамбама из книги «Морэ Невухим» о том, что нужно жить, постоянно представляя Творца перед собой. Где бы ни был человек и чем бы ни занимался, нужно вести себя так, будто находишься в царском дворце. И пишет Рамо, что если человек будет вести

себя так, то у него будет настоящий *иргат Шамаим*. Эти слова обязывают нас поступать так постоянно, где бы мы ни находились.

С другой стороны, если Тора заповедует нам: «И Храма моего бойся», то, очевидно, здесь имеется в виду еще одна боязнь, другой *иргат Шамаим*. Человек, безусловно, должен постоянно жить с ощущением присутствия Творца, но вместе с тем, есть разница между повседневной жизнью человека и присутствием в Его Доме (это касается не только Храма, но и наших синагог и Домов учения). Более того, Рамбам приводит, что даже когда Храм разрушен, заповедь бояться Храма не изменяется. Далее Рамбам добавляет следующее: «Каждый, заходящий в Храм, должен идти только по тому месту, где можно заходить. И пусть идет с трепетом и в страхе».

Весь наш народ уже тысячи лет молится о возвращении Храма, о том, чтобы удостоиться подняться на праздники в Храм. Мы всем сердцем желаем видеть присутствие Шехины Творца в нашем мире. Но, к сожалению, есть люди, которые поднимаются на Храмовую гору, не считаясь с еврейским законом, презирая все запреты. И это очень страшно. Около тридцати лет назад **я говорил на эту тему с равом Ицхаком Зильбером. Он сказал так: очень плохо, что евреев вообще пускают на Храмовую гору. Мы не можем запретить пускать туда арабов, но евреев туда пускать нельзя.**

В чем тут опасность и в чем трагедия нашего поколения? Это место особого страха перед Творцом. Все мы в наше время — *тмеим метим* — на каждом из нас есть нечистота мертвого. И мы не можем избавиться от этой *тумы*. Есть места, куда мы теоретически можем зайти (на Храмовой горе). Проблема лишь в том, что никто не сможет точно сказать, где проходит граница, куда можно идти, а куда — нельзя. На этот счет есть разные мнения, но важно знать, что речь тут идет о *исур*

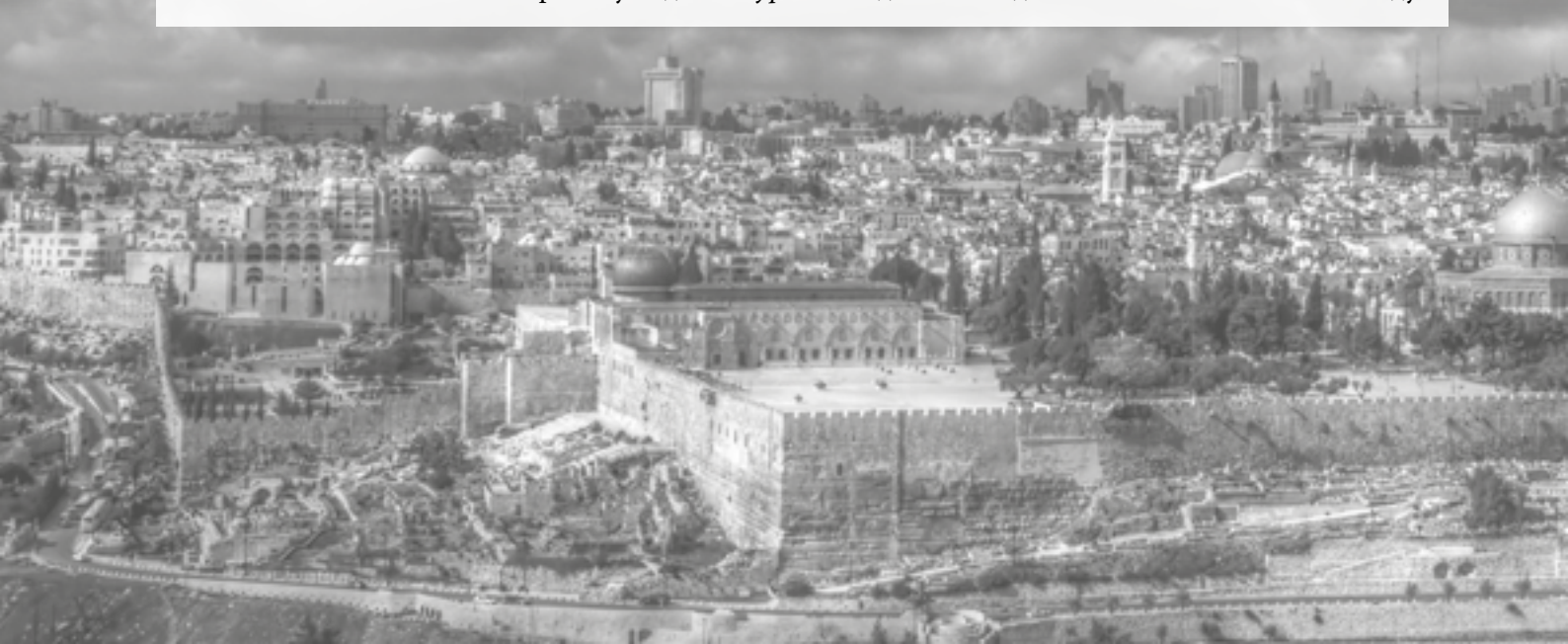
карэ́т — то есть нарушении, которое карается самым страшным наказанием — *карэ́том*. И в этом также проявляется страх перед Храмом — необходимо знать, куда можно идти, а куда — нельзя, а если не знаешь — оградить себя и не подниматься. И даже, если кто-то думает, что знает наверняка, ему также не следует подниматься, чтобы **не быть причиной осквернения Храмовой горы другими**, которые пойдут за ним, не зная и не разбираясь во всех тонкостях закона.

Давайте вспомним, почему мы остались без Храма, почему были изгнаны из нашей земли. Есть нарушения, про которые сказано, что «земля исторгает его»: *синат хинам* — беспричинная ненависть и *лашон а-ра* были причинами разрушения Храма. На нас самих лежит вина за наше изгнание, за разрушение Храма. Так как же мы можем исправить это и приблизить постройку Храма? Сделать *тешиву́*, приблизиться к Творцу. Однако стремление приблизиться к Творцу не требует поднятия на Храмовую гору! Мы живем по Торе, занимаемся Торой, мы боимся Творца. Мы хотим подняться на Храмовую гору, но боимся этого: не дай Б-г оступиться и разрушить что-то! В этом и состоит святой обычай нашего народа: не подниматься на Храмовую гору.

Есть так называемые *неэманэ Ар а-Баййт* — «верные Храмовой горы». Девятнадцать лет назад мой ученик рав Нахум Офман попросил меня уточнить у **рава Моше Шапиро**, как к этому нужно относиться. Рав Моше сказал так: **это очень опасно, мы не можем силой вернуть Храм.**

От себя добавлю следующее: известно сказанное в Зоаре о том, что Ишмаэль поставлен для охраны Святой Земли, на то время, пока мы будем в изгнании. И одна из функций Ишмаэля — охранять Храмовую гору.

Мы видим страшные события, которые происходят с последними поколениями. В 1929 году

Эрец Исраэль охватила волна арабских выступлений, которые вылились в страшный погром еврейской общины Хеврона. Чем были вызваны эти события? Демонстрацией силы евреев у Котеля.

Все мы помним так называемую интифаду, которая закончилась выдворением израильской армией еврейских поселенцев из Гуш Катифа (помимо тысяч погибших и раненых). Разрушения многих сотен еврейских домов и около сорока синагог... Душевная боль от этого еще не скоро пройдет. И каков же результат всего этого? Стало еще хуже. А с чего началось это страшное кровопролитие? С того, что Ариэль Шарон своим генеральским сапогом решил потоптать Храмовую гору. Это послужило толчком к волнениям арабов, после чего и началась интифада, которая унесла больше тысячи еврейских жизней. Говорится, что *хов ба аль ядэ хаяв* — в вольном переводе это означает, что наказание приходит через нарушителей. Тот же Ариэль Шарон предал еврейских жителей Гуш Катифа и изгнал их из домов.

Разные люди в наше время пытаются подняться на Храмовую гору. Если это позволяют себе политики, пытающиеся таким образом добиться популярности и т.п., то здесь речь идет не иначе, как о преступлении. Если же это касается людей религиозных, то их тяжело понять. Мы хотим приблизиться к Творцу, но сделать это можно только живя по Его воле. Практически все раввины Израиля запрещают подниматься на Храмовую гору! Даже те, кто поднимаются сейчас по незнанию, должны помнить: то, что они делают — страшная вещь! Мы живем на пороховой бочке, в окружении врагов, которые только и ждут повода. Но тут проблема также и в том, что сам Творец охраняет от нас это место, пока мы не очистимся. **Все арабы, вся их сила, военная и денежная, — не стоят ничего! Но нарушение воли Творца — это действительно страшно.**

Особенно если речь идет о месте, про которое дважды в Торе сказано, что это — святилище Творца, и его нужно бояться.

Рав Шимшон Пинкус, много занимавшийся законами, связанными с Кдошим, говорил в отношении Храмовой горы, что там, за малейший проступок, сразу следует страшное наказание *карэ́т*. Он объяснял это иносказательно. Человеку делают операцию по удалению опухоли на пальце. При этом иногда захватывают немного здоровой ткани, и это не приносит большого вреда. Но что, если происходит операция на мозге? Там любое отклонение означает катастрофу и смерть человека. И таким должно быть наше отношение к Храмовой горе — любой отход от закона в этом святом месте неизбежно приводит к катастрофе!

Мы должны укрепиться в страхе перед Творцом в наших синагогах и Домах учения. Синагога названа малым Храмом, и есть точка зрения о том, что заповедь бояться Храма (то есть Того, Кто заповедовал это) распространяется и на них. Мы все хотим удостоиться близости к Творцу, но подъем на Храмовую гору в наше время не имеет к этому никакого отношения. Шехина присутствует, когда мы занимаемся Торой, Шехина присутствует на Котеле и на могилах праведников (и туда можно и нужно ходить молиться Творцу). У нас есть пути приближения к Всевышнему. Долгие годы изгнания подарили нам множество великих мудрецов и светочей Торы, которых, несомненно, осеняла Шехина: Агро, Баль Шем Тов, Бен Иш Хай и многие другие. Шехина была с ними постоянно, в Литве, Польше, Ираке и многих других местах нашего изгнания! И у нас есть такая возможность: в Доме учения, на уроках Торы, где бы мы ни были! И каждый, кто может хоть как-то повлиять на евреев, планирующих подняться на Храмовую гору, обязан это сделать.

О посещении Храмовой Горы

Рав Лейб Нахман Злотник

С недавних пор одним из развлечений, широко рекламируемых и пользующихся спросом туристов, прибывающих в Израиль, является посещение Храмовой Горы, где некогда стояли оба Иерусалимских Храма, а значит, самого святого места в мире. Из земли, взятой из этого места, был создан первый человек Адам. Именно здесь он и его сыновья, Каин и Авель, приносили свои жертвы Творцу. С этого места Ноах начал возрождать жизнь на Земле после того, как отошли воды потопа, и он вышел из ковчега. Здесь наш праотец Авраам построил жертвенник и приготовился вознести на нем своего сына Ицхака («Яд а-Хазака», «Илхот Бейт а-Бехира», 2:2). Официальные инстанции государства Израиль допускают посещения этого места. Следует разобраться, разрешено ли это также законами Торы.

Для начала следует вспомнить ряд фактов, связанных с этим местом, а затем можно будет перейти к знакомству с мнением наших законоучителей по данному вопросу. Итак, Храмовая Гора — это возвышение, находящееся в Иерусалиме, в определенной части которого некогда стоял Храм. В те времена эта возвышенность была окружена крепостной стеной, небольшая часть которой осталась в сохранности до наших дней и известна нам как «Западная Стена» или «Стена Плача». Площадь Храмовой Горы, согласно еврейской традиции, составляла 500 на 500 *амот* (согласно одним мнениям, мера длины *ама* эквивалентна 48 см., а согласно другим — 57.6 см.) Храм находился на северо-западной части горы.

