

№ 43

טבת תשע"ד
декабрь 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Шмот» • Недельная глава «Ваэра»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святыя слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

2 стр.

Почему Всевышний ожесточил сердце фараона? Из комментария Рамбана на Тору.

3 стр.

Основы веры – в десяти казнях. Рав Цадок а-Коэн из Люблина о знамениях и чудесах в Египте.

4 стр.

Пророк Йехезкель о падении Египта. Рав Нахум Шатхин о афтаре недельной главы.

6 стр.

Актуальное интервью рава Бенциона Зильбера

Еврейское мировоззрение

9 стр.

Воззвание к нашему поколению. Рав Эльханан Буним Вассерман.

11 стр.

Качество хасидут. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

Наши великие мудрецы

14 стр.

Рав Шнеур Залман из Ляд.

О молитве

16 стр.

Бейт Элоким. Раздел «Тфила». О восхвалениях Всевышнему перед молитвой.

17 стр.

Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «Исцеляй нас, Г-сподь». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (апаха)

18 стр.

Законы Субботы. Мегис или Можно ли помешать еду в Шаббат? Рав Мендел Агранович.

20 стр.

Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.

Еврейский дом

22 стр.

Жена – главный помощник Свыше. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ ОЖЕСТОЧИЛ СЕРДЦЕ ФАРАОНА?

Из комментария Рамбана на Тору

Я же ожесточу сердце Фараона и умножу Свои знамения и Свои чудеса в земле египетской (Шмот, 7:3).

В «Мидраш Раба» сказано: (Всевышний) заранее известил Моше, что ожесточит сердце фараона, чтобы покарать его за то, что тот угнетал сынов Израиля тяжелой работой. И еще в этом мидраше рассматривается строка Торы (Шмот, 10:1): «Я ожесточил его сердце». Толкуют от имени рабби Йоханана: «Это дает оправдание всем отступникам, ведь они могут сказать: Б-г не дал нам раскаяться!» Однако толкование рабби Шимона бен Лакиша лишает отступников всякого оправдания – ведь Творец «насмехается над насмешниками» (Мишлей, 3:34): Он предупреждает нечестивца в первый раз, и во второй, и в третий – но более не предупреждает, запирая перед ним врата раскаяться, чтобы взыскать с него за его прегрешения. Так было и с нечестивым фараоном: после того, как Святой, благословен Он, направлял к нему Своего посланца Моше пять раз, и фараон не внял Его словам – Святой, благословен Он, сказал ему: «Ты проявил упрямство и ожесточил свое сердце, так теперь к твоей скверне добавится еще скверна». И это – ответ на вопрос, который все задают: если Б-г ожесточил сердце фараона, то за что же тот был наказан?!

Этот ответ может быть истолкован двумя путями, и оба – истинны. Первое толкование таково: за великие злодеяния, которые фараон без всякого повода совершил по отношению к сынам Израиля, он лишился возможности раскаяться, и был судим за свои прошлые дела. О подобной же каре говорят многие строки Пятикнижия и Писания.

[Хотя египтяне поработили сынов Израиля в согласии с предопределением Всевышнего (Берешит, 15:13), тем не менее, угнетатели «усилили зло», притесняя своих еврейских рабов и уничтожая младенцев – и за это они подлежали каре. И фараон должен был быть наказан за грехи, сделанные им еще до того, как Творец «ожесточил его сердце». Ведь если бы он совершил тшуву – полное и искреннее раскаяние, то его невозможно было бы наказать за прежние преступления! И это также подход Рамбама. «Бывает, – разъясняет он, – что человек совершает великий грех или много грехов, ...возмездием за которые становится то, что его лишают возможности раскаяться и отворотиться от своих злодеяний, чтобы он умер и был истреблен за грехи, которые совершил... И поскольку фараон сначала согрешил по собственной воле, причинив зло Израилю, ...он был лишен возможности раскаяться до

тех пор, пока не получит наказание за содеянное, и поэтому Святой, благословен Он, укрепил его сердце. ...А почему Творец посылал к нему Моше, призывая раскаяться и отпустить евреев? ... Чтобы известить человечество, что когда Всевышний лишает грешника раскаяния, тот не может совершить тшуву и гибнет за тот грех, который совершил вначале по своей воле». (Рамбам, Илхот Тшува, 6:3) Подобным же образом был наказан эморейский царь Сихон, не позволивший народу Израиля пройти через свою страну. О нем сказано (Дварим, 2:30): «Но не согласился Сихон, царь Хешбона, дать нам пройти..., потому что ожесточил Б-г его дух и сделал его сердце упрямым, чтобы предать его в твои руки...». И так же написано о народах, населявших землю Кнаан (Йеосуа, 11:20): «Ибо от Б-га было это – ожесточить их сердца для войны с Израилем, чтобы разгромить их, и чтобы не было им помилования, и чтобы были они истреблены, как повелел Б-г Моше». И еще сказано о народе Израиля в эпоху перед разрушением Первого Храма (Диврей а-ямим 2, 36:15-16): «И многократно направлял к ним Б-г, Всесильный их отцов, предупреждения через своих посланников, потому что жалел Свой народ и Свою обитель, – но они оскорбляли посланников Всесильного, и презирали Его слова, и насмехались над Его пророками, пока не поднялся гнев Б-га на Свой народ так, что не было ему исцеления». Они намеренно грешили и умышленно совершали преступления, и за это были лишены «исцеления» – т. е. возможности раскаяться.]

Но, согласно другому толкованию, только первые пять казней обрушились на фараона за его грех. И лишь в этих пяти случаях сказано: «И укрепилось сердце фараона» (Шмот, 7:13, 22, 8:15) или «И отягчил фараон свое сердце» (там же, 8:28, 9:7) – т. е. он **сам** не соглашался признать власть Творца. Однако когда казни одолели его и он не мог их вынести, его сердце размякло, и он уже был готов отпустить евреев – но только из-за тяжести казней, а не из желания выполнить волю Б-га. И тогда Всевышний укрепил его дух и ожесточил его сердце, чтобы «возвестить Свое Имя по всей земле». И подобно этому написано (Йехезкель, 38:23): «Я возвеличусь и освящусь, и появлюсь перед глазами многих народов, и узнают, что Я – Б-г!». [Эти слова из Книги Пророков относятся к войне, которую будет вести «в конце дней» царь-Машиах против полчищ Гога, пришедшего из страны Магог (см. Йехезкель, 38:1-23, 39:1-7)]

И действительно, еще до начала казней Творец известил Моше (Шмот, 4:21): «Я укреплю его сердце, и он не отпустит народ», и также сообщил о карах, которые обрушатся в будущем на Египет (там же, 3:19-20): «Я знаю: не позволит вам царь Египта уйти, но не потому, что его рука крепка, – Я протяну Свою руку и поражу Египет всеми Своими чудесами, какие явлю в нем, и (лишь) после этого он вас отпустит». Потому-то и сказано: «**А Я ожесточу сердце фараона и умножу Мои знамения и Мои чудеса...**» – т. е. Я ожесточу его

сердце именно ради того, чтобы умножить Свои чудеса **в стране Египта**. И именно перед каждой из пяти последних казней, а также перед тем, как египетская армия утонула в Тростниковом море (Ям-суф), сказано (там же, 14:8: «И укрепил Б-г сердце фараона, царя Египта»), поскольку «сердце царя – в руке Б-га, куда захочет, туда Он его и направляет» (Мишлей, 21:1).

[Вместе с тем комментаторы отмечают, что, ожесточив сердце фараона, Творец не только не лишил его свободы воли, а наоборот, дал ему полную возможность свободного выбора. Ведь под тяжестью пяти первых казней фараон был принужден к тому, чтобы отпустить евреев, когда же Всевышний укрепил его сердце, он сумел продолжить борьбу.]

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

ОСНОВЫ ВЕРЫ – В ДЕСЯТИ КАЗНЯХ

Леках Тов

Для чего поразил Всевышний Египет десятью казнями, сопровождавшимися знаменами и чудесами? Ведь для того, чтобы сломить упрямство фараона, было бы достаточно и одного удара. Ответом на этот известный вопрос может послужить сказанное в стихе (9:15): «Ибо сейчас протяну Я руку Свою и поражу тебя и народ твой мором, и исчезнешь с земли. Но лишь ради этого сохранил Я тебя, чтобы показать тебе силу Свою, и чтобы рассказали об Имени Моем по всей земле».

Автор книги «Конец а-Минха» рав Цадок а-Коэн из Люблина говорит, что Всевышний сохранил фараона, чтобы показать ему Свою силу в ответ на сказанное фараоном (5:2): «Кто Г-сподь, чтобы послушался я голоса Его и отпустил Израиль. Не знаю я Г-спода...». Десять казней были предначинаны для того, чтобы дать фараону понять, кто такой Г-сподь и показать ему силу Его. За один раз это сделать невозможно. Этому можно научиться только постепенно.

Наши мудрецы говорят, что десять казней делятся на три группы:

1. кровь, лягушки, вши;
2. нашествие диких зверей, мор, язвы;
3. град, саранча, тьма, казнь первенцев.

Перед первой казнью из каждой группы Моше-рабейну предупреждал фараона особым образом. В первый раз (о крови) сказано (7:17): «Так сказал Г-сподь: из этого узнаешь ты, что Я –

Г-сподь». В предупреждении о нашествии диких зверей сказано (8:12): «ибо Я, Г-сподь в среде земли». О граде сказано (9:14): «чтобы узнал ты, что нет подобного Мне на всей земле». Разница между словами этих стихов соответствует все большему постижению Творца. То, что в первом из них высказывается как общее утверждение, приобретает все большую глубину во втором и третьем стихах.

Эти три стиха вместе содержат точное определение нашей веры, подобное тому, которое дает стих «Шма»: «Слушай, Израиль, Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь – один». Первая истина, которую должен осознать фараон – «из этого узнаешь ты, что Я – Г-сподь». Имя Всевышнего говорит о Его существовании. Ничто из того, что существует в этом мире, не вечно. Продолжительность жизни всех созданий ограничена. Только Творец – как явствует из Имени Его – был, есть и будет. «Слушай, Израиль...» – выражение существования Всевышнего.

Фараон, однако, нуждался в доказательствах. Фараон, сказавший о себе (Йехезкель, 29:3): «Мне <принадлежит> Нил, и я (сам) возвеличил себя», фараон, служивший божеством для своего народа, должен был ощутить на себе существование Всевышнего. Поэтому Моше провозгласил перед ним: «Так сказал Г-сподь: из этого узнаешь ты, что Я – Г-сподь!»

Собственно вера в существование Б-га вовсе не обязательно влияет на поступки человека. Она может оставаться только важной частью мировоззрения. К ней следует добавить еще и веру в то, что «Г-сподь – Б-г наш», в то, что существует связь между Всевышним и человеком на земле, определяющая поведение человека. Только осознание этого способно вести человека прямым путем. «Знай, что над тобой: глаз видящий и ухо слышащее, и все дела твои записываются в книгу» (Авот, 2:1).

Есть люди, которые верят в существование Б-га, но при этом не желают обременять свою совесть и не склонны полагать, что Царь царей, восседающий на небесах, знает обо всем происходящем на земле во всех деталях. По их мнению, чести Царя не пристало такое знание, подобно тому, как не входит в сферу интересов человека то, что происходит среди мух, муравьев и другой живности, обитающей у него во дворе. Ему не важно, убивают ли они друг друга, ссорятся или мирятся.

Осознание непомерного расстояния между величием Творца и ничтожностью человека может быть полезно только для того, чтобы привести человека к истинной скромности. Как говорится, «человек, создан из праха», «подобен глине разбитой...», «Когда увижу я небеса Твои, дела перстов Твоих, Луну и звезды, которые утвердил Ты. Что человек, о ком упомянешь Ты, сын Адамов, которого вспомнишь» (Теилим, 8:4).

Однако сказал рабби Йоханан (Мегила, 31): «Везде, где встречаешь ты величие Всевышнего, встречаешь ты и скромность Его». Об этом говорим мы, когда произносим «Шма»: «Г-сподь – Б-г наш». Об этом сказал Моше фараону перед первой казнью из второй «тройки»: «Чтобы знал ты, что Я – Г-сподь в среде земли».

Теперь Моше оставалось научить Фараона еще одной истине. Перед первой казнью из третьей группы Моше произнес: «Чтобы узнал ты, что нет подобного Мне на всей земле». То есть, нет ограничений силам Всевышнего.

Произнося «Шма, Исраэль», мы провозглашаем, кроме существования Творца, и Его провидения, еще и то, что Б-г один, единственный и единый. Эта истина заключена в третьем обращении Моше к фараону: «Чтобы узнал ты, что нет подобного Мне на всей земле».

Трем истинам должен был научиться фараон. «Из этого узнаешь ты, что Я – Г-сподь» – существование Б-га, «Ибо Я – Г-сподь в среде земли» – провидение, надзор над каждым человеком в отдельности, «нет подобного Мне на всей земле» – Творец всемогущ и волей Своей изменяет естественный ход событий.

Перевод – раб М. Гафт.

ПРОРОК ЙЕХЕЗКЕЛЬ О ПАДЕНИИ ЕГИПТА

Раб Нахум Шатхин

«Так сказал Г-сподь Б-г: когда Я соберу дом Израиля из народов, среди которых они рассеяны, то освящусь в них перед глазами народов, и будут обитать на земле своей, которую дал Я слуге Моему Якову. И будут обитать на ней в безопасности, и построят дома, и насадят виноградники; и будут обитать в безопасности, когда свершу Я кары над всеми ненавидящими их из окружения их; и узнают, что Я – Г-сподь Б-г их» (Йехезкель, 28:25-26).

Часто в Торе народ Израиля уподобляется праху земному. Говорят наши мудрецы, что это сравнение используется не только по причине великого множества самой земли. Путники, проделывающие большие расстояния, топчут дорожную пыль подошвами своих башмаков. Но чем больше они топчут земной прах, тем больше он покрывает их обувь. Нашему народу довелось проделать длинный путь в изгнании: мы жили среди множества народов, говоривших на самых разных языках. От многих великих империй, которые пытались нас уничтожить, не осталось ничего, и лишь популярные среди туристов развалины и археологические памятники рассказывают нам сегодня, о том, что они были. А Всевышний продолжает спасать свой

народ из пасти хищников, и по-прежнему «прах Якова» и «пыль Израиля» продолжает покрывать башмаки тех, кто пытается нас растоптать.

Вечность народа Израиля в изгнании обещана нам Торой. И так же, как мы видим воочию исполнение добрых пророчеств Торы об этом, так же удостоится наш народ исполнения всех пророчеств об окончательном избавлении.

