

№ 67

תמוז תשע"ד
июль 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 «Матот»

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

- 3 стр.** «Если человек даст обет Б-гу». Из комментария Рамбана к Торе
6 стр. Как стать счастливым. Рав Реувен Куклин
6 стр. Не изменить своему предназначению. Афтара недельной главы Матот. Рав Нахум Шатхин
7 стр. Понимание святого языка. Недельная глава Матот. Рав Нахум Шатхин

Актуальная дата

- 8 стр.** 17 тамуза. Духовные стены и проломы в них. По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейский взгляд

- 11 стр.** Война в Израиле. Вопросы и ответы. Рав Реувен Куклин
14 стр. Ревнителі истинные и ложные. По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

- 16 стр.** Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
17 стр. Шмират а-лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина
18 стр. Ступени веры. Рав Эльханан Буним Вассерман

Наши великие мудрецы

- 19 стр.** Рав Элазар Симха Вассерман. Рав Шломо Лоренц
20 стр. «Кто за Б-га – ко мне!» История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша. Рабанит Хава Крускаль

О молитве

- 23 стр.** Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (апах)

- 24 стр.** Законы Шаббата в кратком изложении. Законы лэхем мишнэ. Рав Яаков Позен
25 стр. Хафец Хаим. Введение в законы лашон а-ра и рехилут. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
26 стр. Законы субботы. Как правильно подогреть бутылочку с детским питанием. Рав Мендел Агранович
27 стр. О обетах и клятвах. Рав Реувен Куклин

Еврейский дом

- 29 стр.** Еврейская семья. Актуальные вопросы и ответы. Рав Реувен Куклин

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

В эти дни наши ненавистники всеми силами пытаются поразить наш народ на Святой Земле. Все еврейское население на земле Израила является мишенью для того, кого Тора назвала пере адам – дикий человек. В это тяжелое время мы должны напомнить себе, что нет никакой силы в мире, способной нанести нам ущерб, если на это не будет согласия Творца!

Сказано в Талмуде, что смысл грома в этом мире – выпрямить искривленные сердца. Сегодня по всей Святой Земле слышен гром от разрывов ракет.

Мы приближаемся к трем неделям траура – с 17 тамуза по 9 ава. Это время, когда всем нам важно задуматься о причинах катастрофы разрушения Храмов: отход от изучения и исполнения Торы, беспричинная ненависть. Хафец Хаим пишет, что ради прихода Машиаха и окончательного избавления на нас лежит обязанность исправить те грехи, которые были причинами разрушения Храмов. С этими причинами нельзя воевать самолетами и танками! Сила наша не в оружии, а в том, что называется коль Яаков – голос Яакова! Это голос Торы и молитвы! Сегодня, в момент смертельной опасности наш долг – объединить наши сердца в молитве! Такое единение исправляет грех раздоров и беспричинной ненависти.

Кроме того, важно отметить, что, возможно, именно то великое единение в молитве, которое произошло во время трагедии трех юношей, позволило нам стать свидетелями открытого чуда: сотни ракет, упавших на Землю Израила в последние дни, не унесли ни одной жизни!

Наши великие мудрецы говорят, что в такие моменты важно обратить наши сердца к тшуве, а также ежедневно произносить следующие главы из книги Теилим – 83, 121, 130 и 142. После чтения Теилим произносят молитву «Ахейну» («Наши братья»).

83.

Псалом Асафа.

Б-же, не покойся, не молчи и не бездействуй, Б-же! Вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего замышляют они дурное втайне, совещаются против хранимых Тобою. Сказали они: пойдем и истребим их, чтобы перестали быть народом; и да не будет больше упомянуто имя Израила! Ибо единодушны они в замысле, против Тебя заключили союз – шатры Эдома и ишмаэлитян. Моав и Агрим, Гевал и Аммон, Амалек, Пелэшэт с жителями Цора. И Ашшур присоединился к ним, стали они помощью сыновьям Лота. Сэла! Сделай им то же, что Мидьяну, что Сисре, что Явину у реки Кишон, истребленным в Эйн-Доре, ставшим навозом для земли. Поступи с ними, с начальниками их, как с Оревом и Зеэвом, и как с Зевахом и Цальмуной – со всеми князьями их, которые говорили: возьмем во владение себе жилища Б-жьи. Б-же мой! Сделай их подобными перекасти-полю, подобными соломе на ветру. Как огонь сжигает лес и как пламя опалает горы, так и Ты преследуй их бурей Своей и вихрем Своим наведи страх на них. Покрой лица их позором, чтобы искали Имя Твое, Г-споди. Пусть пристыжены будут и утрачены навеки, и посрамлены будут и сгинут! И да узнают, что Ты – един, имя Твое – Г-сподь, (Ты) – Всевышний, над всей землей!

121.

Песнь восхождения.

Подниму глаза к горам – откуда придет мне помощь? Помощь мне – от Б-га, создавшего небо и землю. Он не даст оступиться твоей ноге, не уснет твой страж. Вот не дремлет и не спит страж Израила. Б-г - твой страж, Б-г – сень для тебя, по правую руку твою. Днем солнце не причинит тебе вреда и луна – ночью. Б-г сохранит тебя от любого зла, сбережет твою душу. Б-г будет хранить тебя, когда ты уходишь и когда возвращаешься, – отныне и вовеки!

130.

Песнь восхождения.

Из глубин я воззвал к Тебе, Г-споди. Г-споди, услышь мой голос! Пусть Твой слух внимлет гласу моей мольбы! Если грехи Ты будешь хранить, Б-же, Г-сподь, – кто устоит? Ведь у Тебя – прощение, чтобы трепетали перед Тобой. Надеялся я, Б-г, надеялась моя душа – на Его слово я уповал. Моя душа ждет Г-спода больше, чем стража утром – утренней стражи. Уповаю, Израиль, на Б-га, ведь у Г-спода милосердие, и великое искупление у Него. И Он искупит Израиль от всех его грехов!

142.

Наставление Давида. Молитва во время пребывания его в пещере. Мой голос к Г-споду возопит, мой голос Г-спода умолять будет. Изолью перед Ним свою мольбу, о своей беде Ему расскажу, когда изнемогает во мне душа. Тебе известен мой путь; на пути, по которому я хожу, расставили мне капкан. Посмотри направо и увидишь, что нет у меня друга – пропало мое укрытие, никто не заботится обо мне. Вываю к тебе, Г-сподь, говорю: «Ты – мое убежище, мой удел в земле живых». Внемли моей мольбе, ибо я совсем изнемог, спаси меня от преследователей – ведь они сильнее меня. Выведи из теснин мою душу, чтобы я прославил Имя Твое. Мною будут гордиться праведники, когда Ты воздашь мне добром.

אחינו כל בית ישראל. התוונים בצרה ובשביה. העומדים בין זים ובין פיבשה. המקום ירחם עליהם ויציאם מצרה לרחוק. וימאפלה לאורה. ומשעבוד לגאולה. תשתא בענלא ובזמן קרוב. ונאמר אמן.