Миновав крепостную стену, человек, совершающий паломничество в Храм и, следовательно,двигающийся по направлению с востока на запад, должен был пройти через ворота забора (*Сурага*), высотой около 10 *тэфтахим* (согласно одним мнениям, мера длины *тэфтах* эквивалентна 8 см., а согласно другим — 9.6 см.). Забор был сделан из древесных ветвей, сплетенных в форме буквы «икс». После забора взгляду паломника

открывался небольшой участок, обрамляющий Храм по его периметру на расстоянии 10 *амот*, который назывался *Хиль*. Поскольку Храм находился на возвышенности, паломник постоянно поднимался по ступеням. От *Сурага* до храмового здания, которое начиналось с *Эзрат Нашим* — отделения, предназначенного для женщин, нужно было преодолеть 12 ступеней. Затем, следуя из *Эзрат Нашим* в *Эзрат Исраэль* — отделение Храма, предназначенное для паломников-мужчин, нужно было преодолеть еще 15 ступеней. Дальше могли проходить только коэны, которые должны были нести храмовое служение. Это место так и называлось: *Эзрат Коаним* — отделение Храма, предназначенное для коэнов. В него из *Эзрат Исраэль* вело 3 ступени. В *Эзрат Коаним* находился жертвенник. Далее, поднявшись 12 ступеней, коэн входил в крытое помещение — «прихожая» (*Улам*). Из *Улам* коэн сразу попадал в «Святилище» (*Эхаль*), где находились золотой жертвенник, предназначенный для воскурения благовоний, семисвечник (*Менора*) и стол, на который выкладывали специальные хлеба (*Лэхэм а-Паним*). В самой отдаленной части Святилища за занавесью размещалось самое святое место Храма, «Святая Святых» (*Кодеш а-Кодашим*), где стоял Ковчег Завета. Святая Святых располагалась в западной части Храма, т.е., наиболее близко к месту, где сегодня находится Стена Плача. Планировка Храма и все данные, относящиеся к размерам его отдельных частей, предельно точно описаны в книге Рамбама «Яд а-Хазака» (Там же, гл. 5 и 6).

Разные места Храмовой Горы отличаются друг от друга по степени святости, а значит и уровнем запретов, относящихся к каждому из них. Всего существует 10 уровней святости. Земля Израиля — это первый уровень, города Израиля, окруженные крепостной стеной со времен Йеошуа бин Нуна — второй. Иерусалим в пределах крепостных стен во времена их существования — на третьем уровне святости. Площадь Храмовой Горы до *Сурага* — на четвертом уровне святости, *Хиль* — на пятом, и так далее, по мере

продвижения к Святой Святым увеличивался уровень святости каждого отделения Храма («Келим», там же).

Один из законов, зависящих от уровня святости места, регулировал круг людей, допущенных к посещению того или иного места. Здесь было различие между левитами и евреями, не принадлежащими к колену Леви, между левитами и коэнами, между первосвященником и остальными коэнами. Кроме этого, и это в большей степени относится к разбираемой нами теме, существовали строжайшие запреты Торы в отношении посещения этих мест нечистыми людьми, к какому бы роду они не принадлежали. По Торе у людей могут быть несколько видов нечистоты. Перечислим только те из них, которые имеют прямое отношение к посещению Храмовой Горы в наше время:

— *тамэ мэт* (мужчина или женщина, получившие трупную нечистоту, например, если они находились в одном помещении с трупом, считаются нечистыми все время, пока их не обрызгают пеплом красной коровы, разведенным в воде, что сегодня пока не возможно);

— *зав* (мужчина, у которого из тела выходят определенные выделения, считается нечистым все время, пока выделения не закончатся, он не отсчитает 7 чистых дней, не омоется в бьющем «живой» водой источнике, и не подождет выхода звезд, символизирующего наступление следующего дня);

— *завá* (женщина, у которой из тела выходят определенные выделения, считается нечистой все время, пока выделения не закончатся, она не отсчитает 7 чистых дней, не омоется в водах *миквэ* и не подождет выхода звезд, символизирующего наступление следующего дня);

— *нидá* (женщина во время менструального цикла считается нечистой все время, пока не закончится цикл и через определенное время после этого она не омоется в водах *миквэ*);

— *боэль нидá* (мужчина, который, нарушив запрет Торы, состоял в интимной близости с *нидой*, считается нечистым, пока не пройдет 7 дней после близости, и он не омоется в водах *миквэ*);

— *бáаль кэри* (мужчина, у которого вышло семя, считается нечистым, пока он не омоется в водах *миквэ*; женщина после супружеской близости считается нечистой в течение трех дней после близости и все то время, пока она не омоется в водах *миквэ*);

— *йолéдет* (женщина с момента начала родов считается нечистой все то время, пока у нее не прекратится кровотечение и через определенное время после этого она не омоется в водах *миквэ*);

— *тамэ мага* и т.п. (мужчина или женщина, которые прикасались, переносили или передвигали предметы, получившие один из ряда видов нечистоты).

Следует подчеркнуть, что для очищения от нечистоты человеку необходимо досконально знать все многочисленные частности и элементы закона. Заметим также, что в наше время могут быть *зав* и *завá*, как это написано во многих авторитетных книгах и постановлено в качестве закона автором книги «Мишна Брура» (457:100).

В соответствии со степенью святости Храмовой Горы до *Сурага*, на ее территорию не имеют права заходить: *зав*, *завá*, *нидá*, *бáаль кэри* и *йолéдет*. На территорию *Хиля*, помимо названных, запрещено также заходить *боэль нидá* и тем, у которых есть *тумбáт мэт* («Келим», там же). За некоторые из названных запретов полагается самое строгое наказание — *карэ́т* — отсечение души от еврейского народа (Бемидбар, 19:20), за некоторые — 39 ударов плетью, а некоторые, согласно ряду мнений, были дополнительно приняты мудрецами.

Актуальны ли эти законы сегодня, когда, к великой нашей скорби, мы лишены Храма и на месте, где он некогда возвышался, находятся совсем иные постройки? Может быть, эти постановления будут актуальны только после построения Третьего Храма, чего мы с нетерпением ждем? Другими словами, нам необходимо определить, каков статус того места, на котором стоял Храм.

Сказано в Торе: «Субботы Мои соблюдайте и святилиц Моих бойтесь, Я — Г-сподь» (Ваикра, 26:2). Мудрецы говорят, что Тора неспроста поместила заповедь о трепете перед святилищами Творца вместе с заповедью о соблюдении субботы. Этим она хотела нас научить, что подобно тому, как соблюдать субботу нам заповедано навечно и при любых условиях, так и трепетное отношение к святилищам Творца нам заповедано навечно и при любых условиях («Дварим Раба», Ваэтханан). Рамбам («Яд а-Хазак», «Илхот Бейт а-Бехира», 6:14) пишет, что освящение Храма и Иерусалима, которое осуществил царь Шеломо после завершения строительства Первого Храма, распространяется на все времена. Почему в отношении многих законов, как например, заповедей, связанных со святостью Земли Израиля, освящение, произошедшее во времена царя Шеломо, не действует, а в отношении Храма и Иерусалима действует? Объясняет Рамбам: освящение Храма и Иерусалима связано с Присутствием Творца, а Оно — вечно, и поэтому святость места пребывания Его славы не может аннулироваться. Свою позицию Рамбам подкрепляет словами из мишны:

«...и опустошу Я святилища ваши...» (Ваикра, 26:31) — они остаются в святости своей, даже когда они опустошены» (Мегила, 3:3). А заповеди, связанные со святостью Земли Израиля, зависят от владения евреями этой Землей, что произойдет только с приходом Мошиаха. В Талмуде есть ряд подтверждений словам Рамбама, что принятый закон гласит: святость Храма и Иерусалима сохранятся вечно (см., например, Швуот, 16а и Звахим, 107б).

Подобно Рамбаму считают и другие великие законоучители («Смаг», Асин, п. 163; «Трума», алахот, п. 11; «Агуда»; Рош, Швиит, 6:1; Тосафот, Йома, 44а и Шавуот, 14б; «Тосафот а-Рош», Йевамот, 82б; «Йереим», п. 277; «Ташбец», ч. 3, п. 201 и др.), которые среди прочего цитируют слова из мидраша («Танхума», Шмот, п. 51): «Никогда Присутствие Всевышнего не покидало Западную Стену (Стену Плача), как сказано: “Вот же стоит за стеной нашей” (Шир а-Ширим, 2:9) и сказано: “А Г-сподь в Храме Своим святом” (Хаввакук, 2:20)».

Закон установлен с приведенным мнением и всякий, кто в наши дни восходит на Храмовую Гору, нарушает запрет Торы, за который положено очень строгое наказание («Маген Авраам», «Орах Хаим», 561:2 и «Мишна Брура», 561:5). Исходя из этого, на Храмовую Гору запрещено заходить тем, кто определен как *зав*, *завá*, *бааль кэри*, *нида́* или *йоледет*, а на территорию *Хиля*, кроме этого, *боэль нида* и те, у которых есть *тумгáт мэт*. А *тумгáт мэт* сегодня есть у всех, и очиститься от нее, пока не будет получен пепел красной коровы, невозможно.

Сразу следует отметить: из закона о том, что святость Храмовой Горы остается в силе, следует только то, что существует всеобщая обязанность проявлять достойное отношение к этому месту. Но идеи о том, что это накладывает на евреев обязанность приносить жертвы или совершать заповедь охраны Храма даже во время, когда Храм там пока еще не находится, были единодушно отклонены законоучителями. Более того, совершая эти действия в наши дни, в силу ряда причин, человек совершает целый ряд тяжких грехов.

Могло бы на первый взгляд возникнуть впечатление, что, если человек предпримет ряд мер по очищению от тех видов нечистоты, для которых не требуется пепел красной коровы, ему будет разрешено подняться на Храмовую Гору до места, где некогда проходил *Сураг*. Так ли обстоит дело в действительности?

Один из великих законоучителей прошлого поколения, рав Ицхак Вайс посвятил этому вопросу основательную респонсу («Минхат Ицхак», ч. 5, п. 1). Постараемся перечислить основные идеи, приведенные в ней. Вначале рав Вайс пишет, что даже

если бы была возможность исполнить все необходимые условия для того, чтобы можно было зайти на территорию Храмовой Горы, ни в коем случае нельзя было бы этого допустить. Многие несведущие люди, узнав, что кто-либо получил разрешение раввинов подниматься на Храмовую Гору, могут начать это делать, не учитывая все предъявляемые для этого условия. Кто-то по ошибке может пересечь границы дозволенного места, где уже никакие условия не помогают (даже если бы мы знали точные границы, а тем более что мы в этом не сведущи). Помимо страшнейших нарушений и тяжких наказаний, которые повлечет за собой подобное разрешение, своим пренебрежительным отношением к святыням оно задержит полное избавление, после которого мы получим возможность посещать не пустующие места, а приходиться в Храм, исполняя заповедь Всевышнего.

Но на самом деле не только в качестве предостережения, но и по букве закона в наши дни строго запрещено подниматься на Храмовую Гору. Это основательно доказывает автор книги «Кафтор ве-Перах» (гл. 6) из Талмуда (Йевамот, 7б). Он пишет, что крайняя граница, до которой разрешено приближаться к Храмовой Горе — это Стена Плача. Многие поколения евреи раскрывают свои сердца перед Всевышним, молясь около Стены Плача, и это место наиболее благоприятное для того, чтобы наши просьбы были приняты. Многие авторитеты Торы приводят слова автора книги «Кафтор ве-Перах» в качестве окончательного закона (см., например, респонсы «Рама ми-Пано», п. 25; «Пеат а-Шулхан», 3:12, «Бейт Исраэль», п. 26 и др.).

Рав Вайс в продолжении респонсы приводит целый ряд объективных причин, связанных с законами о нечистоте, согласно которым в наше время невозможно достаточно очиститься, чтобы было разрешено зайти даже на место, освященное третьей степенью святости. Кроме того, он доказывает из многих источников, что сегодня невозможно установить границы, где находился *Сураг*, *Хиль* и прочие места Храмовой Горы, на которые строго запрещено заходить каждому из нас, пока у нас не появится возможность очиститься пеплом красной коровы. К великой скорби, вся Храмовая Гора много веков назад уже была перекопана, и не однажды ненавистники Всевышнего целенаправленно пытались сровнять это место с землей, что им из-за грехов наших во многом удалось сделать. Сегодня Храмовая Гора, все стороны которой должны равняться примерно 250 м., имеет совсем иные размеры: ее восточная и западная стороны распространяются примерно на 480 м.,

северная — на 321 м., а южная — на 223 м. Если в прежнем это была и в самом деле гора, на вершине которой возвышался Храм, то сегодня это место имеет довольно ровный ландшафт. Рав Овадья Йосеф («Хазон Овадья», «Арбаа Тааниет», стр. 454–458) так же основательно доказывает, что нам сегодня не известны границы различных участков Храмовой Горы, и в заключении постановляет, что в наше время строго запрещено не только заходить на территорию Храмовой Горы, но и пролетать над ней на самолете или вертолете. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторитеты Торы (см., например, «Циц Элизер», ч. 10, п. 1; «Шемеш ве-Маген», «Йоре Деа», п. 25 и др).

Запрет посещения Храмовой Горы настолько строг, что даже частично войти в границы этого места запрещено. Согласно многим авторитетным мнениям, посещая Стену Плача, запрещено класть пальцы в щели между ее камней, ибо это в некоторой степени уже считается проникновением на территорию Храмовой Горы. Кроме этого, есть ряд сомнительных участков, примыкающих к крепостной стене, окружающей Храмовую Гору, большая часть которых находится в местах проживания арабского населения Старого города Иерусалима. Следует заметить и то, что запрет вторгаться в пределы Храмовой Горы в полной мере относится и к неевреям. Поэтому еврей, который помогает нееврею совершить нарушение, преступает завет Торы «Пред слепым не ставь преграды» (Ваикра, 19:14).