«В году десятом, в десятом (месяце), в двенадцатый (день) месяца было сказано мне слово Г-сподне: Сын человеческий! Обрати лицо твое к Паро, царю Египта, и пророчествуй о нем и обо всем Египте. Говори, и скажешь: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я – против тебя, Паро, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший: «Мне принадлежит река моя и я (сам) возвеличил себя». Но Я продерну крюки в челюсти твои, и прилеплю рыб (из) рек твоих к чешуе твоей, и подниму тебя из рек твоих, и всю рыбу из рек твоих, (которая) к чешуе твоей прилипнет. И выброшу тебя в пустыню, тебя и всю рыбу рек твоих; на открытое поле ты упадешь, не будешь подобран и не будешь собран (погребен). Зверям земным и птицам небесным отдам тебя в пищу. И узнают все жители Египта, что Я – Г-сподь, потому что были они опорой тростниковой дому Израиля» (Йехезкель, 29:1-6).

В двадцать девятой главе книги пророка Йехезкеля мы находим четвертое из шести пророчеств о наказаниях, которые постигнут Египет.

Паро – фараон – было общим названием царей, правивших в Египте. Лишь в нескольких случаях – в книге Царей и в книгах пророков Ирмияу и Иешаяу – приводятся имена фараонов: Нехо, Шишак и Хофра.

Фараон Хофра, упоминающийся в главе 44 книги пророка Ирмияу, – и есть Паро, о котором идет речь в наших стихах. Он правил в Египте во времена первого Храма, когда его страна переживала не лучшие времена. Египтянам не хватало мощи, чтобы противостоять сильным империям Ассирии и Вавилона, и поэтому они вынуждены были прибегать к хитрой тактике: раздуть огонь бунта и попытаться заключить союз с рядом маленьких государств Ближнего Востока, и одним фронтом выступить против Вавилона. Заключая союзы с арамейцами, Амоном, Шомроном и Иудеей, египтяне обещали военную помощь, но на деле никогда не выполняли своих обещаний.

В книге пророка Ирмияу мы находим рассказ о том, как египтяне обещали оказать помощь Иудее в случае, если Невухаднецар придет воевать против евреев. Но вот уже Иерусалим в осаде, а помощь от союзников все не приходит. Правда, египтяне выступили с войсками до города Газа, и Невухаднецар был вынужден ослабить осаду Иерусалима, чтобы перебросить часть войск. Но это был лишь показательный выход египтян, и как только запахло настоящей войной, они тут же возвратились в Египет, не желая рисковать из-за евреев. А Невухаднецар еще более усилил осаду Иерусалима – вплоть до его полного падения.

Источником гордости и уверенности в себе для египтян всегда была река Нил. Тысячи лет его воды неизменно наполняют русло, после чего растекаются по искусственным каналам вглубь Египта, принося с собой изобилие. Но именно этот Нил всегда являлся для египтян тем препятствием, которое не позволяло им приблизиться к Всевышнему. Нил создавал иллюзию вечного, нескончаемого достатка, который не прекратится никогда, это вселяло уверенность в своих силах, и, как следствие, создавалось впечатление, что они не нуждаются в помощи Небес. О каких Небесах может идти речь, когда Фараон провозглашает себя богом, утверждая, что он же и сотворил Нил, как сказано в нашей афтаре: «Говори, и скажешь: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я – против тебя, Паро, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший: «Мне принадлежит река моя и я (сам) себя возвеличил [т. е. свое царство]»».

Но такое положение не будет вечным, и с Египта будет взыскано, но не только с того крокодила, а также и с рыб в реке Нил, которые являются намеком на народы, полагавшиеся на мощь египетской империи: «Но Я продерну крюки в челюсти твои, и прилеплю рыб (из) рек твоих к чешуе твоей, и подниму тебя из рек твоих, и всю рыбу из рек твоих, (которая) к чешуе твоей прилипнет. И выброшу тебя в пустыню, тебя и всю рыбу рек твоих; на открытое поле ты упадешь, не будешь подобран и не будешь собран (погребен). Зверям земным и птицам небесным отдам тебя в пищу».

«И станет земля Египта пустыней и местом разрушенным – и узнают, что Я Г-сподь, – за то, что сказал он: «Мне принадлежит река моя, и я сам себя возвеличил». Посему, вот Я – против тебя и против рек твоих, и предам землю Египта полнейшему разрушению и опустошению от Мигдола до Севэйной и до границы Куша. Не пройдет по ней нога человека, и нога скотины не пройдет по ней, и не будет обитаема сорок лет» (Йехезкель, 29:9-11).

Если в пророчествах о падении Цора и Цедона пророк Йехезкель не приводит сроки тех наказаний и бед, которые постигнут их, то о Египте точно сказано, что сорок лет он не будет обитаем. С чем связано столь длительное наказание, и почему именно сорок лет?

В главе Микец мы читали о сне фараона, в котором он видел семь коров и семь колосьев. Сон упоминается в главе дважды, и каждый раз приводятся семь коров и семь колосьев. 14 плюс 14 в сумме двадцать восемь. Третий раз сон повторяет Иосеф: 14 плюс 28 равно 42. Отсюда учат наши мудрецы намек на то, что голод в Египте должен был продлиться 42 года. Спустя два года после начала голода в Египет приходит Яков, а вместе с ним и благословение – голод прекращается. Но голод прекратился в заслугу Якова, а египтянам должно достаться то, что им полагается (особенно, если вдуматься, как египтяне «отплатили» народу Якова впоследствии)! Раши и другие комментаторы утверждают, что сорок лет разрухи, о

которых сказано в наших стихах, это и есть продолжение голода, начавшегося и закончившегося во времена Иосефа.

Когда Иосеф исправляет фараона, говоря, что способность разгадывать сны принадлежит не ему, а Всевышнему, он ставит себя в непростое положение. Иосеф умаляет уважение к себе в глазах египтян, и при этом намекает фараону, что царь просто ошибался, полагая, что это – его личные способности. За такое можно запросто лишиться жизни! Но Иосеф должен научить фараона тому, что есть одна сила, которая создала этот мир и которая им правит – Всевышний. Комментаторы говорят, что если бы фараон правильно усвоил урок Иосефа, то за свои грехи и грехи своего народа он был бы наказан только двумя годами голода. Однако ни он сам, ни следующие за ним цари Египта не восприняли ни урок Иосефа, ни урок раскрытия Единства Творца при выходе из Египта (казни, расчленение моря и гибель египтян).

Грех влечет за собой грех, и отрицание добра, сделанного Иосефом (и тем более – Яковом), привело их к отрицанию Всевышнего. И поэтому и последующие цари Египта продолжают с гордостью утверждать: «Мне принадлежит река моя, и я сам себя возвеличил».

Таким образом, сны фараона и написанное в Торе, согласно объяснению Иосефа, можно понимать и как одно предсказание, а не два, но повторение его в Торе намекает, что если Египет и его цари не воспримут уроки, то «верну плен Египта и возвращу их в землю Патрос, в землю происхождения их; и будут там царством униженным. Оно будет самым униженным из царств и не возвысится впредь над народами; и Я умалю их, чтобы не господствовали (более) над народами».

После возвращения египтян страна их больше никогда не станет важной и не сможет оказывать влияние на народы мира. Сегодня мы являемся свидетелями реализации этого пророчества. Уже тысячи лет Египет является беднейшей страной Востока и не имеет серьезного влияния даже в арабском мире, хотя Нил продолжает быть самой длинной рекой мира. Так сделано не только в наказание египтянам, но и чтобы эта страна больше не напоминала о грехах Израиля, когда мы раз за разом возлагали свои надежды на южного соседа, а не на Всевышнего.

В главе Эмор сказано: «Бык, или ягненок, или козленок, когда рождается, семь дней пробудет под матерью своей, а с восьмого будет угоден для огнепалимой жертвы». Комментаторы задают вопрос: правильней было бы написать о новорожденном, что он теленок, но почему-то написано – бык? Объясняют это так: если бы в Торе было написано «теленок», это могло бы напоминать евреям о грехе золотого тельца. Поэтому написано «бык». По той же причине не трубят в шофар, сделанный из коровьего рога, а первосвященник не входит в Святая Святых в Йом Кипур в одеждах с золотыми элементами. Все, что напоминает о грехе, не должно попадаться на глаза. «И не будет оно

впредь для дома Израиля убежищем, **напоминаям о беззаконии**, когда они (Израиль) обращались к ним (к Египту); и узнают, что Я – Г-сподь Б-г» (Йехезкель, 29:16).

«Посему так сказал Г-сподь Б-г: вот, Я отдаю Невухаднецару, царю Вавилона, землю Египта; и унесет он изобилие ее, и захватит добычу ее, и разграбит награбленное ею, и будет (это) вознаграждение войску его... В тот день возвращение величие для дома Израиля, а тебе дам откровение уст среди них; и узнают, что Я – Г-сподь» (Йехезкель, 29:19-21).

Эти пророчества были произнесены пророком Йехезкелем незадолго до разрушения Первого Храма. После захвата Иерусалима Невухаднецаром и разрушения Храма народ Израиля будет изгнан со своей земли, и начнется Вавилонское изгнание. Лишь через восемь лет после разрушения Храма произойдет падение Египта. Евреев в Вавилоне ждали еще более шестидесяти лет изгнания, и свершение пророчества Йехезкеля укрепило их веру, ведь если оно сбылось, значит и другие пророчества (о возвращении на родину) тоже сбываются. Поэтому и сказано, что это будет для пророка *питхон пе* – открытием уст, что означает – укрепление веры во Всевышнего и его пророков.

ИНТЕРВЬЮ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА

Мы живем в тяжелое время для изучающих Тору. Сложная экономическая ситуация, давление со стороны правительства. Насколько важно и ценно изучение Торы именно в таких непростых обстоятельствах?

Известно, что изучение Торы – это то, что поддерживает мир. Говорит Гемара в трактате Недарим: «Если бы не поддерживался союз (народа Израиля и Всевышнего) днем и ночью (если бы не изучали Тору), то Я не установил бы законы неба и земли». Весь мир держится на тех, кто изучает Тору. Так происходит во всех поколениях, в том числе – в нашем. И в легкие, и в тяжелые времена те, кто изучают Тору, поддерживают мир.

Изучение Торы в тяжелых условиях имеет особую заслугу перед Творцом. Более того, в таком изучении есть особенность – оно помогает лучше понять изучаемое.

Рассказывают о двух великих мудрецах Торы: раве Шмуэле Страшуне, известном, как Рашаш и раве Нафтоли Цви Йеуде Берлине – Нециве, главе Воложинской ешивы. Нецив учил Тору в очень стесненных условиях, а о раве Шмуэле известно, что он был состоятельным человеком. И оба они учили Тору днем и ночью. И

как-то раз они встретились. Рашаш что-то спросил у Нецива, и тот ему мгновенно дал ответ. Рашаш очень удивился: «я много времени трудился над этим вопросом, а у вас уже есть готовый ответ?!» Нецив ответил: «все дело в том, как мы учим Тору. Я учусь в стесненных обстоятельствах, а вы – нет».

Приводят от имени рава Хаима Соловейчика из Бриска следующее. Был великий мудрец Торы, рав Арье Лейб Гинзбург. Свою самую известную книгу – «Шаагат Арье» – он написал в очень стесненных обстоятельствах. Другую же книгу – «Турей Эвен» – он написал, занимая пост раввина в городе Меце и будучи в гораздо более комфортном положении. Так вот, приводят от имени рава Хаима из Бриска, что по глубине в Торе «Шаагат Арье» находится на более высоком уровне, чем «Турей Эвен».

Безусловно, кто мы, чтобы судить обо всех этих великих людях... Но изучение Торы даже в стесненных обстоятельствах – это особая сила и особое достоинство. Более того – это особое понимание Торы.

Вообще, вопрос с гонениями на изучающих Тору не имеет объективных причин. Просто кому-то мешает, что есть люди, которые изучают Тору.

То есть вся кампания по дискредитации и лишению средств к существованию изучающих Тору не имеет причин?

Вся эта кампания не имеет какого-либо практического обоснования. Одно из проявлений этого состоит в том, что, казалось бы, кто должен быть заинтересован в призыве учеников ешив в армию? Министр обороны! А он относится к этому факту весьма прохладно, и, мягко говоря, совсем не заинтересован в этом.

Изучение Торы – это основная заслуга, благодаря которой мы живем, и Б-г посылает нам удачу в этой Святой Земле. А те, кто воюет с этим – рубят тот сук, на котором сами сидят.

Очень важно сказать здесь, как с экономической точки зрения человек может продолжать соблюдать и изучать Тору. Есть Гемара в трактате Макот (10): «По пути, по которому человек хочет идти, – ведут его». Удивительная сила человека: он может направить на себя *анагат Шамаим* – Небесное Руководство. То есть, человек может направить отношение Всевышнего к себе. Нужно только понять, чего человек хочет.

Рав Шломо Вольбе писал об этом так. Есть множество людей, которые говорят, что хотят постоянного в изучении Торы, хотят учиться день и ночь, знать весь ШаС и еще много-много хороших вещей. Но что значит «человек хочет»? Значит ли это, что он спит и видит во сне, как закончил ШаС? Нет. «Человек хочет» означает то, что человек делает ради того, чтобы достичь желаемого. Какие усилия он прилагает, чем он

жертвует – вот это означает, что человек действительно хочет чего-то.

И вот когда человек делает все, что может, то и Всевышний со своей стороны – делает то, что может.

Удивительную вещь мы наблюдаем в нашем поколении – совершенно уникальную *ашгаху* Творца над теми, кто полностью отдает себя изучению Торы. Даже с экономической точки зрения я вижу из реальной практики, что те, кто сидели и учились, и пошли работать или открыли бизнес – их проблемы велики: кто-то попал в долги, у кого-то расходы упорно не соответствуют доходам и тому подобное. Но те, кто по настоящему отдает себя изучению Торы – их проблемы ощутимо меньше. И это то, о чем сказано: «По пути, по которому человек хочет идти, – ведут его». Нужно стараться поставить себя на путь Торы и идти по пути Торы. И тогда Всевышний помогает идти дальше!

Есть еще один важный момент. Известно, что многие из тех, кто оставляет изучение Торы, делают это не из-за того, что у них сегодня нет куска хлеба. Это связано с беспокойством о том, что будет завтра: как я буду женить детей, где взять деньги на квартиру и так далее. Гемара в трактате Сота говорит очень сильные слова: «Тот, у кого есть хлеб сегодня, а он говорит: "Что я буду есть завтра?" – у такого человека недостаток *эмуны* (веры)».

Ман в пустыне воспитывал наш народ жить сегодняшним днем. Когда человек живет сегодняшним днем и надеется на помощь Творца и на то, что Он не оставит того, кто отдается Торе, то Всевышний действительно помогает.

