

№ 64

סיון תשע"ד
июнь 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Бемидбар» • Недельная глава «Хукат»

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.
5 стр.

В чем провинились Моше и Аарон у Вод Раздора? Из комментария Рамбана к Торе Тора – излечение от злого начала. Рав Реувен Куклин

Еврейский взгляд

6 стр.

Власть и порабощение. По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

9 стр.
10 стр.
11 стр.

Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
Шмират а-лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина
О раскаянии. Рав Эльханан Буним Вассерман

Наши великие мудрецы

13 стр.

Рав Эльханан Буним Вассерман. Ходатайствующий за свой народ. Рав Шломо Лоренц

О молитве

15 стр.

Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (апах)

17 стр.
19 стр.
20 стр.

Законы Шаббата в кратком изложении. Почитание Шаббата. Рав Яков Позен
Хафец Хаим. Введение в законы лашон а-ра и рехилут. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
Запрет пользоваться тем, что было сделано евреем с нарушением законов Шаббата. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

22 стр.
26 стр.

«Так молви дому Яакова». Суть движения «Бейт Яаков» – связь со Всевышним. Рав Шимшон Довид Пинкус
Выйти за границы: о благодарности и полной вере. По материалам уроков рава Игаля Полищука

31 стр.

Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

В ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ МОШЕ И ААРОН У ВОД РАЗДОРА?

Из комментария Рамбана к Торе

В Торе не разъяснено, в чем именно заключался грех Моше и Аарона у Вод Раздора (*Мей Мерива*). По мнению Раши, <их грех связан с нарушением воли Всевышнего>, ведь Он повелел им: **«Говорите этой скале»**, а не «ударьте (по скале)». И если бы они обратились <к скале>, то Имя Святого, благословен Он, было бы освящено на глазах у всего народа Израиля, и люди бы говорили: «Если уж скала, лишенная слуха и речи, выполняет повеление Святого, благословен Он, - так тем более, и нам следует выполнять!»

И этот комментарий Раши опирается на слова предания, но оно не в полной мере объяснено. Ведь из того, что Всевышний повелел: **«Возьми посох»**, можно было заключить, что следует ударить им (по скале)! А если бы Его воля заключалась только в том, чтобы обратиться к скале со словами – то зачем же ему нужен был в руке этот посох?! И перед началом египетских казней Б-г повелел Моше: «Посох, который превращался в крокодила, возьми в руку свою» (Шмот, 7:15) – для того, чтобы им ударить [*ведь далее там сказано: «Вот я ударяю посохом, который в руке моей, по воде, что в Ниле, и она превратится в кровь» (Шмот, 7:17)*!]! А иногда Он приказывал Моше: «Прости свою руку с посохом» (там же, 8:1), подразумевая, что следует ударить посохом, поскольку Тора не говорит о том, что и так понятно из уже сказанного [*Тем более что в первый раз, когда народ Израиля просил воды в Рефидиме, Всевышний повелел Моше: «...Свой посох, которым ты поразил Нил, возьми в руку свою и пойдя. ...И ты ударишь по скале, и польется вода из нее, и будет пить народ» (Шмот, 17:5-6)*]. И чудо не стало бы больше, если бы Моше только сказал, но не ударил – ведь для скалы и то, и то одинаково безразлично.

И еще, почему <Всевышний> сказал об этом <грехе>: «За то, что вы неверны были Мне среди сынов Израиля при Водах Раздора, в Кадеше, в пустыне Цин...» (Дварим, 32:51)? Ведь как Он повелел им: **«Говорите этой скале»** – так и произошло! Он повелел им сказать, что Б-г извлечет воду из скалы, – чтобы она это «услышала», подобно написанному: «Вот, этот камень будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Б-га, которые Он говорил нам» (Йеошуа, 24:27). И они выполнили <Его приказ>: **«И собрали Моше и Аарон общину перед скалой, и он сказал им: Слушайте-ка вы, бунтари! Не из этой ли скалы мы извлечем для вас воду?!»** (Бемидбар, 20:10) – и скала «слышала», как они произнесли это перед всем народом.

И с моей точки зрения, в словах **«Говорите этой скале»** (עַל הַסֵּלַע – эль а-сэла) подразумевается: **«Говорите <об> этой скале»** (עַל הַסֵּלַע – аль а-сэла)», подобно написанному: «Ибо так сказал Б-г Воинств о (לָא) столбах и о (עַל) (медном) море, и о (עַל) подставках, и о (עַל) прочей утвари, оставшейся в этом городе» (Ирмея, 27:19).

Т. е. Моше и Аарону было приказано, чтобы они сказали собравшемуся народу, что на глазах у всех Б-г извлечет воду из этой скалы, – и Моше так и сделал.

А рабби Моше (т. е. Рамбам), опираясь на свои умозаключения, утверждает, что грех нашего наставника Моше, да пребудет на нем мир, заключался в проявлении гнева, которое выразилось в его словах: **«Слушайте-ка вы, бунтари!»**. И Всевышний, да будет Он благословен, взыскал с него, так как не пристало человеку такого высочайшего духовного уровня гневаться перед общиной Израиля – <тем более> в ситуации, когда гнев вообще неуместен. И для такого человека (как Моше) подобное поведение было осквернением Имени Б-га, потому что сыны Израиля учились на каждом его поступке и на каждом его слове, надеясь тем самым достичь блага в этом мире и в мире Будущем. Как же он мог проявить перед ними гнев – одно из самых дурных качеств человеческого характера?! ...И когда <сыны Израиля> увидели, что Моше разгневался, они сказали: «У нашего наставника Моше нет дурных качеств характера, и если уж он гневается, то только потому, что знает – своей просьбой о воде мы вызвали ярость Б-га». Но Всевышний на них не гневался, ведь в рассказе об этих событиях вообще не упоминается о Его «ярости», но Он лишь сказал: **«Возьми посох и собери общину – ты и твой брат Аарон, и у них на глазах говорите этой скале, чтобы она дала свою воду, и ты извлечешь для них воду из скалы и дашь пить общине и их скоту»**. «И вот, – завершает Рамбам свои рассуждения, – мы разрешили эту тайну Торы, о которой столько написано и столько раз задавался вопрос: «В чем согрешил Моше?». Посмотри то, что написали об этом другие, и то, что сказано здесь у нас, – и увидишь, где истина» [*Рамбам, Шмона праким, 4. Таким образом, согласно мнению Рамбама, грех Моше заключался не только в том, что он сам разгневался, но и в том, что из-за него сыны Израиля ошибочно заключили, будто на них гневается Всевышний (р. С.-М. Бройда, Сам дерех, Бемидбар, 12)*].

Но он нагромождает заблуждение на заблуждение! Ведь слова <Всевышнего> «Вы поступили вопреки Моему слову в пустыне Цин» (Бемидбар, 27:14) указывают на то, что они преступили Его повеление, а речение **«За то, что вы не доверились Мне, ...вы не приведете эту общину в землю, которую Я даровал им»** (Бемидбар, 20:12) говорит о том, что они не проявили <в должной мере> веру в Него, – но это не наказание за гнев. И уж в гораздо большей степени Моше мог бы быть достоин наказания за гнев, когда он без необходимости рассердился на военачальников, пришедших из ополчения!

<Но в данном случае> в Торе вообще не сказано, что он рассердился, а слова **«Слушайте-ка вы, бунтари!»** – это <не проявление гнева, а> упрек, подобно сказанному: «Строптивы были вы перед Б-гом с того дня, как я узнал вас» (Дварим, 9:24). А Аарон вообще никогда не гневался, но «ходил в мире и справедливости».

И еще, невозможно предположить, что на сынов Израиля не воспылал великий гнев Б-га за то, что они восставали против Моше. Ведь во всех других раздорах в пустыне считалось большим грехом, если они говорили: «И зачем вы вывели нас из Египта...», тем самым показывая, что предпочитают быть рабами у своих врагов, выполняя самую тяжелую работу, чем быть с Б-гом, подчиняясь Ему, как сын отцу. И в Торе сказано: «Вы отвергли Б-га, который пребывает среди вас, и плакали перед Ним, говоря: "Зачем вышли мы из Египта?"» (Бемидбар, 11:20). И когда они в первый раз заговорили об этом, даже в более мягкой форме: «Зачем ты нас вывел из Египта, чтобы уморить меня, и детей моих, и скот мой жаждой?!» (Шмот, 17:3) – на них воспылал великий гнев, и они были обвинены <за эти слова>, как написано: «И назвал то место «Испытание и Раздор» из-за ссоры сынов Израиля, и потому что они испытывали Б-га» (там же, 17:7). Да и здесь тоже ясно написано: **«Это Воды Раздора, где сыны Израиля спорили с Б-гом»** (Бемидбар, 20:13) – так в чем же такая уж большая вина Моше, если он возревновал за своего Создателя?!

И здесь есть еще одно указание на великий гнев <Всевышнего> и на то, что <народ> подлежал наказанию мором, ведь написано: «И Слава Б-га открылась им» (там же, 20:6) – и это проявление Руки Б-га, наводящей мор, как было в случае с разведчиками и в день мятежа Кораха, и на следующий день после него. ...И в стихе псалма ясно сказано: «И гневил они <Б-га> у Вод Раздора, и пострадал Моше из-за них» (Теилим, 106:32) [Т. е. основной грех совершили сыны Израиля, и из-за этого греха «пострадал Моше» (Ми-мамаким, Бемидбар, 51 с. 326)].

И из всего сказанного по этому поводу наиболее верным представляется объяснение рабейну Хананеля – но и оно не достаточно. Он пишет, что грех заключался в их словах: **«Не из этой ли скалы мы извлечем для вас воду?!»** (Бемидбар, 20:10). Ведь им следовало сказать: «...Б-г извлечет для вас воду», как, например, написано: «Когда даст вам Б-г вечером мяса в пищу, а утром – хлеба досыта» (Шмот, 16:8) и так же при других чудесах, которые совершал для них Б-г.

Но <из слов «мы извлечем»> народ мог ошибочно заключить, что Моше и Аарон извлекли воду из скалы с помощью тайной мудрости, и поэтому написано: «...За то, что не явили святости Моей среди сынов Израиля» (Дварим, 32:51). Ведь по поводу первого <чуда> со скалой написано: «Вот Я стою перед тобою там, на скале в Хореве, а ты ударишь по скале, и польется вода из нее, и будет пить народ».

И сделал так Моше на глазах у старейшин Израиля» (Шмот, 17:6) – т. е. семьдесят старейшин видели облачный столп, стоящий над скалой, и <благодаря им> стало широко известно, что это чудо – «великое деяние Б-га». Однако в данном случае <сыны Израиля> не видели ничего, и слова Моше и Аарона ввели их в заблуждение [Т. е. грех Моше и Аарона был в том, что из-за их слов народ Израиля мог ошибочно заключить, будто это чудо совершено силой их магического искусства, а не Б-гом (р. Н. Боровский, Шломей Нахум, Бемидбар Хукат с. 450)].

И, возможно, именно поэтому <Всевышний> сказал: «За то, что вы неверны были Мне (מַעֲלֵי בִי – *меалтем би*) среди сынов Израиля при Водах Раздора, в Кадеше, в пустыне Цин...» (Дварим 32:51), так как использование высшей святости в личных целях называется «изменой» (מַעֲלָה – *меула*) [Ведь если бы народ приписал это чудо магическому искусству Моше и Аарона, то получилось бы, что они извлекают личную выгоду из деяний Святого, благословен Он (Бейт а-яйн, Бемидбар 20:8-13/34)].

Но в действительности тайна, связанная с этими событиями, является одной из величайших тайн Торы. Ведь в первый раз <Всевышний> сказал Моше: «Вот Я стою перед тобою там, на скале в Хореве, а ты ударишь по скале...» (Шмот 17:6) – т. е. «Мое Великое Имя пребывает на скале в Хореве», и это – Слава Б-га, «огонь пожирающий на вершине горы». И тогда Моше ударил по скале только один раз, и из скалы потекли обильные воды. Но теперь Б-г не сказал Моше так, и оба (т. е. Моше и Аарон) решили ударить по скале дважды.

[Поскольку теперь Шехина не открылась им на скале, как это произошло в первый раз в Хореве, Моше и Аарон заключили, что Всевышний гневается на них, и для извлечения воды необходимо совершить дополнительное действие, пробуждающее благоволение с Небес – второй удар по скале (р. Бхайе на Бемидбар, 20:8)] – в этом и заключался грех [Т. е. именно во втором ударе – поскольку ударить один раз, как в Хореве, было необходимо, ведь повеление **«Возьми посох..., и ты извлечешь для них воду из скалы»** подразумевало нанесение удара (см. также Перуц а-Рош и Даат зкеним на Бемидбар, 20:8). Рабби Йеошуа Геллер из Телза поясняет это так: извлечение вод из скалы было испытанием для всего народа Израиля, а наш наставник Моше выступал в этом испытании в роли тончайшего «барометра», указывающего духовный уровень сынов Израиля перед предстоящим вступлением в Святую Землю. Повеление Всевышнего содержало в себе следующее условие: если сыны Израиля достойны открытого чуда и готовы выполнять волю Б-га без принуждения, то скала извлечет воду в ответ на слова Моше – и об этом сказано: **«Говорите этой скале, чтобы она дала свою воду»;** но если они смогут подчиниться Б-гу только под принуждением, то вода польется лишь после того, как Моше ударит по скале, – и об этом сказано: **«Ты извлечешь для них воду из скалы».** И

Моше опасался, что если он ограничится только речью, вода не польется – ведь на самом деле сыны Израиля были не готовы подчиняться Б-гу без принуждения, – и тогда произойдет осквернение Имени Б-га в глазах народа. И поэтому он ударил! (Оэль Йеошуа, драш 2; Ми-шулхан гавао, Бемидбар, 20:1).

Об этом образно сказано в мидраше: воспитывая маленького ребенка, его шлепают, но когда он вырос, его вразумляют только словами (Ялкуп Шимони, Хукат, 763). Ударив по скале, Моше показал, что народ Израиля «не вырос», но остался на том же духовном уровне «бунтарей», как и в первые годы скитаний по пустыне, – и поэтому только после «многих ударов» он станет следовать воле Б-га и словам Его пророков (Кли якар на Бемидбар 20:8).

А почему он ударил именно дважды? Возможно, два удара по скале указывали на разрушение двух Храмов и на два предстоящих изгнания: и если первое было уготовано грехом разведчиков, когда весь народ плакал в ночь на девятое ава, то второе было predeterminedено в этом испытании со скалой. Разъясняя один из фундаментальных принципов Торы «Дела отцов – знак для сыновей», Рамбан указывает, что это правило касается не только праотцев, но и величайших пророков Израиля. «Знай, – пишет он, – что любой приговор Небес, который воплощается в некоем образном действии пророка, наверняка реализуется затем и в действительности» (см. комментарий к Берешит, 12:6). А р. Э. Деслер поясняет: «образное действие пророка», связанное с predeterminedением Небес, переносит это «будущее» событие из высших миров в нижний – в «мир действия» (олам а-асия). И чаще всего таким «образным действием», определяющим будущее, становится испытание, которое проходит пророк (Михтав ми-Элияу 5, ам. 401-402).

Таким образом, Моше совершил действие космического масштаба – и как когда-то один поступок Адама изменил судьбу всего человечества, так теперь поступок Моше определял судьбу народа Израиля. Выдающийся знаток сокровенного учения р. Хаим Ибн Атар поясняет это так: если бы Моше и Аарон сами ввели народ в Землю Израиля, то Моше построил бы Храм, который уже никогда не был бы разрушен, – но для этого весь народ Израиля должен был пребывать на уровне высочайшей праведности. А поскольку то поколение сынов Израиля не было готово к воцарению Машиаха, то оно продолжило бы нарушать волю Б-га в Святой Земле точно так же, как и в пустыне. И тогда вся сила гнева Всевышнего обрушилась бы не на Храм, который не подлежал разрушению, а на согрешивший народ – не дай Б-г, до его полного истребления. И поэтому Всевышний сказал Моше: **«Вы не введете эту общину в землю, которую Я даровал им»** – «не введете», потому что духовный уровень поколения не соответствует высочайшей святости этой земли (Ор а-хаим на Бемидбар, 20:8, и на Дварим, 1:37; см. также Михтав ми-Элияу 2, с. 279-280).

И сам Рамбан далее указывает, что Моше и Аарон согрешили у Вод Раздора и были наказаны только «из-за народа»: поскольку сыны Израиля вновь восстали против них, Моше и Аарон заключили, что Шехина отвернулась от народа, и поэтому «сделали то, что сделали» (см. комментарий к Дварим, 33:8). Ведь «глава поколения представляет всё поколение» (Танхума, Хукат, 23), и ответственность за грехи народа ложится на его праведников и вождей. А следовательно, «вина» Моше и Аарона заключалась в том, что за сорок лет, проведенных в пустыне, они не сумели поднять народ на высшую ступень святости и не подготовили поколение, которое можно было бы ввести в Землю Израиля навсегда, – и именно поэтому Моше и Аарону было запрещено вступить на Святую Землю. И хотя такой исход был предуготовлен для Моше еще до его рождения – ведь астрологи фараона предсказывали, что он «погибнет от воды», и на самом деле подразумевались Воды Раздора (см. Раши к Бемидбар, 20:13), – тем не менее, окончательное решение было вынесено только после испытания с ударами по скале. Вместе с тем, своим ударами по скале Моше избавил сынов Израиля от грозящего им полного истребления – ведь теперь история сложилась совершенно иначе: народ вошел в Святую Землю под предводительством Йеошуа бин Нуна, Храм построил царь Шломо, а когда чаша грехов сынов Израиля переполнилась, Всевышний «уничтожил в Своем гневе бревна и камни (из которых был возведен Храм)» (Мидраш Шохер тов, 79), – а народ был отправлен в страшное, но спасительное изгнание. Затем сыны Израиля были возвращены, снова возвели Храм и снова грешили – и опять единственным спасением стало разрушение Храма и изгнание!

Однако, как отмечают комментаторы Торы, оставалась открытой и другая возможность: наш наставник Моше мог бы действовать без всяких объективных расчетов, уповая лишь на милосердие Всевышнего. И если бы он, обращая внимание только на заслуги сынов Израиля, а не на их пороки и недостатки, ограничился словами, обращенными к скале, – без ударов, то, возможно, и Всевышний подошел бы к грехам народа Израиля только со Своей Мерой Милосердия, а не с Мерой Суда, и народ Израиля удостоился бы вступить в Святую Землю под предводительством Моше и поселиться там навсегда. А значит, доля греха заключалась уже в первом ударе посохом по скале (Оэль Йеошуа, драш 2; Михтав ми-Элияу 2, с. 280).]

И поэтому-то <Б-г> сказал: **«...вы не доверились Мне»** (Бемидбар, 20:12) – не уповали на Мое Имя, а чудо совершается благодаря вере. И сказано: «Вы поступили вопреки Моему слову в пустыне Цин» (там же, 27:14) – потому что они поступили вопреки исходящему от Него духу пророчества, всегда называемому «Его словом». И поэтому сказано: «За то, что вы неверны были Мне (מַעַלְתֶּם בִּי – меалтем би)» (Дварим, 32:51), так как מעילה (ме-ила) – это измена.

Таким образом, их грех прямо назван в Торе. [Т. е. указание на грех содержится в слове «**дважды**» (р. Бхайе на Бемидбар, 20:8). И, возможно, первый «удар» – т. е. первое изгнание – уже было предопределено после греха разведчиков (см. Ор а-хаим на Дварим, 1:37), но второй «удар» – второе изгнание – было связано с ошибочным решением Моше и Аарона, посчитавших, что Шехина в гневе отвернулась от поколения «бунтарей».