Как известно, даже в случае небольшой вероятности угрозы для жизни человека, не только разрешено, но даже существует великая заповедь совершать любые действия, которые могут привести к его спасению. В Торе сказано: «Вот те заповеди, которые будет исполнять человек, и жить в них» (Ваикра, 18:5). Говорят мудрецы: «Жить в них, но не умирать в них» (Йома, 85б). То есть в случае, когда жизни человека грозит опасность, разрешено совершать любые действия ради его спасения, включая и те, которые в обычной ситуации запрещены Торой, за исключением идолопоклонства, убийства, разврата и публичного осквернения Имени Творца. Поэтому в случае угрозы опасности для общества или для частного лица разрешено и необходимо зайти в любое место Храмовой Горы. Если позволяет время, то перед этим нужно сделать все возможное, чтобы произошло как можно меньше осквернения святилища Всевышнего.

Великий мудрец мишны, раби Шимон бар Йохай говорил (в мишне приведен просто как раби Шимон): «Нарушение законов о святости Храма

и всего, что с ним связано, стороже нарушения всех остальных запретов Торы. Нарушения всех запретов Торы искупаются одним козлом (грехоочистительной жертвой), а для искупления нарушения законов о святости Храма и всего, что с ним связано, необходимо принести 32 козла. Нарушения всех запретов Торы искупаются один раз в год, а искупление нарушения законов о святости Храма и всего, что с ним связано, должно осуществляться каждый месяц, как сказано: “За то, что святилище Мое ты осквернил всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, и Я тоже умалю (тебя), и не сжалится око Мое, и Я тоже не пощажу” (Йехезкель, 5:11). Все мерзости и гнусности, которые ты сделал, отвратительны, но осквернение Храма и всего, что с ним связано, отвратительнее всего» (Тосефта Швуот, 1:2). Чтобы исполнить великую заповедь бояться совершить недостойное действие по отношению к святилищу Творца, прежде всего, необходимо всячески остерегаться их осквернения. А если человек ощущает потребность для духовного подъема набраться святости, наполняющей место присутствия Б-жественного проявления, ему достаточно встать на таком расстоянии от него, с которого ему будет его хорошо видно, и не более того, как об этом написано в замечательном комментарии к Торе «Кэли Якар» (Берешит, 13:17). Также необходимо помнить слова наших учителей о том, что святость синагоги по своему уровню даже выше некоторых мест Храма (см. «Махацит а-Шекель», «Орах Хаим», 151:4, 17 и «Мишна Брура», 151:40).

Вместо того, чтобы подниматься на Храмовую Гору, совершая нарушение, желание приблизиться к Всевышнему следует обратить в боль о невозможности сделать этого сегодня. И эта боль побудит нас уповать на окончательное избавление, которое принесет восстановление Храма, возвращение служения в нем (что охватывает большую часть заповедей Торы!), присутствие *Шехины* во всей полноте!

Сказано в Писании: «Опрокидывает Всевышний дом надменных, а границы владения вдовы восстановит» (Мишлей, 15:25). Да будет угодно Всевышнему собрать Свой народ со всех концов света в любви и мире на Святой Земле, где будут соблюдаться все законы Торы в чистоте и радости, с Храмом и царем-помазанником из дома Давида, когда все будут видеть славу Творца и вся земля наполнится мудростью. «Порадуи нас так же сильно, как страдали мы в дни, когда заставлял Ты нас страдать, и в годы, когда мы видели зло. Да предстанут перед рабами Твоими деяния Твои, и великолепие Твое покажи сыновьям Твоим» (Теилим 90:15, 16).

«Торанически»

Рав Гедалья Шорр

В трактате Брахот (59а) приводится: «Один раз Рав Кетина шел по дороге и проходил мимо входа в дом некроманта. Прогремело землетрясение. Он сказал: “Знает ли этот некромант, из-за чего это землетрясение?” Некромант повысил голос и сказал: “Кетина, Кетина, почему нет? Когда Всевышний, благословен Он, вспоминает сынов Своих, которые страдают среди народов мира, Он роняет две слезы в Великое Море. Их гул слышен от одного края земли до другого — это и есть землетрясение”. Раби Йеуда Лейб бен Бецалель (Маараль) в книге «Беэр а-Гола» задаёт вопрос: разве перед тем, как еврейский народ оказался в изгнании, не было землетрясений? Как это может быть, ведь «нет ничего нового под небесами» (Колет, 1:9), и всё идёт своим чередом!

Магид из Кожниц в комментарии к Мааралю отвечает на этот вопрос. Он объясняет, что, действительно, после окончания шести дней творения и до сегодняшнего дня нет в мире ничего принципиально нового. Всевышний заранее запланировал всё, что произойдет в течение всего времени. И, тем не менее, несмотря на то что все события и всё управление миром были запланированы заранее, этот план — это то, что было «под небесами», то есть, управление, подчиненное естественным законам. Об этом сказано «нет ничего нового под небесами». Но существует также управление миром, проистекающее из более глубокого источника, которое скрыто в обычном управлении. Если сыны Израиля будут внимать и повиноваться заповедям Всевышнего, то смогут быть подчиненными другому образу управления, которое называется «тораническое управление». Это означает, что в каком-то месте по плану должно произойти что-то плохое, у человека в руках есть выбор, ехать через это место,

или нет. И то же самое во времени. У людей есть выбор, жить ли им в потоке естественного течения времени, как было запланировано с самого начала творения. Этот план включает все четыре царства, как мудрецы («Берешит Раба», 2:4) объяснили в интерпретации стиха (Берешит, 1:2): «Земля же была — смятение и хаос, и тьма над бездной, и дух Б-жий витает над водами». (Там сказано: «смятение» — это Вавилон; «хаос» — это Мидия; «тьма» — это Греция; «над бездной» — это царство зла [Рим и следующие по его стопам]). Из того видно, что потенциал для изгнаний вложен в саму основу мироздания.) Но у сынов Израиля есть выбор пойти другой дорогой, дорогой времени, которое выше естествен-

ных ограничений. Они могут быть под властью «торанического управления», которое выше законов природы. Под солнцем нет ничего нового, но над солнцем есть новое! У них есть возможность прилепиться к жизни по этому сверхъестественному времени. И этот выбор был у сынов Израиля всю историю, как во время дарования Торы, когда они

пребывали на самом высоком уровне, и были освобождены от всякого порабощения другими народами, и были свободны от дурного начала и от ангела смерти. В тот момент Всевышний правил ими путем, который не подчиняется естественному ходу событий, и они прилепились к этому способу управления. И поэтому они оказались выше мира, в котором они должны были уйти в четыре изгнания. Но когда они согрешили и опустили на более низкий уровень, то вернулись к управлению, подчиненному естественному ходу событий. Возможность землетрясений действительно была заложена в природу и до построения Храма, с момента создания мира, так как под небесами действительно нет ничего нового. И эти землетрясения были частью естественного, натурального мира,

Время и право выбора

е управление»

так как Всевышнему было известно, что в будущем народ Израиля согрешит, и землетрясения нужны для того, что будет в будущем.

Магид из Кожницы приводит от имени своего учителя раби Бера (одного из учеников Баль Шем Това), что на это есть намек в стихе (Бемидбар, 28:14): «Это — всесожжение в каждое начало месяца во все месяцы года». Слово «это» (לָמָּו) намекает на два вида управления — естественное и «тораническое». Буква ך (численное значение которой — это 7) намекает на семь дней творения, на план, который следует природе. Буквы *алеф* א и *тав* ת (первая и последняя буквы алфавита) намекают на «тораническое» управление, которое следует двадцати двум буквам Торы. В рамках этого управления, всё можно использовать для хорошего, начать всё заново в другом порядке. Это то, что заложено в слово *зот* לָמָּו в стихе: «Это — всесожжение в каждое начало месяца во все месяцы года». Магид объясняет, что в этом и заключается содержание вопроса «установил ли ты постоянное время для изучения Торы?», (который задают человеку, когда судят его после смерти). Он звучит именно таким образом: «Установил ли ты постоянное время, а не «Изучал ли ты Тору как полагается». Ибо, изучая Тору, человек может установить новые времена и способ управления миром, следующий Торе, выше рамок законов натурального мира.

Рамбан в начале главы Ваэра (Шмот, 6:2) приводит комментарий Ибн Эзры к словам «Являлся Я Аврааму, Ицхаку и Якову как *Кэль Шакай* (י-ד-ש ל-א), а именем Моим *Авай* не открылся им»: «Я проявился праотцам силой длани Своей, которой я нарушаю законы звезд и помогаю избранникам Своим. Но именем *Йод-Э* (י-ד), которым было создано всё сущее, я не явился им, не создавая новые сущности, которые изменяют ход событий». Это означает следующее: управление, которое Всевышний проявил праотцам,

действовало как колесо внутри колеса (то есть, движение внутренней шестеренки воздействует на движение внешней шестеренки, но не изменяет её саму); они прилепились к управлению, при котором Всевышний изменяет ход событий, которые Он поставил в зависимость от движения небесных тел. Это показывает, как Всевышний правит миром, не нарушая установленных Им законов природы. Поэтому и пророчество, которое им раскрылось, исходило от имени *Шакай* (י-ד-ש), которое означает, что Его Б-жественность присутствует в природе, во всех созданиях, и управляет ими. Следуя Магиду, объясним это так: мир управлялся по законам природы, но праотцам удалось прилепиться к глубинному, «тораническому» управлению. В Египте же началось управление посредством имени

Авай (אוי), то есть, что то, как Всевышний управляет миром, раскрылось для всех; весь мир управлялся только «тораническим» управлением. И это то, что происходило также в период дарования Торы, когда управление было подобно тому, что будет в будущем (после прихода Машиаха).

Но когда народ не смог

удержаться на столь высоком уровне и совершил грех золотого тельца, управление опять вернулось к естественному течению событий. Но у народа Израиля остался потенциал вернуться к тому управлению, что контролирует события на более глубинном уровне.

Теперь вернемся к тому, на что намекает стих «Это — всесожжение в каждое начало месяца во все месяцы года». Необходимо знать, что если намек на эти концепции находится именно в этом стихе, это означает, что и простое понимание стиха связано с ними. Ведь слово *зот* לָמָּו встречается в Торе много раз. Почему именно здесь это слово намекает на два способа управления миром? Несомненно, у мудрецов была переданная традиция, по которой именно этот стих говорит об этой теме.

”

Выйти за рамки естественного хода событий

“

Попытаемся объяснить связь между простым смыслом этого стиха и тем, на что он намекает. Понятие новомесячья (первого дня месяца еврейского календаря, дня, который определяли мудрецы Израиля, и в который в Храме приносились особые жертвоприношения) включает концепцию обновления. Это время, когда действуют силы обновления. Появление новой луны говорит о том, что пришло время возрождения; если мы видим, что творение облачается в платье обновления, и весь мир видит, как обновляется луна, это означает, что это обновление исходит из самых возвышенных источников, пребывающих на высочайших уровнях. Оттуда обновление спускается в наш мир. Мы упоминаем это в благословении на новую луну «которые в будущем возобновятся как она» [речь идет о народе Израиля]. В будущем будет возобновление, которое сегодня символизируется луной. Луна — это облачение возобновления в этом мире. А новомесячье — это время прилепиться к этому возобновлению. [В святом языке, «новый» и «месяц» — это однокоренные слова, которые пишутся одинаково, חדש.]

Но основное возобновление — это то, что будет в будущем. В будущем порядок управления миром не будет подчинен законам природы. Это «тораническое управление». Всем сынам Израиля будет ясно, как их жизнь постоянно возобновляется, как Всевышний каждое мгновение постоянно возобновляет всё творение. Поэтому новый месяц начнут по-настоящему праздновать только в будущем, как сказано (в конце книги Йешаяу): «И будет: в каждое новомесячье... приходит будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, сказал Г-сподь». Но и в наше время каждое новомесячье проявляются отблески этого образа управления. Известно, что Всевышний постоянно возобновляет жизненную силу всего сущего. Поэтому народ Израиля отсчитывает время по луне, так как луна показывает на то, что народ Израиля не подчинен полностью естественным законам; он постоянно получает новую жизнь от источника, пребывающего выше солнца. С другой стороны, народы мира пользуются солнечным календарем, который показывает на постоянное существование в рамках природы. Все зависит от того, как ведет себя человек. Когда сыны Израиля прилепляются и «тораническому» управлению, тогда это управление властвует над ними сверху. Но если они прилепляются к естественному ходу событий, то этому ходу событий и подчиняются. Они оказываются во власти природы. Поэтому именно в этом стихе содержится намек,

интерпретирующий слово *зот лмт*. Ведь новомесячье — это знак обновления. Благодаря этому обновлению есть возможность прилепиться к «тораническому» управлению.