Как доказать это людям, которые привыкли полагаться на свои силы?

Для этого нужна работа над собой. Понимая и ощущая, что есть Б-г, что все в мире – от него. И у Всевышнего есть много способов, даже без чудес, в пределах законов природы.

Есть много разных путей – Всевышний может привести неожиданный доход, а может – уменьшить расходы.

Вопрос, который прямо следует из предыдущего – поддержка Торы... В наше время он приобрел первостепенное значение.

В каждом поколении этот вопрос занимает центральное положение. Изучающие Тору должны иметь хотя бы минимум самого необходимого. И если правительство не хочет поддерживать Тору, то должны встать хорошие евреи в Москве, Киеве, Нью Йорке и других местах и сказать: «Вы не хотите поддерживать Тору? Мы будем ее поддерживать!» Это то, что должно быть.

Всевышний сотворил удивительную вещь: есть много евреев в разных странах, и если они будут давать десятину от своего дохода, как это

принято в нашем народе, то это будет не только поддерживать Тору на «русской улице», но и далеко за ее пределами.

Интересный факт: в наше время мы наблюдаем огромное количество богатых и влиятельных евреев почти по всему миру...

Это, безусловно, особая браха. Но у этого также есть и цель – поддержка Торы, поддержка нуждающихся евреев. То, что Всевышний дает кому-то большое богатство, означает, что оно дается не просто так, а для определенной цели. И нужно, чтобы эти люди это поняли.

Тот, кто поддерживает Тору – получает браху во всех вопросах. Материальных и духовных.

Что нужно для того, чтобы люди поняли, что Тора нуждается в поддержке?

Люди должны понять, что они сами нуждаются в том, чтобы поддерживать Тору. Это большая заслуга. Те, кто поддерживают Тору, получают от этого огромный выигрыш.

Давайте затронем тему воспитания детей...

Слава Б-гу, в Земле Израиля есть система воспитания для мальчиков и для девочек, которая построена на Торе. Есть семинары «Бейт Яков», есть хедеры и ешивы. И именно туда надо посылать детей, если мы хотим их вырастить достойными евреями, которые будут жить по Торе.

Далеко не для всех очевидно, что воспитание по Торе нуждается в каких-то дополнительных усилиях. Есть люди, которые считают, что сын вырастет хорошим евреем, обучаясь в университете.

Есть подход Торы во всех вопросах. И воспитание – наиболее чувствительный из них. Человек должен стараться воспитывать детей и помнить, что основное, и что – побочное.

В таких местах, где Тора не занимает центральное место, трудно ожидать, что дети вырастут хорошими евреями. Обычно этого, к сожалению, не происходит.

Человек должен знать, что он хочет от своих детей. Что он видит главным в их жизни – материальное или духовное? Тот, кто видит важным духовное, должен посылать детей в хорошие и проверенные места, где основа воспитания – Тора. И в таких вопросах не стоит делать эксперименты. Тогда это даст хорошие плоды.

Разумеется, только воспитания в пределах семинара или ешивы недостаточно. Должны быть теплота и любовь дома, духовная связь между родителями и детьми.

Дети видят родителей и хорошо понимают, что для папы и мамы важно, а что – нет. Это – первое. Второе – надо дать детям теплоту. Недостаточно, чтобы дети просто знали, что Тора – хорошая вещь. Нужно дать им почувствовать

радость от Торы, радость от роста в Торе. Мы должны показать нашим детям, что, идя по пути Торы, они могут многого достичь.

Каждый человек смотрит, где у него есть удача. Если ребенок чувствует, что на выбранном пути у него есть удача – он пойдет по нему и дальше.

Я напомним интересную историю, которую рассказывал рав Моше Файнштейн. В Америке около 100 лет назад было очень тяжелое испытание для многих религиозных евреев – соблюдение Субботы. В Америке работали шесть дней в неделю, включая Субботу. Человека, который не хотел работать в Субботу, не принимали на работу. Говорили так: тот, кто не работает в субботу – не нужен нам и в понедельник. Но слава Б-гу, было много евреев, которые выдержали это испытание и продолжали соблюдать Субботу.

Так вот, у части этих евреев дети пошли по их стопам и продолжили соблюдать заповеди, а у части – ушли с путей Торы. Почему так?

Рав Моше Файнштейн про эту ситуацию говорил так: многое зависело от того, как папа реагировал на события. Если папа приходил домой и говорил: «Ой, меня опять уволили с работы из-за Шаббата. Что мне делать? Я же не могу нарушать Субботу!» И дети видели в таком отце несчастного человека. А дети не хотят быть несчастными, и они уходили от Торы.

Но если папа приходил домой и говорил: «Ну, меня уволили. Ничего! Всевышний – поможет, и будет другой доход. Шаббат – важнее всего». И при этом дети видели, что отец принимает это испытание с радостью. Тогда дети продолжали идти по пути Торы. Ребенок хочет быть счастливым, а не несчастным. И такие вещи ребенок ощущает очень остро.

Есть великая заповедь – слушать мудрецов Торы...

Человек должен иметь связь с мудрецами Торы и постоянно советоваться с ними. Это важно в каждом поколении, в том числе и в нашем. Это – одна из основ Торы и одна из основ нашего народа.

Рав Хаим Шмулевич приводил слова мидраша: «Как птица не может лететь без крыльев, так народ Израиля не может существовать без старейшин (мудрецов Торы)». Он говорил это с большой теплотой и большим воодушевлением. Мудрецы Торы – основная сила еврейского народа.

Как пойти по пути Торы, сложному и тернистому? Как укрепить себя в исполнении заповедей и учебе?

Надо понять и оценить важность Торы. Есть две книги, которые пишут об это подробно и очень глубоко: «Маалот а-Тора», которую написал брат Виленского Гаона, рав Авраам, и четвертая глава

книги «Нефеш а-Хаим» рава Хаима из Воложина. Нужно учить и повторять, чтобы это стало внутренней силой для каждого из нас. Когда человек учит и повторяет и осознает важность этого, то у него появляются новые силы.

А что можно посоветовать русскоязычному читателю?

Когда человек читает про больших мудрецов Торы – как они учились, как они отдавали себя Торе... Хафец Хаим, Хазон Иш, а в нашем поколении – рав Хаим Каневский. Все они полностью отдавали себя Торе.

И вот еще одна удивительная вещь – раву Хаиму Каневскому Всевышний послал уникальную жену, которая ему все годы помогала в изучении Торы. Конечно, она была особой женщиной, дочкой рава Эльяшива. Но это было не просто так. Рав Хаим полностью отдавал себя Торе, будучи молодым парнем. И Всевышний послал ему такую жену, которая постоянно ему помогала в учебе. Это – одно из ярчайших проявлений того, о чем мы говорили: «по пути, по которому человек хочет идти, – ведут его».

Можно вспомнить события недавней истории – невероятное спасение ешивы Мир в Шанхае. Удивительным путем она спаслась из огня Катастрофы и из-под власти Сталина.

Они попали в Шанхай, не имея никакого экономического базиса. Они не имели ничего. И нашлось в Шанхае здание, которое пустовало. Кроме того, у них была удивительная *ашгаха пратит*: Всевышний послал им средства к существованию.

Когда человек читает и анализирует это, он понимает, что у Всевышнего есть особое наблюдение над теми, кто изучает Тору.

Чтобы вы хотели сказать сегодняшним русскоязычным баалей-тшува: что важно, в чем укрепиться, как выбрать правильный путь?

Когда человек понимает, насколько важно изучение Торы... Мы говорим, что это важно для всего еврейского народа, но это также важно для каждого из нас – для каждого человека. Каждый, кто отдается Торе, – его духовный уровень намного выше. И также духовный уровень его детей выше. И это – великая *браха*.

Нужно стараться исполнить сказанное: «*у-вехарта бе-хаим*» – выбери жизнь. А Тора – это жизнь.

Напоследок – несколько слов специально для читателей «Беерот Ицхак»...

Большое дело – издание, в котором есть слова Торы. И очень хорошо, что люди это читают, пробуждаются и растут духовно. Я хочу, чтобы Всевышний помог всем, кто идет путями Торы подниматься и расти духовно.

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВОЗЗВАНИЕ К НАШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Рав Эльханан Буним Вассерман

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕТЧИК?

В еврейском народе появилось множество различных организаций всех профилей: политических, экономических, культурных и национальных. Все заботятся о еврейском народе и ищут способы улучшить наше положение. Но что нам дали все эти советы и средства, которые мы получили со всех сторон? Недуг народа только все более усиливается. Мы стремительно падаем, как в материальном, так, вместе с тем, и в духовном плане. Почему же все советы приводят к обратным результатам?

Дело вот в чем: для того, чтобы человек мог быть уполномочен давать верные и полезные советы, он должен соответствовать следующим душевным критериям:

1. Обладать зрелым разумом.
2. Не иметь никакой личной заинтересованности в том деле, о котором он рассуждает и дает советы, потому что если таковая имеется, даже будь он самым умным человеком на земле, он не способен видеть правду. Таков закон природы человека – его желания влияют на его рассуждения, и чем сильнее желания, тем больше становится их влияние.
3. Тора предостерегает нас, что судья обязан «ненавидеть наживу» (Шмот, 18:21, Рамбам, Законы Санедрин, 7). Казалось бы, даже если судья и любит наживу – что нам до того? Ведь существует запрет брать взятки, а раз это запрещено, следовательно, «мы можем полагаться на» решение, которое он выносит, так как нет сомнений, что он не получал взятки. Но если так, какое нам дело до его личной жизни? Убудет ли от нас, если он любит наживу (или ненавидит)? Однако на самом деле, если человек любит наживу, или у него есть любое другое вожделение, он становится «заинтересованным лицом» на каждом шагу в своей жизни. Такой человек постоянно будет встречать препятствия на своем пути в виде собственных желаний. И поскольку желания влияют на разум, искривляя его и уводя от истины, разум такого человека будет настолько искажен, настолько полон кривизны, что даже когда ему доведется судить о деле, в котором у него нет никакого личного интереса, его рассуждения все равно окажутся тенденциозными и лишены логики. Таким образом, мы выводим еще одно условие: помимо того, что у человека не должно быть личного интереса в том, о чем он рассуждает в данную минуту, он

должен быть в принципе свободен от предвзятости во всех областях своей жизни. Он должен быть человеком, полностью свободным от любых личных интересов, и тогда, возможно, он удостоится обладания здравым смыслом.

1. И даже после того, как человек удостоился обладания здравым смыслом, надо учесть, что (как пишет рабейну Бахья ибн Пакуда в книге «Ховот а-Левавот») у человеческого разума есть границы – перейти их невозможно, так насколько же глубоко он сможет видеть «ситуацию, о которой судит»? Поэтому советчик должен непременно обладать также и *даат Тора*, правильным пониманием вещей согласно Торе, которая бесконечна, и которая коренится в сердце каждого *бен Тора* – человека, серьезно изучающего и исполняющего ее. У простых же людей это понимание подпорчено влиянием улицы, различными некомпетентными мнениями и т. п. И чем больше в мировоззрении человека подобных примесей, тем меньший процент незамутненного *даат Тора* останется там. Поэтому человек, который способен давать дельные советы, должен иметь стопроцентно чистый *даат Тора*, без намека на примесь каких-либо чуждых воззрений.

2. Даже когда человек соответствует всему вышеперечисленному, он все еще должен удостоиться особой, высшей силы, превосходящей остальные, как говорили мудрецы: «Для того чтобы в результате изучения темы сделать вывод, соответствующий алахе, требуется помощь Небес» (см. Санедрин 106б). Естественным образом человек не в состоянии самостоятельно прийти к заключению, соответствующему настоящему *даат Тора*. Человеку не дано знать мысли Всевышнего! Для этого необходима помощь с Небес, которой, как особого чудесного средства, удостоиваются лишь избранные. А в наше время редко встретишь человека, настолько подходящего «на роль советчика», чтобы в нем сочетались все вышеперечисленные достоинства.

И что же нам остается делать в таком случае? Как нам получить верные советы, в которых мы столь нуждаемся?

ГДЕ НАЙТИ ВЕРНЫЙ СОВЕТ?

Однако у нас есть обещание: «Не верь тому, кто говорит: “я старался, и не нашел”» (Мегила, 6б). Сколько человеку удастся найти – напрямую зависит от степени его усердия. Человек, который старается постичь *даат Тора*, если он приложит стопроцентные усилия, то и «находка» его будет совершенна – на сто процентов! Тот же, кто старается только частично, прикладывая лишь тридцать процентов усилий, и результата достигнет соответствующего – «найдется» только тридцать процентов искомого, не более. А тот, кто вовсе не старается, ничего и не достигнет: когда нет «старался» – нет и «нашел». Современные же общественные деятели, которые заботятся о нашем

благие с помощью своих «советов», мало того, что не имеют понятия, в чем заключается *даат Тора*, они еще и не желают этого знать, не прикладывают к этому ни малейших усилий. Соответственно, мы уже можем представить себе, насколько полезными могут быть их советы.

Люди могут спросить: а какое отношение может иметь *даат Тора* к государственным делам, производственным и социальным вопросам? Подобный вопрос может возникнуть только из-за отсутствия знаний. Хафец Хаим, благословенна память о праведнике, говорил от имени рабби Ицэле Воложинера, благословенной памяти: «Не существует на свете такого вопроса, ответ на который не содержался бы в Торе. Торговец, который, несмотря на уже полученные советы касательно его торговли, все еще не понимает, как ему вести дела, найдет совет, что ему делать, в Торе! Нужно только иметь зрение, чтобы увидеть, где именно он написан». Все это относится к проблеме одного частного лица, не всегда просто обнаружить, как именно Тора намекает на решение. Однако ответы на вопросы, касающиеся всего народа Израиля, не так уж трудно найти в Торе: есть бесчисленное множество упоминаний о способах выживания и поведении Израиля в изгнании, нужно только немного желания поискать их.

Мы живем в период, когда мир ввергается в хаос. Сумятица растет, и колесо времени вращается с молниеносной скоростью, так что уже совершенно невозможно как следует ориентироваться в том, что происходит в мире. Даже самый правильный совет, который по всем мнениям является самым верным на сегодня, завтра уже ничего не стоит. Изменения происходят со дня на день, ситуация так сильно и так невероятно быстро и непредсказуемо меняется, что совет, справедливый еще вчера вечером, сегодня уже ошибочен.