Наши братья, весь дом Израила, пребывающие в беде и в плену, где бы они ни находились – на море или на суше, Всевышний смилостивится над ними и выведет их из теснины на простор, из тьмы – к свету, из порабощения – на свободу, сейчас, немедленно, в ближайшее время, и скажем: «Амен».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ ОБЕТ Б-ГУ»

Из комментария Рамбана к Торе

ОДНА ИЗ ТАЙН ТОРЫ

Сказано: «**И Моше говорил с главами колен**», так как нет необходимости обучать всех сынов Израиля законам о том, что отец и муж могут отменить обеты, связанные с «изнурением души». А возможно, эти законы даже следовало скрыть от народа, чтобы люди не проявляли легкомыслия в отношении обетов. Но мудрецов Израиля и глав колен Моше обучил и этим установлениям.

И еще в этой строке содержится намек на закон, о котором говорят наши наставники: у глав колен есть особые права в отношении обетов, и <даже> один знаток Торы имеет право отменить обет. [См. Недарим, 78а. В законодательном своде Рамбана указывается, что если человек, давший обет, раскаялся в этом, он может обратиться к мудрецу, и тот имеет право освободить его от обета (Швуот, 6:1, Недарим, 4:5). Однако в кодексе Шулхан Арух определено, что «сегодня нет таких выдающихся знатоков Торы, которые имели бы право отменить обет в одиночку» – и необходимо обращаться к суду, состоящему как минимум из трех судей (Йорэ деа, 228:1, Шах).] Однако прямо это установление в Торе не разъяснено, но оно передано Моше на горе Синай (и передано им нам в устной форме). А в самой Торе содержится лишь тончайший намек: «он не должен оставлять свое слово неисполненным (לֹא יַחַל דְּבָרוֹ – ло яхель дваро)» (Бемидбар, 30:3) – не сказано: «он не должен нарушать свое слово», но заповедано, чтобы он «не осквернял свое слово» (לֹא יַחַלֵּל דְּבָרוֹ – ло йехалель дваро), т. е. человек не должен «осквернять свой обет» [Т. е. человек не имеет права сам отменить свой обет (Рамбам, Швуот, 6:3, Недарим 4:4-5)]. Но <если он раскаивается в своем обете, то> пусть придет в суд, и мудрецы, действуя в соответствии с установленными алахическими нормами, простят его обет – и обет не будет им «осквернен».

[Необходимость отменить обет или клятву может быть вызвана несколькими основными мотивами. Например, человек, находясь в состоянии гнева, поклялся сделать то-то и то-то, а затем, успокоившись, раскаялся в своей клятве – т. е. «он изменил свое понимание ситуации». А возможно, человеку открылись какие-то обстоятельства, неизвестные ему в момент, когда он давал обет, и он говорит: «Если бы в тот час я знал и понимал то, что понимаю сейчас, я не давал бы обета», – и его обет отменяют, так как с самого начала он был дан как бы по заблуждению (см. Рамбам, Швуот, 6:1; р. Бхайе на Бемидбар, 30:3; Шулхан Арух, Йорэ деа, 228:7; см. также р. Э. Деслер, Михтав миЭлияу 4, с. 311).

И как правило, праведные люди вообще воздерживаются от обетов и клятв, ведь по точному определению наших мудрецов, праведники «мало обещают, но много делают», а нечестивцы, наоборот, «обещают много, но не делают даже малого» (там же 4, с. 311). Ведь сказано в Торе: «Если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе и греха» (Дварим, 23:23; см. также комментарий Рамбана к Дварим, 23:23-24). А в кодексе Шулхан Арух постановлено: «Следует остерегаться, чтобы не принимать обет ни по какому поводу – и даже дать деньги на благотворительность. Но если у него есть под рукой деньги, то пусть пожертвует их сразу, а если нет – то пусть подождет, не принимая обета, пока деньги будут. А если все обещают дать деньги на благотворительность, и он должен обещать вместе со всеми, то пусть скажет «бли недер» (т. е. «не давая обета»)» (Йорэ деа, 203:4).]

Но в Торе об этом написано лишь намеком, потому что, как я уже упомянул, обеты и клятвы причислены к тайнам Торы, которые передаются лишь тому, кто достоин их знать. А данный отрывок приведен именно здесь, поскольку перед этим упомянуты обеты, связанные со Святыищем (нидрей гавоа), как написано: «Это делайте Б-гу в ваши праздники, сверх ваших обетов и ваших добровольных даров...» (там же, 29:39). И теперь говорится, что помимо упомянутых обетов (связанных со Святыищем), есть еще и обычные обеты. [Слово נִדְרֵי (недер) может быть переведено на русский язык двумя словами, имеющими различные оттенки: обет и зарок. Слово «обет» в большей мере соответствует понятию нидрей гавоа – обеты посвятить некое имущество для нужд Храма или скот для жертвоприношения (а также определенную сумму – на благотворительность, или принять на себя обязательство исполнить заповедь). А слово «зарок» в большей степени созвучно понятию нидрей эдьот («обычные обеты») – когда человек зарекается использовать какой-либо предмет или употреблять какой-либо напиток или вид пищи. И тем не менее, здесь, при переводе текста Торы и комментария Рамбана, слово «обет» используется в обоих этих значениях – чтобы сохранить целостность понятия недер.] Но все, что «вышло из уст» человека, он обязан выполнить, а также воздерживаться от всего, что он себе запретил. И во всех этих случаях «он не должен оставлять свое слово неисполненным (לֹא יַחַל דְּבָרוֹ)», однако другие имеют право простить ему (взятый им на себя обет).

ОБЕТЫ И КЛЯТВЫ

«Если человек даст обет Б-гу или поклянется клятвой, приняв на себя запрет, – ...он должен выполнить все, как вышло из его уст» (Бемидбар, 30:3).

...И в «Сифри» толкуют: «Может ли быть, что даже если человек поклялся есть падаль, земноводных и насекомых, на него распространяется это по-

веление Торы, и **он должен выполнить все, как вышло из его уст?** Но ведь в Торе сказано: «**приняв на себя запрет**» – т.е. он может запретить себе разрешенное, а не разрешить запрещенное». И это сказано именно по поводу клятв (*швуот*).

...Но по поводу обетов (*недарим*) наши наставники говорят: «В обетах запрет относится к предмету». [*Недарим, 26. Рабейну Нисим (Ран) комментирует это так: если человек дает обет не есть данный каравай хлеба, то запрет относится к хлебу; но когда он клянется не есть каравай хлеба, то под запрет подпадает он сам – и он запрещает себе действие, связанное с данным предметом (Ран на Недарим, 26).*] И поэтому обет (*недер*) не вступает в силу по отношению к нематериальному [См. *Недарим 13б. Ран поясняет: «Ведь поскольку запрет относится именно к предмету, то когда нет предмета – нечего и запрещать».*] – например (по отношению к некому действию, когда человек говорит): «Я принимаю обет, что не буду с тобой разговаривать» или «...что не пойду туда-то» или «...не буду спать» и т. п. А если так, то даже если человек скажет в отношении разрешенного ему: «Я принимаю обет, что буду сегодня есть» или «...что я съем этот каравай хлеба», – очевидно, это не станет обетом. Ведь в таком случае его обещание относится не к предмету, но к нему самому: он обещает, что сделает то-то и то-то – а в Талмуде подобные обеты, обязывающие что-либо сделать, вообще не упоминаются.

ТОЛЬКО ПРАВЕДНИКИ

«И послал их Моше в войско по тысяче от колена» (Бемидбар, 31:6).

