

№ 46

שבט תשע"ד
январь 2014קרן
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 «Итро»

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 святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Присутствовали ли Итро, Ципора и сыновья Моше при Синайском откровении?
Из комментария Рамбана на Тору.
- 3 стр.** Что «улышал Итро»? Рав Элияу Лопиан о стремлении к истине.

Еврейское мировоззрение

- 4 стр.** Томер Двора. Заслуги отцов.
- 7 стр.** О праведниках и достоинстве выбора. Рав Гершон Эдельштейн.
- 9 стр.** Снег в Иерусалиме: благо или проклятие? По материалам уроков рава Игаля Полищука.

Наши великие мудрецы

- 13 стр.** Рав Йерухам а-Леви Лейбовиц. Воспитание: чтобы стали великими. Рав Шломо Лоренц.
- 15 стр.** Маарша - рав Шмуэль Элизер Эйдельс.

О молитве

- 18 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Отличие молитвы от остальных заповедей.
- 19 стр.** О молитве «Шмонэ Эсре». Рав Йонатан Эйбешиц.
- 21 стр.** Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «Верни нам наших судей». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (алаха)

- 22 стр.** Законы Субботы. Дуд шемеш или нагреватель на солнечной батарее. Рав Мендел Агранович.
- 24 стр.** Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.

Еврейский дом

- 26 стр.** Сугроб на крыше. Рассказ для детей.

Изучение мишны

- 27 стр.** Трактат Шаббат. Глава вторая, мишна пятая.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЛИ ИТРО, ЦИПОРА И СЫНОВЬЯ МОШЕ ПРИ СИНАЙСКОМ ОТКРОВЕНИИ?

Из комментария Рамбана на Тору

«И услышал Итро, жрец Мидьяна, тесть Моше, обо всем, что содеял Б-г для Моше и для Израиля, народа Своего, что вывел Г-сподь Израиль из Египта... И пришел Итро, тесть Моше, и его сыновья, и его жена к Моше в пустыню, где он расположился станом у горы Б-жьей» (Шмот, 18:1-5).

Относительно этих событий мнения наших наставников разошлись. Некоторые из них говорят, что Итро пришел до дарования Торы, как и видно из последовательности глав, а есть утверждающие, что Итро пришел после дарования Торы.

[Мудрецы толкуют строку Торы (Шмот 18:1) «И услышал Итро...» так: «Что же такое услышал Итро, что подтолкнуло его прийти и принять еврейство? Он услышал о войне с Амалеком и пришел – ведь непосредственно перед этим написано именно об этой (войне). Так объясняет раби Йеошуа. А раби Элазар (а-Модаи) сказал: (Итро) услышал о даровании Торы и пришел – ведь когда Всевышний даровал Тору сынам Израиля, Его голос разносился от одного края мира до другого... Раби Элиэзер сказал: он услышал о рассечении моря – ...ведь даже блудница Рахав, жившая в кнаанском городе Иерихоне, говорила посланникам Йеошуа бин Нуна: Слышали мы, что иссушил Б-г перед вами Тростниковое море (Йеошуа, 2:10)». Таким образом, согласно интерпретации раби Йеошуа и раби Элиэзера, Итро пришел до дарования Торы, а по интерпретации раби Элазара а-Модаи – после. – Здесь и далее – примечания переводчика.]

И это (второе) мнение, безусловно, подкрепляется самой строкой Торы (18:5): **«И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыню, где находился он в стане, к горе Всесильного»**, – т. е. Итро пришел к Моше, когда тот находился в стане перед горой Синай, где евреи пробыли около года.

И еще (Моше) сказал, обращаясь к Итро (18:16): «...Я разбираю тяжбы между одним человеком и другим, и объявляю уставы Всесильного и законы Его». А ведь «уставы и законы» были даны ему на горе Синай! И далее написано (18:27): «И отослал Моше тестя своего, и пошел тот в свою страну». А ведь это произошло на второй год (пребывания сынов Израиля в пустыне), когда они двинулись от горы Синай, как и написано в главе Бе-аалотха (Бемидбар, 10:29): «И сказал

Моше Ховаву, сыну Реуэля, мидьянину, тестю Моше: Мы направляемся к месту, о котором Б-г сказал – Я даю его вам. Пожалуйста, пойдем с нами...». И там написано (там же, 10:30): «Но он сказал ему: «Не пойду. Лучше я пойду на свою землю и на свою родину», – а это и есть тот угод, о котором здесь сказано: "...и пошел тот в свою страну"». [После принятия еврейства Итро стали называть именем Ховав, ведь все принимающие еврейство, как правило, получают новое, еврейское имя.]

И еще приводят доказательство из следующих строк Торы. Написано (Дварим, 1:6-7): «Г-сподь наш говорил нам у Хорева так: Полно вам жить у горы этой! Развернитесь и отправляйтесь в путь...». И далее (от имени Моше) говорится (там же, 1:9-10): «А я сказал вам в то время так: Не смогу я один носить вас, (так как) Б-г... размножил вас», и далее (1:15): «И взял я глав племен ваших, людей мудрых и знатных, и назначил их главами над вами: начальниками тысяч и начальниками сотен... и т. д.» – а ведь это и есть совет, полученный Моше от Итро. И там же написано (1:19): «И двинулись мы от Хорева...», т. е. двинулись сразу же. [Следовательно, Итро дал свой совет Моше на второй год пребывания евреев в пустыне, незадолго до их ухода от горы Синай.]

А если так, то следует объяснить, почему же эта глава помещена в Торе здесь – до (рассказа о даровании Торы).

И раби Авраам (Ибн Эзра) поясняет, что так было сделано потому, что перед этим повествуется о нападении амалекитян. И после того, как рассказывается, какое зло причинил нам Амалек и какое возмездие его ожидает, упоминается и о том, какое добро сделал нам Итро – и ему будут отплачено добром. И когда сыны Израиля будут уничтожать, как нам заповедано, потомков Амалека, они будут остерегаться, чтобы не причинить вреда кенейм (т. е. потомкам Итро), живущим среди амалекитян, – и именно об этом говорил с ними царь Шауль.

Но при всем этом, я задаю придерживающимся такого мнения вопрос: когда в Торе говорится: **«И услышал Итро, жрец Мидьяна, тесть Моше, обо всем, что сделал Всесильный для Моше и для Израиля, народа Своего, что вывел Б-г Израиль из Египта»**, – почему не упоминается и о даровании Торы, при котором Всевышний сделал для Моше и Израиля величайшие чудеса? А ведь написано (Дварим, 4:32-33): «Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя с того дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от края неба до края неба, – было ли что-либо подобное этому великому делу или слыхано ли подобное этому: слышал ли (какой-либо иной) народ голос Б-га, говорящего из огня, как слышал ты и остался жив?!».

И еще, когда говорится (Шмот, 18:8): «И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал

Б-г фараону и Египту из-за сынов Израиля, обо всех испытаниях, которые были у них в пути...», а Итро ответил (18:11): «Теперь узнал я, что Г-сподь выше всех божеств...», – почему не упоминается об откровении у горы Синай? А ведь именно это откровение показало, что Б-г – истина и что Его Тора – истина, и нет иной силы, кроме Него, как сказано (Дварим, 4:35-36): «Тебе дано было видеть, что Г-сподь есть Б-г Всесильный, нет другого, кроме Него. С небес дал Он тебе услышать Свой голос... и т. д.». И возможно, объяснение таково: как только Итро, находясь в своей стране, услышал, **что вывел Б-г Израиль из Египта**, он немедленно отправился в путь и прибыл к Моше, когда евреи уже располагались у горы Синай после дарования Торы, – и не упоминается о том, что Моше рассказал ему о даровании Торы, потому что это событие произошло незадолго перед его приходом и само собой ясно, что ему о нем рассказали.

А я считаю, что следует придерживаться порядка событий, изложенного в Торе: Итро пришел до дарования Торы, когда они еще были в Рефидиме, как и сказано в «Мехильте» от имени раби Йеошуа: «(Итро) услышал о войне с Амалеком и пришел (к евреям), – ведь непосредственно перед этим написано именно об этой (войне)». И уже вместе с евреями он отправился из Рефидима к горе Синай. А сказано (18:5): **«в пустыню, где находился он в стане, к горе Б-га»** (вовсе не потому, что сыны Израиля стояли в то время станом у горы Синай, а просто) потому, что гора Синай была на его пути, недалеко от Мидьяна, ведь и Моше ходил туда из Мидьяна, чтобы «пасти скот тестя своего Итро» (3:1). И про Аарона написано (4:27): «Сказал Г-сподь Аарону: Иди навстречу Моше в пустыню. И пошел он, и встретил его на горе Б-га...».

И вот, Итро вышел со своей дочерью Ципорой и ее сыновьями из Мидьяна, и они пришли к горе Синай, а Моше находился в Рефидиме, в пустыне Син, как сказано (16:1): «И двинулись из Эйлима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, которая между Эйлимом и Синаем...», – т. е. пустыня Син доходит до Синайской горы...

А строку эту следует объяснить так: **«И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыню, где находился он в стане, и подошел к горе Всесильного»** – поскольку он пришел именно к горе и там остановился... И от этой горы Итро «передал Моше: Я, тесть твой Итро, иду к тебе...» (Шмот, 18:6) – и тогда «вышел Моше навстречу своему тестю» (там же, 18:7)...

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.

ЧТО «УСЛЫШАЛ ИТРО»?

Леах Тов

«И услышал Итро» (Шмот, 18:1).

«Что такого он услышал, что заставило его прийти? – Он услышал о том, что расступилось Красное море, и о войне с Амалеком» (Комментарий Раши).

Из того, что Итро вообще покинул свою семью и оставил отцовский дом, в котором жил, наши мудрецы заключили, что он наверняка услышал нечто такое, чего не услышали окружающие. Поэтому они и задают вопрос «Что такого он услышал, что заставило его прийти?» Ответ заключается в том, что Итро услышал то же самое, что и все – о том, как расступилось Красное море, и о войне с Амалеком. Ведь сказано: «Услышали народы – взволновались...» Разница лишь в том, что они услышали и остались на месте – при своих заблуждениях и грехах, он же услышал – и пришел.

Причина тому, что они не пришли – объясняет рав Элияу Лопиан в книге «Лев Элияу» – в том, что грешники находятся во власти своего сердца. Они все слышат и все понимают и, несмотря на это, их сердце, погруженное в собственные вожделения, не ощущает ничего. О Итро же сказали наши мудрецы (Мехильта, Итро,1), что «не пропустил ни одного идола в мире, каждому из них служил», а затем пришел к Торе. Очевидно, что всю жизнь он изо всех сил старался найти истину. Он пробовал служить одному идолу, осознавал его тщетность, бросал и переходил к другому, к третьему... И, поскольку он искал истину, Всевышний помог ему ее найти.

Народы же, следовавшие влечениям сердца, вовсе не искали правды, и утонули в мире лжи. Как же найти им истину? Тому, кто влеком злыми побуждениями своего сердца, не поможет ничто услышанное: «Услышали народы – взволновались».

В продолжение той же темы заметим, что рав Элияу Лопиан высказывал удивление тем, что война с Амалеком послужила для Итро причиной укрыться под крыльями *Шхины* – принять еврейство. Это можно понять, говорил он, вспомнив о нескольких «прославленных» атеистах, живших в Лондоне. Услышав об ужасах, творимых Гитлером и его пособниками (да сотрется имя их), они заявили, что теперь видят, что без веры в Б-га человек может стать гораздо хуже хищного зверя. Это побудило их вернуться к вере.

Это имели в виду и мудрецы, говоря, что Итро услышал о том, как расступилось Красное море, и о войне с Амалеком. Он услышал и то и другое вместе. Услышал о рассечении моря со всеми чудесами, о которых услышал весь мир. И еще услышал, что пришел Амалек, чтобы воевать с Израилем, хотя и он, несомненно, слышал и знал о рассечении Красного моря. Из этого и понял Итро, что может случиться с тем, кто не желает слышать и не желает принять Тору.

Перевод – рав М. Гафт.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

КАЧЕСТВО ДВЕНАДЦАТОЕ. «О КОТОРОЙ КЛЯЛСЯ ТЫ ОТЦАМ НАШИМ»

ЗАСЛУГИ ОТЦОВ

Книга «Томер Двора» говорит о проявлении высшего милосердия Всевышнего, которое далеко не всегда поддается пониманию. Она учит нас стремиться проявлять милосердие по отношению к другим вопреки своим естественным склонностям, а иногда даже вопреки чувству справедливости.

Однако из других источников известно, что заслуги отцов являются причиной проявить милосердие по отношению к их потомкам даже в рамках справедливого суда. На первый взгляд, этот принцип вызывает изумление: ведь человек должен сам заслужить расположение к себе, разве его можно получить по наследству?

Рав Элияу Элизер Деслер отвечает на этот вопрос, и объясняет понятие «заслуги отцов» в письме, которое он написал своим ученикам в 5700 (1940) году, когда те разъехались из-за войны. Мы приводим письмо в сокращении (опубликовано в книге «Михтав ми-Элияу» том 1, стр. 8).

Будучи потомками великих праотцов Авраама, Ицхака и Яакова, мы привыкли считать себя высококородными особами в глазах Всевышнего. Из-за этого Он не станет судить нас по всей строгости закона и по справедливости. Ведь мы – потомки любящих Его праотцов, поэтому Ему подобает сжалиться над нами и изменить приговор в нашу пользу. Ведь мы сыны Его любимцев! Мы думаем, что это и есть то великое наследие, которое мы получили от наших великих праотцов, гигантов духа, приблизившихся к Всевышнему больше, чем кто бы то ни было другой. Получается, что даже если будем делать все, что пожелает наше сердце, все равно Всевышний не станет нас наказывать. Ведь стоит нам лишь напомнить Ему, как вели себя Его любимцы, праотцы, и все наши грехи простятся нам в тот же самый момент. Вопрос состоит в том, понимаем ли мы эту концепцию в полном смысле слова? Давайте задумаемся:

1) Законно ли это, что судья изменяет приговор в пользу сына своего любимца, в то время как другого подсудимого, которому не посчастливилось родиться в семье друзей судьи, за точно такое же преступление судят по всей строгости закона? Где здесь правосудие и честность?

2) Можно ли менять приговор из-за расположения к подсудимому?

3) Нужно учесть, что Всевышний – это источник истины, и все, что исходит от Него – это абсолютная истина. Лживость свойственна исключительно творению, которое существует в постоянном сокрытии. А что касается Творца, то совершенно невозможно представить себе, что ложь имеет к Нему какое-либо отношение, ибо с Его стороны нет никакого сокрытия и никакой возможности сокрытия, не дай Б-г. Поэтому только абсолютная, бескомпромиссная и всеобъемлющая истина может предстать перед Ним. Если так, то как мы можем просить Всевышнего о помиловании? Разве Он сжалится над нами из-за заслуг наших праотцев, любимцев своих? Разве сделает Создатель что-то, что не соответствует абсолютному правосудию?! И если мы действительно виновны, и нам полагается справедливое наказание, как можно сжалиться над нами, не отступая от истины?

4) Мудрецы сказали, что существует такое понятие, как «иссякли заслуги отцов», и есть поколения, о которых так сказано. От чего это зависит? От числа поколений, которые сменились после эпохи праотцев, или от каких-то других факторов? ...

Вот что пишет об это рав Хаим из Воложина в своей великой и возвышенной книге «Руах Хаим» (гл. 5, мишна 3) о стихе из книги Мишлей (20:7) «Ходит праведник в непорочности своей; хороша доля детей его после него!» (читайте внимательно, в этих словах содержится ответ на наш вопрос): **«Те качества, к достижению которых праведник приложил огромные усилия, являются совершенно естественными для его потомков. Они могут с легкостью развить их в себе».** Быстро прочитав эти простые слова, можно остаться под впечатлением, что здесь написаны очевидные вещи. Дорогие мои, это не так! Здесь высказана глубочайшая идея. Вот в чем она заключается:

Нам уже известно, что любой человек в любой ситуации и в любое время обладает свободой выбора между добром и злом. Этот выбор всегда находится в определенной точке, в которой человек сомневается и взвешивает, как ему поступить. А то, что лежит выше и ниже этой точки, не является предметом выбора. Когда человек духовно растет, это точка поднимается, а когда деградирует (не дай Б-г) – опускается. Например, поститься и рыдать перед Всевышним, чтобы Он простил нас за каждый момент, не посвященный изучению Торы – это выше той точки, на которой находится большинство из нас. С другой стороны, дурное начало даже не пытается соблазнить нас выкурить сигарету в Шаббат, так как на данный момент это нарушение ниже точки нашего выбора.

Отцы не могут совершить выбор за своих детей, ибо каждый человек выбирает сам за себя. Но уровень, на котором человек находится в начале своего жизненного пути, зависит от его родителей и воспитателей. Было немало детей праведников, которые стали злодеями. Это произошло из-за того, что эти дети постоянно выбирали зло, и спустили точку своего выбора с того уровня, который

они унаследовали у своих отцов-праведников, при том, что в начале они находились на высоком уровне, который подготовил для них отец. Более того, отцы передают свой дух и черты характера сыновьям!

Посмотрите, насколько велика сила этой преемственности!

Рабейну Хаим из Воложина продолжает: **«Хорошо известно, что многие простые евреи жертвовали жизнью во имя освящения Имени Всевышнего. Это качество – готовность отдать свою жизнь ради идеала – стало частью нашей природы благодаря праотцу Аврааму, который пошел на самопожертвование во имя веры в Ур Касдима (и спасся только благодаря чуду)».**

Это просто удивительно! Готовность пойти на самопожертвование во имя духовности, во имя Всевышнего, во имя вещей возвышенных и нематериальных. Как может быть, что простой человек, который еще не достиг духовных высот, жертвует собой ради этого, причем с легкостью?! Единственное, благодаря чему он способен на такой героизм – это наследие от праотца Авраама.

Р. Хаим продолжает: **«И так все десять испытаний [которые прошел Авраам] были даны ему, чтобы проторить дорогу нам, его потомкам. Например, когда у человека неожиданно возникает стремление попасть в Святую Землю – это результат испытания «Иди себе»** (при котором Всевышний повелел Аврааму покинуть родину и уйти в землю Кнаан)». Это поистине удивительно! Ведь уже прошло почти две тысячи лет с тех пор, как нас изгнали из Святой Земли. Каким образом любовь к ней все еще зиждется в наших сердцах? Ведь это не обычный национализм, как у других народов. Если ли бы дело было в национализме, эта земля давно стерлась бы из нашего сознания, как произошло с другими народами, издревле изгнанными из своей родной земли.

В действительности эта любовь связана со святостью, которую вложил в эту землю Всевышний. И эта святость тянет нас, ибо душа наша унаследовала тягу к ней от праотца Авраама, который самоотверженно прошел испытание «Иди себе»...

