

№ 55

אדר ב' תשע"ד
март 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Ваикра» • Недельная глава «Тазриа»

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.** Поражение цараат. Из комментария Рамбана на Тору
3 стр. «И выбери жизнь». Рав Цви Патлас
4 стр. Заповедь обрезания. Рав Реувен Куклин
4 стр. Сохранить духовное пробуждение. Рав Нахум Шатхин об Афтаре недельной главы

Еврейское мировоззрение

- 5 стр.** Томер Двора. Рав Моше Кордоверо
6 стр. Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
8 стр. Шмират а-Лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

Наши великие мудрецы

- 10 стр.** Рав Хаим Пинхас Шейнберг. Сто лет света Торы

О молитве

- 13 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Место молитвы.
14 стр. Врата служения. Рабейну Йона Геронди.

Еврейский закон (алаха)

- 16 стр.** Законы Субботы. Что делать, если сняли кастрюлю с огня по ошибке или внезапно были отключены газ или электричество? Рав Мендел Агранович
17 стр. Запрет сплетен (рехилут). Рав Лейб-Нахман Злотник
18 стр. О разговорах в синагоге и бейт-мидраше (доме учения). Рав Лейб-Нахман Злотник
19 стр. Благословение на деревья
21 стр. Краткие законы продажи квасного (хамца)

Еврейский дом

- 22 стр.** Задачи воспитания в духе Торы. Рав Хаим Фридлендер
27 стр. Дом Торы. По материалам уроков рава Хаима Пинхаса Шейнберга

Изучение мишны

- 28 стр.** Трактат Шаббат. Глава третья, мишна вторая

- 31 стр.** Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ПОРАЖЕНИЕ ЦАРААТ

Из комментария Рамбана на Тору

«А если на одежде появится поражение цараат» (Ваикра, 13:47).

Подобного вообще не бывает на свете, и так же поражения на домах не бывает – это не природное явление. Но когда сыны Израиля обретают совершенство перед Б-гом, то Его дух всегда пребывает на них, сохраняя их тела, одеяния и дома. И если один из них совершает прегрешение или нечестие, на его теле, одежде или доме появляются знаки нечистоты, показывающие, что Творец отстранился от него.

Поэтому сказано: «И Я наведу поражение цараат на дома в стране владения вашего» (Ваикра 14:34) – ведь это Б-г поражает дом. И подобное может происходить только в Земле Израиля, являющейся наделом Б-га, как сказано: «Когда придете в страну Кнаан, которую Я даю вам во владение...» (там же).

А в «Торе кознов» уточняется, что дома могут покрываться цараат только после завоевания и раздела земли, когда каждый знает свой надел. Ведь тогда они могут в покое посвятить себя познанию Б-га, и Шехина пребывает среди народа. Я считаю, что и цараат на одежде появляется только в земле Израиля.

[Но некоторые мудрецы полагали, что цараат на стенах домов никогда не появлялась, потому что народ Израиля никогда не поднимался на необходимый для этого высочайший духовный уровень (Санэдрин 71а). Однако в Талмуде приведено свидетельство раби Элазара бар Цадока о том, что в районе Газы было место, называемое «Развалины дома, пораженного цараат». А раби Шимон из Кфар-Акко видел в Галилее место, куда прежде свозили пораженные цараат камни – оно было помечено, чтобы люди могли остеречься от ритуальной нечистоты (Санэдрин 71а, Раши).

В книге рава Йеуды Алеви «Кузари» обсуждается нечистота цараат: «Действие Шехины проявлялось чудесным образом: при отдельных незначительных проступках поражались стены домов и одежда, при более серьезном грехе поражение появлялось на теле, и оно могло быть различной тяжести. Кознам было дано тонкое умение распознавать вид кары и ее длительность, и они определяли, что болезнь является наказанием свыше» (2:58).

Далее автор «Кузари» поясняет: «Шехина присутствует в народе так же, как душа в теле человека – она наполняет Б-жественной жизнью, светом и сиянием не только душу каждого еврея, но и его тело, одежду и жилище. А когда Шехина отдалается от сынов Израиля, их физический

облик грубеет и духовная красота исчезает. Но если Шехина отдалается лишь от некоторых из них, то на них и на их имуществе видны признаки ее удаления <т.е. поражение на теле, одежде и стенах домов>» (2:62).

Это поражение было знаком греха, как написано: «Я накажу их жезлом за преступления и цараат – за их грех» (Теилим 89:33), они побуждали раскаяться и очиститься (р. Бхайе на Ваикра 13:58). А грехи, за которые человека и его имущество поражал цараат, чаще всего были связаны с запрещенной речью. В Талмуде сказано: «Четыре группы людей не удостоиваются присутствия Шехины: насмешники, льстецы, лжецы и злословящие» (Сота 42а).

В мидраше об этом говорится более подробно: «Того, кто злословит, поражат цараат, как написано: «Да будет это законом о пораженном цараат» (Ваикра 14:2): создающего человеку дурное имя постигнет зло: его тело будет обезображено цараат. Посмотри, что написано про Мирьям: «А Мирьям и Аарон оговаривали Моше» (Бемидбар 12:1), поэтому-то «Аарон взглянул на Мирьям, и вот – она пораженная цараат» (там же 12:10). Да и Аарона, который был первосвященником, поразила рука Всевышнего, как написано: «И гнев Б-га разгорелся на них» (12:9) – «на них», т.е. и на Мирьям (которая говорила), и на Аарона (который слушал). Но он был излечен сразу, а Мирьям через семь дней, как написано: «Мирьям была заключена вне стана на семь дней» (12:15). И написано: «Помни, что сделал Г-сподь Б-г твой Мирьям...» (Дварим 24:9). И там же сказано: «Берегись поражения цараат» (24:8). И если уж так была наказана Мирьям, которая говорила о любимом брате, намереваясь лишь возвратить его к жене, то тем более человек, злословящий про своего товарища (см. Мидраш Танхума, Мецора 2). А поскольку злословящий сеет раздор между супругами и между друзьями, то пораженного цараат отделяют от людей, как написано: «Отдельно должен он жить, место ему вне стана» (Ваикра 13:46) – мера за меру (Арахин 16б).

И Рамбам, излагая законы о цараат, пишет: «Указанные изменения, происходящие с одеждой и стенами домов, не были природными явлениями – но это было знамение и чудо для сынов Израиля, чтобы оградить их от злоречия. У того, кто злословил, происходили изменения на стенах его дома. Если он раскаивался, то дом очищался. Но если он продолжал вершить своё нечестие до тех пор, пока не извлекали камни из стен дома, изменения происходили с кожаными подстилками, на которых он сидел и лежал. Если он раскаивался, то они очищались. Но если он продолжал вершить своё нечестие до тех пор, пока их не сжигали, происходили изменения с его одеждой. Если он раскаивался, то она очищалась. Но если он продолжал вершить своё нечестие до тех пор, пока ее не сжигали, происходили изменения с его кожей, и он покрывался цараат. Тогда его отделяли, чтобы он не мог

вести нечестивые речи: насмешничать и зловить» (Илхот Тумат цараат 16:10; см. также Рамбам, Перуш а-мишнайт, Негаим 12:5 и Морэ невухим 3:47). – Примечание переводчика]

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

«И ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ...»

Рав Цви Патлас

Первый взгляд: тума и таара

Существуют понятия, которые являются фундаментальными для понимания окружающего нас мира, но представление о них очень туманно. К таким понятиям относятся *тума* и *таара*, которые традиционно переводят как «ритуальная нечистота» и «ритуальная чистота». О чем же идет речь? Что означают эти понятия? Когда они возникли, и актуальны ли они для нашего времени? Нам необходимо найти ответы на эти вопросы.

Прежде всего, мы должны знать, что эти понятия составляют существенную часть как Письменной, так и Устной Торы, а шестой завершающий раздел Мишны называется «Седер Таарот». Раби Шимон бен Лакиш объясняет в Талмуде (Шаббат, 31б), что этот раздел соответствует понятию *даат*. *Даат* – это правильное взвешенное понимание или, по-другому, то знание, которое вошло в плоть и кровь человека и стало с ним единым целым.

Но для того, чтобы определить, что такое *тума* и *таара*, нам, прежде всего, нужно попытаться выяснить для себя, что такое жизнь и смерть. Гаон из Вильно объясняет, что там, где впервые в Торе появляется какое-то новое понятие, заключен его корень – ключ к его пониманию. В Торе слово «жизнь» впервые появляется в книге Берейшит (2:9): «И произрастил Б-г Всесильный все деревья... И Дерево жизни – посреди сада. И Дерево познания добра и зла».

Дерево жизни?! Во-первых, это плодоносное дерево, во-вторых, в его плодах заключена вечная жизнь. Как сказано в Торе: «Чтобы не поел от его плодов и жил вечно» (Берейшит, 3:22).

А о смерти в Торе впервые сказано: «...ведь в день, когда поешь от него [от плодов Дерева познания добра и зла], смертью умрешь» (Берейшит, 2:17). Рамбан в своем комментарии объясняет: «Дерево жизни – это дерево, плоды которого дарят долголетие. Плоды же Дерева познания добра и зла делают человека смертным». То есть, с самого начала сотворения мира, в Ган Эдене посреди

сада растут и плодоносят Дерево жизни и Дерево смерти. После греха первого человека в мир приходит смерть.

Жизнь и смерть. Что же такое жизнь?

Соприкосновение со смертью, с силами нечистоты передает *туму* – нечистоту. Чтобы очиститься от наиболее тяжелых видов *тумы*, нужно окунуться в воду источника, который Тора называет *мааян маим хаим* (источник воды жизни). А сама вода в нем называется *маим хаим* (вода жизни). Но почему эта вода называется водой жизни? На этот вопрос отвечает гаон рав Моше Шапиро: «Потому что этот источник непрерывно выбрасывает наружу все новую и новую порцию воды. Даже если покрыть его бетонной плитой, то все равно вода найдет себе путь и вырвется наружу. Непрерывное обновление и связь с источником делает эту воду живой».

Рамхаль в книге «Дерех а-Шем» объясняет: «Жизнь – это связь с Источником жизни». И теперь очевидно, что все, что каким-то образом пресекает эту связь, называется смертью.

Но вспомним урок, который преподавал своим ученикам праведник рабби Ханина бен Доса: «Прежде всего, надо понять, что не *арод* [животное – помесь змея и черепахи; Раши] умерщвляет, но только грех приносит смерть» (Брахот, 33а). *Хет* (грех) создает преграду между человеком и Творцом. Но что же умирает, когда наступает смерть? Рав Прицель в книге «Мили де-Авот» объясняет, что умереть в человеке может только то, что родилось, то есть его тело. Но его Б-жественная душа не подвержена смерти, как сказано в Торе: «И вдунул в его ноздри душу живую» (Берейшит, 2:7). Мудрецы задают вопрос: «От кого вдунул?» И отвечают: «От Себя Самого вдунул».

Но вернемся к вопросу, который был задан в самом начале: что же такое *тума* и *таара*? Связь с Творцом – это *таара*. Когда Его свет беспрепятственно достигает земли и ее обитателей, когда Он делится Своим Добром с миром – это и есть жизнь. Таким образом, любая преграда на пути этого света вызывает *туму* (нечистоту). Тогда понятно, что прикосновение к нечистому, связь со смертью, порождает нечистоту – *туму*, то есть является прерыванием связи с Творцом. В наших святых книгах Творец называется Жизнь Жизни.

Только мертвые животные передают нечистоту человеку (падаль, *ирацим*). И только человек даже при жизни, находясь в состоянии нечистоты, может передавать *туму* (*зав, мецора, нида* и т. д.). Более того – человек, даже при жизни, может называться мертвецом! *Мецора* – человек, на теле которого появились нечистые язвы (*цараат*), – подобен мертвецу. И также злодеи даже при жизни называются мертвецами, ведь они частично или полностью порвали свою связь с Источником жизни.

Центром связи Творца с миром был Иерусалимский Храм – *Байт* (дом), место, где соединяются небо и земля. Поэтому, прежде всего, именно с Храмом были связаны законы *тумы* и *таары*. Тому, кто, зная о своей ритуальной нечистоте, входил в Храм, полагалось наказание *карет* – отсечение души. А тот, кто вошел туда, забыв или не зная о своей нечистоте, по ошибке, должен был принести очистительную жертву. Поэтому козны, служившие в Храме, и все евреи, приходящие в Храм, должны были быть босыми. Чтобы не было ничего разделяющего между ними и небом. Именно там, ощущая воздействие святости Храма, евреи получали дар пророчества – подобно тому, как это было во время дарования Торы у горы Синай.

Итак, выбор в руках человека. *Тума* или *таара*, связь с Творцом или прерывание этой связи. И об этом говорит Всевышний, обращаясь к еврейскому народу: «Смотри, Я дал тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло...» (Дварим, 30:15). И продолжает далее (Дварим, 30:19): «И выбери жизнь...».

ЗАПОВЕДЬ ОБРЕЗАНИЯ

Рав Реувен Куэлин

«... а на восьмой день обрежет крайнюю плоть свою» (Ваикра, 12:3).

В мидраше Танхума на недельную главу приводится, что римлянин по имени Торносропус спросил как-то рабби Акиву: «Если по воле Творца еврей должен быть обрезанным, почему Он не сделал так, чтобы еврей родился уже обрезанным». На что рабби Акива ответил: «Всевышний желал дать евреям возможность исправить себя, поэтому Его воля была, чтобы еврей достиг совершенства, только выполнив заповедь об обрезании».

Из слов мидраша мы учим, что главное в этой заповеди — дать человеку возможность исправить себя – как физически, так и духовно – как сказано в «Мидраше Танхума» (раздел *Тазриа* 5). Интересно, что человек – единственное из всех живых существ, у которого есть крайняя плоть, потому что лишь ему дана возможность исправить себя. Животные же рождаются совершенными, «уже исправленными».

Рав Мордехай Ароновский в книге «Нифлаот миторатеха» обращает наше внимание на удивительную вещь: если мы задумаемся над стихом из книги Берешит: «И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день, как заповедал ему Б-г» (21, 4), то увидим, что конечные буквы (*тав*, *куф*, *вав*, *нун*) слов «Ицхака, сына своего, на восьмой...» (**эт Ицхак бно бен**) составляют слово *тикун* – «исправление» (слово «бно» на иврите оканчивается на букву «вав», которая может читаться и как «о»

и как «у»). Это единственный случай во всей Торе, когда конечные буквы образуют слово *тикун* (и нет ни одного случая в Торе, когда слово *тикун* было бы образовано начальными буквами). Так Тора «намекает», что сущность заповеди обрезания для нас – исправление, усовершенствование себя.

Есть три числа, которые «намекают» на наш материальный мир и на его связь с духовным – 6, 7 и 8. Число 6 связано с материальным миром, поскольку у нашего мира есть все шесть «направлений» – восток, запад, север, юг, верх, низ. А число 7 символизирует духовность, поскольку 7 – это точка, из которой «исходят» 6 направлений, точка, которая даёт жизнь всему материальному, которое её окружает. Именно поэтому большинство духовных понятий связано с числом 7. Например, суббота – седьмой день, *шмита* – седьмой год, праздник Песах и праздник Суккот – семь дней. Число же 8 обозначает чудесную возможность для материального превратиться в духовное.

По этой причине животное можно принести в жертву только на восьмой день (см. *Ваикра* 22, 27), ведь, когда животное приносится в жертву, превращается его материальная сущность в духовную.

Так же с заповедью об обрезании, цель которой – дать еврею возможность «приподнять» материальное в себе на духовные уровни. (И не зря эта заповедь называется на иврите *брит*, что означает «союз»; выполняя эту заповедь, мы заключаем союз между Творцом и нашей плотью, и именно поэтому обрезание делают в месте сильнейшего вождения в теле). Поскольку число 8 обозначает возможность приподнять материальное на духовный уровень, Творец предписывает делать обрезание именно на восьмой день.

СОХРАНИТЬ ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ, ОБ АФТАРЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

Рав Нахум Шатхин

«И когда приходит наси (глава народа), входит должен через зал (что в воротах), и тем же путем выходит. И когда приходит народ земли пред лицо Г-спода в поры назначенные (праздники), вошедший через ворота северные, чтобы простереться в поклоне, выйдет через ворота южные, а вошедший через ворота южные – выйдет через северные ворота, не возвратится через ворота, в какие вошел, но напротив них выйдет» (Иехезкель, 46:8-9).

Хасид Явец в комментарии на Пиркей Авот объясняет, почему простолюдины, посетившие Храм, должны выйти через другие ворота. Излишнее рассматривание различных элементов Храма может свести на нет восхищение, вызванное первым созерцанием убранства Храма. И более того, добавляют наши мудрецы, человек даже способен начать сравнивать ворота Храма с воротами его собственного дома. Поэтому именно простолюдину (*ам а-арец*), который видел и оценивал лишь внешнюю красоту Храма, предписывалось выходить через другие ворота. Но глава народа – *наси* – может выйти из Храма через те же ворота, через которые вошел. Возвышен он над простым народом, и способен постичь вещи не путем внешнего впечатления, а разумом. И чем больше он будет наблюдать, тем больше он сможет постичь, и тем сильнее будет его уважение и любовь.

Пишет рав Хаим Шмулевич в книге «Сихот Мусар»: «В душе еврея заложена способность пробуждаться на святость и восхищаться ею. В первые мгновения она разгорается в душе человека и горит ярким пламенем, но со временем постепенно затухает. Одна из главных задач еврея – сохранить то пламя пробуждения в его первичном проявлении, и должен он приложить к этому все свои усилия. А если справится он с этой задачей, то увидит благословение Свыше».

Когда же глава народа войдет в Храм вместе со всеми, он, чтобы не возбуждать лишних подозрений, должен поступать так, как поступает весь народ.

«... ворота внутреннего двора, обращенные на восток, будут закрыты (на протяжении) шести дней труда, а в день субботний отворятся они, и в день новомесячья отворятся» (Иехезкель, 46:1).

Почему ворота внутреннего двора Храма должны были открыты в Шаббат и в рош-ходеш? Мальбим приводит ответ из стиха в книге пророка Йешаяу: «И будет: из месяца в месяц и из субботы в субботу придет всякая плоть предо Мною простереться (в поклоне) – сказал Г-сподь». Сказано в «Ялкупт Шимони»: когда в субботу и в рош-ходеш собирался народ в Храме, на глазах у всех присутствующих происходило чудо: внутренние ворота Храма открывались самостоятельно, и было большое духовное пробуждение, которое влекло за собой снисхождение с небес духовного изобилия. Поэтому наши мудрецы находят в этом стихе дополнительный смысл, намекающий на внутренние ворота в сердце человека, открывающиеся в субботу и новомесячье. И даже люди, сердца которых плотно закрыты на протяжении будней, все же открываются в эти дни.

Сказано, что мы не верим простолюдину, если он утверждает, что он отделил десятину от каких-то плодов. В то же время, если тот же человек делает подобное заявление в субботу, то мы верим его словам, полагаясь на то, что трепет перед святостью субботы не позволит ему лгать. Так же и в

рош-ходеш чувствует каждый еврей, что образуется вход в глубину сердца, но нужно не забывать, что все это происходит, когда еврей первый раз заходит через ворота Храма. Он восхищен и поражен великолепием увиденного. Но предостерегают нас мудрецы, что стоит только человеку выйти через те ворота, через которые он вошел в Храм, как он попадает под опасное влияние «привыкания».