У нас только один путь: начать искать в Святой Торе, «что это сделал нам Б-г?» (Берейшит 42:28), и тогда мы найдем объяснения всем явлениям, которые сами по себе непонятны. Нет сомнений, что если бы мы могли спросить сегодня Всевышнего: «по какой причине Ты судишь нас?», ответом было бы: «Иди и учи!» – иди учиться, ищи в Торе, и найдешь ответы на все свои вопросы!

СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО

Все страшные происшествия, которые случились в последнее время, преследуют одну цель: вернуть наши сердца к Отцу на Небесах, «как говорили мудрецы:» «Гром был сотворен только для того, чтобы выпрямить кривизну сердца человека» (Брахот 59а). Например, когда мы наблюдаем, как в последние годы евреи теряют свои экономические позиции, одну за другой, и не в какой-нибудь одной стране, а по всему миру, мы должны понять, что это происходит с нами не случайно. «Случай не постоянен», писал рабби Ицхак Абрабанель в книге «Рош Амана» (гл. 16) и в комментариях к

книге Йеошуа (23:14); «случай» и «постоянство» – противоположные понятия.

Также, когда мы видим посланцев Гитлера, да сотрется его имя, которые кишат теперь повсюду, нам следует знать, что «на самом деле» они являются посланниками Небесного Суда, отправленными в этот мир в качестве ангелов-разрушителей. Хафец Хаим говорил: «Когда-то все евреи верили, что на небесах существуют ангелы-разрушители, как написано в Торе, а в наше время перестали верить, поэтому ангелов-разрушителей спустили на землю в разных обликах: красные, коричневые...»

В эпоху Талмуда был «злодейский народ», который сильно притеснял нас, вынуждая евреев работать на себя, но и эти дикари понимали, что в Шаббат и Йом Тов еврей должен отдыхать, и уважительно относились к святыням Израиля (см. Гитин 17а, и там же в Тосафот, Йевамот 63б, Шаббат 11а (и в Тосафот там же) и 45а, и в Шеилтот рава Ахая Гаона, раздел Шемот, в конце главы 42). Теперь же, в двадцатом столетии, «культурные народы» не способны прилично вести себя по отношению к нашим святыням. Почему это происходит? Написано в «Сефер Хасидим»: «Если ты видишь, как чужеземцы оскверняют святыню, знай, что прежде ее осквернили евреи».

Как могло такое случиться – в то время как вся земля полнится грабежом и убийством, они не стесняются запрещать еврейскую *ихиту* (кашерный забой скотины) под предлогом, что это, мол, «причиняет животным страдания» – и это в то время, когда человеческая жизнь обесценилась?! Как можно в то время, когда моральная распущенность перешла все границы, когда средь бела дня свободно попирают все представления о порядочном поведении – не дают еврею накладывать тфиллин в вагоне поезда, под предлогом, что «нескромно»... обнажать руку выше локтя. Как не стыдятся они называть подобные причины?

<Ответ таков:> «Одно напротив другого» – раньше, если еврей осквернял Шаббат, он стыдился этого и прятался от людей со своей сигаретой. Теперь же в этом ничего позорного нет, Шаббат оскверняется публично. Придумали целую теорию: это называется «борьба с клерикализмом», то есть, борьба с нашей Святой Торой. Теперь уже нечего и стыдиться, все делается открыто. И вот появляется Гитлер, да сотрется имя злодея, и провозглашает **теми же словами**: не стыдимся, выступаем в открытую – «Пойдем и истребим их из народов, чтобы имя Израиля более не упоминалось!» (Теилем, 83:5).

Когда-то в России, в дни погромов, хотя все знали, что «беспорядки» на самом деле санкционированы «сверху», все же власти стыдились объявлять погромы частью официальной политики правительства. Иногда погромщика могли даже посадить на одну-две недели. Сегодня же Гитлер включил в свою программу понятие «арийской расы». Уничтожение евреев в наши дни приобрело «научную базу».

А вот и ответ на эти загадки: «А если вы оставите Всевышнего... то найдет Он на вас все эти проклятия и лишит всех благословений, так что пройдут ваши дни в смятении и страхе, и не будет у вас сил ни душевных, ни телесных, чтобы исполнять заповеди. Тем самым потеряете вы удел в обоих мирах, ибо когда человека терзают болезни, во времена войны и голода, он не может посвятить себя постижению мудрости и исполнению заповедей, с помощью чего он мог бы удостоиться жизни в грядущем мире» (Рамбам, Законы тшувы, 9, 1).

Из всего сказанного мы видим, что воевать с Творцом очень непросто, Он сильнее нас. Единственный выход – это вернуться к Нему, примириться со Святым, благословен Он, и с Его Торой, как сказано: «Верни нас, Г-сподь, к себе, и мы вернемся...» (Эйха, 5:21).

Перевод – раб О. Климовский.

КАЧЕСТВО ХАСИДУТ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«Если ты вдумаясь в то, что происходит в большей части мира, то увидишь, что большинство сообразительных, умных и острых разумом людей строят свое образование в основном на тонкостях различных наук и их глубинах, каждый по склонности своего разума и природным стремлениям. Одни трудятся над исследованием Творения и его природы, иные погружены в астрономию и геометрию, иные – в ремесла. А другие больше заняты святым, то есть изучением святой Торы, частью – талмудической дискуссией, частью – мидрашами, частью – установлением законов. И лишь немногие принадлежат к тем, что сделали предметом изучения вопросы совершенного служения, любовь [к Всевышнему], страх [перед Ним], причастность [к Всевышнему] и прочие аспекты благочестия.

Но не потому, что для них эти вещи не являются главными. Если их спросить, то каждый ответит, что все это чрезвычайно важно и что невозможно представить себе истинного мудреца, который бы не прояснил их для себя! Они не занимаются этим много только потому, что все эти предметы широко известны и кажутся простыми, не требующими долгого изучения. Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является уделом тех, чей разум недостаточно тонок или даже груб; именно такие люди штудируют их постоянно, не отрываясь. И уже сложился такой обычай, что, увидев человека, стремящегося к благочестию, люди невольно начинают подозревать его в скудоумии.

А ведь следствия этого обычая очень тяжелы как для мудрых, так и для всех остальных. Он приводит к тому, что и тем, и другим недостанет истинного благочестия, и будет очень трудно найти его в мире. С мудрыми это произойдет из-за малого внимания [к благочестию], а со всеми остальными – из-за недостаточного его постижения. Так что [в конечном счете] большинство людей будут считать, что благочестие заключается в чтении множества псалмов, в длинных исповедях, тяжелых постах, в окунании в ледяную воду и снег – в вещах, противных разуму и здравому смыслу. Истинное же благочестие, желанное [Всевышнему], далеко от наших представлений о нем; ясно ведь, что вещь, которой человек не придает должного значения, он не может постичь! Хотя в сердце каждого прямого и достойного человека уже заложены задатки и основы благочестия, если он не будет заниматься этим, то, встретив проявления его, не узнает их и пройдет мимо, не почувствовав.» («Месилат Йешарим», предисловие автора)

Автор книги «Месилат Йешарим» пользуется словом, истинное содержание которого в наше время утеряно. Это слово «хасидут». Что же оно означает?

Ответ на этот вопрос находится в главах, которые как раз и посвящены качеству *хасидут*, в конце книги «Месилат Йешарим». Корень слова *хасидут* – *хесед*, в буквальном переводе – добродетель, благодеяние. *Хесед* – это действия или поведение человека, которые не входят в его обязанности по букве закона. Сказано, что Всевышний создал мир качеством *хесед* – благодеянием, добродетелью. И *хасидут* ассоциируется с тем, что человек не обязан делать.

И тут возникает вполне правомерный вопрос. Если человек не обязан что-то делать, значит, в этом нет воли Творца. А если так – тогда зачем это делать? Если бы Всевышнему это было угодно, тогда это было бы заповедано. Если это не заповедано – зачем это делать? Есть, конечно, и те, кто думает, что если делать что-то более «заковыристое» и менее разумное – это и будет проявлением качества *хасидут*. Но, безусловно, это не так.

Чтобы объяснить это, приведем одно место в трактате Сука Вавилонского Талмуда. Там говорится о том, какая сука была у царицы Елены. В доказательство того, какого размера должна быть сука, там написано, что мудрецы Торы заходили туда и не сказали ей ни слова на этот счет. И чем Талмуд аргументирует, что именно этот размер – правильный? Тем, что у нее было семеро сыновей и, как минимум, старшего из них пора было уже приучать к заповеди жить в суке. И, поскольку они сидели в суке такого-то размера, значит, сука такого размера пригодна для исполнения заповеди. Это в двух словах то, что там написано.

Тут возникает вопрос. На женщину не возложена обязанность приучать детей к выполнению заповедей Торы. Если так, то как можно из этого примера выучить какие-то законы? Она была матерью,

и в ее обязанности входило кормить детей, а не заботиться о том, есть у них кошерная сука или нет. Тора ее в этом не обязала! Отвечает на это Талмуд такими словами: «...все, что она делала, она делала по слову мудрецов». А что же делать с тем аргументом, что у нее нет такой заповеди?

Поставим вопрос ребром: в каком случае на нас возложена обязанность приучать детей к исполнению заповедей Торы? Воля Всевышнего в том, чтобы наши дети так воспитывались? Безусловно, да. Все ли в этом обязаны? Нет. Никто из нас не обязан искать соседского ребенка, чтобы его воспитывать. Но, с другой стороны, если кому-то случится встретиться с соседским ребенком и сказать ему несколько теплых слов, а это, в свою очередь, добавит тому веры и любви к Торе – безусловно, это угодно Всевышнему. В том и состояло великое достоинство царицы Елены: она действовала в соответствии со словами мудрецов, которые открывали ей волю Творца, даже если ее лично это не обязывало.

Рав Моше Хаим Луцатто дает четкое определение того, что же такое хасидут. А именно – *хасидут* – это те действия человека, которые угодны Творцу с одной стороны, но не входят в обязанности человека по букве закона, с другой. И теперь требуется пояснить слова Рамхала о том, почему истинный *хасидут* столь далек как от некоторых мудрецов Торы, так и от простых людей.

Мы живем в очень сложном мире, и, слава Б-гу, нам дана Тора и заповеди. Поэтому мы часто задаемся вопросом: что из этого предпочесть? К примеру, человек сидит и учит Тору. В это время его просят о каком-то одолжении. Казалось бы, если человек просит – нужно помочь ближнему, ведь это важная вещь. Вопрос в том, является ли это достаточной причиной для того, чтобы приостановить изучение Торы? Еще один пример. Приближается время утренней молитвы. Человек просыпается и думает, что он отдохнул недостаточно. Как в таком случае правильно поступить? Поспать еще полчаса, помолиться в более позднем миньяне, и за счет этого наверняка учить Тору лучше. Или, все-таки, встать пораньше, помолиться как следует, а потом уже с Б-жьей помощью постараться хорошо учиться?

Таких вопросов множество. Всевышний спустил нас в этот мир, и мы в свою очередь окружены обстоятельствами, которые побуждают нас исполнять много заповедей. Вот только вопрос заключается в том, какая из заповедей предшествует?

Во-первых, **то, что человек обязан исполнить, предшествует тому, что он не обязан.** Но тут возникает еще один вопрос. Допустим, что человек уже исполнил то, что от него требовалось по букве закона. Теперь у него есть выбор между несколькими вещами, которые он может сделать, и каждая из них сама по себе не обязательна. От него требуется сделать выбор, и выбрать нужно не то, что хочется, а то, что будет угодно Всевышнему.

Об этом говорит рав Моше Хаим Луцатто. Кто мудрец? Тот, кто видит, что получится из его поступков.

Иными словами, человек, делая выбор в ту или иную сторону, должен думать не только о сегодняшнем дне, но и о том, что будет завтра. Нужно проверить, чтобы из нашего решения не вышло дурного. Опять же, если человек обязан что-то делать – тут нет места таким расчетам. Но если мы хотим исполнить что-то, что выше наших обязанностей – тогда это требует от нас большой мудрости, понимания и внутренней прямоты. Для того чтобы мы, не дай Б-г, не делали действия, которые хороши, с одной стороны, но неуютны Творцу, с другой. Это и есть те условия, которых необходимо придерживаться тому, кто хочет следовать путями качества, имя которому *хасидут*.

Теперь давайте коснемся того, почему *хасидут* в сегодняшнем его облики называется *хасидутом*, и каким образом он связан с тем качеством, которое мы описали выше? Связь заключается в том, что великий мудрец и праведник рав Исраэль Бааль Шем Тов – основатель *хасидизма* – вместе со своими учениками внедрил в повседневную еврейскую жизнь поведение в соответствии с понятиями, которые учатся из глубин мудрости каббалы. Эти понятия, безусловно, необязательны по букве закона, но великие мудрецы Торы, знатоки кабалы, удостоились постижения того, что в этом есть раскрытие воли Творца. Это совсем не так просто.

Говорится в книге «Ховот а-Левавот», автор которой жил задолго до основания хасидского движения: «Человек, который не исполняет то, что он обязан – не может исполнять то, что выше его обязанностей». То есть существует условие, которое предшествует качеству *хасидут*. А именно – исполнять то, что входит в обязанности человека по букве закона. Если человек не знает (и потому – не исполняет), что написано в кодексе Шулхан Арух – ему еще рано исполнять то, что выходит из слов Аризаля! Если же человек знает и исполняет то, что написано в Шулхан Арух, то в таком случае к нему нет никаких претензий. Но если не исполняет, тогда это может привести к тому, что человек предпочтет исполнение каких-то необязательных вещей букве закона. Тем самым, желая исполнить волю Творца, он ее нарушит. Это была одна из главных претензий, которую высказывали противники хасидизма.

Нам с вами нужно из этого многое выучить для себя. И даже тем, кто не принадлежит к хасидскому течению. Ведь, как сказал один из наших учителей, если хорошенько «копнуть» в родословной литовских евреев, то у каждого найдутся бабушка или дедушка из хасидской семьи. Важно понять, что **те нововведения, которые установили рав Исраэль Бааль Шем Тов и его ученики, разожгли большой огонь желания служить Творцу, огонь, который, в свою очередь, спас огромную часть нашего народа.** И если так – в чем была претензия к первым хасидам?

Дело в том, что в те далекие времена параллельно с хасидизмом развивалась еврейская реформация и «просвещение». И, казалось бы, претензии к тем и другим были практически одни и

те же. К реформистам – в том, что они изменяли какие-то законы. Такие же претензии были и к первым хасидам – что они «отодвигали» букву закона по причине каких-то иных вещей. В конечном итоге еврейская реформация привела сначала к духовной, а потом и физической катастрофе европейского еврейства, а реформисты сгинули из еврейского народа. И в этом подобии реформации – частичное объяснение претензий к первым хасидам. Но каков был результат тех изменений, которые ввел рав Исраэль Бааль Шем Тов и его ученики? Они дали новый импульс изучению Торы, породили праведников и величайшие общины! Так в чем же тут разница?