А есть объясняющие, что второй удар по скале был связан с тем, что Моше действовал в этом испытании «вопреки воле Небес». Ведь хотя он и понимал, что сыны Израиля еще не готовы в полной мере следовать воле Б-га, он, безусловно, не желал наносить удар по скале (так как этот удар означал, что он не сможет ввести народ на Святую Землю). И тогда вопреки его желанию руки Моше были подняты для удара силой Небес (так как на самом деле народ Израиля не был готов к тому, чтобы войти в Землю навсегда и построить в ней вечный Храм). А поскольку руки Моше действовали вопреки его воле, первый удар получился очень слабым, и из скалы просочилось всего несколько капель – и пришлось ударить второй раз. В соответствии с этим объяснением, грех Моше заключался в том, что он хотя бы на мгновение воспротивился воле Небес – т. е. духу пророчества, исходящему от Всевышнего (р. Д.-А. Мандельбойм, Пардес Йосеф а-хадаш 8, Бемидбар 2, Хукат 20:11).] И на этот <грех> намеком указывал псалмопевец: «Перед своим Господином трепещет земля, перед Всесильным <Б-гом> Яакова, превращающим скалу в родник, кремень – в источник воды» (Теилим, 114:7-8).

А согласно мнению наших наставников, упоминающих гнев Моше [в мидраше говорится, что обратившись к сынам Израиля: «**Слушайте-ка вы, бунтари!**», Моше «разгневался» и из-за этого «совершил ошибку» (Сифрей, Матот 157)], можно объяснить так: он ударил по скале, но поскольку из-за гнева не сумел <должным образом> настроиться <для совершения этого чуда>, из нее вышли лишь немногочисленные капли. Аарон и Моше были поражены этим и решили ударить по скале второй раз, как я упоминал, – и вина была на обоих. [Но они были виновны не в том, что «разгневались», как объясняет р. Моше бен Маймон (Рамбам), а в том, что решили ударить по скале второй раз (Бейт а-яйн, Бемидбар 20:8-13/48)]. Следует подчеркнуть, что и после всех приведенных объяснений тайна «двух ударов» по скале, совершенных Моше у Вод Раздора, все еще требует дополнительной расшифровки, для которой необходимы глубочайшие познания в сокровенных разделах Торы (см. Тикуней а-Зоар 21, 44а; р. Бхайе на Бемидбар 20:8).]

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.

ТОРА – ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ДУРНОГО НАЧАЛА

Рав Реувен Куклин

Сказано в недельной главе (Бемидбар, 19:14): «Это Тора – когда человек умрёт в шатре». По мнению наших мудрецов (Брахот, 63б) этот стих намекает на то, что изучение Торы удаётся только такому человеку, который «умерщвляет» себя во имя Торы. В словах Рамбама в «Законах Изучения Торы» (3:12) мы видим пояснение этому изречению. Он пишет: «Не даётся изучение Торы ни тем, кто расслабляется в её изучении, ни тем, кто, изучая её, услаждает себя физическими удовольствиями, но только тем, кто «умерщвляет» себя во время учения, стремится ограничить потребности тела и не смыкает глаз. Объясняют мудрецы намёк, содержащийся в отрывке "вот Тора – когда человек умрёт в шатре..." – Тора даётся только тем, кто "умерщвляет" себя в шатрах мудрецов». Из этих слов мы видим, что, говоря об "умерщвлении", мудрецы имеют в виду изучение Торы всеми силами.

Однако слова Рамбама требуют разъяснения: почему слова Торы не даются тем, «кто, изучая их, услаждает себя физическими удовольствиями», ведь мы видим, что в изучении других наук различные удовольствия только помогают человеку усвоить их с большей лёгкостью.

Чтобы ответить на этот вопрос, приведём отрывок из Талмуда в трактате Санедрин (35а). Талмуд утверждает, что Санедрину запрещено вести обсуждение смертного приговора в пятницу. Причина этого заключается в том, что, поскольку смертный приговор судьи не смогут вынести до воскресенья (по законам Торы запрещено заканчивать суд в тот же день, в Субботу же запрещено судить), есть опасение, что до дня вынесения приговора судьи забудут обсуждения, которые велись позавчера. Добавляет Талмуд, что, несмотря на то, что писари записывают весь ход обсуждения, этого не достаточно, поскольку сердце судьи не помнит глубокого смысла дискуссий.

Из этого видно, что, поскольку слова Торы – Б-жественные, они требуют изучения не только разумом, но и всем сердцем. А это возможно, только когда человек полностью концентрируется на её словах, не оставляя в своём сознании места для различных удовольствий.

Не каждый человек может достичь таких высот в изучении Торы, как мудрецы Санедрина, однако, если еврей, тяжело добывая свой хлеб (или если голова его заполнена различными делами и заботами), находит время для серьезного изучения Торы и в это время он всеми силами старается сконцентрироваться на её словах и приблизить их к своему сердцу, то он также считается «умерщвляющим» себя во имя Торы.

Это помогает нам понять слова Талмуда в трактате Хагига (15б). Там приводится история о том, что Шмуэль как-то встретил своего ученика, рава Йеуду, когда тот плакал. Спросил его Шмуэль: «Почему ты плачешь?» На что рав Йеуда ответил, что его мучает страшная мысль, ведь сказано в *мишне* (Санедрин, 90а), что Доэг и Ахитофель, которые были большими мудрецами Торы, не удостоятся удела в будущем мире. «Если возможно, что даже такие большие мудрецы Торы, как Доэг и Ахитофель, не удостоятся удела в будущем мире, то что же будет с нами?»

Проясним этот вопрос. В Талмуде (Кидушин, 30б) сказано: «Я (Творец) создал дурное начало и создал средство против него – Тору». То есть Создатель, создавший дурное начало в человеке, создал также и Тору, которая является лекарством от него. Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» (5-ая часть) уточняет из этих слов мудрецов, что Тора – это единственное лекарство против дурного начала. И так пишет он: «очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от неё человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. А тот, кто думает спастись иным образом, ошибается и увидит свою ошибку в конце, когда погибнет в грехе». Поэтому и плакал рав Йеуда. Если даже уникально лекарство, специально созданное для борьбы с дурным началом, не помогает (если есть люди, которые, несмотря на свои познания в Торе, могут получить страшное наказание – лишение удела в будущем мире), то каким образом можно быть уверенным, что это лекарство поможет людям, не настолько великим в изучении Торы?

Приводится в Талмуде, что Шмуэль успокоил его: «не плачь – мы учили, что была у них нечистота на сердце», т.е. изучение Торы для них было чем-то внешним, они не брали слова Торы «на сердце» (не принимали близко к сердцу). Подобным образом определяет раби Ами в трактате Санедрин (10б б) их изучение Торы: «вся Тора Доэга и Ахитофеля – из уст и наружу». Как мы видели выше: основное влияние Торы – когда человек приближает Тору к своему сердцу, «живёт» ею. Тора, которая «из уст и наружу», не могла повлиять на них и привести их в будущий мир.

В трактате Кидушин говорится, что Тора является полноценным исцелением от греха. Это утверждение мудрецы учат из стиха в главе Экев (Дварим, 11:18): «и положите эти Мои слова (слова Торы) на своё сердце». Слово «положите» (אָפְּנוֹ - *самтем*) можно читать также как «полноценное излечение» (אָפְּנוֹ - *сам там*). Когда изучение Торы является полноценным излечением? Когда кладут его на сердце, как говорит стих: «и положите Мои слова на своё сердце». И так мы говорим в утренней молитве: «Блажен человек, который прислушается к Твоим заповедям и слова Торы положит на своё сердце».

И в этом заключается утешение Шмуэля: достаточно человеку хоть немного приблизить Тору к своему сознанию, положить ее «на своё сердце», и она сможет оберечь человека от греха и привести его в Будущий мир.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ВЛАСТЬ И ПОРАБОЩЕНИЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Я хочу коснуться тех событий, которые происходят сейчас вокруг нас, и постараться их увидеть сквозь призму Торы.

Здесь необходимо небольшое объяснение. Мы стараемся постичь волю Творца, изучая ее раскрытие в Торе, из устного предания. Есть еще один источник постижения Его Воли и понимания Его правления – гораздо более тяжелый для изучения. Этот источник – то, что происходит в мире вокруг нас. Из того, что происходит в мире, мы можем постичь пути правления и также Волю Творца. Имея истинный *даат Тора*, можно понять проявления Творца. В этом, тем не менее, есть одна сложность, которую описывает Рамхаль в книге «Даат Твунот». Есть внутреннее (скрытое) правление Творца, которое приводит мир к освобождению, и есть внешнее, которое вроде бы не соответствует внутреннему. Поэтому, если мы не умеем постигать из внешних проявлений внутренние аспекты правления Всевышнего, то в этом мире мы мало что сможем увидеть.

Но, несмотря на всю сложность, есть что-то, что мы все же можем увидеть.

Есть в Торе пророчества о возвращении нашего народа на Святую Землю и о сохранении Торы. Более того, в книге Зоар написано, что возвращению нашего народа будет мешать Ишмаэль. Причем это сказано задолго до того, как Ишмаэль обрел видимую силу в мире, а его потомки были лишь разрозненными бедуинскими племенами на Аравийском полуострове.

В главе Хелек трактата Санедрин говорится, что одним из самых явных признаков освобождения будет то, что горы Израиля дадут плоды народу Израиля. Поразительно, но это именно то, что мы наблюдаем последние годы – наша земля дает нам плоды.

Здесь я хочу поделиться небольшим опытом из своей жизни. В детстве я любил географию. У меня было два географических атласа мира: один – издания пятидесятых годов, второй – примерно 1965 года. Эти атласы очень отличались друг от друга. В чем были различия? В атласе пятидесятых полмира составляли колониальные империи. Вся Африка и значительная часть Азии были раскрашены в цвета европейских государств, которые над ними властвовали. А в новом атласе, 1965 года, ситуация кардинально изменилась: колониальные империи начали исчезать. Этот процесс – распад колониальных империй – начался много раньше, в годы Первой мировой войны. Более того, рост еврейского поселения на Святой Земле начался

на обломках некогда великой Османской империи, которая начала распадаться в годы Первой мировой войны.

И в наше время мы также наблюдаем разрушение некогда великих империй – наиболее известным для нас примером этого, безусловно, является Советский Союз. Но не только он – на Балканах распалось некогда союзная Югославия. Таким образом, уже не первый год идет процесс распада колониальных империй, мощных государств. И можно сказать, что он продолжается и по сей день.

Попытаемся понять, в чем смысл этого процесса?

Много лет назад для меня стало большим открытием прочитанное в книге «Нецах Исраэль» Маарала из Праги. Он пишет, что порабощение одного народа другим – это явление, противоположное понятию Геула (освобождение), поэтому одним из признаков Геулы является то, что народы не будут порабощать друг друга. То есть то, что мы видим буквально последние сто лет (с Первой мировой войны), – все это является яркой иллюстрацией слов Маарала. Порабощение одних народов другими противоположно правильному порядку в мире. Порабощение же нашего народа является самым тяжелым нарушением истинного порядка. Обратимся к Торе: проклятье, которым Всевышний проклял сына Хама, заключалось в том, что он будет рабом Шема и Яфета. Это известное место в свое время взяли на вооружение рабовладельцы, считавшие, что всех негров нужно обратить в рабство. Хотя это – не более, чем проявление лицемерия Эйсава, не имеющее ничего общего с правильным пониманием сказанного в Торе.

Давайте разберемся с понятием рабства в Торе. Есть рабство с целью исправления – когда вор, которому нечем вернуть награбленное, продается в рабство на 6 лет или меньше. Суть такого рабства, как уже говорилось, это исправление. Когда грешник порабощается праведником, подчиняется ему, то это возвращает его на правильный путь. Такое порабощение и связанное с ним исправление нужно объяснить подробно. Когда умер Моше и Всевышний обращается к Йеошуа бен Нуно, Он называет его *мешарет Моше*, буквально – слуга Моше. Великим достоинством Йеошуа было то, что он был слугой Моше! Более того, есть такое понятие, как *лешамеш талмидей хахамим*, буквально – прислуживать мудрецам Торы. В Талмуде, в начале трактата Брахот сказано: откуда мы знаем, что *шимуша шель Тора* – прислуживать мудрецам Торы – важнее, чем даже изучение Торы? Мы выводим это из того, что пророк Элиша омыл руки пророку Элияу.

Более того, давайте вспомним великие титулы, которыми Тора называет величайших представителей нашего народа. Моше в Торе назван *эвед неэман* – верный раб Всевышнего. И также называется наш праотец Авраам и Йеошуа. Таким образом, мы видим здесь некую идею, которую важно пояснить.

Для пояснения давайте представим себе человеческий организм. Мы знаем, что всеми органами в нашем теле управляет мозг. Мозг имеет «абсолютную власть» над телом. И более того, если мозг человека оказывается поврежденным или пораженным, то тело человека перестает работать.

Теперь представим себе, что в человеческом теле – демократия. Мозг не указывает органам тела, что делать. В свое время в Воронежском университете я объяснил сокурсникам, в чем глупость диктатуры пролетариата – руки не могут властвовать над головой. Итак, представим себе демократию в человеческом теле: ноги, руки, желудок, почки – все решают сами. Мозг никому не указывает. Пример подобного «бунта» в человеческом теле – раковые клетки. Они «не подчиняются» нашему организму, и чем это заканчивается – хорошо известно...

Так вот, нормальная ситуация в мире — это когда мозг управляет органами и частями тела. И это – не рабство, а нормальная ситуация, и каждый находится на своем месте. Ситуация, когда величайшие мудрецы Торы (которых Тора называет *эйней а-эда* – глаза общины) – находятся во главе, и остальные подчиняют себя им — это нормальный ход событий. И это подобно тому, как грешника подчиняют праведнику – такой человек оказывается «в рабстве» у добра и праведности. Такая ситуация — это исправление, и нет в ней нарушения мирового порядка.

Так почему же галут нашего народа – это нечто, противоположное мировому порядку? Наш народ, который является носителем Торы, носителем воли Творца, должен раскрывать всему человечеству Волю Творца! Не нашу собственную волю, а волю Творца!

Царь-Машиах, которого мы ждем, не просто должен вернуть наш народ в нормальное состояние, но должен привести весь мир к служению Творцу. И речь идет не об исполнении всеми его персональной воли, но только лишь о служении Творцу. Царь Давид, из рода которого происходит Машиах, был необычайно скромнен. Он говорил про себя: «червь я, а не человек», а смыслом его царства было раскрытие в мире власти Творца.

Причиной галута стал отход народа от воли Творца. Когда часть народа сняла с себя бремя воли Творца (и во времена первого, и во времена второго Храма), то, мера за меру, на нас пришло порабощение народами мира. Причина галута в том, что мы сами отошли от правильного порядка, от служения Творцу в полной мере. Но для нашего народа, полностью исполняющего волю Творца, нахождение в галуте является полной противоположностью правильного порядка мироздания.

Итак, правильный порядок – это главенство праведников над грешниками и служащих Творцу над не служащими. И это подобно тому, что в человеческом теле мозг главенствует над всеми органами и конечностями. Все человечество является результатом деления души первого человека –

Адама. Поэтому все человечество должно вернуться к правильному состоянию – уподобиться единому организму, раскрывающему волю Творца в этом мире.

Сказано в Пиркей Авот: «будь хвостом льва, но не будь головой лисы». Некоторые говорят, что в наше время это не работает, и важно быть головой лисы, а не хвостом льва. Это в корне неправильно. Тора – не изменяется, и то, что в ней написано – верно во все времена. Тем не менее, давайте порассуждаем. В голове лисы есть мозг, и он управляет, а хвост – всего лишь хвост, и он ничем не управляет. Быть может, голова лисы все же не так плоха? Объясняет Маараль: хвост льва – это часть льва, а голова лисы – часть лисы. В чем здесь идея? Если ученик настолько сможет приблизиться к своему учителю, что станет буквально его хвостом, то он, тем самым, станет частью учителя. Так лучше быть частью наших учителей, как хвост – часть льва, чем быть головой у лисы. Таким образом, слова наших мудрецов верны и сегодня. Просто в наши дни мало кто может стать «хвостом у льва».

Вернемся к нашей теме. Есть правильная ситуация, когда в человеке правит мозг. Мозг связан со Всевышним, и он управляет организмом ради раскрытия воли Творца в этом мире. И таким образом мы видим проявление в человеке *целем Элоким* – образа Творца. В масштабах человечества правильный порядок вещей такой же – существует воля Творца, и всем народам предписано ее реализовывать, каждому – в своей мере и в своем установлении. Это станет возможно, когда все поймут, что быть частью всеобщего служения Творцу – единственно верный путь, а бунт и порабощение – это разрушение правильного порядка вещей.

Мы должны понять одну вещь: происходящее сейчас в мире – именно то, о чем пишет Маараль. Перед приходом Машиаха народы мира перестанут порабощать друг друга. Они все еще будут хотеть этого, но у них не будет получаться.

Так вот, нам важно понять: каково место евреев во всей этой ситуации. У евреев в этой ситуации есть только одно место – наш народ называется свидетелями Творца. В тексте «Шма, Исраэль» буквы *ש* (*аин* – в слове *Шма*) и *ת* (*далет* – в слове *Эхад*) большего размера, чем остальные. Вместе эти две буквы образуют слово *תש* (*эд*) – свидетель. Что это означает? Сказали наши мудрецы: Всевышний сказал нашему народу: *атэм эдай* – «вы – Мои свидетели». Об этом пишет Нецив из Воложина в предисловии к Хумашу Берешит: один из смыслов существования нашего народа – быть светочем для всего мира. Такова функция нашего народа – быть свидетелем Всевышнего в этом мире. Мы должны раскрыть в этом мире волю Творца. Таким образом, у каждого еврея есть одна функция

– быть свидетелем воли Творца, выраженной в Торе. При этом неважно, где мы живем – в Израиле, Америке или России.

Каждому из нас нужно прилепить себя ко Всевышнему – через Тору, которую мы учим и которую исполняем. При этом важно бежать, как от огня от того, что называется *махлокет*. В главе Ве-зот а-Браха сказано: «И будет царь в Иешуруне, когда главы народа будут едины, и будут едины колена Израиля». Что это означает? Наш народ очень многолик. Благословения, которыми благословил Яков сыновей, очень разные. И то же с благословениями Моше коленам Израиля – у каждого колена своя функция (и это подобно органам тела, у каждого из которых также есть своя функция). Но когда все это разнообразие объединяется вместе (и главы колен и сами колена) – весь народ становится, как единый организм (и при этом не нивелируется разница между различными частями). И вот тогда – «И будет в Иешуруне царь», что означает раскрытие Шхины и воцарение Всевышнего во всем мире. Раскрытие Шхины означает истинное избавление. И об этом пишет Рамбан в предисловии к книге Шмот. Он пишет, почему книга Шмот называется *Сефер а-Геула* – книга избавления; вся книга, а не только ее начало, в котором описывается исход из Египта. В книге Шмот описан не только выход из Египта, но и получение Торы, строительство Мишкана. Так почему же она называется *Сефер а-Геула*? Говорит Рамбан: и выход из Египта, и получение Торы, и строительство Мишкана – это приготовление к раскрытию Шхины в нашем народе. Раскрытие Шхины – это истинное освобождение, *Геула*. Когда весь народ вернулся в состояние, подобное состоянию праотцев Авраама, Ицхака и Якова, когда Шхина пребывала в его шатрах, это и была Геула – освобождение.

В нашем мире в наше время мы видим много признаков Геулы. И в этом есть поводы для страха, ведь написано, что перед приходом Машиаха мир будет пребывать в очень тяжелом состоянии. Период перед приходом Машиаха назван *хевлей Машиах* – предродовые муки, и если мы взглянем на нашу недавнюю историю – войны и Катастрофу, то мы увидим, что это, действительно, страшно. Сказано в Талмуде, что уберечься от многих бед в это нелегкое время можно, только изучая Тору, делая хесед и остерегаясь греха.