Подобное сказано об Аароне-первосвященнике, когда было приказано ему о зажигании Меноры: «И сделал так Аарон» (Бемидбар, 8:3). Стих пришел сказать нам, что Аарон выполнил все указанное в точности. Но разве это восхваляет Аарона? Ведь он выполнил всего лишь предписанное ему? Поясняют комментаторы, что человек может привыкнуть и со временем перестать чувствовать святость и важность заповеди, даже такой, как зажигание Меноры в Храме. Поэтому Тора говорит нам об Аароне-первосвященнике, что каждый раз при выполнении заповеди у Аарона было такое же духовное пробуждение, как и в первый раз.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

От редакции. В предыдущих номерах нашего журнала мы публиковали первую главу книги «Томер Двора» с многочисленными комментариями. Предлагаем вашему вниманию оригинальный текст первой главы этой великой книги.

Качество десятое. «Ты явишь истину Якову»

Есть среди евреев люди среднего уровня, которые не умеют делать больше, чем от них требует закон. Они называются «Яков», поскольку с верностью соблюдают только истинную букву закона.

У Всевышнего тоже есть качество «истинности», связанное со справедливым применением закона. С теми, кто ведет себя правильно, Всевышний проявляет качество «истинности» – милует их по закону и по справедливости.

Таким же образом должен человек вести себя с ближним – честно и правдиво, и не искажать правосудие по отношению к нему. Нужно проявлять истинную милость к ближнему, так же как Всевышний милует Свои создания, находящиеся на «среднем» уровне, чтобы исправить их.

Качество одиннадцатое. «Милость Аврааму»

Это качество относится к людям, которые делают больше, чем того требует закон, как наш праотец Авраам, и Всевышний тоже ведет себя с ними не по букве закона. Он не судит их по всей строгости закона, и даже не по прямоте и справедливости, а еще более милостиво – подобно тому, как они ведут себя.

В этом и заключается качество «милость Аврааму»: Всевышний проявляет милость к тем, кто подобен Аврааму в своем поведении.

Так же и человек: хотя с каждым нужно вести себя честно, по справедливости и по закону, с теми, кто добр и благочестив, нужно поступать еще лучше, чем того требует закон. Если со всеми человек проявляет терпение в какой-то мере, с ними нужно быть намного более терпеливыми; нужно вести себя с ними более милостиво, чем человек ведет себя обычно, с другими людьми. И следует всемерно почитать и любить их и принадлежать к их кругу.

Качество двенадцатое. «О которой клялся Ты отцам нашим»

Некоторые люди недостойны, но Всевышний проявляет милосердие ко всем. Стих Торы «*И я помилую тех, кого помилую*» (Шмот, 33:19) Талмуд комментирует так (Брахот, 7): «Сказал Святой, благословен Он: “Эта сокровищница – для тех, кто недостойн”». У Всевышнего есть сокровищница милосердия – Он милует и дает сынам Израиля незаслуженные дары, потому что Он сказал: «У них ведь есть заслуги отцов, я поклялся их праотцам, и поэтому, хотя они недостойны, они удостоятся из-за того, что они – потомки праотцов, которым Я поклялся; поэтому я буду вести и направлять их, пока они не исправятся».

Так же должен вести себя человек: даже если он встретит нечестивцев, он не должен быть с ними жесток, стыдить их и т. п. Нужно пожалеть их и сказать: «В конце концов, они – сыны Авраама, Ицхака и Яакова, и даже если они негодяи – их праотцы были праведны и достойны, и тот, кто порочит детей – порочит отцов; я не желаю, чтобы их праотцы были опорочены из-за меня», – и скрыть их бесчестье, и исправлять их, насколько возможно.

Качество тринадцатое. «С давних времен»

Это качество, которое проявляет Святой, благословен Он, с Израилем, когда заканчиваются заслуги отцов. Что же делать с ними, ведь сами по себе они недостойны?

Всевышний говорит еврейскому народу (Ирмияу, 2:1): «*Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою*». Творец помнит первые дни, любовь, которая была раньше, и милует Израиль. Таким образом, Он вспоминает все заповеди, которые они исполнили со дня своего рождения, и все хорошие качества,

с помощью которых Всевышний управляет миром, и из всего этого он делает средство для того, чтобы миловать евреев. Это качество включает в себя все остальные, как объяснено в Зоаре (Идра).

Подобным же образом человек должен исправить свое поведение по отношению к другим людям. И даже если он не найдет ни одного из вышеперечисленных аргументов <для того, чтобы любить ближнего и проявлять к нему милосердие>, скажет: «Несомненно, был период, когда он еще не грешил, и в тот момент, или в прежние дни, он был достойным». И вспомнит им добрые дела, которые те делали в юности, любовь «*младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди*» (Иешаяу, 28:9). И так не останется ни одного человека, которому не следовало бы делать добро, молиться за него и жалеть его.

Заключение

До сих пор мы объясняли тринадцать качеств, в которых человеку следует уподобляться Творцу – это качества Высшего Милосердия. И свойство их таково, что как человек ведет себя здесь, внизу, так он удостоится открыть для себя канал <того же самого> высшего качества сверху. В точном соответствии с его <милосердным> поведением поток милосердия прольется на него свыше, и он станет причиной того, что данное качество засияет в мире.

Поэтому не следует отвлекать внимание от этих тринадцати качеств, и нужно повторять стих «Кто подобен Тебе...», дабы он служил напоминанием. И если человеку подвернется случай, когда он должен будет использовать одно из этих качеств, он должен вспомнить об этом и сказать себе: «Данная ситуация требует использования такого-то качества, и я не хочу отступить от него, чтобы не исчезло это качество и не ушло из мира».

Редакция «Беерот Цицахк» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству Швут Ами за право пользоваться переводом книги «Томер Двора».

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль

Комментарий – раб Александр Кац

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Примечание. *Жирным шрифтом – оригинальный текст рабейну Ашера, обычным – комментарий рава Александра Каца.*

27. Отдайтесь от гордыни и гнева. Одолейте своё дурное влечение, побуждающее вас слепо следовать за желаниями сердца. Не склоняйтесь

к его пути, ведь ваш путь – чист и прям.

У дурного влечения есть два пути. Сначала оно старается заставить человека «*слепо следовать за желаниями сердца*» (т.е. слепо удовлетворять свои желания и похоти). Но когда дурное влечение видит, что человек постоянно борется с ним, и оно не в состоянии его одолеть – тогда оно сражается с человеком другим путем, убеждая его, будто зло – это и есть добро. Теперь оно побуждает человека следовать таким дурным качествам характера, как гордыня и гнев и т.п., внушая ему, будто он – «*чист и прям*», и делает всё это только ради выполнения заповедей (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

Разговор у проруби

Выдающийся хасидский наставник раби Пинхас из Кореца предостерегал своих учеников от тончайших форм самообмана, связанных с уловками дурного влечения, ведь оно, втираясь к человеку в доверие, изображает из себя пламенного защитника его интересов – его «ангела-хранителя».

Эту мысль рав Пинхас иллюстрировал следующей остроумной притчей. «Сегодня я проснулся, как обычно, до зари, и хотел окунуться в микву, чтобы очиститься перед чтением псалмов, – рассказывал он. – Но тут дурное влечение подступило ко мне и начало меня соблазнять: «Ну, как ты можешь окунуться в воду в такой мороз?! На дворе снег, вода в микве ледяная – такое окувание будет уже не богоугодным делом, а преступлением, ведь оно связано с опасностью для твоей жизни!» Преодолев эти уговоры, я отправился в микву, расколол лед и окунулся. И тут я вижу – мое дурное влечение вновь стоит рядом у проруби и сладким голосом говорит: «Ты совершенный праведник! Нет второго, подобного тебе, в мире!» – оно снова вкрадывается в доверие, стремясь пробудить гордыню в моей душе» (Сарей а-меа 3, 8).

28. Отдайтесь от лжи. И не произносите имя Б-га попусту или в нечистом месте.

Лжец стремится придать силу своим словам и поэтому «*произносит имя Б-га попусту*», клянясь, чтобы вызвать к себе доверие. И он не будет остоорожен и упомянет имя Б-га даже «*в нечистом месте*» (р. М. Штернбух).

29. Не полагайтесь на шаткую опору, т. е. на людей – будьте скромны перед Б-гом.

Это предостережение, чтобы человек не выпячивал свою праведность. Ведь если люди видят в ком-то «большого раввина», они начинают его материально поддерживать – а это та самая «*шаткая опора*», из-за которой он может потерять свое упование на Творца. Поэтому ему необходимо «*быть скромным перед Б-гом*», чтобы о его праведных делах не стало известно. А без этой смиренной «скрытности» он будет полагаться и надеяться только на людей (Ор Йехезкель).

И не дайте страсти к деньгам лишить вас рассудка, ведь это ведёт к идолопоклонству.

Идолопоклонство начинается с почитания денег, и к этому все близко. А корень идолопоклонства в том, что у человека недостает крепкой веры в Б-жественное управление миром – и он полагается на людей (там же).

Щедро расходуйте свои средства в соответствии с волей Б-га,

Прижимистый человек может сказать, что он копит деньги, выполняя волю Творца, – чтобы ему никогда не потребовалось просить помощи от других. Подлинной проверкой истинности его слов является то, как он тратит деньги на выполнение заповедей – ведь в этом случае воля Творца заключается как раз в том, чтобы он «*щедро расходовал свои средства*». И если при трате денег на заповеди он тоже скуп, то это знак, что он копит деньги из любви к ним, а не ради выполнения «*воли Б-га*» (там же).

...ведь в Его власти дать вам то, чего вам недостает и послать пропитание вашей семье.

В жизни есть множество «*опор*», на которые человек полагается, но затем убеждается в их «шаткости» и в неспособности ему помочь. Однако, как правило, люди далеки от того, чтобы увидеть шаткость такой «надежной» опоры, как деньги, – и им кажется, будто за деньги можно приобрести всё. Поэтому Рош особенно предостерегает нас в отношении денег. Вдумавшись, человек поймет, что никогда не сможет получить от этого мира больше, чем ему было назначено в день Рош а-шана (когда на Небесном Суде определяется, сколько средств будет дано каждому на будущий год). Ведь у Всевышнего есть множество способов, чтобы лишить человека «незаработанных» им удовольствий, которые он попытается приобрести на «свои» деньги (там же).

30. Знайте Б-га ваших отцов.

«*Знайте Б-га ваших отцов*» – имеется в виду простая вера. Когда человек верит, как верил его отец, не углубляясь в исследования, то такая вера прочна.

Слова «*Б-г ваших отцов*» указывают на то, что такой человек воспринимает Творца как своего Отца. И как по отношению к своему земному отцу он не спрашивает: «Откуда известно, что это так?! А вдруг он мне не отец?!» – а просто чувствует, что это его отец, так и по отношению к Творцу – он верит без всяких доказательств, потому что так верили его предки из поколения в поколение. Это и называется «простой верой».

Вместе с тем, слова «*Знайте Б-га ваших отцов*» указывают на то, что следует стремиться постичь Его своим разумом. И Рамбам также пишет, что заповедано «*знать*» и «*верить*» (см. *Йесодей аТора* 1). В этой связи рав Хаим из Бриска объяснял: «*знать*» – значит исследовать насколько позволяют границы разума. Ведь для человеческого разума существуют рубежи, за которые он проникнуть не в состоянии. За этой гранью остаются тайны Б-жественного и тайны высших миров. По отношению же к тому, что мы не в состоянии познать

с помощью разума, нам дана заповедь «верить» – принимать с «простой верой» (р. М. Штернбух).

Взвешивайте свои слова на весах справедливости, и пусть будет у вас честная мера. Пусть вас меньше заботит трата денег, чем трата слов. И пусть ваши уста не спешат произнести дурное – пока не взвесите свои слова на весах разума.

Редакция «Беерот Цицахк» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом и комментарием к книге «Орхот Хаим» на русском языке, готовящейся к выходу в свет. Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ШМИРАТ А-ЛАШОН

Рав Исраэль-Меир а-Козн из Радина
Шаар а-Зхира

ГЛАВА 4. СИЛА ЗЛОЯЗЫЧИЯ

Сила злоречия настолько велика, что оно равноценно трем тяжким грехам, как сказали в трактате *Арахин* (15б) и в *мидраше Шохар тов*: «Учили в Доме учения рабби Ишмаэля: каждый злоречивый умножает грех, и это равноценно трем преступлениям – идолопоклонству, разврату и кровопролитию – вместе взятым. Сказано [о злоречии]: «Язык, говорящий гдолот (великое)» [буквально «великие»; потому он и равноценен тем тяжким грехам, о каждом из которых сказано отдельно, что он «великий»] (*Теилим*, 12:4), – тогда как об идолопоклонстве сказано: «О, совершил сей народ грех великий» (*Шмот*, 32:31) [о грехе золотого тельца]; и о разврате сказано: «И как совершу я это великое зло?» (*Берейшит*, 39:9) [слова Йосефа жене Потифара]; а о кровопролитии сказано: «Велик мой грех, непростителен» (*Берейшит*, 4:13) [слова Каина, убившего Авеля], – <и это должно> сообщить тебе, что грех злоречия тяжелее, чем те три. Другое объяснение: убивающий человека убивает только одного, тогда как злоречие убивает троих: того, кто рассказывает, того, кто верит рассказываемому, и того, о ком рассказывают. Откуда это учат? На примере Дозга, который говорил дурное об Ахимелехе перед Шаулем [*Ахимелех – коэн из города коэнов Нов, и он помог Давиду, бежавшему от Шауля, когда тот преследовал его; а Дозг донес об этом Шаулю; см. Шмуэль I, гл. 21*]. В результате были убиты все трое: Шауль, который поверил рассказываемому; Ахимелех, о котором говорили; и также Дозг, говоривший о нем. Шауль – как сказано (*Шмуэль I*, 31:6): «И умер Шауль...»; Ахимелех – как сказано (там же, 22:16): «Смертью умрешь ты, Ахимелех»; Дозг – о нем сказали, что

он был выведен из мира, как сказано: (*Теилим*, 22:7): «Также (и) Б-г искоренит тебя навеки» [так же, как из-за тебя Шауль убил тех коэнов; см. *Мецудат Давид там*] – из мира вечности; и что было причиной всего этого? Злоречие!»

Написано в *Сифри*, а также в *Арахин*, 15а: «Десятью испытаниями испытаны были наши отцы, но приговор им был подписан только за злоречие, как сказано (*Бемидбар*, 14:22, 23): «Так все эти люди, видевшие славу Мою и знамения Мои, которые Я совершал в Египте и в пустыне, и испытывавшие Меня уже десять раз, и не слушавшие гласа Моего, – не увидят земли, которую Я клятвенно обещал отцам их», и сказано: (*Малахи*, 2:17): «Утомили вы Г-спода словами вашими»».

И также мы находим в *мидраше Шохар тов* и в Иерусалимском Талмуде, *Пеа*, 1:1, что в дни царя Ахава, хотя и служили идолам, побеждали в войнах, так как не было у них злоречия. Доказательство этому – то, что они не донесли на пророка Овадью, который укрыл и кормил сто пророков в двух пещерах, и никто не открыл [не только царю и царице, но даже Элияу не знал], что есть пророки в Израиле, кроме Элияу, который сказал (*Млахим I*, 18:22): «И сказал Элияу народу [собравшемуся у горы Кармель в присутствии царя]: «Я один остался пророком Г-сподним»», – хотя все об этом знали и давали возможность Овадье снабжать тех пророков хлебом и водой (как пишет *Сефер мицвот катан* в *Биур а-давар*, см. там). А в конце дней Шауля, когда было среди людей злоречие, что видно на примере Дозга и на примере зифийцев (см. о них *Шмуэль I*, 23:19, 26:1), хотя и не было идолопоклонства, как при Ахаве, и были у них дети, знавшие сорок девять сторон [способов толкования] Торы, – выходили на войну и погибали.

И еще злоречие приводит к устранению *Шехины* из Израиля, как сказали мудрецы в *Мидраш раба*, гл. *Шофтим*: «Сказал рабби Муна: каждый, кто занимается злоречием, изгоняет *Шехину* из нижних [миров] в высшие. Знай, что сказал Давид (*Теилим*, 57:5-7): «Душа моя среди львов, лежу я среди огня пылающего, среди сынов человеческих, чьи зубы – копье и стрелы, а язык их – меч острый». И что сказано вслед за этим? «Поднимись над небесами, Б-же, над всей землей слава Твоя». Сказал Давид: «Властелин мира! Что делает *Шехина* внизу? Подними *Шехину* на небеса!»» И подобное этому находим в *Мидраш раба*, гл. *Ки теце*: «Сказал Всевышний: в этом мире из-за того, что было среди вас злоречие, Я удалил *Шехину* от вас». [И сходное с этим мудрецы сказали также в *Арахин*, 15б: «Сказал рав Хисда от имени мар Уквы: «О каждом, кто занимается злоречием, сказал Всевышний: Я и он – не можем ужиться в этом мире, как сказано и т. д.»»]. И Иерусалим был разрушен во времена Второго Храма не из-за чего иного, как из-за злоречия, которое было тогда из-за напрасной ненависти между людьми, как сказали мудрецы в трактате *Йома*, 9б [и *Гитин*, 5б и 57б от имени р. Элазара, как объясняет там Раши, начальные слова *Веайну*].

И тот, кто ссорит своим злызычием и *рехилутом* (сплетнями) людей, любящих друг друга, и создает разногласия между ними, – такой человек отвратителен Всевышнему, и тяжелее этот грех, чем гордыня, ложь и пролитие невинной крови, как сказано в *Мишлей*, 6:19: «Вот шестеро, которых ненавидит Г-сподь, и семеро [те же шесть и еще один], которые мерзостны Ему. Глаза гордые; язык лживый; руки, проливающие кровь невинную; сердце, задумавшее зло; ноги, бегущие к злу; лжесвидетель, произносящий ложь; и сеющий раздор между братьями». И сказали наши мудрецы (*Ваикра раба*, 16), что грех седьмого – тяжелейший из всех.

Более того, мы находим в *Мидраше*, что Всевышний не хочет иметь ничего общего с тем, кто привычен к злызычию, чтобы спасти его от бед, и нет у человека другого выхода, кроме одного: оберегать свой язык, а себя самого, постоянно – от пребывания среди людей, говорящих дурное о ближних.