Есть четкое объяснение этому вопросу. К слову, у рава Шаха был четкий подход к общению с людьми: когда человек с ним разговаривал, он старался понять, а чего на самом деле тот хочет? Ведь часто бывает, что человек приходит и рассказывает о том, насколько велико то или иное начинание, и что ему на это нужна рекомендация раввина. Но вопрос в том, что на самом деле его интересует? И если на самом деле у него в этом есть своя личная выгода, то его интересуют не заповеди и добрые дела. Просто он это излагает в красивом свете. Поэтому все его доказательства не стоят и выеденного яйца.

В этом как раз и проявилась разница между равом Исраэлем Бааль Шем Товом с учениками и первыми «просвещенцами». Бааль Шем Тов и его ученики всем своим естеством стремились к служению Творцу. А «просвещенцы» искали, как от служения уйти.

Есть одна концепция, о которой нам важно знать. Об этом прямо написано в Талмуде, в конце трактата Брахот: «Сказал Бар Капара: "Какая есть маленькая *драша*, на которой основывается вся Тора? Постигай Всевышнего во всех путях своих, и Он исправит твой путь"». Это довольно большая *драша*, мы скажем о ней здесь в двух словах. Написано в Талмуде, что по тому пути, которым человек хочет идти, Всевышний его ведет. Так объясняет Виленский Гаон и слова Бар Капары: если человек ищет служения Творцу, то даже если он ошибается и оступается – только один тот факт, что он ищет служение Творцу, приведет его к тому, что Всевышний его исправит и поставит на правильный путь. И такой человек удостоится истинного служения Творцу. В точности так, как мы привели выше: «...Он выпрямит твой путь». То есть главное – это искать истинное служение Творцу, не обманывая ни себя, ни других. Хасиды всем сердцем искали служения и удостоились его!

Вернемся к понятию *хасидут*. В главах, посвященных этому качеству, Рамхаль приводит несколько важных основ, из которых мы приведем только две: чтобы у человека было прямое сердце, и чтобы его не интересовало ничего, кроме исполнения воли Творца. Более того, человек не должен искать духовного достоинства для себя. В дополнение к этому пишет Рамхаль, что духовные качества не свойственны человеку так, как утоление жажды и голода, дыхание и т.д. Однако основы этих качеств вложены

в каждого «прямого» человека. Но если человек не будет над ними работать, то сами они себя не проявят. Попробуем в этом разобраться.

С одной стороны, как мы сказали, в человеке уже заложены основы духовных качеств. Но, с другой стороны, на все это «наслаиваются» многие другие обстоятельства, такие, как потребности человека и т.д., которые в основе своей противостоят этим качествам. И если сам человек в рамках этого противоречия не найдет в себе силы, чтобы эти качества развить и проявить, то те помехи, которые в нем есть, погубят их. В наших душах уже заложены основы стремления к Б-гобоязненности и любви к Творцу, но они существуют в качестве основ, и если мы не будем над ними работать, то они будут «похоронены».

Как известно, этот мир разделен на две противоположности: духовное и материальное. Когда человек занимается Торой – он усиливает в себе духовное. Но если он этого не делает – он не стоит на месте. Та материальная сторона, которая в нем есть, проглатывает его настолько, что он даже не осознает, что есть что-то другое кроме этого. Поэтому требуется постоянные занятия Торой, так как Тора – это та пища, тот «хлеб», который усиливает наши души.

Кроме того, говорит нам рав Моше Хаим Луцатто, нужно усилить в себе ту основу, на которой зиждется все, а именно – служение Творцу. И чтобы по-настоящему постичь и воплотить в жизнь такие качества, как *хасидут*, требуется выполнить два условия.

1) Желать этого. Если человек по-настоящему чего-то желает – это само по себе причина того, что ему обещана помощь Свыше.

2) Работать не покладая рук. Имеется в виду не только работа над собой, но также и углубленное изучение тех аспектов, которые с этим связаны.

И поскольку мы говорили о качестве *хасидут*, т.е. качестве, которое касается необязательных по букве закона действий, то от нас требуется особенно тонкая работа мысли и тонкое понимание вещей, чтобы не ошибиться в том, что является волей Творца, а что таковой не является.

Ведь человек может совершать много действий из сомнения. То есть, если он из сомнения чего-то не делает, чтобы не нарушить – это большая заповедь. Но если он из сомнения выбирает сделать не то, что Всевышний от нас хочет, то, в лучшем случае, он делает просто бессмысленные вещи и растрчивает свое время впустую. Знание Торы особенно важно, чтобы избежать бессмысленных сомнений.

Об этом сказано в Пиркей Авот: невежда не может быть по-настоящему Б-гобоязненным, и неуч в Торе не может быть благочестивым. А тот, кто хочет доказать, что это не так – он попросту оспаривает *мишну*. Поэтому наша задача: во-первых, выйти из категории невежд, во-вторых, постараться, хотя бы на уровне нашего поколения, выйти из категории неучей.

Подготовил – Д. Ицкович.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ШНЕУР ЗАЛМАН ИЗ ЛЯД

Хасидское движение зародилось в сложное для нашего народа время: тяжесть изгнания во враждебном окружении, зарождение еврейского «просвещения». Но, несмотря на все трудности, хасидское движение выросло и окрепло. Преодолеть трудности и недостатки становления хасидам помогли величайшие мудрецы Торы, стоявшие у истоков движения. Их искренняя вера, глубочайшие познания в Торе и преданность своему народу спасли множество еврейских душ.

Среди величайших хасидских наставников первых поколений особенно выделяется личность великого рава Шнеура Залмана из Ляд, известного, как Альтер Ребе (Старый Ребе). Непревзойденный гигант Торы, он оставил ощутимый след в истории нашего народа.

Он родился 18 Элуля (этот день является также днем рождения основателя хасидского движения – рава Исраэля Бааль Шем Това) 5505 (1745) года в городке Лиозно (на территории современной Беларуси). У его родителей, рава Баруха и ребецн Ривки было трое сыновей, и все они отличались глубочайшими познаниями в Торе.

Отец рава Шнеура Залмана был родом из Богемии. Он являлся прямым потомком великого Марала из Праги. Рав Барух был последователем рава Исраэля Бааль Шем Това, и когда маленький Шнеур Залман достиг трехлетнего возраста, он взял его для традиционной церемонии *халаке* (первой стрижки) к основоположнику хасидского движения. Это был единственный раз, когда рав Шнеур Залман встречался с Бааль Шем Товом, но та встреча наложила свой отпечаток: мальчик получил благословение от великого наставника. Бааль Шем Тов также пожелал отцу, чтобы его сын нашел свой собственный путь в Торе.

До 12 лет рав Шнеур Залман обучался Торе у частного наставника. Затем его наставник, рав Иссахар Бер из Любавичей, отправил мальчика домой, сообщив отцу, что его сын вполне способен учиться и без помощи преподавателя.

Когда Шнеур Залман достиг возраста бар-мицвы, то по обычаю произнес речь, посвященную разбору сложной темы в Талмуде. Эта речь принесла славу молодому мудрецу Торы. Слух об илуде из Лиозно стал распространяться по еврейским местечкам. Очень скоро он достиг Витебска, где жил большой меценат и общинный лидер – рав Йеуда Лейб Сегал. Он счел юного рава Шнеура Залмана достойной парой для своей дочери, а после их свадьбы взял на себя все расходы по содержанию молодой семьи, дабы рав Шнеур Залман мог спокойно продолжать свои занятия Торой.

Когда рав Дов-Бер, сын Алтер Ребе, был молодым, он жил со своей семьей в одном доме с отцом, однако на разных этажах. Учились они также порознь.

Однажды ночью, когда отец и сын были погружены в учебу, случилось так, что маленький ребенок выпал из своей люльки и начал плакать. Рав Дов-Бер продолжил учиться – домочадцы справятся и без него, и нет причины прерываться. Однако он очень удивился, увидев, что тем, кто пришел успокаивать несчастного младенца, был его отец рав Шнеур Залман.

Чуть позже, когда ребенок успокоился, отец преподал сыну урок: «Неважно, как глубоко мы погружены в учебу – боль и страдание еврея, даже ребенка, являются достаточной причиной, чтобы прерваться».

Рав Шнеур Залман учился с величайшим воодушевлением. Блестящий ум и великолепная память помогали ему отлично ориентироваться в Талмуде и комментаторах. К 18 годам его познания обогатились также кодексами великих законоучителей.

В этом возрасте в юном знатоке Торы происходит перемена: вместо спокойной и обеспеченной жизни под опекой влиятельного тестя он выбирает добровольное изгнание и изучение Торы в гораздо худших условиях. От проходящих через Витебск путников рав Шнеур Залман узнает о великом Магиде из Межерича, ученике Бааль Шем Това. Это становится поворотной точкой: рав Шнеур Залман решает отправиться в Межерич, чтобы учиться у великого Магида.

Тесть рава Шнеура Залмана был категорически против поездки в Межерич. Он не желал отпускать зятя в столь далекое и небезопасное путешествие. Кроме того, как очень многие в то время, он опасался нового движения в еврейском народе. Он даже пригрозил лишить молодую семью финансовой поддержки. Однако жена рава Шнеура Залмана согласилась на то, чтобы он отправился на долгие 18 месяцев в Межерич. Более того, она продала часть своих драгоценностей, понимая, что ее отец не согласится оплатить поездку.

Рав Шнеур Залман отправился в Межерич вместе со своим братом равом Йеудой Лейбом. Дойдя до Орши, лошадь, запряженная в их повозку, неожиданно упала замертво. Это был знак Свыше. Рав Шнеур Залман начал искать причины произошедшего и выяснил, что его брат ушел из дома без согласия жены. Он призвал брата немедленно вернуться домой, а сам продолжил путешествие в Межерич пешком.

Первые впечатления рава Шнеура Залмана о посещении Межерича не были обнадеживающими, но он решил остаться, и вскоре стал преданным учеником Магида. Через 18 месяцев рав Шнеур Залман, как и обещал, вернулся в Витебск. Несмотря на существовавшее предубеждение против хасидского движения, он нашел также и многих евреев, стремившихся больше узнать о хасидизме.

Через некоторое время он вновь отправляется в Межерич к своему наставнику. Рав Шнеур Залман следует за Магидом в Ровно и Аниполь, куда тот перебирается к концу жизни.

Когда раву Шнеуру Залману едва исполнилось двадцать пять лет, он приступил к созданию фундаментального комментария к «Шульхан Аруху». Считается, что он начал эту работу по просьбе и благословию Магида из Межерича. Молодой мудрец Торы проанализировал и систематизировал алахический материал, накопившийся со времени выхода «Шульхан Аруха», и выпустил кодекс, учитывающий актуальности своего времени. Рав Шнеур Залман превосходно справился со своей задачей. Его работа, названная «Шульхан Арух а-Рав», занимает почетное место среди великих кодексов еврейского закона.

Семья рава Шнеура Залмана испытывала множество трудностей, пока в 5527 (1767) году ему не предложили должность магида (проповедника) в родном городе Лиозно. Этот пост рав Шнеур Залман занимал в течение 30 лет, снискав большое уважение общины и привлекая множество новых учеников.

19 Кислева 5532 (1772) года великий Магид из Межерич был призван в Небесную Ешиву. Его ученики решили продолжить распространение хасидского учения. В течение следующего года рав Шнеур Залман посещает общины, выступает и дает уроки. Он быстро завоевывает популярность как выдающийся хасидский наставник. Слава мудреца Торы помогает ему преодолеть предубеждения против нового движения. Когда рав Менахем Мендель из Витебска принимает решение переехать в Землю Израиля и основать там общину, рав Шнеур Залман собирает для него деньги. После смерти рава Менахема Менделя рав Шнеур Залман становится признанным лидером хасидов.

Однажды к Алтер Ребе обратился бедный меламед из его общины. У того человека было пять дочерей, и он никак не мог выдать их замуж: в общине было прекрасно известно бедственное положение его семьи и полная невозможность дать достойное приданое.

Время шло, а шидух для дочерей становился все менее реальным.

Рав Шнеур Залман выслушал меламеда, и сказал: «Если они не хотят быть твоими родственниками, то, возможно, захотят стать моими. Я предлагаю шидух твоей старшей дочери». Удивленный меламед не мог понять, что имеет в виду великий наставник, пока тот не позвал своего старшего сына рава Дов-Бера.

Слова Алтер Ребе не расходились с делом – его старший сын и наследник взял в жены дочь бедного меламеда. Как и предсказал рав Шнеур Залман, стать его «родственниками» согласились многие, и остальные дочери меламеда очень скоро вышли замуж.

На посту руководителя хасидской общины рав Шнеур Залман прославился как выдающийся распространитель Торы. В Лиозно он открыл ешиву для своих учеников. Основу еврейского образа жизни он видел в изучении Торы, и, укрепляя и развивая хасидские общины, особое внимание уделял именно этому вопросу. Хасиды Алтер Ребе славятся как выдающиеся знатоки Торы. В тоже время Алтер Ребе ревностно следил за сохранением мира внутри еврейских общин. Он не допускал распрей и наставлял своих учеников избегать споров и конфронтации с противниками хасидизма.

Очень многие нововведения, появившиеся с подачи Алтер Ребе, первоначально вызвали бурю протеста в еврейских общинах, но впоследствии были приняты всем еврейством Торы. Так было со стальными ножами для шхиты и теплыми миквами.

В 1797 году в свет выходит книга «Ликутей Амарим», больше известная, как «Тания». Она являлась систематизацией учения Алтер Ребе. Глубокое каббалистическое постижение многих вопросов еврейского вероучения сделало эту книгу одним из основополагающих трудов хасидизма. По сути дела «Тания» является уникальным и сложным путеводителем для служения Творцу, требующим глубоких познаний в Торе.

«Тания» принесла ее автору широчайшую известность в еврейском мире. С тех пор рав Шнеур Залман также известен как «Бааль а-Тания».

Алтер Ребе был не просто главой хасидов – его влияние распространялось на большую часть еврейского народа. Он был выдающимся общинным лидером, защитником нашего народа в сложное время: Польское государство в силу политических обстоятельств было разделено на части, и значительная часть еврейского населения оказалась под властью Российской Империи. В этом таилась огромная опасность. Русское правительство всеми силами пыталось решить «еврейскую проблему». Для изучения «еврейского вопроса» была создана комиссия во главе с русским поэтом Гавриилом Державиным, который не питал большой любви к нашему народу. Державин путешествовал по западным окраинам Российской Империи, местам компактного проживания еврейского населения. Он был также и в Лиозно, где жил Алтер Ребе.