Каждый из нас знает, потерял ли он то огромное состояние, которое унаследовал от праотцев, Авраама, Ицхака и Якова, и от всех праведников предыдущих поколений. Какая невероятная глупость – променять это великое богатство на низменный и бессмысленный материализм! Тем более позволить ему осквернить свою душу, и навечно стать рабом собственного благосостояния. И если постигнут этих людей несчастья, не дай Б-г, то не поймут они и не узнают, как спастись от них. Как хороша доля наша! Ведь мы удостоились изведать несравненную сладость нашей святой Торы и ознакомиться с принципами, с помощью которых сможем прожить радостную и счастливую жизнь. С помощью Торы мы сможем посвятить всю свою жизнь приближению к Творцу и насладиться

сладостью постоянных духовных приобретений. Мы научимся видеть добро Всесильного, которое скрывается за каждым происходящим с нами событием, и будем всегда довольны. Кроме того, научимся концентрироваться на своих духовных достижениях и жить истиной, с единственной целью – удостоиться душевных сил, достаточных, чтобы перебороть свое дурное начало.

Теперь читайте внимательно (здесь автор отвечает на вопрос, почему наследникам праотцев полагаются особые привилегии, и это не противоречит справедливости суда): Двух воров привели к судье, чтобы тот судил их. И в результате расследования обнаружилось, что оба они действительно украли, и каждому из них по закону полагается тюремное заключение. Но судья задумался: может быть, их еще можно исправить, чтобы зажили честной жизнью и перестали воровать, обойдясь без тюрьмы? Ведь судья не стремится отомстить им за содеянное, он лишь желает исправить их, чтобы перестали наносить вред обществу. Судья начал рассматривать этот вопрос и выяснил, что один из воров – сын хороших и уважаемых родителей, и все его близкие – честные люди. Единственное, что толкнуло его на путь преступления – это дружба с одним непорядочным человеком. И теперь, если отдать его на попечение семьи, где он подвергнется положительному влиянию своих родителей, то скорее всего исправится и навсегда перестанет нарушать закон. Если так, подумал судья, не лучше ли именно так с ним и поступить: поместить его в лоно семьи, вместо того чтобы отправлять в карательное учреждение.

А когда судья стал рассматривать дело второго вора, то выяснилось, что нет никого, кто мог бы оказать на него положительное влияние, и если сейчас его не накажут по справедливости, то он никогда не прекратит свою преступную деятельность. Подумал судья, как с ним поступить, и к своему великому сожалению, не нашел ничего лучшего, чем отправить его в тюрьму.

Эта аллегория – огромная помощь в понимании качеств суда и милосердия, и каким образом оба они являются абсолютной истиной. Всевышний «желает не смерти злодея, а его возвращения на путь истинный и жизни» (см. Йехезкель, 33:11). С другой стороны, Творец видит самые сокровенные мысли и чувства каждого, и знает, кто готов возвратиться к Нему, а кто далек от этого, и не исправится, пока не будет сурово наказан. В таком случае проявляется так называемое «качество суда», когда прослеживается намерение Всевышнего наказать виновного. Но ведь с позиции милосердия тоже надо согласиться с этим отношением к преступнику – ведь если его сейчас не наказать, он будет грешить дальше, и опустится еще ниже!

Противоположный подход – мягкое обращение с преступником – называется «качеством милосердия». Но в случае, когда этот подход уместен, качество суда тоже согласится с ним. Ведь основная цель суда – это исправление и совершенствование

человека. И если есть надежда, что он вернется к Творцу и исправится по-хорошему, то зачем его наказывать?

Не может быть такого, что качество милосердия полностью простит грех, если нет надежды, что грешник исправится без наказания. Об этом сказано в Талмуде (Бава Кама, 50а): «Каждый, кто утверждает, что Всевышний уступчив (т. е., уступает и прощает без надежды, что грешник вернется сам) – да прекратится (букв. «будет уступлена») его жизнь!»

И этот же принцип можно обнаружить в самой Торе. Бунтующий сын (*бен сорер у-море* – см. книгу Дварим, 21:18-21), хоть он и молод, подлежит смертной казни. Тора не сжалась над ним! Мудрецы объяснили нам причину такого отношения (в трактате Санедрин, 71б). Его буруевают такие сильные страсти, что он бесконечно далек от возвращения. Поэтому пусть лучше умрет до того, как успеет взять на душу множество тяжких преступлений. Это та самая ситуация, при которой качество милосердия оправдывает действия качества строгого суда.

[Прим. переводчика: Конечно, только Тора могла определить, что в данном случае нет надежды на раскаяние. Человеческий суд может помиловать преступника, найдя смягчающие обстоятельства. Но покарать человека за то, что он еще не совершил, можно только в случае «бунтующего сына».]

После этого объяснения все становится на свои места! Теперь мы ясно видим, насколько истинны все законы Торы, с начала и до конца. Выше мы уже говорили о том, что наш народ получил богатое наследие от своих праотцев. Это наследие – душевные силы и положительные качества, с помощью которых мы сможем выявить истину, устоять перед соблазнами дурного начала и вернуться к Творцу.

Теперь мы разоведем еще чуть-чуть эту идею, и узнаем много интересного.

С праотцами нас соединяет то, что мы являемся носителями их качеств и тех черт характера, которые помогают нам раскрыть истину и справедливость. И так как в Своей бесконечной мудрости Всевышний видит эту связь поколений, Он знает, что надежда на наше раскаяние и возвращение к Нему еще не потеряна. Поэтому есть шанс, что Судья Всего сжалится над нами. Пока чистота [в Святом языке *צְכוּת* (заслуга) и *זְכוּת* (чистота) – это однокоренные слова] отцов не покинула нас, ситуация не безнадежна. А если «чистота праотцев» иссякнет, то причина сжалиться над нами пропадет. Это то, что имели в виду мудрецы, когда говорили об определенных поколениях «иссякли заслуги отцов» – не про нас будет сказано!

Из этого можно сделать следующий вывод: мы должны стараться сохранять качества праотцев: доброту, веру, трепет перед Всевышним и любовь к Нему, постоянное стремление к истине, которое не дает дурному началу возможности соблазнить нас полуправдой. Если будем стараться развить в себе эти качества и постоянно стремиться к духовному, то сможем привить себе чистоту отцов

– в той небольшой степени, в которой это могут сделать люди нашего калибра. И тогда Всевышний сжалится над Своим народом, и мы удостоимся стать очевидцами избавления.

Самый низкий уровень заслуг отцов

Иногда человеку необходимо прикрепить к себе какой-либо предмет, чтобы не потерять его. Для этой цели часто используют цепочку. Например, многие носят на ней часы или ключи. И хотя сама цепочка человеку совершенно не нужна, он использует ее для того, чтобы удерживать и хранить необходимый ему предмет. И если вся цепочка нужна исключительно для этой цели, то тем более одно ее звено не обладает собственной ценностью. Тем не менее, каждое звено совершенно необходимо. Ведь даже если сломается только одно звено, вся цепочка порвется, и необходимый предмет отсоединится от хозяина и пропадет.

Этот простой пример поможет нам понять самый низкий уровень «заслуг отцов». Всевышний пообещал нашим святым праотцам, что конечная цель мироздания будет достигнута посредством их самих и их потомков. И великое будущее, в котором все увидят, как возвысится и освятится имя Всевышнего, благословен Он, – наступит именно благодаря праведному мессии. Но мессию отделиют от праотца Авраама многие поколения, и каждое из них выходит из предыдущего, как связанные между собой звенья одной длинной цепи. В этой цепи есть люди, и даже целые поколения, поведение которых лишает их права на существование. Тем не менее, они продолжают жить. Дар жизни дается им не благодаря их собственным заслугам, а из-за заслуг их предков и потомков – ибо они как звено в цепи, которое существует только для того, чтобы цепочка не разорвалась.

Тогда человек продолжает жить в мире, хоть у него и нет самостоятельного права на существование.

[К словам рава Деслера необходимо добавить, что клятва и обещание о продолжении поколений были даны только праотцам и сыновьям Яакова (а также сыновьям Йосефа, каждый из которых приобрел статус отдельного колена). Другим евреям это обещание дано не было, и у каждого человека есть возможность упасть еще ниже уровня «звена в цепи», описанного равом Деслером, и вообще перестать быть частью народа. Даже у абсолютных праведников нет гарантии, что их потомство достигнет Конца Дней. Тем более такой гарантии нет у людей, которые ничего не делают для того, чтобы их продолжение оставалось в лоне нации.]

Редакция «Беерот Цицахк» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора основаны на книге рава Аарона Довида Гольдберга «Ве-алахта би-Драха» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим». Подготовил рав Б. Набутовский.

О ПРАВЕДНИКАХ И ДОСТОИНСТВЕ ВЫБОРА

Рав Гершон Эдельштейн

ПРАВЕДНИКИ И ГРЕШНИКИ

Известно, что Авраам был великим праведником поколения среди мужчин, а Сара была великой среди женщин. Как сказано у мудрецов (Берешит Раба, 39:14), Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара – женщин. Иными словами, поколение нуждалось в двух лидерах: Авраам должен был оказывать влияние на мужчин, а Сара – на женщин.

Этот принцип действует до конца всех поколений – в мире всегда есть праведники и праведницы, которые передают другим духовность. Как написано в книге «Ховот а-Левавот» (Шаар Тшува, гл. 6), в каждом поколении можно найти наставника в служении Б-гу. Кто желает достичь совершенства и исполнить все, что требуется, может найти наставника, который поможет ему.

Первым, кто передавал духовность в мир, был наш отец Авраам. За ним последовали Ицхак, Яков со своими сыновьями, Моше, Йеошуа бен Нун, все пророки и мужи великого собрания. Затем в период Второго храма, в каждом поколении были так называемые пары. Потом были учителя Мишны и Талмуда (*танаим* и *амораим*), *сабураим*, *гаоны*, *ришоним* и *ахроним*. И так продолжалось до наших поколений, в которых были Хазон Иш, Брискер Ров, рав Шах и другие мудрецы и праведники. Среди женщин тоже всегда были праведницы, которые оказывали влияние на свое поколение. Сказано (Мегила, 14 а), что семь пророчиц пророчествовали для Израиля. Было еще много праведниц во все периоды и во всех поколениях.

Известна, например, праведница Сара Шнирер, которая основала семинар для учениц «Бейт Яков». Это было настоящим спасением для того поколения. Прежде в этом не было нужды, поскольку на улицах не было такого безобразия. В те годы даже на улице проявлялся трепет перед Творцом. Один мудрец рассказал мне, что он видел в Слуцке более ста лет назад, как два извозчика спорили друг с другом. Был месяц Элуль. Один прикрикнул на другого: «Ведь сейчас Элуль, как ты можешь такое говорить?!» В своем письме гаон раби Исраэль Салантер («Ор Исраэль», письмо 14) говорит, что в прошлом каждого в народе Израиля охватывал ужас, когда он слышал голос, говорящий во время провозглашения новомесячья «Элуль». Но потом поколения опустелись, и понадобилось основать «Бейт Яков».

Таковы те, кто своим влиянием помогают другим. Но человек и сам должен захотеть, чтобы на него повлияли. А злое начало мешает в этом и не позволяет такое влияние принять. Единственное средство против злого начала – это, как известно,

Тора, которая служит лекарством от него. Впрочем, одной только Торы недостаточно, нужно еще молиться и просить о милости свыше. Кто не просит о милости, тот не удостоится помощи с Небес. А без этой помощи и успеха никакого быть не может. Мы иногда видим людей, имеющих успех в греховных делах, но причина этого заключается в сказанном (МакоТ, 10б): «Тем путем, которым хочет человек идти, его и ведут».

Наши мудрецы говорили (Кидушин, 40 а): «Не откладывают наказание тому, кто позорит Имя Б-га [*совершает хилуль а-Шем*]... не поступают с ним, как делает торговец (откладывающий платежи)». Раши объяснил это так: «Не поступают как торговец, который обходит людей по многу раз, и постепенно собирает платежи. Свыше так не поступают с теми, кто позорит Имя Б-га, но взыскивают с них все сразу».

Казалось бы, мы часто видим, как те, кто позорит Имя Б-га, не получают сразу никакого наказания. Некогда были евреи, которые преклонялись перед европейской культурой (маскилим), которые насмехались над учителями Торы, писали ложь и занимались подделками, лишь бы опорочить их. Они сильно позорили Имя Творца, но, тем не менее, никто не видел, чтобы их быстро постигала кара.

Впрочем, в книгах уже много написано о том, почему есть преуспевающие грешники, живущие довольной жизнью. В книге «Ховот а-Левавот» (Шаар а-Битахон, гл. 3) написано, что над этим вопросом уже размышляли пророки и благочестивые. Один пророк спрашивал (Ирмия, 12:1): «Почему путь грешников успешен?» А царь Давид сказал (Теилим, 73:12): «Вот эти – грешники, а вечно спокойны, достигли богатства». Далее автор «Ховот а-Левавот» продолжает и объясняет несколько причин этого.

Много раз можно увидеть, как сначала грешники преуспевают, а спустя некоторое время видно, как они получают наказание. Так было с нацистами, которым удался их замысел, и они убили миллионы евреев. Но в конце войны Гитлер сам покончил с собой, а его сообщники и приспешники были осуждены. В день, когда был Пурим, повесили десять наиболее влиятельных из них. Говорят, они были, как десять сыновей Амана, повешенных в Пурим. Хотя вначале казалось, что они преуспевают, в итоге настало время, когда они получили свое наказание.

В книге «Михтав ми-Элияу» (ч. 1, стр. 18) объясняется: иногда мы видим, что грешнику живется хорошо, но все благо, которым он владеет, приходит к нему от Сатана. Мудрецы говорят (Бава Батра, 16а), что Сатан – это и злое начало, и ангел смерти. Сначала он спускается, чтобы соблазнить человека, потом обвиняет и жалуется на него, и наконец, спускается, чтобы забрать его душу. Свыше Сатану дают силу и прислужников, чтобы он сумел соблазнить человека. Если бы этого не было, то не было бы и выбора – каждый непременно выбирал

бы добро. Сатану дана возможность создать для грешника как бы хорошую жизнь, и таким образом он может соблазнять людей и подвергать их испытаниям.

Однако в итоге все грешники получают наказание, как написано в Коэлет (8:11): «Оттого, что совершается суд над злыми делами не скоро, сердца людские полны злых умыслов». Раши комментирует это так: «Святой, благословен Он, не спешит взыскивать с творящих зло, и потому они полагают, что нет над ними суда, а сердце у них внутри всецело готово делать зло». Иными словами, грешники не наказываются сразу. Иногда именно праведники страдают, а грешникам живется хорошо. Так происходит потому, что у Сатана есть сила облагодетельствовать их, чтобы он мог соблазнять людей и ввергать их в грех. Но в конце наступит время, когда злодеи получат по заслугам.

По правде говоря, если задуматься, у кого жизнь счастливее – у богатых, имеющих все в изобилии, или у бедных, средства которых сильно ограничены и которые занимаются Торой в нищете, – то жизнь показывает, что богатые вечно напряжены и встревожены, и не спится им спокойно, как написано (Коэлет, 5:11): «Сытость богатого не дает ему спать». Они только строят из себя счастливых, чтобы другие полагались на них и доверяли им в делах и т.п. Но бедные, которые занимаются Торой, имея лишь хлеб с солью и воду, по-настоящему счастливы. О них сказано: «Счастлив ты в этом мире».

То же самое можно спросить о соблюдающих Тору и заповеди и тех, кто далек от нее, – у кого более счастливая жизнь? Правда в том, что нерелигиозные завидуют нам и нашей счастливой жизни. Можно, например, увидеть разницу между радостью соблюдающих Тору и радостью нерелигиозных людей. Как-то раз один далекий от Торы человек, оказавшийся среди торжества соблюдающих Тору, сказал мне, что здесь он чувствует истинную радость. А у далеких от Торы людей истинной радости не бывает.

Припоминаю, когда только началось движение по возвращению к Торе, то с помощью чего влияли на нерелигиозных? Их приводили на Шаббат в Бней-Брак, и они видели, как выглядит субботний стол тех, кто соблюдает заповеди. После этого их уже и не надо было убеждать или проповедовать им что-либо. Они сами видели спокойную и счастливую семейную жизнь у соблюдающих Тору, и этого им хватало, чтобы приблизиться и вернуться к ней. Поэтому и в наше время есть великое множество людей из всех слоев общества, которые возвращаются к Торе. Даже ученые и люди с высшим образованием делают это, так как ищут жизнь, наполненную смыслом.

ДОСТОИНСТВО ВЫБОРА

Однако мы должны задуматься о том, что мы обязаны делать на практике. Выполняем мы то, что

должны, или нет? Тора обязывает исполнять 613 заповедей, и эти заповеди требуют не только действий, но и сердца, как написано (Мишлей, 23:26): «Дай, сын мой, свое сердце мне». Есть множество уровней в служении сердцем в трепете, в любви и преданности. Рабейну Иона в «Шаарей Тшува» (3:17) перечисляет одиннадцать высших достоинств, переданных в виде повелительных заповедей. Он пишет, что «в каждом из них есть несколько уровней». И каждый человек может подниматься и прибавлять к этим уровням на протяжении всей своей жизни.

Первое достоинство, которое упоминает рабейну Иона, это способность совершать выбор, как написано (Дварим, 30:19): «И выбери жизнь». Выбор означает стремление и волю к исполнению заповедей. В «Ховот а-Левавот» (Шаар а-Битахон, гл. 4) написано, что награда, которую человек получает за заповеди, дается ему за выбор и старание, то есть за стремление и желание исполнить заповедь, за усердие, когда он старается изо всех сил. Само же практическое исполнение заповеди зависит не от него, а от помощи Свыше. Мудрецы говорят (Кидушин, 40а): «Даже (желая исполнить заповедь) если из-за вынуждающих обстоятельств не исполнил ее, все равно получает награду, как будто исполнил».

Все это зависит от того, насколько у каждого присутствует в сердце сильное стремление исполнить заповедь. Если в итоге что-то помешало ему, и он этого не сделал, он страдает и ему безразлично то, что заповедь осталась невыполненной. Есть много ступеней в том, насколько сильно это стремление, и насколько сильно он страдает, когда не удается выполнить заповедь. Например, некто хочет изучать Тору – все зависит от того, насколько сильно это желание. Если, в конце концов, возникли помехи, не позволившие ему учиться, будет ли он страдать от того, что не сумел сделать то, к чему стремился? В этом и состоит достоинство выбора.

В молитве Шмоне Эсре мы просим понимания в Торе: «Даруй нам от Себя знание, понимание и разум». У каждого это будет зависеть от того, насколько велико у него стремление понять Тору. Даже если он понимает то, что учит, можно ведь понять еще глубже. И даже после всего, что понял, он еще не достиг уровня понимания прежних поколений. Чем сильнее стремление к пониманию, тем меньше человек довольствуется тем, что уже понял, и продолжает молиться и просить: «Даруй нам...», чтобы удостоиться еще большего понимания.

Здесь нужно обратить внимание в молитве, чтобы, когда произносятся слова, сердце не блуждало вдалеке. Иногда человек просит: «Даруй нам от Себя знание, понимание и разум», а сам не намеревается по-настоящему получить это. Его сердце и так уже радо тому, что он понимает в настоящем. Он довольствуется этим и отнюдь не страдает от того, что не удостоился понять лучше. В книгах

действительно написано, что **нужно радоваться своей доле даже в духовном, радоваться тем уровням, какими овладел, но одновременно нужно стремиться достичь и овладеть более высокими ступенями.** Выбор – это стремление и воля каждого в меру его уровня.