И вот что говорит *мидраш* и *Сифри зута* [который приводит *Ялкут* на главу *Ки теце*]: «Сказал Всевышний: от всех бед, которые приходят к вам, Я могу вас спасти, но от злызычия – спрячь себя сам, и не будет тебе вреда. Чему это можно уподобить? Был один богач, который любил человека из деревни, и однажды пришел туда справиться о его благополучии. А там была бешеная собака, кусавшая людей; и сказал этот богач тому, которого любил: «Сын мой! Если ты должен кому-то деньги – я заплачу за тебя, и ты не прячься от него. Но если увидишь бешеную собаку – от нее прячься! Ведь если она тебя укусит – я не знаю, что делать». Так сказал Всевышний (*Иов*, 5:19): «В шести бедствиях Он спасает тебя», и далее (там, 5:21): «От бича языка укроешься ты». Смотри же, какими верными и точными словами описывают наши мудрецы положение человека, растленного этим грехом, сравнивая его с укушенным бешеным псом! Тот и другой действительно находятся в сходном положении; ведь, как сказано в трактате *Йома*, 84а, для укушенного нет излечения! И о злызычии тоже сказано, что для того, кто привычен к этому греху, не дай Б-г, нет исправления, и подобное сказано в трактате *Арахин*, 15б: «Злословил – нет ему исправления».

[Примеч. автора. До чего же меткое и удачное сравнение приводят здесь наши мудрецы! Ведь при внимательном рассмотрении можно найти у злословящего все приметы бешеной собаки, перечисленные нашими мудрецами в 8-й главе трактата *Йома* (83б), и потому с ним связан тот же дух нечистоты, что и с той собакой. И вот что сказано там в Гемаре: «Пять признаков у бешеной собаки: открытая пасть; капающая слюна; обвисшие уши; хвост свисает между ляжек; она идет по обочине улицы; некоторые говорят – лает, но голоса не слышно и т. д. Потерся об нее – есть в этом опасность; укушенный ею – умирает. Потерся об нее, и это опасно – как это исправить? Снять одежду, бросить перед ней и убежать».

А теперь объясним все это.

1) «Рот открыт» – также и у привычного к злызычию рот всегда открыт, чтобы говорить о ком придется, о малом и большом.

2) «Капает слюна» – потому, что есть над той собакой дух нечистоты, и обуреваема она великой злобой и наглостью, которые – в природе ее (как сказали наши мудрецы, *Бейца*, 25б: «Есть трое наглых: наглейший из зверей – собака...»), так, что готова проглотить всех, кто попадется ей. Из-за этого у нее капает слюна, в частности, из-за того, что рот открыт и нет преграды, которая задерживала бы ее. Так и у привычного к злызычию, который постоянно злобствует на любого, на кого придет ему в голову. И еще еще одна деталь, благодаря которой ясно, насколько уместно здесь сравнение. Бешеная собака всюду роняет слюну, которая является естественным выделением всякой собаки и чрезвычайно омерзительна, а у бешеной – особенно, и всякое место, где она побывала, даже считанные мгновения, помечено (даже после ее исчезновения оттуда) слюной, истекающей из постоянно открытой пасти. Точно так и у постоянно злословящего: рот у него открыт, как у той собаки, и оставляет за собой зловоние во всяком месте, где он побывал, и присутствие его оставляет там свой след.

Еще три признака есть у бешеной собаки: обвисшие уши и т. д., как говорилось выше. Дело в том, что бешеный пес, помимо того, что укус его чрезвычайно опасен, как говорилось выше, одержим желанием перекусать всех, кто ему встретится; и чтобы люди не прятались от него из-за огромной опасности по причине злого духа, властвующего над ним, как мы писали выше, он прячется и скрывает себя всеми способами – а затем внезапно нападает на человека и кусает его. И потому он идет, а не бежит, причем по обочине улицы, а не посередине ее, навстречу людям [которые обычно ходят посередине, как сказали наши мудрецы (*Бава кама*, 60б): «Человек никогда не должен ходить по обочине»], – чтобы всякий видящий его думал, что он спокойно идет по своим делам. И потому также его уши свисают – ведь известно, что Всевышний дал собаке острый слух, чтобы она могла охранять своего хозяина и себя от всякого вреда. И потому этот пес, одержимый жаждой напасть на любого встречного, идет по обочине улицы, и его уши свисают [выглядят большими, сложенными пополам книзу, как пишет Раши там, в *Йома*, 83б], – как будто он идет своим путем и не желает слышать ничего по сторонам. По той же причине также и хвост его – между ног: он его не поднимает и этим показывает всем, будто он спокоен, уверен в себе и не имеет желаний приходить в возбуждение и бросаться на людей, которых видит перед собой. А некоторые говорят, что он лает, но голоса не слышно – по той же причине: чтобы все думали, что он – лучшая из всех собак, и совсем не остерегались. Все эти действия производит дух зла, властвующий над ним.

Точно таков и человек, постоянно злословящий: помимо того, что он постоянно следит за происходящим в домах у горожан, чтобы было, что потом повсюду рассказывать [как пишет Раши в главе *Кдошим, Ваикра, 19:16*], он притворяется совсем не таким. Когда о нем распространяется дурная слава – что он вынюхивает обо всех и переносит от одного к другому, так, что он делается колючкой в глазах жителей города и все остерегаются его, – тогда он ходит, неспешно и незаметно, по обочине улицы, будто ничто его не касается, – чтобы выведать все, что делается в городе открыто и тайно. И точно таким же образом, занимаясь злословием и говоря *рехилут*, он действует обманом, будто бы «просто так», без задней мысли, и говорит не по-простому, как есть, а намеками, чтобы собеседник сам понял остальное. Слова «уши его – обвисшие, а хвост – между ног» относятся к нему так же, как и к той бешеной собаке: хотя внутри он распираем пылающими в нем чувствами, особенно желанием услышать обо всем, что делается в городе, и побежать, выведывая все, от одного к другому, – тем не менее, он пытается предстать взору всех таким, будто бы подавляет все свои движения и для всех хорош, – и не желает слышать ни о чем, что делается у людей! И все это – чтобы жители города не остерегались его совершенно, и все было бы перед ним открыто. «Некоторые говорят – лает, но голоса не слышно», – поскольку злословием своим он вредит людям втайне. Особенно это относится к тем, кто пишет пасквили; о них сказано (*Дварим, 27:24*): «Проклят поражающий ближнего своего втайне». И все это – чтобы ближний не мог уберечься от него, и благодаря этому он смог бы причинить ему ущерб так же как бешеный пес. И потому пристаёт к человеку, привычному к злословию, злой дух, тот самый, который властвует над бешеной собакой, и *мидраш Сифри* уподобляет его укушенному бешеной собакой, над которым тоже властвует тот дух. [И конец этого отрывка объясняется отдельно, см. в конце гл. 16].

И надо ли мне продолжать еще так же подробно о тяжести этого ужасного греха, если уже сказали наши мудрецы, что совершающий его подобен преступающему заповеди всех пяти книг Торы и отрицающему все основы жизни по Торе, не дай Б-г, – и так сказано в *Мидраш раба (Ваикра, 16:1)*: «Сказал рабби Йеошуа бен Леви: «пять Тор» (учений) упомянуты в этой главе: «Вот Тора (учение) о *нэга* (язве) *цараат* (особый вид поражения тела человека, или одежды, или дома) (*Ваикра, 13:59*)»; «Вот Тора о всякой *нэга цараат*» (там, 14:54); «Это будет Торой для *а-мецора* (пораженного *цараат*)» (там, 14:2); «Вот Тора для того, на ком *нэга цараат*» (там, 14:32); «Вот Тора о *цараат*» (там, 14:57). Сказано: «Это будет Торой для *а-мецора*»; слово «*а-мецора*» – это (сокращенно) *а-моци шем ра* (распространяющий ложь; см. *Дварим, 22:14, 19*); это учит нас, что каждый занимающийся злословием считается преступающим сказанное в пяти книгах Торы».

И сказали наши мудрецы в трактате *Арахин, 15б*: «Сказал рабби Йоханан от имени рабби Йосе бен Зимра: каждый, кто занимается злословием, как будто отрицает основы жизни по Торе, как сказано: (*Теилим, 12:5*): «(Истребит Г-сподь тех) которые сказали: языком нашим сильны будем, уста наши с нами – кто нам господин?»» О причинах этого сказано в книгах по богобоязненности: известно, что желающий сказать дурное о ближнем оглядывается сначала по сторонам, – не стоит ли где-нибудь тот, о ком он собирается говорить, – и тогда уже делает свое дело, будто глаз Свыше не видит его, не дай Б-г; подобное сказали наши мудрецы о воре. И в *мидраше Танхума (Мецора, 2)* сказано: «Тяжек грех злословия, ибо не исторгает его человек из уст своих, пока не отвергнет Всевышнего полностью, как сказано: «(Истребит Г-сподь тех) которые сказали: языком нашим сильны будем и т. д.» (*Теилим, 12:5*)».

И потому всякий, у кого только есть разум, должен постоянно чувствовать, что надо пробуждать себя к священной войне против своего дурного побуждения, чтобы не попасть в ловушку большого и тяжелого греха злословия; и тогда – хороша его участь и в этом мире, и в будущем.

Перевод – рав П. Перлов.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ХАИМ ПИНХАС ШЕЙНБЕРГ. СТО ЛЕТ СВЕТА ТОРЫ

Порой, изучая жизнеописания величайших мудрецов Торы последних поколений, задаешь себе вопрос – как это возможно в наше время? Такого просто не может быть, это – фантастика! Такие чудеса, такая преданность Торе – разве могут они существовать в окружении материализма, духа стяжательства?! В это порой очень сложно поверить. Но если человек, буквально источавший свет Торы, жил на соседней улице и с ним можно было встретиться, а рассказы о его безграничной мудрости и уникальном постоянстве в Торе – не в книгах, а на устах живых людей, тогда исчезает даже тень сомнения – да, и в наше время есть подлинное величие в Торе, есть люди, которые сами подобны открытому свитку Торы в своей великой святости.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ И ЮНОСТЬ

Один из величайших мудрецов Торы последних поколений, наставник и руководитель народа Израиля, рав Хаим Пинхас Шейнберг родился 27 Элуля 5670 (1910) года в Польском городке Острове. Его отец, рав Яков Ицхак с трудом сводил концы

с концами в небольшом городке и был вынужден податься на заработки в Америку, которая в те дни представлялась не иначе, как «гольде мединэ» – золотым государством. Маленький Хаим с братом Авраамом жили в доме дедушки и бабушки (родителей матери – Юспы Шейнберг). Дед рава Шейнберга, рав Шалом Тамбек, был известным знатоком Торы. Именно своему деду рав Шейнберг обязан первым знакомством с миром Торы.

Рав Шалом вставал в половине пятого утра, вне зависимости от времени года и дня недели, и шел в бейт-мидраш. Однажды совсем еще маленький Хаим Пинхас проснулся и попросил деда взять его с собой. Дед, надевая внуку обувь, тогда сказал: «Все еще увидят, кем станет этот маленький Хаймеле».

Рав Яков Ицхак Шейнберг долго пытался устроиться в Америке. Как и многих евреев, верных Торе, сначала его ждало горькое разочарование. Новую работу он искал каждое воскресенье, а терял – каждую пятницу, когда отказывался работать в Шаббат. Летом он спал в парке на скамейке, а зимой – в подвалах, не имея крыши над головой. Но рав Яков не терял надежды и упования на Творца. Со временем ему удалось скопить достаточную сумму денег, и он открыл собственное дело – портняжную мастерскую с химчисткой. Он снял квартиру и, наконец, был готов к воссоединению с семьей после долгой разлуки. Хаим Пинхас впервые увидел отца в возрасте десяти лет.

Рав Яков Ицхак имел репутацию очень добропорядочного человека. Несмотря на занятость в бизнесе, он вставал засветло и шел в синагогу, чтобы поучиться до молитвы. В течение дня он также всегда молился в миньяне, а рабанит Юспа подменяла его на это время в мастерской. Кроме того, рав Яков Ицхак был активным членом нью-йоркской *хевра кадиша*.

Несмотря на то что в те дни получить правильное еврейское образование было весьма непросто, рав Яков Ицхак приложил усилия к тому, чтобы сыновья изучали Тору. Рав Хаим Пинхас сначала поступил в «Ешиват Рабейну Яков Йосеф». Когда ему было всего 14 лет, один из столпов еврейства Торы в Америке тех дней рав Яков Йосеф Герман (будущий тесть рава Хаима Пинхаса; об этом необыкновенном человеке написана книга «Все для Босса») перевел Хаима Пинхаса Шейнберга в ешиву «Бейт Мидраш ле-Раббаним» под руководством великого мудреца Торы рава Йеуды Эшеля Левенберга. В ней рав Хаим Пинхас проучился два года и полностью закончил изучение Вавилонского Талмуда к 16 годам.

Затем, также с подачи рава Германа, рав Хаим Пинхас перешел в «Ешиват Рабейну Ицхак Эльханан». Здесь он становится близким учеником рава Моше Соловейчика (сына рава Хаима Соловейчика из Бриска и брата рава Ицхака Зева Соловейчика). Кроме того, рав Хаим Пинхас удостоивается великой чести слушать уроки одного из величайших мудрецов Торы поколения, рава

Шимона Шкопа (он собирал в Америке деньги для литовских ешив и давал уроки). Много лет спустя, уже будучи признанным мудрецом Торы и наставником, рав Хаим Пинхас говорил, что строил свои собственные уроки на методах, изученных на уроках великого рава Шкопа.

Стоит отметить, что партнерами по учебе рава Шейнберга в те дни были люди, которые впоследствии станут великими наставниками еврейства Америки: рав Авидор Миллер, рав Мордехай Гифтер, рав Носсон Меир Вахтфогель.

Рав Яков Йосеф Герман был наслышан об успехах рава Хаима. Среди учеников ешивы его отличало особое постоянство в учебе. Однажды рав Герман пригласил рава Шейнберга (ему на тот момент было 19 лет) к себе домой и объявил: «Я нашел замечательного жениха для Бесси». Таким образом он представил своей жене будущего мужа своей дочери Баши (Бесси). *Тнаим* (условия) для состоявшейся помолвки писал один из величайших мудрецов Торы поколения – глава ешивы Каменец, рав Барух Бер Лейбович, гостивший в те дни в доме Германов. Очень скоро рав Хаим Пинхас Шейнберг получил раввинское посвящение от рава Баруха Бера и главы ешивы Мир, рава Авраама Цви Камая.

В ЕШИВЕ МИР

Через несколько месяцев после свадьбы семья Шейнбергов с благословения рава Германа переехала в Польшу. Рав Хаим Пинхас начал восхождение к вершинам Торы в великой ешиве Мир.

Надо хорошо себе представлять, что это был за поступок. Нью-Йорк тех дней был одним из самых передовых городов мира: электричество, центральное отопление, большое количество машин на улицах. Местечко Мир не имело ничего, кроме великой ешивы. По не асфальтированным, вечно грязным улицам ездили простые крестьянские повозки, электричество было диковинкой, не говоря уже о личном автотранспорте. Еду нужно было готовить на простой печи (она же была источником отопления), а освещать дом – свечами. Фактически, переезд из Нью-Йорка в Мир означал лишиться всех благ цивилизации, но получить взамен нечто большее – Тору.

Незадолго до рождения первого ребенка Шейнберги отправились в Радин, чтобы получить благословение великого Хафец Хаима. Глава поколения от всей души благословил рава Хаима Пинхаса на успех в Торе.

Второе благословение великого Хафец Хаима рав Хаим Пинхас получил весьма оригинальным способом. Глава поколения во время одной из поездок посетил Мир. Весть о неожиданном прибытии величайшего мудреца Торы быстро облетела местечко. Ученики ешивы вышли встречать главу поколения. В опустевшем зале остался лишь один человек – рав Хаим Пинхас, который продолжал учиться и, казалось, не замечал происходившего вокруг.

Когда Хафец Хаим вошел в ешиву в окружении учеников, он увидел одинокую фигуру, склонившуюся над книгой. Он подошел к раву Хаиму Пинхасу и сказал: «Тора не отойдет от ваших уст, уст ваших детей и внуков, отныне и навеки!»

Про рава Шейнберга в ешиве Мир говорили, что он человек, место которого никогда не пустует. Это было чистой правдой – рав Хаим Пинхас среди недели не появлялся дома больше, чем на 20-30 минут в день, все остальное время проводя в учебе (важно отметить, что молодая супруга не только не противилась этому, но и всячески поощряла мужа).

Великий машгиах ешивы Мир рав Йерухам а-Леви Лейвовиц говорил, что у него есть два «постоянных (в учебе) Хаима»: рав Хаим Шмулевич и рав Хаим Пинхас Шейнберг. Дочь рава Йехезкеля Левинштейна вспоминала, как отец называл молодого рава Шейнберга «Кодеш Кодашим» – святая святых ешивы.

Однажды рав Йерухам а-Леви посоветовал раву Хаиму Пинхасу съездить в Бриск и послушать уроки Брискер Рова – рава Ицхака Зеева Соловейчика. Рав Шейнберг отправился в Бриск в каникулы. Он посетил один единственный урок Брискер Рова и сразу же вернулся в Мир. Рава Йерухаму рав Хаим Пинхас объяснил, что принятый у Брискер Рова стиль учебы ему не подходит. Великий машгиах не стал давить на ученика, но сказал, что время, которое он провел в Бриске, не пройдет для него даром.

В следующие каникулы рав Хаим Пинхас снова поехал к Брискер Рову, на этот раз сам, по своему почину. Он провел в Бриске долгое время, изучая различные сугийот из раздела Кодашим, которые он никогда не изучал в Мире.

Спустя многие годы младший брат рава Хаима Пинхаса, рав Шмуэль Шейнберг посетил Брискер Рова. Он представился братом Хаима Пинхаса Шейнберга, о котором Брискер Ров мог слышать в Польше. Услышав имя рава Хаима Пинхаса, рав Соловейчик воскликнул: «Ваш брат – выдающийся мудрец Торы!»

«ЭЗЕР КЕНЕГДО»

Для нашего поколения «шидух» рава Хаима Пинхаса и его будущей супруги рабанит Баши может показаться странным. Рав Герман привел в дом юношу и объявил его женихом собственной дочери... Но даже самым большим скептикам в вопросах семейных отношений придется умолкнуть: рав Хаим Пинхас и рабанит Баша прожили вместе 81 год!

Это был не брак в привычном земном понимании. Это был священный союз, который был, несомненно, сотворен на Небесах самим Творцом. Для рава Шейнберга жена была частью той Торы, которую он любил, и которой отдал всю свою жизнь. Совершенно уникальная семья великого мудреца

дает всем нам ясный ответ о положении еврейской женщины: она также присутствует в доме учения рядом с мужем, который учит Тору, не находясь там физически. Рав Хаим Пинхас подчеркивал, что своей Торой он обязан, прежде всего, рабанит Баше.

Когда в Симхат Тора, окруженный учениками ешивы «Тора Ор» и жителями района Матерсдорф, рав Шейнберг поднимался к своей квартире, то в первую очередь подходил к своей супруге и говорил: «Ты видела все это? Все эти песни и танцы – они твои! Это все не в мою, а в твою честь!»

Если рабанит приходила в ешиву на какое-либо торжество, рав Хаим отводил ее в свой кабинет: «мое место главы ешивы по праву принадлежит тебе!»

Однажды в траурный день 9 Ава в ешиве «Тора Ор» должен был состояться брит. Рав Хаим Пинхас был сандаком, а Адмор из Калива (великий мудрец Торы рав Менахем Мендел Тауб, да продлятся его дни!) должен был произносить благословения.