Но он не послал все войско сынов Израиля, несмотря на то, что мидьянитяне были многочисленным народом, а города их были большими и хорошо укрепленными. А причина в том, что среди сынов Израиля было много согрешивших с моавитянками (и мидьянками), и они были недостойны совершить отмщение за Б-га – но для этого были избраны праведники, известные (благодетельством) в своих коленах.

ОЧИЩЕНИЕ СОСУДОВ

«Проведите через огонь, и оно очистится» (Бемидбар, 31:23).

Согласно закону Торы, сосуды, которые прикоснулись к мертвецу или к падали, не очищают огнем – но только водой. И поэтому наши наставники были вынуждены объяснить, что здесь речь идет об очищении сосудов прокаливанием от остатков некашерной пищи, впитавшихся в них, когда они находились в руках у неевреев. И это, безусловно, верно.

Тора указывает: сосуд, которым пользовались на огне, следует **провести через огонь** – как его использовали запрещенным образом, (так его и следует очищать). Если сосуд использовали

на открытом огне – например, посуду из железа и меди, а также из серебра и золота, – то его нужно прокалить на огне. Если сосуд использовали для горячей пищи, (но не на открытом огне) – например, посуду из олова и свинца, – то его очищают в кипящей воде. А те сосуды, которые не соприкасались с огнем, но только с холодной пищей, отдраивают, пока они не очистятся, и омывают водой. И так сказали наши мудрецы: «Отмывают и окунают (в воду миквы) – и они чисты». [См. *Авода зара 75б, где указывается: «Когда берут посуду от неевреев, то сосуды, которыми те <еще> не пользовались, окунают (в воды миквы) – и они чисты. Сосуды, которые те использовали только с холодным, например, стаканы, кувшины, подносы (для холодной пищи), отмывают и окунают (в микву) – и они чисты. Сосуды, которые использовали для горячего, например, котлы, и кастрюли (после тщательной очистки), погружают в кипящую воду, а затем омывают (в микве) – и они чисты. Сосуды, которые использовали на открытом огне, например, вертела и решетки для обжаривания, прокаливают (на открытом огне) и омывают (в микве) – и они чисты» (см. также Рамбам, *Маахалот асурот, 17:3; Шулхан Арух, Йорэ деа, 120:1-3 и 121:1-2).*]*

ПРОСЬБА СЫНОВ ГАДА И РЕУВЕНА

«И пришли сыны Гада и сыны Реувена» (Бемидбар, 32:2).

А в предыдущей строке сначала говорится о сынах Реувена: «**И много скота было у сынов Реувена, а у сынов Гада – очень много**» – и это естественная последовательность, ведь Реувен был первенцем и сыном госпожи. И когда <в книге Дварим снова> рассказывается об этих событиях, также сказано: «А колону Реувена и колону Гада дал я <землю> от Гилада до потока Арнон...» (Дварим, 3:16).

Однако во всей данной главе предшествуют **сыны Гада**, потому что им принадлежал этот замысел, и они первыми заговорили с Моше об этом наделе. И они были еще более могучими воинами, чем **сыны Реувена**, как сказано: «Благословен Гад, расширяющий <пределы свои>, – как лев, он покоится и рвет мышцу и темя» (Дварим, 33:20) – поэтому они не боялись поселиться в этой земле отдельно <от других колен> и не страшились окружающих народов.

[*В мидраше объясняется, что победа сынов Израиля над Мидьяном была достигнута в основном благодаря усилиям воинов из колена Гада и Реувена. «Когда <Всевышний> пожелал, чтобы потомки Реувена и Гада разбогатели, – говорится в мидраше, – Он сокрушил мидьянитян перед Израилем. И сыны Гада, и сыны Реувена разбогатели (именно благодаря трофеям, взятым на этой войне), ведь сказано: «И взяли сыны Израиля ...весь их скот, и все их стада, и все их имущество забрали в добычу» (Бемидбар*

31:9) – а вслед за этим написано: «**И много скота было у сынов Реувена...**» (Мидраш Танхума, Матот, 6; Бемидбар раба, 22:8). Но богатство колена Гада было даже большим, чем у колена Реувена, как написано: «**...а у сынов Гада – очень много...**» (Кли якар к Бемидбар, 32:2). Ведь поскольку сыны Гада были самыми могучими воинами, при захвате военной добычи им досталось больше всего скота – и поэтому им особенно остро были необходимы обширные пастбища (Ор а-хаим к Бемидбар, 32:1; см. также комментарий к Дварим, 33:20).

Итак, из слов Торы следует, что сыны Гада и Реувена задумали поселиться отдельно, на восточном берегу Иордана, именно потому, что они имели «**много скота**», а восточный берег Иордана показался им великолепным «**местом для стад**». «Потомки Гада и Реувена были богаты, ...и они любили свое имущество, – объясняется в мидраше, – поэтому они и поселились вне Земли Израиля. И поэтому они были изгнаны раньше всех остальных колен, как написано (Диврей а-ямим 1, 5:26): «И возбудил Б-г Израиля ...дух Тилгат-Пилнэсера, царя Ассирии, и изгнал потомков Реувена и Гада». Что привело их к этому? То, что они отделились от своих братьев ради своего имущества» (Танхума, Матот, 5; Бемидбар раба, 22:7).

А в другом мидраше мудрецы относят к сынам Гада и Реувена вторую половину стиха: «Сердце мудрого (влечет его) вправо, а сердце глупца – влево» (Козлет, 10:2). Ведь нечестивцы отдают свое сердце достижению материального благополучия, а сказано: «...слева – богатство и почет» (Мишлей 3:16). Но праведники отдают свое сердце Торе, которая сопоставляется с правой стороной, ведь написано (Дварим, 33:2): «Справа от Него – пламя Закона» (Бемидбар раба, 22:9). Комментаторы поясняют, что, поскольку правая рука является основной, а левая – вспомогательной, то и правая сторона образно олицетворяет главное, а левая – второстепенное (Комментарий Маарзо к Бемидбар раба, 22:9). И действительно, праведники, «отдающие свое сердце Торе», воспринимают все явления материального мира лишь как средства для достижения духовной цели – во славу Небес. Но сердце нечестивцев обращено к второстепенному: в достижении богатства и материальных благ они видят главную цель своей жизни, а в Торе и заповедях – нечто необязательное и неважное (Ми-маамаким, Бемидбар, Матот, 68, с. 426).

И сыны Гада и Реувена сделали второстепенное главным до такой степени, что, согласно свидетельству мидраша, имущество стало для них важнее собственных детей. Ведь они сказали Моше: «Мы хотим выстроить загоны для наших стад и города для наших детей» (Бемидбар, 32:16), поставив «стада» на первое место. Но Моше, о котором говорится: «Сердце мудрого <влечет его> вправо (т. е. к главному

в жизни)», ответил им, изменив порядок приоритетов (там же, 32:24): «Постройте себе города для ваших детей и загоны для ваших овец» (Бемидбар раба, 22:9).

Однако наряду с этим негативным мотивом, была и другая, сокровенная причина, по которой сыны Гада и Реувена должны были поселиться на восточном берегу Иордана. Благословляя перед смертью колена Гада, Моше сказал: «Высмотрел он начало себе, ибо там участок, предназначенный для законодателя» (Дварим, 33:21). И Раши объясняет, что «начало» – это восточный берег Иордана, с которого началось завоевание святой земли, а «участок, предназначенный для законодателя», – это гора Нево, на которой будет похоронен сам Моше. И сыны Гада попросили надел на восточном берегу Иордана именно потому, что там будет место захоронения Моше (Раши к Дварим, 33:21). Ведь это место было предназначено для гробницы Моше с шести дней Сотворения мира, и потомки Яакова знали об этом из устной традиции (Авот, 5:6, Раши).