Впрочем, в действительности мы обычно остаемся на одном и том же уровне. Когда-то я видел одну брошюру, где объяснялось, что причина этого – в нашем отчаянии от самих себя. Мы полагаем, будто не способны подняться выше. На самом деле это отчаяние совершенно неоправданно. У каждого есть силы, с Б-жьей помощью, возвыситься еще больше. Все зависит от того, насколько сильно его стремление, насколько он будет страдать, если ему не удастся, сколько он молится и с каким сердцем. В меру стремления и страдания он удостоится помощи свыше. Как говорится (Йома, 38б), приходящему очиститься помогают.

ПОМОЩЬ СВЫШЕ

Во всех духовных делах требуется помощь свыше. Невозможно достичь никакой ступени без этой помощи. В молитве мы упоминаем: «Б-г Всесильный Авраама, Б-г Всесильный Ицхака, Б-г Всесильный Якова...» Комментаторы объясняют, что имя *Элоким* (Всесильный) буквально и означает «обладающий всеми силами». Смысл в том, что наши святые отцы получили все свои силы с Небес. Только благодаря помощи Свыше они удостоились и достигли своих высоких ступеней. А причина получения помощи заключалась в том, что они со своей стороны хотели и старались изо всех сил исполнить волю Б-га. Когда стремление и выбор достигают полной меры, приходит помощь с Небес.

Поэтому мы говорим: «Б-г Всесильный Авраама» – наш отец Авраам удостоился своей высокой ступени благодаря помощи свыше. Он был уникален в своем качестве *хесед*, как написано (Миха, 7:20): «Хесед Аврааму». В начале главы Ваэра мы видим, как сильно Авраам любил *хесед*. Будучи больным на третий день после обрезания, он сидел у входа в шатер под дневным зноем и ждал гостей. Он сильно страдал от того, что некому было сделать добро. В итоге с Небес сжалились над ним, и послали ему трех гостей в образе людей, а он, едва увидев их, побежал и принял их быстро и с радостью.

«Б-г Всесильный Ицхака» означает, что Ицхак тоже удостоился своего уровня благодаря помощи Свыше. Он был особенным в самоотверженности, с радостью согласился отдать себя в жертву. Мудрецы говорили (Санедрин, 89б): «Сказал Ишмаэль Ицхаку: Я лучше тебя в заповедях – ты был обрезан на восьмой день, а я – в тринадцать лет. Ответил ему Ицхак: в одном органе ты соревнуешься со мной. Если Святой, благословен Он, скажет мне принести себя в жертву, я принесу». Еще в Мидраше сказано (Берешит Раба, 56:8): «Когда Авраам хотел связать своего сына Ицхака,

тот сказал ему: отец, я еще юн и боюсь, как бы тело мое не задрожало от страха перед ножом. Это причинит тебе страдания и, может быть, разрезание не пройдет, как положено, и жертва тебе не зачтется. Свяжи меня крепко-крепко». Он действительно думал о том, чтобы стать жертвой, и был готов отдать себя ради этого.

Но с Небес не захотели, чтобы Ицхак стал жертвой, поскольку от него должен был произойти народ Израиля. Поэтому Аврааму было сказано, чтобы он принес барана в жертву вместо сына. Но мудрецы, тем не менее, сказали (Иерусалимский Талмуд, Таанит, гл. 2), что пепел Ицхака виден, словно собранный на жертвеннике. Значит, хотя в итоге его и не принесли в жертву, ему засчиталось, словно принесли. Причина в том, что он сам хотел этого и согласился стать жертвой. С его стороны стремление и выбор были полными, только свыше этому помешали, не дав зарезать его. Вот почему это засчитано, словно он действительно был сожжен в освящение Имени Б-га.

Так и Яков, «избранный среди отцов» (Берешит Раба, 76:1) и прошедший все трудности и изгнание, удостоился всех ступеней благодаря помощи Свыше, поскольку с его стороны стремление и выбор были полными. И в связи с этим мы говорим: «Б-г Всесильный Якова» – он тоже получил силы для этого от Б-га, обладающего всеми силами.

Следовательно, когда мы просим о чем-либо в молитве, нужно постараться и попросить обо всем по-настоящему, с намерением. Ведь главное зависит от сердца – от того, насколько оно стремится и хочет того, о чем просят. С Б-жьей помощью мы удостоимся поддержки во всех делах!

Перевод – раб Б. Ариэли.

СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ: БЛАГО ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Во многих местах, некоторые из которых нам так привычны – Россия, например, снег не является чем-то значительным. Однако снег в Иерусалиме – вещь настолько необычная, что следует поговорить об этом особо и остановиться на трех аспектах этого вопроса.

Первый аспект. В этом году самый сильный снегопад пришелся на пост 10 Тевета. 10 Тевета – день начала осады Иерусалима, и мы здесь в течение нескольких дней вынуждены были жить в условиях блокады: невозможно передвигаться по улицам, перебои с электричеством, возможность купить еду ограничена – почти все магазины закрыты...

Второй аспект. Сказано в трактате Таанит, что снег – это особое благословение для гор: в особенно высоких местах, где дождевая вода просто стекает, снег задерживается и питает горы. В этом состоит особое благословение. В Талмуде также упоминается снег в трактате Йома. И вот чудесное «совпадение»: лист, в котором говорится про снег, пришелся по программе «даф а-йоми» (специальная программа непрерывного изучения Талмуда по 1 листу в день) на день самого сильного снегопада – 10 Тевета.

В этом отрывке Гемары рассказывается про нашего великого учителя Илеля, который платил деньги за вход в дом учения (видится очень важным платить за учебу, потому что бесплатные уроки зачастую не ценятся). Однажды ему не хватило денег, чтобы заплатить за вход, и он взобрался на крышу – слушать урок через трубу. Позже его нашли там, засыпанного снегом, и говорится, что это произошло «в один из дней Тевета».

Можно было бы списать это на совпадение, если бы не два места в ТаНаХе. В книге Шмуэля (2, 23:20) и Диврей а-Ямим (1, 11:23) упоминается «день снега». Про одного из богатырей царя Давида Беная бен Еояда, который был чрезвычайно велик в Торе [про него говорится, что не было подобного ему по величию в Торе ни во времена Первого, ни во времена Второго Храмов (см. трактат Брахот, 18а). Его могила находится недалеко от Цфата. Один из величайших светочей Торы последних поколений – рабейну Йосеф Хаим из Багдада, назвал его именами и прозвищами большую часть своих книг («Бен Иш Хай» и прочие), потому что удостоился раскрытия источников мудрости после молитвы на могиле Беная бен Еояда], говорится: «и он спустился и поразил льва в яме в день снега». На Ктувим (Писания) есть таргум (толкование) рава Йосефа, одного из величайших амораим (он называется в Талмуде Синай – «знающий всю Тору, данную на горе Синай») объясняющий, что «йом а-шелег» (день снега) это 10 Тевета. Возникает вопрос: кому и зачем может быть важно, что именно 10 Тевета (а не в какой-то другой день – ведь события произошли за несколько сот лет до разрушения Храма и с постом не имели никакой связи) какой-то богатырь в какой-то яме поразил льва, точнее какого-то определенного льва, на что указывает особый артикль (и даже если это говорится иносказательно о совершенно других событиях)? Почему именно такое точное указание даты – 10 Тевета?

Говорит Рамбам, что пост 10 Тевета отличается от всех других постов. Когда он выпадал на Шаббат (в те времена, когда Рош Ходеш освящали на основании свидетельства, а не как в наши дни, по таблице), его не отодвигали и постились даже в Шаббат. Как известно, 10 Тевета Невухаднецар осадил Иерусалим и тем самым начал разрушение Храма. Говорят также, что 10 Тевета – это день Небесного Суда: построить Иерусалим заново или не построить? И поэтому в этот пост постились и в Шаббат.

Вечером в Шаббат мы поем «Эшет Хаиль» – прославление достойной жены. По простому пониманию это гимн всем достойным женщинам, но более глубокий смысл – это гимн Торе, Шхине, качеству «Малхус» – «Царство». Есть там такие слова: «она не будет бояться за свой дом из-за снега, так как весь ее дом одет». Виленский Гаон комментирует это место так: *шелег*, снег – это Высший Суд и Геином. Есть два вида Геинома – Геином огня и Геином снега. Безусловно, речь идет не о буквальных понятиях, а о духовных категориях, но нужно знать, что и горение, и замерзание для души – страшные наказания. В книге Зоар, в самом начале, приводится глубокое каббалистическое объяснение этого стиха и стихов о Бенае бен Еояда, приведенных выше. Не вдаваясь в глубину, стоит сказать, что «день снега» – это день высшего Суда. Теперь становится понятна связь с 10 Тевета, ведь День Суда и День Наказания – связанные понятия, а 10 Тевета – это как раз день начала наказания.

Таким образом, мы рассмотрели три взгляда Торы на снег: благословение, суд и наказание. Какой же из них соответствует тому, что случилось у нас?

Зоар говорит, что снег – это замерзшая вода благодеяния. Вода в иудаизме символизирует хесед, благодеяние. Это одно из ограничений суда, когда возможность совершения благодеяния «замерзает». В этом месте в Зоаре мы видим четкую параллель между понятиями нашего мира и высших миров. Рассмотрим это на примере. В Талмуде в нескольких местах обсуждается понятие «ликуей амеорот» – солнечные и лунные затмения, и они признаются дурным знаком. Это очень странно, ведь у нас есть таблицы, в которых расписаны все затмения на многие годы вперед: таблицы, составленные астрономами предыдущих поколений. А если они известны заранее, то почему это плохой знак? Ведут себя евреи хорошо или плохо, знак остается – в чем смысл этого?

В Творении есть 4 мира, и мы живем в нижнем из них, «мире действия», более низкая материальная часть которого включает в себя землю, небо и светила. Все эти 4 мира связаны друг с другом. Наши земные светила – Солнце и Луна – соответствуют высшим светилам, которые дают нам духовный свет (высшее Солнце и высшая Луна имеют свои каббалистические названия, но мы не будем их приводить). Видится, что, когда в нашем, низшем мире что-то не так со светилами, это означает, что и в высшем мире со светилами что-то не так. Когда высшие светила не светят, это страшно! Это может быть не наказание, а испытания, но эти испытания должны с нами произойти. Если в результате этих испытаний мы делаем тшуву, исправляемся, то это влияет на высшие миры, исправляет их, даже когда внешние проявления в нашем мире остаются неизменными. Понимая, как наш мир связан с миром духовным, наши мудрецы понимали, как затмение светила в этом мире отражает затмение в высших мирах.

Все, что происходит в нашем мире, является отражением происходящего в высших мирах. Снег, подобный осаде Иерусалима – это знак для нас,

и тем более этот знак не может остаться незамеченным, когда он совпадает с датой 10 Тевета, о которой мы говорили выше. Еще одно совпадение – с листом Вавилонского Талмуда, изучаемым в этот день во всем мире – должно заставить нас задуматься.

Вернемся к переводу рав Йосефа и попробуем понять, что же это за лев, которого победили. Сама по себе ситуация, когда человек один на один побеждает льва, говорит о мужестве этого человека. Но поскольку речь, по мнению наших мудрецов, не идет именно о «земном» льве, вспомним, что говорится о могучих людях, *гиборим*: «Кто могуч? Тот, кто побеждает свое дурное начало». Наши мудрецы, приводя пример со львом, имели в виду, что как в мире материальном человек, победивший льва, должен быть очень силен и телом и духом, так и в духовном плане только понастоящему крепкий духом человек, *гибор*, может победить свое дурное начало.

Объясняет рав Йосеф, и также говорит Талмуд, что богатырь царя Давида был воином не только на поле брани, но и великим воином Торы. В тот день, о котором говорится, он коснулся чего-то запрещенного, от чего он получил дух нечистоты, и, чтобы избавиться от *руах тума*, он решил окунуться в микву. Поскольку день был холодный – день снега, то миква замерзла, и тогда он прорубил во льду прорубь, окунулся в микву и затем углубился в учебу. Нам известна и книга, которую он изучал – «Торат Коаним» – книга глубочайших комментариев на хумаш Ваикра. Говорится, что он разобрался в этой книге за 1 день (для сравнения: нам с вами на это потребуется, в лучшем случае, не меньше года).

Про снег говорится не просто так: снег в нашем мире означает также и духовное охлаждение. Сказано про Амалека, что он «ваикар» – он «охладил» (от слова *кар*, холодный). Свойство Амалека – охлаждать связь человека со Всевышним. Не зря наши мудрецы, говоря о нападении Амалека на наш народ при выходе из Египта, сказали, что он «бросился в горячую ванну и охладил ее». И тут речь идет про холод! Беная бен Еояда пошел против человеческой природы, прорубив лед и погрузившись в микву, потому что он хотел очиститься и в чистоте изучать Тору. Здесь мы видим важный принцип учебы: учить Тору надо в чистоте (а не будучи подключенным ко всем мерзостям всемирной паутины – Интернета). Не очистившись от этого, человек никогда не сможет достичь высот в Торе. Беная для своего очищения погрузился даже два раза: в первую очередь погрузился физически в микву, а затем погрузился духовно в учебу Торы.

Написано в книге «Дерех Эц Хаим» Рамхала, что Тора называется «огнем» и «светом». Когда вокруг духовный лед, и все замерзает, у нас есть один способ согреться: погрузиться в изучение Торы в чистоте. Это – путь, который указал нам Беная бен Еояда: когда вокруг царствует духовный холод, Тора и вера не греют, нам надо побороть себя,

очиститься от любого вида нечистоты и всеми силами погрузиться в изучение Торы. Тора – это огонь, она греет и освещает.

В Талмуде приводятся три обычных оправдания людей, почему они не занимаются Торой: первое – «мы очень бедные». Второе – «мы очень богатые», и это даже лучшее оправдание, чем бедность: десятки встреч, сотни дел, нужно управлять своими миллионами – найти время для учебы не так просто. Третий вид оправдания – «меня запутало мое дурное начало». На все эти оправдания Гемара приводит трех людей, опровергающих их. Первый – Илель, который доказал, что, несмотря на величайшую бедность, можно достичь величия в Торе. Второй – Элизер бен Харсум, который отвергает оправдание богатых людей. Обладая огромными богатствами, он все время сидел и учился. Третье оправдание отвергает наш праведник Йосеф, сын праотца Яакова, который не поддавался ни на какие искушения дурного начала.

Говоря о праведнике Илеле и о том дне, когда он был практически похоронен под снегом (см. трактат Йома, 35б), напомним, что он не смог в тот день заработать на вход в бейт мидраш – он вообще ничего не заработал в тот день, даже на пропитание. Поскольку Тора – это жизнь, то Илель залез на крышу, чтобы слушать слова Шмаи и Авталяона. Человек, живущий в материальной бедности, часто настроен в основном на то, чтобы насытиться – что-то съесть, что-то урвать. Он нацелен на восполнение материального недостатка. Стоит такого человека спросить, а как же духовность, он ответит известной поговоркой: «не до жиру, быть бы живу». Однако Творец построил наш мир так, что даже источник существования материальной жизни – в духовном, и это – то, что мы получили от Илеля. Когда нет еды, когда идет снег, и все вокруг мерзнет – ситуация, непривычная для Святой Земли – он идет слушать живительные слова Торы.

Говорят наши мудрецы, что бедность разума – бедность гораздо большая, чем отсутствие денег, и такая бедность чрезвычайно мешает человеку учиться – ему не хватает элементарных знаний. Илель проложил нам путь на все поколения, как надо побороть оба вида бедности: перелезть через все преграды и обратить себя к Торе.

Так что же такое для нас снег: зло или добро? Ответ видится таким: когда человека постигают в жизни испытания, и он через эти испытания проходит с честью и поднимается на более высокий духовный уровень, то все то зло, которое было заложено в испытаниях, он обратил в добро. Мы живем в мире «эстер паним», сокрытия Б-жественного Лика, но когда человек обращает сокрытие в истинную веру, непоколебимое следование воле Творца, то это – огромная сила, огромное исправление. Пишет Рамхаль в «Даат Твунот», что именно в силу этого придет Машиах! Это – испытание, которое называется «*цадик ве ра ло*», праведник и плохо ему. Также и Беная бен Еояда обратил внешний мороз и замерзание в огонь Торы в чистоте.

День, когда Илель не заработал ничего, когда ему было голодно и холодно, он смог обратить в то, что сделало его тем великим мудрецом Илелем, про которого мы все знаем. Всеобъемлющий замысел Всевышнего в этом мире – чтобы все существующее зло обратилось в добро.

Снег в Иерусалиме был подобен осаде, и дай Б-г, если нам постановлена была Свыше осада – чтобы она исполнилась этим снегом. Важно понимать, что все возможные испытания и страдания в этом мире призваны очистить нас от всего дурного. Они как бы рвут «долговые векселя» Всевышнему. Мы надеемся, что своим нахождением в этой снежной блокаде мы заплатили по нашим духовным долгам, ведь плата в будущем мире намного более тяжелая. Любые испытания и невзгоды, которые проходит человек, являются для него очищением.

Зададим неожиданный вопрос: почему снег белый? Почему у людей разные цвета в глазах? Пишет Рамхаль в «Даат Твунот» (страница 210 издания в оригинале), что наш глаз – это орган, который намекает на Б-жественное провидение, которое, в свою очередь, состоит из трех частей: *хесед*, *дин*, *рахамим* – добро, суд и милосердие. Этим трем основам всего Правления соответствуют три цвета в глазах у человека (белому соответствует *хесед*, красному – *дин*, золотистому – *рахамим*). Белый цвет, цвет снега, символизирует максимальное добро и милосердие. Пишет Раши в комментарии на Шират а-Ям, что Всевышний открылся Моше рабейну «как юноша, идущий на войну, и как старец, полный милосердия». Белый цвет, седина – это знак милосердия. В другом месте Рамбам говорит о том, что поражение *царат* было белого цвета – буквально «как снег», но в этом поражении заключается и очищение, ибо сказано, что «когда человек будет весь белым (от поражения), то он очистится». В этом есть намек на приход Машиаха: либо когда все будут праведниками, либо когда все будут грешниками. В неправильном понимании этих слов видится одна из причин отхода Шабтая Цви от путей Торы: он решил, что его задача – привести Машиаха, и он считал, что верный способ для этого – обращение всех евреев в ислам, поскольку тогда все станут грешниками, и Машиах придет незамедлительно. Нам с вами, однако, нужно знать, что нет такой заповеди – поскорее привести Машиаха, и это не наша с вами задача. На нас с вами возложена единственная задача – постижение Воли Творца, изучение Торы и исполнение ее.

Рамхаль в «Месилат Йешарим» пишет, что в этом мире у нас есть три функции: исполнение заповедей Торы, служение Всевышнему и преодоление испытаний. В Торе говорится о том, что Авраам выдержал 10 испытаний, и речь, очевидно, идет об очень высоких и тяжелейших испытаниях, а не о том, встать или не встать утром на молитву. Когда мы видим и чувствуем вокруг себя духовный холод и обледенение, мы знаем, что нам с этим делать, как пройти это испытание – надо зажечь себя огнем Торы в чистоте.