Тяжелый траурный день накладывал свой отпечаток, и все ждали начала церемонии. Точнее, разрешения главы ешивы рав Шейнберг начинать. Рав Хаим Пинхас почему-то медлил. Наконец, услышав звуки со стороны своего кабинета, рав Шейнберг попросил моэля начинать.

Через некоторое время присутствующие поняли: пока вся ешива ждала главу ешивы, глава ешивы ждал... жену!

Рав Хаим Пинхас много раз «оправдывался»: «Единственная причина, по которой у меня есть ешива, это моя жена!»

Всю свою жизнь рабанит Баша как могла оберегала Тору своего мужа. Она прилагала множество усилий, для того чтобы рав Хаим Пинхас мог заниматься Торой и ничто его не отвлекало. Она вспоминала – когда они только что прибыли в Мир и шли по улочкам местечка с чемоданами в руках в поисках своего дома, они вышли проходили мимо здания ешивы. Рав Хаим Пинхас попросил жену подождать... Он вышел довольно скоро, дабы не заставлять жену ждать. Но лицо выдавало его: рав Шейнберг забыл обо всем на свете, кроме Торы. Рабанит Баша отправила его учиться немедленно, сказав, что найдет дом и донесет чемоданы сама!

Внимательный читатель может задать вопрос – разве может человек, который постоянно учил Тору, быть хорошим мужем и помощником жене?! Ведь он приходил домой на 20 минут в день?! Скептикам поспешу ответить: величие в Торе невозможно без гармонии в семье. Рав Хаим Пинхас Шейнберг хорошо понимал роль жены в Торе мужа. Роль совсем не второстепенную. Без поддержки, которую жена оказывает мужу, не будет роста в Торе даже в самой лучшей ешиве. Рабанит Баша по праву «делила» кресло главы ешивы со своим мужем.

Рав Хаим Пинхас всегда оказывал своей супруге особый почет.

Однажды, «задержавшись» в учебном зале ешивы Мир на пару дней, рав Хаим Пинхас принес супруге... два апельсина! Рабанит не могла понять, где в маленьком польском местечке можно добыть такую экзотику, и вспоминала, что это были единственные апельсины, которые она видела за несколько лет.

Позднее, в Иерусалиме, в доме Шейнбергов сложился особый субботний обычай. Во время трапезы рав Хаим Пинхас не позволял жене подавать на стол. Глава ешивы и один из самых авторитетных законоучителей поколения лично менял блюда, распевая субботние песни.

Рабанит Шейнберг была особой женщиной. Ее жизнь, так же, как и жизнь ее великого мужа, вся была наполнена Торой и добрыми делами. Для юных учеников ешивы она была второй матерью, для жен аврехов – примером и советником во многих вопросах. Ее праведность и открытость были известны всем окружающим.

Однажды, когда рав и рабанит Шейнберг были в поездке по Америке, их квартиру в Иерусалиме ограбили. Воры оставили после себя полный разгром и членам семьи пришлось приложить немало усилий, чтобы привести квартиру в порядок до приезда рава Хаима и рабанит Башы. Во время уборки они обнаружили нетронутую ворами странную стопку конвертов, на которых были написаны имена. В конвертах были деньги.

Позже выяснилось, что эти деньги не имеют отношения к раву Шейнбергу – их собирала рабанит для бедных семей. Об этой ее деятельности не знал никто из домочадцев. Даже для детей Шейнбергов и самого рава Хаима Пинхаса это было удивительным открытием.

Когда Шейнберги окончательно поселились в Иерусалиме, телефон в их квартире долгое время был единственным в здании. Это не было предметом роскоши – к раву Хаиму Пинхасу обращались с вопросами множество людей, и не только из Израиля. Он и рабанит отвечали на вопросы практически в любое время. Кроме того, пользоваться телефоном в доме главы ешивы мог любой желающий.

Дом Шейнбергов был открыт в любое время. Как-то раз в холь а-моэд Суккот к ним постучали в 11 вечера. Дверь открыла рабанит. На пороге стояла абсолютно незнакомая семья с детьми. Эти люди приехали из-за границы, они не смогли найти гостиницу и искали место для ночлега. Прохожие на улице посоветовали обратиться к Шейнбергам. Рабанит Шейнберг позвонила своей сестре, и вместе они нашли ночлег для абсолютно незнакомой семьи.

Рав Хаим Пинхас был со своей супругой до самого конца. Когда рабанит заболела, он проводил много времени рядом с ней. Нет, его постоянство

в Торе никуда не делось, он был великим главой ешивы и мудрецом... Но когда заболела рабанит, «заболела» и его Тора.

Долгие часы рав Хаим Пинхас провел в больнице у постели своей жены. Он пел ей ее любимые песни. Врачебный персонал настаивал, чтобы рав Шейнберг (которому в те дни было 99 лет) не приходил каждый день, отдыхал. Но рав не слушал их, он приходил каждый день. Когда врачи сообщили ему, что у рабанит отказали почки, рав Хаим Пинхас спросил, может ли он отдать свои...

Свет Торы рава Хаима Пинхаса Шейнберга никогда бы не засветил так ярко, если бы не великая праведница – рабанит Баша.

Продолжение следует...

Подготовил р. Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

Раздел «Тфила» Глава 5. Место молитвы. Часть 3

[В прошлом отрывке Мабит, продолжая тему постоянного места молитвы, писал о том, что не везде она принимается одинаково, и, в частности, о том, что Земля Израиля имеет два преимущества перед остальными местами, и объяснил духовное ее преимущество. Здесь и далее – примечания переводчика.]

Преимущество же материальное заключается в том, что Земля Израиля славится размером и вкусом своих плодов, а также красотой и здоровьем людей, которые выросли в ней. Это преимущество следует из ее духовного преимущества, то есть – благодаря Б-жественному изобилию, изливающемуся на нее; на все, что в ней растет, нисходит благословение *[то есть все растет лучше, больше и красивее]*. И об этом сказано (Дварим, 11): «Ибо земля, в которую вступаешь ты, чтоб овладеть ею, – не как земля египетская она, из которой вы вышли...». Здесь подчеркивается: «в которую вступаешь ты» и «из которой вы вышли». Эти слова <выглядят лишними, следовательно, в них содержится намек>: тебе подобает прийти и унаследовать эту землю, потому что она – удел Г-спода, и никакой сар (высший ангел) и мазаль (созвездие) не управляет ею; а из земли египетской тебе следовало уйти, потому что она находится под властью высших ангелов, а ее сар выше всех остальных, и он <связан> с созвездием тельца. И сказано (в конце того стиха): «...Где ты *[в земле египетской]*, посеяв

зерно твое, поливал его с помощью ног своих, как огород» – чтобы намекнуть на отличие Земли Израиля от остальных земель в вопросе пропитания и жизни человека вообще. <И это отличие заключается в том>, что на Землю Израиля, над которой не властен ни *сар*, ни *мазаль*, а только сам Всевышний, изливается Его изобилие каждый год и каждый день во всех сферах, связанных с пропитанием и жизнью человека. На остальные же страны влияние оказывается посредством *сара* и *мазалья*, которым дано Свыше властвовать над ними в течение отпущенного на это времени.

Это можно сравнить с тем, как царь, властвующий над всеми четырьмя сторонами света, посылает во все удаленные концы страны то, что нужно людям, <большими количествами>, так чтобы им хватило этого надолго, и ему не пришлось бы посылать еще и еще. А в местах, близких к столице, он раздает <понемногу> каждый день или раз в месяц, потому что он, находясь поблизости, в любой день может восполнить недостающее. Так и здесь: хотя Славой Всевышнего полнится вся земля, Он при этом отдал различные земли и народы под управление высших ангелов, как написано (Дварим, 4): «А то взглянешь ты на небо и увидишь солнце и луну и звезды, все воинство небесное... которыми наделил Г-сподь, Б-г твой, все народы под небом». А об Израиле сказано: «А вас взял Г-сподь и вывел вас из горнила железного, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как в этот день». Сказано не «наделил вас», а «взял вас», из чего видно, что сыновья Израиля тоже были под властью высших ангелов, а Всевышний забрал их из-под этой власти. И об этом сказано: «А вас взял Г-сподь и вывел вас из горнила железного, из Египта», Египет сравнивается с железом: как железо тверже остальных металлов, [упомянутых в *Tore*], ведь оно режет даже твердую скалу (Бава Батра 81), как сказано: «...И как молот, что сокрушает скалы» (Ирмияу 23), так и *сар* Египта сильнее остальных. Поэтому и сказано: «вывел вас из горнила железного», то есть из-под власти самого могущественного *мазалья*, первого среди остальных. [Всевышний как бы говорит Израилю]: «Не стоило вас забирать из-под власти этого *мазалья*, чтобы отдать под власть другого высшего ангела, менее значительного, а только ради того чтобы забрать вас под Мое управление». Об этом и сказал им: «вывел вас», то есть забрал из-под власти самого могущественного из высших ангелов, чтобы вы стали «народом Моего удела, как в этот день». Последние слова намекают на день дарования Торы, потому что именно тогда еврейский народ стал «уделом и долей Всевышнего».

Получается, что Всевышний сразу наделяет высших ангелов всем изобилием, которое они должны излить на подвластные им страны – в соответствии с тем, чего этим странам не хватает. На Землю Израиля же, которая удел и доля Всевышнего, и за которой Он постоянно наблюдает, нужно изливать изобилие не более того, что необходимо на один день. Ведь Он стоит над [еврейским народом],

и восполняет то, чего им недостает, поэтому и сказано: «Ибо земля, в которую вступаешь ты, чтоб овладеть ею, не как земля египетская она, из которой вы вышли, где ты, посеяв зерно твое, поливал его с помощью ног своих, как огород». То есть, там ты мог сеять в любой день, когда пожелаешь, потому что вода для полива всегда наготове, как <у человека, у которого есть> огород. Однако земля, в которую ты вступаешь – сплошь горы и ущелья, так что у тебя нет возможности переносить воду с места на место [и строить оросительные каналы], так как местность горная, тем более что там нет иной воды, кроме той, что проливается в виде дождей с неба и «поит землю, которая дает плоды и возвращает их, давая семя сеющему и хлеб в пищу». Это имелось в виду, когда было сказано «земля гор и ущелий, пьющая воду дождей небесных» – даже питьевая вода поступает туда только благодаря дождям, тем более вода для полива.

И поскольку это выглядит как недостаток Земли Израиля, сказано там же: «Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, постоянно печется». Он печется о ней постоянно и смотрит, что нужно ее жителям, и восполняет то, что им недостает, каждый день. Так Он делает для того чтобы люди постоянно надеялись на Небеса и понимали, что никто, кроме Него, благословенного, не может дать им изобилия. И сказано: «Глаза Г-спода, Б-га твоего, непрестанно на ней – от начала года и до конца года», что показывает на духовное преимущество Земли Израиля, выражающееся в надзоре Всевышнего над тобой и в изобилии мудрости, которое ты получаешь от Него, благодаря тому, что Он – твой Б-г, и именно в Земле Израиля <ты находишься под Его непосредственным наблюдением>. И сказано: «От начала года и до конца года», потому что Он не просто постоянно заботится о Земле Израиля, а делает это щедро, наделяя ее жителей всем, чего им не хватает, в конце года так же, как и в начале, а не как хозяин, который кормит гостей в первый день мясом, во второй – рыбой, а на третий день уже дает им одни овощи...

Перевод – раб О. Климовский.

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 8

Жертвоприношения и молитва сходны в том, что требуют должного намерения сердца, чистых помыслов и готовности человека служить Творцу всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. И они (жертвоприношения и молитва) приблизят человека к Творцу и дадут достичь полного единения с Ним, устранив все преграды. Сказано о жертвоприношениях (Ваикра, 19:5): «По воле

вашей принесите ...». «По воле» – говорят наши мудрецы (Звахим, 46): осознанно. Отсюда следует, что жертва, принесенная без намерения, непригодна. И из слов «не зачтется» (לא ייחשב) как לא ייחשב) учат запрет сопровождать жертвоприношение «иными» – не заповеданными – мыслями. Тот же, кто во время одного из четырех действий с кровью – шхиты, принятия крови в священный сосуд, поднесения ее к жертвеннику и брызганья на жертвенник – намеревался есть мясо жертвы вне определенного Торой места или времени или сжечь части ее (предназначенные к сожжению на жертвеннике) вне этого места или времени – сделал жертву непригодной.

Глава 9

О молитве говорится (Дварим, 11:13): «...и служить Ему всем сердцем вашим...». «Что называется «служением сердцем»? – спрашивает Талмуд (Таанит, 2а), – молитва». И сказано (так сказал царь, обращаясь к Даниелю, брошенному в яму со львами): «Б-г твой, которому служишь ты всегда, смог ли спасти тебя ото львов?» (Даниель, 6:21). Разве возможно служение Б-гу (жертвоприношение) в Вавилонии? Служением, однако, названа здесь молитва. Также говорится о молитве: «Молитва бедного, когда изнемогает и перед Г-сподом изольет речь свою» (Псалмы, 102:1), «И излила я душу свою перед Г-сподом» (Шмуэль 1, 1:15), «Вознесем сердце наше на ладонях к Б-гу на небесах».

Сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Брахот, 30б): «Не приступают к молитве, кроме как собравшись с мыслями (ощутив смирение – Раши). Сказал рав Нахман бар Ицхак, что это следует из сказанного «Служите Г-споду в страхе» (Псалмы, 2:11). Благочестивые люди прежних времен выжидали перед молитвой час, чтобы обратить сердце свое к Б-гу. Даже когда царь приветствует его – не ответит, даже если змея обовьется вокруг ноги его – да не прервет молитвы». Сказано также мудрецами (Мидраш), что по семи причинам молитва человека не слышна наверху и просьбы его не принимаются. Одна из них в том, что человек не ощущает сердцем того, что произносит устами, как сказано (Псалмы, 7 8:36): «И прельщали Его устами своими и языком своим лгали Ему».

Сказал рав Хана бар Бизна: «Сказал рабби Шимон Хасида: молящийся должен вести себя так, как будто Шхина перед ним, как сказано (Псалмы, 16:8): “Вижу я Г-спода перед собой всегда”». Говорится в Талмуде (Йевамот, 105, 2): «Рабби Хия и рабби Шимон бар Рабби сидели и беседовали. Сказал один из них: «Тот, кто молится, должен обратить глаза свои вниз (к Земле Израиля, в которой пребывает Шхина – Раши), как сказано: «И будут глаза и сердце Мое там во все дни» (Мелахим 1, 9:3). Сказал другой: «Тот, кто молится, должен обратить сердце свое к небу, как сказано (Эйха, 3:41): “Вознесем сердце наше на ладонях к Б-гу на небесах”». Между тем подошел к ним

рабби Ишмаэль бен рабби Йосе. Спросил их: «Чем вы заняты?» Ответили ему: «Молитвой». Сказал им: «Так говорил отец: “Следует обратить глаза книзу и сердце к небу, исполнив сказанное и там и там”».

Глава 10

Также и жертвоприношения в Храме сопровождались молитвой. Люди изо всех концов Израиля находились там, стояли над жертвоприношениями и молились о том, чтобы жертвы были приняты с благоволением. Эти люди назывались **аншей маамад** (представителями народа). Они читали в Торе главу о шести днях творения (Таанит, 27), ибо все мироздание существует в заслугу жертвоприношений. Как сказано мудрецами нашими (там же): «И сказал: Г-сподь Б-г, как узнаю я, что унаследую ее (Страну Израиля)?» – спросил Авраам, отец наш, мир ему, Всевышнего, благословен Он, в заслугу чего пребудут в Стране сыны его. Ответил ему Всевышний: «Возьми Мне трех телиц и трех коз и трех баранов ...» – в заслугу жертвоприношений.

Сказали мудрецы наши (Авот, 1, 2): Шимон-праведник был среди остатка мужей Великого Собрания. Он говорил: «На трех опорах стоит мир: на Торе, на служении и на добродетельности». Под «служением» имеются в виду жертвоприношения. Также и все евреи – каждый в своем месте – молились в установленные для постоянных жертвоприношений часы о том чтобы жертвы были приняты с благословением и послужили бы искуплению их. Так сказал и царь Давид, мир ему: «Вечером, и утром, и в полдень поведу речь и молитву» – в часы, определенные для принесения жертв. В Талмуде (Брахот, 26) говорится: «Сказал рабби Йеошуа бен Леви, что молитвы установили в соответствии с жертвоприношениями». Этому мнению соответствует и сказанное в брайте: «Из-за чего сказано, что время утренней молитвы – до полудня? Поскольку утреннюю постоянную жертву приносят до полудня. А из-за чего сказано, что у вечерней молитвы нет определенного времени? Поскольку те части жертв, которые не успели сжечь в течение дня, сжигали всю ночь. Почему сказано, что время молитвы Мусаф – весь день? Поскольку дополнительную жертву (мусаф) можно приносить на протяжении всего дня (рабби Йеуда говорит, что до семи часов, поскольку, по его мнению, и дополнительную жертву приносят до семи часов)».

В наше время, пока не существует Храма, молитвы заменяют жертвоприношения. Поэтому сказал рабби Йоханан (Брахот 15): «Тот, кто хочет принять на себя в полной мере иго Царства Небес, омывает руки, накладывает тфилин, читает «Шма» и молится. И он как будто построил жертвенник и принес на нем жертву, как сказано: «Я в чистоте омою ладони свои и обойду алтарь твой, Г-споди» (Теилим, 26:6)». Рабби Пинхас от имени рабби Ошей говорит, что молящийся в синагоге

как будто принес хлебное подношение в чистоте (минха), как сказано (Йешая, 66, 20): «Как принесли сыны Израиля хлебное подношение в сосуде чистом в дом Г-спода ...» (Иерушалми, Брахот, 5, 1) Сказано также (Брахот, 14:): «Сказал Ула: всякий, кто читает "Шма" без тфилин, как будто лжесвидетельствует против самого себя. Рабби Хия бар Аба от имени рабби Йоханана говорит: как будто принес жертву без хлебного подношения и без винного возлияния». Отсюда видно, что молящийся как подобает подобен приносящему жертву.

Перевод – раб М. Гафм.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СНЯЛИ КАСТРЮЛЮ С ОГНЯ ПО ОШИБКЕ ИЛИ ВНЕЗАПНО БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

Раб Мендел Агранович

Вопрос, обозначенный в нашем заголовке – яркий пример того, как теоретическая талмудическая проблема может стать реальной. Поясним, что имеется в виду.

Когда мы говорим о запрете возвращать на огонь в Шаббат, то **определение запрета звучит так: только продолжение процесса варки, начатого в пятницу, разрешено, но если он был прерван, то возобновление варки запрещено.** Все пять условий, которые мы обсуждали в предыдущей статье – это просто способ определить, что «оставление» с пятницы не прервано. Авторы «Орхот Шаббат» задают следующий вопрос: прерывание должно быть активным и инициированным или фактическим? По сути, их сомнение было выражено следующим образом: каков закон, если кастрюля упала на пол или на землю? Можно ли ее вернуть? Нереальный вопрос, скажите вы. Предположим, но все же, запаситесь терпением...

Еще один вопрос. Мы сказали, что поставить кастрюлю на пол однозначно означает прерывание процесса варки, даже если человек при этом намеревается вернуть ее. Почему? На чем это основывается?