А в Талмуде объяснено, что Моше был погребен в наделе колена Гада, на границе с коленом Реувена, – ведь подножие горы Нево, на которой был похоронен Моше, находилось во владении сынов Реувена, как написано (Бемидбар, 32:37-38): «А сыны Реувена построили Хешбон, и Эль-Але, и Кирьятаим, и Нево (т. е. город у подножия горы Нево)» (Сота 13б; см. также Сифтей хахамим к Дварим, 33:21). Комментаторы отмечают, что у двух этих колен была «особая привязанность к Моше» (Сфат эмет, Бемидбар, Матот, 32:1) – и они не хотели расставаться с ним даже после его смерти. А поскольку Моше должен был быть погребен в наделе Гада, именно сыны Гада обратились к Моше от имени двух колен (Мегале амукот, 21; Ми-маамаким, Бемидбар, Матот, 70 с. 437).]

А Моше заподозрил, что они обратились к нему (с просьбой дать им надел на восточной стороне Иордана) из-за страха перед народами, населяющими Кнаан, – подобно тому, как говорили разведчики: «Мы не сможем подняться против этого народа, потому что они сильнее нас» (Бемидбар, 13:31). И поэтому Моше упрекнул их в том, что они, как и их отцы (в поколении разведчиков), не полагаются на Всевышнего. И еще он обвинил их в том, что из-за них весь народ <не решится вступить в страну Кнаан и> останется в пустыне. А они ответили Моше: «Упаси Б-г, чтобы мы их боялись! Но **мы быстро пройдем перед сынами Израиля** (32:17), чтобы сражаться против врагов Б-га – и они станут нашей добычей».

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.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?

Рав Реувен Куклин

В недельной главе Матот сказано (Бемидбар, 31:1,2,5): «И говорил Г-сподь Моше так: соверши возмездие над мидьянянами за сынов Израиля; затем приобщишься к народу твоему (т. е. умрешь) ... И были переданы из тысяч Израиля по тысяче (воинов) от колена...».

Из того, что про евреев, которые пошли на войну с Мидьяном сказано «и были переданы», и не сказано «и пошли», мы учим, что евреи не пошли по своей воле на эту войну. Раши объясняет: евреи не желали идти на эту войну, услышав, что смерть Моше связана с возмездием Мидьяну, как сказано: «Соверши возмездие..., затем приобщишься к народу своему (т. е. умрешь)». Великий комментатор учит из этого, насколько руководители народа Израиля дороги своему народу. «До того, как они слышали о (приближающейся) смерти (Моше), что сказано? "Еще немного и побьют меня камнями" (Шмот, 17:14), но когда слышали, что смерть Моше связана с возмездием Мидьяну, не пожелали идти, пока не были переданы против их воли», пишет Раши. На первый взгляд непонятно: если Моше был так дорог народу, почему же в пустыне, когда была нехватка воды, они чуть не забили его камнями?

Дело в том, что по-настоящему прочувствовать ценность той или иной вещи человек может только лишившись ее. Осознание недостатка дает возможность глубоко ее оценить. Также и осознать незаменимость Моше народ смог, только когда пришло время расставаться с ним.

Рав Йеуда а-Леви в книге «Кузари» (3:17) пишет о том, что одно из намерений мудрецов при установлении благословений перед каждым видом наслаждения заключается в том, чтобы мы смогли благодарю этому задуматься о возможном недостатке этой вещи и тем самым оценить ее и получить от нее наибольшее удовольствие: «Подготовка к удовольствию и ее осознанию и раздумье о его недостатке увеличивают наслаждение дважды. И в этом польза благословений для тех, кто привык говорить их с намерением и пониманием, поскольку они рисуют в душе человека вид удовольствия и благодарности за него, и тогда увеличится радость его получения... А тот, кто так не подходит к получению удовольствий, не ощущает человеческое наслаждение, а лишь животное удовольствие».

Если человек желает получать удовольствие и радоваться своему состоянию, ему следует представить себе, насколько было бы ему тяжело при отсутствии какого-либо его имущества. Таким образом, человек, даже самый бедный, может быть счастливым и богатым, ведь сказали наши мудрецы (Пиркей Авот, 4:1): «Кто воистину богат? Тот, кто рад своей доле».

Приведем следующий пример.

Рав Авраам Ибн-Эзра был великим мудрецом Торы, а кроме того – большим изобретателем, и, следовательно, очень способным человеком. Несмотря на

это, он никогда не был удачлив в финансовых делах: чем бы он ни занимался ради пропитания, во всем терпел неудачу. Он даже сказал о себе в шутку, что если займется организацией похорон, то люди перестанут умирать. Его ученики, которые очень любили своего наставника, искренне хотели помочь ему. Но как это сделать, ведь подарков он не принимал? У них возникла идея: «Мы возьмем кошелек, наполним его деньгами и подбросим на дорогу, по которой он обычно возвращается из бейт-мидраша. По пути домой учитель, несомненно, увидит кошелек, и, поскольку на нем не будет никаких признаков, по которым можно найти владельца, сможет взять его себе. (Тора нам приказывает: потерянные вещи, если у них есть признаки, по которым можно найти владельца, вернуть владельцу). Так учитель разбогатеет». Ученики так и поступили и спрятались возле дороги, чтобы посмотреть, что будет.

И вот рав Авраам Ибн-Эзра идет по дороге. До кошелька остается уже метров сто, и вдруг рав закрывает глаза и идет, как слепой, держась за стену. Пройдя то место, где лежал кошелек, он открыл глаза и с радостью пошел дальше, не обращая внимания на «потерянный» кошелек. Ученики были крайне разочарованы, их замысел не удался. Позже они сказали учителю, что видели, как он шел по дороге и вдруг на какой-то момент закрыл глаза и начал двигаться, как слепой. Ученики попросили объяснить им, почему он так сделал. Рав объяснил: «Когда я шел по дороге, у меня вдруг возникла мысль: почему же я такой неудачник, ничего у меня не получается? И я сразу понял, что это неправильные мысли, и, чтобы вернуть радость, я представил себя слепым. Как тяжело мне было бы, если бы у меня не было глаз! Я прошел немного по дороге с закрытыми глазами, представляя, будто я слепой. И вдруг открываю глаза и чувствую, какой огромный подарок мне дал Всевышний: я могу видеть! И с радостью пошел дальше».

Рав Авраам Ибн-Эзра знал, что истинное счастье зависит от самого человека, и когда почувствовал, что может превратиться из счастливого человека в несчастного, поспешил вспомнить что-то хорошее, что у него есть в жизни. Это помогло ему вновь стать счастливым.

НЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЕМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ МАТОТ

Рав Нахум Шатхин

«И было сказано мне слово Г-сподне: прежде чем Я создал тебя во чреве, Я знал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, Я посвятил тебя, пророком народов Я поставил тебя. И сказал я: увы, Г-споди Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок. Но Г-сподь сказал мне: не говори:

“я отрок”, а иди к кому бы Я ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить» (Ирмияу, 1:4-7).