И так как основная идея новомесячья связана с будущим, хоть сыны Израиля и обладают способностью прилепиться к этой силе будущего, в новомесячье произносят *Алэль* с пропусками. В книге «Ресисей Лайла» (8) автор объясняет, что новомесячье у человека есть возможность «перескочить» в будущее, что у сынов Израиля есть возможность получать жизненную силу от света, который проявится только в Грядущем мире. Ибо в изгнании новомесячье — это не праздничный день. Но в будущем оно станет праздничным днем, и в этот день также будет заповедь быть увиденным в Храме [как в три праздника Песах, Шавуот и Суккот], как сказано: «И будет: в каждое новомесячье... приходит будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, сказал Г-сподь». А сейчас в изгнании мы получаем жизненную силу от этого света, который проявится в будущем. А сейчас это свет, который возвращается из будущего.

Сказали мудрецы (Хулин 60б): «Сказал Всевышний, благословен Он: приносите искупление за Меня, за то, что Я уменьшил луну». (Выше Талмуд объясняет, что в начале солнце и луна были одинакового размера, как написано «два больших светила», но потом Всевышний уменьшил луну, так как она сказала, что два царя не могут править под одной короной — см. комментарий Раши к Берешит, 1:16.) Маараль объясняет, что уменьшение луны говорит о несовершенстве творения. А слово «искупление» говорит об улучшении и устранении недостатков в творении. Это и есть жертва. «Жертва» означает приближение [в святом языке слово *корбан* (קָרְבָּן — «жертва»), и слово *иткарвут* (הִתְקַרְבִּית — «приближение»), — это однокоренные слова]. Новомесячье способно сблизить то, что отдалилось из-за собственных творению отчуждению и сокрытию. Эту жертву приносят в новомесячье, поскольку новомесячье способно исправить недостатки и приблизить к Творцу. А исправление проистекает именно из того, что «Я уменьшил луну». Когда мы чувствуем это уменьшение, когда мы чувствуем, насколько далеко мы отошли от Творца, благословен Он, тогда у нас появляются силы приблизиться к Нему и обновиться, прилепиться к управлению, которое выше рамок природы, к «тораническому» управлению миром.

Перевод: рав Берл Набутовский

Ответственность

Рав Хаим Шмулевич

Прочитаем внимательно отрывок из книги Шемуэля (Шемуэль I, 15), повествующий о той оплошности царя Шауля, из-за которой он был заменен Всевышним на Давида. Когда Шауль не выполнил предельно точно приказание Всевышнего и оставил в живых скот амалекитян и их царя, то сказал ему Шемуэль: «Хотя ты мал в собственных глазах, все же ты глава колен израилевых..., почему ты не послушался голоса Всевышнего и позарился на добычу?» Мы видим: причиной того, что Шауль не послушался голоса Всевышнего, была его низкая самооценка. Другими словами, в чрезмерном самоуничижении Шауля скрывалась причина его проступка.

Талмуд в трактате Йома (22б), сравнивая Давида и Шауля, говорит, что Шауль оступился всего один раз, и это для него закончилось трагически (он погиб, и прервалась его династия), Давид же ошибся дважды, но его поступки не имели таких тяжелых последствий. Комментарий «Тосфот Йешаним» задает вопрос: почему Талмуд говорит только об одной ошибке Шауля, ведь еще до того он ослушался приказа и принес жертву, не дождавшись Шемуэля, и уже тогда сказал ему Шемуэль: «Теперь же царствие твое не устоит, ведь хотел Всевышний того, кто будет следовать за его желаниями» (Шемуэль I, 13:14). И, кроме того, непонятно, почему Всевышний не простил Шаулю так, как он простил Давиду?

Чтобы ответить на эти вопросы, прочитаем ответ, который дал Шемуэлю Шауль: «И сказал Шауль Шемуэлю: «Согрешил я, преступил повеление Всевышнего и твои указания, поскольку боялся я народа и послушался гласа их»» (Шемуэль I, 15:24). Очевидно, что именно эта аргументация Шаулем своего поступка послужила причиной критики со стороны Шемуэля: «Ты мал в собственных глазах». Нет более достойного качества, чем *анава*, скромность, но царь должен вести себя в соответствии с другим правилом: «И возвысил сердце свое, идя путями Всевышнего» (Диврей а-Ямим II, 17:6). Царь, который «мал в собственных глазах» и ведет себя неуместно скромно, недостойн быть царем.

Влияние неуместной излишней скромности проявилось еще во время первого проступка

Шауля, как это следует из его собственного объяснения того, что он начал жертвоприношение, не дождавшись Шемуэля: «Поскольку увидел я, что разбегается народ от меня» (Шемуэль I, 13:11). Так же, как и впоследствии Шауль боялся народа, ему было важно, как люди относятся к его поступкам. Оба раза его слабость, в результате которой он шел на поводу у народа, произрастала из той же первопричины — ощущения собственной незначимости. Таким образом, оба проступка имели один духовный корень, и потому Талмуд рассматривает их как один.

В свете вышеизложенного становится ясным ответ на второй вопрос. Теперь можно понять, почему Шауль не удостоился продолжения своего царствования: это не было наказанием, просто он не соответствовал своему высокому положению. И поэтому прощение в такой ситуации просто неприменимо.

И хотя такие высокие требования к ответственности предъявляются только, если речь идет о царе, однако, если мы задумаемся, то поймем, что для любого человека чувство ответственности определяет его уровень. Тот, кто не отвечает за свои действия, не является человеком, действующим разумно. И лишь тот, кто может взять на себя полную ответственность за все свои деяния, достоин царской короны.

Наши мудрецы, благословенной памяти, обсуждали в Тосефте (Брахот, 4:16), в заслугу какого своего поступка удостоился Йеуда стать царем. Один из предлагаемых там вариантов — вследствие того, что он спас Йосефа от братьев. На первый взгляд, этот поступок совершенно непонятен, ведь братья судили Йосефа, и Йеуда был среди судей. И вот, после смертного приговора, вынесенного судом, Йеуда решает спасти Йосефа. Он не утверждает, что суд ошибся, что приговор неверен, а лишь спрашивает братьев: «Какая польза будет от того, что мы убьем нашего брата и скроем его смерть?» Этими словами он объяснил братьям, что они не смогут открыто взять на себя ответственность за исполнение такого приговора, поэтому им придется скрывать смерть Йосефа. Такой приговор не имеет силы и не может быть исполнен. И именно за это проявление чувства ответственности удостоился Йеуда стать родоначальником царей.

Другие объяснения, приведенные в Тосефте, также подчеркивают именно это качество Йеуды (и, в общей сложности, набирается немало таких поступков, каждого из которых хватило бы, чтобы удостоиться царствования).

«Поскольку признался в деле Тamar» — не пытаясь ничего утаить, принял на себя ответственность, и взял вину на себя, не пытаясь отвертеться.

«В заслугу своей скромности (*анавá*), как сказано: “И сейчас пусть останется раб твой вместо юноши в качестве раба у господина моего”». Возражают другие танаим: «Разве не поручился он, что вернет Биньямина? Ведь гарант должен исполнить свое обещание». Пospорили танаим, насколько обязывало Йеуду обещание вернуть Биньямина, данное им Яакову. По одному мнению, обязательства, взятые на себя Йеудой, не требовали от него самого оставаться навсегда в рабстве. И то, что он решился на такой шаг, являлось свидетельством качества ответственности, которое требовало от него пойти на самопожертвование. Это чувство ответственности доказало, что он достоин царствования. По мнению других танаим, любой человек, выступающий гарантом, должен выполнять взятые на себя обязательства, и нет в поступке Йеуды особенно выдающегося чувства ответственности.

Раби Акива, тоже участвовавший в этом обсуждении, высказал свою точку зрения: «Почему именно колено Йеуды удостоилось царствования? Потому что они освятили Имя Всевышнего. Когда все колена стояли на берегу Ям Суф и не решались зайти в него, выступило вперед колено Йеуды, и зашло в море, освятив Имя Всевышнего, и об этом написано в Теилим (114, 1–2): “При выходе Израиля из Египта... стал Йеуда святыней Его, Израиль — подвластным ему” — поскольку Йеуда освятил Имя Всевышнего, стал весь народ Израиля в его власти».

Очевидно, что если бы евреи должны были прыгнуть в море и умереть, исполняя волю Творца, освятив Его Имя, все колена сделали бы это без колебаний. Но им было приказано не войти в воду и умереть, а идти в морских пучинах, словно по суше, и это оказалось свыше их сил. Требуется необыкновенная отвага для того, чтобы спокойно войти в пучину морской воды, полностью игнорируя ее. Но спасение должно было прийти именно таким путем, как заповедовал Всевышний Моше: «Скажи сыновьям Израиля... и пройдут сыновья Израиля посреди моря по суше» (Шмот, 14:15–16). И в этот час почувствовало колено Йеуды ответственность за всех евреев, за выполнение приказа Всевышнего. И именно это чувство

возвысило колено Йеуды над всеми остальными коленами Израиля. В силу этого чувства ответственности они преисполнились смелости и величия, необходимых для перехода через море, и тем самым удостоилось царствования.

Человек по природе своей старается сбросить с себя всяческую ответственность за свои поступки. Он старается выглядеть так, как будто он ничего предосудительного не совершал, не только в глазах других людей. Даже перед самим собой он не может быть честным и убеждает себя в том, что невиновен. В таком поведении упрекал народ еще пророк Йирмеяу (2, 34–35): «Полю одежд твоих запятнаны кровью невинных душ... и скажешь ты: “Ведь чиста я”, и я буду судиться с тобой из-за слов твоих: “Не согрешила я”», и поясняет Раши: «И скажешь ты в сердце своем: “Ведь чиста я”». На самом деле за нежелание признавать свои ошибки человек несет наказание, как подчеркнул пророк, что основная претензия к народу даже не в самом грехе, а в том, что они говорят: «Не согрешила я». Таким образом, мы видим, что Всевышний судит человека за попытку снять с себя вину, и, как ни в чем не бывало, отказаться от ответственности за свои поступки.

О том, как далеко может зайти человек, который не готов нести ответственность за свои поступки, а пытается взвалить вину на кого-нибудь другого, Тора учит нас в отрывке, посвященном Каину. Когда Всевышний спрашивает его об Эвеле, то Каин отвечает: «Не знаю, разве сторож я брату своему?» (Берешит, 4:9). Каин находился в состоянии пророчества, был на высочайшем духовном уровне и, очевидно, не собирался пытаться обмануть Всевышнего. Так почему же он произнес эти слова? Каин обманывал самого себя, он «стряхнул» с себя всякую ответственность за произошедшее. Из всех сил попытался убедить самого себя, что ничего не знает (т.е. не несет никакой ответственности) о судьбе брата, считая, что все эти вопросы адресованы ему по ошибке. И так поясняют наши мудрецы, да будет благословенна их память, этот отрывок в «Мидраше Танхума» (Берешит, 9): «Когда сказал ему Всевышний: “Где Эвель, брат твой?”, сказал ему: “Не знаю, разве сторож я брату своему? Ты охраняешь все творение и спрашиваешь меня про моего брата?” На что похоже поведение Каина? На поведение вора, который украл ночью чьи-то вещи и не попался, а наутро сторож хватает его и спрашивает: “Почему ты украл?”, а вор ему отвечает: “Что ты хочешь от меня? Я украл, потому что я вор и не оставил своего ремесла, но где ты был вчера ночью, почему ты не сторожил как положено? И после этого ты еще меня упрекаешь?”

И подобно этому предъявляет претензии Каин: «Я его убил, поскольку Ты создал во мне дурное начало, но ведь Ты следишь за всем происходящим, как Ты мог допустить, что я его убью? Тем самым Ты виноват в его смерти. И вообще, если бы Ты принял мое жертвоприношение, то я не начал бы ему завидовать». Мудрецы прояснили нам доводы Каина и его попытки обелить себя ста пятьюдесятью способами, которые все основывались на том, что он сам невиновен. И именно за такое поведение упрекает пророк еврейский народ: «Из-за слов твоих: “Не согрешила я”».

Во время испытания Йосеф обращается к жене Потифара: «Ведь господин мой не знает, что происходит у него дома, и все, что есть у него, отдал в мое распоряжение..., как же я совершу такое злодейство и согрешу перед Б-гом?» Рамбан в своем комментарии спрашивает, почему Йосеф не упомянул основную причину — грех, ведь и народам мира запрещено прелюбодеяние? Далее Рамбан объясняет, что поскольку господин полностью на него полагался и передал все полномочия по управлению хозяйством под ответственность Йосефа, невозможно было обмануть его доверие и предать его, ведь нет греха большего, чем проступок человека, который взял на себя ответственность и пренебрегает ею. И при внимательном прочтении комментария Раши мы можем заметить, что и в нем прослеживается эта идея. Объясняет Раши слова Йосефа: «Сыновьям Ноаха запрещено прелюбодеяние», т.е. Йосеф пытался удержать жену Потифара, объяснив ей, какой грех она собирается совершить. После того, как Всевышний дал людям свободу выбора, он оставил им возможность совершать любые действия, положившись на их чувство ответственности, поэтому недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей является основным отягчающим фактором при совершении греха.