Мир вокруг нас бурлит. Он поражен страшными войнами и распрями. Что же делать нам? Надо всегда помнить, что когда мы исполняем наше предназначение – раскрываем волю Всевышнего в этом мире, объединяемся все вместе в служении Творцу, когда в нашем народе раскрывается *целем Элоким* – наши действия становятся источником благословения не только для нас самих, но и для всего мира. Мы должны стать единым Израилем, который объединен волей Творца.

Подготовил р. А. Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – рав Александр Кац

Четвертый день (продолжение)

Примечание. Жирным шрифтом выделен оригинальный текст рабейну Ашера бен Йехиэля, обычным – комментарий рава Александра Каца.

63. Не разговаривайте высокомерно и не проявляйте наглости – ведь это помешает вам проникнуться трепетом перед Б-гом.

64. Не отвечайте оскорбляющим и позорящим вас, но положите руку на свои уста и смолчите, чтобы в сердце не разгорелось пламя вражды.

Каждый, кто слышит, как его проклинают, и молчит, называется благочестивым. Так, царь Давид услышал, как его проклинал Шими бен Гера, и смолчал, и поэтому он назван благочестивым (Мидраш Шохер тов 16).

Если бы Каин поступил по совету Роша: **«Положите руку на свои уста и смолчите, чтобы в сердце не разгорелось пламя вражды»**, – он бы не убил своего брата Эвеля, Это чудесный совет, и именно об этом сказали мудрецы Талмуда (BT, Хулин 89а): «Мир существует только в заслугу тех, кто сдерживает себя в минуту ссоры» (р. Симха-Зисл – Саба из Келма).

«Верно, Бог повелел ему: «Брани Давида!»

В дни мятежа, поднятого Авшаломом, царь Давид был вынужден бежать вместе со своими сторонниками из Иерусалима. На пути один из врагов Давида – Шими – стал бросать в него камни, крича: «Убирайся, убирайся вон, убийца и распутник! Обратил Б-г против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которого ты стал царствовать. И передал Б-г царство в руки Авшалому, твоего сына. И вот, ты в беде, ведь ты – убийца».

Один из приближенных сказал Давиду: «Зачем этот мертвый пес бранит моего господина царя?! Позволь я пойду и сниму с него голову». Но Давид ответил: «Пусть бранит. Верно, Б-г повелел ему: «Брани Давида!» ...Может быть, Б-г увидит мое унижение и воздаст мне добром за его нынешнее злословие» (Шмуэль 2, 5-12).

В мидраше по этому поводу говорится: «Каждый, кто слышит, как его проклинают, и молчит, хотя в его силах ответить и отомстить, становится как бы подобным Самому Б-гу. Ведь Творец тоже слышит, как народы мира поносят Его у Него на глазах, и Он может истребить их в одно мгновение – и молчит. Так и Давид – слышал, как его проклинают, и смолчал» (Шохер тов 86:2).

А в кабалистической книге Зоар объяснено: за то, что Давид ни слова не ответил на оскорбления, все его грехи были прощены (Зоар 2, 1076).

«Пусть евреи немного повеселятся»

Рав Зундель из Саланта никогда не носил раввинскую одежду – он одевался как простолюдин, и его часто принимали за извозчика или бедного ремесленника, а то и за нищего.

Однажды он путешествовал на подводе с компанией еврейских купцов из города Мемель (Клайпеда). По одежде они приняли рава Зунделя за нищего, переходящего из города в город, – и, чтобы скоротать время, всю дорогу подшучивали над ним.

Ночью на постоялом дворе разгоряченные вином купцы разыскали этого «нищего», уснувшего на лавке в углу, и, желая поразвлечься, стали дергать его за пейсы и бороду. Они даже подождли свечой край его бороды. Рав Зундель проснулся, но не открывал глаз, сказав себе: «Пусть евреи немного повеселятся – от меня не убудет!»

Спустя некоторое время он посетил Мемель, чтобы навестить там одного известного раввина, и все евреи города устроили ему торжественную встречу. Мемельские купцы узнали его и поспешили прийти с извинениями: «Простите нас, наш наставник и учитель, мы же не знали, что это – Вы...». «В моем сердце, Боже упаси, нет никакой обиды на вас, – ответил он. – Я ведь тогда и сам был рад доставить вам несколько приятных минут. Но на будущее, пожалуйста, относитесь бережнее к достоинству бедного человека» (Тнуат а-мусар 1, 7; Сарей а-меа 2, 30).

65. Не вмешивайтесь в чужую ссору, ведь в конце концов спорящие помириятся, а на вас останется отпечаток гнева.

66. Не проявляйте гордыни и будьте кротки, как прах земли, которую все топчут.

Будь очень и очень кроток, ведь в будущем человека ожидают могильные черви (Пиркей авот 4:4). Если человек доброжелателен, скромнен и кроток – он из учеников нашего праотца Авраама (там же 5:19).

Письмо от сестры

В течение нескольких десятилетий рав Моше Файнштейн был ведущим законоучителем и духовным лидером евреев Америки. Но он сам, казалось, совершенно не замечал своего величия. Заслышав, как мальчишки на улице окликают друга друга «Моше! Моше!», престарелый раввин медленно оборачивался и смотрел, не его ли они зовут. А однажды, когда сопровождающему его ученику необходимо было что-то записать – а писать на весу было неудобно, рав Файнштейн тут же подставил свою спину, чтобы молодому человеку было удобнее писать (со слов р. Й. Амсея).

Рав Файнштейн начинал свой рабочий день в четыре часа утра и заканчивал поздней ночью. Помимо часов, отведенных для приема посетителей, он старался ответить также на все телефонные звонки – хотя его домашний телефон не умолкал, даже поздно ночью. С равной доброжелательностью и терпением рав Моше отвечал на сложнейшие вопросы знаменитых раввинов, обращавшихся к нему с других континентов, и на звонок женщины в канун Субботы, спрашивающей, в котором часу следует зажечь субботние свечи.

Одна соседка на протяжении двадцати лет приходила на прием к нему, чтобы он перевел для нее с русского языка очередное письмо, полученное ею от сестры, живущей в Советском Союзе (когда-то, в конце тридцатых годов, рав Моше сумел вырваться из сталинского Советского Союза, и он достаточно хорошо владел русским).

Другая пожилая женщина звонила ему по несколько раз в день, задавая алахические вопросы, на которые, как правило, мог бы ответить любой начинающий студент ешивы. Порой она перезванивала только для того, чтобы удостовериться, правильно ли она поняла его ответ, полученный в ходе предыдущего разговора. Однажды кто-то из близких к нему людей попытался взять трубку, чтобы разъяснить женщине, что она попусту тратит драгоценное время главы поколения. Рав Моше решительно не допустил этого, объяснив: «Женщина сомневается и тревожится, правильно ли она выполняет требования Торы. Она не может себя вести по-другому!» (Маасей авотейну, Дварим, Ки таво).

«Ну, Ицхак, благослови!»

В ту Субботу в подмосковной ешиве Торат Хаим был почетный гость из Израиля – рав Ицхак Зильбер. В конце трапезы глава ешивы рав М. Лебель решил поручить произнесение зимуна перед Биркат а-мазон молодому ученику из Тбилиси по имени Ицхак Элияшев.

«Ну, Ицхак, благослови!» – обратился он к юноше.

К своему изумлению он услышал, как рав Ицхак Зильбер начал благословлять.

И хотя к таким уважаемым мудрецам, как он обращаются обычно со словами *квод а-рав* (уважаемый раввин) или *рабейну* (наш наставник), рав Ицхак принял обращение просто по имени на свой счет.

Редакция «Беерот Ицхак» 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

ГЛАВА 12. ОБЕРЕГАТЬСЯ ОТ ГРЕХА ПРИНЯТИЯ ЗЛОСЛОВИЯ И РЕХИЛУТ

[В квадратных скобках: прямым шрифтом – примечания автора; курсивом – примечания переводчика и редактора]

Знай также, что тот, кто хочет удостоиться качества *шалом*, должен остерегаться также принятия злословия и *рехилут*, ибо кроме наказания, полагающегося за сам этот грех, как сказали наши мудрецы (Псахим, 118а): «Каждый принимающий злословие... заслуживает, чтобы его бросили собакам, ибо сказано (Шмот, 22:30): "Собаке бросайте его", а сразу после этого сказано (там, 23:1): "Не разноси ложного слуха"» [даже одним только принятием злословия], человек также доходит в итоге до напрасной ненависти, конфликтов и ссор. Ведь если он принимает изначально как истину, что такой-то говорил о нем или совершил против него то-то и то-то, то ему уже почти невозможно удержаться, чтобы в дальнейшем не досаждать тому человеку в отместку и не конфликтовать с ним. В конце концов, дело обернется так, что они станут ненавистниками друг другу, готовыми пить друг другу кровь и радоваться падению врага. И все это из-за того, что человек изначально принял услышанное о ближнем за чистую истину. Но если бы шел путями Торы, то не дошел бы до этого. Ведь когда пришел к нему некто с рассказом, что такой-то сделал ему что-то или говорил о нем, он должен был подумать, что, возможно, рассказ полностью ложный или с какой-то примесью лжи, которая все меняет. А если рассказчик даже и не добавлял, но рассказал не все как есть, что-то опустил, рассказывал не с той интонацией – и это бы все изменило. Или же надо было найти какое-то оправдание тому человеку, допуская, например, что он сделал что-то по ошибке, и тому подобное. И тогда не дошло бы до ссоры, конфликта и напрасной ненависти.

[Также и в этом случае: дурное побуждение, желаемое, чтобы человек принял злословие, говорит ему: «Как я могу подозревать говорящего, что он станет рассказывать то, чего не было, полную ложь, или добавлять немного лжи, и преступает сказанное (Шмот, 23:7): "От лживого слова отдаляйся"?» А ты ответь ему так: «Лучше я буду подозревать этого рассказчика в том, что он говорит ложь о ближнем своем, чем поверю в то, о чем он рассказал мне. Ведь если ты видишь человека, который надевает одежду из запрещенной смеси шерсти и льна, или бреет края бороды и волос на голове, а потом приходит к тебе и рассказывает о ком-нибудь из твоих ближних, будто он говорил о тебе что-то плохое, ты никогда не принял бы этого как истину и ответил бы ему: "Уйди от меня! Не поверю тому, что ты рассказываешь о моем ближнем! Если для тебя ничего не

значат другие запреты Торы, то наверняка ничего не значит и запрет лжи!"». И разве не точно так это и в нашем случае? Ведь даже если то, что он рассказывает, верно, он преступил слово Торы (Ваикра, 19:16): «Не ходи как рахиль (то есть не разноси сплетен и злословия) в народе твоём», а это – чрезвычайно строгий запрет, даже если рассказ его правдив, как объясняют все наши законоучители! И потому нужно подозревать его также и в том, что он сочиняет полную ложь или, по меньшей мере, примешивает к своему рассказу толику лжи, и из-за этого все дело целиком и полностью меняется].

Велика заслуга человека, который не принимает злословия даже на обычного человека из Израиля, и тем более – на важного человека; в этом случае и заслуга больше, как говорится в «Тана де-вэй Элияу» (ч. 2, гл. 7):

И такова же мера добра: когда человек исполняет заповедь – предопределено ему благо на будущее, вплоть до четырех поколений. Яравам бен Йоаш [один из царей северного Израильского царства] был человеком, почитавшим пророков, и потому народы, которые не отдал Всевышний ни в руки Йошуа бин Нуна, ни в руки царя Давида, отдал Он в его руки, как сказано (Млахим 2, 14:25): «Он восстановил пределы Исраэля от Лезо Хамат до Ям А-Арава»... Но каков он был, Яравам бен Йоаш, разве он не был идолопоклонником? Однако в награду за то, что не принял злословие на пророка Амоса [см. Псахим, 87б]... сказано: «Он восстановил пределы Израиля и т. д.» И потому сказали мудрецы: (Таанит, 29а): «Награда за заслуги приходит через праведников, а наказание за грехи – через злодеев». И согласно этому правилу Всевышний обращается со всем Израилем повсюду, где он живет, и со всеми идолопоклонниками, и со всеми народами.

И знай, брат мой, что у того, кто остерегается, чтобы не принимать злословие и рехилут, Тора и заповеди его останутся в полной сохранности. Ведь если он не будет остерегаться в этом, то вполне может потерять несколько сотен или тысяч заповедей произнесения Амен, Йез шмей раба и изучения Торы. Как известно, в природе насмешников и привычных к злословию излагать рассказы свои тем, кто желает их слушать, даже в синагоге и в Доме учения, во время учебы [см. Примечание автора в конце главы], во время Кадиша, повторения кантором молитвы Амида или чтения Торы. Но тому, кто известен в городе как человек, не желающий слушать злословие и рехилут, не станут рассказывать – и даже другим людям, когда увидят, что он рядом, опасаясь, что он будет обличать их перед слушающими как любителей злословия. И тем более не будут рассказывать ему самому.

И знай также, что тот, кто желает полностью огордить себя от принятия злословия и рехилут, должен приучить себя постоянно наставлять своих домашних и рассказывать им, сколь велика награда тех, кто осторожен в речах своих, и, напротив, сколь

велико наказание, не дай Б-г, – чтобы не попасть в сети греха из-за их разговоров и рассказов. См. об этом в книге «Хафец Хаим», ч. 1, правило 8, п. 4, и в ч. 2, правило 6, п. 1.

[Примеч. автора. И я вижу намек на это в словах наших мудрецов (Брахот, ба): «Одежды учеников [сидящих в Доме учения] быстро изнашиваются [Раши: хотя они и не трудятся физически, как ремесленники], потому что "трутся" о них мазиким (злые духи-вредители). [Раши: приходят, садятся рядом и трутся о них]». Ведь одежда – это намек на дела, связанные с исполнением заповедей, и они называются «одеждой для души», как писал об этом Виленский Гаон в комментарии на Мишлей. И привычные к злословию – это настоящие «вредители» для тела и души, как писали наши мудрецы во многих местах].

Перевод – рав П. Перлов.

О РАСКАЯНИИ

Рав Эльханан Буним Вассерман

1. ТШУВА АННУЛИРУЕТ ПРЕГРЕШЕНИЯ СВЕРХ МЕРЫ СУДА

В «Месилат Йешарим» написано, что, согласно мере строгого Суда, невозможно исправить проступок человека. В самом деле, как может быть изменено то, что уже произошло: например, если человек кого-то убил или совершил прелюбодеяние – как можно исправить содеянное, ведь невозможно изменить реальность? И только благодаря качеству Милосердия, согрешившим дана тшува [возвращение к Б-гу; здесь и далее – прим. переводчика], позволяющее засчитать искоренение <преступного> желания как искоренение самого действия (Месилат Йешарим, часть 4). Из этих слов понятно, что исправить раскаянием содеянное возможно не по мере строгого Суда, а только в силу меры Милосердия, которая является более внутренним Качеством Творца, чем Качество Суда.

Однако это противоречит, на первый взгляд, сказанному в трактате Кидушин (40б): «Даже <если человек был> полным праведником всю свою жизнь, и взбунтовался <против Всевышнего> в последний момент – потерял все свои заслуги, как сказано: праведность не спасет праведника в день, когда он согрешит». И спрашивают мудрецы Талмуда: «Почему бы не засчитать ему как половину заслуг и половину прегрешений?» И отвечают: «Имеется в виду случай, когда он сожалеет о сделанном ранее». Объясняет Раши: «Сожалеет о своих добрых делах, которые совершил» [и поэтому теряет свои заслуги]. Но если, как объяснено, сожаление о выполненных заповедях аннулирует

их, и это – в соответствии с законом, тогда почему же само раскаяние не может так же по мере Суда аннулировать грехи?

Я спросил об этом нашего учителя великого Хафец Хаима, и он ответил: когда человек возвращается <к Всевышнему> из любви, его прегрешения превращаются в заслуги, и это – сверх меры Суда. Но тшува из страха не включает в себя истинное сожаление о прошлом, ведь в таком случае человек не сожалеет о самом поступке, а только боится наказания, и если бы ему не грозило наказание – он совсем не сожалел бы о содеянном. Из слов нашего учителя следует, что тшува из любви аннулирует прегрешения именно согласно качеству Суда – ведь в нем непременно находится сожаление о прошлом. Но сказанное в «Месилат Йешарим» вроде бы не соответствует этому: содеянное не может быть удалено из действительности никаким сожалением. Таким образом, вопрос, как сожаление о добрых поступках может их аннулировать, остается открытым (по мнению «Месилат Йешарим»).

2. ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЖДОЙ ЗАПОВЕДИ

Объяснение этому можно найти в другой книге рабби Моше-Хаима Луццато (автора «Месилат Йешарим») – «Дерех а-Шем» (часть 4-я): «Каждая заповедь, повелительная и запретительная, имеет целью привить человеку и укрепить в нем одно из истинных хороших качеств, а также устранить одно из его темных, дурных качеств при помощи действия (повелительная заповедь) или воздержания от действия (запрет)... Суть заповедей в том, чтобы человек исполнял их и тем самым выполнял волю Творца и осуществлял Его желание. И таким образом он может выполнить волю Всевышнего, благословенно Его Имя, двумя путями, следующими один из другого. Во-первых, он выполняет желание Творца, делая то, что Он приказал ему. А во-вторых, выполняя это, он совершенствуется в одном из достоинств, являющимся следствием этой заповеди, и таким образом выполняет желание Всевышнего, который хочет, чтобы человек достиг совершенства и смог насладиться высочайшим благом...».

Из этого следует, что в каждой заповеди есть две составляющие:

1) Польза и исправление путем совершения самой заповеди, для чего и повелел Всевышний ее выполнять. Ведь у каждой заповеди есть причина, как написано в комментарии Рамбана к главе «Ки теце» о заповеди *ишлуах а-кен* [заповедь отослать птицу от гнезда, в то время как человек забирает оттуда птенцов или яйца] (Дварим, 22:6): «Утверждение нашего учителя (Рамбана), что у всех заповедей есть причина, очень понятно, ибо у каждой из них – свой смысл и польза, и исправление для человека, помимо награды за нее, и т. д.». И для этого следовало бы исполнять заповеди, даже если бы нам это не было велено; потому и наши Праотцы выполняли заповеди до того, как получили повеление о них, – они понимали пользу и исправление, заключенные в них.

2) Когда мы уже получили повеление о заповедях,

их выполнение само по себе стало исполнением воли Всевышнего.

И в прегрешениях тоже есть эти две составляющие: 1) причины, по которым нам велено от них воздерживаться, и из-за которых нам следовало бы воздерживаться от них, даже если бы не было запрета; и, когда мы его получили – 2) запрет преступать волю Святого, благословен Он.

По-видимому, «сожаление о прошлом», о котором сказано выше, что оно аннулирует заслуги человека, относится к их второй оставляющей, т. е. к исполнению воли Всевышнего, однако исправление, которое он совершил в себе благодаря их исполнению, остается, просто теперь он становится подобен «тому, кому не заповедано, но он делает» [чья заслуга, соответственно, меньше]. И так же обстоит с прегрешениями: сожаление о них отменяет то, что человек нарушил волю Творца, но разрушение, произведенное этим действием, по мере Суда не устраняется путем сожаления, и только в силу меры Милосердия (которая является более внутренним качеством Творца, чем Качество Суда) возможно его полное искоренение – при помощи тшувы.

3. НАМЕРЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

Вот что написано в конце первой главы трактата Бава Кама (16б): «Сказал Ирмияу Всевышнему: даже когда они – люди из Анатота [злодеи, преследовавшие пророка] – помогают нуждающимся – воспрепятствуй им в этом, послав им недостойных людей, чтобы не получили они награды за свои добрые дела». Однако это непонятно, ведь сказано (Брахот, ба): «Если человек намеревался выполнить заповедь, и не смог не по своей вине – засчитывает ему Писание, как будто выполнил ее». И если они не смогли сделать добро не по своей вине, а потому что им попались недостойные люди, – почему же не полагается им награда за намерение выполнить заповедь?