«Еще до твоего зарождения в утробе матери разглядел Я, что будешь ты пророком и достоин пророчества» (Мецудат Давид).

«Нужно понять, почему Всевышний послал с этой миссией именно пророка Ирмияу? И возможно, это было потому, что Всевышний знал о том, что Ирмияу откажется идти и увещевать народ. Поэтому, чтобы укрепить его сердце, и сообщил ему Всевышний, что роль пророка была уготована ему еще со времен, когда был он в утробе матери» (Радак).

Есть люди, души которых появились на свет в соответствии с всеобъемлющим замыслом. Им уготована часть общей задачи – хранить и соблюдать Тору и ее заповеди, или исправлять то, что было испорчено или не исправлено в предыдущих перевоплощениях. И хотя каждый человек приходит в этот мир со своей определенной целью, тем не менее, все их можно отнести к «задачам всеобщего замысла». Спускаясь в этот мир, такие души служат общим целям, и если одна из них не выполнит в полной мере свою роль, то существуют сотни и тысячи других, которые могут восполнить недостающее. Так многие задачи доходят до их полного завершения, а заповеди святой Торы выполняются и не могут быть забыты.

Хотя каждая душа должна реализовать свою часть в исправлении мира и может перевоплотиться неоднократно для завершения своей миссии в этом мире, иногда спускаются в этот мир особые души, предназначение которых отличается от «общего замысла». Всевышний создает их, чтобы направить в наш мир для решения особых, возвышенных и судьбоносных задач. Тогда нет им замены, и некому выполнить их роль, и свыше оказывают давление на этого избранного, и подталкивают его к тому, чтобы он довел возложенную на него миссию до конца.

Моше-рабейну предназначалось стать избавителем народа Израиля, и если он отказывается от этой роли, то его отказ не может быть принят, ибо нет другого, подобного ему, кто мог бы взять эту роль на себя. Как сказано в мидраше: если не ты избавишь их, то никто другой не избавит их (Шмот Раба, 3:3).

Царь Давид принес в мир Б-жественные песнопения и восхваления Всевышнему, и только он и никто другой мог открыть этот глубочайший мир песнопений Творцу, книгу Теилим. Именно поэтому с Небес ему были посланы многочисленные скитания и изгнания и другие беды. Они оставили неизгладимый след на струнах его души, и он как будто превратился в живую арфу, превозносящую и распространяющую славу Всевышнего (Ялкут Шимони).

Царь Шауль утратил царский трон, и не дано было ему прощение, потому что не реализовал свое особое предназначение, уготованное только ему и никому другому. Поэтому когда он оступился

и прошел мимо цели, тем самым он отказался от выполнения своей миссии, и это невозможно было исправить.

Сказали наши мудрецы в трактате Санедрин (91б), что всякий, кто удерживает слова закона и не доносит их до учеников, подобен тому, кто лишает их наследия отцов.

Так и пророку Ирмияу было уготовано стать увещевателем народов. Это роль, сложнее которой вряд ли можно себе представить. Когда же пророк пытается избежать этой участи, утверждая, что он юн и не обладает даром красноречия, отвечает ему Всевышний, что ради этой роли он был освящен уже в утробе матери. И, возможно, поэтому Ирмияу перечисляется среди четырех людей, о которых учат из стихов, что они не просто были рожденными на свет, а были “йецирим” – то есть особыми творениями. Первый – это Адам, как сказано: «И создал (ва-йицер) Г-подь Б-г человека из праха земного...» (Берешит, 2:7). Второй – это наш праотец Яаков, как сказано: «И ныне так говорит Г-сподь, сотворивший тебя, Яаков, и создавший (ва-йоцерха) тебя, Исраэль...» (Йешаяу, 43:1). Третий – это пророк Йешаяу, как сказано: «И ныне сказал Г-осподь, создавший (йоцри) меня...» (Йешаяу, 49:5). И четвертый – пророк Ирмияу, как сказано о нем в нашей афтаре: «Прежде чем Я создал (эцорха) тебя во чреве...».

По книге «Ор Хадаш».

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ

Рав Нахум Шатхин

בזה, שלל, מלקוח

בזה (биза) – добыча, трофеи

«И взяли в плен сыны Израиля жен Мидьянских и детей их; и весь их скот, и все стада их, и все имущество их взяли в добычу» (Бемидбар, 31:9).

וַיִּשְׁבוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת נְשֵׁי מִדְיָן וְאֶת טָמָם וְאֶת כָּל בְּהֵמָתָם וְאֶת כָּל מִקְנֵהם
וְאֶת כָּל חַיִּלָּם בְּזוּז

Слово **биза (добыча, трофеи)** происходит от глагола **לבזוז (ливзоз) – разграбить** и, соответственно, указывает на добычу, которая попадает в руки победителей в тот момент, когда сломлено сопротивление врага и победитель начинает захватывать трофеи. Вместе с глаголом **לבזוז (ливзоз)** часто идет другой глагол **לשחוט (лешасот)** и отличаются они тем, что **בוזז (бозез)** – грабящий или добывающий трофеи – берет только то, что в состоянии унести. Все, что он не может прихватить, оставляет на месте. Но

когда победители или захватчики не только уносят трофеи, но и уничтожают все оставшееся имущество, тогда используют глагол **לשטות (лешасот)**. «И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами, и разорили (וישטו) стан их» (Шмуэль 1, 17:53).

שלל (шалаль) – добыча, трофей

«И взяли всю добычу и все захваченное, от человека до скота» (Бемидбар, 31:11).

וַיִּקְחוּ אֶת כָּל הַשָּׁלַל וְאֶת כָּל הַמִּלְקוֹחַ בְּאֲדָם וּבְבִהֵמָה

Происходит от глагола **לשלול (лишлоль)** – отбирать, лишать. **שלל (шалаль)** отличается от **בזה (биза)** тем, что его действие распространяется на имущество и собственность, ставшие ничейными после гибели их хозяев во время войны, и **שלל (шалаль)** следует перед **לבזוז (ливзоз)**.

«А весь скот и добычу (שלל) из тех городов забрали (בזינו) мы себе» (Дварим, 3:7). Видно из стиха, что еще до первого этапа захвата трофеев (**биза**) они уже называются **שלל (шалаль)**.

Производное от слова **שלל (шалаль)** – слово **שלולית**, на современном иврите означающее лужу. Однако истинное значение этого слова – оросительный канал (см. мишну в трактате Пеа, 2:1). Смысл этого – разделение «добычи» (воды) между полями.

שלל (шалаль) может также указывать как на приобретение в духовных вещах, так и на прибыль в торговле: «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великую добычу (שלל)». (Теилим, 119:161). «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибыли (ושלל לא יחסר)» (Мишлей, 31:11). По простому пониманию в стихе из Мишлей имеется в виду прибыль в торговле. Однако основное понимание – то, на которое намекает притча, и в данном стихе имеется в виду именно духовное приобретение.

מלקוח (малкоах) – взятое, захваченное

«Исчисли поголовно захваченных (מלקוח) в плен от человека до скота, ты и Элазар-священник, и главы родов общины» (Бемидбар, 31:26).

שָׂא אֶת רֹאשׁ מִלְקוֹת הַשְּׂבִי בְּאֲדָם וּבְבִהֵמָה אִתָּהּ וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְרָאשֵׁי אֲבוֹת הָעֵד

מלקוח (малкоах) происходит от глагола **לקחת (лакахат)** – брать, приобретать, и может указывать только на одушевленную добычу, как людей так и животных.