Вернувшись в Петербург, Державин представил царю доклад, содержащий гораздо больше лжи и домыслов, чем правды. Среди прочего, в докладе в весьма негативном свете выставлялась и личность самого Алтер Ребе. Кроме того, в нем содержались и конкретные предложения по решению «еврейской проблемы», грозившие, в случае реализации, многими бедами для нашего народа.

К несчастью для Державина, на его доклад пожаловались царю несколько видных аристократов и крупных землевладельцев. Среди этих людей были те, кто лично знали Алтер Ребе и признавали его, как выдающегося мудреца и наставника еврейского народа. К счастью для евреев, царь весьма прохладно отнесся к предложениям Державина, и положение евреев осталось неизменным.

Однажды рав Шломо из Карлина гостил в доме Алтер Ребе. Его визит породил неожиданный спор между дочерью Алтер Ребе и его супругой: кто будет готовить ужин важному гостю? Дочь утверждала, что сегодня ее очередь работать на кухне, а жена ссылалась на возраст и право хозяйки дома.

Дело дошло до того, что пришлось обратиться к самому Алтер Ребе за «судебным» решением. Рав Шнеур Залман «рассудил» так: готовить должна его супруга по праву хозяйки дома, а дочь пусть добавляет в блюда соль и другие приправы, тем самым обеспечивая их вкус.

Все оказались довольны решением, и Алтер Ребе уединился с равом Шломо, дабы немного поучиться до ужина. В это же самое время на кухне происходило следующее: в силу многолетней привычки жена Алтер Ребе сама посолила все блюда, забыв о том, что после нее это сделает еще раз ее дочь.

Конфуз случился во время трапезы. Все сидящие за столом, включая важного гостя, отказались есть пересоленные блюда. Все, кроме Алтер Ребе. Он ел ужин, как обычно, словно не чувствуя соли. Более того, к удивлению многих, он еще раз (третий!) посолил свою еду.

Рав Шломо из Карлина с трудом глотал пищу. Но ни один мускул не дрогнул на лице Алтер Ребе – он не мог выставить своих домочадцев в столь неприятном свете.

Раву Шнеуру Залману не суждено было закончить свои дни в мире. Последние годы жизни он провел в местечке Ляды. Здесь он застал начало войны с Наполеоном. Дважды ложно обвиненный в измене, рав Шнеур Залман выступил на стороне России. Он видел большую угрозу духовной жизни евреев во французском нашествии. Ветры мнимой свободы, которые несли с собой французы, угрожали еврейскому укладу жизни. Позиция Алтер Ребе была воспринята евреями Российской Империи. В наше время это малоизвестно, но наш народ оказал огромную помощь русской армии в той войне.

Русские генералы не остались в долгу – они предоставили повозки, на которых семья Альтер Ребе и он сам смогли эвакуироваться. Это было зимой, и той же зимой светлая душа великого хасидского наставника и мудреца Торы, рава Шнеура Залмана из Ляд вознеслась в Небесную Ешиву 24 тевета 5573 (1812) года.

Подготовил Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 2. Перед каждой молитвой следует произнести ряд восхвалений Всевышнему. Часть 1

Определение <молитвы, разъясненное в первой главе>, относится только к молитве о собственных нуждах человека, подобной тому, о чем говорится в средних благословениях молитвы Шмонэ Эсре. Помимо этого, каждый, кто приступает к молитве, вначале должен восхвалить Всевышнего. [Наша основная молитва – тфилат Шмонэ Эсре – состоит из трех частей: первые три благословения – хвала Творцу, средние благословения – просьбы, обращенные к Нему, и три последних – благодарность и просьба о мире. Здесь и далее в квадратных скобках примечания переводчика.] Рабби Симлай (Брахот, 32) выводил это из стихов книги Дварим (3) [а именно, из молитвы Моше, в которой тот просил Творца позволить ему войти в Землю Израиля. Моше поступил именно так – сначала восхвалил Всевышнего, а потом изложил Ему свою просьбу.] Написано: «Г-сподь, Б-г, Ты начал показывать своему рабу Твое величие и мощь Твоей руки; кто подобен Тебе на небесах и на земле...», а затем уже написано «Пожалуйста, <позволь> мне войти и увидеть эту хорошую землю...».

На первый взгляд, не подобает человеку предварять свою просьбу восхвалением. Если человек примется хвалить другого, а потом обратится к нему с просьбой, это будет выглядеть так, как будто череда его похвал была сказана только для того, чтобы тот выполнил просьбу. Однако если рассмотреть вопрос, вдумавшись глубже, мы увидим, что хвала – необходимое условие для того, чтобы тфила была принята. Потому что хвала и совершенство человека на самом деле преходящи и не до конца совершенны, по причине подверженности его изменчивости этого мира. Поэтому невозможно, чтобы намереваясь попросить что-либо у товарища, человек не прибавил бы к своей похвале добавочную хвалу – [например, восхвалять его за качество], которым тот не обладает, [и возможно, даже незаметно для себя самого] он будет льстиво говорить с ним, чтобы добиться у него желаемого. Однако молясь Всевышнему, человек должен еще до молитвы осознать и признать, что нет никого, кто мог бы выполнить его просьбу и дать ему желаемое, кроме Него, благословенного, потому что Он – Творец мира, и Ему подвластно все, что происходит. Поэтому следует еще до молитвы произнести ряд восхвалений, заявляя: я знаю и понимаю, что Его хвала и величие в том, что Он является местом для мироздания, а

не мир – место для Него, и поэтому подобает молиться Ему. Ведь Он ввергает в бедность и наделяет богатством, унижает, также и возвышает, изрекает и делает, решает и выполняет, и никто Ему не укажет, что делать, поэтому человек обращается к Нему со своими просьбами, перекадывая на Него свою ношу, а Он его кормит.

И об этом говорил рабби Йоханан от имени рабби Йосе бен Зимра (Брахот, 76): «С того дня, когда Святой, благословен Он, сотворил мир, никто не называл Его «господин», пока не появился праотец наш Авраам, мир ему, и не назвал Всевышнего «Господином», как сказано (Берешит, 15): «Г-сподь, Б-г, как мне знать, что я унаследую ее?»» [речь шла о Земле Израиля]. Однако возникает вопрос: ведь сказано в Мидраше (Берейшит Раба, 10 и Бемидбар Раба, 19): «"Я – Г-сподь, это Имя Мое", которым назвал меня Адам. [Здесь использовано Четырехбуквенное Имя, которое означает Суцций, и оно указывает на владычество Творца над созданным Им миром – Тот, кто стал Первопричиной всего сущего, продолжает оставаться Источником бытия. Мы же в молитве используем вместо Имени Суцций, которое нельзя произнести, имя Г-сподь, поэтому указываем его и в переводах.] Сказал Всевышний ангелам: мудрость первого человека превосходит вашу, он дал имена всем сущим, а затем Я спросил его: а каково мое имя? И ответил мне: Тебе подобает называться Г-сподь, ибо Ты – Господин для всех, поэтому и сказал Всевышний: "Я – Г-сподь, это Имя Мое", которым назвал меня Адам». Если так, то Адам был тем, кто впервые назвал Всевышнего «Господин всего», как же мудрецы сказали: «Никто не называл его Господин, кроме Авраама»? Это противоречие можно снять так: <когда мудрецы говорили о том>, что Адам назвал Всевышнего Г-сподь, имелось в виду Четырехбуквенное Имя (Суцций), как сказано (Иешаяу, 42): «Я – Г-сподь, это – Имя Мое». [То есть, Адам пользовался Именем Суцций, вместо которого мы вслух произносим Имя Г-сподь, как показано ниже.] Это Имя указывает на то, что Он, благословенный, сотворил мир и делает все, что происходит <в нем>. (А поскольку то, как именно Он творит и делает все происходящее, сокрыто от всех живущих (ибо нет никого, кто мог бы постичь, как был сотворен мир, ведь это не поддается описанию), – мы не читаем это Имя так, как оно пишется, а вместо этого произносим прозвание, связанное с Его господством. То есть, сам факт сотворения мира предполагает наличие у него Хозяина, так как все населяющие этот мир являются Его творениями. И это доступно, известно и постижимо, что Он, благословенный, наблюдает за миром и воздает каждому человеку в соответствии с избранным им путем и результатами его действий. Поэтому Имени Сущего подобает быть прочитанным как Г-сподь, ведь Его Сущность сама по себе причина Его владычеству над всем.)

А когда мудрецы сказали «никто не называл Его "господин"», имелось в виду, что не было человека, который назвал бы Его именно Г-сподом [то

есть, имея в виду именно это Имя, а не Суцций], пока не появился праотец Авраам и назвал Его Владыкой. Ведь в его время люди уже позабыли, что Он, благословенный, сотворил мир, и не признавали в Нем Владыку мира в силу того, что Он сотворил мир. А Авраам назвал его Г-сподом вслух, говоря о наследовании Земли Израиля. Тем самым он хотел подчеркнуть, что когда его потомки унаследуют ее, благодаря знамениям и чудесам, которые Всевышний сделает для них, выводя из Египта и вводя в Землю Израиля, – тогда весь мир узнает, что Он, благословенный – Владыка над всем миром. А когда узнают, что Он – Владыка мира, задним числом признают и то, что Он сотворил его, и что он делает все, что происходит.

И отсюда мы видим, что следует предварить молитву хвалой Всевышнему, особенно такой, которая будет связана по смыслу с просьбой человека. Как сказал Авраам: «Г-сподь, Б-г, как мне знать, что я унаследую ее?» То есть, нужно, чтобы Ты проявил свое владычество и качество Суда над «семью народами», чтобы я унаследовал Землю Израиля, ведь сейчас они незаметны людям, населяющим мир. Так же молился и Даниэль, говоря: «Озари светом Лица Твоего опустевшую Святыню, ради Г-спода!». Мудрецы в трактате Брахот сказали об этом так: «Следовало бы сказать – ради Тебя, но <Даниэль сказал «ради Г-спода», желая сказать> «ради Авраама», который назвал тебя Господином». То есть, в этом заключалась молитва Даниэля о разрушенном Храме – нам нужно, чтобы Всевышний продемонстрировал свое владычество над миром и судил его.

Перевод – раб О. Климовский.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Раб Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «ИСЦЕЛЯЙ НАС, Г-СПОДЬ»

רָפְאוּנוּ יי וַיְנַרְפֵּא, הוֹשִׁיעֵנו וְנוֹשְׁעָה, כִּי תִהְיֶה לָנוּ אֲתָה. וְהַעֲלֵה רַפּוּאָה שְׁלֵמָה לְכֹל מַכּוֹתֵינוּ. כִּי אֲ--ל מֶלֶךְ רוּפֵא אֲמֵן וְרַחֲמֵן אֲתָה. בְּרוּךְ אַתָּה יי, רוּפֵא חוֹלֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל.

Перевод

«Исцеляй нас, Г-сподь, и мы исцелимся; спасай нас, и мы спасемся, ибо Ты – прославление наше. И даруй полное исцеление от всех недугов и поражений наших, ибо Ты – Б-г, Царь, Целитель верный и милосердный. Благословен Ты, Г-сподь, исцеляющий больных народа своего, Израиля!»

Комментарий

רָפָאנוּ – «Исцеляй». Глагол в данной грамматической форме означает исцеление, осуществляемое самим Всевышним, без посредника из плоти и крови, и это легкое исцеление без всяких страданий.

רָפָאנוּ יְיָ וְנִרְפָא – «Исцеляй нас, Г-сподь, и мы исцелимся». Мы просим, чтобы Он исцелял нас напрямую, а не через посредника, наличие которого скрывает Его как настоящего целителя, и в этом смысл слов «Исцеляй нас, Г-сподь». И это будет исцелением окончательным, таким, что болезнь больше не вернется из-за обвинений Сатана; в этом смысл слов «и исцелимся».

Дополнительное объяснение слова **רָפָאנוּ** («исцеляй нас») – охраняй наше здоровье, чтобы мы не заболели. И это подобно «исцеляющий всякую плоть» [в благословении, произносимом после посещения туалета], где «исцеление» означает заботу о правильном функционировании всего тела – «профилактику».

הוֹשִׁיעֵנו וְנוֹשָׁעָה – «спасай нас, и мы спасемся». Если мы, не дай Б-г, действительно заболеваем – спасай нас от болезни.

כִּי תִהְלֹתֵנוּ אֲתָהּ – «ибо Ты – прославление наше». Когда люди увидят, сколь велика Твоя милость – ведь Ты исцеляешь даже тех, кто согрешил против Тебя, – они будут прославлять Тебя за великую милость Твою. Таков смысл слов **כִּי תִהְלֹתֵנוּ אֲתָהּ** – «ибо Ты – прославление наше»: Ты исцелишь нас – и мы прославим Тебя.

וְהֵעֵלָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה – «И даруй (буквально – «подними») полное исцеление». Помоги нам подняться на новую духовную ступень, более высокую, чем та, которая привела к греху – причине нашего наказания. И в этом смысл слова «подними»; и благодаря этому мы станем достойными «полного исцеления».

וְהֵעֵלָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה – «И даруй (буквально – «подними») полное исцеление». Мы просим у Всевышнего «полного исцеления» от болезней тела, излечение которых целиком в руках Всевышнего, но ни в коей мере не в наших. И еще мы добавляем: «полное (и) от всех...» – чтобы исцеление было окончательным и навсегда; говоря так, мы расширяем и усиливаем нашу просьбу, и тем самым больше показываем, что понимаем нашу зависимость от Всевышнего.

לְכֹל מַכּוֹתֵינוּ – «от всех недугов и поражений наших». Особо выделяется «всех», чтобы включить в число исцеляемых и те недуги, которые мы сами причиняем себе пренебрежением охраной здоровья, например, употреблением вредной еды; включаются сюда также и все прочие постигающие нас беды.

כִּי אֵל – «Ибо (Ты) – Б-г». Имя **אֵל** выражает Его мощь в проявлении качества *hesed* (милость и благотворение), и потому Он смягчает суд, чтобы уменьшить претензии и обвинения со стороны качества суда. И мощью этой милости Ты исцеляешь также и тяжелые болезни, не поддающиеся лечению естественным путем.

מֶלֶךְ – «(и) Царь». Властвующий во всем Творении без всяких ограничений, и потому в Его власти дать врачу и больному даже самые редкие и дорогие лекарства.

רֹפֵא נֶאֱמָן – «Целитель верный». Истинный знаток в искусстве врачевания, неизменно исцеляющий, даже когда болезнь приходит вновь и вновь [не устает и не отчаивается]. А некоторые объясняют слово **נֶאֱמָן** – «верный» – так: устанавливающий для болезни ее время [и как Он установил – так и будет, но не более того].