Мнения мудрецов Талмуда о том, нужно ли для выполнения заповедей намерение, разделились. Одни говорят, что если человек трубит в шофар просто чтобы послушать трубный звук, такое трубление не засчитывается за исполнение заповеди, и он должен протрубить снова. Другие же говорят, что постфактум заповедь считается выполненной даже без намерения, но по всем мнениям изначально намерение необходимо. В свете вышесказанного можно понять, что даже если заповедь считается выполненной и без намерения, это относится к фактической пользе от ее выполнения, но не к исполнению воли Всевышнего. И если человек намеревался просто протрубить, а не выполнить заповедь, он все равно не должен повторять трубление, потому что сделанное невозможно исправить, а в повторном трублении не будет никакой пользы, трубить же без пользы нам не заповедано. А согласно тем, кто считает, что намерение необходимо, следует повторить трубление, потому что таким образом заповедь совершенно не выполнена, как будто он вовсе не трубил.

И согласно этому, когда говорится, что тот, кто хотел выполнить заповедь, но не смог по не зависящим от

него обстоятельствам, считается как будто выполнившим ее – имеется в виду, что ему засчитывается, как будто он выполнил повеление Всевышнего. Однако исправление, которое производит выполнение этой заповеди, не может быть достигнуто с помощью одной только мысли. Поэтому к тому, кому не заповедано, а он делает, совсем не относится это понятие – что мысль присоединяется к действию. И также тот, кто намеревался протрубить в шофар только ради трубного звука, но не смог, – даже согласно мнению считающих, что для выполнения заповедей не обязательно намерение, не получает ничего, ибо ни пользы от самого действия здесь нет [*поскольку не было совершено действие*], ни выполнение приказа Всевышнего ему не засчитывается – ведь он не намеревался его выполнить.

Теперь можно понять сказанное о жителях Анатота, которые были абсолютными грешниками, и, давая милостыню, совершенно не намеревались исполнить заповедь, а просто хотели произвести впечатление. Если бы они давали порядочным людям, они получали бы награду за само действие, ведь даже если человек потерял деньги, и их взял себе бедняк, потерявший заслуживает благословения [*хотя и не выполнил никакого сознательного действия*], как объясняет Раши заповедь «забытого снопа» [*согласно которой случайно забытый на поле во время жатвы сноп должен быть оставлен для бедных*]. Но если им попадутся нечестные люди [*которым по закону не полагается давать милостыню*], у них не будет ни награды за действие, ни награды за намерение.

И еще можно объяснить, что на самом деле им может полагаться награда за намерение, но награды за действие у них нет, так как потерявший монету удостоивается благословения, только если ее нашел порядочный бедняк, но если подобрал нечестный – благословение не полагается.

4. ГРЕХ МЕНЯЕТ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА

О Первом человеке (Адам а-ришон) написано в Торе: «Ибо в день, когда съешь от него [*Древа Познания*] – смертью умрешь». Но после прегрешения он жил еще почти тысячу лет. Об этом разделились мнения наших мудрецов: одни говорят, что тысяча лет – это и есть один день с точки зрения Творца, другие же объясняют, что имелся в виду обычный день, но Первый человек совершил тшуву – об этом написано в *слихот* [*покаянных молитвах*], которые читают в Пост Гедальи. Но в связи с последним мнением возникает вопрос: разве не полагалось ему тогда жить вечно, как планировалось до греха – ведь раскаяние аннулирует грех полностью, как будто его и не было?! Следует объяснить это так, как написано в «Драшот а-Ран» (Толкование 1-е): то, что он съел запретный плод, послужило естественной причиной его смерти, а не наказанием за прегрешение. Это действие изменило его природу; наказание за грех состояло именно в том, что Адам умрет в тот же день; раскаяние помогло отменить наказание, но не вернуть прежнюю природу человека.

Перевод – М. Климовская.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛЬХАНАН БУНИМ ВАССЕРМАН

Рав Шломо Лоренц

ГЛАВА ВТОРАЯ. ХОДАТАЙСТВУЩИЙ ЗА СВОЙ НАРОД

Успех в духовном

Как уже говорилось, при всех успехах нашего раби как главы ешивы в духовной сфере, он сталкивался с большими трудностями во всем, что касалась ее финансирования.

Я удостоился навестить его в 5697 (1937) году по поручению моего рава и учителя гаона р. Элиэзера Йеуды Финкеля, главы ешивы Мир. Он просил меня быть *шалиах мицва* – «посланником для исполнения заповеди», и передать нашему учителю в Барановичах пакет с деньгами. Он объяснил мне, что слышал, что ешива в Барановичах находится в тяжелом материальном положении: поставщики перестали привозить мясо, а в последние несколько дней – даже хлеб. Он говорил, что надо спасти эту ешиву и восхвалял ее достоинства.

Я исполнил поручение и передал нашему учителю деньги. Увидев купюры, он облегченно вздохнул и сказал с радостью: «Благодаря главе ешивы Мир я смогу вести мою ешиву дальше!»

Духовный переворот в Соединенных Штатах

Известно высказывание Хафец Хаима по поводу стиха Писания (*Теилим*, 111:5): «*Тереф* [пищу] дал Он боящимся Его; помнит вечно завет Свой».

Объясняет Хафец Хаим: «*Тереф* дал Он боящимся Его» – Всевышний вводит боящихся Его в состояние *тируф* – волнений и забот [*другое значение слова от корня «терепф»*] из-за материальных трудностей, и этим заставляет их выйти за границы своего обычного жизненного пространства и ездить по миру в поисках помощи. Результат этого – «Помнит вечно завет Свой». Всюду, куда они попадают, они напоминают о завете, распространяют Тору Всевышнего, укрепляют веру и влияние святости.

В 5693 (1933) году материальное положение ешивы было невыносимым, и р. Эльханан Вассерман решил ехать в США, чтобы организовать там сбор средств. У меня нет достоверной информации о том, в какой мере он преуспел в этом деле, но я знаю (в основном из уст р. Элимелеха Тресса и р. Моше Шерера), что ему удалось пробудить очень многих людей к Торе, искоренить из их голов и сердца искаженные представления и вырвать их из оков материальности.

Благодаря этой поездке, которая была его первым визитом в Америку, возникло молодежное движение «Цеирей Агудат Исраэль» (в Соединенных

Штатах – под его непосредственным влиянием). Основателями были упомянутые выше р. Э. Тресс и М. Шерер. До этого там было только движение «Мизрахи», а теперь из зернышка, посеянного нашим раби, получила развитие «Агудат Исраэль», ныне – самая большая и сильная организация харедимного еврейства в Соединенных Штатах.

Его принадлежность к «Агудат Исраэль»

Находясь в США, наш раби публично солидаризировался с организацией «Агудат Исраэль», в которой он видел, по определению его учителя Хафец Хаима, «святое движение». Он не прислушивался к советам важных раввинов, которые хотели помочь ему в сборе денег для ешивы и настаивали на том, чтобы он не представлялся как деятель «Агудат Исраэль», так как тогда он не преуспеет в этом.

Он спрашивал с удивлением: «Разве вы не понимаете, что если бы я разъезжал по Соединенным Штатам все эти годы, вместо того чтобы давать уроки в ешиве, я мог бы собирать большие суммы? [Это было в его первой поездке, до того он отказывался оставлять ешиву ради сбора денег] И почему я этого не делал? Потому что не ешива существует ради сбора денег, а деньги – ради ешивы! То есть ешива – прежде денег... Но если так, то и “Агудат Исраэль” – прежде денег!» («Эле Азкара», рав д-р Ицхак Левин, т. 1, 715).

Отказывается провести урок в недостойной ешиве

Наш раби очень остерегался, чтобы не появляться в учреждениях, деятельность которых не соответствует Торе, и потому отказался посетить ешиву «Раби Ицхак Эльханан» (известную под названием «Ешива Университи»; в ней изучаются также предметы, чуждые Торе) и дать в ней урок. Он знал, что отказ обидит глав ешивы, ведь он охотно принимал приглашения такого рода от других ешив.

Вот что рассказывает раби Моше Шерер: «Я находился в комнате нашего раби, когда к нему вошел один их видных членов руководства той ешивы, известный богач, и разговаривал с ним наглым тоном: “Я последний раз спрашиваю: Вы принимаете наше приглашение провести урок в ешиве или будете и дальше отказываться? Хочу добавить, что Вам стоит помнить, что Вы приехали сюда с целью сбора денег для Вашей ешивы. Я могу пожертвовать большую сумму! У нашей ешивы есть представители в общинах, которые Вы будете посещать. Большинство раввинов Америки в прошлом учились у нас. Ваш отказ посетить нашу ешиву и провести в ней урок причинит такой ущерб сбору денег, который невозможно оценить”».

Намек был прозрачен: они собирались заниматься подстрекательством против нашего раби повсюду, если он не передумает. Он ничего не отвечал, в комнате воцарилось тягостное молчание. Напряжение возрастало. Тому богачу казалось,

что его слова произвели впечатление... В конце концов наш раби нарушил молчание, сказав: «Хафец Хаим часто говорил, что в каждом городе должен быть свой “городской сумасшедший”. Почему? Потому, что только у него есть шанс донести когда-нибудь правду, которую не осмеливаются высказать остальные... И вот, на мою долю выпало взять на себя роль “городского сумасшедшего” – не прятать правду в своем сердце».

Истинный руководитель

Раби Эльханан Васерман был «первым из высказывающихся», «ходатайствующим за свой народ перед властями» по всем вопросам, связанным с истинным мировоззрением Торы.

Сказали наши мудрецы (Сота, 49б): «В период перед приходом Машиаха (*иквета де-Машиха* – дословно «поступь Машиаха») “лицо поколения – как морда собаки”». Наш раби объясняет это так. Собака всегда бежит впереди хозяина, но когда она видит, что хозяин сворачивает на другую дорогу, она, желая идти туда же, куда и он, перебегает, чтобы по-прежнему бежать впереди него, и потому кажется, что это она ведет хозяина.

Так это и у людей. Есть истинный руководитель, знающий, что возложено на него и что он должен делать ради общества. Если общество пытается навязать ему свою волю, он твердо стоит против него и готов оставить свою должность, ибо он действует, как руководитель, во благо общества, а не ради своего блага.

Но есть и такой руководитель, который желает занимать эту должность из любви к почету или из других побуждений, преследующих личную выгоду. Он следит за желаниями общества и в зависимости от них формирует свои решения. Его цель – нравиться людям, чтобы не быть смещенным с должности.

Во времена *иквета де-Машиха*, объясняет раби Эльханан, «лицо поколения», то есть руководители, – «как морда собаки». На первый взгляд кажется, что они руководят, но в действительности они – руководимые. Ими правят желания общества, ибо они желают обеспечить свое пребывание на руководящей должности (со слов его сына, гаона раби Шломо).

Раби Эльханан Васерман заботился о том, чтобы у общины *харедим*, объединенной в «Агудат Исраэль», было верное мировоззрение, основанное на Торе. В основном это была борьба за то, чтобы еврейство Торы не попало под влияние идей сионизма, воспламенявших [в те времена] многих евреев и проникавших также и в ряды *харедим*.

В сборнике по вопросам мировоззрения, изданном под названием «Иквета де-Машиха», он много занимается этой темой. Многие его статьи об этом – помимо той «устной Торы», которую он распространял на собраниях и многочисленных

публичных выступлениях в Польше и Соединенных Штатах. Он останавливался на всех актуальных вопросах своего времени, и ответы его отличались четкостью и остротой, в полном соответствии с алахой – еврейским законом.

Влияние – только через больших мудрецов Торы

На собрании больших мудрецов Торы в доме нашего раби поднялся один из присутствующих и предложил, чтобы ученики ешив посвящали часть своего времени укреплению основ еврейской жизни и духовному влиянию в маленьких городках. Наш раби воспротивился этому со всей силой и сказал: «То влияние, которое окажет один "Хафец Хаим" или один "р. Хаим Озер" на целые все поколение, не смогут оказать тысяча молодых учащихся, которых вывели из ешивы. Когда все они учатся с постоянством, есть у нас надежда на то, что, быть может, из тысячи начавших изучать Талмуд вырастет один росток, как Хафец Хаим или р. Хаим Озер, который повлияет на следующие поколения. Но если мы выведем их собственными руками из Дома Учения, то кто знает, куда мы идем!» (Со слов его ученика р. Дова Перло; приведено в книге «Ор Эльханан»).

Только один раз, когда р. Эльханана попросили дать указание учащимся ешивы, чтобы они оказали содействие «Агудат Исраэль» для ее победы на выборах в местной общине в Барановичах, он сомневался. И поскольку речь шла об одноразовой просьбе, и притом в самих Барановичах, он посоветовался с адмором из Слонима, автором книги «Бейт Авраам».

Адмор ответил ему вопросом: «Закон говорит, что нельзя отрывать маленьких детей от изучения Торы даже для строительства Храма. Но каков закон, когда приходит враг, чтобы разрушить Храм? Разве и тогда запрещено отрывать маленьких детей, чтобы спасти Храм от разрушения?»

Наш раби согласился с этим доводом, и дал указание ученикам ешивы помочь одноразово в достижении победы предвыборного списка «Агудат Исраэль» (со слов р. Менахема Асафа из глав «Истадрут Цеирей Агудат Исраэль» в Барановичах, который лично присутствовал на той беседе).

«Мое желание – найти правду»

В 5694 (1934) году рав Эльханан Вассерман написал письмо с ответом руководителям организации «Поалей Агудат Исраэль» в земле Израиля на их вопрос по поводу сотрудничества с (сионистской организацией) «Истадрут а-поалим»:

... (Писавшие мне) правы в словах своих, что положение дел у них мне неизвестно, и понятно, что я, будучи далеким от места событий, не могу знать деталей. Но да простят меня, если я замечу, что у меня, с другой стороны, есть большое преимущество в отношении обсуждаемого дела, а именно: у меня нет в нем никакого личного интереса, тогда

как у вас он есть. А Тора ведь свидетельствует, что «подкуп ослепляет глаза мудрых», и сказано это также о самых великих из великих... И тем более это верно для людей малых, как мы – желанье развернет их разум в любую сторону, в какую захочет... Хоть я и мал в Торе и Б-гобязанности, желание мое – найти чистую истину, истину Торы...

Его сын, рав Элазар Симха сказал от его имени: «Тора заповедала нам по поводу подкупа, что он ослепляет глаза умных, и потому даже мудрейший из мудрейших неизбежно ошибется, если у него есть хоть какой-то интерес. И наоборот: тот, у кого нет интереса – каждое препятствие перед ним устраняется, и всякая сложность объясняется и оборачивается самым простым».

Кстати, когда в повестку дня встало образование государства Израиль, наш раби высказался так: «Наши мудрецы сказали, что "дело хорошее осуществляют [с Небес] руками праведных". Истинное царство Израиля – в высшей степени хорошее дело. Главы сионизма – в высшей степени несправедливые. И каждый, кто верит, что осуществится такое хорошее дело через большого грешника, – глупец, или же насмехается над словами наших мудрецов. Нерелигиозное государство Израиль и желанное нами царство Израиля – понятия, отрицающие друг друга». (Раби Моше Шенфельд, который слышал это из уст нашего раби).

Перевод – рав П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

ВОРОТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 31

Еще следует тебе знать то, что касается изменения и улучшения качеств человека. Известно в медицине, что тот, кто ел слишком много и заболел от ожорства, должен есть как можно меньше, даже меньше необходимого. И если бы можно было обойтись без еды, было бы благом ему не есть ничего, пока не поправится. А если болезнь ему причинила согревающая тело пища, не стоит ему употреблять ее вовсе. Пусть ест лишь пищу, охлаждающую тело, пока не вернется к нормальному состоянию. Так и любая болезнь, причиненная чем-либо, может быть исцелена противоположностью своей причины. Противоположное вернет больного к норме. Так же и тот, кто страдает недугом духовным, может исцелиться от своей болезни только противоположностью того, что к ней привело. Если прельстился он своим вождением и

согрешил, пусть отдалятся от приведшего к греху и не употребляет его даже и в меру необходимости, пока не исцелится полностью и не вернет себе прежнее «здоровье», так, что перестанет испытывать вожделение к причине греха и думать о ней. И так – пока не станет сердце его твердо в страхе перед Б-гом, как прежде.

Глава 32

Как мы уже говорили, тот, кто в совершенстве служит Б-гу, хотя и использует качества вожделюющей души – качества дурного начала – ради поддержания сил души и тела, служа ими Создателю, крайне осторожен при этом в том, чтобы избежать всякого наслаждения. Он старается не допустить никакого намерения получать удовольствие, намереваясь исключительно служить Творцу. Как сказал наш святой учитель раби Йеуда а-Наси (Ктубот, 104а): «Трудился я (над Торой) десятью пальцами моими и не наслаждался и мизинцем». Он оставил все наслаждения мира и отделился от них так, что не осталось у него злого начала. Он не намеревался заниматься ничем в мире, кроме служения Творцу, благословен Он.

Глава 33

И тот, кто достиг такой ступени служения, назван «человеком Б-га», подобным ангелу, как будто не обладающему телом. В этом и смысл повеления уничтожить квасное и закваску, полученного евреями при выходе из Египта. Всевышний велел им не оставлять в своем владении никакой закваски (указывающей на злое начало) – в знак того, чтобы не осталось у них ничего от злого начала, чтобы все они стали подобны ангелам, обладающим лишь началом добрым. Так достигли они во время дарования Торы ступени великих пророков, как сказано мудрецами (Мехильта, Бешалах, 3): видела рабыня на море то, чего не видели пророки Иешаяу и Йехезкель. И тем более – в час дарования Торы.

Тем не менее, Надав и Авиу и семьдесят старцев были наказаны за то, что наслаждались сиянием Шхины, как сказано (Шмот, 24:11): «И узрели Б-га». Из того же, что говорится далее «И к избранникам сынов Израиля не простер Он руки Своей», мы видим, что они были достойны наказания, а только Всевышний отложил его, чтобы не омрачать радости. И поскольку при получении Торы евреи были увенчаны святыми Именами – из Имен Всевышнего – не властен был над ними никакой ангел, и могли бы они жить жизнью вечной, подобно ангелам. Затем, совершив из-за *эрев рав* грех золотого тельца, лишились они этих венцов. Как сказано (Шмот, 33:5-6): «А теперь сними убранство твое с себя... И оставили сыны Израиля убранство свое с горы Хорев». Тем самым приняли на себя смерть как искупление, ибо увидели они, что ослабли, и не в силах пребывать на уровне ангелов. Как сказано (Теилим, 82:6): «Я сказал – Б-жественны вы ...» – Я вознес вас, как ангелов, живущих вечно. И далее: «и ведь, как человек, умрете вы» – ибо

не смогли устоять на этой ступени. Как первый человек, Адам, обладавший такой мудростью, разумением и знанием, что мог давать имена всем животным, птицам и людям, каждому – имя, соответствующее ему. Адам обитал в Ган-Эдене и повелевал ангелами, но, согрешив из-за жены, не смог более пребывать на прежней ступени. Он и потомство его были обречены на смерть. Поэтому человек совершенный не прельстится никаким вожделением и не обратится ни к какому наслаждению мира, уподобившись, таким образом, ангелу Г-спода Воинств. Сказано и об ангелах, что они увенчаны Именами Всевышнего (Теилим, 68:18): «Колесница Б-га – две мириады, тысячи ангелов, мой Г-сподь с ними в святости на Синае».

Для Израиля эти вещи названы оружием. Пока было на них это убранство, не страшились они ни народов мира, ни Ангела Смерти. Так перевел и Онкелос עדין (убранство твое) – תיקון זינך (оружие твое).