Попробуем углубленно рассмотреть вопрос необходимости качества ответственности для царя. Написано про царя Машиаха (Йешая, 11:3): «И в страхе перед Всевышним будет он чужь (людей), будет судить, не полагаясь на то, что предстанет пред взором его, и будет упрекать, не полагаясь на то, что услышит». Согласно комментарию Радака, имеется в виду, что приговор, основанный на увиденном или услышанном, чреват судебными ошибками. Машиах же будет судить особенной, присущей именно ему интуиции, которая уподобляется чувству обоняния, тончайшего из чувств, то есть, по малейшим признакам он сразу поймет, плох или хорош подсудимый. И так он будет знать, кого надо приближать, а кого отдалить.

Рассказывается в трактате Нида про рава Элазара бен Пдата, которого называли господином всей земли Израиля из-за того, что он мог по запаху определить причину происхождения крови, имеющую значение для вопросов духовной нечистоты. Очевидно, что не имеется в виду его хорошо развитое обоняние, ведь это не может служить поводом давать ему такой громкий титул, тем более что в том же контексте процитировал раби Ами отрывок из стиха: «Тайны Всевышнего открываются боящимся Его» (Теилим, 25:14), говоря тем самым, что этот стих описывает нам рава Элазара бен Пдата. Следовательно, здесь говорится о том качестве, которое упоминает пророк, говоря о Машиахе, и поскольку оно было ему присуще, его считали господином всей земли Израиля, потому что это качество проявляется только у того, кто чувствует ответственность за весь еврейский народ. Только тот, в ком видно чувство ответственности за весь народ, может претендовать на то, чтобы считаться господином всей земли.

И понятно, что по той же причине этим необыкновенным чутьем обладает Машиах. Пишет Раавед в своих возражениях Рамбаму (Законы Царей, 11:3), что, не обладая силой чувствовать другого человека и судить на основании данного ему Свыше абсолютного знания, он не может являться Машиахом, и, тем самым, считается лжемашиахом. И понятно в свете вышеизложенного, что это качество не просто еще одно достоинство, которым обладает Машиах, а необходимое качество, на котором зиждется вся суть предводителя еврейского народа, по которому возможно идентифицировать истинного Машиаха.

И еще одно место в Танахе можно понять, руководствуясь этой идеей: Эстер приказывает поститься три дня, на которые приходится первый день праздника Песах, таким образом, евреи вынуждены не есть мацу и не радоваться в праздник (Мегила, 13а). И Мордехай выполняет ее постановление. Возникает вопрос: разве Эстер была более великой, чем Мордехай? Если в действительности было необходимо поститься, то Мордехай сам должен был вынести соответствующее постановление. Ответ прост: именно Эстер почувствовала ответственность за весь еврейский народ настолько, что возвысилась над всеми мудрецами своего поколения, как написано: «И облачилась Эстер в качество царствования» (Мегилат Эстер, 5:1) — дух святого постижения (Мегила, 14б), поэтому именно она смогла вынести это постановление.

Перевод: г-жа Хана Берман

Браки совершают

Рав Лейб Нахман Злотник

На протяжении веков многие пытались постичь механизм соединения двух сердец в единый монолит, именуемый семьей. Современной наукой неоднократно предпринимались попытки опросов и статистических исследований. Представители всех поколений стремились вывести формулу любви, но все это не увенчалось успехом. Это величайшее из чудес мира остается непостижимым. И это не странно, ведь на самом то деле браки свершаются на Небесах.

Мудрецы посвящают нас в тайну: спутника жизни каждый получает в соответствии со своими деяниями (Сота, 2а). Раши (там же) объясняет: «скромную жену праведнику, а нескромную — нечестивцу» [из этих слов Раши можно заключить, что высшее проявление праведности для женщины — это уровень ее скромности]. Свое утверждение мудрецы выводят из Писания: «Ибо не пребудет бич нечестия над судьбой праведных...» (Теилим, 125:3). Создание пар в соответствии с духовным уровнем партнеров можно уподобить разве что чуду разделения вод моря, совершенное Творцом во имя спасения еврейского народа от рук египтян. О создании семьи сказано: «Б-г поселяет одиноких в доме, выводит узников, закованных в кандалы...» (там же, 68:7).

В Талмуде (Сота, там же) приводится еще одно высказывание мудрецов, в корне противоречащее первому. Оказывается, что за сорок дней [это либо известный мудрецам срок создания человека, либо время до формирования плода, т.е. момент зачатия] до создания мужчины духовный глас сообщает о том, на чьей дочери он женится, каким земельным наделом будет владеть и какой дом приобретет.

[Сообщение о Небесном решении дано постичь человеку, находящемуся на определенном уровне духовной чистоты. Этот вид откровения назван *бат коль*, что дословно переводится, как «дочь голоса». «Голос» — это пророчество, когда глас Творца различим в полной мере. «Дочь голоса» — это не пророчество в полной мере, а его отголосок, порождение. Наши учителя (см., например,

Рамбан, Шмот? 28:30; рабейну Бхайе, Дварим 33:8; «Тосафот Йом Тов», Йевамот, 16:6; «Михтав ми-Элияу», том 5, стр. 220) Говорят о том, что существуют четыре уровня откровения. Самый высокий из них — пророческое видение (*нэвуа*). Уровнем ниже — святая интуиция (*руах а-кодэи*). Еще ниже — чудом светящиеся буквы на нагруднике первосвященника (*урим вэ-тумим*), которые мог прочесть только человек, наделенный особым духовным видением. Следующий после него уровень откровения — это *бат коль*.]

«Первая» и «вторая» пары

Мудрецы Талмуда задают вопрос: как можно говорить о создании семьи в соответствии с деяниями человека, если уже до его рождения, когда

отся на Небесах

он еще не успел проявить себя ни с положительной, ни с отрицательной стороны, уже известно, кто будет его женой?! [Раши, там же. Он пишет, что, хотя перед Творцом открыты наперед все деяния людей, все же свобода решать творить добро или совершать зло остается за человеком. В этой связи Раши приводит отрывок из трактата Нида (166), где рассказывается о том, что ангел, отвечающий за рождение детей, в час оплодотворения просит Создателя открыть ему, будет ли созданный в результате этой связи человек сильным или слабым, умным или глупцом, богатым или нищим. Но вопрос о том, будет ли он праведником или нечестивцем, не поднимается, ибо «все во власти Небес, кроме страха перед Небесами» (Брахот, 33б; Мегила, 25а; Нида, 166 и др.)] Да и в чем

заключается особое чудо не особо понятно, если для создания семьи не требуется строгого соответствия духовных уровней супругов (Маараль, «Хидушей Агадот», Сота, там же).

Этот вопрос из ряда риторических, ибо в действительности никакого противоречия нет и оба утверждения отражают истинное положение вещей. Просто речь идет о двух разных видах создания семьи. Условно эти два вида в Талмуде названы «первая пара» (*зивуг ришон*) и «вторая пара» (*зивуг шени*). За сорок дней до создания человека *бат коль* сообщает о первой паре. Брак, который заключается между людьми в соответствии с их деяниями, сложность которого уподоблена разделению вод моря, — это вторая пара. [Ибо «плоть от плоти и кровь от крови», т.е. абсолютное соответствие и единство первой пары должно быть разъединено и полученные в результате этого части присовокуплены к разбитым частям «первой пары». Это чудо, подобно делению вод единого моря, которое подвластно лишь Творцу мира. Ибо разделение двух монолитов на части и составление из этих частей нового единства в корне противоречит законам природы: делится неделимое и соединится несоединимое. Именно об этом сказано: «Б-г поселяет одиноких в доме, выводит узников, закованных в кандалы...» (Маараль, там же).]

В упомянутой части Талмуда не объясняется, что это за пары. Но существует правило, гласящее, что слова Торы скудны в одном месте и обильны в другом. И на самом деле, из другого фрагмента Талмуда (Санъэдрин, 22а), где дублируется поднятая выше тема, довольно явно представляется, что «первая пара» — это первый брак, а «вторая пара», соответственно, — второй. Комментаторы (см., например, «Торат Хаим», там же) пишут, что в стихе «Б-г поселяет одиноких в доме, выводит узников, закованных в кандалы...» идет речь о вдове, женившемся на вдове. Вдовец после ухода жены и вдова после ухода мужа оказались в положении одиночек. Всевышний соединяет эти два одиночества в единую семью. Об этом соединении в мидраше (см., например, «Берешит Раба», Ваеце, 68:4; «Зоар», Трума, 170б и др.) сказано: «Не читай: *бэ-кошарот* (“в кандалах”), но читай: *бэхи вэ-широт* (“плачь

и песни”»). И здесь же проясняется приведенное выше уподобление выходу из Египта. Подобно тому, как выход из египетского рабства сопровождался плачем египтян, потерявших своих рабов, и радостными песнями еврейского народа, обретшего свободу, создание второй пары сопровождается плачем по уходу тех, кто ушел, и песни радости по случаю рождения новой семьи.

Творец безмерно любит Свои создания и скорбит по вынужденной потере тех, кто должен освободить свое место, чтобы его занял представитель «второй пары». Ведь ради того, чтобы женщина приобрела мужа, соответствующего ее уровню, Он был «вынужден» устранить ее первого супруга, а для того, чтобы мужчина мог жениться на подходящей его деяниям женщине, было необходимо освободить ее от уз первого брака. Гибель египтян в некотором смысле тоже сопровождалась скорбью Всевышнего, как сказано: «Деяния рук Моих тонут в море, а вы проносите предо Мной песнь» (Мегила, 10б; Санъэдрин, 39б; «Ялкупт Шимони», Диврэй а-Ямим, 2, ремез 1085 и др.). Поэтому создание каждого *зивуг шени*, образно говоря, для Него эмоционально также тяжело, как деление вод моря.

Хотя согласно простому пониманию, *зивуг ришон* и *зивуг шени* — это первый и второй брак («Хатам Софер», ч. 7, п. 34), но вместе с этим существует и более глубинное понимание этих терминов. Цельность личности мужчины и женщины в полной степени может раскрыться только когда они вместе. Именно поэтому в момент творения они представляют собой одно целое. Это целостное гармоничное создание носит название *зивуг ришон*. Перед появлением на свет Творец разъединяет пару на две половинки, каждая из которых имеет самостоятельное право выбора. К моменту, когда мужчина и женщина собираются создать семью, кандидатура на место спутника жизни может остаться прежней, но может и измениться — все в соответствии со сделанным ими выбором в пользу добра или зла. Если им удастся сохранить первоначальный баланс добра и зла, пара остается прежней, что приводит к соединению изначально запланированной пары. Это и есть *зивуг ришон*. Если же их духовное соответствие к моменту создания семьи претерпело разного рода изменения, во имя достижения гармонии между частями одного целого, которая всецело зависит от духовного уровня каждой из сторон, Всевышний производит ротацию в предполагаемой изначально паре. Созданная в результате этой ротации семья — это *зивуг*

шени [автор книги «Хатам Софер» приводит эту идею еще в одном месте («Орах Хаим», п. 55) и замечает, что это истинное объяснение понятий о *зивуг ришон* и *зивуг шени*].

О данном взгляде на термины *зивуг ришон* и *зивуг шени* говорится во многих книгах наших учителей («Агаот Яаец», «Сота», там же. См. также «Михтав ми-Элияу», том 4, стр. 295). Причем там сказано, что объединение изначально предопределенной и временно разделенной пары, т.е. *зивуг ришон*, может произойти, как в случае женитьбы молодого человека и девушки, которые еще не были женаты, так и в случае, когда кто-либо из них уже состоял прежде в браке. Аналогично обстоит дело и в случае, когда в силу духовного подъема или, наоборот, падения одного или обоих членов задуманной изначально пары и образовавшегося между ними в следствии этого несоответствия, они не могут слиться в единое целое и их вынуждены разлучить и создать из них *зивуг шени*, возможные любые вариации брака: холостые, разведенные или овдовевшие. Но все эти перемены и расчеты открыты исключительно Творцу.

Некоторые (Альших, Теилим 48, п. 18), приводя данную идею о динамике в подборе спутника жизни Свыше, ссылаются на книгу «Зоар». Они пишут, что соединенные самим Творцом в изумительную гармонию пары безгрешных душ, о союзе которых за сорок дней до создания мужчины сообщает *бат коль*, т.е. *зивуг ришон*, спускаясь в наш материальный мир, распадается надвое. Произойдет ли это на время или навсегда, зависит только от их поведения. Пока они не запятнаны грехом, ничто не мешает этой идеальной паре соединиться вновь. Если же баланс между духовными уровнями двух половинок нарушился, каждой из них уготовлено образовать пару с подходящей ей по уровню душой. Так, например, если мужчина совершал грехи, а женщина его первой пары оставалась безгрешной, ее отнимут у него и передадут более достойному, а ему достанется грешница, соответствующая его деяниям.