וְרַחֲמֵנוּ אֲתָהּ – «и милосердный». [Дающий возможность больному] путем возвращения к Всевышнему и молитвы приблизить время исцеления вопреки предрешенному заранее.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, רֹפֵא – «Благословен Ты, Г-сподь, исцеляющий». В настоящем времени – Ты исцеляешь нас непрерывно, как предотвращением болезней, так и в случае заболевания – их излечением.

חֹלֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל – «больных народа своего, Израиля». Всевышний в особой мере исцеляет больных Израиля, поскольку Израиль – Его народ.

Вставка в благословение за больного/больную перед כִּי אֵל–ל:

הִי רִצּוֹן מְלַפְנֵיהּ, יְיָ אֵל–הִי וְאֵל–הִי אֲבוֹתֵי, שְׁתַּשְׁלַח מִתְהַרָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה מִן הַשָּׁמַיִם, רְפוּאָת הַנְּפֶשׁ וְרְפוּאָת הַגּוּף, לְחֹלֵה/חֹלֵה (שָׁם) בְּ/בֵת (שָׁם הָאֵם) בְּתוֹךְ שְׁאֵר חֹלֵי יִשְׂרָאֵל.

Перевод

«Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г наших отцов, послать в скором времени полное исцеление с Небес, исцеление тела и души, больному/больной (имя больного/больной) сыну/дочери (имя матери) среди остальных больных Израиля».

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)**ЗАКОНЫ СУББОТЫ.
МЕГИС ИЛИ МОЖНО ЛИ
ПОМЕШАТЬ ЕДУ В ШАББАТ?**

Рав Мендел Агранович

Мы уже упоминали в предыдущих статьях о том, что существует запрет помешивать пищу, и это также является варкой. Но возникает резонный вопрос: всегда ли запрещено помешать еду в кастрюле, тарелке или просто размешать сахар в стакане с чаем? Очевидно, что нет. Мы должны дать четкие границы запрета помешивать еду, и займемся этим в нашей статье.

Итак, приведем источник в Талмуде. Трактат Бейца (34а) говорит: «И тот, кто подносит огонь и дрова, и тот, кто ставит кастрюлю на огонь, и тот, кто наливает воду, и тот, кто приправляет, и тот, кто помешивает на огне, – все обязаны (принести жертву хатат, если нарушение было сделано по ошибке)» [*конец цитаты, в авторском переводе*].

Как мы уже писали ранее, имеется в виду, что огонь был принесен вначале и поэтому, подкладывая дрова, человек нарушает запрет разводить огонь. А после этого он последовательно, несколько раз нарушает запрет варить (кроме того, тот, кто ставит кастрюлю на огонь для обжига, нарушает запрет доводить вещи до их совершенного состояния, если кастрюля новая и глиняная).

Раши комментирует (по поводу интересующего нас вопроса), что помешивать – имеется в виду половником. При этом нарушается запрет варки в типовом варианте (буквально – отцовском), а не в производном.

Итак, мы четко видим, что запрет помешивать – запрет Торы. Он подпадает под определение запрета варить.

Ришоним (Рамбан, Рашба, Ран, Рав а-Магид) в большинстве своем считали, что этот запрет существует, только если пища не доварена до конца. Но если еда уже готова, несмотря на то, что она продолжает стоять на огне, нет запрета ее помешать.

Среди них было и еще более облегчающее мнение (Рамбан и Рашба), которое говорит, что нельзя помешать лишь первый раз в Шаббат, но если до Шаббата еду уже помешали хотя бы один раз на огне, то больше это действие ни к чему не приводит, и поэтому разрешено в Шаббат. Тут мы подходим к вопросу о сути запрета *мегис* – помешивать на огне. Рамбан (законы Шаббата, глава 3, закон 11) пояснил, что помешать – необходимость, органическая часть варки. В чем она? В чем суть помешивания на огне?

«Мишна Брура» (параграф 318, пункт 114) дает такое определение: этим приближается результат и ускоряется процесс варки. Помешивание помогает всему блюду свариться [*конец цитаты в авторском переводе*].

То есть помешать означает распределить тепло по всему объему пищи, создать максимальную однородность ингредиентов для того, чтобы они максимально быстро сварились и дошли до нужного нам состояния готовности и наилучшего вкуса в данном сочетании.

На основании этого становится понятно, почему после первого раза практически нет смысла в помешивании. Также понятно, в чем состоит такая острая необходимость помешать – без этого не получится в максимально сжатые сроки добиться нужного нам результата и вкуса. Но на самом деле не однозначно, что все это происходит только при первом помешивании, т.к. вполне возможно, что после первого раза не все размешалось, или на данной стадии готовности нужно помешать еще раз. Поэтому **все то**

время, пока пища не готова, нельзя помешать ее в кастрюле, как на огне, так и снятой с него. Это значит – все то время, пока температура выше уровня «рука отдергивается» (45 гр. Цельсия как минимум, см. предыдущие статьи) (мнения Рана и Рав а-Магида, не упоминавшие ограничение запрета только первым помешиванием).

Среди ришоним есть еще одно очень интересное мнение.

Автор книги «Коль Бо» считал, что есть запрет перемешивать еду все то время, пока пища на огне, и даже, если она полностью готова.

Как объяснить сказанное автором «Коль Бо»? На этот счет нет однозначного мнения, т.к. очень сложно дать (однозначный) ответ на вопрос Хафец Хаима («Мишна Брура», 318, в примечаниях пункт 148): почему «варки после варки» нет в пище, доваренной до конца, а запрет помешать есть, и причем, из Торы!?

Не будем приводить весь калейдоскоп мнений по этому вопросу. Поверьте автору, что на эту тему было написано много гениальных объяснений разной длины и глубины. Авторы книги «Орхот Шаббат» приводят объяснение их учителя рава Шмуэля Ойербаха, да продлит Всевышний его годы, суть которого в том, что в любом готовом блюде есть менее доваренные компоненты. За счет перемешивания они получают свою долю тепла, и блюдо становится проваренным однородно, а это само по себе является важным результатом.

Так или иначе, нужно устрожать согласно данному мнению и **не помешивать ничего, что стоит на огне в Шаббат!**

Еще один запрет, связанный с этой темой, постановили мудрецы: не доставать из кастрюли половником пищу, даже если нет намерения помешать на огне. Пока мы достаем что-либо из кастрюли, мы фактически и помешиваем, по крайней мере, частично.

Очевидно, что этот запрет есть только там, где есть запрет помешать, то есть по Рану – все время, пока еда не готова до конца, а по «Коль Бо» – все время, пока пища стоит на огне.

На практике «Мишна Брура» постановляет, что мнение «Коль Бо» – необходимое устрожение только при помешивании на огне и при доставании пищи, стоящей на огне. Но нет необходимости устрожать, если еду сняли с огня, она готова и не перелита в другой сосуд, несмотря на то, что Рамо привел и такое мнение. Хафец Хаим посчитал возможным облегчить и разрешить доставать чолнт половником, не переливая его в супницу.

В каком же случае есть смысл в помешивании все время? Например, в кастрюле с краской и тканью (пример из Талмуда), или если еда не готова. Очевидно, что это из-за того, что любое помешивание улучшает впитывание красителя в ткань и проваривание неготовой еды.

Практические выводы:

1. Нельзя помешивать в кастрюле, стоящей на огне.
2. Если еда не готова, то, даже сняв ее с огня, нельзя достать ее половником частично из кастрюли, т. к. оставшаяся часть доварится хотя бы немного в первом сосуде, все еще не остывшем ниже 45 гр. Цельсия.
3. Если еда готова, то нельзя ее доставать прямо с огня, но можно, если ее сняли с огня.
4. Вода в кастрюле на огне не получает никакой пользы при помешивании, и поэтому можно ее зачерпнуть, если она закипела до Шаббата.
5. Суп (если в нем есть овощи и мясо) можно зачерпнуть по мнению рава Моше Файнштейна и нельзя по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха. Поэтому, если нужно налить суп ребенку, который не дожидается трапезы, то необходимо снять кастрюлю с огня, налить, не снимая руки, имея в виду вернуть ее. И только, если у вас огонь прикрыт металлическим листом, и суп полностью готов. Поэтому самый идеальный вариант: один держит кастрюлю, не ставя ее никуда, а другой наливает из нее, потом закрывает, а возвращает державший.

Шаббат Шалом!

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Рав Йеуда Чезнер

Обработано равом Леви Гинком

Дорогие читатели! Мы продолжаем печатать отрывки из книги рава Йеуды Чезнера «Шаарей Торат а-Баит». Переложение на русский язык выполнено равом Леви Гинком. Редакция «Беерот Цицахк» выражает глубокую благодарность раву Гинку за право пользоваться этим материалом.

РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МЯСОМ И МОЛОКОМ

Перерыв между мясной и молочной трапезами

Закон запрещает еврею не только употреблять мясные и молочные блюда вместе, но и есть молочные блюда отдельно после мясных (в том числе после курятины или другой птицы), без того чтобы между блюдами был выдержан существенный перерыв. По поводу причин этого установления мнения законоучителей разделяются. По одному из мнений, после мясной трапезы человек длительное время (до шести часов) может ощущать вкус мясного блюда, поднимающийся из желудка. И нельзя употреблять в пищу что-либо молочное до тех пор, пока этот вкус присутствует во рту. Согласно другому мнению, основной причиной требования о перерыве между

трапезами было свойство мяса застревать в зубах: только после шести часов, когда застрявшие волокна мяса частично переварились (слюной), разрешается есть молочные блюда. В соответствии с названными вариантами толкования запрета, детали закона для каждого из мнений различны. Так, согласно первому из них, связывающему запрет с «мясной отрыжкой», человек, который разжевал мясо и выплюнул его, не проглотив, может есть молочное блюдо. Если же он ел мясной бульон, то в течение шести часов после трапезы молочное блюдо ему запрещено. В то же время, согласно второму толкованию, если человек лишь разжевал немного мяса, не проглатывая, есть молочное ему нельзя. Но если он ел чистый мясной бульон, то есть не жевал твердую мясную пищу, то выдерживать перерыв для того, чтобы есть молочное, ему не требуется. **В качестве практического закона установлено принять к обязательному исполнению оба мнения**, т. е. перерыв между мясной и молочной трапезами выдерживается как по причине вкуса мясного блюда, поднимающегося в рот, так и из-за частиц мяса, застревающих в зубах.

Перерыв после пробования мясного блюда

Должен ли выдерживать перерыв перед молочным тот, кто не ел мясную трапезу, а лишь попробовал мясное блюдо?

Если хозяйка во время приготовления мясного блюда попробовала его на вкус и, не разжевав, выплюнула, то достаточно лишь сполоснуть рот, и перерыв перед употреблением молочного ей не требуется. В то же время, если она проглотила или разжевала даже самый небольшой кусочек мясного блюда, она должна выдержать шестичасовой перерыв перед молоком.

Частицы мяса, застрявшие в зубах

Если человек, выдержав шестичасовой перерыв после мясной трапезы, обнаружил у себя между зубами застрявшие частицы мяса, он должен извлечь их, прежде чем есть молочное. При этом после очищения рта не требуется дополнительного перерыва, но нужно ополоснуть рот (например, выпить немного воды) до того, как приступить к молочному. И даже если человек ненароком проглотил извлеченные частицы мяса, делать дополнительный перерыв не требуется, поскольку после шести часов пребывания во рту мясо частично переварено слюной, и его вкус не поднимается вверх из желудка.

Продукты, сваренные либо с мясом, либо в мясной кастрюле

После употребления любого продукта, сваренного вместе с мясом, как картофель или мясной суп, также необходимо сделать шестичасовой перерыв перед молочной трапезой. Однако в случае, когда готовили блюдо *парве* (т. е. не молочное и не мясное) в кастрюле, в которой незадолго до этого варили мясо, и не отмыли ее перед новым блюдом, вступает в силу принцип *битуль*. Обычно новое блюдо более чем в 60 раз превышает по количеству остатки мясного, поэтому мясной вкус в блюде не имеет значимости, и перерыв перед молочным не требуется. И тем более после блюда *парве*, сваренного в чистой мясной

кастрюле, не требуется перерыв, поскольку в таком блюде есть лишь слабый опосредованный привкус мяса. [Тем не менее, если готовили в кастрюле, использованной для мяса в течение последних суток, то непосредственно с молочными продуктами такое блюдо есть запрещено, как уже разъяснялось выше в разделе «Опосредованный привкус в пище *парве*».]

Время перерыва между мясным и молочным

В Талмуде приводится установление мудрецов: после мясной трапезы есть молочное человеку разрешено только в «следующую трапезу». То есть, если мясо ели в утреннюю трапезу, молочное будет разрешено лишь в вечернюю. Таким образом, перерыв между трапезами составлял в то время около шести часов, так как во времена Талмуда было принято есть два раза в день.. Среди законоучителей существуют два основных подхода к данному правилу. Часть из них полагала, что мудрецы Талмуда имели в виду обязательный перерыв не менее шести часов. Другие выдвигали довод, что согласно определению, данному Талмудом, еврею не требовалось отсчитывать точное время, а лишь придерживаться общего порядка дня. Всегда кто-то приступал к трапезе чуть позже или чуть раньше, то есть 6 часов представляет собой некоторый средний перерыв. При этом некоторые авторитеты среди придерживающихся второго подхода полагали, что минимальный перерыв все же должен быть близок к шести часам. Другие смягчали закон еще больше, считая, что всякий перерыв больше пяти с половиной часов засчитывается как шестичасовой, и после этого разрешается приступить к молочной трапезе. Есть также мнение, согласно которому достаточно выдержать перерыв несколько больше пяти часов.

С точки зрения закона, каждый еврей вправе полагаться на любое из перечисленных мнений, если такой обычай был принят в семье его родителей и дедов из поколения в поколение, или же человек перенял его от наставника в Торе. Однако для тех, у кого нет ясной традиции в этом вопросе, будет верным несколько различать между ситуацией дневной трапезы и случайным угощением, поступая следующим образом:

1. Если человек в течение дня ел мясное и сейчас собирается приступить к молочной трапезе (как обед, ужин), то нет необходимости выдерживать полные шесть часов, и достаточно, чтобы прошло «около» 6 часов. Не исключена возможность даже приступить к молочной трапезе после перерыва более пяти с половиной часов, полагаясь на авторитеты, считающие такой перерыв достаточным. Однако если после мясного прошло чуть более пяти часов, то приступить к молочной трапезе разрешается только при вынужденных обстоятельствах, например, когда человек находится в чужом доме, и ему трудно просить хозяев отложить трапезу на какое-то время.