Глава 34

Произнося слова «всей душой твоею», следует иметь в виду сказанное мудрецами (Брахот, 54а): «даже когда Он берет Себе душу твою». Следует любить Б-га и служить Ему всей душой, чтобы быть готовым освятить Имя Небес, когда... [далее часть рукописи утрачена].

«И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» – предписывающая заповедь прикрепить мезузу на всех входах дома. И поскольку глава «Шма» – ключ к страху перед Небом, по повелению Всевышнего он пять раз встречается нам в повседневной жизни, напоминая нам во всякий час о долге службы Творцу в страхе и трепете. Дважды мы произносим эту главу при чтении «Шма» с подлинным намерением сердца, о котором шла речь ранее, – утром и вечером. Третий раз он встречается нам в тфилин на руке, четвертый – на голове, и пятый раз – в мезузе.

Таким образом, мы объяснили вкратце некоторые из повседневных обязанностей служения Всевышнему всеми качествами.

Глава 35

Как объяснили мы прежде, тот, кто в совершенстве служит Всевышнему, подобен ангелу Б-га Воинств. Он стремится всегда следовать путями Творца своего, желая единения с Ним в страхе и любви, и служа Ему всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими. Он старается всегда подниматься от ступени к ступени, привязываясь и соединяясь душой с высшим миром, миром духовным, миром ангелов, служителей Всевышнего. Пребывая при жизни в нашем мире, такой человек подобен ангелу служения, стремясь всегда достичь новых духовных ступеней и всегда служа Б-гу. Он всегда избегает стремлений плоти, стремлений нижнего мира и животной души. Он не пожелает наслаждаться

ничем, принадлежащим этому миру. Ведь и мир он видит не с точки зрения тела, но все, чем воспользуется он в этом мире – не для собственного удовольствия, не дай Б-г, а лишь для служения Творцу.

Он способен, в силу своей мудрости, не извлекать ни из какого действия в мире плотского наслаждения, так, чтобы и во время самого действия оставалась бы душа его привязана к миру истинному. Он подобен ангелам служения, которым чуждо плотское наслаждение, и лишь наслаждение духовное испытывают они в служении Творцу. Поэтому назван такой служитель Творца «человеком Б-га» и ангелом – «ибо ангел Г-спода Воинств он». И так говорят о таком мудрецы наши (Шабат, 102б, Авода Зара, 10б): «это не человек», «это не человек, рожденный женщиной» (но ангел). Ибо он подобен ангелам, которых ничто не привлекает в мире нижнем, а только – в высшем.

Перевод – раб М. Гафт.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Раб Яаков Позен

ГЛАВА 1. ПОЧИТАНИЕ ШАББАТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. Подготовка дома

Мудрецы подчеркнули важность Шаббата еще и тем, что уподобили его наступлению приходу важного и почетного гостя, к появлению которого готовятся заранее. Поэтому следует приготовить дом, чтобы в нем было чисто, и покрыть столы скатертями. Принято, чтобы столы оставались покрытыми в течение всего Шаббата. Мудрецы написали, что человека, возвращающегося в вечер Шаббата домой из синагоги, сопровождают два ангела – добрый и злой. И если они находят дома свечи горящими, стол накрытым, а кровать постеленной, то добрый ангел говорит: Пусть так будет и в следующий Шаббат! И злой ангел вынужден ответить: Амен!.. Отсюда мы видим, что вечером в Шаббат стол должен быть уже готов к возвращению из синагоги (чтобы не пришлось ждать и можно было сразу начать трапезу), что тоже, в свою очередь, является элементом почитания Шаббата.

4. Умывание

Умывание – также элемент почитания Шаббата. Мицва выкупаться в эрев Шаббат (в пятницу пополудни),

однако, тот, кто сомневается в том, что успеет искупаться в эрев Шаббат, может помыться накануне. Желательно вымыть все тело горячей водой, но если нет такой возможности, то надо вымыть горячей водой хотя бы лицо, руки и ноги. Шульхан арух говорит, что следует состричь длинные волосы в честь Шаббата. То же относится и к стрижке ногтей. Поскольку ногти обычно стригут в эрев Шаббат, мудрецы поместили правила стрижки ногтей среди законов Шаббата. Изначально (леат-хила) не следует стричь ногти на ногах и на руках в один и тот же день. Изначально также следят за тем, чтобы не стричь ногти в четверг. Но, вместе с тем, если ногти и на руках, и на ногах нуждаются в стрижке, то разрешают постричь ногти на ногах в четверг, а ногти на руках оставляют до пятницы. У некоторых принято стричь ногти не по порядку, а вперемежку. Изначально состриженные ногти желательно сжечь или, по крайней мере, закопать. И очень важно следить за тем, чтобы они не упали туда, где ходят люди.

5. Зажигание свечей

Еще обязали нас мудрецы зажигать к Шаббату свечи. Нам даны три объяснения этой заповеди:

1) **Почитание Шаббата.** Зажигая свечи в доме, мы выказываем свое почтение к святому дню. Ведь во время радостных событий обычно зажигают свечи и ставят их на стол.

2) **Наслаждение Шаббатом.** Субботнее наслаждение умножается, если во время трапезы на столе стоит свеча, позволяющая хорошо разглядеть поданную еду.

3) **Мир и спокойствие в доме.** В хорошо освещенном жилище можно спокойно ходить, не боясь споткнуться. В соответствии с этим объяснением следовало бы обязать нас зажигать свечи во всех комнатах дома, как указано в Шульхан Арухе. И то, что в наше время так не поступают, можно объяснить тем, что сегодня в любом случае мы оставляем освещение во всех частях дома, и темные комнаты освещаются через открытые двери.

6. Кто обязан зажигать

Зажигание субботних свечей является заповедью и сопровождается благословением. Хотя эта обязанность относится ко всей семье, принято, чтобы субботние свечи зажигала хозяйка дома. Почему же обязанность возложена именно на нее? Чтобы искупить грех первой женщины (Хавы), которая привела в этот мир смерть. Душа человека подобна свече, как написано (Мишлей, 20:27): «Ибо свеча Всевышнего – душа человека». И так как по вине женщины погасла «свеча мира», на ней лежит обязанность зажечь ее вновь. Минимальным шагом в этом направлении является зажигание субботних свечей. Тем не менее, если муж видит, что уже поздний час, и он опасается, что это может, не дай Б-г, привести к нарушению Шаббата, он должен зажечь свечи сам, не дожидаясь жены.

Принято, чтобы муж тоже принимал участие в выполнении заповеди зажигания свечей, готовя их и обжигая фитили, чтобы жене было удобнее их зажигать. У некоторых принято, чтобы в первый Шаббат после родов, а также в праздник, приходящийся на первую после родов неделю, муж зажег свечи для жены.

7. Место установки свечей

Мы уже писали о том, что одна из причин зажигания субботних свечей – наслаждение трапезой Шаббата, т.е. то, что мы можем видеть стоящую перед нами еду, добавляет нам наслаждения, получаемого от трапезы... Поэтому правильно поставить свечи в том месте, где едят. Более того, когда ставят свечи на стол, тем самым, выказывается большее почитание Шаббата. Там, где есть малыши, следует проследить, чтобы они не смогли дотянуться до свечей, чтобы, не дай Б-г, не случилось пожара. И возможно в связи с этим во многих домах предпочитают не ставить свечи на стол. (Перед зажиганием следует расположить свечи в том месте, на котором они останутся в течение всего Шаббата).

8. Количество свечей

По основному смыслу закона заповедь о субботних свечах исполняется даже зажжением одной свечи. Но принято зажигать, как минимум, две свечи соответственно двум речениям Торы *шамор везахор* (помни и храни субботний день). Есть дополнительный смысл в том, почему зажигают две свечи. Свеча на иврите – נר. Числовое значение этого слова – 052. Взятое дважды слово נר дает в сумме 500, что соответствует количеству органов тела мужчины и женщины (248 и 252 соответственно) вместе. Некоторые добавляют свечу за каждого родившегося ребенка. Вообще, можно добавлять сколько угодно свечей, но каждый раз, когда мы добавляем свечу, при первом зажигании следует сказать, что мы делаем это *бли недер* (без обязательства), чтобы не стать обязанными зажигать эту дополнительную свечу всегда.

9. Какие свечи зажигают

Некоторые стараются украсить заповедь и зажигают в субботнем светильнике оливковое масло. Однако повсеместно распространен обычай зажигать восковые или парафиновые свечи. Изначально свечи должны гореть до наступления ночи (полной темноты), поэтому берут свечи достаточной длины. Особенно следует обратить на это внимание тем, кто в летние дни принимают Шаббат задолго до захода солнца. Постфактум (*бединвад*) заповедь выполняется, если свечи горят хотя бы во время трапезы, поскольку тогда, по крайней мере, от них получают удовольствие. Те же, кто едят трапезу не дома и возвращаются домой поздно ночью, когда свечи уже погасли, не выполняют заповеди, и, возможно, произнесенное при

зажигании благословение считается напрасным (что считается серьезным нарушением). Поэтому, тот, кто не уверен, вернется ли домой до того, как прогорят свечи, должен побыть дома до наступления темноты и хоть немного воспользоваться их светом. Таким образом, он исполнит заповедь, как полагается. В связи с этим в *Йом Кунур*, когда идут в синагогу задолго до захода солнца и не возвращаются до поздней ночи, необходимо зажечь длинные свечи, чтобы они не успели сгореть до возвращения из синагоги после вечерней службы.

10. Порядок зажигания

Порядок зажигания различен для женщин и для мужчин: женщина сначала зажигает свечи, а потом благословляет, мужчина же сначала благословляет, а затем зажигает. Хотя обычно благословение предшествует действию, здесь порядок изменен, поскольку в данном случае невозможно сперва благословить, а затем зажечь свечи. Это связано с тем, что женщина принимает на себя Шаббат с зажиганием свечей, а именно с благословением. Получается, что, благословляя сначала, она принимает на себя Шаббат и после этого не может зажечь свечи, так как для нее уже наступил Шаббат. Поэтому она сначала зажигает свечи, а затем прикрывает глаза руками и произносит благословение. В этом случае считается, что она воспользовалась светом свечей только после благословения, поэтому благословение как бы предшествует выполнению заповеди. Мужчина же, который не принимает Шаббат с зажиганием свечей, сначала произносит благословение, а затем зажигает свечи. Тем не менее, женщина, которой тяжело принять на себя Шаббат одновременно с зажиганием свечей, может поступить точно так же и зажечь после благословения. Но в таком случае она должна четко обусловить (достаточно, если сделает это мысленно), что не хочет принимать на себя Шаббат вместе с зажиганием свечей; и тогда она может поступить как мужчина, который благословляет перед зажиганием. Однако так нельзя поступить задолго до наступления Шаббата. Некоторые считают, что даже в этом случае женщина должна благословлять после зажигания.

В *Йом тов* (праздник) нет запрета зажигать свечи после наступления праздника (в том случае, если он не совпадает с Шаббатом), но здесь есть разные мнения по поводу того, как поступать. Некоторые стараются зажигать свечи в праздник так же, как в Шаббат, т.е. сначала зажигают, а затем благословляют. Другие придерживаются обычая сначала благословить, а потом зажечь. Есть разные обычаи и относительно того, в какое время зажигать праздничные свечи (в случае, если праздник не совпадает с Шаббатом). Одни не делают различия между Шаббатом и *Йом товом* и зажигают свечи перед наступлением праздника. Другие ждут наступления темноты или зажигают незадолго до возвращения членов семьи из синагоги. Существует разница в обычаях произнесения благословения *шеэхияну*: одни произносят

его, зажигая свечи, другие ждут до *кидуша*. Если, зажигая свечи *йом това*, женщина не принимает на себя его законы, то она не должна произносить *шеэхияну* при зажигании: ведь его произнесение означает принятие праздника. (В *Суккот*, если женщина зажигает свечи, а потом идет есть в *сукку*, даже если она произнесла *шеэхияну* дома, она должна присоединиться к *шеэхияну* мужа, так как благословение, сказанное в доме, не относится к заповеди есть в *сукке*.)

И необходимо остерегаться, чтобы не погасить свечу, которой зажигают, или спичку после зажигания свечей в праздник. Это запрещено делать даже тем, кто зажигает до наступления праздника и произносит благословение перед зажиганием, так как сразу после произнесения благословения вступают в силу законы *йом това*.

Некоторые придерживаются обычая давать *цдаку* перед зажиганием свечей. Некоторые молятся после зажигания о том, чтобы дети стали мудрыми и богобоязненными евреями. (См. трактат *Шаббат*, в котором сказано, что тот, кто тщательно соблюдает заповедь зажигания субботних свечей, удостоится сыновей – мудрецов Торы.)

Редакция Беерот Ицхак выражает глубокую признательность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться их переводом книги «Законы Шаббата в кратком изложении» на русский язык.

ХАФЕЦ ХАИМ. ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА (ЗЛОЯЗЫЧИЯ) И РЕХИЛУТ

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

ЗАПРЕТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(7) Иногда рассказывающий преступает также следующий запрет (Ваикра, 19:17): «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоём» – говорит с ближним миролюбиво, а когда его нет рядом – порочит перед другими людьми. И тем более – если прямо приказывает им, чтобы они не общались ему об этом: тогда он, несомненно, преступает указанный запрет.

(8 - 9) Иногда рассказывающий преступает также следующий запрет (Ваикра, 19:18): «Не мсти и не храни зла». К примеру, он попросил кого-то оказать ему услугу, одолжить что-то и т. п., и тот не исполнил просьбу, и из-за этого он хранит на ближнего зло в своем сердце. И когда через какое-то время он видит в нем что-то недостойное, рассказывает об этом людям. При этом сначала он преступает запрет хранить зло в сердце, а потом,

когда он мстит ближнему и рассказывает о том, что увидел в нем недостойное, преступает запрет: «Не мсти» – в то время как он обязан стереть из сердца то зло.

(10) Если поднялся на суде человек, чтобы свидетельствовать в качестве единственного свидетеля, что такой-то нарушил запрет (Торы), и его свидетельство не может привести ни к какому практическому результату ни в вопросах имущественных, ни в клятвах, ни изменить статус того, о ком он свидетельствует, как изначально *кашерного* [*пригодного быть свидетелем – говорит о нем, что он играет в кости, или одалживает под проценты т. д.; либо для коэна – быть пригодным для служения в Храме – когда свидетель говорит, что он родился от брака коэна с разведенной*] – по той причине, что он – единственный свидетель по делу, о котором говорит, и получается, что он бесцельно разрушает доброе имя ближнего [*то это тоже разновидность злословия*]. И он, кроме того, преступает запрет (Дварим, 19:15): «Да не выступает один свидетель против кого-либо свидетельствовать о какой-нибудь его вине и о каком-нибудь проступке». И суд обязан назначить ему наказание битьем [*в наше время суд Торы не может назначать его, как и смертную казнь*].

(11) Все, о чем мы писали выше, относится к случаю, когда рассказывает один или слушает один. Но если человек присоединяется к группе злодеев и привычных к злословию, чтобы рассказывать им или выслушивать их, он преступает также запрет (Шмот, 23:2): «Не следуй за многими (людьми) на зло» (как писал Рабейну Йона, 50) – предупреждение: не соглашаться с делами творящих зло и не присоединяться к ним, даже когда их много (см. далее п. 6 в разделе «Повеления» о том, что присоединяющийся преступает также повелевающую заповедь, и см. здесь выше, в конце п. 4, написанное мной об этом от имени Пиркей де-раби Элиэзер в его завещании сыну).

(12) Если человек своим рассказом затевает и поддерживает ссору и раздор, то он преступает запрет (Бемидбар, 17:5): «И да не будет как Коррах и как его община» – запрет и предупреждение: не поддерживать ссору и раздор, как говорится об этом в трактате Санедрин (110а).

(13) Нередкое нарушение запрета – распространенная привычка позорить ближнего рассказами о его давних делах, или о семейных проблемах, о его малых познаниях в Торе или в профессии, когда человеку говорят слова, которые ввергают его в гнев и растерянность, и он чувствует себя беспомощным, услышав их. Даже если такое было сказано наедине, сказавший преступает запрет (Ваикра, 25:17): «И не обижайте друг друга», в котором идет речь об обиде словами, как это объясняется в трактате Бава Меция (58б); тем более запрет нарушен, если рассказывалось перед людьми. Таким образом, тот, кто говорит в осуждение ближнего, перед ним или перед другими людьми, будь то *рехилут* или злословие, преступает, кроме самих этих запретов, также и запрет «Не обижайте».

(14) Иногда человек порочит ближнего так, как сказано выше, или иными подобными словами, наедине или перед другими людьми, так, что тот изменяется в лице. Таким образом, он преступает также запрет (Ваикра, 19:17): «Не возводи на него (вину) греха». Этими словами Тора предупреждает и запрещает вводить в стыд ближнего своего из народа Израиля, даже наедине, и даже когда поучение уместно. Это означает: не говорить с ближним сурово, так, что он будет опозорен, и тем более в случае, когда поучение неуместно, либо происходит перед другими людьми. И все это – если все происходило не перед многими людьми, но если это было так, то сказали наши мудрецы, что позорящий ближнего перед многими людьми не имеет удела в будущем мире.

Перевод – раб П. Перлов.

ЗАПРЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЕВРЕЕМ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ ШАББАТА

Рав Лейб Нахман Злотник

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Варка

Нагревание воды (*бишуль* – варка) считается важным преобразованием, напрямую воздействующим на предмет. Поэтому водой, нагретой с нарушением законов Шаббата, запрещено пользоваться (согласно некоторым мнениям – даже после того, как она остынет).

Если в электрочайник с кипятком, нагретым разрешённым способом, добавили в Шаббат сырую воду, кипятком разрешено пользоваться, так как его было достаточно и до того, как было совершено нарушение. После того, как кипятком, нагретый разрешённым способом, израсходуется, запрещено продолжать пользоваться водой, как любым другим продуктом запрещённого в субботу действия. Самому нарушителю запрещено пользоваться всем содержимым электрочайника, так как, прибавив воду, он показал тем самым, что ему нужна вся вода, находящаяся в нём.

Если в кастрюлю, стоящую на огне в субботу, для того, чтобы пища не подгорела, добавили немного сырой воды, то в случае, если объём содержимого кастрюли превышает объём влитой воды в 60 и более раз, постфактум пища разрешена. Если соотношение объёмов меньше, то пища запрещена в соответствии с законами о *маасэ Шаббат*. Таков же закон и в ситуации, когда в кастрюлю положили не сваренный продукт или кастрюлю сняли с огня в субботу, а затем вернули обратно, несмотря на то, что часть еды не сварена. Если соотношение объёмов 60 к 1 или

больше, еда постфактум разрешена, если меньше – запрещена. Следует подчеркнуть, что речь идёт о продукте, не сваренном вообще. Если содержимое кастрюли было возможно, хотя и с трудом, есть – *кэ-маахаль бен Друсай* (треть или половина готовности), постфактум еда не запрещена.

В Шаббат солить еду, которая стоит на огне, запрещено. Если случилось, что этот запрет был нарушен, то в случае, если соль предварительно прошла процесс варки или хотя бы сушки в печах, постфактум пища не запрещена. Если соль не варили и не высушивали, то в случае, когда этой соли достаточно для того, чтобы придать вкус всему содержимому кастрюли, – пища запрещена. Если этого количества соли в отдельности не достаточно, и она придаёт вкус еде только вместе с той солью, которой посолили ранее (разрешённым способом), то постфактум пища не запрещается.

В случае, если в кастрюлю, стоящую на огне (или даже после того, как её сняли с огня), содержимое которой нагрелось до температуры 45 градусов и выше, добавили специи, например, молотый перец, – пища запрещена.

Ускорять варку, даже в случае, если продукт сварится в субботу и без этого, – запрещено. Тем не менее, если совершили нарушение: передвинули в субботу кастрюлю с недоваренной едой на более горячее место или закрыли эту кастрюлю крышкой, – постфактум пища разрешена.