Согласно такому пониманию вещей, сказанное в мидраше: «Не читай *бэ-кошарот* (“в кандалах”), но читай: *бэхи вэ-широт* (“плач и песни”)» следует понимать несколько иначе, чем это приводилось выше. Всевышний создает семью либо с песнями, либо со слезами. Если члены *зивуг ришон* соответствуют друг другу по своему духовному уровню, все чудесно и прекрасно. Они поют от счастья, вновь обретая свою половину, союз с которой прочен и гармоничен. В противном случае, т.е. когда кто-либо из первой пары

извратил свой путь, он получает в качестве спутника жизни кого-либо из чуждого ему *зивуг ришон* и от подобного объединения не приходится ждать великой гармонии. Про это сказано: «Не удостоились — плачут», ведь их Всевышний соединяет против их воли.

(Для полноты картины, упомянем еще одно объяснение терминов *зивуг ришон* и *зивуг шени*. *Зивуг ришон* — это когда мужчина и женщина объединяются в семью на материальном уровне, т.е. акт естественного сочетания двух физических тел. *Зивуг шени* — это то истинное единство и гармония между супругами, которые они могут достичь благодаря своим деяниям и усилиям. См. «Ктав Софер», Берешит.)

О том, можно ли перед свадьбой определить, какой это *зивуг*, некоторые пишут, что если между сторонами (жених и невеста или представляющие их люди) царит согласие в плане материальной части, можно быть уверенными, что они удостоились обрести *зивуг ришон* [«Ликутей Шошаним» (приведено в «Сидур а-Гаоним ве-а-Микубалим», 7:4) на основании сказанного в Талмуде (Моэд Катан, 18б; Ктубот, 102а)].

Пары после смерти

Сказано, что после воскрешения мертвых семейные пары будут продолжать жить вместе, как и прежде (Рамбам, комментарий к Мишне, Сангэдрин, гл. 10). Еще сказано, что награды, которой удостоивается каждый праведник в Грядущем мире, т.е. тех самых желанных трехсот десяти миров, в равной степени с ним удостоивается и его жена («Торат Хаим», Сангэдрин, 100а). В связи с рассматриваемой нами темой, следует выяснить, о какой семейной паре идет речь в отношении продолжения жизни после воскрешения мертвых и награды в Грядущем мире — *зивуг ришон* или *зивуг шени*? Наши учителя («Хатам Софер», ч. 7, п. 34) пишут, что это будет именно та первая пара, о которой сообщила *бат коль* за сорок дней до создания человека.

Соединение пар

В мидраше («Ялкуп Шимони», Теилим, ремез 794; «Берешит Раба», Ваеце, п. 68; «Псикта де-Рав Каана», п. 2; «Мидраш Шемуэль», п. 5 и др.) после того, как приводится уподобление создания семейных пар чуду разделения вод моря и то, что за сорок дней до создания человека *бат коль* сообщает о его паре, рассказывается об истории, произошедшей с одной знатной римской госпожой. Римлянка спросила раби Йоси бен Халафту о том, чем занимается Всевышний после того, как Он за шесть дней сотворил мир.

Раби Йоси бен Халафта ответил ей, что с тех пор Всевышний занят соединением пар. Госпожа решила, что и ей под силу эта задача и она в тот же день поженила сто рабов с сотней рабынь (согласно другому варианту текста, тысячу рабов с тысячей рабынь). Результат ее сватовства был весьма плачевный: все без исключения новоиспеченные пары передрались и получили увечья. Когда госпожа рассказала об этом раби Йоси, он ничуть не удивился, а лишь произнес: «Если тебе это дело представляется пустяковым, то для Всевышнего это подобно разделению моря. Почему? Потому что Б-г поселяет одиноких в доме, выводит узников, закованных в кандалы». [Прим. ред. То есть, только Всевышнему дано соединить пары изначально, согласно соответствию друг другу.]

Изменение

Небесного решения о паре

Согласно закону, несмотря на то что в полупраздничные дни (*холь а-моэд*) Песаха и Суккота запрещено устраивать свадьбы, тем ни менее, мужчине, чтобы его не опередил другой, разрешено совершить помолвку (Моэд Катан, 18б). На это в Талмуде задается вопрос: «Если за сорок дней до создания мужчины *бат коль* сообщает о том, на чьей дочери он женится, как его может кто-либо опередить?». Отвечают мудрецы, что молитва обладает такой силой, что с ее помощью конкурент может добиться изменения Небесного решения.

Многие комментаторы (Ритва, Моэд Катан, 18б; Ран, там же и в комментарии на Рифа, 10а) объясняют, что конкурент молится о том, чтобы обручиться с той, которая, согласно сообщению *бат коль*, причиталась другому. Но есть и такие (Раши, там же, и так представляется из комментария Тосафот и Тосафот Рош, Сангэдрин, 22а), кто пишет, что он молится, чтобы его избранница умерла и не досталась тому, кому она предопределена. Согласно первому объяснению, с помощью молитвы можно изменить предначертанное. А автор второго комментария, по всей видимости, считает, что самое большее, на что может повлиять в данном вопросе молитва — это на то, чтобы лишиться другого того, что ему уготовлено, но не на то, чтобы производить замены в предназначенных Свыше парах.

Еще один способ изменить, то что человеку предначертано — праведность и добрые дела. Среди афоризмов, которые приведены в Талмуде (Йевамот, 63б) из книги Бен Сира, есть и такой: «Хорошая жена — лучший подарок, которого удостоится Б-гобоязненный муж, а плохая жена — хуже

проказы». Наши учителя (Маарша, там же) предлагают несколько вариантов, чему нас учит этот афоризм. Один из них: с помощью особой праведности человек может изменить судьбу. Явное свидетельство этому из Торы — это история замужества Леи, которая, в заслугу своей великой праведности не досталась Эсау, а удостоилась стать женой Яакова (Бава Батра, 123а, это доказательство приведено в книге «Маор Исраэль», Шаббат, 156а).

Благословение на женитьбу и свобода выбора

В честь наступления праздника, на плод, который впервые едят в новом сезоне, а также на всякое значительное приобретение, доставляющее человеку радость, установлено благословение *Шеэхейну*: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени» («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 223:3). Почему это благословение не произносят на такое важное и радостное событие, как женитьба? Законоучители («Хатам Софер», ч. 1, «Орах Хаим», п. 55) пишут, что праздники, плоды и материальные приобретения целиком и полностью зависят от Творца, поэтому Его за них необходимо благословлять. Создание семьи — это выбор, который делает человек. И хотя за сорок дней до создания мужчины *бат коль* сообщает о том, на чьей дочери он женится, данное сообщение остается для него «непрочитанным».

Приведенное заявление требует дополнительного объяснения, ведь решение о том, приобрести тот или иной предмет или нет, есть новый плод или нет, человек тоже принимает по своему выбору, и никто его к этому не принуждает. В качестве объяснения наши учителя приводят правило, согласно которому, Всевышний не принуждает человека исполнять заповеди. А создание семьи является именно исполнением заповеди. И только после того, как мужчина самостоятельно решает исполнить эту заповедь и готов приложить для этого необходимые усилия, Творец помогает ему найти достойную жену, которая полностью подходит ему по своим качествам. Удовлетворение своих материальных потребностей, в отличие от исполнения заповедей, не входит в область свободы выбора в ее истинном понимании, хотя и зависит от решения человека.

В этой связи следует понять смысл высказывания мудрецов «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами» (Брахот, 33б; Мегила, 25а; Нида, 16б

и др.). Ошибочно полагать, что это значит, что человеку, в числе прочего, предопределено Свыше, с кем он заключит брак и какое конкретно имущество он приобретет, и что он не в силах это изменить. Когда мужчина женится в соответствии с еврейским законом: как положено составляет *кетубу* (документ, это регламентирующий обязанности мужа по отношению к супруге во время совместной жизни и в случае развода), совершает обряд *кидушин* и *хупы* (церемоний посвящения в жены), берет в жены разрешенную ему законом женщину и делает все это во имя создания семьи и рождения детей, он исполняет заповедь. Всевышний не ограничивает выбор человека в том, что связано с исполнением заповедей. Аналогично дело обстоит и с решением совершить нарушение: человек свободен выбрать создать семью вразрез с еврейским законом. То же самое можно сказать и об имущественных вопросах: если человек завладел имуществом в результате кражи, ограбления, подлога, ложной клятвы и т.п., нельзя думать, что это было предопределено ему Свыше. Просто Творец дает человеку возможность самостоятельно принимать решения, даже если они направлены на совершение нарушений (Рамбам, «Шмона Праким», гл. 8).

Другими словами, все поступки людей, связанные с исполнением или нарушением воли Всевышнего, принадлежат к категории «страх перед Небесами». Их люди совершают по своей воле и выбору, и они не «в руках Небес». В «руках Небес» находится лишь то, что относится к материальной сфере, как, например, рост человека, его физическое здоровье, климатические условия и прочие характеристики, продиктованные природой (см. также комментарий Рамбама к трактату Авот, 4:22).

Поскольку действия человека не запрограммированы Творцом, а являются плодом его выбора, он удостоивается за добрые дела награды, а за нарушения получает наказания. Исходя из этого, высказывание мудрецов о том, что за сорок дней до создания мужчины *бат коль* сообщает на чьей дочери он женится и каким имуществом будет владеть, нельзя понимать буквально. Это явно следует из того, что в Торе сказано, что тот, кто обручился и не успел жениться или посадил виноградник и не успел снять с него плоды не идет на войну, чтобы он не погиб, и его невестой и виноградником не завладел кто-либо другой. Если бы все было предопределено, никакие усилия не могли бы повлиять на то, за кого выйдет замуж его невеста и кто

будет собирать урожай с посаженного им виноградника. В любом случае произойдет только то, что ему уготовлено Свыше (Рамбам, респонсы, п. 436).

Истинный же смысл высказывания мудрецов о сообщении, сделанном *бат коль*, совершенно иной. Если данный конкретный мужчина или данная конкретная женщина совершат поступок, за который им причитается награда, Всевышний выплатит ее им посредством того, что они создают прекрасную семью с точно подходящей их уровню парой. Если же мужчине или женщине за совершенные ими грехи положено наказание, Всевышний пошлет им неподходящую им пару, с которой у них будут возникать постоянные ссоры, конфликты, дисгармония. Про это в мидраше («Берешит Раба», Толдот, 65:2) сказано, что, когда *мамзеру* (рожденному в результате кровосмешения, который имеет право жениться только на *мамзерет* — также рожденной в результате кровосмешения) придет время создавать семью, Творец пришлет ему *мамзерет* с другого края света. Одним словом, Всевышний по Своему разумению соединяет пары в соответствии с их заслугами или провинностями (Рамбам, там же).

[Ран (раби Нисим Геронди, 1320–1380 годы, «Драшот а-Ран» *друш а-шмини*) также пишет, что на выбор человека в исполнении заповедей или совершении нарушений *мазаль* (звезды, предопределение, судьба) не имеет совершенно никакого влияния. От *мазаль* могут зависеть материальные аспекты, такие как количество детей, продолжительность жизни, пропитание. Будет ли человек мудрым или глупцом, богатым или нищим, устанавливается в момент его зачатия. Но будет ли он праведником или нечестивцем, зависит только от его выбора. В Талмуде («Шабат», 156а) по данному вопросу ведется широкая полемика: по мнению раби Ханина, *мазаль* дает мудрость и богатство, а раби Йоханан говорит, что *мазаль* на еврейский народ не действует. Всех мудрецы Торы единодушны в том, что, хотя весь мир находится под влиянием созвездий (т.е., практическое правление осуществляется Всевышним при помощи *мазалот*), но с помощью молитвы и добрых дел возможно повлиять на судьбу к лучшему. Даже мудрость, здоровье, богатство и т.п. не полностью подчинены *мазалью*. В любой сфере жизни человек может выйти из-под его контроля. Это может произойти посредством того, что Творец пошлет человеку, исполняющего Его волю, озарение, которое уберет его от негативных воздействий,

хотя объективные условия остаются неизменными. Это обещано нам не раз в Торе и на это направлены наши молитвы. С этим согласен даже раби Ханина. По мнению раби Йоханана, в дополнение к этому, существует возможность избежать нежеланных ситуаций, не прибегая для этого ни к каким ухищрениям. Заслуги перед Всевышним, достигнутые человеком его добрыми делами могут ослабить силу действия *мазаль*. Так, например, было в истории с Хананией, Мишаэлем и Азарией, которые попав в горящую печь, остались живы и невредимы, не предпринимая абсолютно никаких мер для своего спасения. Их спасла от огня их праведность.]