Давайте рассмотрим два варианта понимания определения, данного нами выше.

Первый вариант. Только если мы имели в виду вернуть, и осталась какая-либо связь с местом варки (хотя бы только в нашем сознании), тогда

лишь мы считаем, что процесс варки не был прерван.

Второй вариант. Только если мы сделали активное действие по прерыванию процесса варки, процесс считается прерванным.

То есть, чем по умолчанию является действие: продолжением или прерыванием? Для того чтобы продолжить, человек должен показать свое намерение? или для того, чтобы прервать, действие должно быть однозначно прерывающим?

Иными словами, для чего нужна наша инициатива: для того, чтобы прервать или для того чтобы оставить?

В какой ситуации видно различие между двумя этими вариантами? Вы уже догадались? Совершенно верно – в той самой ситуации, обозначенной авторами «Орхот Шаббат», когда кастрюля упала с печки на пол сама, и не было сделано действие по прерыванию с одной стороны (и можно вернуть ее обратно), но отсутствует активная связь с процессом варки с пятницы – фактически он прерван, и потому вернуть нельзя.

Но и наша обозначенная ситуация с электричеством или газом, потухшим под кастрюлей, тоже подпадает под это сомнение... Ведь мы не делали активное действие по снятию с огня, но, так как огня нет, то еда фактически на нем не стоит... Получается, что ответ на этот вопрос есть ответ на теоретическую проблему, не имеющую, казалось бы, практического применения. Насколько мне известно, такое часто встречалось в науке: теория находит практическое подтверждение и применение в будущем. Так и в нашем вопросе.

Оказывается, проблему сформулировал еще раби Акива Эйгер, вопрос которого звучал так: если человек снял с огня чужую кастрюлю, состоящий хозяин имеет право вернуть ее на огонь или нет? Он не имел в виду снять и не совершил действия прерывания варки, но, с другой стороны, еда по факту не стоит на огне. Раби Акива Эйгер использует талмудическое понятие, гласящее, что человек не может запретить предмет, не принадлежащий ему. Рав Элазар Шах в своей книге «Ави Эзри» спорит с ним и утверждает, что данное правило не поможет в данной ситуации, где варка фактически прервана. Действительно, если достаточно просто снять с огня и тем самым «оставление» с пятницы аннулировано, то чем помогут все правила Талмуда: кастрюля не стоит на огне! НО! для того чтобы прервать варку с пятницы, нужно активно хотеть это сделать, и тогда действие того, у кого нет на это права, просто не может ни на что повлиять!

Теперь мы понимаем, что спор раби Акивы Эйгера, жившего в 19 веке, и рава Шаха, нашего великого современника, есть не что иное, как те же самые два варианта толкования определения запрета

возвращать на огонь, с которых мы начали нашу статью:

1. Прерыванием считается только активное действие, то есть когда мы явно показываем, что хотим снять кастрюлю с огня;

или

2. Для того чтобы вернуть кастрюлю на огонь, нужно обозначить активное желание оставить на огне (например, когда мы не отпускаем ручки кастрюли, не ставим ее на пол и т.п.).

После этого подробного обсуждения перейдем к **практическим выводам**:

1. Если кастрюлю сняли по ошибке (думали, что в ней суп, а в ней завтрашний чолнт), еда полностью готова, и огонь прикрыт (плата или блех), то:

А) мнение рава Йосефа Шалома Эльяшива и рава Элазара Шаха – нельзя вернуть на огонь, так как по факту варка прервалась;

Б) рав Шломо Залман Ойербах разрешает вернуть, так как можно считать, что не было активного желания снять эту кастрюлю с огня, и есть мнение Рана (о нем позже), на которое можно опереться в данном случае.

При необходимости можно опереться на мнение рава Шломо Залмана Ойербаха («Орхот Шаббат», 2, примечание 78)

2. Если огонь под кастрюлей потух, то можно перенести ее к соседям по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха, рава Мойше Файнштейна и рава Шмуэля Ойербаха, но нельзя по мнению рава Йосефа Шалома Эльяшива и рава Нисима Карелица.

3. Если у вас нет электричества, то можно перенести к соседям по тем же мнениям.

ЗАПРЕТ СПЛЕТЕН – РЕХИЛУТ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 2

О случае, когда рехилут произносят в присутствии трёх или более слушателей, и другие законы о рехилут

1. Рехилут запрещено произносить как в присутствии одного слушателя, так и в присутствии нескольких.

2. Если то, что один человек сказал о другом или сделал другому, можно оценить как позитивно, так и негативно, ясно, что рассказывать об этом другому в негативном свете – значит нарушать запрет рехилут, и передавать ин-

формацию в такой форме запрещено. Человеку, который склонен воспринимать слова и поступки других как негативные, не разрешается передавать такую информацию, даже если в сказанном не будет ничего негативного.

3. Согласно мнению большинства раввинов, даже если информация о ближнем (его словах или действиях в отношении другого человека) была озвучена в присутствии трех и более слушателей, не считается, что об этом узнали все, как это упоминалось выше. И такую информацию запрещено передавать тому, о ком говорили или в отношении кого было совершено действие. Так, например, запрещено сообщать человеку, что его компаньон собирался расторгнуть контракт, даже если тот говорил об этом в присутствии трех человек.

Глава 3

О том, что рехилут запрещён как в присутствии того, о ком идёт речь, так и в его отсутствие

1. Рехилут запрещён, даже если рассказчик готов к тому, чтобы тот, о чьих словах и действиях он рассказывает, узнал об этом; и даже если тот человек присутствует при разговоре. Более того, если сплетничают в присутствии самого «предмета сплетен», нарушение становится более серьёзным, поскольку в этом случае слушатель более склонен поверить сказанному. (А также происходит ряд других нарушений, о которых упоминалось во вступительной части).

2. Когда один человек говорит другому: «Некто сообщил мне, что ты обо мне рассказывал», он произносит рехилут о «некто», и это является нарушением. И даже если он скажет то же самое, не упоминая имени, но при этом слушатель будет иметь возможность догадаться, о ком речь, это будет рехилут и это запрещено.

3. Запрещено рассказывать кому бы то ни было, что один человек сказал о другом дурное или причинил ему зло, даже если предупреждают слушателя, чтобы он не передавал этого человеку, о котором сказали или которому сделали дурное; и даже если есть уверенность, что слушатель об этом не расскажет. Ведь в такой ситуации, даже если не нарушается запрет рехилут, нарушается запрет лашон а-ра – распространение негативной информации о том, кто говорит о ближнем дурное или причиняет ему зло своими действиями.

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит рава Лейба-Нахмана Злотника и рава Натана Мелера (издательство «Шеарим») за право пользоваться переводом книги «Орхот Лашон», готовящейся к выпуску на русском языке под названием «Слово – золото: книга о полезной и вредной речи». Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

О РАЗГОВОРАХ В СИНАГОГЕ И БЕЙТ А-МИДРАШЕ (ДОМЕ УЧЕНИЯ)

Рав Лейб-Нахман Злотник

ПОВЕДЕНИЕ В СИНАГОГЕ И ДОМЕ УЧЕНИЯ

В доме Славы Творца поведение должно быть особенно достойным. В любом месте человек обязан чувствовать, что он находится перед Творцом, и поступать соответственно этому. И тем более, когда речь идет о месте присутствия *Шхины*. Поэтому в синагогах и в домах изучения Торы запрещено сидеть, положив ногу на ногу, облокотившись на плечо товарища или развалившись. В книгах приводится, что Аризаль никогда не повышал голос в синагоге, так как Всевышний это презирует в любом месте, а тем более в Своих святынях.

В синагоге следует сидеть лицом к ковчегу со свитком Торы. Однако если во время уроков и выступлений в синагоге и доме учения необходимо, чтобы оратор стоял спиной к ковчегу – это разрешено.

Человек обязан владеть собой и исправлять свой характер. Особенно в синагоге и *бейт а-мидраше* – месте присутствия Творца – не должно быть проявления гордыни, гнева, зависти, ненависти. Намного значительней становится в этих местах запрет злословия, лжи, насмешничества, вражды. Тем более строго запрещено нанесение побоев.

РАЗГОВОРЫ В СИНАГОГЕ И ДОМЕ УЧЕНИЯ

Многие авторитетные знатоки Торы обличают в своих книгах, выступлениях, письмах и воззваниях нарушение святости синагоги и дома учения тем, что люди допускают в них праздные разговоры. Об Аризале свидетельствуют, что он в синагоге даже не обучал законам Торы и не давал наставлений в служении Творцу, чтобы случайно не были произнесены посторонние речи. Зоар на недельную главу Трума отзывается невероятно резко о тех, кто ведет в синагоге будничные разговоры: «Тот, кто произносит в синагоге будничные речи, показывает, что нет в нем веры, нет Всевышнего, что Он не присутствует там, нет у него удела в Нем и он не трепещет перед Ним. Он поступает пренебрежительно по отношению к Высшему Замыслу». Великий мудрец Торы, рав Хаим Йосеф Давид Азулай (Хида) замечает, что из слов Зоара становится понятно: запрет произносить будничные речи существует не только во время молитв, но все время, пока человек находится в синагоге.

Фразу из книги Берейшит (27:22) «Голос – голос Якова, а руки – руки Эсава» *мидраш* комментирует следующим образом. Пока в синагоге и в доме учения звучит голос Якова – молитвы и слова Торы, – руки Эсава бессильны. Эсав – символ ненависти к народу Израиля. И история трагически доказывает предсказанную мудрецами закономерность. Великий мудрец Торы, автор коммен-

тария «Тосфот Йом-Тов» постановил специально благословлять в синагоге в субботу тех, кто не ведет в ней посторонних разговоров. Ему открыли с Небес, что жесточайшие убийства евреев бандой Богдана Хмельницкого (да сотрется имя его!), унесшее сотни тысяч жизней мужчин, женщин и детей, явилось следствием пренебрежительного отношения к синагогам и домам учения, а точнее, – посторонних разговоров, которые вели в этих святых местах. Ребе из Гур, автор книги «Имрей Эмет», утверждал, что Катастрофа практически не затронула сефардские общины в заслугу того, что они с почитанием и благоговением относились к домам молитвы и к местам изучения Торы. В книге «Беэр а-Гола» (Йорэ Дза гл. 334 п. 123) приведено, что рабейну Гершом, «светоч изгнания», наложил херем (строжайший бойкот, влекущий тяжелые наказания) на тех, кто разговаривает в синагоге.

Загадаем, к слову, невеселую загадку. При каких условиях, сказав всего одну, достаточно безобидную фразу (не ложь, не злословие, не проклятие), можно нарушить сразу три запрета? Ответ: в синагоге, будучи облаченным в тфилин во время повторения молитвы *хазаном* или во время общественного чтения Торы. Следует помнить об этом строгом запрете самому и предостерегать других. В Зоаре приводится, что это одно из трех нарушений, которые продлевают изгнание и задерживают Избавление и строительство Третьего Храма, поскольку нет большего пренебрежения Царем, чем то, когда Его оставляют и ведут пустые разговоры в Его дворце.

В книге «Мидраш Шохар Тов» рабби Йоси бен Кисма рассказывает: «Как-то раз иду я по дороге, а мне навстречу 300 верблюдов, навьюченных гневом и яростью (Творца). Повстречался мне пророк Элияу и сказал, что все это <предназначено> тому, кто пустословит в синагоге».

Шулхан Арух приводит закон, гласящий, что в стенах дома учения не принято желать «будь здоров» тому, кто чихнул. Тем не менее, приветствовать ближнего, поинтересоваться его здоровьем и произнести другие краткие фразы, являющиеся проявлением такта и принятых норм приличия, не возбраняется. Если у тех, кто постоянно изучает Тору, возникла необходимость обсудить некую будничную тему, а выйдя из дома учения, они потеряют драгоценное время изучения Торы, им разрешено переговорить, не выходя оттуда.

В последние годы, когда в обиход повсеместно вошел **мобильный (сотовый) телефон**, вопрос о нарушении законов достойного отношения к святым местам встал чрезвычайно остро. Понятно, что речь идет не об аппаратах мобильной связи, запрещенных раввинами. Запрет пользоваться ими известен всем, и не к злостным нарушителям Торы обращены эти слова. **Даже самые «кошерные» виды сотовых телефонов, согласно мнению всех раввинов, запрещены в стенах синагоги и дома учения.** Если звонок телефона или разговор по нему слышны окружающим, то его

хозяин совершает тяжкий грех, отвлекая людей от молитвы и изучения Торы. В случае, когда о входящих звонках знает только тот, кому они адресованы, также происходит нарушение. Ведь перед тем как молиться, согласно закону, человек обязан оставить все то, что его может отвлекать. И вообще, как можно отвлекаться на что бы то ни было в час, когда человек стоит перед Создателем, взывает к нему и просит о самом сокровенном и дорогом?!

Прочитываем письмо величайшего законоучителя современности, рава Шмуэля а-Леви Вознера, датированное Адаром Бет 5771-го года (зима 2011). **«В дом Творца с трепетом придти мы будем» (Теилим, 55:14). Обращаемся с данным призывом ко всем, для того чтобы пробудить и предупредить о западне, расставленной в винограднике дома Израиля. С тех пор как вошел в широкое использование переносной (сотовый) телефон, который всегда находится вместе с хозяином, куда бы тот ни отправился, некоторые заходят в синагогу, не выключив аппарат. Не только звенящий в синагоге аппарат является выражением небывалого пренебрежения почитанием Небес, но и тот, который установлен на беззвучный, вибрационный режим. Ведь человек, почувствовав, что с ним связываются, достает аппарат, чтобы посмотреть номер абонента. А иногда намеком отвечает ему во время молитвы. Это страшнейшее нарушение. Помимо вышесказанного, существует закон, согласно которому каждый обязан устранить все отвлекающие его от молитвы предметы, тем более телефон, являющийся великим препятствием для сосредоточенной молитвы. Это также является проявлением пренебрежения (законами, важностью молитвы, святостью места). Даже на это короткое время, посвященное беседе с Творцом, просьбам о недостающем и желанном, человек не в состоянии отрешиться от суеты мирской? Пророк Йешаяу (1:12) взывает: «Кто просил вас, чтобы вы топтали двory Мои?!» И царь Давид в книге Теилим (50:16) говорит: «Тебе ли вещать уставы Мои?!» Поэтому каждый обязан перед входом в синагогу полностью отключить телефонный аппарат. Да осуществляются с нами слова пророка Малахи (3:4): «И будет угодно Всевышнему приношение Иудей и Иерусалима, как в дни давние и годы прежние».**

Только тем, кому необходимо принимать информацию для спасения жизни, разрешено входить в синагогу и *бейт а-мидраш* с включенным аппаратом.

В связи с запретом входить в синагогу и дом учения с включенным телефоном может возникнуть вопрос, разрешено ли пользоваться им в *бейт а-мидраше* исключительно для прослушивания уроков по Торе. Очевидно, что это будет зависеть от того, как это выглядит со стороны. Если всем ясно, что человек изучает Тору, – разрешено. Если могут решить, что он пользуется аппаратом враз-

рез с постановлением раввинов, и расценят его поведение как пренебрежение к мудрецам Торы и к святому месту, это запрещено. В синагоге и доме учения, где однозначно запретили сотовые телефоны, запрещено ими пользоваться даже для прослушивания лекций и уроков Торы.

Мобильный телефон в *бейт а-мидраше* – это настоящая трагедия. Постичь глубины Торы можно, только отрешившись от всего мирского и не отвлекаясь ни на какие внешние события. Включенный телефон, который прерывает процесс изучения, служит причиной страшнейшего нарушения – отнимать время от постижения Торы – слов Творца. Когда в Талмуде хотят показать, что некто не понял какой-либо закон Торы или его обоснование, говорят: «Песню-то спел, а как же постижение изученного?». Песня на святом языке – «зэмер». Числовое значение – гиматрия – слова «зэмер» такая же, как у слова «пелефон» – так называют в Израиле мобильный телефон.

Во многих ешивах и колелях строго запрещено иметь при себе включенный сотовый аппарат.

Великий мудрец Торы нашего поколения, рав Хаим Каневский считает, что тот, кто учится с включенным мобильным телефоном, не выполняет элементарной обязанности выделить постоянное время для изучения Торы!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДЕРЕВЬЯ

Рав Берл Набутовский

Во время весеннего цветения, начиная с новомесячья нисана, сыны Израиля выходят в места, где растут плодовые деревья, и благословляют Всевышнего за милосердие, которое Он изливает на них, даря им прекрасные творения и чудесные деревья для наслаждения.

В ашкеназских общинах принято произносить: «Благословен Ты, Г-сподь Бог наш, Царь вселенной, который в мире своём не допустил никакого недостатка и сотворил творения прекрасные и деревья прекрасные, чтобы они доставляли удовольствие людям».

בְּרַךְ אֱתָהּ ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא חָסַר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם, וַיַּבְרֵא בּוֹ בְרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאֵילָנוֹת טוֹבוֹת, לְהִנּוֹת בְּהֵם בְּנֵי אָדָם

Представители сефардских общин предваряют благословение очень красивыми молитвами, причём каждому месту свойственен свой порядок. Некоторые устраивают специальное изучение Письменной и Устной Торы и говорят Кадиш. Текст благословения в одних общинах такой же, как у ашкеназов, только с прибавлением к фразе «и деревья прекрасные» слов «и красивые»; в других местах сефарды опускают фразу «творения прекрасные».

בְּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מְלֶכֶּה הַעוֹלָם, שְׁלֵא חֶסֶר בְּעוֹלָמוֹ פְּלוּם,
וּבְרָא בּוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאֵילָנוֹת טוֹבוֹת וְנְאוֹת, לִיהְנוֹת בְּהֵן בְּנֵי
הָאָדָם

בְּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מְלֶכֶּה הַעוֹלָם, שְׁלֵא חֶסֶר בְּעוֹלָמוֹ פְּלוּם,
וּבְרָא בּוֹ וְאֵילָנוֹת טוֹבוֹת, לִיהְנוֹת בְּהֵן בְּנֵי אָדָם

Благословение на прекрасные творения и деревья произносится раз в год. В Израиле цветение деревьев в основном приходится на весну. Согласно закону, разрешено произнести это благословение уже в месяце адар, однако принято произносить его именно в месяц нисан, даже в високосные годы, когда месяц адар удваивается и цветение начинается ещё до наступления нисана. Исходя из общего правила, гласящего, что заповеди следует исполнять при первой же возможности, благословение, о котором идет речь, желательно произнести утром новомесечья нисан.

Если месяц нисан завершился, а вы все еще не благословили, то постфактум разрешено произнести благословение с упоминанием имени Творца и в ияре, но только при условии, что ещё не успели вырасти новые плоды. Даже тот, кто благословил в ияре, в следующем году должен благословить в нисане, так как время произношения благословения связано не с годичным или двенадцатимесячным циклом, а с установленным для этого временем – месяцем нисан.

В странах, где цветение деревьев приходится на другое время года, благословляют в тот сезон, когда происходит цветение. Тот, кто произнёс благословение в нисане, если в тот же год попадет в страну, где цветение происходит позже, не благословляет вторично. Верно и обратное: тот, кто благословил за пределами земли Израиля, а после наступления месяца тишрей вернулся в Израиль, не благословляет в нисане, так как это благословение произносится только раз в год, а в этом году он его уже произнёс.