Десять с половиной лет назад, когда я женил своего старшего сына, его будущий тесть взял меня и жениха получить браху к одному из больших праведников Иерусалима, которого уже нет с нами, раву Мордехаю Цукерману. Рав Цукерман учился в Радине у Хафец Хаима и был одним из его последних учеников. Я удостоился, с Б-жьей помощью, видеть в своей жизни немало великих людей, но этот человек меня поразил: не мудростью и глубоким пониманием Торы – мы об этом даже не разговаривали. Меня поразило, с какой теплотой он нас принял. Понимаете, благословить можно по-разному: можно с трудом оторваться от книги – вот опять кто-то мне пришел мешать, хочет, чтобы я ему сказал что-то хорошее – я ему скажу. Можно даже без претензии отнестись к посетителям, и просто по-хорошему благословить. Но есть люди – и рав Мордехай Цукерман был одним из таких людей, – которые всю теплоту своей души вкладывают в то, что они говорят. Поразительно, откуда у него внутри был такой радостный, живительный огонь!

Общая температура нашего поколения очень низкая. Рав Ицхак Зильбер в конце книги «Чтобы ты остался евреем» от имени Хафец Хаима задает страшный вопрос. Мы видим, пишет он, праведного дедушку, который учит Тору, ходит в синагогу, соблюдает Шаббат и праздники. У него есть сын, который уже не так горит верой, не всегда молится в миньяне, может, не дай Б-г, нарушить Шаббат. Внук в такой семье, видя отношение своего папы, скорее всего, уже даже тфилин ни разу не наденет. Что будет в следующем поколении, как низко опустится температура? – этим вопросом заканчивает рав Зильбер свою книгу. Этот вопрос – как низко может упасть духовная температура поколения – по-настоящему страшен.

В законах Шаббата одно из центральных мест занимает вопрос варки. В этом разделе есть много понятий. Есть сосуд, который стоит на огне. Даже когда его снимают с огня, он все еще варит – такой сосуд называется *кли ришон* – первый сосуд. Если перелить горячую воду в следующий сосуд – *кли шейни*, то он уже почти не варит (даже если вода еще горячая). И чем дальше мы переливаем воду, тем меньше она имеет способность варить, тем холоднее она становится. Если сравнивать это с передачей Торы из поколения в поколение, то дедушка еще «стоит на огне», отец – еще горячий, но уже «снят с огня», внук – уже «не варит», и так далее. Есть один способ поддержать кипение: если в самом сосуде, в каждом сосуде горит огонь, то, сколько ни переливай воду, она останется горячей, и каждый сосуд будет *кли ришон*. Когда отец приводит сына в дом учения, он передает ему огонь, и даже если есть некоторое снижение температуры, все же есть огонь, свет и тепло.

Когда вокруг снег, общее замерзание духа, надо оторваться от всей окружающей грязи, самоотверженно окунуться в микву, очиститься и погрузить себя в Тору. Когда у нас есть изучение Торы в чистоте – у нас есть тот огонь, который спасает от замерзания.

Подготовила А. Швальб.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЙЕРУХАМ А-ЛЕВИ ЛЕЙВОВИЦ

Рав Шломо Лоренц

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВОСПИТАНИЕ: ЧТОБЫ СТАЛИ ВЕЛИКИМИ ЧАСТЬ 2

«Оживление из мертвых» жителей Западной Европы

Наш раби давал каждому из учащихся индивидуальное воспитание согласно тому, что ему требуется. К группе учащихся-хасидов, прибывших из Варшавы и Лодзи, он относился по-особому. Иным было воспитание учащихся из других стран. Особое внимание он уделял также воспитанию рядовых учащихся – согласно личным потребностям каждого, которые он изучал и в которые вникал, чтобы оказать должное внимание и помочь каждому в достижении совершенства.

Во время Первой мировой войны он встретил Сабу из Новардока в разгар его интенсивной деятельности по созданию разветвленной сети ешив «Бейт Йосеф» на территории России и Польши. Саба рассказал, что только за последний год основал двадцать ешив, и поинтересовался: «А чем занимался рав в этом году?» Наш раби ответил ему: «Вы основали за один год двадцать ешив, а я тружусь уже десять лет над строительством одной ешивы – и еще не закончил работу...» (из книги «А-Зриха бе-Паасей Кедем», рассказывающей о спасении ешивы «Мир» во время Катастрофы).

Особое место в деятельности нашего раби в ешиве занимала забота об учениках, приехавших из стран, в которых доминировали «западные ценности», в основном, из США и Германии. Ученики из Германии, получившие солидное светское образование, имели вследствие этого большие проблемы в духовном плане, а ученики из Америки были под сильнейшим влиянием атмосферы грубой материальности, царившей там. Наш раби говорил: «Ученики из Германии имеют проблемы с исполнением заповеди "(Не следуйте) за сердцами вашими", а из Америки – "(Не следуйте) за глазами вашими"..."»

Вопреки всем трудностям, он взял на себя бремя заботы об этих учениках и уделял им много времени. Частью особой программы для учеников из-за границы был специальный урок, на котором он изучал с ними Пятикнижие с Раши, помимо личных бесед, проводимых по мере надобности.

Рассказывает рав Давид Поварский.

Как-то раз я был на лечении в Риге, когда там находился также наш раби. Моим соседом по комнате был молодой человек из богатой

семьи, который уже проучился несколько лет в гимназии, где изучают светские предметы. Раби приближал его и подолгу разговаривал с ним, но когда я входил в комнату, сразу умолкал и ждал, пока я выйду. Он опасался, однако, что я могу обидеться, и однажды сказал мне примирительно: «Ты не должен слышать, что я говорю ему, ведь все это я говорю, чтобы очистить его сердце от того, что укоренилось в нем как следствие воспитания, полученного им в гимназии, о котором сказано: "Никто из входящих к ней [в Мишлей – к распутнице; раби же имеет в виду светское мировоззрение] не возвращается" (Мишлей, 2:19)». («Ишмеру даат», стр. 244).

Один из его учеников, когда его спросили, как он превратился в пламенного «хасида» нашего машгиаха, ответил так:

Мы видим, что наши мудрецы спорили о том, действительно ли люди, которых оживил Йехезкель (гл. 37), встали из своих могил и запели песнь, или же это только притча. «Поднялся раби Йеуда бен Бтейра и сказал: я из их потомков; вот тфилин, которые оставил мне отец моего отца, и это – от них» (Сангедрин, 92б).

Так вот: если бы пришел какой-то человек и объявил, что он сам из тех, кого оживил Йехезкель, то это, несомненно, было бы куда более сильным свидетельством, чем тфилин, которые получил раби Йеуда бен Бтейра от отца своего отца и которые – от тех оживленных. А я, – сказал тот ученик, – из тех мертвых, которых оживил наш учитель - машгиах! («А-адам БИкар»).

И еще в той же книге:

Вот что произошло с новым учеником, приехавшим из одной из стран Запада. В свой первый вечер в ешиве «Мир» он пошел навестить своего земляка. У того была академическая степень, и в ешиве «Мир» он учился уже годы. И вот он спрашивает гостя: «Как ты думаешь, сколько мне лет?» Тот ответил: столько-то, а хозяин говорит на это: «Знай, что мне сейчас два с половиной года...». В ответ на удивление гостя он объяснил: «В день, когда я увидел машгиаха в первый раз, я родился заново, а в ешиву я поступил два с половиной года назад!»

Во вступлении к книге «Алей Шур» рав Шломо Вольбе, выдающийся ученик раби Йерухама, описывал собственные ощущения учащегося, прибывшего из Германии:

Автора этой книги еще в молодом возрасте занесло бурными ветрами в ближайший круг великого человека – гиганта из гигантов, нашего учителя и наставника, озаряющего очи наши, оживляющего мертвых речениями своими, раби Йерухама а-леви Лейвовица в святой ешиве «Мир». Малым был он и малым остался (автор этой книги), и в круг учеников его, гениев и великих людей на земле, не удостоился войти, но в другого человека и он превратился. И из плоти своей узрел, какова она – роса оживляющая,

исходящая от Торы и жизни великого человека, для того, кто удостоился укрыться под сенью его. В течение нескольких лет удостоился (автор) созерцать и слышать нашего учителя и наставника – до ухода его в высший мир, и еще на протяжении нескольких лет удостоился (автор) того, что его приближали к себе величайшие ученики раби. А потом опять бурными ветрами отнесло его в землю далекую. С того дня и доныне не оставляет его мысль о том, каким образом мог бы он оживить в себе те неземные чувства возвышенного трепета, радости и внутреннего воодушевления в атмосфере святости, которые пробуждались в его сердце в кругу нашего учителя и его великих учеников.

Изучение Хумаша с Раши – основа основ

Как уже упоминалось, наш учитель проводил специальный урок Пятикнижия с Раши для учащихся из-за границы, приехавших в ешиву после того, как они получили общее образование в школе.

Он объяснял это тем, что, в сущности, следовало бы проводить такой урок для всех учащихся ешивы, как это было в Воложинской ешиве со времен ее основателя раби Хаима из Воложина. Так приобретаются все основы веры, и так было в прежние времена в Израиле, когда молодые люди изучали Пятикнижие много раз. И недостаток этой учебы особенно ощутим у учащихся, приезжающих из-за границы. После того, как они получили общее образование, они нуждаются в приобретении основ веры.

На этих уроках, которые впоследствии легли в основу книги «Даат Тора» (в шести томах), наш раби открывал новый свет в изучении Пятикнижия. Он продемонстрировал, как можно извлечь из каждого слова Торы практический урок в соответствии с тем, что Тора учит о человеке. «Во всем *Пардесе* Торы [то есть, во всех ее частях, от самых открытых до самых сокровенных] нет даже на волос “мудрости ради нее самой”, – говорил он – «а только указания, каким путем человеку идти, чтобы удостоиться вечной жизни».

И он говорил, что тот, кто изучает Тору с Раши подобающим образом, дни и годы, с большим постоянством, необычайно усилит свое духовное состояние.

Важность современных бней-Тора в сравнении с бней-Тора прежних поколений

В одном месте в своей книге «Даат Тора» (гл. Шлах, стр. 146) раби Йерухам обсуждает духовный уровень бней-Тора наших поколений в сравнении с теми, которые были в прежние времена. Нет сомнения, пишет он, что достижения и познания современных бней-Тора ни в коей мере не соизмеримы с тем, что было в прежних поколениях, когда свет Торы сиял во всем своем блеске. С другой стороны, на это можно возразить, что духовная высота современного поколения превосходит высоту прежних.

Современный бен-Тора тяжело трудится над Торой великих учителей прежних поколений и прежних спокойных времен, но при всем этом он все же не способен полностью охватить и понять великие слова тех учителей. В конечном счете, однако, возможно, что он даже более велик, чем те великие учителя. Это истина, и нет в том сомнений, но нельзя говорить об этом слишком много. Такие вещи могут привести человека к гордыне и высокомерию... но, тем не менее, это так. В нынешней ужасной духовной тьме у нас нет понятия о том, какой эффект в высших мирах имеет одно духовное движение человека из наших поколений! Сегодня, безусловно, возможно, что бен-Тора более велик, чем большой человек тех времен.

И ведь мы не видим ничего особенного в том, что люди прибывают издалека, пересекая океаны и страны, вопреки огромным трудностям, чтобы учиться в ешиве!

Сказали наши мудрецы: «Сказано: “Не говори: как случилось, что прежние дни были лучше этих? Ибо не от мудрости спросил ты об этом” (Козлет, 7:10). Раби Бархия сказал: “Сказано: И Еояда был главным (в доме) Аарона (Диврей а-Ямим, 1, 12:27). Но разве Еояда был главным в доме Аарона? Но если бы Аарон жил в поколении Йойады, Еояда был бы более велик, чем он» (Козлет Раба, 1). И даже более того, говорит там мидраш: «Если бы Аарон и его сыновья были живы тогда (в дни Цадока), Цадок был бы более велик, чем они... Если бы Аарон был жив тогда (в дни Эзры), Эзра был бы более велик, чем он».

Раби Йерухам объясняет: «Без всяких сомнений, все, кто упомянут в тех стихах, должны были учиться у Аарона его Торе и его личному величию. Они тяжело трудились над пониманием его Торы – и даже в малой степени не достигали его величия в ней. Но он жил в поколении, ярко озаренном светом Торы, тогда как Эзра и Цадок жили в темные времена и должны были медленно прокладывать себе путь во тьме, и потому их величие превосходит величие Аарона а-козна...»

Здесь находит свое выражение хорошо известное различие взглядов между равом из Поневежа (р. Йосефом-Шломо Каанеманом) и равом Шахом. Первый из них часто говорил, что бней-Тора наших дней превосходят тех, которые были в прежних поколениях. В противоположность этому, рав Шах полагал, что прежние поколения превосходят наши во всех отношениях – широтой своих познаний в Талмуде, глубиной понимания, Б-гобязанностью и качествами добродетели.

В свете взглядов раби Йерухама можно примирить и согласовать две эти противоположные точки зрения. Притом, что прежние поколения, несомненно, были больше нынешних, рав из Поневежа прав! Мы живем во времена беспрецедентной духовной тьмы. Требуется гигантские духовные усилия, чтобы воспринять малейшую частичку света и озарить ею тьму и мрак, и в этом отношении наше поколение превосходит предыдущие.

Перевод – раб П. Перлов.

МААРША – РАВ ШМУЭЛЬ ЭЛИЭЗЕР ЭЙДЕЛЬС

В 5252 (1492) году, когда испанский король Фердинанд приказал своим еврейским подданным «принять христианство или уйти», закончился один из славных периодов в истории нашего народа. «Золотой Век» испанского еврейства, подаривший нашему народу таких гигантов Торы, как Рамбам и Рамбан, Рашба, Ритва, рабейну Бахья ибн Пакуда, рав Ицхак Абарбанель и многие другие, подошел к концу.

Большинство из трехсот тысяч испанских евреев остались верны Торе и покинули страну в поисках нового пристанища. Часть беженцев пришла в соседнюю Португалию, из которой евреи были изгнаны десять лет спустя. Другие нашли пристанище в Голландии и Турции. Третья часть пыталась поселиться в Германии, но, испытав гонения и там, двинулась на восток – в Польшу.

Правители Польши лояльно отнеслись к еврейским беженцам, которые, как они надеялись, будут способствовать развитию экономики. Евреям гарантировалась безопасность и свобода религии. В результате многие евреи осели в Польше, основав большие и влиятельные общины.

Еврейство Польши просуществовало до страшных дней Катастрофы и дало нашему народу бесчисленное количество величайших светочей Торы. Одним из величайших гигантов Торы, родившихся в Польше, был рав Шмуэль Элиэзер а-Леви Эйдельс, прозванный Маарша (аббревиатура слов *Морейну а-рав Шмуэль Эйдельс*).

Марша родился в Кракове в 5315 (1555) году. Его отец, рав Йеуда, был выдающимся мудрецом Торы, потомком раби Йеуды Хасида, а мать была внучкой великого раби Йеуды Ливы, Маарала из Праги.

Маарша рано проявил себя как выдающийся мудрец Торы. Однако все более заметное величие (даже в том, богатом на мудрецов Торы, поколении) никак не повлияло на его характер. Юного рава Шмуэля отличали исключительная скромность и преданность Торе.

Когда пришло время женитьбы, предложения посыпались на талантливого юношу со всех сторон. Однако все эти предложения подразумевали принятие равом Шмуэлем раввинского поста, что накладывало на него определенные обязанности, не связанные с изучением Торы. Именно это стало причиной его отказа – Маарша не хотел прерывать изучение Торы даже ради общинной деятельности.

В то время в Кракове жила рабанит Эйдел Лифшиц, богатая вдова рава Моше Лифшица из Бриска. Она организовала шидух своей дочери с Маарша, гарантировав ему, что пока она жива, он сможет полностью посветить себя изучению Торы. Рав Шмуэль был впечатлен искренним намерением

рабанит Лифшиц, а также замечательными качествами ее дочери и принял предложение.

Свадьба состоялась в Кракове. Затем Маарша переехал к теще в Познань. Однако, прежде чем переехать он собрал группу выдающихся мудрецов Торы, которые переехали вместе с ним. Рабанит Лифшиц поддерживала материально всю эту группу, обеспечивая раву Шмуэлю постоянную учебу на его уровне. Второй зять рабанит Лифшиц, рав Моше Ашкенази (автор книги «Зихрон Моше») также учился в этой группе на полном обеспечении тещи.

Со временем группа учеников Маарша разрослась, и ешива получила название «а-Хабура а-Кдоша».

«Сказал Рав раби Хие: в заслугу каких дел женщины удостоиваются будущего мира? В заслугу того, что посылают своих мужей в дом учения и терпеливо дожидаются их возвращения» (Брахот, 17а).

Маарша говорит, что мы находим намек на это в недельной главе Итро. Стих говорит (Шмот, 19:3): «Так скажи дому Яакова, провозгласи для сыновей Израиля». Маарша объясняет, что слова «дом Яакова» относятся к женщинам (они называются «домом» потому, что проводят большую часть времени дома). Они удостоиваются вечной жизни в заслугу того, что наставляют «сыновей Израиля» идти в дома учения изучать Тору.

Очень скоро величие рава Шмуэля становится очевидным для всех. Со всех концов Польши к нему поступают вопросы как к признанному алахическому авторитету.

Сила влияния Маарша была такова, что к нему за консультацией стали обращаться представители «Ваада четырех земель» – центрального органа общинного самоуправления евреев Польши (четыре земли или четыре области – это Большая и Малая Польша, Галиция и Волынь). Многие постановления и поправки «Ваада», касавшиеся жизни всех евреев Польского государства, получали одобрение великого мудреца. Кроме того, по просьбе «Ваада» рав Шмуэль давал раввинское одобрение (*аскамот*) на публикуемые книги (в частности, Маарша дал свою аскаму на такие книги, как «Сефер а-Слихот» рава Элиэзера Ашкенази и «Цена у-Ръэна»).

Маарша учился в «Хабура а-Кдоша» в течение 20 лет. За это время его ученики совершили множество открытий в Торе, часть из которых была опубликована в книге «Зихрон Дварим», вышедшей в свет при поддержке рабанит Лифшиц.

Маарша (Недарим, 62б) говорит, что если прочитать все буквы алфавита святого языка в соответствии с их названиями, то легко заметить, что только четыре из них содержат букву «ламед» (первую букву слова «лимуд» – изучение): «алеф», «гимель», «далет» и «ламед». Каждая из

этих букв представляет различные типы людей, изучающих Тору.

«Алеф» означает «алуф» – образованный человек. Такие люди изучают Тору, чтобы другие признавали их выдающимися мудрецами.

«Гимель» означает «гмуль» – вознаграждение. Эти люди изучают Тору, так как ценят подлинную награду в будущем мире.

«Далет» означает «даль» – бедный человек. Тору можно рассматривать и в качестве средства заработка. Некоторые люди делают Тору своей «профессией», чтобы прокормить семьи и избежать бедности.