2. Если же речь идет не о трапезе, а о небольшом молочном угощении (кондитерская выпечка, конфеты и т. п.), то перед ним нужен перерыв в полные шесть часов (по меньшей мере, «почти» шесть часов).

Перерыв перед молочным отсчитывается не от конца мясной трапезы (т. е. часа, когда было произнесено завершающее благословение), а с момента, когда человек закончил есть мясное блюдо.

Перерыв менее шести часов

Основное русло закона принимает мнение законоучителей, требующих обязательного «шестичасового» перерыва между мясом и молоком. В то же время были влиятельные законоучители, считавшие перерыв в один час достаточным. И есть еврейские общины, которые на протяжении поколений полагаются на это мнение. Есть также общины, где принято выдерживать перерыв в три часа. И хотя согласно алахическому заключению авторитетов более поздних времен, для любого еврея будет правильным выдерживать перерыв в шесть часов, тем не менее, человеку, проживающему в общине, где следуют менее строгому мнению, разрешено поступать, как принято в данном месте. Но проживающий в месте, где принят шестичасовой перерыв, обязан выдерживать шесть часов между мясным и молочным, как принято в этой общине. В частности, в Стране Израиля принят перерыв в шесть часов, и для еврея, проживающего в ней, в общем случае послабления недопустимы.

Тем не менее, в случае болезни, когда человеку для выздоровления важно употребление молочных продуктов, разрешается приступить к молочному через час после мясного блюда, опираясь на вышеприведенное мнение. Такое же послабление существует для женщины, когда ей важно употребление молочных продуктов для кормления грудью. Однако, поскольку обычай соблюдать шестичасовой перерыв сегодня является общепринятым и строго соблюдается, послабление при болезни, и тем более при кормлении, делается только когда есть в этом большая необходимость. Этот вопрос желательно решать, только проконсультировавшись с компетентным раввином.

Ситуация сомнения

Если человек не помнит точно, в котором часу он закончил есть мясо, и, соответственно, не знает, когда заканчивается необходимый шестичасовой перерыв, то он обязан выждать до часа, когда по его оценке перерыв выдержан наверняка. При этом если по его личной оценке пять часов после мяса прошли наверняка, но, возможно, прошли и все шесть часов, к такой ситуации возможен смягчающий подход, когда полагаются на мнение авторитетов, считающих достаточным перерыв более пяти часов. Если же по его оценке после мясной трапезы прошло около шести часов, но он затрудняется сказать, прошло ли шесть часов наверняка, то ему разрешено есть молочное немедленно.

Ситуация ошибки

Как поступить, когда человек, приступая к молочной трапезе, произнес благословение на молочное блюдо, и в этот момент вспомнил, что еще не прошли шесть часов после мяса? С одной стороны, есть молочное нельзя, но, с другой стороны, если не попробовать блюдо, благословение будет произнесено напрасно.

Для такой ситуации закон рассматривает несколько частных случаев:

1. Если уже прошел час после мясной трапезы, следует попробовать блюдо, на которое произнесено благословение, но съесть только маленький кусочек. То есть, для того чтобы не нарушить запрет напрасно произносить имя Всевышнего, можно положиться на мнение авторитетов, разрешающих приступить к молочной трапезе через час после мяса.

2. Если же час еще не прошел, то даже попробовать блюдо нельзя, и благословение оказывается произнесенным напрасно. В случае, когда молочная пища по ошибке оказалась во рту, проглатывать ее нельзя, а рот нужно немедленно очистить от нее.

Случай продолжительной мясной трапезы

Кроме перерыва между мясом и молоком, существует еще одно требование закона: нельзя есть молочное после мясного за одной трапезой, даже когда выдерживается перерыв в 6 часов. Такая ситуация может возникнуть на больших торжествах, когда трапеза затягивается, и между блюдами делается значительный перерыв. В этом случае необходимо предварительно произнести *Биркат а-мазон* или другое соответствующее благословение после трапезы, и лишь после этого приступить к молочному блюду.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

(Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЖЕНА – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК СВЫШЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Сказал Всевышний: «Нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника напротив него». Комментируют наши мудрецы, если супруги удостоились, это будет действительно помощь, а если, не дай Б-г, нет, то противостояние. Есть еще одно объяснение, говорящее, что само противостояние жены мужу – тоже помощь.

«*Бина йетейра йецер а-нашим*» – дополнительная сила понимания женщин превосходит мужское понимание. «*Бина йетейра*» – большая помощь мужу, поскольку помогает ему увидеть многие вещи в другом, новом для него ракурсе. При этом сказано в Пиркей Авот: «*Им эйн бина, эйн даат, ве им эйн даат, эйн бина*» – «без мудрости нет понимания, и без понимания нет мудрости». Важно понять, что и мудрость, и понимание (*даат* и *бина*) не могут быть одно без другого, и оба эти качества необходимы человеку для принятия правильного решения. Если перед человеком стоит выбор из несколь-

ких различных вариантов достижения цели, функция *бина*, понимания – предоставить мозгу все возможные варианты, а функция *даат*, мудрости – выбрать из всех вариантов наиболее верный.

Как вы уже догадались, все это имеет прямое отношение к семье. Жена – символ понятия *бина* – зачастую намного лучше может увидеть ситуацию и ее возможные решения. Роль мужа основывается на понятии *даат* – он должен принимать решения, но перед этим очень и очень важно внимательно выслушать жену! Идеальная помощь, которой супруги удостаиваются свыше – когда понимание женщины служит для того, чтобы на основании *бина йетейра* раскрылась мудрость и сила принятия решений. Например, можно видеть только один вариант и принять его к действию – и лишиться себя возможности принятия решения, поскольку другие варианты были просто скрыты от сознания. А можно иметь несколько возможных вариантов – и не иметь достаточно мудрости, чтобы взвесить их и сделать выбор.

Блестящий преподаватель ешивы может оказаться негодным судьей – при совершенном знании возможных вариантов прочтения сугии в Талмуде у него может просто не быть умения применить выученное, когда дело касается выведения практической алахи. Был один большой мудрец в Земле Израиля. Он был замечательным преподавателем, и в какой-то момент ему предложили должность судьи в раввинском суде. После его назначения суд не смог вынести едва ли ни одного решения, поскольку в каждом предполагаемом решении он находил, что возразить. Через какое-то время он вернулся к преподаванию и сумел вырастить многих мудрецов Торы: его мудрость (*даат*) помогла ему принять правильное решение – находиться на своем месте, согласно своим способностям и уделу в Торе.

Структура матриархата изначально является ущербной и идет вразрез с природой человека. Речь не идет (ни в коем случае!) о том, что «место женщины – в углу на кухне». В еврейской семье у женщины есть свое место в доме и свой голос, и голос этот чрезвычайно важен! Но решения в доме следует принимать мужчине, просто потому, что таким его создал Творец, и в этом – его функция. Известная многим фраза «прилепится к своей жене, и станут они единым телом» относится также и к мозгу – только вместе возможно принимать решения и двигаться в правильном направлении. Как мы говорили, *бина* и *даат*, понимание и мудрость, неразрывны и одинаково необходимы. Я советуюсь со своей женой по очень многим вопросам, но принимаю решения сам. Моя жена видит много таких вещей, которые я не вижу, и это всегда помогает мне принять правильное решение. В этом я вижу наиболее здоровый подход к единству в семье, настоящий эзер – помощь.

С *кенегдо*, противостоянием, все немного сложнее. В Торе есть заповедь «*тохеха*» – порицание, наставление. Корень этого слова – «*охаха*», доказательство, разъяснение. Таким образом, суть порицания другого человека – своим наставлением прояснить ему тот путь, по которому он должен идти.

Наши великие учителя, в том числе Виленский Гаон, искали того, кто смог бы их порицать и наставлять. Нам с вами крупно повезло – нам не надо никого искать: в нашем доме есть самый хороший *мохиях* – жена. Жена – это зеркало мужчины, и мы видим, что ее порицание проявляется именно тогда, когда она «против мужа». В случаях такого «наставления» мужу не стоит уходить в глухую оборону и вспоминать, что «он – главный», напротив, стоит ему приостановиться и задуматься: а что со мной не так? В чем моя жена права в своей критике? В семьях со здоровым климатом, как правило, есть открытое общение, супруги более доверительно относятся друг к другу и могут озвучить какие-то вещи, которые постороннему человеку не выскажешь. Не стоит забывать и о том, что свойство женщин – *бина йетейра*, глубокое понимание. Это свойство в сочетании с духовной близостью и семейным опытом позволяет жене видеть в муже достоинства и недостатки больше, чем кому-либо другому. Это дает ей право и обязанность сказать мужу много правильных вещей (но очень важно при этом «не наступать на мозоли»). Мужу лишь остается, отбросив ложную гордыню, суметь это воспринять (даже если она сделала это, как часто бывает, не самым лучшим образом). Жена может сказать мужу то, что она о нем думает – и мы не должны видеть в этом оскорбление своего мужского величия. Даже королева может указать королю на то, что с ним что-то не в порядке, и от этого он не перестанет быть королем!

Йецер а-ра и тут не дремлет: практический ум мужчина использует для того, чтобы, даже услышав и прочувствовав критику жены, искать и находить всевозможные оправдания своему поведению. И это для него – абсолютное зло! Снова и снова я советую возвращаться к этим строкам, в любой ситуации – до тех пор, пока у нас не выработается абсолютная привычка извлекать пользу для души из любой ситуации. Допустим, один из супругов кричит, и не просто кричит, а еще и оскорбляет другого. Более того, закон Торы не дает никакого права так кричать, и объективно – это неправильно... Напомним себе: есть *ашгаха пратит* (личное наблюдение Творца над нами), он (она) не прав/а, но что говорит мне Творец через эти крики? Задумаемся: будет ли нормальный человек орать на пустом месте (если, конечно, человек душевно здоров), или я дал ему повод выйти из себя? Где моя вина в создавшейся ситуации? Самое время вспомнить о таком понятии, как *хешбон а-нефеш* – самоанализ, взять себя в руки, подавить нанесенную

обиду (а жены умеют обижать!) и подумать: как я довел свою жену до такого состояния? Личное общение с глазу на глаз – это не переписка: бумага отображает только слова, тогда как наш голос, интонация, жесты, выражение лица отображают все, что скрывается за словами. Иногда бывает, что человек говорит, казалось бы, исключительно вежливые слова, ничего обидного, но его собеседник «вдруг» начинает кричать и нервничать – потому что он подсознательно почувствовал пренебрежение, злобу и унижение. Иногда излишне холодный, выдержанный в стальных нотах разговор с женой для нее хуже пощечины и воспринимается намного больше, чем ссора.

В трактате Бава Меция есть раздел, посвященный различного рода обману в денежных делах, а также обиде словом. Сказано там, что человек должен быть особенно осторожен, чтобы не обидеть свою жену, она легко обижается и может быстро заплакать. Проблема – жена слишком легко обижается! Однако здесь есть добрый знак: участь осторожности в обращении с женой, мы тем самым учимся, как правильно общаться с людьми. Самый строгий рав в отношении обращения с близкими – собственная жена: ни с того ни с сего (казалось бы) она может расплакаться. Конечно, возразите вы, ведь и в мишне написано, что все жены – плаксы! Однако мишна пришла научить нас совершенно другому: именно потому, что слезы женщины легко возникают, нам следует быть предельно осторожными и деликатными! И тут не поможет сказать: вот пусть жена над собой и работает, а не рыдает над каждым словом! Тора говорит нам, что в этом – природа женщины, такой создал ее Г-сподь, и она имеет право плакать даже без существенной причины. К тому же, причина для слез всегда есть – ведь женщина что-то чувствует! Так что выход один – работать над собой...

Жена – это зеркало, которое есть дома у каждого из нас. Это – «лакмусовая бумажка» всех наших недостатков. Скажем больше – это уникальная мицва, которая принадлежит только нашим женам, никто лучше них не может указать нам на наши недостатки (а значит, помочь стать лучше). Мы должны быть им за это только благодарны. Если бы никто не указывал нам на наши недостатки, мы бы с ними жили до 120 лет и не исполнили свое задание – сделать себя и мир лучше. Но благодаря нашим женам у нас есть возможность снова и снова задумываться о своих качествах и исправлять их.

Подготовила А. Швальб.

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет
Занятия проводятся в ешиват "а-Раи" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ♦ ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ♦ ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ МУСАР (ЭТИКА)
- ♦ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Марокканский салат из моркови

рецепт

Ингредиенты:

10 небольших морковок, 1/3 стакана оливкового масла, 2 столовых ложки уксуса, 2 чайных ложки соли, 3/4 чайной ложки черного молотого перца, 6-7 зубчиков чеснока, 1 1/2 чайных ложки кумина (зиры), 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 пучок (пакет) свежей кинзы.

Приготовление:

Морковь очистить, отварить до «полусырого» состояния – 10-12 минут после закипания (не варить до мягкости, иначе салат превратится в кашу). Вареную морковь нарезать толстыми (2-3 см) кружочками, сложить в подходящую для маринования емкость. Кинзу мелко нарезать, добавить к моркови. В отдельной миске перемешать масло и специи, раздавить чеснок и добавить к смеси. Готовым маринадом залить морковь с зеленью, по желанию добавить 1-2 щепотки сахара. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и убрать настаиваться в холодильник – до подачи на стол. Готовый салат не только не портится при хранении, но при настаивании становится даже еще вкуснее.

автор рецепта - г-жа Ия Батшева Гиндия

Поздравляем

еврейскую общину Литвы
и ее главного раввина
Хаима Бурштейна с выходом в свет
книги "Основы Знания"
р. Моше Розенштейна - одного из
светочей мусара Литвы.

Поздравляем

- р. Моше Щеткина и его супругу
с рождением сына
- р. Биньямина Янговского и его супругу
с рождением сына
- р. Авраама Иванова и его супругу
с рождением дочери
- р. Ицхака Йосефа Урбанта и его супругу
с рождением дочери
- р. Зеэва Городницкого и его супругу
с рождением внуков - близнецов
- р. Элишу Гринберга и его супругу
со свадьбой дочери и семью р. Исроэля
Шухмана со свадьбой внучки
- р. Хаима Менахема и Хану Хамсутдинову
со свадьбой
- р. Ури Мацкина и его супругу
с обручением сына Давида и
семью Байтельман с обручением дочери

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

- Израиль:** р. Рефоэль Мискевич (+972-546-520-109)
- Москва:** г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)
- Киев:** г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)
- Одесса:** р. Акива Платонычев (+380-636-259-930)
- Вильнюс:** г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!

Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помогать нам в распространении журнала в Вашем регионе (или Вы уже распространяете, но Ваших данных пока нет в нашем списке), то пишите нам на info@beerot.ru.

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81