Желательно благословить сразу, как только увидели цветущие деревья. В случае если этого не сделали, разрешено произнести благословение в следующий раз, когда опять увидят цветение.

Согласно закону, разрешено произнести это благословение в Шабат и в Йом-Тов, хотя есть общины, где стараются этого не делать. Если для того чтобы успеть благословить в нисане, нужно это сделать именно в Шабат, то, согласно всем обычаям, благословляют в Шабат.

Благословляют именно на деревья, а не на другие виды растений. Деревом считается такой представитель флоры, листья которого выходят из ветвей, а не из корня и не из ствола. Если речь идёт о плодородных культурах, особенностью дерева является то, что его плоды растут из года в год и их не нужно сажать каждый год заново. Деревья обычно достаточно высоки. Они не начинают плодоносить в год посадки. Деревья, как правило, растут, развиваются и крепнут из года в год. Те виды растений, которые отмирают ранее, чем через три года после посадки, не считаются деревьями.

Предпочтительно благословлять на деревья, которые растут в полях и садах, но, согласно букве закона, можно благословить и на те, что растут в черте города. Благословляют на растущие деревья. А на выкорчеванные или спиленные растения благословлять не следует, даже если они еще свежи и цветут. На дерево, растущее в кадке, разрешено благословлять. Однако если кадка находится в доме, изначально не благословляют.

Благословляют исключительно на деревья, которые плодоносят, и плоды которых пригодны в еду, даже если эти деревья посадили для других целей и не собираются пользоваться плодами. На деревья неплодоносящие или на те, плоды которых не пригодны в пищу, даже если их используют для других целей, как, например, для приготовления лекарств, изготовления краски или в качестве корма для животных, не благословляют.

Изначально следует благословлять на особо красивые деревья с яркими цветами. Поэтому некоторые предпочитают благословлять именно на миндалевые и гранатовые деревья, цветение которых особенно прекрасно. Желательно успеть благословить на дерево, пока не опали его цветы. Постфактум, пока плод не созреет и не станет пригоден в пищу, благословляют с упоминанием имени Творца. Если же плод поспел, а других деревьев, на которые можно благословить, уже нет, произносят благословение, не упоминая имени Б-га.

Благословлять можно как днём, так и ночью, но при условии, что место освещено и деревья отчетливо видны. В облачный или туманный день также разрешено благословить, если деревья хорошо видны.

Благословляют после того, как увидели цветы. Мудрецы не установили определённое расстояние, с которого следует видеть деревья, для того чтобы на них благословить. Всё зависит от того, насколько человеку видны цветы. Видеть их необходимо только перед благословением. Произнося благословение и молитвы, можно отвернуться, закрыть глаза или смотреть в молитвенник.

Разрешено благословить на деревья, которые человек видит через бинокль или в подзорную трубу. На отражение в зеркале не благословляют. Человек, который видит только с помощью очков, благословляет. Ослепший на оба глаза может послушать, как благословляет зрячий и ответить «амен» на его благословение.

Изначально следует видеть дерево полностью, но если такой возможности не представляется, то можно благословить, даже когда видна только одна из его цветущих ветвей. Разрешено изначально благословлять, находясь в помещении, автомобиле, на теплоходе и т. п., если деревья отчетливо видны с балкона, из окна или с палубы, и нет обязанности выходить из дому или из автомобиля, чтобы приблизиться к деревьям. Изначально следует произнести данное благословение стоя.

Заповедь благословлять на деревья обязаны исполнять как мужчины, так и женщины. Принято приучать к этой заповеди детей. Юноше, которому в нисане исполнится 13 лет, и у него появится обязательство исполнять заповеди, следует постараться не встречать цветущие деревья до этого времени. Однако если он их увидел, то должен благословить и не ждать наступления совершеннолетия. Это верно и в отношении девушки, которой в нисане исполняется 12 лет.

Человек, подверженный аллергии на цветение деревьев, также благословляет на них, т. к. он получает удовольствие от плодов, которые эти деревья приносят.

Произнести благословение на деревья разрешено в одиночестве, хотя желательно сделать это вместе с общиной. Причём, чем больше количество благословляющих вместе, тем лучше.

Согласно букве закона, разрешено благословлять на одиночное дерево, но предпочтительно, чтобы деревьев было два или более. Желательно, чтобы деревья были разных видов. Согласно Каббале, благословлять следует на деревья, принадлежащие именно еврею.

Поскольку данное благословение произносят на улице, необходимо проследить за тем, чтобы место было чистым и пригодным для произношения святых текстов. Следует обратить внимание на следующие факторы: нет ли вблизи канализации, помойки, уборной, испражнений, навоза и т. п. Должны быть соблюдены и другие условия, необходимые для произношения благословений: чтобы одежда, тело и руки были чистыми, чтобы сам благословляющий и окружающие его люди были прилично одеты, и тому подобное.

Существует ряд законов Торы в отношении посадки деревьев. На деревья, которые были посажены или выращены вразрез с законами, иногда запрещено благословлять. Упомянем вкратце некоторые запреты.

1. *Килаим* – запрещённые виды скрещивания двух или нескольких культур.
2. Культовые, т. е. идолопоклоннические деревья.
3. Деревья, растущие на Храмовой Горе и на кладбище (еврейском или нееврейском).

Существуют и другие, более редко встречающиеся запреты. В каждом конкретном случае следует обратиться к раввину за выяснением закона, разрешено ли благословлять на то или иное дерево.

Разрешено благословлять на деревья, принадлежащие другим людям или муниципалитету, не спрашивая разрешения, при условии, что не будут заходить на чужую территорию.

В книге «Михтав ми-Элияу» рав Элияу Деслер пишет, что Всевышний создал удовольствия для того, чтобы человек, исполнившись чувством благодарности, благословил Творца от всего сердца. Благословить – это увидеть Создателя сердцем.

Рав Хаим Фридлендер, духовный наставник нескольких ешив и всего нашего поколения, говорит, что благословения, направленные на восхваление и благодарение Творцу, можно произносить только если они исходят из сердца, а не только подсказаны разумом и холодным расчётом. Согласно этому, можно догадаться, почему великий Стайплер, рабби Яков Исраэль Каневский говорил, что благословение на деревья – это великое средство для богобоязненности. Вот что пишет Хазон Иш в книге «Эмуна у-Витахон»: «Человеческая жизнь поддерживается пищей, которая постоянно освежает кровь в организме. Для этого созданы злаковые, и плоды виноградной лозы, и оливковое масло, и растения, и деревья, дарящие плоды бесчисленных видов. Каждый из них наполнен разнообразными жизненными энергиями, специально предназначенными для пищи человека, чтобы дать ему здоровье, укрепить кости и оживить душевные силы на земле. Человечество постоянно обогащает свои знания о чудесной мудрости, заложенной в строении каждого из растений, и свидетельствующей об их Создателе, разум Которого не дано постичь».

Рамбам пишет (Яд а-Хазака, гл.2 из основ Торы, пункт 2): «В час, когда человек задумается о Его чудесных деяниях и творениях и увидит в них безграничный разум, сразу возлюбит, и превознесёт, и возвеличит (Создателя), и наполнится величайшим вожделением познать Великого Творца».

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ КВАСНОГО (ХАМЦА)

По материалам уроков гаона рава Хаима Пинхаса Шейнберга и рава Исраэля Гольмана

1. Мудрецы постановили, что каждый еврей обязан проверить свой дом и вычистить его от хамца. Однако поскольку есть в доме предметы, в которых наверняка присутствует хамец, например: мука, лекарства, мази, парфюмерия и т.д., или же человек сомневается, что не вычистил как следует тот или иной предмет, принято продавать хамец, содержащийся в доме, нееврею. Китнийот и другие предметы, по поводу которых нет опасения, что они содержат хамец, не продают.

2. Продажа должна быть произведена по всем законам. В договоре необходимо подробно изложить весь список предметов, содержащих хамец, отметить адрес и телефон, по которым можно найти человека, продающего хамец.

3. Необходимо поместить все предметы, содержащие хамец, в одном месте, это место будет сдано в аренду нееврею. Тем самым будет считаться, что весь хамец выведен из владения продающего. К примеру, всю парфюмерию и лекарства нужно положить на одну полку и отметить эту полку в договоре о продаже.

4. В большинстве общин Израиля принято сдавать в аренду и продавать места, в которых хранится хамец, 14 нисана. Но есть точка зрения, что если человек хочет избежать обязанности проверять места, в которых содержится хамец, нужно совершать продажу 13 нисана. И каждому человеку необходимо следовать в этом вопросе за обычаем своей общины либо уточнить этот аспект у местного компетентного раввина.

5. При совершении продажи хамца необходимо помнить, что сам акт продажи является полноценной сделкой. И если нееврей обращается в Песах за своей покупкой, он должен получить доступ к ней как полноправный владелец.

6. Можно также продать хамец за другого человека, который попросит за него это сделать. Это назначение можно сделать по телефону.

Подготовил рав Й. Шухман.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ТОРЫ

Рав Хаим Фридендер

У ГОРЫ СИНАЙ БЫЛ ЗАДАН ОРИЕНТИР НАШЕМУ ВОСПИТАНИЮ

Каждый год мы заново укрепляем в себе принятие Торы. В молитве на праздник Шавуот мы говорим об этом дне: «время дарования нашей Торы». В Суккот мы говорим: «время радости нашей». В обоих случаях мы говорим о себе, а не о том, что происходило с нашими отцами при исходе из Египта – потому, что принятие Торы – не одноразовое событие. Хотя наши отцы и приняли обязанность соблюдать Тору на себя и на все поколения своих потомков, мы обязаны каждый год возобновлять принятие Торы. И не только один раз в году – изо дня в день мы должны укреплять себя в этом. Однако праздник Шавуот предназначен для этого в особой мере.

Принятие Торы включает в себя две непреходящие задачи:

- 1) человек должен сам заниматься Торой;
- 2) он обязан постоянно передавать ее далее.

Эти задачи всегда сопровождают еврея, независимо от того, близок ли он к еврейству с детства или только приближается. Через сорок лет после получения Торы Моше-рабейну провозгласил, что Тора – это не «послание» только для их поколения, и не впечатляющее событие, которое предназначено только для его участников. Тору нужно передавать дальше, следующим поколениям.

Сказано в Торе: **«Но только очень береги себя и свою душу, чтобы не забыть те события, которые ты видел своими глазами...» (Дварим, 4:9)**. Через сорок лет после получения Торы Моше-рабейну обращается с несколькими предупреждениями к народу непосредственно перед тем, как народ должен войти в землю Израиля, и часть евреев была еще из числа присутствовавших при получении Торы: **«береги себя», «береги свою душу», «чтобы не забыть»**, и обращение дано в настоящем времени, в единственном числе.

«...Которые ты видел своими глазами...». У горы Синай, при получении Торы, все были равны, все видели и слышали Десять Речений. Все – без исключения – были свидетелями, и Моше вместе со всеми слышал «Я – Г-сподь...», «Да не будет у тебя других богов...» и т. д.

«...И чтобы (эти события) не ушли из твоего сердца...» (там далее) – другими словами, нужно не только беречь себя, чтобы эти события не исчезли из сознания человека, но и чтобы не ушли **«из твоего сердца»** – а отсюда следует, что они должны быть также **в сердце**, ведь сердце – это главный источник желаний и стремлений человека. То, что видел народ Израиля, должно быть в сердце и не уходить, – другими словами, желания и устремления человека должны соответствовать велениям Всевышнего.

«...И поведайте о них своим сыновьям и сыновьям своих сыновей» (там далее). Это великое послание, – наставляет Моше евреев, – они обязаны передать сыновьям и внукам. Здесь заложен принцип нашего воспитания: непрерывность передачи слов Всевышнего от поколения к поколению – не только приказов, но и – **«День, когда ты стоял перед Г-сподом, Б-гом твоим в Хореве...» (там, 4:10)** – все события и впечатления того дня нужно передать далее.

«...Когда сказал мне Г-сподь: собери мне народ, и Я возведу им Мои слова...» (там далее). Все слышали эти слова. О чем же они?

«...Чтобы учились они трепетать передо Мной все дни жизни своей на земле...» (там далее). Объясняет рав Симха Зисл из Кельма (**«Хохма у-Мусар», часть 1, стр. 398**): слова «чтобы учились» относятся к словам «все дни», – другими словами, учиться нужно все дни. Чтобы учиться бояться Всевышнего, нужно «сесть за парту и учиться». Трепет перед Всевышним – это не вещь, которую человек, приобретая однажды, никогда не потеряет; этому нужно учиться изо дня в день. Цель каждого благословения, которое человек произносит, – почувствовать близость Всевышнего, и то же самое относится к любому другому действию, связывающему человека с его Творцом.

«...И пусть научат своих сыновей» (там далее).

Тему богобоязненности, как и все, что относится к дарованию Торы на горе Синай, нужно изучать и передавать детям.

Таким образом, перед нами – постоянная воспитательная программа: всегда вспоминать о даровании Торы, изучать ее, вносить в свое сердце и передавать детям. Тем самым становится понятно, почему говорят, что воспитание ребенка начинается за двадцать лет до его рождения (то есть с воспитания и самовоспитания его родителей). Ведь чем больше человек будет учиться самостоятельно, тем больше будет его способность влиять на свое потомство.

В начальный период жизни закладываются первые основы (всего того, что должно быть достигнуто в дальнейшем процессе) воспитания. Человек обязан приобрести знания разумом и сердцем. А после этого – «пусть обучают своих сыновей». В этом историческом акте у горы Синай, как мы видим, заложены основы и принципы воспитания.

Эта идея – «пусть обучают своих сыновей» – упоминается уже в главе Бо, относящейся к периоду, когда народ Израиля еще был в Египте. Там сказано: «И чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну своего сына о том, как Я проучил Египет, и о знамениях Моих...» (Шмот, 10:2).

Слова «Своему сыну и сыну своего сына» означают, что нужно приобщать и внуков к переживаниям веры. Знание обо всех чудесах нужно передавать дальше. И не просто рассказывать детям; Тора поясняет нам методы и пути передачи. Другими словами, нужно проложить пути к сердцу и душе каждого, и потому важен не только рассказ сам по себе, но и то, как рассказывать. Эта сторона воспитания находит свое выражение в Торе в том, что и как отвечают четверем сыновьям: умному, нечестивому, наивному и такому, который не умеет спрашивать: «А тому, кто не умеет спрашивать, ты расскажи словами Агады, проникающими в сердце» (Раши на Шмот, 13:5). Мы видим, что уже в зарождении народа Израиля и в том, как Тора описывает его историю, особым образом подчеркивается тот же принцип воспитания: знание Торы и деяний Творца – и передача этого знания дальше. Эта передача из поколения в поколение в качестве важнейшей основы воспитания обеспечивает непрерывность и продолжение традиций народа Израиля.

ДАТЬ ДЕТЯМ ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ДОБРО И ЗЛО

В наше время (в последние двести лет) во всем мире распространилась система всеобщего образования. У нас, евреев, она существует уже давно (со времен Второго Храма, как говорилось выше) и упоминается в Гемаре (Бава Батра, 21а). Уже тогда (согласно постановлению мудрецов) в каждом городе или селении обязаны были открыть школу. В Гемаре также написано, что если какое-то

селение находится далеко от того, в котором есть школа, то в нем обязаны открыть свою школу и не рассчитывать на школу в другом месте. Мы находим в Гемаре широкое и глубокое изучение этой проблемы – вплоть до малых деталей: что делать, если, к примеру, между городами есть река, или мост разделяет город и т.п. Обязанность обучения в школе поддерживается у нас уже тысячи лет, так как образование является одной из фундаментальных основ Торы Израиля и еврейства.

Наши педагогические принципы коренным образом отличаются от таковых у других народов. Цель нееврейского воспитания – развить личность воспитанника, вложить в его руки средства, с помощью которых он сможет сформулировать свои собственные ценности, согласно его пониманию, – и, естественно, у каждого поколения они будут другими. Нееврейское воспитание не претендует на то, чтобы передавать детям (готовые) ценности, а дает воспитаннику лишь необходимые (для их выработки) средства. В современной педагогике не существует понятия «делай так или так»; нужно лишь уговаривать ребенка, а исполнение зависит от того, насколько удастся убедить его. Таким образом, отсутствует система приобретения ценностей. Они меняются от поколения к поколению; лишь средства всегда те же самые.

У нас наоборот: духовные ценности – вечны. Не мы создали их; мы получили их на горе Синай вместе с Торой и заповедями, подобно человеку, который покупает машину и вместе с ней получает инструкцию от производителя. Создатель машины отлично знает свое детище; он знает, что для нее хорошо, а что плохо. Точно так и Творец мира, который создал нас, знает, что хорошо для тел и душ наших. Творец и Создатель наш дал нам точную инструкцию – Шульхан Арух которая соответствует своему названию: стол, накрытый всеми ценностями, которые должны вести нас по всем жизненным путям. Указания о том, что хорошо и что плохо, что делать и чего не делать, мы обязаны передать также и нашим детям.

КАК ПЕРЕДАТЬ ДЕТЯМ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ?

Таким образом, воспитание у нас не выражается именно в развитии личности воспитанника – и, конечно же, не в предоставлении ему права выбора при формировании для себя системы ценностей, когда он вырастет. Наоборот: мы обязаны четко объяснить ребенку, что хорошо и что плохо, и есть способы, каким образом надлежит прививать ему эти вещи.

Остановимся на практической стороне воспитания духовных ценностей:

1) Личный пример: родители и члены семьи, которые живут вместе, под одной крышей, жизнью, наполненной Торой, демонстрируют детям этот стиль жизни на деле. При этом ребенку недостаточно одних лишь наблюдений, и иногда есть нужда дополнить личный пример объяснением.

2) Награда и наказание: «современные педагоги» отрицают наказание и даже и награду, которые являются, по их мнению, безнравственными: по какому праву, - говорят они, - родители могут авторитарно решать, за что награждать, а за что - наказывать? Но для нас ответ прост: мы знаем, что хорошо и что плохо; на этом и построен процесс обучения. И точно так же, как следует наказывать за плохое, нужно награждать за хорошее.

Объяснение этому таково: разум ребенка недостаточно развит, чтобы воспринять все. У него есть дурное побуждение, которое заставляет его делать что-то не потому, что это нужно и хорошо, а потому, что это более удобно или легко. Важно знать: по сути, не существует плохих детей. Ведь плохой - это тот, кто знает, что такое хорошо, и намеренно делает плохо. А ребенок не знает, и его разум не созрел до такой степени, чтобы он смог распознавать зло и удерживаться от различных соблазнов. Возьмем, к примеру, ребенка, которого мама предупреждает, что сладости ему вредны: хотя он и слышит эти слова, сила соблазна настолько велика для него, что лишь бдительный взгляд матери способен удержать его от того, чтобы съесть сладкое. Одного лишь знания недостаточно, и ребенок, к тому же, еще слишком мал, чтобы суметь преодолеть свое дурное побуждение.