Из комментария Мальбима

«Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великую добычу (שלל רב)» (Теилим, 119:161).

Притча о человеке, который находился в пути, и вдруг его глазам открывается огромный клад драгоценных камней и жемчуга. Он стоит, пораженный блеском драгоценностей, а когда приходит в себя, набрасывается на клад и начинает набивать им свои карманы и сумку, и когда не остается свободного

места, он пытается затолкать драгоценности и в шляпу. Только когда становится ясно, что больше он не сможет унести, он отправляется в дальнейший путь, отягощенный приятной ношей, веселый и счастливый.

Но чем дальше он отдаляется от места обнаружения клада, тем больше к радости примешивается сожаление о несметных сокровищах, которые остались лежать там.

Говорит царь Давид, что он подобен тому человеку. Ибо, когда изучаю святую Тору, рад и счастлив каждому приобретению, каждому стиху и новому закону, каждому новому открытию. Но к моей радости примешивается горечь сожаления от того, что знаю я, насколько Тора велика и бездонна, и как далек я от постижения ее в полной мере. Поэтому: «радуюсь я словам Твоим...» – изучая Тору. Но всегда с радостью есть огорчение, потому что я подобен тому страннику, что не может унести все сокровище: «как нашедший великую добычу (כמוצא שלל רב)».

Раби Акива Эйгер

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

17 ТАМУЗА. ДУХОВНЫЕ СТЕНЫ И ПРОЛОМЫ В НИХ

По материалам урока рава Игаля Полищука

Мишна в трактате Таанит называет пять тяжких событий, произошедших 17 Тамуза. Первое из них – это разбитие скрижалей, когда Моше, пробыв на горе Синай 40 дней, вернулся в стан и увидел веселье и пляски вокруг тельца. Есть интересное замечание: в мишне причиной траура и поста называется не создание золотого тельца, а именно разбитие скрижалей. Сказано: «Пять событий случилось с нашими отцами 17 Тамуза, и пять – 9 Ава. 17 Тамуза – были разбиты скрижали...» О разбитии скрижалей сказано, что это решение принял Моше самостоятельно, увидев, какие страшные вещи происходят в стане, что это не было указанием Всевышнего. Говорится об этом: заповедь о пасхальной жертве не относится к отошедшему от Торы; как можно давать Тору народу, который весь – отступники?

Говорят наши мудрецы, исходя из намеков в Торе, об отличиях первых скрижалей от вторых. Так, первые скрижали имели Б-жественное происхождение, а вторые скрижали были вырублены самим Моше. Кроме того, первые скрижали имели чудесное свойство: когда человек видел написанное на них, то Тора сразу же запоминалась и никогда не забывалась. То есть обретение

Торы было возможно без труда. Благодаря тому, что Тора приобреталась без труда, это могло привести к тому, что даже человек недостойный знал бы всю Тору. Обретение Торы недостойным человеком приравнивается к категории *хилуль Ашем*, осквернению Имени Всевышнего. По совокупности причин Моше разбил первые чудесные скрижали, а потом по велению Творца сам вырубил вторые скрижали, которые качественно отличались от первых.

Изначально, как мы говорили, Всевышний повелел Моше самому вырубить эти скрижали, и это подобно тому, как мы должны подготовить себя к восприятию Торы. Чтобы Тора впиталась в сердце, надо, чтобы сердце было к этому готово. Об этом есть замечательные слова в Мидраше Танхума. Кто может по-настоящему постичь Тору? Тот, кто любит Всевышнего всем сердцем, потому что имеющий недостаток в этом не в состоянии нести на себе бремя изучения устной Торы. Следует помнить каждый день, что те, вторые скрижали не были разбиты – они лишь были спрятаны до подходящих времен. Это значит, что у нас есть верный путь постижения Торы в этом мире, соответствующий вторым скрижальям: тяжкий труд над Торой в сочетании с максимальной любовью к Творцу. Если мы следуем этому пути, то осуществляется сказанное: тот, кто трудится, тот находит – то есть, получает знание как находку, в подарок, однако в силу желанья и усилий ради обретения Торы.

17 Тамуза начинается период, называемый «*бейн а-мецарим*» – меж теснин. У нас есть несколько постов: пост 10 Тевета в память о начале осады Иерусалима, 17 Тамуза – день, когда была проломлена стена города, 9 Ава – разрушение Храма, и 3 Тишрея – пост Гедалии в память о гибели праведника Гедалии. О нем сказано, во-первых, что этот день явился концом разрушения нашей общины на Святой Земле после разрушения Храма и, во-вторых, что смерть праведника сравнивается с разрушением Храма.

Мудрецы приводят много причин разрушения Храмов. Одна из причин – несмотря на то что в те времена много занимались Торой, «на Тору не благословляли». Поясним: Тора в нашем мире – причина и способ раскрытия Б-жественного присутствия. Тора по своей сути связывает нас со Всевышним. В книге Зоар сказано, что Всевышний, Тора и Израиль едины. От человека лишь требуется, чтобы он изучал Тору с намерением раскрыть присутствие Всевышнего в этом мире. Раскрытие замысла Всевышнего называется *Тора лишма* – изучение Торы ради нее самой. Изучение Торы само без связи с Творцом и раскрытием Творца в мире – это то, о чем пишет Маараль в предисловии к книге «Тиферет Исраэль»: «когда человек не благословляет на Тору, то Тора отрывается от Давшего ее и в этом мире не раскрывается Творец». А удаление Всевышнего, Шехины от этого мира проявляется в разрушении Храма! То же самое говорится о смерти праведников: в каждом великом праведнике присутствует Шехина, и уход из этого мира праведника означает уход из мира Шехины.

Наши мудрецы объявили отдельным днем траура день пролома стены Иерусалима. Вопрос стен в иудаизме – непростой: с ними связано понятие *ршут а-яхид*, частное владение, и стены, как правило, не только ограда, они свидетельствуют еще о чем-то. Так, в Святой земле есть несколько городов с особым статусом – это города, которые были окружены стеной со времен Йеошуа бин Нуна. Эти города обладают уровнем святости, большим по сравнению с другими, например, в таких городах не имеют право находиться люди с некоторыми видами ритуальной нечистоты. Иерусалим тех времен включал несколько рядов стен: несколько стен вокруг города, стены Храмовой горы, стены внутреннего двора Храма – вплоть до Святой Святых – много разных стен.

Вспомним получение Торы на горе Синай: и там было несколько категорий людей и несколько уровней – в зависимости от того, до какой отметки им можно было приблизиться к горе. Да и сама гора была окружена оградой. Есть общее правило, по которому явления глубокие, и возвышенные требуют некоторого сокрытия, отделения от внешнего мира. Немногие знают о том, что как мишна легла в основу Талмуда, так и книга «Сифра де-Цниута», буквально – «Книга Скромности», является источником Зоар, известной книги по кабале.