«Ламед» означает «лимуд» – изучение Торы ради нее самой и из любви к Творцу. Это именно тот тип изучающего Тору, к которому все мы должны стремиться.

Рабанит Эйдел Лифшиц скончалась в 5368 году в возрасте 100 лет. Она не оставила после себя никакого наследства – все свое немалое богатство эта великая женщина потратила на поддержку изучающих Тору. В знак признательности к своей теще Маарша добавил к своему имени прозвище «Эйдельс».

По прошествии тридцати дней после смерти рабанит Лифшиц в Познань прибыла делегация выдающихся евреев из города Хельм с просьбой к Маарша возглавить их общину. Рав Шмуэль принял их предложение, хотя и не задержался надолго на новой должности. Более крупная и авторитетная община города Острог также нуждалась в руководителе, и Маарша принял новый пост. Назначению в Остроге, однако, помешала история, случившаяся в другой великой общине – в общине города Люблина...

В Люблине было две ешивы, во главе которых стояли великие мудрецы Торы: рав Меир из Люблина (Маарам из Люблина) и рав Шимон Зев Ойербах.

Обе ешивы практиковали разные подходы к изучению Торы, но были в прекрасных отношениях друг с другом. Они изучали одновременно одни и те же трактаты Талмуда, надеясь совместными усилиями издать скорректированный ШаС, который бы был одобрен всеми мудрецами поколения.

Незадолго до назначения Маарша равом Острога два великих главы ешивы изучали один и тот же Тосфот, и каждый из них понимал его по-своему. Маарам из Люблина разрешил все трудности по методу пилпуля, в то время как рав Шимон Зев утверждал, что в изучаемом отрывке есть ошибка переписчика, пропустившего в одном месте букву «вав». Если вернуть букву на место, то отрывок становится понятен.

Спор двух великих мудрецов стал спором учеников ешив, и скоро все мудрецы Люблина включились в дискуссию.

Опасаясь, что спор во имя Небес может, тем не менее, внести раскол в общину, оба главы ешивы обратились за ответом к великому мудрецу Торы, раву Шломо Абуаву, главе общины Амстердама. Кроме того, было решено, что тот глава ешивы, который окажется неправ, уйдет в отставку со своего поста. Если же неправы будут оба, то оба должны покинуть свои посты. Евреи Люблина с нетерпением стали ждать развязки.

Рав Шломо Абуав похвалил обоих мудрецов, но вынес решение в соответствии с мнением рава Шимона Зева. В соответствии с договором, Маарам подал в отставку. Рав Шимон Зев, казалось бы, вышел победителем, но... Боль за многолетнего партнера в учебе наполнила сердце мудреца: он потребовал от руководства общины восстановления Маарама в должности, а, убедившись, что это невозможно, сам подал в отставку из солидарности с товарищем.

Оставшись без обоих глав ешив, община Люблина направила посланца в Острог с письмом к Маарша. Когда посланец передал письмо раву Шмуэлю Элизеру, он сказал: «Я еду в Люблин, чтобы дать драшу в Шаббат». Для многих это прозвучало, как согласие Маарша принять пост.

Евреи Острога недоумевали: их община была больше люблинской, а местная ешива (основанная великим автором книги «Шней Лухот а-Брит») была не менее важным местом изучения Торы. Почему же Маарша согласился принять раввинский пост в Люблине, и как он собирается управлять двумя ешивами одновременно?

В тот Шаббат в главной люблинской синагоге собралась почти вся община. Все ожидали речь великого Маарша в качестве раввина Люблина. Там были и рав Меир, и рав Шимон Зев, как и большинство их учеников. Все они собирались выказать почет новому раву города.

Маарша взошел на биму и начал: «У меня есть два вопроса. Один из них относится ко мне, а второй – к вам. Тот, который относится ко мне, я уже разрешил. Но тот, который относится к вам, евреи Люблина, все еще беспокоит меня. Вопрос, который относится к вам таков: как могли руководители вашей общины приглашать меня, ведь община Острога больше вашей? Вопрос, который относится ко мне: почему я принял их предложение? Ответ, к которому я уже пришел, таков: во всем Остроге нет таких мудрецов, как рав Меир и рав Шимон Зев. Я пришел сюда, чтобы быть рядом с ними.

Но, тем не менее, то, что здесь происходит, весьма беспокоит меня».

После этого Маарша начал свою субботнюю драшу и только в конце вернулся к начатой теме: «Так как я принял свое назначение, то в соответствии с законом Торы являюсь вашим

равом и наставником. И теперь в этом качестве я требую от вашей общины, чтобы вы восстановили выдающихся светочей Торы, рава Меира и рава Шимона Зева, на их прежние посты!»

По окончании Шаббата, Маарша вернулся в Острог, а главы ешив в Люблине вернулись на свои посты. В последующие годы изучение Торы в Люблине необычайно усилилось, и город стал одним из великих центров еврейского законоучения.

Одним из первых шагов Маарша на посту главы общины в Остроге было открытие ешивы, названной «Ор Тора». Ешива быстро расширялась – еврейские юноши со всей Польши стремились учиться под началом великого мудреца.

За годы, проведенные на посту главы ешивы в Остроге, были изданы два фундаментальных труда Маарша – «Хидушей Алахот» и «Хидушей Агадот». «Хидушей Алахот» является фундаментальным комментарием на Талмуд (в частности, раскрывшим нам глубину слов авторов Тосафот), а «Хидушей Агадот» – одним из величайших комментариев на агадот в ШаСе. На протяжении многих поколений эти книги считаются одними из важнейших для изучающих Талмуд. Наш великий учитель Хазон Иш называл их «хорошим подарком для народа Израиля», известны также изречения наших мудрецов: «всегда изучайте Гемару с Маарша – без *руах а-кодеш* человек не смог бы написать такое», «тот, кто спорит с Маарша, как будто спорит со Шхиной».

В наше время комментарии Маарша – неотъемлемая часть изданий Вавилонского Талмуда.

Ешива в Остроге быстро расширялась за счет притока новых учеников. Через некоторое время понадобилось новое, большее по размеру, здание. После долгих усилий необходимые для строительства средства были собраны, и руководство общиной назначило церемонию закладки первого камня. Габаи общины объявили аукцион по продаже этой заповеди. Некий человек связался с габаями и сообщил, что хочет приобрести право закладки за астрономическую сумму в 500 золотых монет с условием, что его имя не будет раскрыто. Габаи согласились, и незнакомец передал им деньги.

Аукцион по продаже заповеди остановился на отметке в 460 золотых монет – никто из богачей Острога не смог предложить больше. Человек, предложивший 500, выиграл.

После этого он объявил, что купил заповедь для того, чтобы подарить ее великому Маарша. Услышав об этом, рав Шмуэль пожелал лично поговорить с анонимным благодетелем.

Незнакомец объяснил, что не является богатым человеком, и уплаченная сумма – это его

сбережения за всю жизнь. Он добавил, что у него нет детей, и он надеется, что купленная заповедь, подаренная Маарша, поможет ему в мире грядущем.

Великого мудреца глубоко тронули слова человека: рав Шмуэль благословил его сыном, который будет учиться в ешиве Острога.

Слова великого мудреца сбылись в течение года: у того человека родился сын. По достижении возраста бар-мицвы отец привел его в ешиву Острога, однако, руководство ешивы отказалось принимать мальчика, сославшись на его возраст. В дело вмешался Маарша – престарелый мудрец лично вышел встречать юного ученика, и тем самым полностью реализовал собственное благословение.

В бытность равом Острога Маарша уделял внимание общинной деятельности. Рассказывают, что весь период его жизни в городе, Острог не знал голода (в этом видится не только заслуга рава Шмуэля как руководителя общины, но и особое влияние величайшего светоча Торы на все окружение). Дом рава Шмуэля всегда был открыт для бедных и обездоленных. На арке при входе в дом Маарша был выбит стих из книги Иова (31:32): «Пришелец не ночевал на улице, и двери мои открывал я путнику». Доброта к ближнему была отличительной чертой великого мудреца.

Однажды пекарь, обеспечивавший общину Острога, не смог распродать большое количество выпеченного хлеба. Это грозило убытками и порчей готового продукта. Маарша, узнав о проблеме, сказал пекарю, что знает богача, который готов скупить весь хлеб. В назначенный срок к пекарне подъехала повозка, служка уплатил оговоренную сумму и забрал весь товар.

Пекарю было невдомек, что в роли таинственного богача выступил сам рав Шмуэль, который в тот же день раздал купленный хлеб нуждающимся и спас пекаря от убытков.

Маарша был чрезвычайно обеспокоен духовным уровнем молодежи в своем поколении. Он призывал студентов ешивы не тратить свободное время (и каникулы – *бейн а-зманим*) на бесцельные прогулки. Также он предостерегал от пренебрежения изучением Торы детьми, не достигшими возраста бар-мицвы. Кроме этого, Маарша писал, что ученик не может расти в Торе без помощи рава и товарищей по учебе.

Величайший мудрец Торы рав Шмуэль Элизер а-Леви Эйдельс был призван в Небесную Ешиву 5 кислева 5392 (1631) года. Он удостоился особого величия в Торе не только при жизни, но и после смерти – все его потомки были выдающимися мудрецами Торы, а без его книг немыслимо изучение Устной Торы по сей день.

Подготовил Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 3. Отличие молитвы от остальных заповедей. Часть 1

Заповедь молитвы не похожа на остальные заповеди, о которых сказано, что во время их выполнения не требуется *кавана* [особое сосредоточение, концентрация на смысле того, что человек делает; здесь и далее – примечания переводчика] (Рош а-Шана, 28б), и если человек исполнил заповедь даже без *каваны*, она считается исполненной, потому что само заповеданное действие человек совершил как положено (см. там же) [Этой точки зрения придерживается автор и некоторые другие мудрецы его эпохи, но в качестве Закона принято другое мнение, а именно – что во время исполнения заповеди необходима *кавана* – сосредоточение на том, что данным действием человек исполняет волю Творца]. Однако тфила – это заповедь, исполняемая <сердцем, а> не действием [ведь для молитвы человеку не требуется совершать никаких действий, кроме произнесения слов], и поэтому для нее необходима *кавана* (Брахот, 30б). Ведь главное в молитве – это настрой сердца, хотя заповедь молитвы и не может быть выполнена без того, чтобы произнести ее устами – потому что у нас есть правило «мысль не подобна речи» (Брахот, 20б) [то есть, что бы человек ни думал, и как бы он ни был сосредоточен на своей мысли, она не засчитывается с точки зрения Закона, пока не будет произнесена устами. Это правило распространяется только на заповеди, выполняемые речью]. И, согласно Писанию, в <настоящей> молитве должна быть и речь, и *кавана*, как написано: «...И служить Ему всем сердцем» (Дварим, 11). Мудрецы трактовали это так: «Что такое служение сердцем – это молитва» (Таанит, 2б), и она названа «служением», потому что все же для нее требуется совершить некое действие, а именно – отворить уста в молитве. Поэтому человек не выполняет свою обязанность, если молится только мысленно, ведь «мысль не подобна речи».

Однако главной в молитве все же является *кавана*. Смысл понятия *кавана* в том, чтобы человек сосредоточил свои мысли на произносимых им словах. Если он возносит хвалу Всевышнему, то пусть думает о том, что восхваления, которые он произносит, подобают Всевышнему, и что именно Ему подобают эти хвалы, и никому иному. И то же относительно просьб – < пусть сосредоточится на мысли о том, что> Всевышний всемогущ и наблюдает за всеми частностями человеческой жизни, давая каждому по делам его и в соответствии с избранным им путем, чего не может делать никто иной.

Благодаря такому настрою во время молитвы человек будет под особым наблюдением Всевышнего, и получит от Него изобилие в этом мире и в мире Грядущем. Ибо сам Святой, благословен Он, создавал мир с помощью *каваны* и желания, не нуждаясь в словах. [Здесь мы видим еще один аспект слова *кавана*, который является на самом деле его исконным значением – мысль в определенном направлении, сродни стремлению.] Так как Десятью Речениями, [с помощью которых был создан мир], называют проявление стремления и желания Его, да будет Он благословен и превознесен. (А пример мысленной речи мы находим в свитке Эстер (6): «Сказал Аман в сердце своем...».)

И поскольку мир создан с помощью стремления и желания, Творец слышит молитву своих созданий, когда в ней присутствует *кавана*. Но и *кавана* не цельна без того, чтобы произносить <слова молитвы> устами. Об этом и сказали мудрецы (Брахот, 20б): «мысль не подобна речи». А также произнесение <слов молитвы> помогает <выполнить заповедь> тем малограмотным людям, которые не понимают ее смысла, и если бы они не произносили ее, то и вовсе не выполняли бы свою обязанность молиться. И даже те, кто понимают смысл молитвы, не могут каждое мгновение молитвы быть полностью сосредоточенными на ней. Поэтому мы говорим в конце средних благословений «Услышь наш голос, Г-сподь, наш Б-г, <и прими в милосердии своем... нашу молитву>». То есть, даже если у нас и не было должного настроения во время молитвы, Всевышний слышит ее, хоть в этой молитве есть только голос, без *каваны*. И завершая <средние благословения молитвы Шмонэ Эсре>, мы говорим: «Ибо Ты слышишь молитву из любых уст» [так звучит завершение средних благословений в варианте, принятом у восточных евреев и в хасидских общинах]. То есть, даже такую формальную молитву, которая не исходит от сердца, Ты принимаешь в своем великом милосердии, потому что люди просто не знают, как и на чем сосредотачиваться во время молитвы, о чем сказано (Теилим, 65): «Слышишь молитву, к Тебе придет всякая плоть». Из-за того, что Всевышний слышит голос молитвы, даже если и не было *каваны* у молящегося, «к Нему придет всякая плоть» – те, кто ближе по сути своей к плоти, материи, нежели к форме, и они прозваны «плоть» – «придет к Нему» их молитва.

Еще можно объяснить это так: Всевышний принимает молитву людей не только когда они молятся о том, что поможет им достигнуть духовного совершенства в этом мире (как мы просим в молитве, чтобы Всевышний даровал нам знание и понимание, и отворил перед нами врата тшувы, – то есть, вещи не материальные). Но и когда они молятся и просят о своих материальных нуждах в этом мире, Он наблюдает за ними и заботится о них, давая им все необходимое. И в этом смысл слов: «к Тебе придет всякая плоть», то есть, благодаря тому, что Ты внимаешь молитве, «придут к Тебе» – поступят к Тебе просьбы всех людей о том,

что им нужно. И Ты даешь им сполна все необходимое, как сказал пророк (Ирмия, 32): «Я – Б-г всей плоти, разве скроется что-либо от Меня?» Потому что есть такие вероотступники, которые считают, что Всевышний из-за своего величия не наблюдает за этим миром – низким и испорченным. Об этом Он и сказал: «Я – Б-г всей плоти», то есть «Я наблюдаю за всеми живущими, несмотря на то, что они материальны, и поэтому низменны. Ибо не должно ничего быть скрыто от Меня, и поэтому Я наблюдаю за всеми их частностями, так как Я – их Б-г».

Перевод – раб О. Климовский.

О МОЛИТВЕ «ШМОНЭ ЭСРЕ»

Раб Йонатан Эйбешиц

Готовясь к молитве, мы должны хорошо знать, как сделать, чтобы она была желанной Всевышнему, и в особенности это относится к молитве «Шмонэ эсре». И я не собираюсь говорить сейчас о значении мельчайших деталей, каждая из которых полна сокровенного смысла Торы и тайн Святой Колесницы, сочетаний Имен Всевышнего из всех миров, цель которых – открыть ворота, чтобы молитва наша поднялась и оказала свое действие в высотах. Здесь мы будем говорить лишь о простом смысле сказанного в каждом из благословений, о том, на что нам следует обращать внимание при его произнесении – о вещах, доступных каждому.

Произнося אֲדַלְּשׁוּ אֶפְתָּחַ – «Г-сподь, отвори мои уста (точнее – губы)», следует вспомнить о том, что Всевышний поставил нам губы стражниками над ртом и языком, чтобы они не говорили вещей пустых и были надежно закрытыми, – как человек ставит сторожа у места, где находится самое сокровенное, что есть у него, – а есть ли у него что-либо более сокровенное, чем язык, от которого зависят жизнь и смерть? Губы сторожат – и не следовало бы им открываться вообще, ибо «нашёл я, что нет ничего лучшего для плоти, чем молчание» (*Пиркей авот*, 1:17), и подобны они дверям закрытым, которым не подобает открываться иначе, чем по воле Всевышнего: для Торы и всего угодного Небесам. И если это так – возможно ли, чтобы у человека, имеющего каплю разума, не появилась в сердце мысль, что «для того, чтобы молиться Всевышнему и благодарить Его, я должен просить Его в молитве, чтобы Он открыл мне уста! Как же я раскрываю мои уста целый день в пустых разговорах, сквернословии, насмешках, лжи, очернении ближнего, в злословии и сплетнях, как поражаю ближнего резкими словами, наносящими раны как меч!» Горе тому, кто делает это! Что он ответит (на суде), и что ему скажут ангелы служения? Посмеются над ним и скажут: «Нет сердца у него! Когда ему

нужно молиться – просит у Всевышнего «отворить ему губы». А весь день губы его – как разрушенная ограда, уста гладкие и язык обманный, весь день не умолкающий!» И потому пусть даст он зарок в своем сердце, что не шевельнутся губы его, кроме как для слов, желанных Всевышнему, и тогда хорошо и правдиво он скажет: «Г-сподь, отвори мои уста», – ведь тогда они действительно будут вратами справедливости и откроются для благодарности Всевышнему.

Благословение מִגֵּן אֲבְרָהָם – «защищающий Авраама»

Кланяются, сгибая колени, произнося ברוך – «Благословен»; и, как правило, открытый смысл всех поклонов – принижение себя до праха земного, ибо Всевышний принижает гордых и возвышает; поэтому выпрямляются при произнесении Имени Его. И нужно утвердить смирение в сердце своем во время поклона.

הֵאֱלֹהִים הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא – «Б-г великий, могучий и грозный». Произнося это, нужно обратить свое сердце к мысли о том, насколько подобает человеку быть милостивым в делах своих и благочестивым – на путях своих, хотя бы чуть-чуть уподобляясь в этих свойствах Творцу: помнить добро, которое сделал ему другой человек, и не помнить зла – так же, как Всевышний помнит об исполненных заповедях и закрывает глаза на грех и терпит его. И следует усвоить для себя качества отца нашего Авраама, который делал добро всем и оповещал мир о качествах Всевышнего и доброте Его, провозглашал Его единство и распространял истинное знание о Нем среди людей; и поступать так подобает каждому. И как осмелится человек произнести מִגֵּן אֲבְרָהָם – «защищающий Авраама», если у него нет сердечного намерения идти по стопам его? Жалеть отверженного и брать под свое наблюдение всякого потерпевшего неудачу, и принимать от Всевышнего все, что происходит с ним, с любовью, даже когда ему приходится скитаться по земле и постигают его многие беды, как это было с Авраамом, – а тот, невзирая ни на что, оставался всей душой с Всевышним, истинно и всем сердцем! Все это должен человек иметь в виду в первом благословении.