Выбор и предопределение

Итак, создавая семью, человек исполняет заповедь, и поэтому в данном вопросе ему предоставлена свобода выбора. Но ведь для создания семьи недостаточно решения, принятого только мужчиной или только женщиной, но необходимо их обоюдное согласие. Ведь предложение, которое мужчина делает своей избраннице, она, обладая свободой выбора, может отклонить. Именно на этом этапе, т.е. после того, как человек искренне желая исполнить волю Творца, предложил для этого все зависящие от него усилия, он удостоивается особой помощи Свыше. Создатель пробудит в сердце той, о которой за сорок дней до его создания было сообщено, что она является его истинной половиной, влечение к нему, и он обязательно удостоится получить ее согласие на брак.

Вышеизложенный подход не может не вызвать недоумения: ведь в Талмуде сказано, что от поступков людей зависит *зивуг шени*, а не *зивуг ришон*. О *зивуг ришон* сообщает *бат коль* за сорок дней создания мужчины, когда еще не может идти речи о награде за добрые деяния и о наказании за прегрешения. [Этот вопрос и ответ на него мы находим у Ташбеца (ч. 2, п. 1), который на основании слов Талмуда (Мозд Катан, 28а) заключает, что повлиять на судьбу человека могут либо его поступки, либо *мазаль*. Третьего не дано.]

У наших мудрецов есть два подхода, чтобы объяснить это. В Талмуде не раз (Мегила, 3а; Саньэдрин, 94а) приводится высказывание: «Хотя человек этого не видел, его *мазаль* это видел». В другом месте мудрецы говорят («Ваикра Раба», Эмор, 26:5): «Показал Всевышний Моше каждое поколение и его мудрецов». В соответствии с каббалистическим учением, суть этих высказываний в том, что абсолютно все души были сотворены во время

создания «первозданного света». [Данная идея нередко прослеживается в словах мудрецов. Например, «Аравот — это (духовное) место, где хранятся живые души» (Хагига, 12б) или: «сын Давида (Машиах) не откроется в мире, пока в него не сойдут все души, находящиеся в теле» («Кала Рабати», 2:4; Йевамот, 62а и 63б; Сангэдрин, 98а). См. также ре-спонсы Рашба, приписываемые Рамбану, п. 284, где говорится о том, что все души были созданы в первый день творения и *бат коль* сообщает за сорок дней до сотворения тел, в которые эти души будут вселены, кого обретет каждая из них в качестве супружеской пары.] На более простом уровне это объясняется так: еще до создания нашего материального мира были запущены «небесные механизмы», влияющие на решение человека при его выборе спутника жизни. Т. е., уже задолго до создания человека в определенной мере существует некое предопределение его судьбы. [Представляется, что речь идет о влиянии звезд и планет на происходящее в мире. В книге «Дерех Ашем» (ч. 2, гл. 7) ее великий автор Рамхаль показывает, как выглядят различные явления в высших мирах и как они преобразуются в материальном мире. См. также комментарий Ибн Эзры к книге Шмот (33:21).]

Вместе с этим, каждый еврей одарен особыми способностями воздействия на предопределение. Только в вопросах, связанных с продолжительностью жизни, детьми и пропитанием ему трудно изменить *мазаль* (Моэд Катан, 28а). Поиск спутника жизни в данный список не входит. Поэтому, обладая свободой выбора, он может претворить в жизнь высший замысел о создании семьи, о котором сообщила *бат коль*, соединив души в соответствии с тем, как это планировалось в момент возникновения «первозданного света» или согласно влиянию «небесных механизмов». В той же мере либо с помощью своих деяний, либо с помощью молитвы, он может перестроить запланированную модель и получить в жены ту, которая по предварительному плану предполагалась другому (Ташбец, там же). Мы видим, что в любом случае нет противоречия между тем, что каждая пара предопределена еще до рождения мужчины и женщины и тем, что они за сделанный ими выбор получают награду или наказание.

В Талмуде говорится, что и в Пятикнижии, и в книге Пророков, и в Писаниях сказано, что жена дана мужу Б-гом (Моэд Катан, 18б). Возникает вопрос: как это сочетается с тем, что выбор спутника жизни, являясь исполнением или нарушением воли Творца, относится к категории

«страх перед Небесами», не «в руках Небес», почему за него и полагается человеку награда или наказание. В чем вина или заслуга того, кто получил то, что ему предопределено Творцом?

Представляется, что идея о том, что жена дана мужу Б-гом повторяет идею о том, что *бат коль* еще до рождения мужчины сообщает, кто будет его жена и, как это уже было объяснено выше, никаким образом не ограничивает свободу выбора. В данном вопросе, также, как и во всех других, действует принцип «тому, кто хочет замараться (т.е. совершить грех), открывают (все возможности для этого), тому, кто хочет очиститься (т.е. следовать праведными путями), помогут в этом Свыше» (Йома, 38б; Авода Зара, 55а; Менахот, 29б). Получается, что, если человек поступит праведно, ему помогут Свыше обрести достойного спутника жизни, захочет преступить волю Творца, ему не станут мешать получить плохую жену.

Рассмотрим в качестве примера источник из Торы, из которого мудрецы Талмуда доказывают, что жена дана мужу Б-гом — историю женитьбы Ицхака и Ривки. Там все получилось прекрасно, ибо выбор невесты проходил в соответствии с указаниями нашего праотца Авраама, который хотел, чтобы его сын женился не на потомках Кнаана, а именно на потомках Шема. А из источника, который мудрецы приводят из книги Пророков, т.е. из истории женитьбы Шимшона, мы видим, какова судьба тех, кто находится в плену вождельней. Рассмотрим еще один пример: связь Давида и Бат-Шевы. Хотя Бат-Шева была предназначена Давиду еще с шести дней творения, в результате того, что он поторопился «сорвать плод до того, как он поспел», произошло то, что произошло. Другими словами, перед человеком, несмотря на сообщение *бат коль* о том, что с ним должно произойти, все пути открыты. Пойдет по одному из них — приобретет, изберет иной — потеряет. [В этих словах автора книги «Менорат а-Маор» (раби Исраэль бен раби Йосэф, погиб во время гонений на евреев в Испании в 1391 году) невозможно не распознать подход Рамбама, с которым мы успели познакомиться выше: Всевышний знает все, что будет, но предоставляет полное право выбора. Но выше упоминалось, что Раши занимает иную позицию: *бат коль* — это предопределение, которое обязательно должно претвориться в жизнь.]

Вознесем молитву Творцу, чтобы Он удостоил нас всегда следовать Его путям, совершать верный выбор, поступать исключительно в соответствии с Его желаниями.

Родительский гнев в воспитании детей

Рабанит Лея Ганс

Что это за эмоция — гнев? Правомочна ли она? Существует ли «праведный гнев»? Что строит и что разрушает гневливый человек в доме, в воспитании детей?

В Коэлет (10:1) написано: «От мертвой мухи во- няет и бродит елей умащения; небольшая глу- пость перевешивает ум и почет».

Можно себе представить большой сосуд с до- рогим маслом, *шэмэн рокéах* (косметическое мас- ло), которое имеет очень приятный запах. И вот, туда попадает маленькая трупная мушка и умира- ет. Тех миазмов разложения, которые привнесла в прекрасное масло маленькая мушка, достаточ- но, чтобы оно забродило и полностью испорти- лось, начав булькать и источать отвратительный смрадный запах. В принципе нелогично: поче- му большой сосуд с маслом должен испортиться от одной маленькой мушки?

В Талмуде (Брахот 61a) написано, что эта мушка — это дурное начало, живущее между двумя поло- винами сердца. Почему муха? Видимо, потому что это живое существо продолжает терроризировать человека, сколько бы ее не отгоняли.

Вполне возможно, что мы видим человека, пол- ного прекрасных душевных качеств, благоуха- ющего добрыми делами, словно масло для ума- щения. У него удивительно острый ум, доброе сердце. Но если он не властен над своими дур- ными качествами, то все это прекрасное «масло» испортится. Он может потерять все, что имеет: дом, семью, любовь, детей. Он все испортит соб- ственными руками!

В трактате Сота (36) написано: «гнев в доме, как червяк в кунжутном семени», он разруша- ет дом. Далее написано, что это больше каса- ется женщин (ведь женщины больше находятся дома и отождествляются с домом, но что каса- ется воспитания — и гнев отца может сильно навре- дить). Червяк в кунжуте сопоставим с размером кунжутного семечка, такой маленький, но вред от него огромный.

Почему гнев?

Почему мы говорим о гнев как о разрушительной силе, почему не обсуждаем другие отри- цательные эмоции: обиду, вину, тре- вогу, горечь?

Человеку свой- ственно испытывать весь спектр эмоций, но от гнева подчас удержаться сложнее всего. Мы не говорим о недосягаемых задачах: не испытывать гнев во- все. Наш случай — чело- век, который

пристрастился к гневу, он стал частью его жизни (у человека развилась адреналиновая зависимость от него).

Наши мудрецы в трактате Шаббат (1056) говорят: «Тот, кто в гневе рвет одежду, бьет посуду в гневе или разбрасывает имущество в гневе — да будет в твоих глазах как поклоняющийся идолам. Поскольку такова специализация *йецер а-ра*, дурного начала: сегодня он говорит ему: “Сделай так”, завтра “Сделай этак”, пока не скажет ему: “Иди поклоняйся идолам”, и он пойдет и будет поклоняться».

Наши мудрецы не сказали, что идолопоклонник — каждый бьющий посуду, но только тот, кто делает это в гневе. Гнев приятен человеку, он дает ему ощущение силы, возбуждение (действие адреналина), и поскольку каждый раз нужно увеличивать дозу, человек постепенно все больше крушит вокруг себя. Голос дурного начала все громче, а голос души все тише, пока дурное начало не скажет ему сделать что-то во все несусветное — пойти служить идолам — и он пойдет, чтобы вновь испытать знакомую эйфорию.

Душа должна властвовать над телом

Хафец Хаим рассказывает такую притчу: «Некий человек нанял извозчика с телегой, чтобы тот отвез его груз. Все нагрузили на телегу, и они тронулись. От мерной езды извозчика разморило, и он заснул. А лошадь, почувствовав, что ее никто не понукает, сошла с дороги пощипать травку. Телега попала колесом в яму, накренилась, и весь груз полетел на землю. Хозяин груза стал ругаться и выговаривать извозчику: “Как ты мог заснуть за работой? Я же вверил тебе мой груз?!” А извозчик отвечает: “Но у меня такая умная, сообразительная лошадь! Я понадеялся на нее!”»

Можно ли считать лошадь умной? Особенно если зеленая сочная травка недалеко?

Наше тело хочет быть как «умная лошадь», то есть получать как можно меньше понуканий и пастись на воле. А то, что при этом упадет поклажа — ну, что ж делать. Человек, который не обуздывает свой гнев, позволяя ему руководить собой, похож на извозчика, позволяющего своей лошади везти его куда глаза глядят. То, что при этом страдают окружающие, у которых наше неосторожное поведение могло сломать что-то важное, все менее ценно в наших глазах.

Именно поэтому душа должна твердо держать вожжи и умело управлять телом, не давая ему распускаться.

Наши мудрецы в трактате Брахот (616) говорят: «Праведники управляемы своим хорошим началом, как сказано (Теилим, 109:22): “сердце мое сокрушено во мне”, злодеи управляемы своим дурным началом (там же, 36:2): “Слово преступное к нечестивому в сердце моем (чувствую я) — нет страха Б-жия пред глазами его”, а средние — и то и другое властвует ими, как сказано (там же, 109:31): “Справа от бедного стоит Он, чтобы спасти от управляющих (двух начал) душой его”». Средним людям нужно работать над собой, чтобы обуздать свое дурное начало.

Департаменты преисподней

Есть известное высказывание мудрецов (Недарим, 22а): «Каждый гневающийся — как будто все виды Геиннома властвуют над ним». Можно представить себе, что в Геинноме есть разные отделы: за кражи, за убийства, за разврат... И человек в гневе как будто пребывает во власти всех этих отделов одновременно.

Что остается, когда уходит нешама?

Наши мудрецы предостерегают от гневливых людей. В книге пророка Йешаяу есть стих (2:22): «Не полагайтесь на человека, чье дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?». [На иврите: מִן־הָאָדָם מִן־הָאָדָם אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאָפוֹ כִּי־בְמָה נְחָשָׁב. Можно перевести как «Хватит вам, удалитесь от человека, душа которого (уходит) в гневе...»]