Есть разные виды и уровни стен. Есть стена – низенькая ограда, поставленная для обозначения границ поля. Есть стены дома – крепкие и надежные, по сути, пять стен, ограждающих от внешнего мира: четыре вертикальные стены и крыша. Основа человека – это семья, муж и жена. Супругам необходим дом, где они могут уединиться и отдалиться от всего внешнего мира. Самое ужасное, что может быть для пары – отсутствие своего дома, своих стен. Как известно, наш народ связан с Всевышним, как невеста связана с женихом, и Шавуот, праздник дарования Торы, называется «днем хупы». Есть и место уединения – место, где мы связаны с Всевышним и которое требует уединения. В пустыне мы были естественно отделены: стан окружали облака Славы. Когда мы пришли в Святую Землю, то не вся она оказалась окруженной стеной, однако сама идея стен осталась. Человек может жить вне стен, но быть окруженным стеной, – когда он отделяется от всего мира и живет со Всевышним.

В связи с этим хотелось бы вспомнить нашего великого учителя рава Ицхака Зильбера, йорцайт которого будет 8 Ава. В его знаменитой книге «Чтобы ты остался евреем» есть много тонких моментов, скрытых простой формой душевного рассказа, понять которые с первого раза непросто, разве что человек обладает острой духовной интуицией. Есть там отрывок, который для меня заново открыл великое достоинство моего учителя рава Ицхака Зильбера. Он пишет о своей жизни в России: я был хорошим учителем, честно учил детей, участвовал в воспитании учеников, общался с родителями, но ничего не помню из этого периода! Это похоже на то, как человек общается с

кем-то очень близким ему и родным, а все происходящее вокруг для него как будто не существует. В этом для меня раскрывается истинное величие рава Ицхака Зильбера, его удивительная способность стоять ногами на земле – жить в этом мире – а душой и мыслями быть обращенным к Творцу.

Если мы хотим жить по Торе, жить со Всевышним, это требует уединения. Невозможно жить на рынке и мыслями быть все время со Всевышним. Возможно лишь находиться на рынке вынужденно, и быть душой с Творцом, но жить так – невозможно. Рав Моше Файнштейн жил в Нью Йорке в одном из самых безумных мест города – на Манхеттене. Я не раз бывал там, и для меня всегда оставалось загадкой, как в таком нечистом месте может существовать Тора? Как-то к раву Файнштейну обратился один из его учеников с жалобой: рав, когда я выхожу из здания ешивы, меня со всех сторон окружают нескромно одетые женщины, и мне это очень мешает, что делать? Рав Файнштейн удивился: странно, я тут хожу уже много лет, и ничего такого не видел. В чем дело, откуда такая разница в восприятии, возможно, у рава просто было плохое зрение? Нет. Рав Файнштейн жил глубоко погруженным в Тору каждое мгновение, и нечистота окружающего мира для него просто не существовала.

Еще одна история – о ешиве Мир. В конце Второй Мировой войны ешива отбыла на корабле из Шанхая в сторону Америки. Вскоре после начала плавания рава Хаима Шмулевича, главу ешивы, спросили: где мы сейчас находимся? В то время вся ешива изучала книгу «Шемайта», и рав Шмулевич раскрыл книгу и показал: вот здесь, в этом месте! Для него существовало только одно местоположение – место в мире Торы.

Нас приучили к тому, что слово «гетто» несет в себе негативный оттенок: обидное слово, означающее место, из которого надо постараться поскорее выйти. Однако гетто для нас – это хорошо: это стены, ограждающие нас от окружающей грязи, от потока скверны, это наши внутренние стены. Невозможно жить в потоке скверны и быть одновременно с Торой и со Всевышним. Мы живем в мире, который всеми возможными способами сотни лет пытается разрушить стены, которыми наш народ всегда сам себя ограждал. Стены эти повелела построить нам Тора в словах «постройте ограду для Закона». Эти стены всегда «чинили и обновляли» наши мудрецы с тем, чтобы оградить нас и Тору Всевышнего от внешних помех, оградить себя от влияния дурного начала, которое царствовало во всем остальном мире. Последние 100-200 лет мы видим в разрезе истории, как зло мира пытается разрушить наши стены, прикрываясь лозунгами всеобщего равенства и братства, причем действует сразу по двум фронтам: с позиций силы и соблазна.

Когда моя младшая дочь закончила школу, все классы сделали представление, частью которого была инсценировка закрытия Воложинской ешивы. Девочки изобразили солдат с красными знаменами, и у меня, как у родителя, неплохо

знающего историю российского еврейства, возникло небольшое замечание: ешиву в Воложине закрыли не большевики, а царское правительство. Замечание это – не ради придирки, а чтобы показать, что гонения на еврейство начались совсем не с большевиков, а гораздо раньше.

Есть замечательная книга, написанная правнучкой рава Шимшона Рафаэля Гирша (мы с Б-жьей помощью печатаем ее в журнале «Беерот Ицхак»). Эта книга ясно показывает, как из-за предателей из среды нашего народа – реформистов, отрицающих Б-жественность нашей Торы, происходило закрытие ешив. Они не гнушались никакими средствами, в том числе натравливали полицию на своих же братьев. Поэтому то, что происходит сейчас на Святой Земле – попытки отступников из среды нашего народа проломить стены, ограждающие нас от скверны мира – вещь совершенно не новая.

В течение многих лет я наблюдаю великое чудо, происходящее на Святой Земле. Чудо это, с одной стороны, скрытое, а, с другой стороны, увидеть его может каждый, кто хоть немного захочет оглядеться вокруг. Это просто удивительно наблюдать, как среди скверны, грязи, бесчестия в нашем народе расцвел оазис Торы: система ешив, хедеров, школ и семинаров для девочек и девушек... В этих учебных заведениях вырастают замечательные сыновья и дочери нашего народа – чистые, неиспорченные, прямые, цельные, создающие настоящие еврейские дома и передающие свет Торы будущим поколениям... Такое чудо стало возможным в большой степени благодаря тем стенам, которыми всегда был окружен наш народ, стенам, которые всегда берегли и берегут вечные ценности – еврейская семья, любовь к ближнему, духовная чистота. Окружающий мир всеми силами пытается эти стены сломить, не гнушаясь ничем – призыв еврейских девушек и ешиботников в армию, сокращение и прекращение финансирования религиозных учебных заведений.

Одно из самых губительных средств для наших стен – призыв учащихся ешив в армию. Я проходил службу в армии и знаю, что там есть много того, что не проникает, слава Б-гу, сквозь стены ешив. В армии же скрыться от этого, пытаться не замечать это практически невозможно. **Увиденное и услышанное постепенно проникает внутрь человека, изменяя его до неузнаваемости.**

Это верно и относительно очень популярного, но вместе с тем и мерзкого места – «Фейсбук». В нашем доме, слава Б-гу, нет ни «Фейсбука», ни интернета, но недавно мне показали распечатку высказываний некоторых религиозных людей оттуда. Один из них даже именуется себя раввином. Низкопробные шутки, *нивуль пэ, лейцанут*, насмешки над святыми обычаями нашего народа, пренебрежение к нашим святым книгам... После прочитанного хочется помыться, как будто вылили грязи на голову! Кроме того, там ведется интенсивная пропаганда по увеличению «полезности» ортодоксального общества – в частности, путем

призыва в армию девушек прямо из семинаров и юношей из ешив. Это мне напомнило недельные главы, рассказывающие о блуждании нашего стана по пустыне. Вы помните, кого поражал Амалек? Тех, кто находился за пределами стана, тех, кого облако Славы выбрасывало, – тех, кто был слаб духовно, кто согрешил и был нечист. То же самое происходит и с пропагандой в социальных сетях: она поражает прежде всего тех, кто в этих сетях находится – того, кто вышел за стены.