[Ведь в словах «защищающий Авраама», сказанных в настоящем времени, мы имеем в виду, что Всевышний защищает и нас – потомков Авраама, продолжающих идти его путем. (Здесь и далее в квадратных скобках – примечания редактора.)]

Благословение מְחַיֵּה הַמֵּתִים – «Оживляющий мертвых»

Принятие грешника, возвращающегося к Всевышнему, относится к понятию «оживления мертвых», поскольку преступник и при жизни называется мертвым, а когда он возвращается – это оживление; и потому человек должен молиться о том, чтобы Всевышний оживлял его и

принимал его молитву. И когда человек грешит, отделяется его душа, и он должен молиться, чтобы Всевышний оживил его росой оживления мертвых, ибо Всевышний спускает росу без «пробуждения снизу», – и мы упоминаем росу, чтобы Он спустил ее на нас и оживил нас изливанием Своей святости. Поэтому в благословении «оживления мертвых» человек должен сосредоточиться на мысли о своей жизни и в этом мире, и в мире оживления; он должен водворить в сердце цельную веру в это оживление, ведь слово Всевышнего не сказано впустую – а Он обещал нам разбудить нас в могилах наших, и тогда наступит исправление мира и достижение цели его. И это побуждает человека верить в творение мира из ничего, подобное оживлению из мертвых. И вначале у Всевышнего был замысел сделать человека главным над всеми сотворенными, но в связи с грехом сказано было ему: «смертью умрешь», и он потерял свою высокую ступень. Но замысел Всевышнего осуществится вопреки всему, и потому при оживлении мертвых человек вернется на свою ступень и будет главным над всеми небесными ангелами, как сказано: «В свой час спросят ангелы у Яакова и Израиля: что делает Б-г?» (то есть человек откроет ангелам величайшие тайны) (*Бемидбар*, 23:23). На это совершенство должен уповать каждый человек [*постоянно, и, в частности, произнося данное благословение*] с величайшей радостью, и исправлять себя во всем, в чем возможно, чтобы удостоиться этого.

Благословение **שׂוֹמֵר אֱלֹהִים** – «Ты свят»

В нем следует освятить себя и принять близко к сердцу то, какое смятение, дрожь и трепет испытывают ангелы служения, прежде чем возгласят о Всевышнем **שׂוֹמֵר** – «Свят»; и как возможно, чтобы сошло с уст человека слово о святости Его без страха, без содрогания – и без понимания! И как готовятся ангелы служения, прежде чем выйдет из их уст это слово; и как же не очистит и не освятит себя человек, прежде чем произнести его! И когда произносит, должен иметь намерение освятить это великое Имя в присутствии общины Израиля и отдать свою душу за святость Имени Его и Торы Его. И должен возжелать освятить Его Имя, как это делают ангелы служения – в страхе, трепете и радости, и пусть он пробудит в себе радость, достигнув ступени освящения Имени Всевышнего! И тем самым он удостоится быть одним из ангелов служения, освятив Имя Всевышнего ценой души и крови своей, и став верным свидетелем того, что Б-г – истина, и Тора Его – истина!

И также должен вознамериться освятить [ограничить] себя в разрешенном [см. Раши и Рамбан в начале главы *Кдошим*].

Благословение **אֱלֹהֵינוּ יְהוָה** – «Ты одаряешь»

Произнося эти слова, являющиеся началом той части «Шмонэ эсре», в которой мы излагаем

наши просьбы, следует иметь в виду, что начало этой части – просьба о мудрости. Творение человека совершено было ради мудрости его и разумения, в них – сама причина его бытия. И потому сказали [*пророки и мудрецы – составители молитвы*]: «Ты одаряешь человека мудростью», – именно человека, даешь ему ее в дар. Ибо что же еще было в замыслах Творца, когда давал Он мудрость человеку, вылепленному из земли, если не одарить его познанием того, что на небесах вверху, и дать ему в наследие познание всех *офаней а-меркава* и *кисе а-кавод* (буквально: «колес колесницы и Трона Славы»), и знание всех сочетаний Имен Своих, которыми Он сотворил мир? И то, что Он даровал нам все это – не что иное, как бесконечное благоволение и милость; и человек должен проливать реки слез и просить у Всевышнего удостоиться мудрости! И как же следует сосредоточиться, особенно молодым людям, изучающим Тору, в просьбах о том, чтобы Он дал им сердце, разумеющее Тору, сердце, открытое истине ее, а не пустым вещам, ради гордыни и насмешничества, не дай Б-г! Ведь как можно просить у Всевышнего то, что не соответствует воле Его? Разве просят у человека о том, что впоследствии будет ему нежеланным? Может ли человек попросить у другого денег, чтобы купить молот и мельничные жернова, из-за которых тот не сможет спать всю ночь? Так и в молитве: разве может человек просить: «Дай мне мудрость, из-за которой я со временем возгоржусь и захвачу власть над общиной с нечистой целью, и буду радоваться, что нет мудрости у ближнего, и возвышусь через унижение его»? Невозможно молиться о приобретении знаний Торы, чтобы объявить нечистое чистым и сделать его привлекательным, ведь все эти вещи отвратительны в глазах Всевышнего! Поэтому человек должен иметь в виду в своих желаниях и намерениях, что знание и мудрость, которые он просит, должны быть во имя Небес, и мудрость – мудростью истинной. И должен также желать, чтобы все сыновья и потомки его были *бней Тора* (людьми, преданными Торе). А если он удостоился учеников, – чтобы были у них верные, цельные взгляды и богобоязненность, чтобы не была учеба их не во имя Небес, ради глумления над ближним, не дай Б-г. И должен молиться, чтобы умножилась мудрость в мире, и чтобы было в Израиле много мудрецов.

Благословение **הַשׁוֹמֵר אֵת** – «Возврати нас»

Произнося его, нужно очень просить Всевышнего, чтобы Он осветил нас и побудил к возвращению к Нему. Ибо не может сотворенный из праха властвовать над своим дурным побуждением без помощи Всевышнего, и тем более это относится к возвращающемуся, который уже раз споткнулся, попал под власть дурного побуждения и стал его пленником. А Всевышний – «выкупающий пленных», и именно об этом надо молиться – за себя и за весь Израиль – чтобы Он дал Израилю

чистое сердце и обновил в нем дух верный, ибо Он открывает ворота тем, кто стучится в них, чтобы вернуться. И вот как обычно бывает с возвращающимися: в начале их раскаяния Всевышний изливает на них дух чистоты – много более прежнего, ради возвращения их; а после, как бы ради испытания, скрывает Свое лицо от них и отводит назад Свою руку, протянутую ради возвращения (и потому многие отступают и возвращаются к своим грехам; но истинно возвращающийся должен проверить себя и устремиться за Всевышним всем сердцем, не уступая никоим образом, даже если постигнут его после того страдания). Поэтому в данном благословении надо молиться о том, чтобы Всевышний протянул ему правую руку Свою, чтобы принять его при его возвращении, и это – золотой жезл, который царь протягивает человеку, и тот удостоивается жизни [как рассказывается об этом в *Мегилат Эстер*]. И даже если Всевышний убирает Свою правую руку, человек должен с прямой душой стоять на своем в возвращении; и об этом должны быть помыслы человека! И не только его одного, но и всего Израиля.

Благословение *לח לנו אבינו כי הטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו* – «Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили; извини нас, о Царь наш, ибо мы преступали»

В этом благословении человек должен пробудить в своем сердце раскаяние в своих грехах и преступлениях, и оправдать суд Всевышнего – со всеми страданиями, которые ему придется перенести. Ибо нет человека, которому не пришлось бы испытать страдания, только он не думает, что они приходят в наказание, и считает их «случайностью». При этом, когда человек согрешит один раз или два, он все еще остается для Всевышнего «сыном». Но если он умножит грехи, то, будь он по-прежнему «сыном», подлежал бы теперь суду как *בן סורר ומורה* – «сын, сошедший с пути и бунтующий» (см. *Дварим*, 21:18), которого предупреждают раз и другой, а на третий раз подвергают казни *скила* по приговору суда. Но Всевышний, из жалости к нам, опускает нас со ступени «сына» на ступень «раба», а раб, послушавшийся своего господина, не обязательно должен быть казнен; его заковывают в железные цепи или подвергают иным подобным наказаниям – и именно такое случилось с нами, из-за многих наших грехов. И известно, что повторяющий свой грех дважды или трижды называется *פושע* – «преступник». Вот что мы имеем в виду, когда говорим: «Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили», – это относится к ситуации, когда мы еще находимся на ступени сыновей своего Отца, тогда как слова «извини нас, о Царь наш, ибо мы преступали» относятся к ситуации, когда мы уже опустились на ступень рабов, и Всевышний – наш Царь и Господин, но не наш Отец.

Есть отличие между словами *סליחה* – «прощение» и *מהילה* – «извинение» (это не означает, что такое же отличие существует и в русском языке между

использованными здесь для перевода – чисто условно – русскими словами. *Примеч. перев.*). «Прощение» означает полное снятие греха, тогда как после «извинения» все еще есть нужда в страданиях. И потому в данном благословении мы должны проливать перед Всевышним реки слез, чтобы Он умножил прощение Свое и уничтожил наши провинности – но не через тяжкие страдания, без потерь для нашей Торы и молитвы.

Перевод – раб П. Перлов.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯМ

Раб Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «ВЕРНИ НАМ НАШИХ СУДЕЙ»

השיבה שופטינו פבראשונה ויועצינו כבתחלה, וחסד ומחנה. ומלוך עלינו אתה יי לבדך פחסד וברחמים, וצדקנו במשפט. פרוך אתה יי, מלך אהב צדקה ומשפט. (בעשי"ת המלך המשפט).

Транслитерация

hoшиво шойфетейну ке-во-ришойно ве-йойацейну ке-ва-техило, ве-хосейр мимену йогойн ва-анохо, у-млоих олейну Ато, Адой--ной, левадехо бе-хесед у-в-рахамим, ве-цадекейну ба-мишпот. Борух Ато, Адой--ной, мелех ойейв цедоко у-мишпот (в Грозные дни: ha-мелех ha-мишпот)!

ha-шива шофетену ке-ва-ришона ве-йоацену ке-ва-техила, ве-хасер мимену ягон ва-анаха, у-млох алену Ата, Адо--най, левадеха бе-хесед у-в-рахамим, ве-цадекену ба-мишпат. Барух Ата, Адо--най, мелех оhev цедака у-мишпат (в Грозные дни: ha-мелех ha-мишпат)!

Перевод

«Верни нам наших судей-руководителей, как прежде, и советников, как вначале. И удали от нас печали и горе. И царствуй над нами Ты, Г-сподь, один, в скором времени, с милостью и милосердием, и оправдай нас в правосудии [Твоём]. Благословен Ты, Г-сподь, Царь, любящий снисходительность (в суде) и правосудие! (в Грозные дни: Царь правосудия!)»

Комментарий

Только после собирания рассеянных из народов и духовного освобождения от порабощения ими и их культурой возможно возвращение власти Торы в Израиле, и потому благословение «Верни нам наших судей» следует за благословением «собираения рассеянных».

וְשִׁיבָה שְׁפִטֵינוּ – «Верни нам наших судей». Верни нам судей, творящих между нами суд по справедливым законам Торы. Судьи – это также руководители, которые будут руководить народом по законам Торы.

כְּבָרָאֲשׁוּנָה – «как прежде». Как Давид и Шломо, которые были первыми в династии дома Давида, творившими суд, и руководили народом в соответствии с законами Торы.

וְיִוָעֲצִינוּ – «и советников». Издающих законы и постановления, которые советуют и разъясняют народу, как вести себя в соответствии с ними.

כְּבִתְחִלָּה – «как вначале». Как Моше и Аарон, которые были вначале, прежде эпохи царства. И они были «советниками», обучавшими Израиль, какими путями идти ему.

וְהִסַּר מִמֶּנּוּ יָגוֹן וְאַנְחָה – «И удали от нас печаль и горе». Благодаря возвращению законов Торы на их законное место будут разрешены все конфликты между человеком и его ближним с помощью суда Торы, поскольку каждый будет доволен тем, что у него есть, – и тем самым будут устранены **יָגוֹן** – «печаль» от общего бедственного состояния, которое невозможно связать с какой-то конкретной причиной, и **אַנְחָה** – «горе» – от бед конкретных, приходящих из-за распрей между людьми.

וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה יְיָ לְבָדְךָ – «И царствуй над нами Ты, Г-сподь, один». Когда вернутся судьи, судящие по законам Торы, и правосудие, согласное с Торой, получит власть над Израилем, что само по себе является раскрытием царства Всевышнего в мире, – тогда Он один станет Царем, и не будет иметь власти над нами дурное побуждение, как и никакие иные желания и намерения.

בְּחֶסֶד – «с милостью». Он будет делать нам добро в виде дара, или, по меньшей мере, **בְּרַחֲמִים** – «из милосердия». Милосердие представляет собой правление, совмещающее милость и суд, так, что даже если не положено какое-то благо человеку в данный момент по делам его, дают ему его в расчете на будущее – в надежде, что он улучшит дела свои. Но чтобы не властвовал Всевышний над нами, не дай Б-г, с гневом, против нашей воли.

וְיִצְדַּקְנוּ בְּמִשְׁפָּט – «и оправдай нас в правосудии». **מִשְׁפָּט** – «правосудие» – (вынесение приговора) лишь на основе фактов, а **צְדָקָה** – «принятие в расчет смягчающих обстоятельств». И **צְדִיקְנוּ בְּמִשְׁפָּט** означает: найди для нас смягчающие обстоятельства, чтобы мы не оказались слишком уж виновными: положи их на чашу весов на суде, и тогда увеличатся наши шансы быть оправданными.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ מֶלֶךְ – «Благословен Ты, Г-сподь, Царь». В отличие от остальных благословений молитвы «Восемнадцать благословений», здесь в завершении присутствует слово «Царь», поскольку в правосудии раскрывается и находит свое особое выражение то, что Всевышний является Царем над нами.

אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט – «любящий снисходительность (в суде) и правосудие». Цель, ради которой Всевышний сотворил мир, – давать благо. Но чтобы благо это было полным, нужно, чтобы человек получил его благодаря своему труду, а не даром. Лишь на путях правосудия человек получает свою награду а суде, и потому Всевышний любит правосудие.

אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט – «любящий снисходительность (в суде) и правосудие». Всевышний, по милости Своей, присоединяет [к правосудию] **צְדָקָה** – «снисходительность (в суде)», то есть принятие в расчет обстоятельств, приведших человека к греху – таких, в которых нет его вины, как, например, тяжелое материальное положение, из-за которого он не вел честным образом свои дела, – и они создают причину судить его не столь строго.

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ДУД ШЕМЕШ ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Рав Мендел Агранович

Прибор, о котором пойдет речь в нашей статье, состоит из двух частей: батареи труб, одетой в стеклянный чехол и покрашенной в черный цвет, и бака, в который поступает вода из батареи. Из верхней части бака вода поступает в дом, а в нижнюю часть поступает вода из водопровода, а из нее – в батарею для нагрева. В тот момент, когда солнце нагревает воду, она уходит в бак, а из нижней части поступает новая порция воды. Это происходит до того момента, пока вся вода в баке не нагреется, или пока мы не начнем ее использовать, и тогда из водопровода поступает новая порция воды в батарею.

По поводу использования этого прибора в Шаббат необходимо сделать несколько замечаний и обсудить несколько вопросов:

1. В момент, когда вода в баке горячая (1), и с ней смешивается холодная вода (2) из водопровода, то вода (2) варится в воде (1). На основании постановления мудрецов это является варкой («Орхот Шаббат», гл.1, пункт 102), т.к. варить с помощью производных солнца запретили мудрецы, несмотря на то, что варить на солнце можно, ибо невозможно по нагретому предмету определить, какова природа его нагрева.

2. Какое определение дать баку в этом случае – «первого» или «второго» сосуда, ведь вода нагревается в батарее и лишь после этого поступает в бак? На это можно сказать, что бак – первый сосуд, поскольку связан с источником тепла, батареей. Вторым сосудом можно назвать лишь то, что не получает дополнительной энергии (там же, примечание 201).

3. Вода, нагревающаяся в батарее, нагревается от солнца или от труб? Разберем это немного подробнее. В Талмуде написано, что можно «сварить» (нагреть) воду непосредственно от солнца.

Возникает резонный вопрос: как это сделать? Что имеет в виду Талмуд, утверждая, что варить на солнце разрешено? Имеется в виду лишь прямой нагрев от солнечных лучей или также ситуация, когда мы наливаем воду в черную и закрытую крышкой кастрюлю, стоящую на солнце? На первый взгляд можно сказать, что, раз Талмуд не оговаривает условий, значит, разрешение касается всех возможных случаев... Но есть одно «но»: в примере, приведенном в Талмуде, говорится о том, что мы ставим воду нагреться на солнце, но, если мы наливаем воду в нагретую кастрюлю, это уже будет варка с помощью производной, т.е. **от кастрюли**, и тогда это запрещено, т.к. вода (в нашем случае) часто поступает в трубы, уже горячие от солнца. Также можно отметить, что существует разница между простой кастрюлей и специальным устройством, предназначенным для сбора и концентрации солнечной энергии, которое логичней сравнить с производными солнца, описанными в Талмуде, как песок или нагретая крыша. Нельзя однозначно сказать, но большинство мнений, что варка в батарее – производная солнца, т.к. вода, по крайней мере, частично, нагревается от труб.

4. Еще один вид «солнечных бойлеров» устроен так, что вода нагревается в домашнем баке, в котором есть две спирали: электрическая и спираль воды, нагретой в батарее и постоянно курсирующей в ней. Проще говоря, на крыше нагревается постоянно одна и та же вода, которая спускается в каждый отдельный бак по трубе, нагревает воду в баке, остывает и закачивается (возвращается) на крышу. То есть, вода в баке нагревается от трубы с водой, нагретой на солнце. При таком устройстве это однозначно производная солнца, и пользоваться такой водой означает варить воду, поступающую из водопровода.

Именно такой бойлер стоит у меня дома, если верить моему электрику. Кстати, очень важной причиной запрета использования «дуд шемеш» рав Шломо Залман Ойербах считал именно то, что электрический бойлер и солнечный бак сведены в один прибор, и по незнанию их легко можно перепутать. Это основная идея запрета мудрецами производных солнца. И, несмотря

на то, что в первом издании книги «Шмират Шаббат ке-Илхата» рав Нойвирт писал, что использовать «дуд шемеш» можно, в более поздних изданиях рав Шломо Залман, на основании мнения которого писал рав Нойвирт, согласился со своими оппонентами и пришел к вышеописанной идее: **нельзя нагреть воду в совмещенном электро-солнечном бойлере, даже если он отключен от электричества.**

5. Даже если предположить, что вода всегда варится только от труб и в первом, а не только во втором устройстве, нам известно, что запрет варки «на солнце» – постановление мудрецов, а человек, открывающий кран не намеревается нагреть новую входящую воду. И, хотя это однозначно произойдет, существует вопрос: **запретили ли мудрецы и в таком случае или только, когда человек сознательно и намеренно делает действие?**

Хотя существует большой спор мудрецов на эту тему, обязательным для нас является мнение «Мишна Брура», которая считает (на основании мнений «Маген Авраама», раби Акивы Эйгера и Виленского Гаона), что даже в том случае мудрецы постановили свой запрет (314, 11). Но все это верно в случае прямого действия, а в нашем случае действует закон физики: вода поступает в батарею за счет круговорота воды в системе, закона сообщающихся сосудов и того, что горячее тяжелее холодного.