К сожалению, и взрослые ведут себя так же. Многие знают о вреде курения... Несмотря на все предупреждения и предостережения, есть такие, которые говорят: «Не могу без сигареты!» Наш великий учитель рав Элияу Деслер рассказывал мне, что, когда он был раввином одной общины в Англии, там был еврей, страдавший диабетом. Врач потребовал, чтобы он отказался от сладкого, а иначе, как предупредил врач, ему останется жить не более полугода. Вы думаете, он немедленно перестал есть сладости? Нет; он продолжал, подвергая свою жизнь опасности и оправдывая это странным утверждением: «Пусть мне останется полгода жизни - зато сладкой!» И это - слова взрослого человека!

Поэтому мы должны прийти ребенку на помощь, принять в расчет его жизненные понятия и осознать, насколько сила его желаний превосходит силу его разума. Один из способов помощи - метод награды и наказания. Если ребенок будет знать, что за нарушение запрета его накажут, он будет остерегаться и не нарушит его. И, наоборот: если он будет знать, что за то, что он преодолеет дурное желание, он получит награду, это послужит ему стимулом к тому, чтобы справиться с соблазном.

НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ ДАЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ШКАЛЕ ЦЕННОСТЕЙ

Награда и наказание - средства, помогающие дать ребенку силы устоять против своего дурного побуждения. Более того: это не только вспомогательные средства, но также и средства объяснения. Существует важное правило: мы должны

привить ребенку не только духовные ценности, то есть объяснить, что хорошо и что плохо, что желательно и что нет, - но также и дать ему представление о шкале этих ценностей. Есть вещи важные, а есть - еще более важные. Что-то очень плохо, а что-то не столь плохо, - знание об этом тоже нужно дать ему. И все это он должен понять по нашей реакции на его поступки.

Например: ребенок возвращается домой из школы позже положенного и мама, конечно, беспокоится; разумеется, это плохо. Вне всякого сомнения, что если бы он украл и вынес что-либо из дома, это был бы гораздо более серьезный проступок, и мама не ограничилась бы беспокойством; она была бы в ужасе... Но дело в том, что ребенок вообще не понимает, что он совершил плохой поступок (это будет пояснено ниже). В первом случае ребенок, по сути, не представляет себе беспокойства матери, которая часто воображает самое страшное; он вообще не понимает, о чем здесь беспокоиться. Поэтому холодного приема в момент, когда он войдет в дом, достаточно, чтобы показать ему, что опаздывать из школы - плохо. Он поймет, что в доме есть свои порядки и он обязан их соблюдать. Если это опоздание повторяется, нужно подумать о наказании - например, не дать ему выйти после обеда играть с друзьями на улице. Уже нельзя ограничиваться только словесным осуждением проступка. Поскольку плохой поступок уже вошел у него в привычку, недостаточно сказать: «Ты поступил нехорошо». У него не будет впечатления, что он совершил серьезный проступок, и это не отложится в его сознании, тем более, что понятие «время» не очень четко воспринимается умом ребенка; для него час - как для нас десять минут.

Так же обстоит и с хорошим поведением. Ребенок приучился приходить из школы сразу домой - приветливость и теплый прием научат его, что он действительно поступает хорошо, и похвала побудит его вести себя так же и дальше. Ведь он жаждет маминой любви, и, что главное, эта похвала покажет ему, насколько хорошо и правильно выполнять желания мамы, приходить домой вовремя и не задерживаться, неважно, по какой причине.

Существуют проступки более серьезные, чем опоздание; например, ребенок сам, без разрешения, взял шоколадку. В этом случае также вполне вероятно, что он не понимает, почему нельзя этого делать. С его точки зрения, эта шоколадка - имущество семьи, и, само собой, также и его; почему же не взять ее? В этом случае также нужно пояснить ему и позаботиться о том, чтобы он понял: хотя то, что он думает, верно, он действительно может получать сладости и заслужил их, - но не ему решать, когда и какие из них он получит, и сколько.

Случается, что ребенок берет что-то без спроса у друга или даже из магазина, - печальные явления, которые встречаются в жизни. Но родители

не должны слишком ужасаться этому и смотреть на ребенка как на вора. Он не понимает смысл запрета, и наш долг - научить его. Чтобы он действительно осознал, что совершил нехороший поступок, нужно отреагировать резко, - но при этом считаться с его непониманием тяжести проступка. Нужно соблюдать пропорциональность реакции и показать ему, к примеру, разницу между опозданием и кражей.

ПРАВДИВОСТЬ

Шла а-кадош говорит (в разделе «Шаар а-Отиёт», гл. «Дерех Эрец», начиная со слов *клаль гадоль* – «Великое правило»), что один из главных принципов, которые нужно привить ребенку, – говорить правду. Если он обманывает, это еще не значит, что он – настоящий обманщик. Иногда он не видит различия между вымыслом и реальностью. Ребенок, как известно, погружен в мир своих фантазий. Мир воображения дает ребенку большое удовлетворение. И разум ребенка еще недостаточно зрел для того, чтобы различать между действительностью и вымыслом.

К сожалению, многие из взрослых тоже живут в мире фантазий. По этой причине люди получают удовольствие от просмотра фильмов, убегая в некий воображаемый мир, несмотря на то, что все содержание фильма – выдуманное и инсценированное. То же и с чтением книг. Употребление наркотиков также искусственно вызывает у человека определенное чувство воображаемого духовного подъема, хотя наркоман и знает, что это угрожает его здоровью, а нередко и жизни.

Если так бывает с взрослым человеком, то тем более – с ребенком: ведь у него воображение развито гораздо больше и граница между реальным и воображаемым размыта. Ребенок берет в руки колесо и представляет себя водителем... Девочка представляет себя мамой, беря в руки куклу, и это, конечно же, делает ее счастливой... Великий мудрец рав Исраэль Салантер говорил, что когда рвут бумажный кораблик ребенка, для него это то же, что сломать машину – для взрослого; ведь все это – его мир! Ребенок с корабликом чувствует себя так же, как взрослый за рулем своей машины.

Из-за того, что у ребенка фантазия занимает более значительное место в жизни, он не всегда умеет отличать правду от лжи. Он может приходить из садика и рассказывать выдуманные истории и происшествия, хотя он наверняка не имеет намерения говорить неправду. Он «всего лишь» представляет себе определенное действие, происходившее так-то и так-то, и рассказывает нам. В такой ситуации мы ответственны за то, чтобы научить его понимать различие между правдой и вымыслом, доказать ему, что ничего этого не было, чтобы он узнал и понял, что ложь – вещь нехорошая и запрещенная.

Запрет лжи выражен в Торе по-особому, не такими словами, как другие запреты («не ешь», «не

делай» и т.д.); о лжи сказано так: (Шмот, 23:7): *мидвар шекер тирхак* – «От слова (имеющего отношение) ко лжи **отдаляйся**». Объясняется это тем, что ложь настолько притягательна для человека, что Тора считает нужным отдалить нас не только от самой лжи, но и от *двар шекер* – от всего, что имеет к ней отношение в какой бы ни было форме. Мы обязаны научить ребенка, во-первых, понимать разницу между ложью и реальностью, и, во-вторых, сделать так, чтобы он знал, что лгать чрезвычайно предосудительно.

Когда ребенок сам чувствует желание говорить правду, это означает, что он чувствует, что выдержал проверку правдой, и это уберет его от неправильных поступков. Он знает, что не сможет найти убежище во лжи, и поэтому удерживается от запрещенных дел. Этого мы достигнем, если ребенок будет чувствовать, что мы не просто осуждаем ложь, но осуждаем ее больше, чем что-либо другое. Совершив дурной поступок, например, забрав какую-то вещь у другого ребенка, он, если его спросят об этом, естественным образом будет искать спасение в отпирательстве. Мы должны провести «профилактику» и заранее предупредить его, сказав: «Знай, что если ты обманешь, будешь наказан гораздо сильнее, чем если скажешь правду», или, например: «Если на этот раз скажешь правду – мы тебя простим! А если обманешь – будешь тяжело наказан!» (так написано у Шла а-кадош).

Таким способом мы разъясняем ребенку, что такая ложь – настоящий и великий грех, более серьезный, чем сам по себе плохой поступок, который стал причиной лжи. Таким образом, с помощью правильной иерархии реакций мы можем привить ребенку умение правильно определить степени, на которых находятся разные жизненные ценности. Но если наши реакции будут одинаковыми по остроте, ребенок никогда не поймет и не усвоит, что действительно серьезно, а что нет. Форма реакции и степень ее остроты учат ребенка, что хорошо и что плохо, а главное – дают ему шкалу ценностей.

ИГНОРИРОВАТЬ ПЛОХИЕ ПОСТУПКИ – ВРЕДНО

Молчание и отсутствие реакции на поступки ребенка неразумны. Сказанное в книге Эйха (4:10): «Милосердные руки женщин варили своих детей» мудрецы трактуют так: бывает, что из жалости мать иногда может принести своим детям вред (речь идет здесь не о простом смысле стиха, описывающего трагедию голодающего осажденного Иерусалима накануне разрушения города и Храма, а о толковании на ином, более глубоком смысловом уровне – драш). Мать должна знать, что иногда она обязана сдержать свое милосердие и не отступать сразу же, как только глаза ребенка начинают наполняться слезами из-за нашей реакции на его проступок. Разумеется, всегда нужно давать ребенку возможность отказаться от своих дурных

поступков и пожалеть о них, и когда видно, что он действительно сожалеет, – не отталкивать его. Наоборот, нужно проявлять гибкость с таким оружием, как наказание: не задействовать его мгновенно, а оставлять ребенку «место для отступления».

Хотя иногда он обещает исправиться из страха перед наказанием и когда этот страх уходит, возвращается к дурным привычкам, – все же есть польза в самом его признании (ведь и мы каждый год обещаем Всевышнему, что вернемся к Нему и не будем грешить, и не всегда держим свое слово и обещание). В любом случае нужно привести ребенка к тому, чтобы он осознал, что сделал что-то плохое; нельзя, чтобы родители отводили глаза и не реагировали! Это недалековидно и неразумно.

ПРИВЫЧКА – ОСНОВА САМОДИСЦИПЛИНЫ

Воспитывая в детях привычку к выполнению заповедей, мы тем самым воспитываем также и привычку к дисциплине, которая является педагогическим инструментом огромной силы. Ребенок не умеет обуздывать свои побуждения, и одна из первейших целей воспитания – дать ему это умение; это и есть самодисциплина. Если ребенка учат делать перед едой омовение рук и говорить благословение, то тем самым прививают ему привычку сдерживать и дисциплинировать себя; таков первый этап (предшествующий привитию духовных ценностей).

Как же надо приучать к исполнению заповедей? Нужно всячески хвалить ребенка за произнесение благословений; если же он не хочет говорить их – не спорить с ним, поскольку прямой конфликт по природе своей лишь усиливает упрямство и строптивость. Мы должны понимать, что могут быть разные причины упрямства, например, желание выделиться, и потому надо осудить поведение ребенка в такой форме, чтобы все же побудить его сказать благословение, например: «Ведь ты уже ходишь в садик для больших детей...», или: «такой-то ребенок младше тебя, и уже говорит благословения», или: «Разве ты еще маленький?». Вместе с тем, нужно выяснить причину сопротивления. Бывает, что он хочет копировать своего младшего брата или сестру и походить на них; в таком случае нужно, конечно же, подбодрить его, дать ему понять, что он уже большой, что его любят и ценят, и дать ему возможность с помощью благословений заслужить ласку матери.

Четкая организация жизни и постоянный распорядок дня помогают ребенку привыкнуть как к исполнению заповедей, так и к дисциплине, – и, само собой, также и к самодисциплине. Однажды мне сказал врач (антирелигиозный по своим убеждениям), что, по его опыту, религиозные дети – более воспитанные и спокойные. «С другими я должен воевать, чтобы они открыли рот, и это сопровождается

ужасными криками, – но у детей из семей, соблюдающих Тору и заповеди, таких проблем меньше». Этот врач констатирует факт, но не объясняет его, – а в действительности все очень просто: на весь наш жизненный уклад **наложены ограничения**, и ребенок не может делать все, что ему хочется. Жизнь по Торе больше обуздывает, и, естественно, ребенок становится сдержанным; тот, кто живет такой жизнью, безусловно, также испытывает от нее большее удовлетворение. В противоположность этому, те родители, которые не относятся критично к делам своих детей и разрешают им делать все, что угодно, закладывают тем самым фундамент вседозволенности, и это порождает такое явление, как «дети добреньких родителей», получавших в родительском доме все и привыкших жить без узды. Когда они взрослеют и избавляются от опеки, – падают в объятия дурных побуждений, подстрекающих человека совершать все мерзости в мире. И все это – из-за отсутствия у них средств самоконтроля и сдерживания.

Обуздание себя проявляется не только в области запрещенного и разрешенного. Это – общая тенденция в воспитании, суть которой – научить воспитанника контролировать свои желания. Уже с раннего возраста мы должны использовать средства, с помощью которых можем помочь ребенку понять, что нельзя желать всего, и не все, чего хочешь, можешь получить. Например, ребенок идет с мамой в магазин, где на полках лежат соблазнительные товары. Он всячески просит и умоляет купить ему что-нибудь, и мама ради собственного спокойствия сдается. Какой урок извлекает из этого ребенок? Все просто: чтобы получить желаемое, нужно поднять крик и не отступать, пока маме не надоест! Очевидно, что такая реакция матери – неверная и недопустимая; она не должна допускать, чтобы жалость к ребенку управляла ею. Она должна руководствоваться только его пользой; для ребенка же полезно научиться обуздывать и контролировать себя. Сказанное не означает, что ему вообще нельзя, к примеру, давать сладости. Он только должен знать, что все должно быть ограничено и подконтрольно: ему их дают – но не часто, не сразу, и, конечно, не перед едой, а только после.

Обычно принято давать детям сладости в Рош-Ходеш (в начале еврейского месяца), в субботу и праздники: во-первых, чтобы ребенок знал, что сегодня – такой-то и такой-то день и есть особые времена для получения сладостей, и не дают их в любой момент. В такой форме ребенок усвоит, что он получает свое, что он не ущемлен в правах по сравнению с другими детьми. Но, с другой стороны, он обучается обуздывать свои желания, что является основой самодисциплины.

Перевод – раб П. Перлов.

ДОМ ТОРЫ

По материалам уроков рава Хаима Пинхаса
Шейнберга
Составил рав Шломо Ферст

ЦНИЮТ (СКРОМНОСТЬ)

Среди многих благословений, которые мудрецы включили в свадебную церемонию, присутствует благословение «*йоцер а-адам*» (Создавший человека). Оно говорит о создании Всевышним человека. Для нас очень значимо, что мудрецы решили привлечь наше внимание к созданию Б-гом человека именно в момент женитьбы, а не рождения.

Момент супружества наступает через несколько десятилетий после рождения. Почему же мы откладываем наше признание и благодарность Всевышнему за *хесед* на столь долгое время? Очевидно мудрецы посчитали свадьбу наиболее подходящим временем для выражения нашей благодарности Всевышнему за создание человека. Божественное творение связано с соединением мужчины и женщины настолько сильно, что в течение *Шева брахот* благословение «*йоцер а-адам*» повторяется дважды!

Более того, согласно некоторым комментариям, причина, по которой мы произносим благословение «*йоцер а-адам*» дважды под хупой – это необходимость упомянуть о сотворении Хавы. Первое благословение относится к созданию Адама, и второе – к созданию Хавы. Имеет большое значение то, что мы отдельно упоминаем каждый момент Творения путем произнесения двух различных благословений.

Эти два благословения помогают нам понять великую мудрость, которую Всевышний проявил созданием Хавы из уже созданного им Адама. Мидраш «Ялкут Шимони» (Берешит) описывает, как Всевышний рассматривал многие варианты, прежде чем решить, из какой части сотворить Хаву: из головы, глаза, уха, рта, сердца, руки или ступни.

Всевышний в конце концов решил создать Хаву из бока Адама – для того, чтобы от природы она была скромной. Руки прикрывают бока, поэтому из всех частей тела бок Адама наиболее подходил для воплощения сущности Хавы.

Скромность – это намного больше, чем стиль одежды. Скромность – это намного больше, чем манера поведения. *Цниют* настолько драгоценен, что он присущ даже *Шехине*. «Мидраш Танхума» (Бемидбар, 3) указывает на тот факт, что с освящением *Мишкана* (Переносного Храма), Всевышний восхвалял добродетель скромности. С завершением строительства *Мишкан*, Всевышний смог разговаривать с Моше Рабейну в обстановке уединенности *Мишкана*.

Цниют очень важен в семейной жизни: как для мужа, так и для жены. Он необходим для реализации их предназначения в жизни. Кроме того, это

необходимо для самой жизни. Всевышний создал женщин с врожденной возможностью находиться внутри дома. Это дает мощное духовное основание дому, которое, в свою очередь, помогает мужчине исполнить свое предназначение.

Качество *цниют* является основой женской сущности и относится ко всем аспектам жизни. *Цниют* помогает женщине исполнять свое предназначение в жизни. *Цниют* – это также важное качество для мужчины. В шестой главе трактата Авот раби Меир учит: «тот, кто изучает Тору *лишма* (во имя Небес), удостаивается многих вещей. Более того, целый мир стоит этого». Далее раби Меир перечисляет множество благословений, и среди них – *цниют*.

Более того, *цниют* является обязанностью для *талмид хахама* (мудреца Торы). «Ялкут Шимони» (Ки Тиса) говорит: «*талмид хахам* должен быть *цнуа* (скромен), как *кала* (невеста)». *Цниют*, как внутренняя сущность жены – вершина совершенства мужа.

Цниют – дар, который Всевышний изначально дал женщине, может быть приобретен также и мужчиной, но только ценою больших усилий.

После долгих лет семейной жизни и больших усилий в Торе (Торе *лишма*) – жених достигнет изначальных добродетелей своей невесты.

Благословение «*йоцер а-адам*» наиболее уместно под хупой, а не при рождении потому, что его реализация активно начинается с началом семейной жизни.

Произнесение слова Адам в благословении «*йоцер а-адам*» содержит определенный артикль, который означает «тот самый, единственный». Использование этого артикля обычно означает что-то особенное и уникальное. Всевышний создал Адама для исполнения ясной и уникальной миссии в жизни. Больше, чем кто-либо другой из созданий, Адам знал свое предназначение в жизни: совершенствовать свои духовные качества.

Стих (Берешит, 2:20) описывает, как в результате поиска среди всех творений Адам не нашел никого, кто бы мог ему помочь исполнить его миссию в мире. Поэтому Всевышний создал Хаву. Создание Хавы – совершенной *эзер кенегдо* («помощь напротив»), было последним, наиболее важным актом Творения, необходимым Адаму для его совершенства и полноценности.

Первый человек в большей степени, чем кто-либо из живших, знал, как неполноценен он был без Хавы в возможностях исполнить собственное предназначение. Адам знал, что Хава была его единственной супругой в жизни, и то же самое мы можем сказать про Хаву. У них не было других возможных вариантов.

Наше отношение к супругу должно быть таким же. Мы можем ошибочно полагать, что имеем много вариантов для выбора. Однако мы не должны обманываться видимым богатством выбора, который

предлагает нам огромный мир. Наш супруг так же уникален, любим и незаменим, как Адам для Хавы и Хава для Адама.