Кастрюлей, в которой варили, преднамеренно нарушая субботу, запрещено пользоваться тому, кто это делал, пока он её не откашерует, как если бы в ней готовили запрещённый продукт. Остальным разрешена и кастрюля, и пища с исходом субботы. В случае непреднамеренного (*шогег*) нарушения законов Торы, а также, если преступили запрет мудрецов, – кастрюля разрешена всем без кашерования.

Подогретая пища и вода

В случае, когда запрет варки из Торы нарушен не был, но пища или вода нагрелись с нарушениями постановлений мудрецов (*шния, хазара, атмана*) закон несколько отличается.

Оставлять еду на огне для того, чтобы в Шаббат она оставалась горячей, разрешено при выполнении ряда условий. Одно из условий заключается в том, что если еда к началу субботы уже немного сварилась, но еще совершенно непригодна для еды (менее трети готовности), то оставлять её довариваться разрешено только на «закрытом» огне (либо на субботней плате, желательнее – прикрытой фольгой, либо на газовой конфорке, перекрытой листом металла – блэхом). Если такую еду, преднамеренно или по ошибке, поставили на «открытый» огонь, то в случае, если это блюдо предназначено для вечерней (первой) трапезы, оно запрещено в субботу, а также в течение такого времени после субботы, которое требуется

для того, чтобы доварить это блюдо разрешённым способом. Если блюдо было предназначено для утренней (второй) трапезы, постфактум оно разрешено.

Для того чтобы кастрюлю, снятую в субботу с огня, было разрешено вернуть обратно на огонь, необходимо несколько условий [прим. ред. – смотри серию статей рава М. Аграновича в «Беерот Ицхак»]. Если условия не были соблюдены и кастрюлю вернули на огонь с нарушениями законов субботы, то в ряде ситуаций еда запрещена, а в ряде – разрешена. Блюдо, которое в результате возвращения на «открытый» огонь не стало ни вкуснее, ни горячее, постфактум разрешено. Если оно стало вкуснее, то в случае *шогег*, тому, кто совершил нарушение, оно запрещено в субботу, а также в течение такого времени после субботы, которое требуется чтобы достичь такого же улучшения продукта разрешённым способом. Остальным это блюдо постфактум разрешено и в субботу. В случае *мезид* еда запрещена в субботу всем, а также в течение такого времени после субботы, которое требуется, чтобы достичь такого же улучшения продукта разрешённым способом. Если в результате возвращения на «открытый» огонь еда или вода стали горячее, они запрещены. Будут ли они разрешены, если их снять с огня и дождаться, когда они остынут до температуры, которая была у них до того, как их вернули на огонь, – вопрос неоднозначный, и его следует выяснить у раввина. Сухая еда, которую вернули на «закрытый» огонь с нарушениями правил о нагревании, постфактум разрешена (если она была сварена хотя бы на треть – *кэ-маахаль бен Друсай*; в противном случае происходит варка, и закон такой же, как в предыдущем пункте «Варка»). Жидкая пища или вода, которую вернули на огонь после того, как она остыла до температуры, при которой она не считается горячим блюдом, – запрещена. Согласно некоторым мнениям после того, как она остынет до температуры, которая у неё была до того, как произошло нарушение, она разрешена. Кастрюлю, которую сняли в субботу с огня и собираются вернуть обратно (на плату или блэх), обязаны держать в руках. Если её поставили на пол или в холодильник, то её запрещено вернуть на огонь в Шаббат. Если по ошибке её всё же вернули на «закрытый» огонь, то даже если вкусовые качества еды улучшились или она стала горячей, она постфактум разрешена. В данном случае учитывают мнения тех, кто считает, что условие держать кастрюлю в руках обязательно только в случае, когда её сняли до Шаббата и собираются вернуть на огонь в Шаббат, а не когда её сняли с огня в саму субботу.

Ещё одна возможность сохранить пищу горячей в Шаббат – укутать её (*атмана*). В отношении этого способа сохранения температуры также существуют определённые ограничения, установленные мудрецами. Если укутали в материал, прибавляющий тепло – *давар а-мосиф эвель* – еду, которая не была сварена полностью, даже если это сделали

до субботы – она запрещена в субботу и в течение такого времени после субботы, которое требуется для того, чтобы доварить это кушанье разрешённым способом. В случае необходимости, если еда, которую укутывали, была сварена хотя бы на треть – *кэ-маахаль бен Друсай*, её постфактум можно разрешить в субботу всем.

Если в Шаббат положили холодный продукт на крышку кастрюли и укутали, то продукт запрещён. Согласно некоторым мнениям, после того как он остынет до температуры, которая была у него до нарушения, он разрешён. Укутали продукт в материал, не прибавляющий тепло – *давар шело-мосиф эвель* – постфактум продукт разрешен.

Поскольку в законах о подогревании пищи существуют множество частных и мнений, а в случае спорных ситуаций постфактум продукт зачастую разрешён, то перед тем, как отказаться от употребления еды или воды, подогретой в субботу, следует проконсультироваться с раввином по каждой отдельной ситуации.

Если против воли хозяев улучшили вкус или нагрели и без того готовое к употреблению блюдо, то оно разрешено, так как невозможно запретить употреблять в пищу то, что было подогрето как чужое имущество. В случае если еду невозможно было есть, не изменяя её вкусовых качеств, то даже если запрещённое действие было совершено вопреки воле хозяев, еда запрещена до конца субботы.

В вводной части упоминалось, что разрешение положиться в случае необходимости на мнение раби Меира не распространяется на случаи, когда были допущены нарушения законов подогревания пищи в субботу. Следует, однако, упомянуть, что в случае, когда человеку нечего есть, то для того, чтобы уберечь его от запрета поститься в Шаббат, мудрецы разрешают съесть небольшое количество продукта, полученного с нарушением субботы – как в случае запрещённого подогревания пищи, так и в случае преднамеренного нарушения законов Торы (*мезид*).

Молоко, надоенное в субботу. Плоды, собранные в субботу. Бумага, произведённая в субботу

В израильских кибуцах и фермах, не соблюдающих субботу, дойка коров происходит с нарушением законов Шаббата. Полученное в результате молоко запрещено. Молоко и молочные продукты, которые поступают в торговую сеть, и не известно, когда произошла дойка коров, не запрещены (в любом случае следует приобретать продукты питания, произведённые под полным раввинским контролем, который не допускает, в том числе использования продуктов, полученных в результате нарушения субботы). Таков же закон (и такой же совет) в отношении плодов, собранных в субботу евреями и бумаги, произведённой с нарушением законов субботы.

Муцэ

Предмет, запрещенный из-за того, что был создан с нарушением законов субботы, является муцэ – запрещенной для перемещения вещью.

Нарушения субботы, связанные с интеллектуальной сферой

Запрет, наложенный мудрецами на использование результатов нарушения субботы, распространяется и на интеллектуальную сферу. Поэтому концерт, представление, спектакль, спортивные состязания и игры, которые происходят с нарушением законов субботы, а также рисунки, картины, изваяния и т.п., созданные с нарушением, запрещены в той же мере, как любой другой результат нарушения. Снимок, видео- или аудиозапись, сделанные в Шаббат специально для того, чтобы продемонстрировать их другим, запрещены всем навсегда.

Информация о прогнозе погоды, которую обнародовал в субботу еврейский источник, либо в печатной форме, либо через телевидение, радио и т.п., – согласно некоторым мнениям запрещена всем навсегда. Другие считают, что если выждать после выхода субботы такое время, которое требуется для обнародования такой информации, то ею разрешено воспользоваться. Данными о прогнозе погоды (хотя их сбор сопряжен с нарушением субботы), которые были обнародованы после субботы, разрешено пользоваться сразу.

Плата, полученная за работу в Шаббат

В отношении того, каким образом разрешено получать заработную плату за действия, совершённые в Шаббат, приняты специальные законы. В случаях, когда за действия, совершённые в субботу, было запрещено получать плату, она запрещена, даже после того, как её получили.

Пользование тем, что было создано в субботу для опасно больного

Правила поведения в субботу в случае, когда речь идёт о спасении жизни – это отдельная тема. В рамках изучения законов о пользовании тем, что было создано в субботу, коснёмся только вопроса об использовании созданного в субботу для нужд опасно больного. Поскольку наказание за использование было принято в случае нарушения, было бы логично предположить, что пользование тем, что не возбраняется создавать в субботу, – разрешено. И на самом деле, если для спасения жизни было необходимо зарезать для больного животное (сделать шхиту, что является одной из 39-ти запрещённых в субботу работ), то теоретически мясо, если бы его употребляли сырым, было бы разрешено в субботу и здоровому человеку. Однако, поскольку мясо необходимо готовить, а в субботу делать это для здоровых людей запрещено, практического применения данному разрешению, в общем-то, нет.

Готовить, когда это необходимо для сохранения жизни, разрешено. Однако употреблять в пищу то, что больной не съел, запрещено. Данный запрет вызван опасением, что готовя для больного, в кастрюлю по незнанию могут положить больше, чем ему необходимо, для того чтобы и здоровые смогли отведать свежеприготовленного блюда. Так как это запрещено, мудрецы, чтобы предотвратить предполагаемое нарушение, наложили запрет на пользование тем, что было приготовлено для больного.

Отличие в правилах пользования продуктом шхиты (разрешено) и варки (запрещено) вызвано следующим обстоятельством. Даже если больному необходимо совсем немного мяса, нельзя обойтись без того, чтобы зарезать всё животное. То количество, в котором нет необходимости для спасения жизни, не прибавляют специально для здоровых людей. Оно является «естественным приложением» к порции больного. А того, что зарежут ещё одно животное, если здоровым не хватит мяса, нет причин опасаться, так как все прекрасно понимают, что это является новым действием, которое запрещено, когда в нём нет необходимости для спасения жизни. В случае с варкой, так же, как и других процессах, при которых количество созданного зависит от числа потребителей, могут ошибочно решить, что, поскольку само действие разрешено для спасения больного, нет разницы, какой объём продукта приготовить.

Заметим, что попробовать, готово ли блюдо, которое приготовили больному или достаточно в нём соли и специй, не возбраняется, так как это делают для больного. Сразу после субботы продукт разрешён всем.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ**(Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)****«ТАК МОЛВИ ДОМУ ЯКОВА».
СУТЬ ДВИЖЕНИЯ «БЕЙТ ЯКОВ» –
СВЯЗЬ СО ВСЕВЫШНИМ.**

Рав Шимшон Довид Пинкус

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит рава Ионатана Лифшица и всю его семью за то, что они взяли на себя перевод книги рава Шимшона Довида Пинкуса «Нефеш Хая» ради возвышения души его супруги, большой праведницы, госпожи Аггеры Авивы Лифшиц.

*לעילוי הנשמה
מרת אלגרה אביבה בת הרב רפאל הכהן ע"ש*

[Выступление на съезде, посвященном памяти рабанит Каплан (основательницы системы школ для девочек «Бейт Яков» в Америке)]

ДЕНЬ ПАМЯТИ – ДЕНЬ САМОАНАЛИЗА

Мы собрались здесь, чтобы вспомнить рабанит Каплан, мир ей, – выдающуюся личность американского еврейства, и я, пользуясь случаем, хочу впервые выразить словами чувства, сопровождавшие меня на протяжении многих лет.

Я вырос в Вильямсбурге, и для меня, ребенка, рабанит Каплан была образцом женской праведности. Ее отличали особое благородство, особая манера говорить. До сих пор у меня не было возможности выразить благодарность этой праведнице и всему семейству Капланов за их влияние на всю Америку, на весь Новый Свет. Именно они заложили там основы настоящего еврейства.

Сегодня день ее памяти. Слово «память» подразумевает переживание заново того, что произошло раньше. Еврейский Новый Год называется Днем Памяти, ибо в этот день все наши поступки, которые кажутся нам забытым прошлым, возвращаются к жизни. Всевышний проверяет их и на основании этой проверки отмеряет нам жизнь.

От минувшего дня ничего не осталось бы, если бы не память. День памяти – это своего рода воскрешение из мертвых, восстановление того, что считалось нами безвозвратно утерянным. Мы заново переживаем прошлое и заново его строим.

День памяти – это день самоанализа. В Гемаре упоминается обычай поститься в день смерти родителей. Это – время раскаяния, время восстановления в памяти забытых вещей.

Давайте поговорим о замечательном заведении под названием «Бейт Яков».

О ешивах было известно давно – в Суре и Пумбедине, и в других местах...

А вот «Бейт Яков» – это что-то новое. Это открытие Сары Шнирер, мир ей. Рав и рабанит Каплан, благословенной памяти, открыли его для Америки. И для нас очень важно хотя бы раз в год (а может быть, и каждый день) напоминать себе, что же такое «Бейт Яков».

ЗАБЫТЬ О ЦЕЛИ ДАЖЕ НА МИНУТУ – ОЧЕНЬ ОПАСНО!

Я слышал замечательную притчу. Как-то двое играли в шахматы, и один из них уже был близок к победе, ему оставалось «съесть» коня противника, и дальше выигрыш был обеспечен. Но он коня не трогал. Почему? «Я так люблю лошадей... Съесть коня? Я не способен на такое!» – заявлял он.

Мораль: если у кого-то слабость к коням или другим шахматным фигурам, не стоит ему играть в шахматы...

Если он хочет играть в шахматы, и хочет победить, он должен, конечно, бережно относиться и к коням, и к пешкам, не отдавать их без повода, но важно помнить, что цель игры – захватить короля противника! И если хоть на минуту забыть о цели,

это приводит к ошибочным действиям, и тогда вся игра лишается смысла. Стоит гроссмейстеру полюбить лошадей, и он сможет проиграть новичку.

Из этой притчи мы можем выучить для себя важные основы иудаизма. Всевышний – царь. Царь царей. В течение жизни мы занимаемся различными делами. Мы играем в трудную игру, нам нелегко, мы иногда ошибаемся, но нам нельзя ни на минуту забывать о цели этой «игры». А цель одна – «захватить короля», образно выражаясь, «захватить» Всевышнего!

ДОМОМ НАЗВАЛ ЕГО ЯКОВ

Что является самым главным в движении «Бейт Яков»?

Цели его разнообразны: молитва, работа над личными качествами, изучение Хумаша и Пророков, получение знаний в различных областях и многое другое. И все это важно. Но должна же быть основная цель. И о ней нам нельзя забывать ни на минуту.

Эта основная цель кроется в названии «Бейт Яков» – «Дом Якова»! Название взято из стиха «Так молви дому Якова» на основании комментария Раши, что «Дом Якова» – это женщины.

Что же такое «дом»? И какой дополнительный смысл появился у этого слова благодаря Якову?

Наши мудрецы называют Храм домом (*Баит*): «Не горой, как назвал его Авраам: "Говорится ныне: на этой горе Г-сподь явит Себя", и не полем, как назвал его Ицхак: "И вышел Ицхак беседовать в поле", а домом, как назвал его Яков: "И назвал это место домом Всевышнего"» (Псахим, 88а).

Чему наши святые мудрецы хотят нас научить?

Дом – по сути частное владение. Невозможно жить в городском саду или в парке. Должна быть личная жизнь. Наш праотец Авраам знал, что на улице невозможно учить Тору. Если человек будет постоянно учиться на улице, он не станет мудрецом, у него не будет трепета перед Всевышним. Но он считал, что для достижения уединения еврейского народа с Создателем достаточно подняться на высокую гору и отключиться от нечистоты этого мира.

Пришел Ицхак и сказал, что этого недостаточно. Да, на горе нет скопления народа, но гора – никому не принадлежащая территория, и каждый, кто захочет, может туда подняться. Поле – это частная территория. «И вышел Ицхак беседовать в поле». Для уединения со Всевышним необходимо место, в которое не заходят посторонние.

Но Яков считал, что и этого недостаточно. Для уединения со Всевышним необходима полностью огороженная территория. Дом – это частное владение на 100%. Никто не войдет туда без стука. Всем очевидно, что в чужой дом нельзя заходить без разрешения хозяина.

Поэтому сказали мудрецы: «Не горой, как назвал его Авраам, и не полем, как назвал его Ицхак, а домом, как назвал его Яаков!»

Наш праотец Яаков сделал важное открытие. Для того чтобы еврейский народ прилепился к Всевышнему, необходимо полное уединение. «Не горой, как назвал его Авраам, и не полем, как назвал его Ицхак, а домом, как назвал его Яаков». Дом – *Баит* – *Бейт а-микдаш* – Храм.

И когда Храм был разрушен, понятие «дом» осталось у еврейского народа. Дом собрания (*бейт кнессет* – синагога), Дом учения (*бейт мидраш*), еврейский дом. Связь Всевышнего с еврейским народом требует уединения, требует дома.

СВЯТОСТЬ НУЖНО ПРИГЛАСИТЬ

Любая святость, с которой мы сталкиваемся, требует предварительного освящения человеком. Например, Храм был освящен царем Шломо, который сказал: «Я построил Тебе дом обитания, место пребывания Твоего навеки» (Млахим I, 8:13). Тем самым он как бы пригласил Всевышнего присутствовать в Храме.

Первый Шаббат после того, как мы построили синагогу в Офакиме, совпал с первым днем Песаха. Я был равом общины, но именно в этот Шаббат я отсутствовал. Я позвонил главе ешивы и сказал ему:

– Я уверен, что в первый день Песаха Вас попросят произнести речь. Будьте добры, скажите так: «Владыка мира! Мы построили этот дом для Тебя, и мы просим, чтобы Ты присутствовал в нем!»

Подобный совет я давал молодым парам перед свадьбой: «Когда вы находитесь в комнате уединения, примите решение, что ваш дом будет домом Всевышнего, и словесно пригласите Его».

Это одна из главных основ. Любая святость места требует приглашения Всевышнего. Святость – это уединение со Всевышним.

Что касается приглашения, отметим еще одну деталь. В хлев со свиньями, прошу прощения, невозможно пригласить Всевышнего! Так не приглашают! Давайте пригласим в наш дом Всевышнего, а поскольку невозможно пригласить Его в дом, в котором есть неподобающие книги и газеты, придется сначала их убрать.

Еврейский дом – это место уединения, место, где присутствуют две стороны, и нет никого чужого – «дом, как назвал его Яаков».

СВЯЗЬ СО ВСЕВЫШНИМ ВНУТРИ ДОМА

Женщина строит связь со Всевышним, находясь внутри дома. В этом – суть иудаизма и, по моему мнению, в этом – суть движения «Бейт Яаков».

Мужчины находятся в Доме учения или в Доме собрания – синагоге. Женщина, по природе

своей, обычно находится внутри своего дома, который является для нее и Домом собрания, и Домом учения. И в ее доме должно быть обеспечено полное уединение со Всевышним.

Около ста лет назад миром овладел технический прогресс. До сегодняшнего дня главная составляющая этого прогресса – средства массовой информации.

Я иногда езжу из Беер-Шевы в Димону. По дороге, в безмолвной пустыне, можно встретить бедуинов, живущих в палатках в тишине и спокойствии. Я все время им завидую: какая прекрасная жизнь вдали от городского шума. Будь я на их месте, я бы только сидел и учил Тору. Так вот, эти бедуины носят воду из колодца, но при этом у них есть электричество от солнечных батарей, благодаря которому они имеют возможность пользоваться средствами массовой информации, а это значит, что даже в пустыне нет уединения!

Можно жить в пустыне и не иметь никакой личной жизни! Современная культура создала ситуацию, при которой человек может находиться в пустыне и знать обо всем, что происходит в мире! Если кто-то совершает преступление на другом краю света, если в Париже придумали новую модель одежды, информация об этом поступает прямо в палатку! Нет уединения!

А суть дома, как мы объяснили, – уединение. Современный образ жизни, благодаря средствам массовой информации, телефонам, машинам, самолетам, позволяет держать мир на ладони. Этот факт попросту разрушает наше уединение со Всевышним.