6. Когда открывается горячая и холодная вода одновременно, то, если в результате температура воды будет выше 45 градусов Цельсия, холодная вода будет вариться в струе горячей. И поэтому единственный возможный вариант – открыть сильную струю холодной воды, а в нее добавить горячую.

Практические выводы:

1. Нельзя пользоваться «дуд шемеш» в Шаббат.
2. Если вода в нем ниже температуры 45 градусов Цельсия, то входящая вода не сварится в баке, но лишь в батарее, и на это авторы «Орхот Шаббат» высказались так: «облегчающий имеет, на кого опереться». Иными словами, облегчение возможно, хотя и не рекомендуется.
3. Можно ли пользоваться «дуд шемеш» для ребенка и больного? Авторы «Орхот Шаббат» в этой ситуации предложили спросить у рава.
4. Если вода не поступает в бак (ее перекрыли специальным краном), то авторы «Орхот Шаббат» готовы облегчить, если температура воды в кране будет ниже 45 градусов Цельсия. При этом желательнее первой открыть холодную воду, а затем немного открыть горячую, тогда это будет похоже на закон, приведенный нами от имени «Мишны Бруры» выше (314, 84).

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Рав Йеуда Чезнер
Обработано равом Леви Гинком

Кашерование прокаливанием

Если посуда стала *трефной* в результате сухого соприкосновения с запрещенным в пищу на огне, например, решетка или шампуры, на которых жарилось *некашерное* мясо, то единственный способ вернуть ее в пригодное состояние – это прокаливанию на огне. Это требование закона следует из основополагающего правила *кашрута*: «Каково поглощение запрещенного, таково его исторжение». То есть способ *кашерования* предмета (удаления вкуса запрещенной пищи из пор материала) соответствует тому, каким образом запрещенная пища впиталась в материал.

Следует отметить, что правило «каково поглощение запрещенного, таково его исторжение» относится только к случаю впитывания на огне *некашерной* пищи, как, например, *трефное* мясо. Но если предмет использовался для приготовления на огне *кашерного* мяса, и требуется использовать его для молочного, то можно вместо прокаливания *кашеровать* его в кипящей воде. (Впрочем, в силу *обычая*, принятого во всех *ашкеназских* общинах, не меняют предназначение посуды из «мясной» в «молочную» и наоборот.)

Глубокое и легкое прокаливание

Закон различает между двумя уровнями прокаливания: *глубоким* (*либун хамур*) и *легким* (*либун каль*). В случае, когда предмет стал *трефным* на огне, например, шампуры, для него требуется именно *глубокое прокаливание*. Другой вид *кашерования* для него недействителен. Если в противне выпекли пирог, и после этого выяснилось, что в нем использовались *некашерные* ингредиенты, противень негоден для дальнейшего использования, причем требует *кашерования* глубоким прокаливанием. И хотя, как правило, при выпекании противень смазывается маслом или маргарином, этого малого количества жидкости недостаточно. Закон относится к такому случаю как к впитыванию *некашерного* в материал предмета на огне.

По определению Талмуда, для глубокого прокаливания предмет необходимо нагреть на огне до состояния, когда от жара из металла поднимутся искры или когда внешняя корка материала отслаивается и отпадает. Сегодня при прокаливании металлических предметов не происходит отделение искр даже при очень сильном нагреве. По заключению современных законоучителей, глубокому прокаливанию соответствует нагрев до температуры 350-400 градусов. На практике при прокаливании стараются накалить металл докрасна. (Коричнево-

красный накал железа, заметный при дневном свете, свидетельствует о температуре не менее 600 градусов.)

Посуду, ставшую *трефной* при варке (а также в прочих случаях, когда для нее пригоден способ *кашерования* в кипящей воде), можно *кашеровать* путем *легкого прокаливания*, что означает нагрев предмета до состояния, когда солома, положенная на внутреннюю (противоположную огню) поверхность предмета, воспламеняется от жара (это происходит при температуре около 260 градусов).

Различия между кашерованием в кипящей воде и прокаливанием

Есть два основных различия между *кашерованием* в кипящей воде и прокаливанием.

1) Как уже упоминалось, *кашеровать* в кипящей воде нельзя, пока не истекнут 24 часа с момента, когда предмет стал *трефным*. Прокаливанию же можно выполнить немедленно.

2) Предмет, подлежащий *кашерованию* в кипящей воде, необходимо предварительно очистить по двум причинам. Во-первых, грязь, ржавчина и т. п. является препятствием исторжению из пор материала в воду. Во-вторых, *кашерование* в кипящей воде действительно только для утвари, но не для остатков *трефной* пищи. Поэтому, если на поверхности остались не счищенные наслоения грязи, пропитанные вкусом *трефного*, при погружении в кипящую воду в этих местах происходит впитывание запрещенного вкуса. И предмет как бы заново становится *трефным*. В то же время для прокаливания посуды закон, строго говоря, не требует предварительно очищать ее от грязи, поскольку огонь пережигает наслоения *трефного*, если таковые были, превращая их в пепел. (Тем не менее, некоторые законоучители считают чистку обязательной даже при прокаливании. Поэтому на практике желательнее очистить предмет перед прокаливанием.)

Этим свойством прокаливанию можно воспользоваться, в частности, для *трефной* кастрюли, когда способ *кашерования* в кипящей воде для нее непригоден (например, в области ручек скопилась грязь, вычистить которую невозможно). Такую кастрюлю можно *кашеровать* легким прокаливанием всего предмета, но если таковое не приемлемо по какой-либо причине (например, портится внешний вид), существует возможность прокалить кастрюлю только в местах скопления грязи, после чего *кашеровать* ее в кипящей воде, как обычно. Делать это надо именно в указанном порядке, но если по ошибке порядок был нарушен, и вначале предмет *кашеровали* в кипящей воде, а после этого прокаливали загрязненные места, постфактум закон признает его пригодным.

3) После *кашерования* в кипящей воде предмет нужно немедленно промыть холодной водой, в то время как после прокаливанию закон этого не требует.

О сложности вопросов кашрута

Основные принципы *кашерования* посуды, разобранные в предыдущих разделах, достаточно просты и логичны. Однако на практике вопрос о *кашерности* посуды может быть весьма непростым. Закон зачастую в большой степени зависит от дополнительных обстоятельств, кажущихся порой малозначительными. В качестве практического примера, попробуем разобрать несложный, на первый взгляд, вопрос: как *кашеровать* сковороду.

Случай 1. На сковороде с тефлоновым покрытием жарилось некашерное мясо без масла или какой-либо другой жидкости.

Как правило, для *кашерования* после жаренья *некашерного* необходимо глубокое прокаливание. (Глубокое прокаливание необходимо, даже если жарили на небольшом количестве жира, поскольку порой масло выгорает, и пища находится в сухом контакте с горячим дном сковороды). Но ситуация осложнена тем, что обычная современная сковорода от столь сильного нагрева может испортиться, не говоря уже о тефлоновом покрытии, которое разрушается при сильном нагреве. В связи с этим, в данном случае вступает в силу особое установление мудрецов Торы – запрет *кашеровать* предмет, который может испортиться от этого. Причина установления заключается в реальном опасении, что кто-либо, боясь испортить вещь, выполнит *кашерование* плохо, и таким образом еврей станет готовить в *трефной* посуде. Поэтому в рассматриваемом случае остается лишь поменять сковороду на новую.

Случай 2. Некашерное мясо жарилось на малом количестве жира в сковороде из нержавеющей стали.

В отличие от предыдущего случая, сковорода из нержавеющей стали не портится при нагревании, и можно *кашеровать* ее глубоким прокаливанием, т. е. нагреванием до 350 – 400 градусов. Добиться такой температуры на домашней газовой плите невозможно. Необходимо воспользоваться специальным более мощным инструментом или *кашеровать* на горящих углях (например, наполнить сковороду углями до краев). Прокалить необходимо всю поверхность сковороды.

Случай 3. Некашерную пищу жарили в большом количестве масла.

Поскольку в этом случае *некашерное* соприкасалось с посудой в присутствии жидкости, можно *кашеровать* сковороду в кипящей воде.

Случай 4. Сковороду, использованную для некашерного мяса, хотят сделать «молочной».

Принципиально существует возможность *кашеровать* сковороду в кипящей воде. Но в связи с устоявшимся обычаем *ашкеназских* общин не менять предназначение посуды, *кашеровать* сковороду не следует.

Случай 5. Сковорода использовалась для мяса, и в течение 24 часов после этого по ошибке на ней пожарили молочное.

В этом случае сковорода считается *трефной* и требует глубокого прокаливания. Как поступать со сковородой на практике – зависит от материала, из которого она сделана, как в рассмотренных выше случаях 1 и 2.

Случай 6. В «мясной» сковороде, которой не пользовались для приготовления последние сутки, по ошибке пожарили молочное.

Такая сковорода запрещена к использованию без *кашерования*, так же как в предыдущем случае. Однако, по сути, проблема *кашерности* здесь менее серьезная: в стенках предмета нет вкуса запрещенного. Причина запрета связана со сложившимся обычаем считать предмет в подобной ситуации *трефным*. Поэтому настоятельно рекомендуется *кашеровать* такую сковороду глубоким прокаливанием (как в случае 5). В то же время, если прокаливание невозможно, то, принимая во внимание, что предмет запрещен к использованию в силу обычая, а не из-за вкуса *некашерной* пищи в стенках сковороды, разрешается *кашеровать* ее в кипящей воде (как посуду, впитавшую разрешенное в пищу). При этом необходимо предварительно тщательным образом очистить ее, обращая внимание на все ее полости и щели.

Если же полностью вычистить сковороду невозможно, нужно *кашеровать* ее легким прокаливанием. Для этого ее ставят (пустой) на горящую горелку газовой плиты на 10-15 минут. При этом вся оставшаяся в ней грязь обуглится. Тем не менее, поскольку с точки зрения закона лучше прокаливать вычищенный предмет, следует постараться очистить сковороду от грязи насколько возможно, не утруждаясь чрезмерно. А во всем, что не удаётся удалить – полагаются на прокаливание.

Случай 7. Сковороду, которой пользовались в течение года, хотят сделать пригодной для готовки в Песах.

В этом вопросе мнения законоучителей разделяются. По мнению автора кодекса Шулхан Арух, сковороде достаточно *кашеровать* в кипящей воде. Согласно Рамо (этого мнения придерживаются *ашкеназские* общины), изначально (*лехатхила*) для сковороды требуется легкое прокаливание, и только постфактум (*беדיавад*) действительно *кашерование* в кипящей воде. (Даже после *кашерования* «мясную» сковороду используют для мяса, а «молочную» – для молочного.)

Редакция благодарит Соломона и Розу И. (Петах-Тиква), спонсоров готовящегося к выпуску алахического пособия, за материал, предоставленный для публикации, а также составителя рава Леви Гинка за содействие в подготовке журнального варианта глав книги.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

СУГРОБ НА КРЫШЕ

Наверняка Вы знакомы с Илелем, великим мудрецом Торы, главой Санедрина. Он был человеком выдержанным и скромным. Самой большой радостью для Илеля были его семья и изучение Торы, а на жизнь он зарабатывал тяжелым трудом дровосека. Изю дня в день Илель рубил лес, вязал дрова и продавал людям. Вырученные деньги он делил на две части. Одну половину он оставлял для обеспечения семьи, а вторую половину отдавал на изучение Торы.

В наши дни каждый, кто хочет учить Тору, может это сделать без особых преград. Но во времена Илеля все было иначе. Занятия проходили в домах учения – бейт мидрашах. При входе в бейт мидраш стояли охранники, и каждый желающий поучиться должен был заплатить им за вход. Илель работал с радостью, с радостью платил за учебу, и с большим желанием учил Тору.

Однажды в пятницу утром Илель собрался рубить лес. В пятницу он работал до полудня, затем готовился к Субботе и отправлялся в бейт мидраш. По обыкновению он взял с собой свой скромный завтрак, вышел на улицу, а там – все в снегу. При такой погоде он не мог идти в лес, а в бейт мидраш – с удовольствием. От мысли, что сегодня он сможет учиться дольше, чем обычно, дорога в бейт мидраш казалась ему короче. Радость наполнила его сердце, он уже предвкушал удовольствие от изучения святой Торы. При входе его встретил охранник. Денег у Илеля не было, да и как их было заработать, если лес завален снегом?

Обычно Илель готовил монету заранее, на подходе, старясь сэкономить каждую секунду драгоценного времени. Сегодня же ему предстояло уговорить охранника позволить войти бесплатно. При случае он все вернет! Однако в ответ на просьбу Илеля прозвучал отказ: без оплаты никто не войдет внутрь. Илель не хотел уступать, но и охранник стоял на своем. Другой бы на месте Илеля ушел. Другой, но не Илель. Если нельзя войти внутрь, через дверь, то можно попробовать другой вариант. Илель решил забраться на крышу. Отсюда открывался потрясающий вид, но ведь не это было целью столь отважного поступка. Он прислонил ухо к окошку, через которое поступал свет в бейт мидраш. Отсюда Илель прекрасно слышал каждое слово раввина, который сидел на возвышении в окружении многочисленных учеников, сидевших полукругом. Те, что были сообразительней, сидели спереди. Они ловили каждое слово наставника, задавали вопросы, вели дискуссии. Была бы у Илеля возможность быть внутри, в теплом помещении, он бы занял место у самых ног мудреца.

Хотя и здесь, на крыше слова Торы казались слаще меда. Они проникали в душу Илеля. Он чувствовал себя настолько хорошо, что не ощущал холода.

Снег медленно падал на землю, покрывая деревья, улицы, крыши домов. На улице было тихо. Мелодия Торы убаюкала Илеля, и он уснул. Снегопад продолжался. Солнце садилось за горизонт. В доме Илеля пахло Субботой. Стол был накрыт белой скатертью, субботние свечи и светильники зажжены, а Илель все еще не вернулся домой. Члены семьи решили, что он наверняка задержался в доме учения. Он мог углубиться в изучение Торы и даже не заметить, как пролетело время. Но в бейт мидраше Илеля не было.

Утром, с первыми лучами солнца евреи начали собираться на молитву. Это был первый миньян. Войдя в помещение, они обнаружили, что в нем темно. Светильники уже догорели, но через окно на крыше лучи света не проникали внутрь, спотыкаясь о непроходимую преграду. Комнату освещал тусклый свет, исходящий от углей, тлевших в печи. В отблесках этого света они заметили, что на месте окна вырос большой сугроб. В бейт мидраше начался переполох, сугроб имел очертания человека. Что делать? Молящиеся решили подняться на крышу и посмотреть, что это за странный сугроб. Поднявшись, люди обнаружили замерзшее тело. Аккуратно они спустили его в бейт мидраш.

Согласно еврейскому закону ради спасения жизни еврея разрешено нарушить святость субботнего дня. По постановлению раввина евреи принялись раздувать печь – нужно было отогреть замерзшее тело. Через какое-то время Илель отогрелся и пришел в себя, опасность миновала. К радости присутствующих его удалось спасти! И все же поведение Илеля казалось им очень странным. Зачем ему понадобилось лезть на крышу? Большинство людей не знало, какой ценой Илель зарабатывал деньги для оплаты за вход. Непросто было представить, что человек способен пойти ради изучения Торы на такое самопожертвование, да еще и зимой, в снегопад. Лишь Илелю было очевидно: ради любви к Всевышнему, ради любви к Торе ни снег, ни вьюга, ни бедность не преграда. Вскоре Илель поправился и уже готов был вернуться к труду и изучению Торы.

После этого события было решено снять оплату за вход в бейт мидраш. Теперь каждый желающий мог уделить время для изучения Торы в кругу великих мудрецов.

А Илель, как прежде, продолжил свое ремесло и изучение Торы. Вскоре он стал великим мудрецом. Кто знает, может быть, он удостоился величия в Торе в заслугу своей настойчивости и истинного стремления. Он основал ешиву, возглавил еврейский народ и вошел в историю под именем Илель а-Закен.

Подготовила Х. Бройтман.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ВТОРАЯ. МИШНА ПЯТАЯ

В этой мишне рассматривается, в каких случаях тушение светильника в Шабат является нарушением запрета Торы.

הַמְכַבֵּה אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְיָרָא מִפְּנֵי גוֹיִם, מִפְּנֵי לְסָטִיִּים, מִפְּנֵי רוּחַ רָעָה, וְאִם בְּשִׁבִיל הַחֹלָה שְׂיִישׁוֹן, פְּטוּר. פָּקַס עַל הַנֵּר, פָּקַס עַל הַשָּׁמּוֹן, פָּקַס עַל הַפְּתִילָה, חֵיב. וְרַבִּי יוֹסִי פּוֹטֵר בְּכֶלֶן חוּץ מִן הַפְּתִילָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה פָּקַם:

Погасивший светильник из-за того, что испугался неевреев, разбойников или дурного духа, а также ради того, чтобы больной заснул, освобожден от грехоочистительной жертвы. Погасил, жалея светильник, жалея масло, жалея фитиль, обязан принести грехоочистительную жертву. **Раби Йоси освобождает во всех случаях, кроме связанного с фитилем, ведь его обугливают.**

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Неевреев – например, персов, которые в день их праздника не разрешают зажигать свет нигде, кроме их домов идолослужения.(1) **Разбойников** – чтобы они не увидели человека и не напали на него. **Дурного духа**, который пребывает в человеке, – а когда ничего не видно, человек чувствует облегчение. Рамбам объясняет, что «злой дух» – это одно из болезненных явлений, которое поражает пребывающих в черной меланхолии: они ощущают облегчение лишь, когда остаются в темноте, скрытые от людей.(2)

А также для того, чтобы больной заснул, освобожден [от грехоочистительной жертвы]. Имеется в виду больной, жизнь которого в опасности.(3) Но погасивший для больного, жизнь которого вне опасности, обязан [принести жертву]. Ведь, по мнению этого мудреца, совершающий работу ради побочной цели (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*), обязан [принести жертву].(4)(5) И так же «испугался неевреев, разбойников, злого духа» – во всех случаях есть опасность для жизни. В соответствии с законом, здесь должно было быть написано «разрешено», а не «освобождён [от жертвы]». Но поскольку в продолжении мишны необходимо написать «обязан [принести жертву]», вначале написано: «освобожден».(6)

Жалея фитиль – обязан [принести жертву]. И хотя он не нуждается в основном результате гашения, а только в побочном – чтобы не сгорел фитиль или чтобы не треснул светильник, – обязан [принести жертву], ведь совершающий работу [даже] ради побочной цели, обязан [искупить ее жертвой].