Книга «Зоар» (раби Йеуда, глава Тецаве) говорит об этом стихе так: «Качество безрассудного гнева: “Здесь Всевышний велит человеку и предупреждает избегать людей, которые оскверняют свою душу. Когда Б-г создал человека, сделал его по образу Своему и вдохнул в него душу святую... И человек познается по своему гневу: если он хранит свою святую душу даже тогда, когда находит на него гнев, и не вырывает ее из ее места... это кашерный человек... А если не хранит ее, вырывает эту высокую святость из ее места, и поселяет внутри себя ‘другую сторону’ (*ситра ахара*, силы зла), этот человек восстает против своего Господина, и нельзя сблизиться с ним и поддерживать с ним дружбу. Эту святую душу он преследует и оскверняет своим гневом. Душу он заменяет гневом...”»

И, как написано в книге Иова (18:4): «Раздирающий душу в гневе своем!..» Имеется в виду

человек, который в гневе теряет самообладание и дает гневу властвовать над собой и руководить своими поступками. Гнев становится его повелителем, тогда как на самом деле человек должен исполнять волю Всевышнего. Поэтому наши мудрецы говорят, что гневающийся «заводит себе чуждого бога».

Что значит, что душа — *нешамá* — уходит? Это значит, что остается только *нэфеш*, животная душа. То есть человек становится подобным животному, ведет себя как животное, утрачивая *целем Элоким*, образ Б-га.

Сила сдержанности

Понятно, что бывают разные ситуации. Не всегда мы владем собой. Допустим, мама, отработав, вернулась домой и впряглась в рутину. Сделали уроки, поели, помылись, поиграли, почитали, идет укладывание спать. И тут выясняется, что малыш заболел (не дай Б-г)! И все летит в тартарары. Начинается успокаивание, измерение температуры, все дела с ребенком на руках — мама на нервах. И тут приходит папа. А с утра была договоренность, что он купит детское питание. «Купил?» «Забыл!» Все. Это точка взрыва. Жена вспомнит ему все случаи, когда он что-то забывал, да и он в долгу не останется...

Знакомо, правда?

А что делать? Нужно пользоваться могучим инструментом: силой сдержанности. Ее можно и нужно развивать, натренировать в себе, как мышцы.

Мы знаем, как умеют выводить из себя дети. Они прекрасно знают, где наша больная мозоль и умеют очень точно наступать на нее именно тогда, когда у нас цейтнот, нет настроения и т.д. И в общении с детьми очень важно использовать сдержанность, быть терпеливыми.

Когда мы говорили о наказаниях, мы упомянули про случай, когда мама очень обижена на ребенка и не может быть хорошим воспитателем. Тогда она может либо сказать ребенку, что разговор будет позже, либо попросить папу общаться с ребенком, пока она успокаивается.

Мы также говорили, что в гневе мы не наказываем, потому что это не воспитание. В свете вышесказанного нам становится понятным, что человек, обуреваемый гневом, не властвует над собой, поэтому может наказать «с животной силой», непропорционально. Кроме того, мама в приступе гнева вообще на маму не похожа: взъерошенная, растрепанная, страшный оскал на красном лице... Просто чудовище, а не мама.

Ребенок тоже воспринимает это как «взрыв дурных качеств» мамы, то есть «это ее проблемы, к моему поведению не относится». Как правило, после такой вспышки ребенок помнит ужасное поведение мамы (или папы), слова, которые были произнесены, или надолго запомнит физическое насилие, примененное родителем в гневе, поскольку в обычной ситуации родители ни в коем случае не поступили бы подобным образом. При этом повод, приведший к этой вспышке гнева, часто забывается, то есть для ребенка здесь точно не было ничего воспитательного.

Более того, дети учатся у нас, копируя наше поведение. Соответственно, взрывы гнева они переведут на своих младших братьев и сестер, на одноклассников (а потом, не дай Б-г, на своих детей). Учителя будут жаловаться на неконтролируемую ярость ребенка.

Рав Шимшон Пинкус говорил: «Вещи выходят из сердца и входят в сердце так же, как вышли. Если вышли в гневе, то и войдут в гневе». То есть, если попытаться чему-то учить ребенка в гневе («учить уму-разуму»), то ничего, кроме гнева, у него это не вызовет.

И, напротив, если дети видят, что нам больно их наказывать (не путать с сожалением о наказании), то это произведет на них большее впечатление. Особенно если удастся показать, что, несмотря на плохое поведение, ребенок остается для нас любимым и важным.

Есть история про Хафец Хаима, которую рассказал раву Элияу Лопьяну непосредственный участник событий, глава совета некоего нерелигиозного поселения. Несмотря на то, что был нерелигиозным, он с большим почетом относился к изучающим Тору — и вот почему.

Когда этот человек еще был молод, он хотел поступать в ешиву Хафец Хаима в Радине. Его проэкзаменовали и нашли его знания достаточно хорошими, но с его мировоззрением не все было в порядке. Когда это понял Хафец Хаим, он категорически воспротивился принятию юноши в ешиву. «Но последний поезд уже ушел! Где же я буду ночевать? Пустите меня хотя бы на одну ночь!» — попросил юноша. Хафец Хаим не согласился пустить его даже на одну ночь. «Но где же мне переночевать?!» — не успокоился юноша. «У меня в доме есть комната, там я постелю тебе» — ответил рав. Юноша пришел в дом Хафец Хаима, зашел в комнату, и лег в постеленную для него постель. Но не мог заснуть, потому что было холодно. В полночь он услышал шаги и притворился спящим. Юноша увидел силуэт

рава, который поднялся, чтобы проверить, как тот спит. Почувствовав, что в комнате холодно, Хафец Хаим снял с себя шубу и укрыл ею молодого человека со всех сторон. Согревшись, тот быстро заснул.

Хафец Хаим не хотел, чтобы этот юноша провел даже одну ночь под крышей его ешивы, чтобы не испортились другие ученики. Но в своем доме он проявил к нему столько тепла: сам постелил ему постель и укрыл своей шубой. Поэтому любовь к изучающим Тору осталась в сердце этого человека на всю жизнь, а обида — нет.

Тяжелые времена

Есть определенные периоды, когда существует больше шансов разгневаться. Одним из таких периодов можно назвать *эрев Шаббат*, пятницу, время перед наступлением субботы. Все мы знаем, что в это время Сатан пытается поселиться в нашем доме и ссорит мужа с женой, родителей с детьми. Еще тяжелое время — *моцаэ Шаббат*, время на исходе субботы. Это напряженное время, когда выходит дополнительная душа, бывшая с нами в субботу. Это время «предназначено для горестей», также возрастает шанс поссориться.

Рав Исраэль Салантер говорил: «Нужно уподобляться Всевышнему и создавать излечение до болезни. Это значит, что человек **должен прилагать все усилия, чтобы не пришлось гневаться**». Нужно прислушиваться к себе. У каждого есть периоды напряженности, когда способность сдержаться подвергается большему испытанию в сравнении с обычным днем. Нужно уметь улавливать возрастающую напряженность и распознавать эти периоды. После этого нужно признать себе, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений, для назначения наказаний, для любых резких шагов. Осознав это, нужно воспользоваться силой сдержанности. Пока не пройдет напряженность, не отпускать тормоза. Можно представить себя на спуске, едущим вниз по мокрой дороге; в этой ситуации главное — хорошие тормоза. Рав Шимшон Пинкус говорил: «У одного человека была машина. Все прекрасно, она блестит и даже ездит, но одно плохо — нет тормозов. Кто рискнет поехать на такой машине?»

Более того, есть факторы, влияющие на наше самочувствие, ухудшающие его и, соответственно, понижающие нашу способность устоять в стрессовых ситуациях. Мама должна заботиться о себе, особенно мама в большой семье. Нужно не забывать кушать, не пропускать

времени завтрака или обеда. Важно высыпаться! Физиологические факторы, на которые мы обычно не обращаем внимания, могут сильно понизить нашу сопротивляемость стрессу и, таким образом, мы будем гораздо больше раздражаться, чем стоило бы.

Наследственное качество

Сдержанность мы унаследовали от праотца Авраама. Когда Всевышний испытывал его, он никогда не задавал вопросов: «почему?» «за что?» Он просто исполнял то, что от него требовалось. Эту силу сдержанности унаследовали мы, еврейский народ. Поэтому она есть у всех нас. Нужно только развивать ее.

Есть история, которую рассказывают о маме рава Эльяшива. В те времена стирка была процессом на целый день. Таскали воду, грели ее, выливали в тазы и в чаны, терли на стиральной доске. Потом снова таскали воду — чтобы полоскать белье. После целого дня стирки все развешивалось на веревки, протянутые поперек двора.

Примерно так — белоснежным и воздушным — выглядел в тот день двор. Выстиранное белье развевалось на ветру. Будущая мама рава Эльяшива ушла в дом отдыхать. И в этот момент домой вернулась ее соседка. Она завидовала рабанит за ее трудолюбие, и теперь решила, что чужое белье мешает ей пройти. Недолго думая, она перерезала веревки. Свежевыстиранное белье упало в грязь, в лужи, еще не успевшие высохнуть. Высоко подняв голову, довольная соседка ушла домой.

Выйдя через пару часов во двор, Хая-Муша Эльяшив всплеснула руками. Результат целого дня трудов лежал в грязи... Здесь можно было пойти ругаться с соседкой, пообещав ей также срезать веревки, всласть наорать на нее, чтоб стало «легче на душе». Но эта женщина смолчала, и даже не сказала ни слова мужу. Она собрала с земли белье и пошла за водой, чтобы начать стирку заново.

Через несколько часов напуганная соседка прибежала к ней — ее сын заболел внезапно и серьезно, и она просит рабанит не держать на нее зла и простить. Хая-Муша Эльяшив ответила, что даже не думала гневаться и обижаться.

У нее самой долго не было детей. Рассказывалось, что в том же году она удостоилась забеременеть своим единственным сыном — будущим равом Эльяшивом.

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

Сердечно поздравляем

р. Михаэля Гохберга и его супругу
со свадьбой дочери **Фрейдл,**
г-жу Галину Хешин со свадьбой внучки
(Иерусалим — Петах-Тиква)

р. Велвела Цирлина и его супругу
с бар-мицвой сына **Шалома Берла,**
р. Хаима Цирлина с бар-мицвой внука
(Бейтар — Санкт-Петербург)

р. Мордехая Тумаркина и его супругу
с рождением внучки (Бейтар)

р. Элияу Борисова и его супругу
с бар-мицвой сына **Михаэля Йосефа,**
р. Цви Маламуда и его супругу с бар-мицвой внука
(Иерусалим)

р. Натана Меира Ротмана и его супругу
с бар-мицвой внука
(Иерусалим)

р. Йонатана Шустермана и его супругу
со свадьбой дочери **Леи**
(Иерусалим)

р. Марка Меира Перельмана и его супругу
со свадьбой внучки **Ривки**
(Иерусалим)

г-жу Фаину Медведь и р. Шломо Йерухимова и его супругу
с обручением детей — **Авигдора Моше и Бейлы**
(Бейтар — Иерусалим)

р. Адиря Пекаревича и р. Арье Геллера
с окончанием трактата Ктубот Вавилонского талмуда
(Иерусалим)

Дорогие друзья!

Скоро год после начала войны в Украине. Я коснусь лишь одного из принципиальных аспектов этой ситуации. Несмотря на все старания посланников и раввинов, общины во многих местах разрушены, хедеры и еврейские школы закрыты. Еврейские беженцы как из Украины, так и из России потеряли свой привычный еврейский уклад жизни. Даже в местах, где есть замечательные еврейские общины, а тем более — там, где их нет, есть большая опасность отхода от Торы. Особенно — среди детей тех, кто покинул родные места. Они учились в еврейских школах, а сейчас попадают в обычные.

С началом войны мы открыли практически бесплатно программы нашей школы-онлайн «Беерот Ицхак» для жителей Украины и беженцев. Мы работаем и над другими проектами, чтобы поддержать наших братьев, и помочь им, по крайней мере, не потерять их духовный уровень, спасти их детей от отхода от Торы. Поэтому нам сейчас важна ваша постоянная и большая поддержка. Очень прошу откликнуться на нашу просьбу и кроме совершенно необходимой всесторонней помощи семьям беженцев, увеличить помощь Фонду «Беерот Ицхак» для укрепления и расширения нашей деятельности!

Очень прошу одноразово помочь нам, по крайней мере, суммой в 180 долларов или евро.

С пожеланием здоровья, благосостояния, духовного роста вам и вашим семьям,

Менах Польшице

Дорогие дети и их родители!

Вы решили вопрос с еврейским образованием

Онлайн школа «Беерот Ицхак»

Специальные субсидии для беженцев в связи с войной

Качественное традиционное образование для еврейских детей!

Для кого?

Для мальчиков и девочек с 4 до 17 лет

*Там, где вам удобно!
Уроки проходят
с помощью ZOOM*

Где?

Когда? *Несколько раз в неделю
с гибким расписанием*

Сколько стоит?

В этом году, можно получить бесплатное обучение в зависимости от вашего положения!

+ 972 53 471 21 01

katzen.keren@gmail.com

www.BeerotSchool.ru

*Директор школы,
рабанит Керен Кацен
с радостью ответит на все вопросы*