Наши праотцы были пастухами. Почему? Потому что работа эта – пасти скот вдали от людских поселений – давала им возможность в мыслях своих уединиться со Всевышним.

Еще сто лет назад человек мог жить сам с собой. Пятьдесят лет из прожитых семидесяти он жил сам с собой. Со своим разумом, со своими мыслями, со Всевышним! Сегодня человек не остается наедине с собой ни на минуту. Он все время должен быть в курсе происходящего в мире... Мы привыкли к тому, что у нас практически нет времени на раздумья. Это самое ужасное, что может быть – у нас нет времени на уединение со Всевышним.

ЦЕЛЬ ВСЕХ ЗАПОВЕДЕЙ – ЖИЗНЬ СО ВСЕВЫШНИМ

Цель иудаизма – прожить жизнь со Всевышним. Это и есть иудаизм.

Мы могли бы подумать, что иудаизм – это молитва, маца, лулав, сукка, шофар и другие заповеди. Нет и еще раз нет! Вспомним нашу аналогию с шахматной игрой. Заповеди – это фигуры на шахматной доске. Конь, слон, ладья. Но главный-то – король! Цель и внутренняя суть всех заповедей,

важность их цельного и скрупулезного исполнения – жить по воле Царя, и тем самым прожить жизнь с Царем всех царей – со Всевышним, вовлечь Его, Благословенного, в нашу жизнь.

Один из лучших способов достичь этого – молитва. «Я – молитва» – говорит царь Давид – «Я все время молюсь. Я все время нахожусь на связи со Всевышним, как любящие супруги, которые постоянно связаны друг с другом».

Если в комнате находятся два человека, и один из них залезает на стремянку, чтобы что-то достать, а она под ним качается, что он делает? Он кричит второму: «Йоси, поддержи, пожалуйста, лестницу!»

Это – иудаизм. Всевышний как бы находится с нами в комнате, мы всегда можем обратиться к нему и попросить поддержать нам лестницу, чтобы мы не упали. «Я – молитва»! Необходимо найти способ связи со Всевышним, прожить жизнь с Ним.

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД – «ЖЕНА» ВСЕВЫШНЕГО

Будучи в пустыне, евреи много грешили – «Испытывали Меня уже десять раз» (Бемидбар, 14:22). И каждый раз в конце были спасены.

Первый грех – грех золотого тельца. Мы рассмотрим этот грех в соответствии с простым пониманием (хотя есть толкование Кузари, рассматривающее этот грех по-другому). Еврейский народ взял золотого тельца и объявил: «Вот твой бог, Израиль». За это Всевышний хотел их уничтожить. Но когда Он сказал Моше: «А теперь оставь Меня... и уничтожу Я их», Моше понял, что он должен молиться за еврейский народ, и благодаря его молитве народ был спасен от уничтожения.

После этого был грех разведчиков, и снова Всевышний хотел уничтожить евреев, и снова Моше воззвал к Его милости, и снова его молитва была услышана. И во время восстания Кораха большинство евреев не были уничтожены, так как Аарон остановил ангела смерти.

Был один-единственный грех, когда приговор, подписанный еврейскому народу, не подлежал обжалованию. Это был грех с дочерьми Моава (по совету злодея Билама): «И начал народ распутничать с дочерьми Моава... И кланялся божествам их». Кто же спас евреев? Пинхас, который убил Зимри, как написано: «Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-коэна, отвратил гнев Мой от сынов Израиля, возревновав за Меня среди них, и не истребил Я сынов Израиля в ревности Моей». То есть Пинхас был ревнителем чести Всевышнего; если бы не его поступок, Всевышний истребил бы еврейский народ, не откладывая и не разговаривая ни с Моше, ни с Аароном. Всевышний попросту раздавил бы весь еврейский народ.

Чем так особенен этот грех? Неужели он страшнее, чем грех золотого тельца?!

Ответ таков. Когда происходит ссора внутри семьи, даже если в результате разбито несколько окон, в конце концов, все мирятся. Если не сразу, то накануне Йом Кипура. И жизнь продолжается. Сотворение золотого тельца, восстание Кораха и злословия разведчиков указывали на недостаток веры (вроде того, который заставляет людей сомневаться: «Откуда Всевышний достанет мне подходящую пару? Найдет ли Он мне достойный источник пропитания?..»), это были тяжелые преступления, и, тем не менее, Всевышний «прости́л по слову твоему».

Грех с дочерьми Моава был грехом совсем другого рода. Это был уход из еврейского дома, уход из семьи. Это простить невозможно! Здесь потребовалась ревность Пинхаса, который ревновал ревностью Всевышнего! Если бы не Пинхас, дверь захлопнулась бы необратимо.

Всевышний сказал: «Если бы Пинхас не взял копье и не совершил то, что совершил, действовать пришлось бы Мне! Не потому что так положено по закону, а потому что Я истребил бы сынов Израиля в ревности Моей. Я бы не просил Моше оставить меня, не говорил бы: "Иди вниз, ибо распустился твой народ", не говорил бы: "Я уничтожу их вмиг", просто нанес бы один удар - и это был бы конец!»

На что это похоже? Человек сидит, учится, а возле него жужжит комар. Он терпит, терпит, а потом одним ударом убивает его: «Ух, как надоел! Пошел прочь!»

Это – ревность. Если кто-то вторгается в наше частное владение, это приводит к ревности, которая побуждает нас действовать!

Чтобы быть евреем, недостаточно только накладывать тфилин, и даже недостаточно бояться Всевышнего. Надо быть, образно говоря, «женой» Всевышнего!

И теперь мы можем понять еще одну вещь. После поступка Пинхаса Всевышний дает еврейскому народу новое имя: «Сыны Реувена: от Хануха – семейство Хануха...» (Бемидбар, 26:5). На иврите Ханух – חנוך, семейство Хануха – משפחת חנוכי. Таким же способом образуются семейства других сыновей глав колен. К каждому имени добавлена буква ח в начале и буква כ в конце. Всевышний запечатал в их именах Своё Имя, объявив тем самым во всеуслышание об их чистоте.

Во всем мире принято, что выходя замуж, женщина берет фамилию мужа. До дарования Торы Ханух был просто Ханух. После получения Торы (то есть после заключения «брачного договора» евреев со Всевышним), Ханух меняет имя. Теперь в его имени присутствует Имя Всевышнего.

Об этом же мы говорим в праздничной молитве: «И Именем Своим, великим и святым, назвал

нас». В слове יהודי – *йеуди* – еврей – есть буква **ד**, символизирующая **דלות** – нищету стоящих перед Всевышним, и буквы имени Всевышнего.

Дословный перевод *йеуди* – жена Всевышнего. Я поясню, что я имею в виду.

Новая фамилия замужней женщины подразумевает, что, несмотря на то, что у нее есть уважаемая должность, в центре ее внимания – муж и дети. Работа – не самоцель, она ходит на работу, чтобы обеспечить семью. Она живет семейной жизнью, она одевается так, как положено замужней женщине, потому для нее важнее всего ее дом. А если нет – да простит она меня, у нее нет права на существование.

Еврей – *йеуди* – «жена» Всевышнего. Это значит, что еврей живет со Всевышним совместной жизнью. Он встает утром и ложится ночью со Всевышним. Все, что он делает, он делает со Всевышним. Всевышний – как муж, Он находится в центре внимания. Это содержание понятия *йеуди* не зависит от того, идет ли речь о мужчине или о женщине, но для женщины эта аналогия более уместна, ведь главное предназначение женщины – построить еврейскую жизнь.

«БЕЙТ ЯАКОВ» – ДОМ УЧЕНИЯ

Рав и рабанит Каплан были образцами чистоты и праведности. То, как они вдохновляли Новый Свет, не поддается описанию.

Дорогие евреи! Мы сбиваемся с курса! Суть иудаизма – жить со Всевышним. А жить со Всевышним можно только при наличии возможности уединения с Ним, при наличии дома – дома Яакова!

Сегодня, слава Б-гу, учеба, молитва, Б-гобязанность, заповеди – все это поднялось на более высокий уровень. Двенадцатилетняя девочка молится Минху – замечательно. Но не забывайте, что это лишь «ладьи» и «кони». А что с «королем»? Что с нашей связью со Всевышним? Насколько наш образ жизни – еврейский? И как много мы переняли, да смиляется Всевышний, у неевреев?!

Сегодня в еврейских домах можно встретить нееврейские газеты. Представьте себе, что в комнату уединения жениха с невестой заходит уборщик: «Я не помешаю?» – спрашивает он небрежно. Конечно же, он мешает! Он вторгается в уединение жениха и невесты!

Где оно – наше уединение со Всевышним? «Бейт Яаков» был создан как Дом учения. Слава Б-гу, ешиботники не читают газет в Доме учения. Так и «Бейт Яаков» призван принести в наши дома уединение со Всевышним. Если это есть, то будет и истинный еврейский дом.

«Дом Яакова, давайте пойдём со светом Всевышнего!»

Перевод – Х. Берман.

ВЫЙТИ ЗА ГРАНИЦЫ: О БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЛНОЙ ВЕРЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Недельная глава Итро говорит нам о получении Торы. Следующая за ней глава – Мишпатим – говорит, в основном, об имущественных отношениях, но в конце ее также сказано о получении Торы. Интересный вопрос, который занимает меня многие годы – почему знаменитые слова *наасе ве нишма* – «сделаем и будем внимать», сказанные евреями (и нашими душами тоже, ведь все души стояли у горы Синай!), приводятся в Торе не в главе Итро, полностью посвященной дарованию Торы, а именно в конце главы Мишпатим? Стоит подумать об этом...

Раши в комментарии на последнюю главу Торы (Ве-зот а-Брахя) объясняет, что когда в Торе называются места, из которых «пришел» Всевышний – Сеир, гора Паран – имеются в виду места Эйсав и места Ишмаэля. Раши объясняет, что Всевышний «пришел» из таких странных мест потому, что до того как предложить Тору нашему народу, Он предлагал ее другим народам, в том числе Эйсаву и Ишмаэлю, и они от нее отказались. Раши приводит мидраш: когда Всевышний предложил Тору сыновьям Эйсав, они спросили: что там написано? Сказал им Всевышний: написано: «не убивай». Ответили сыновья Эйсав: это не для нас, ведь сказано было нашему предку: «мечом своим будешь жить!» Всевышний предложил Тору также сыновьям Ишмаэля, и они также спросили: а что там написано? К чему она нас обязывает? Сказал Всевышний: там написано «не укради»! Сыновья Ишмаэля отказались: сказано было про нашего предка, что «его рука на всем». Воровство – наша профессия, а такая Тора не для нас! (Примечательно, что Коран довольно жестоко карает воровство – отрубанием руки. Но даже это не останавливает потомков Ишмаэля.)

Непонятно, почему Всевышний не назвал какие-то новые законы, содержащиеся в Торе. Ведь и «не убивай», и «не укради» были даны ранее сыновьям Ноаха – всем народам мира – и, следовательно, были обязательны и для сыновей Эйсав, и для сыновей Ишмаэля. Еще один вопрос – почему Всевышний выбрал для каждого народа именно то, что им особенно тяжело было принять? От рава Моше Шапира я слышал, что замысел Всевышнего при сотворении мира был одарить человека цельным и бесконечным добром. Ради этого Он наделил человека способностью и возможностью достичь максимального совершенства и этим удостоиться бесконечного добра. От нас это требует, во-первых, того, чтобы мы могли и хотели выйти за наши границы. С позиции материального творения человек – создание с огра-

ниченными возможностями, однако потенциально «потолка» не существует. Великая работа должна быть проведена самим человеком, для того чтобы выйти из тех границ, которыми он сам себя ограничивает. Именно в этом видится тяжелейшее испытание Эйсав и Ишмаэля. «Мечом своим будешь жить» – характерная черта Эйсав, «рука его на всем» – неотъемлемая часть самой сути Ишмаэля.

Идея и замысел Торы – чтобы человек перевернул все имеющееся в нем изначальное зло в добро и вышел за свои естественные границы. Суть Торы не в том, чтобы она служила приятным дополнением и украшала наш быт. Суть Торы – поднять человека от состояния земного до состояния небесного, поднять его над его земной сутью. Не случайно на лицах больших праведников уже при жизни виден отпечаток небесного света – при том, что в нашем мире этот свет почти не ощутим.

Ошибка народов мира, неправильное понимание сути Торы – в том, что они изначально не пытались подняться над собой. Они четко обозначили себе свои земные границы и сказали, что за эти границы они выходить не собираются, тогда как замысел Творца требует именно противоположного. Когда человек хочет выйти за границы привычного, обращается к Творцу с просьбой помочь ему подняться выше – это начало подлинного приобретения Торы.

Все сказанное выше подводит нас к теме семьи. Ведь в чем основная причина конфликтов в семье? Муж и жена хотят остаться такими, какие они есть, какими они привыкли быть до свадьбы. У каждого есть свои привычки, которые часто называют принципами, и каждый будет отстаивать свои «принципы», но тогда и муж, и жена оказываются несовместимы в рамках долгосрочного проекта «семья». Еврейский взгляд по-другому видит эту ситуацию: кто сказал, что надо держаться за свои привычки и принципы? Кто сказал, что не нужно иногда даже сломать в себе что-то дурное, чтобы подняться на более высокий духовный уровень? Почему не допустить мысль о том, что как раз такая жена (такой муж), столь непохожая и непонятная, была дана Свыше именно для того, чтобы помочь исправиться самому? Проблемы супруги (супруга) – это, на самом деле, не ее (его) личные проблемы, а проблемы наши собственные (потому что ничто не задевает в другом так сильно, как отражение собственных недостатков). И все эти проблемы призваны, в первую очередь, помочь нам исправить свои душевные качества. Видеть в другом не проблему, а урок – в этом путь Торы. Если же оба партнера уподобляются двум баранам, столкнувшимся на мосту, и ни один не хочет уступать, то такое столкновение, в большинстве случаев, заканчивается трагедией – как в примере с баранами, которые предпочли оба упасть в воду, но не уступить.

Бен алия – понятие в иудаизме, обозначающее человека, непрерывно растущего духовно. И в семейной жизни надо постараться быть *бен алия* – ежедневно все больше усилий для того, чтобы выйти из своих привычных и таких удобных границ.

Если мы все еще заблуждаемся, что жен (или мужей) выбираем мы, хотя эта сфера также находится под прямым управлением Всевышнего – *зивуг мин а-шамаим*, предопределенная свыше пара – то детей мы выбирать никак не можем. Известно, что в ребенка вкладывают три стороны: мама, папа и Всевышний, и именно в Его власти решать, каких именно детей дать нам (при этом, как ни грустно об этом говорить, именно дурные качества характера передаются по наследству; их невозможно списать на Высшую Волю). Каждый из нас хочет, безусловно, чтобы его дети были самыми большими праведниками и праведницами – по принципу «не я сам, так хоть мои дети», однако при этом сами дети иногда получают совершенно другими. Более того, дети порой так сильно не соответствуют нашим ожиданиям, что их просто невозможно терпеть! Один аврех сказал главе своей ешивы: «я все время опаздываю в колель, потому что у меня *цар гидуль баним* – страдания, связанные с воспитанием детей: дети ночью плохо спят, по утрам капризничают, надо их собирать, одевать, кормить, отправлять по садикам и школам...» Сказал ему на это глава ешивы, что это – просто *гидуль баним*, обычное воспитание детей. *Цар гидуль баним* – это когда, не дай Б-г, дети идут не той дорогой, делают глупости и гадости, которые непросто расхлебывать, и с этим надо что-то делать. Хоть мы и не выбираем наших детей, но мы можем на них влиять.

Есть два способа влияния на детей. Первый – удостоиться иметь прекрасный *шлом байт*, удостоиться присутствия *Шехины* в доме, проявлять взаимное уважение между супругами, создать и поддерживать в доме атмосферу праздника и радости служения Творцу. При всем этом не стоит забывать, что наши дети – не марионетки, и даже обладая таким мощным инструментом воздействия, как теплый дом и личный положительный пример, мы все равно не можем гарантировать результат. В Торе есть интересный момент: когда еврейский народ в очередной раз взбунтовался в пустыне, Моше обратился к Всевышнему: я больше не могу нести бремя этого народа, ведь я его не родил! Отсюда учат наши мудрецы, что если человек родил ребенка, то у него автоматически является это бремя – бремя детей, и само слово бремя подразумевает, что воспитание детей не может быть и не будет легким процессом.

Здесь опять есть место для того, чтобы выйти за рамки. Если человек привык жить так, как он жил всегда, и пользоваться теми инструментами воспитания, которым пользовались его предки,

не внося ничего нового – то и новых результатов добиться будет сложно. Если человек решает: мой ребенок – такой, какой есть, его не исправишь и ничего не поделаешь с этим, то можно смело сказать, что там, где началось отчаяние – закончилось воспитание.

Нужно попробовать перевернуть ситуацию и представить себя не учителем, а учеником, не воспитателем, а воспитуемым. Наши дети – наши учителя: каждая неприятность, каждая проблема – будь то проблема грудничка или подростка – это вызов нам, это предложение решить сложную задачу. Вопрос, который мы должны себе задавать при этом: не «за что мне все это», а «какой урок мне пришло это преподать?» Воспитывая детей, мы воспитываем, прежде всего, себя, исправляем качества своего характера, растем вместе с детьми. Безусловно, от нас требуются вера и упование, постоянное обращение ко Всевышнему за помощью.

В отношениях с женой также нет ничего статичного. Мы растем по отдельности и вместе как семья. Изменяется статус – от молодоженов к молодым родителям, от молодых родителей к родителям большой семьи, и все это требует непрерывного духовного роста, ежедневной попытки выйти за границы и сделать чуть больше того, что еще вчера казалось совершенно невозможным. Показательный пример такого изменения – семья одного из моих учеников, ныне покойного. И он и его жена были *герим цедек*, праведными герами, то есть пришли к вере в Единого Творца, не имея никакой корысти и каких бы то ни было еврейских родственников. Этот ученик как-то пришел ко мне посоветоваться. Он сказал: я ничего не понимаю! Вроде бы я знаю свою жену много лет. Мы вместе проходили гиюр, и вот теперь я вижу, что это совершенно другая женщина, и мне приходится заново учиться жить в семье с еврейкой! Пример этот показателен не только для семей геров: в любой семье жены растут, учатся, развиваются, взрослеют, а в каком-то возрасте и стареют, и все это требует от нас во всех фазах дать им то, что нужно в конкретный момент, и это не так просто.

Требование выйти из собственных границ, подняться над собой – это не просто одно из правил воспитания детей или *шлом байта*, это вся система жизни по Торе. Быть *бней алия*, подниматься и расти не только в количестве выученных листов Талмуда, но каждым таким выученным листом добавлять еще одну ступеньку вверх. Представьте, что проблемы – это камни: если мы настроились на подъем, то из этих камней строится лестница, которая ступень за ступенью нас поднимает. Если же мы не можем и не хотим решать эти проблемы, то эти камни как бы придавливают нас сверху, и фактически хоронят нас под грудой неразрешенных проблем.

Расти и изменяться и в 20 лет непросто, а с возрастом это становится еще сложнее. Подход дурного начала на этом пути: а почему ты должен изменяться, почему ты должен принести себя в жертву? Пусть она первая, и тогда ты, может быть... Если у ребенка есть проблема, то при чем здесь я? Я плачу деньги за образование – вот пусть ребе в хедере или учитель в школе воспитывает! На все эти уловки у нас есть средство, великий дар, который дал нам Всевышний. Этот дар – любовь: любовь к жене и любовь к детям.

Сказано в Торе, что когда Всевышний повелел Аврааму принести в жертву сына Ицхака, Авраам поднялся утром непривычно рано, сам занялся вещами, которые ему, как богатейшему человеку, не подобало бы делать: запряг ослов, собрал вещи. Сказано об этом так: сила любви изменяет порядки. Для обычных дел у человека есть слуга, но когда человек хочет что-то сделать из любви, он не станет дожидаться слугу и полагаться на него, он поскорее сделает это сам!