Хупа – начало пути вдвоем. Другого мужчины не существует. Нет другой женщины. Жених, невеста и все присутствующие именно на это обстоятельство произносят под хупой «амен».

После хупы муж и жена идут по жизни вместе, открывая для себя, кем каждый из них являются на самом деле. Семейная жизнь – это возможность, которую Всевышний дает нам для выражения нашего *целем Элоким*.

Мы завершаем свадебную церемонию благословением, в котором желаем, чтобы у молодоженов были *сасон, симха, гила, рина, дица, хедва, аава, ахва, шалом и реус*. Эти выражения радости и

восторга определяют настрой прекрасной, восхитительной жизни, которую молодожены надеются прожить вместе.

Мы повторяем это благословение много раз в течение недели *шева брахот*. Это повторение закрепляет решение, которое *хатан* и *кала* приняли совместно. За это время что-то изменилось. *Хатан* и *кала* приняли на себя новые роли. Они стали мужем и женой.

Взаимное уважение и восхищение разовьется из взаимного же признания роли каждого супруга в построении Дома Торы вместе с четким пониманием важности самого Дома Торы для Общины Израиля.

Перевод – А. Швальб.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МИШНА ВТОРАЯ

В этой мишне рассматриваются законы, связанные с оставлением горячей пищи на печи и на очаге.

תנור שֶׁהִסְקוּהוּ בְּקֶשׁ וּבְגַבְבָּא, לֹא יִתֵּן בֵּין מְתוּכוֹ בֵּין מֵעַל גַּבְיּוֹ. כִּפֹּחַ שֶׁהִסְקוּהוּ בְּקֶשׁ וּבְגַבְבָּא, הָרִי זֶה כְּפִירִים, בְּגֶפֶת וּבְעֵצִים, הָרִי הוּא כְּתַנּוּר:

Если печь (*танур*) топили соломой или тонким хворостом, не ставят ни в нее, ни на нее.

Если очаг (*купах*) топили соломой или тонким хворостом, он как плита, если жмыхом или дровами – он как печь.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Печь (*танур*) – поскольку она сужается кверху и расширяется книзу, то жар в ней сильнее, чем в плите.(1) И даже когда ее топили соломой и хворостом, остается опасение, как бы не поворошили [золу], ведь от такой печи никогда не «отвлекаются».(2) **Ни на нее** – не прислоняют к ее стенке.(3)

Очаг (*купах*) устроен, как плита (*кира*), но его длина равна ширине, и в нем есть место лишь для одного котла, под которым горит огонь. Жар в нем больше, чем в плите, ведь в ней есть сверху отверстие для двух котелков, а в очаге – только для одного, однако меньше, чем жар в печи.(4)(5)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Печь и плита

«**Печь**» (*танур*), так же, как и «плиту» (*кира*), изготавливали из обожжённой глины. Внутри разводили огонь, а на отверстие сверху ставили котел с пищей. При необходимости печь переносили с места на место (Раши, *Ваикра* 11:35, *Сифтей хахамим*). Перед тем, как установить печь на новом месте, там, как правило, делали небольшой фундамент из камней и глины, чтобы основание печи не остывало от соприкосновения с землей (Раши, *Бава батра* 17а).

В отличие от «плиты», которая имела форму параллелепипеда, печь была широкой внизу и узкой вверху. За счёт этого она разогревалась до более высокой температуры и дольше хранила жар (Раши, *Шабат* 38б).

(2) На печь «не ставят»

На **печи** не оставляют горячую еду на Шабат даже в том случае, когда ее **топили соломой или тонким хворостом**. И хотя в комментарии к предыдущей мишне указывалось, что после этих двух видов топлива не остается углей (коммент. 2 к мишне 3:1), там имелись в виду большие угли. Но мелкие угольки все-таки остаются. Поэтому мудрецы опасаются, что в **печи** их могут поворошить. Ведь, поскольку в печи сохраняется более высокая температура, чем в плите, человек подсознательно имеет в виду, что и в Шабат **печь** не просто поддерживает температуру пищи, но и продолжает варить. И если пища еще не полностью доварилась или даже доварилась, но дальнейшая варка делает ее еще более вкусной, человек может, забывшись, помешать в печи золу с мелкими углями, чтобы увеличить огонь, как он делает это в будний день. Соответственно, на такую печь еду «**не ставят**» (т.е. не оставляют на Шабат).

И тем более, запрещено оставлять пищу на печи, протопленной дровами или жмыхом, при горении которых образуются более крупные угли. Причем, большинство авторитетных законоучителей считает, что запрещено оставлять еду и в том случае, если из печи уже выгребли угли или покрыли их слоем пепла. Ведь даже когда угли выгребают, в печи всё ещё остаются искры, и человек, забывшись, может попытаться раздуть огонь (Рамбам, *Шабат* 3:5-6; *Шулхан арух* 253:1, *Мишна брура* 22).

Но если «**печь топили соломой или тонким хворостом**», а затем, до Шабата, выгребли оставшиеся мелкие угольки или покрыли их слоем пепла, некоторые законоучители разрешают оставлять на такой печи еду на Шабат (*Мишна брура* 253:22, *Шаар а-циюн* 23).

На печи (даже если ее топили дровами, а затем не выгребли и не засыпали в ней угли) разрешено оставлять полностью сваренную пищу, которая портится от дальнейшей варки, – ведь в таком случае, наверняка, не станут шевелить угли, чтобы увеличить огонь (*Мишна брура* 24).

(3) Рядом с печью

В тех случаях, когда пищу запрещено оставлять на печи, ее, тем более, не оставляют и внутри, на углях, ведь в мишне сказано, что «**не ставят ...в нее**».

В Гемаре объяснено, что выражение *ме-аль габав*, переведенное «**на нее**», подразумевает установку сосуда с пищей вплотную к печи, но сбоку. У рава Овадьи из Бартануры была, вероятно, даже несколько иная редакция этой мишны, в которой было написано не *ме-аль габав*, а *ми-габав* – «рядом».

А слово *ми-тохо* – **в нее** подразумевает установку сосуда с пищей не только на углях, но и сверху, на отверстии, когда внутри печи оказывается днище сосуда.

Таким образом, в случаях, когда это запрещено (см. выше – коммент. 2), пищу не оставляют на Шабат не только в печи или на ней, но и рядом, вплотную к ее раскаленной стене (Рамбам, *Шабат* 3:5).

(4) Очаг

«**Очаг**» (*купах*) в большинстве отношений подобен «плите», о которой говорится в предыдущей мишне, но он меньше и на нем, в отличие от плиты, есть место лишь для одного котла с пищей (*Шабат* 38б). Раши (а вслед за ним и р. Овадья из Бартануры) подчеркивает, что у «очага» длина равна ширине.

Температура в очаге поднимается выше, чем в плите, но ниже, чем в печи. Поэтому в ряде случаев закон в отношении очага такой же, как в отношении плиты, а в ряде случаев – такой же, как в отношении печи. Так, когда «**очаг топили соломой и тонким хворостом**», которые не оставляют крупных углей, то температура в нем приблизительно как в плите. И соответственно, закон таков же, как о плите, которую топили хворостом и соломой: на таком очаге можно оставлять на Шабат кастрюлю с горячей пищей, даже если до Шабата из него не выгребли золу и не покрыли ее слоем пепла. Но когда очаг топили «**жмыхом или дровами**», температура в нем гораздо выше, чем в плите и почти такая же, как в печи. Соответственно, в таком случае к очагу применим закон о печи: на нем (или даже вплотную к его стенке) запрещено оставлять не сваренную до конца пищу или сваренную пищу, которая становится вкусней от дальнейшей варки, – даже если до Шабата выгребли все угли или покрыли их слоем пепла (Рамбам, *Шабат* 3:7; *Шулхан арух* 253:1, *Мишна брура* 26-27).

(5) Другое объяснение

Комментаторы приводят и другое объяснение этой мишны – так же, как и в отношении предыдущей (см. коммент. 9 к мишне 3:1). Согласно этому альтернативному объяснению в мишне говорится не об оставлении пищи, а о возвращении сосуда с пищей, взятого с печи или с очага в сам Шабат.

При таком объяснении данная мишна имеет следующий смысл: «**Если печь топили соломой или тонким хворостом, не ставят** (т.е. не возвращают взятую в Шабат пищу) **ни в нее, ни на нее**». Что же касается очага, то «**если очаг топили соломой или тонким хворостом, он как плита**» – т.е. при соблюдении определенных условий на него разрешено возвращать полностью готовую пищу (см. коммент. 8 к мишне 3:1). А если очаг топили «**жмыхом или дровами – он как печь**» – и соответственно, на него запрещено возвращать кастрюлю с пищей при любых обстоятельствах (Рамбам, *Шабат* 3:10; *Шулхан арух* 253:2, *Мишна брура* 52).

Однако оставлять на Шабат сосуды с едой, в соответствии с этим объяснением, разрешено даже на печь с углями. Только необходимо, чтобы перед наступлением Шабата эта пища уже достигла хотя бы «готовности Бен Друсаия», т.е. уже варилась половину (а согласно облегчающему мнению, треть) времени, необходимого для полной готовности (*Тосафот*, *Шабат* 38б; Рамо 253:1, *Мишна брура* 39).

Важно напомнить, что печки, на которых готовили в Восточной Европе, а также современные газовые и электрические плиты, в законодательном отношении соответствуют не «**печи**» и не «**очагу**», о которых говорится в данной мишне, а «плите», о которой сказано в предыдущей мишне (см. комментарии 1, 5 и 10 к мишне 3:1).

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

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דירשו ד' יעוון
קרן עולמית להעוון
עיוון לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

Мы рады представить вам международную программу изучения алахи – «Диршу».

Благодаря этой программе тысячи людей по всему миру ежедневно изучают алаху по книге «Мишна Брура». Ежедневное изучение закона – это великое дело:

Учили в бейт мидраше Элияу: каждому, изучающему законы ежедневно, обещано, что он удостоится мира грядущего...

Сказал раби Элазар от имени раби Ханины: мудрецы Торы преумножают мир на земле...

В рамках программы – ежедневное изучение алахического кодекса «Мишна Брура», ежемесячные экзамены и стипендия. Специально для программы было разработано издание «Мишна Брура», снабженное большим количеством актуальных алахических нюансов с приведенными мнениями ведущих законоучителей нашего времени. Участники программы получают ежедневную рассылку со вспомогательными материалами.

Присоединяйтесь к тысячам евреев по всему миру, ежедневно изучающим алахический кодекс «Мишна Брура», и становитесь настоящими знатоками нашего закона! Занятия проходят на русском языке в Москве, Киеве, Одессе, Могилеве, Берлине. Есть возможность самостоятельного изучения.

Контакты для справок: рав Ноах Палей, npaley0102@gmail.com, +380-636-122-188

Актуальные алахот, изучаемые в рамках программы "Диршу"**Очистка кухни к Песаху – шкафы, столы и плиты**

О столах, в которых в течении года хранят негорячий хамец, в «Мишна Брура» написано, что их не нужно кошеровать обливанием кипятком (агала) и т. п. То же самое считает рав Й. Ш. Эльяшив по поводу стола, на который обычно не ставят горячие кастрюли, а к Песаху кладут на него два покрытия. Точно так же, что касается ящиков и полок холодильника – «Ор ле-Цион» (рав Бен-Цион Аба Шауль) и рав Эльяшив считают, что нет необходимости обливать их кипятком, а достаточно основательной чистки. Это же говорит рав Н. Карелиц о каменной поверхности стола на кухне: если к Песаху ее закроют плотным покрытием, то достаточно очистить ее и не нужно кошеровать. Что же касается подставки под кастрюли на плите, по книге «Игрот Моше» (рав Моше Файнштейн) можно покрыть ее металлическим листом и пользоваться в Песах без обжигания огнем (либун). Так же написано и в книге «Ор ле-Цион», где добавляется, что достаточно покрыть ее плотной фольгой после основательной чистки. Этому же мнения придерживаются рав Й. Ш. Эльяшив и рав Н. Карелиц, но при этом они пишут, что лучше было бы купить новую подставку к Песаху [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 451, 31, 96 и 100].

«Выдержанная ночью вода» – закон и его смысл

В приготовлении теста для мацы используется только «выдержанная ночью вода», то есть такая вода, которая была набрана в сосуд и простояла в нем всю ночь. «Мишна Брура» указывает на причину этого: Солнце различным образом согревает воду, и перед использованием нужно остудить ее, чтобы из-за нее не заквасилось тесто. Хатам Софер добавляет, что нельзя облегчать в этом законе и замешивать тесто на воде, которая не простояла всю ночь, основываясь на том, что температуру воды проверяли рукой. Ведь возможно, мудрецы знали, что Солнце прогревает воду только в середине, и это тепло не чувствуется во всей воде. В «Минхат Ицхак» написано, что из-за этого нельзя полагаться даже на точное измерение с помощью термометра. А в «Шевет а-Леви» добавляется, что по этой же причине нельзя облегчать в законе «выдержанной ночью воды» даже в тех местах, где вода очень холодная. [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 455, 5].

Из каких видов злаков можно печь мацу к Песаху, и как поступать тем, кто болен целиакией?

В «Шулхан Арух» написано, что заповедь есть мацу в первую ночь Песаха можно исполнить с помощью мацы, сделанной из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, полбы, овса и ржи. Рамо пишет, что изначально предпочтение нужно отдавать пшенице, а в «Мишна Брура» написано, что причина этого в том, что люди больше любят вкус пшеницы, и это «украшает заповедь». Поздние комментаторы указали на еще одну причину: закваска пшеничного теста протекает медленнее, чем у теста других видов. В «Минхат Ицхак» добавляется, что по этой причине не следует есть мацу другого вида в Песах. Ведь известный нам порядок выпечки подходит для пшеничного теста, и не исключено, что маца из других злаков, испеченная таким образом, подвергнется закваске. Даже те, кто болеют целиакией (не переносят глютен в пшенице) не вправе облегчать в этом. Они должны съесть кусок размером кезаит (по устражающему мнению – около 50 куб. см.) от пшеничной мацы – если их состояние позволяет, и если это разрешено им врачом – чтобы исполнить заповедь. По мнению рава Й. Ш. Эльяшви, хотя больному целиакией следует использовать для заповеди пшеничную мацу, тем не менее, он вправе взять и другую, какую захочет. Но остальным людям нельзя облегчать себе в этом. [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 453, 2].

Цви Патлас приглашает всех друзей и выпускников Ешивы "Торат Хаим" на свадьбу младшего сына - Давида Иехезкеля, которая состоится в добрый час 28-го адара (30 марта) в йом рихон в зале "Мондиаль".
Адрес: ул. Бейт Адфус 13, Иерусалим
Хупа до захода солнца!
Прошу увидеть это приглашение как личное!

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

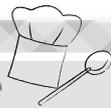
пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Поздравляем

- р. Меира Гольденберга и его супругу с рождением сына
- р. Уриэля Шакарова и его супругу с рождением сына
- р. Хаима Зильбершмидта и его супругу с рождением дочери
- р. Нахума Офмана и его супругу с рождением дочери
- р. Ариэля Левина и его супругу со свадьбой дочери
- р. Реувена Газа и его супругу с рождением внука
- р. Шмуэля Купермана и его супругу с халаке сына
- р. Давида Вольфсона и его супругу с бар-мицвой сына
- р. Аарона Скаковского и его супругу со свадьбой сына
- р. Исроэля Кантора и его супругу со свадьбой сына
- р. Арье Геллера и его супругу со свадьбой дочери, а также бабушек Геллер и Лекареву со свадьбой внучки

Баклажаны в тхине

У этого блюда много достоинств: это оригинальная закуска из любимого всеми продукта, оно эффектно смотрится на праздничном столе, тхина (паста из семян кунжута) прочно заняла место на кухне практически всех стран мира, и, что самое ценное на мой взгляд – оно готовится просто и очень быстро!
Главное правило рецепта – ориентируйтесь на собственный вкус!

Ингредиенты:

Баклажаны, концентрат тхины в банке, свежие лимоны, вода, соль, свежая зелень петрушки, чеснок, финиковый мед (по желанию), помидоры черри (для украшения).

Приготовление:

Баклажаны запечь в гриле целиком (с хвостиками), поставить под пресс, чтобы стекло как можно больше жидкости. Очистить баклажаны от шкурки, оставляя хвостики и стараясь не повредить целостность плода (насколько это возможно с печеными баклажанами).

Тхину выложить из банки в емкость для перемешивания примерно в три раза больше объема банки – главное, чтобы было удобно перемешивать. В пустую банку из-под тхины выдавить сок из лимонов (примерный расчет – сок двух крупных лимонов на 400 мл тхины), долить до верха водой. Жидкость влить в тхину, перемешать, добиваясь однородной массы. Выдавить в смесь несколько зубчиков чеснока (на приведенный объем – 4 средних зубчика), посолить по вкусу. Пучок петрушки мелко порубить, добавить в смесь, тщательно перемешать. Домашняя тхина готова!

Сервировка:

Идеальные плоды – чуть мельче среднего размера, около 10 см в длину. На тарелку налить тхину, положить баклажан, полить зигзагами финиковым медом (примерно 1 столовая ложка на 1 баклажан). Помидоры черри разрезать в форме «х» до половины, выложить на тарелку (по 2-3 помидорки на 1 баклажан). Сверху баклажана положить веточку петрушки.

Если вы взяли очень маленькие баклажаны «бэби», то положить порционно по 1 баклажанчику на небольшую тарелочку и подавать каждому порционно. Если вы нашли только очень большой баклажан, то выложить его на большое блюдо и перед подачей на стол нарезать на ломтики.

автор рецепта – г-жа Адаса Швальб

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль: р. Рефозль 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 Платоньевич (+380-636-259-930)
Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

«И расскажи сыну своему...»

Каждый из нас обязан помнить выход из Египта, "во все дни жизни своей", к тому же, на всех нас лежит обязанность, рассказывать нашим детям о выходе из Египта.

Как тяжело это сделать тем, у кого в семье была прервана цепочка передачи Торы...

Новый диск из серии «Еврейские праздники для детей», поможет вам восстановить драгоценную связь с традицией, которая передавалась от отца к сыну со времён выхода из Египта и до наших дней.

Мы надеемся, что и на этот раз наш рассказ о выходе из Египта всколыхнёт еврейские души его слушателей и поможет им подняться ещё ближе к Всевышнему.

Веселого и кошерного праздника!

Для заказов:
телефон 02-5804524 Израиль
katzen.keren@gmail.com

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

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копей, копей в г. Брауфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, еженедельные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).

Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
счет № 389044, ррח' לרזח גר

Международный перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044
SWIFT: POALIL12
Назначение платежа: charity

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: г-жа Д. Ротенберг, г-жа Х. Файнштейн, переводчики: рав М. Гафт, рав Александр Кац, рав П. Перлов, авторы статей: рав Н. Шатхин, рав М. Агранович, рав Л.-Н. Злотник, рав Р. Куклин, рав Александр Кац, рав Б. Набутовский, рав Й. Шухман, Арье Кац, директор: П. Швальб.