Освобождает во всех случаях, кроме [случая] **с фитилем**, так как основной целью гашения является получение углей или обугливание [верхнего конца] фитиля, ведь благодаря этому гашению фитиль быстрее загорится при следующем зажигании.(7) Но закон определен не по мнению раби Йоси.(8)(9)

Ведь его обугливают – гасящий имеет в виду, что сейчас, при этом гашении, фитиль обуглится, ведь опаленный фитиль светит лучше.(10)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) В праздник огнепоклонников

В Персии существовал праздник, в который идолопоклонники собирали свечи и угли из всех домов (в том числе, силой брали и из домов евреев) и разжигали огни в своём капище (очевидно, это был праздник огнепоклонников), – а в домах они запрещали зажигать свет (р. Нисим Гаон, *Шабат* 45а; Раши, *Санэдрин* 74б).

Если этот праздник идолопоклонников приходился на Хануку, то евреи тайно зажигали ханукальные свечи внутри домов (Раши, *Шабат* 21б). Так и в Шабат: вопреки запрету, евреи тайно зажигали субботние светильники, но в случае непосредственной опасности порой гасили их из страха перед неевреями, ведь за нарушение закона этой страны их могли подвергнуть самому суровому наказанию.

(2) Во время приступа душевной болезни

Раши отмечает, что «**дурной дух**» (*руахраа*), упомянутый в данной мишне, это «черная меланхолия» (*мара шхора*), во время приступа которой возникает светобоязнь. Больной обретает некоторое успокоение лишь, когда ничего не видно (Раши, *Шабат* 29б, *Масорет а-Шас*). А Рамбам, который был не только великим мудрецом Торы, но и выдающимся врачом, разъясняет, что при этой тяжелой душевной болезни человек стремится к полному одиночеству и к полной тьме (Рамбам, *Перуш а-мишнайт*, *Шабат* 2:5). И если невозможно увести его из освещенного помещения или закрыть от него источник света, больной в серьезной опасности.

(3) Для спасения жизни

Если в Шабат жизнь еврея оказалась в опасности (*пикуах нефеш*), ради его спасения разрешено нарушить любые субботние запреты, – и более того, так обязаны поступить. Рамбам подчеркивает, что «запрещено уклоняться от осквернения Шабата, если совершение запрещенной в Шабат работы необходимого для спасения жизни больного, ведь сказано: «Соблюдайте Мои установления и Мои законы, исполняя которые, человек живет ими» (*Ваикра* 18:5) – «живет ими», а не умирает из-за них» (Рамбам, *Шабат* 2:3). И еще в Талмуде написано: «Оскверни для него одну Субботу, чтобы он смог соблюдать много других Суббот» (BT, *Йома* 85б). Однако запреты Торы нарушают только в тех случаях, если данное лечебное действие рекомендовано врачом-специалистом (или общеизвестно, что оно способствует исцелению) (см. Рамбам, *Шабат* 2:1).

В частности, для нужд больного, жизнь которого в опасности, «зажигают светильник и гасят светильник» (*там же* 2:2). Погасить свет разрешено для того, чтобы больной смог заснуть (*Шулхан арух* 278), – ведь сон ему жизненно необходим. И, даже если сейчас больной находится вне опасности, но бессонница, по мнению врача, будет способствовать усилению болезни до такой степени, что, возможно, возникнет опасность для его жизни, разрешено погасить для него светильник (*Беур алаха* 278, «*Бишвиль*»). Поэтому человек, «**погасивший светильник, ...ради того, чтобы больной заснул**», не только «**освобожден**» от всякого наказания, но и выполнил важную заповедь, связанную со спасением жизни другого еврея.

Важно отметить, что свет гасят только в том случае, если невозможно перевести больного в иное помещение или заслонить от него светильник (*Мишна брура* 278:1).

(4) С какой целью?

В данной мишне рассматривается очень сложный и деликатный вопрос: с какой целью выполняется запрещенная в Шабат работа – ради выполнения самой этой работы или с какой-то побочной целью. Ведь, человек, «**погасивший светильник из-за того, что испугался неевреев**» или «**ради того, чтобы больной заснул**», в сущности, заинтересован лишь в том, чтобы в помещении стало темно, а гашение светильника является только средством для достижения этой цели.

В Гемаре приведена интересная дискуссия по этому поводу. Раби Йеуда считает, что запрет Торы нарушается, если человек выполняет запрещенную работу с любой конструктивной целью, – тогда это «осмысленная работа» (*млехет махшевет*), о которой говорится в Торе (см. *Шмот* 35:33). Но, по мнению раби Шимона бар Йохая, если работа осуществлена для некой побочной цели –

при этом человек не только не заинтересован в самом запрещенном действии, но и, возможно, предпочел бы не совершать его – запрет Торы не нарушается (хотя и это запрещено мудрецами). Такую работу, выполненную ради побочной цели, называют *мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа* – т.е. «работа, которая не нужна для основной [цели]» (*Шабат* 93б, Раши; *Мишна брура* 278:3).

Приведём бытовой пример: человек выбрасывает мусор из дома на улицу, во «владение многих». Как уже упоминалось, выносить вещи из «частного владения» во «владение многих» в Шабат запрещено Торой (см. мишна 1:1, коммент. 1-3). Однако в данном случае человек выбрасывает мусор вовсе не для того, чтобы тот оказался во «владении многих» – он заинтересован лишь в том, чтобы мусор не оставался внутри его дома. Поэтому, с точки зрения раби Шимона, выбрасывающий мусор не нарушает запрета Торы (хотя мудрецами это, безусловно, запрещено). Но, с точки зрения раби Йеуды, запрет Торы нарушен, ведь это действие совершается с вполне осмысленной целью (*Йесодот алахот Шабат* 11, 3).

В Гемаре также объяснено, что **раби Йоси**, мнение которого приведено в данной мишне, согласен с точкой зрения раби Шимона: совершивший запретную работу ради побочной цели не нарушает запрета Торы. Именно поэтому он «**освобождает**» от принесения искупительной жертвы «**во всех случаях**», которые рассмотрены в данной мишне (кроме одного, о котором речь еще впереди). Ведь во всех этих случаях «**погасивший светильник**» стремится к побочной цели – к тому, чтобы в помещении стало темно, или к тому, чтобы сэкономить масло (но сам светильник он, вероятно, предпочел бы и не гасить) (см. *Шабат* 31б).

Однако первый мудрец (*танна кама*), с которым спорит раби Йоси в данной мишне, придерживается того же мнения, что и раби Йеуда в приведенной выше дискуссии: запрет Торы нарушается, если человек выполняет запрещенную работу с любой осмысленной целью. С его точки зрения, от наказания или принесения искупительных жертв освобождены только те, кто гасит огонь ради спасения жизни (поэтому во всех случаях, где светильник гасят «из страха», имеется в виду опасность для жизни). Но тот, кто гасит светильник ради больного, жизнь которого вне опасности, нарушает тем самым запрет Торы (там же 30а, Раши; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

(5) Как при возведении Скинии Завета

Выше мы объяснили спор по поводу основной и побочной цели работы на основе комментариев Раши. Однако составители *Тосафот* понимают эту дискуссию несколько иначе. Согласно их пониманию, критерием в каждом случае становится то, ради какой цели выполняли ту или иную работу при возведении Скинии Завета, ведь все виды запрещенных в Шабат работ выводятся из того, какие работы совершались при возведении Скинии.

Соответственно, согласно точке зрения раби Шимона, человек нарушает запрет Торы, если совершает действие с целью, подобной той, с какой этот вид работы выполняли при возведении Скинии – например, роет яму, чтобы ее использовать. Но если он совершает то же действие с иной целью – например, роет яму, чтобы воспользоваться извлекаемым грунтом, но сама яма ему не нужна – это *мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа* («работа, которая не нужна для основной [цели]», т.е. для той цели, ради которой ее выполняли при возведении Скинии). Такая работа запрещена мудрецами, а не из Торы (*Тосафот, Шабат* 94а).

И выбрасывающий мусор из дома тоже не нарушает при этом запрета Торы, поскольку заинтересован лишь в том, чтобы мусор не оставался внутри, а при возведении Скинии предметы выносили во «владение многих» именно потому, что они были нужны снаружи.

Так и в отношении данной мишны. По мнению **раби Йоси**, человек, «**погасивший светильник ... для того, чтобы больной заснул**» или «**жалая масло**», не нарушает запрета Торы, так как стремится к побочной цели – чтобы в помещении стало темно или чтобы сэкономить масло. А основной целью, ради которой гасили огонь при возведении Скинии, было получение углей для обработки металла. И, соответственно, запрет Торы нарушает лишь тот, кто гасит огонь ради этой основной цели (см. там же; см. также далее – коммент. 7-9).

(6) «Освобожден» или «разрешено»?

В данной мишне, как и во многих других, употреблены выражения *хаяв* – «**обязан**» и *патур* – «**освобожден**».

Что они означают?

Если человек, не дай Б-г, нарушил запрет Торы (в частности, субботний запрет), на него возлагается соответствующая ответственность. При умышленном нарушении, когда два свидетеля предварительно предупредили его, что действие, которое он собирается совершить, запрещено Торой под страхом смерти, он подлежит смертной казни (побиению камнями) по приговору суда (Рамбам, *Шабат* 1:1). А если свидетелей, сделавших предварительное предупреждение, не было, нарушитель закона Торы карается «от рук Небес», и это наказание называется «*карет*» («отсечение души»), как сказано: «Душа каждого, кто работает (в Шабат), будет отсечена от своего народа» (*Шмот* 31:14; Рамбам, *Шабат* 1:1). В период, когда нет Храма и не существует суда, который бы мог вынести смертный приговор, единственным наказанием за умышленное совершение запрещенной Торой работы, остается «*карет*». В первую очередь, это наказание проявляется после смерти: душа человека «отсекается» от жизни в Грядущем мире (Рамбам, *Тшува* 8:5; *Мишна брура* 257:49). А в земном мире «*карет*» может выразиться в том, что человек останется бездетным (*Ваикра* 20:20, ВТ, *Йевамот* 55а) или не доживает до шестидесяти лет (*Моэд катан* 28а; см. также выше – коммент. 5 к мишне 1:1).

Если же человек совершил запрещенную Торой работу неумышленно, он **обязан** искупить свое прегрешение грехоочистительной жертвой (*хаяв хатат*) (Рамбам, *Шгагот* 1:1). Нарушение считается неумышленным (*шогег*), если человек не знал, что данное действие запрещено Торой или что тот день – Суббота, или что за это нарушение полагается столь строгое наказание (см. Раши, *Шабат* 30а).

Соответственно, слово *хаяв* («**обязан**») подразумевает, что совершивший данное действие, обязан принести грехоочистительную жертву. И в большинстве случаев для обозначения того, что нарушен запрет Торы, использовано именно это слово, ведь обычно евреи не нарушали запреты Торы умышленно.

А если человек, совершивший данное действие, не нарушил запрета Торы, обязывающего принести *хатат*, в своде Мишны используется слово *патур* («**освобожден**») – он освобожден от принесения жертвы. Вместе с тем, слово «*патур*», как правило, означает, что при этом нарушается, по крайней мере, запрет мудрецов. По выражению Гемары, «*патур аваль асур*» – «освобожден от принесения жертвы, но совершенное им действие запрещено мудрецами (*Шабат* 3а, Раши; см. также коммент. 4 к мишне 1:1).

Однако в данной мишне слово *патур* употреблено в «нестандартном» смысле. Ведь погасить светильник ради того, чтобы заснул больной, жизнь которого в опасности, абсолютно разрешено – и Торой, и мудрецами. Да и в случаях, когда человек гасит светильник «**из-за того, что испугался неевреев, разбойников**» или «**дурного духа**», речь тоже идет об опасности для жизни, и такое тушение разрешено.

В этой связи в Гемаре разъяснено, что в соответствии с законом, здесь, действительно, следовало бы написать не *патур*, а *мутар* («разрешено»). Но поскольку далее в этой мишне, где говорится о случаях нарушения запрета Торы, необходимо написать *хаяв* «**обязан** [принести жертву]»), здесь использован антоним слова *хаяв* – *патур*, ведь именно эти два слова являются парой противоположностей (*Шабат* 30а, Раши см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

(7) Ради получения углей

Как уже упоминалось, **раби Йоси**, так же, как и раби Шимон бар Йохай, считает, что совершивший запрещенную работу ради побочной цели не нарушает запрета Торы. Поэтому «**во всех случаях**», о которых говорится в данной мишне, запрет Торы не нарушен – ведь «**погасивший светильник**» сделал это для некой побочной цели: ради больного или чтобы сберечь светильник, который перегрелся и вот-вот грозит лопнуть. Во всех этих случаях совершается *мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа* («работа, которая не нужна для основной [цели]»)

По этой точке зрения, запрет Торы при гашении огня нарушается только в том случае, когда это делается для получения углей (в частности, для обугливания верхнего конца фитиля, чтобы при повторном зажигании он горел лучше). Ведь получение углей является конструктивным результатом самого процесса гашения (*Шабат* 31б, Раши). А согласно объяснению составителей *Тосафот*, обугливание является основной целью процесса гашения потому, что при возведении Скинии Завета огонь тушили ради получения углей, которые были необходимы для обработки металла (*Тосафот*, *Шабат* 94а).

И, соответственно, **раби Йоси** считает, что слова мишны «**жалая фитиль**» подразумевают как раз такой случай: конец фитиля не был обожжен до Шабата, и при тушении «его обугливают», чтобы он быстрее загорелся при следующем зажигании. Иными словами, намерение заключается именно в том, чтобы погасить горящий фитиль и тем самым превратить его конец в уголь (*Шабат* 31б).

(8) Каков закон?

В кодексе Рамбама закон определен, действительно, «не по мнению раби Йоси», как и указывает раби Овадья из Бартануры.

Согласно законодательному решению Рамбама, «каждый, кто сделал в Шабат работу – пусть и не ради основной цели этой работы (*ше-эйн царих ле-гуфа*), – подлежит наказанию (т.е. нарушил запрет Торы)». И далее он приводит примеры, о которых говорится в данной мишне: человек гасит огонь, чтобы сэкономить масло или сберечь глиняный светильник, который перегрелся и вот-вот лопнет (Рамбам, *Шабат* 1:7). Законодательное решение Рамбама следует точке зрения раби Йеуды и «первого мудреца» данной мишны, с которым полемизирует раби Йоси (*Магид мишнэ*).

Но большинство законоучителей определили закон в соответствии с мнением раби Шимона, которому следует раби Йоси: совершающий работу ради побочной цели не нарушает запрет Торы, но лишь запрет мудрецов (Раавад и *Магид мишнэ*; *Мишна брура* 31б:34, 335:84-85). И все же в отношении этого запрета мудрецов устрожают больше, чем в других случаях. Ведь как бы то ни было человек, выполняющий работу даже с побочной целью, совершает само запрещенное Торой действие – и лишь потому, что он имеет иное намерение, запрет Торы не нарушается (там же 278:3, 342:1).

(9) Дерево и металл

В Гемаре подчеркивается различие между тем, когда тушат поленья (а также фитиль), и тем, когда остужают раскалённые металлические предметы.

При тушении древесного материала образуются угли, а фитиль обугливается. Поэтому в этих случаях может быть осуществлена основная цель работы «тушить» – образование углей, и тогда это действие запрещено Торой. Но при остужении раскаленного металла угли не образуются, а металл просто возвращается в холодное состояние. Поэтому основная цель работы «тушить» при этом неосуществима, и запрет Торы не нарушается, хотя и такое гашение запрещено мудрецами (*Шабат* 42а, Раши; *Мишна брура* 334:84).

Соответственно, при выключении металлического нагревательного элемента в электроплите или электропечи (а также при выключении лампы накаливания), нарушается не запрет Торы, а запрет мудрецов. Однако, согласно мнению Хазон Иша, при размыкании электрической цепи нарушается другой запрет Торы – *сотер* («разрушать») (*Орхот Шабат* 16:12; *Мишнат а-Шабат* 40:1:2).

(10) «Намерен» или «заинтересован»?

Как уже упоминалось, с точки зрения раби Шимона и **раби Йоси**, запрет Торы нарушается только в том случае, если светильник тушат с намерением обуглить конец фитиля, чтобы при следующим зажигании он горел лучше. Имеется в виду новый фитиль, который необходимо было опалить, – и теперь его тушат, чтобы образовался обгорелый конец. Именно поэтому в мишне написано: «**ведь его обугливают**» (т.е. намеренно обугливают), а не просто «ведь он обугливается» (*Шабат* 31б). Раши даже подчеркивает, что при этом тушении человек «имеет ясное намерение» (*меткавен мамаш*), чтобы конец фитиля обуглился».

Однако р. Акива Эйгер считает, что достаточно того, чтобы гасящий был «заинтересован в обугливание фитиля, поскольку он собирает его еще зажигать». И даже если он прямо об этом не думает, такое тушение считается работой, выполненной ради основной цели (*цриха ле-гуфа*) (*Гильён а-Шас*, *Шабат* 31б). Ведь работа считается выполненной ради побочной цели только в том случае, если человек вообще не заинтересован в основной цели: например, роет яму ради того, чтобы использовать извлеченный грунт, и вообще не заинтересован в том, чтобы в этом месте осталась яма. Но если он заинтересован и в яме (хотя делает ее ради грунта), при такой работе нарушается запрет Торы (*Йесодот алахот Шабат* 11, с.147).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – раб Александр Кац.

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" 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)!

За возвышение души

Леонид бен Мордхо Вольфсон

.ל.ב.ז.ג.ל

йорцайт - йуд далет шват

от дочери
Нади-Нехамы
и друзей

За возвышение души

Борух бен Хаим

Хая бат Ихиэль

.ל.ב.ז.ג.ל

Поздравляем

- рава Элиезера Ксидо и его супругу со свадьбой сына Йосеф-Хаима
- р. Йеуду Юндова и его супругу со свадьбой сына Шломо,
- г-жу Элу Вигман со свадьбой внука
- рава Александра Красильщикова и его супругу с обручением дочери
- Семьи Новиковых и Вейцман с обручением детей Леви и Эстер
- р. Моше Элияшвили и его супругу с бар-мицвой сына Йоэля
- р. Эмануэля Рейзера и его супругу с бар-мицвой сына Хананеля-Беньямина
- рава Цви Патласа и его супругу с рождением внучки
- р. Элияу Либенштейна и его супругу со свадьбой сына
- Давида Бен-Циона Йуды

**СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
наши уроки на**

www.limud.ru

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)

Грудки куриные оригинальные

Ингредиенты:

куриные грудки, перец сладкий, помидоры, ананасы консервированные, майонез.

Приготовление:

В форму для приготовления плотно уложить грудки порционными кусками, сверху на каждую грудку положить кольцо перца-красного или желтого, внутрь кольца перченого уложить кольцо помидора, поверх кольца помидора положить дольку консервированного ананаса. Майонез развести жидкостью от ананаса и полить грудки. Запекать при температуре 180 градусов до появления красивой корочки.

автор рецепта - г-жа Двора Ротенберг

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 помочь 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

Дорогие читатели, наш журнал распространяется бесплатно, но это не значит, что он не стоит денег. Наш ежемесячный бюджет более 12000 долларов. Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
счет № 389044

Международный перевод:
Владелец счета: Keren Beerot Itzhak, Банк: Bank Napoalim B.M.,
IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044, SWIFT: POALILIT

Большое Вам спасибо за поддержку!