Чтобы расти вместе с женой, надо сильно ее любить. Когда ты любишь человека, то любовь буквально окрыляет, и человек в состоянии «прыгнуть выше головы» и совершить поступки, казавшиеся ему до этого невозможными. *Шана ришона*, первый год совместной жизни, когда все чувства новы и, как правило, роль мужа и жены сохраняется в чистом виде, не вступая в конкуренцию с ролью родителей, – прекрасно для этого подходит. Однако независимо от того, 1 год вы женаты или 10, или даже 30, необходимым атрибутом для того, чтобы удостоиться стать *бен алия*, является любовь к жене (и любовь жены к мужу, соответственно). Сам по себе *брит нисуин*, семейный союз, построен на многослойной и многогранной любви между мужем и женой.

Однако фраза «любовь разрушает границы» может нести и негативный оттенок. Так, например, «любящий» родитель, позволяющий ребенку какое-то кушанье, которое несет вред его здоровью или даже опасное для его жизни, на самом деле, не проявляет любовь, а губит своего ребенка. «Любящий» муж, позволяющий жене вольности там, где надо поставить четкие границы (например, общение с друзьями из «прошлой жизни», которого следовало бы избежать, недопустимые послабления относительно скромности в одежде), этим еще больше отдаляет от себя жену, вместо того, чтобы построить прочную семью. Часто, чтобы научить ребенка не приближаться к опасности, папе необходимо наказать его. С любовью и с болью в сердце он действительно сделает это, но будет уверен, что сын запомнит на всю жизнь, что так делать ни в коем случае нельзя. Любовь – огромная движущая сила, и важно направлять ее, используя четкое видение того, куда мы хотим прийти, и знание воли Творца.

Мы уже говорили о благодарности в семье, но хотелось бы еще раз коснуться этой темы. Понятия святого языка – *одаа*, *модэ*, *леодот* – имеют два аспекта. Первый – это признание. Так, говорится *мойдэ бамикцос* о человеке, у которого требуют признания долга, и он признает половину его. Такой человек неблагодарен, поэтому наполовину обманывает, не признавая половину долга, но есть признание второй половины. Про обвиняемого, который признал свою вину, тоже говорится *модэ*, и в этом случае также не идет речь о благодарности. *Видуй* – исповедь – также имеет значение признания своей вины. Говоря *видуй*, мы не благодарим Всевышнего, напротив, мы говорим *хатати* – согрешил я.

Второй аспект понятия *одаа*, более привычный нам, это благодарность. Оба эти аспекта связаны друг с другом: человек, который признает добро, сделанное ему другим, испытывает естественное чувство благодарности. Таким образом, два смысла слова *одаа* проявляются как единое целое: человек признает (добро) и благодарит (за добро). Так, переводя на русский язык слова молитвы *Шмонэ эсре «Модим анахну Лах»*, следует говорить «признаем и благодарим», потому что тут есть и то, и другое. Эта часть молитвы – прекрасное напоминание о том, что периодически стоит задумываться обо всем том добре, которое Всевышний давал и дает нам. И это – не те 30 секунд, за которые мы успеваем пробормотать слова молитвы. Нужно выделять на это специальное время.

Выше мы писали о том, что народы мира отторгли Тору, а наш народ произнес *наасе ве нишма* и принял Тору полностью. Принятие Торы основано на доверии: Творец так много сделал нам хорошего, значит и все, что Он будет давать дальше – только хорошо. Тора, которую Творец дает нам, несомненно, нам к добру и следует полностью принять ее. Если же мы сомневаемся в том, что сможем хорошо исполнить все написанное в ней, то также следует вспомнить о том, что Творец дал нам жизнь и все необходимое, и уж точно Он даст нам силы исполнять Его Тору!

Тора невозможна без веры и доверия. Народ наш называется *йеудим* от слова *одаа*, что выражает суть нашего народа – признание и благодарность. Признание и благодарность Всевышнему за то, что Он нам дал – причина полного доверия к Нему и причина принять Тору без оговорок.

На похоронах нашего учителя рава Ицхака Зильбера его сын рав Бенцион говорил: для папы не было понятий «я могу» и «я не могу». К любой задаче он относился «я должен» или «я не должен». То, что он должен был делать, он делал, несмотря ни на что, а что не должен был – воздерживался. Это было большим правилом также Сабы из Навардока: то, что нужно делать, мы делаем. Это – то, чему мы посвятили

этот урок: даже если нам кажется невозможным что-то, мы обязаны выйти из собственных границ и сделать это. Второй аспект – полное доверие к Творцу: если Он обязал нас в чем-то, значит, Он даст нам силы это исполнить.

В еврейской семье невозможно прожить без веры. *Зивуг мин а-Шамаим*: если меня не устраивает моя жена, возможно, стоит вспомнить о том, что она была мне предназначена Свыше как помощь в исправлении каких-то качеств характера. Муж и жена в большинстве случаев изначально – не идеально подходящие друг к другу части мозаики. У каждого из супругов есть свои «углы» и шероховатости характера, которые, если муж и жена работают над ними, с каждым годом сглаживаются и образуется гармония и *шлом байт*. Рав Моше Шохатович, большой специалист по *шлом байту*, так объяснил мне свой подход к решению семейных проблем: каждую пару, которая ко мне приходит, я вижу как *зивуг мин а-шамаим*, как мужчину и женщину, созданных друг для друга и составляющих потенциально (по замыслу Творца) идеально гармоничную пару.

О нас как от родителей порой требуются огромные душевные силы, чтобы не сорваться и не проявить гнев и другие качества, о которых впоследствии мы будем жалеть. Плоды такого самообладания и мудрости не заставят себя ждать. Например, один из больших раввинов в Америке очень страдал из-за своего сына. Сын его, в прошлом ученик ешивы, отошел от того пути, который для него видел его великий папа, и занимался вещами, далекими от ожиданий родителей: гонял по шоссе на мотоцикле, соответственно одевался... Как-то раз рав Шохатович был свидетелем того, как этот сын подъехал к дому на своем мотоцикле (рав Шохатович в это время разговаривал с его отцом). Сын слез с мотоцикла и подошел поприветствовать папу. Папа, большой раввин, оглядев сына с ног до головы, сказал ему: сынок, кажется, твои джинсы совсем протерлись, скажи маме, пусть она даст тебе денег на новые. Рав Шохатович не скрыл недоумения и спросил у папы юноши: это ли правильная реакция на то, что я вижу? В ответ он услышал слова, которые нам как родителям следует запомнить и повторять себе ежедневно: мне важно, чтобы мой сын знал, что наша любовь к нему не зависит от того, где он учится и что носит. (Примечание: речь не идет о вседозволенности, и, конечно же, родители этого юноши – мудрые люди, вложили много сил, чтобы направить сына на верный путь, и ни в коем случае не воспитывали сына по принципу «чем бы дитя ни тешилось»; их поведение и отношение к поведению сына было продиктовано требованием момента.) Следует сказать, что история эта имеет счастливое продолжение: позже юноша вернулся к нормальной жизни, построил настоящий еврейский дом. На вопрос, что помогло ему вернуться к полному

соблюдению, он отвечал: что бы я ни делал, я всегда чувствовал, что родители любят меня, а мой дом остается моим домом, где мне всегда рады.

В воспитании детей нам не обойтись без веры. Дети даны нам Всевышним даже более очевидно, чем супруг. С детьми бывает трудно и бывает невыносимо, но раз Всевышний дал нам таких детей, значит, Он дал нам достаточно сил, чтобы повести их по верному пути. Надо лишь найти в себе эти силы, и стараться идти дальше.

Многие живут в постоянном недовольстве и дурном настроении: они хотели бы иметь другую жизнь, не такую, какой они живут. При этом, в жизни есть две стороны: то, что от нас зависит, и мы в силах изменить, и то, что от нас не зависит. В том, что зависит от нас, мы не только можем, но и обязаны «прыгнуть выше головы» и превзойти себя. То же, что от нас не зависит, мы должны принять, как данность, с полной верой. У нас нет власти над миром, а если бы у нас и была эта власть, мы бы не смогли сделать мир лучше того, каким его создал Творец. Есть ситуации, которые мы можем попытаться исправить нашими усилиями: больше учиться, лучше следить за здоровьем, больше заниматься детьми. Есть ситуации, в которых ничего нельзя поделать, и в таком случае мы можем исправить ситуацию духовно: принять жизнь такой, какая она есть, и улучшить свои *мидот*, душевные качества, в первую очередь – веру и упование на Творца.

Превосходить себя, прыгать выше головы – требовать этого мы можем только от самих себя. Относительно жены у нас нет обязанности воспитания, и надо принять ее душевные качества, как данность. Относительно детей у нас есть обязанность воспитания, но, опять же, их душевные качества должны стать для нас указателями того, в каком ключе их воспитывать и какой подход применить, а не поводом сказать: превзойди себя! Как известно, у нашего учителя Хазон Иша не было детей. Вместе с этим, в разные времена он брал к себе в дом детей, которым требовалась помощь – духовная или материальная, и занимался этими детьми. Один

такой ребенок ежедневно приходил из хедера в дом Хазон Иша, ел, играл. Хазон Иш настаивал на том, чтобы мальчик по вечерам учился, а мальчик учиться не хотел – он очень уставал. Несмотря на это Хазон Иш уговорами усаживал его за книгу, и спустя несколько минут учебы мальчик засыпал прямо за столом, и тогда Хазон Иш брал его на руки и относил в кровать. Хазон Иш привил воспитаннику на всю жизнь знание того, что любой труд над Торой требует от нас дополнительных усилий – даже если кажется, что сил совсем не осталось. Это – лишь пример правильного систематизированного подхода к воспитанию детей, для нас он, возможно, не может служить руководством к действию, потом что мы, к сожалению, не всегда можем любить своих детей так, как любил не своих детей Хазон Иш.

Высокий статус главы семьи, кроме почета и уважения, наделяет мужчину рядом обязанностей. Так, муж и отец должен взять на себя ответственность решать проблемы, в которых не он виноват, и направлять семью на правильный путь. Это задача не одного дня, требующая больших вложений времени, душевных сил. Это – огромная ответственность. Однако, если мы возьмем это на себя, полагаясь на Всевышнего, это станет причиной помощи Свыше. Большим правилом как для главы семьи, так и для его супруги, должно стать то, о чем мы говорили в этой статье: все время работать над тем, чтобы расширять свои границы, преодолевать себя в том, что мы обязаны делать друг для друга и для детей. И поможет нам в этом истинно еврейское качество – *одаа*: признание добра, которое дает нам Всевышний каждый день, и умение благодарить Его за это. Осознание того, что мы все время находимся под Его покровом и защитой, ежедневно укрепляет нас в вере. Имея веру в Творца, в то, что Он дал нам душевные силы, мы придём к пониманию того, что при создании дома, где пребывает *Шехина*, ничего невозможного нет. Дай Б-г нам всем, в каждой семье, увидеть результаты своих трудов.

Подготовила А. Швальб.

הדרך היומית בהלכה

Dirshu
דרשו ד' ועזרו
קרן עולמית לחינוך
עירוני 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

Благословляют ли женщины на заповеди, которые «связаны со временем»?

Женщины свободны от заповедей, «связанных со временем», но если они делают то, что необходимо для исполнения заповеди, это засчитывается для них как заповедь. Что же касается благословения на заповеди, согласно Шулхан Арух запрещено им благословлять, поскольку они не могут сказать «и заповедал нам», ведь женщинам не было заповедано исполнять это. А по мнению рава Моше Исерлиса (Рамо) им можно благословлять. Но мужчина не может «вывести» женщину в благословении на заповедь после того, как сам уже исполнил ее, поскольку мужчины не несут ответственности за исполнение заповедей женщинами [п. 6, пп. 9-10; комментарии и дополнения «Диршу» 16].

Заморозка и согревание жидкостей в Шаббат

По мнению большинства ришоним разрешено класть лед или застывшую жидкость рядом с огнем или с источником тепла, чтобы растопить их, но нельзя дробить их или растапивать руками. Однако некоторые из них уподобили такое действие созданию новой вещи (воды), запрещенному в Шаббат. Некоторые считают, что жидкость, получившаяся после таяния, запрещена к использованию, как *нолад* – «родившаяся» (один из видов *муццэ*). Шулхан Арух устанавливает закон по мнению разрешающих, а Рамо приводит мнение запрещающих, и в заключении говорит, что принято устрожать, но в случае необходимости следует разрешить.

Рав Шломо Залман Ойербах считает, что растопить застывшее молоко можно даже по мнению Рамо, поскольку, даже замерзшее, оно в силу своей важности называется «молоком», а, следовательно, его оттаивание не порождает ничего нового. Однако рав Йосеф Шалом Эльяшив считает, что молоко подобно воде.

Также рав Шломо Залман Ойербах считает, что по всем мнениям растопить или заморозить мороженое разрешено, поскольку в обоих состояниях оно считается пищей, а не напитком. Заморозка воды согласно раву из Чебина запрещена по всем мнениям, а согласно раву Симхе Зелигу Ригеру – разрешена по всем мнениям. Некоторые утверждают, что также считал и Хазон Иш. Рав Йосеф Шалом Эльяшив добавляет, что даже по мнению запрещающих разрешено ставить воду в морозильник, чтобы ее остудить, и не следует запрещать это из опасений, что ее забудут вытащить и она замерзнет [«Мишна Брура», гл. 32, п. 34, с комментариями и дополнениями «Диршу» 34].

Когда заповеди из Торы отодвигаются из-за запретов мудрецов?

Во многих заповедях – таких, как трубление в шофар и вознесение лулава – мудрецы постановили свои запреты над заповедью. Иными словами, хотя заповедь дана Торой, нельзя ради ее исполнения совершать запрещенное мудрецами. С другой стороны, есть такие заповеди, ради исполнения которых запрет мудрецов отодвигается. Рашба написал, что в этом вопросе у нас нет четких правил о том, какая заповедь отодвигается, а какая нет. Из-за запрета мудрецов мы отменяем лишь те заповеди, в отношении которых сами мудрецы указали нам делать это. Но они нигде не сделали установления, которое полностью отменяло бы исполнение какой-либо заповеди [п. 21, пп. 83-84, комментарии и дополнения «Диршу» 77-79].

Запрет размешивать в Шаббат

Одно из запрещенных в Шаббат действий, служащих для варки – это размешивание в первом сосуде еды, которая еще не сварилась полностью, даже если она не стоит на огне. Запрещено также доставать часть еды из кастрюли с помощью ложки или половника, поскольку при их погружении туда происходит некоторое размешивание. Рав Нисим Карелиц постановил, что данный запрет имеет место, даже если еда находится во втором сосуде, но она настолько горячая, что «рука обжигается об нее». И даже если еда сварилась полностью, следует устрожать и не доставать часть ее с помощью ложки или половника, пока она стоит на огне.

Если же кастрюля стоит на жестяной поверхности на некотором расстоянии от огня, рав Моше Файнштейн и рав Йосеф Шалом Эльяшив постановили, что в данном отношении она не считается стоящей на огне. В случае с водой, согласно «Ховот Яир», есть запрет размешивания, и также написал рав Хаим Ноэ. Но согласно «Авней Незер» для воды запрет размешивания не действует, и так постановили рав Моше Файнштейн, рав Йосеф Шалом Эльяшив и рав Нисим Карелиц [«Мишна Брура», гл. 318, пп. 113 и 117; комментарии и дополнения «Диршу» 116].

Для подписки на журнал "Беерот Ишак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните 02-654-06-81.

ТОРА МИ-ЦИОН
Центр Еврейского
Религиозного Образования

Активно развивающийся центр еврейского религиозного образования в Москве

"ТОРА МИ-ЦИОН" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МОЛОДУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ

для преподавания и развития различных образовательных проектов.

Требования: энтузиазм, ответственность, опыт преподавания.

Резюме присылать на почту:

7412674@list.ru
ako26@gmail.com

GO JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу включающую обучение еврейским наукам и получение бакалавриата и магистрата.

Также мы предоставляем комфортабельное общежитие в самом центре Москвы: мы располагаем отдельными общежитиями, как для юношей так и для девушек в возрасте от 17 до 25 лет!

Также приглашает всех желающих на: уроки иврита • уроки талмуда • уроки по изучению Пятикнижия • консультацию с квалифицированными раввинами по любому вопросу.

Куриные котлетки в израильском стиле

От привычных русских котлет эти отличаются некоторой воздушностью и ноткой свежих трав.

Ингредиенты:

Куриный фарш - 0,5 кг (1 пачка); 2 зубчика чеснока, давленные; 2 столовые ложки мелко нарубленной зелени - петрушка, укроп, кинза, любая зелень по вкусу (лучше всего, на мой взгляд, смесь петрушки и укропа в пропорции 2:1); 1 яйцо; 3-4 столовые ложки хлебных крошек; 1 столовая ложка супового порошка со вкусом курицы (не исключайте этот ингредиент, он придает особенный аромат); 2 чайные ложки кетчупа или томатной пасты; соль и перец (желательно не самого мелкого помола) - по вкусу; растительное масло для жарки.

Приготовление:

Смешать в миске все ингредиенты котлет, хорошенько взбить. Если фарш сухой - добавьте несколько ложек простой воды, взбейте еще раз. Оставьте фарш настояться 10 минут, в это время хорошо прогрейте сковороду с маслом. Сковорода в идеале должна быть с толстым дном и стенками для более равномерной жарки. Мокрыми руками сформировать шарики, обжаривать с двух сторон не до корочки, а лишь до готовности - буквально по 5 минут.

Вкусно готовят А. Швальб.

Поздравляем

р. Моше-Хаима Каца и его супругу с халаке сына Авраама

р. Элияу Авраами и его супругу с халаке сына

р. Йеуду-Лейба Авреха и его супругу с бар-мицвой сына Шмуэля

р. Йеуду Лекомцева и его супругу с бар-мицвой сына Матитьяу

р. Давида Якубчика и его супругу с рождением сына

р. Хаима Верцмана и его супругу с обручением сына

р. Цви-Гирша Гитовича и его супругу, а также

р. Александра-Шолема Федоровского и его супругу с обручением их детей - Залмана-Ноты и Мирьям

г-жу Симху Новикову и г-жу Лею Вайцман со свадьбой их детей - Леви и Эстер

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

В ЕВРЕЙСКУЮ РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ АКТИВНЫЙ ПАРЕНЬ

НА ВАКАНСИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА С ОПЦИЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ТОРЫ! ТРЕБОВАНИЯ: ЭНТУЗИАЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ!

ИНФОРМАЦИЯ: +7 (965) 376-87-85 АЛЕКСАНДР
e-mail: 7412674@list.ru, ako26@gmail.com

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

- Израиль: р. Рефозль Мискевич (+972-546-520-109)
- Москва: г-н Исрозль Хайм Ромочкин (+7-929-629-51-29)
- Киев: г-жа Гина Корчевская (+380-934-124-985)
- Одесса: р. Акива Платонычев (+380-636-259-930)
- Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)
- Таллин: г-н Назари Гоудин (+372-514-13-01)
- Крефельд: г-н Олег Бородин (+49-179-13-49-601)

Поддерживая фонд "Беерот Ишак", Вы становитесь нашим партнером в программе по изучению Торы (одна из крупнейших русскоязычных коленей, коленей в г. Брауфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные 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 Ишак" 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, קרן בארות ישראלי

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: POALILIT
Назначение платежа: charity

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

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: р. Арье Кац, корректоры: г-жа Д. Ротенберг, г-жа М. Климовская, рав Ц. Меламуд, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, г-жа М. Климовская, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Р. Куэлин, рав Л. Н. Злотник, рав Александр Кац, рав Арье Кац, г-жа А. Швальб, директор: П. Швальб.