Тема эта – непростая. Несмотря на то, что каждый день мы встречаем с мыслью, что миром правит Всевышний, а не горстка негодяев, желающих призвать нашу молодежь в армию, надо задуматься об *иштадлуте*, о наших собственных усилиях для того, чтобы остаться «внутри стана». Наши стены – это наши духовные стены, и лишь мы сами можем эти стены укрепить или, сами же, можем их ненароком разрушить. Когда мы делаем подкоп изнутри, выходя к внешнему миру, неудивительно, что стены будет проще разрушить снаружи. Пример этого – крепостная стена. Ее не пробивают стрелы, и жители города находятся в полной безопасности. Но стоит лишь человеку полюбостраивать, что происходит вне стен города, стоит ему высунуть голову за стену – как стрела тотчас его поразит.

Важная задача – оградить наш внутренний мир: свой личный, мир семьи, мир своего дома. Возможно, это звучит, как очередной урок мракобеса: как же прогресс, интернет, технологии? Сколько произведений искусства создало человечество за тысячи лет – как от этого всего отказаться и запретить себя и детей в четырех стенах?

Напоминаю, что наши статьи – для религиозных людей, которые верят во Всевышнего и Его Тору. Раз так, то все мы знаем, что Тора содержит в себе все, и Всевышний создавал наш огромный мир, глядя в Тору. В ней содержится вся мировая мудрость и все самое прекрасное, что есть в мире – по-настоящему прекрасное, не зависящее от мимолетной моды. Тора – выше и глубже этого мира, и человек, который удостоивается Торы, удостоивается всего.

Неприятная правда в том, что невозможно жить одновременно внутри стен и снаружи. Человек, живущий «Фейсбуком», не помещается в бейт мидраше. Речь не идет о вещах, однозначно запрещенных, – все увиденное остается с человеком и в человеке! Неограниченный доступ к мировому «всему» – интернет дает такую возможность, а социальные сети поддерживают это ощущение – дают человеку иллюзию всемогущества и владения всем миром. Если так, то для Всевышнего места не остается; человек, видящий себя в центре и во главе всего, не может понять и принять идею того, что Творец – Властелин мира, и что Тора – основа всего.

На самом деле, человеку действительно дана сила управлять миром принятием воли Творца и раскрытием Творца в нашем мире. Когда мы близки к Нему, мы получаем большой свет, в сравнении с которым меркнут самые величайшие достоинства этого мира, мы получаем ощущение собственной

силы влияния. Сказали наши мудрецы общее правило: *эвед Мелех – мелех* (раб Царя – царствует). Если мы делаем себя рабами Всевышнего, то получаем силу влияния, которой без подчинения себя воле Творца у нас нет.

Когда мы говорим о создании стен, мы подразумеваем, что этих стен должно быть несколько. Прежде всего – внешняя стена, ограждающая от всего чуждого, *сур ми ра* – отстранись от зла. Есть еще и внутренняя стена: когда человек погружается в Тору, впитывает ее свет, то Тора становится сама оградой вокруг него, он может пройти мимо зла и даже не увидеть его – потому что он находится вне этого мира.

17 Тамуза означает для нас сразу две тяжелые даты: с одной стороны, были разбиты первые скрижали и из мира ушло чудесное постижение Торы. Теперь мы можем приобрести Тору лишь посредством тяжкого труда над ней. Во-вторых, 17 Тамуза была проломлена стена. Нам всем хорошо знакомо это чувство, потому что все мы, по большей части, выросли «вне стен», в местах, которые мы уже не выбираем для наших детей. Слава Б-гу, мы смогли поднять себя из тех мест и прийти к Всевышнему, и теперь мы сами, сознательно каждый для себя и своей семьи, будем строить стены. Это не гетто, куда нас загнали насильно, не вынужденная черта оседлости. Наши духовные стены – это наша духовная высота, чистота наших семей и будущее наших детей. Все это требует от нас большой работы, и с Б-жьей помощью наши стены выдержат любой удар извне.

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ВОЙНА В ИЗРАИЛЕ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Рав Реувен Куллин

Уважаемые читатели! Представляем Вашему вниманию вопросы и ответы с нашего сайта на актуальную тему – положение в земле Израиля.

«АЖИОТАЖ» ВОКРУГ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ

Добрый день, дорогой рав!

Чтоб задать мой вопрос, мне надо привести некоторые факты.

Из-за ракетных обстрелов за последние 13 лет погибло около 30 человек, ранено примерно 600 (30 человек за 13 лет = примерно 2-3 человека в

год в среднем). В дорожно-транспортных происшествиях только за 2013 год погибло порядка 340 человек, пострадавших от 25000 до 30000. Статистические данные взяты из Гугла и, конечно, не очень точны, но точные цифры и не нужны, чтобы понять происходящие. А именно: вероятность умереть от ДТП в 100 раз больше, чем от ракеты. И это только ДТП, есть куча разных смертельных опасностей, которые Всевышний может привести на человека.

Почему государство и стоящие на их службе газеты и телевидение раздувают из ракетных обстрелов слона, понятно каждому мыслящему – им надо самоутвердиться и показать, что они нужны, без них никуда, они защитники и т. д. Но вот вопрос: почему все еврейское религиозное общество идет на поводу у этого повсеместного ажиотажа?

Спасибо, с нетерпением жду ответ. Борух.

Уважаемый Борух!

Прежде всего, разрешите обратить Ваше внимание на некоторую неточность в подсчете. Ракетные обстрелы, особенно, в случае, когда они направлены на все города Израиля, не происходят на протяжении всего года, а только на протяжении некоторых дней в году. Поэтому следует сопоставлять количество пострадавших от ракетного обстрела за определенное количество дней относительно пострадавших от дорожных аварий за эти дни.

Однако поскольку даже за считанные дни количество пострадавших от обстрелов, слава Б-гу, небольшое, нужно понять, почему раввины находятся в таком «ажитоже», как Вы выражаетесь.

Чтобы ответить на Ваш вопрос, обратимся к словам *мишны* (Брахот, 54а), которая предписывает входящему в большой город, взывать к Г-споду с просьбой спасти его от возможных опасностей, угрожающих ему там, а при выходе отблагодарить Творца за избавление от них. Эту обязанность *мишна* никак не связывает с количеством трагических происшествий в этом городе. Сам факт, что в городе есть реальная опасность, обязывает молиться.

В эти дни реальная опасность угрожает всему еврейскому народу. Наши враги желают, не дай Б-г, нашего уничтожения, и поэтому мы должны обратиться к Всевышнему от всего сердца с молитвой о спасении. Тот факт, что Творец по Его великому милосердию до сих пор помогал нам избегать последствий обстрелов и террористических атак (только за последние дни – брошенная в рейсовый автобус и не сработавшая бомба и пойманный террорист-смертник), не только не уменьшает необходимость обратиться к Нему, но наоборот, увеличивает ее. Тем более, что положение, действительно, непростое: эффективность «Железного купола» не стопроцентная (и никогда такой не будет). Задумайтесь, что было бы, если не дай Б-г, только одна ракета, направленная на центр Тель

Авива, достигла бы цели? А ведь наши ненавистники пытаются нанести нам удары не только ракетами – они не гнушаются ничем.

На что похожа такая ситуация? На человека, на которого напали разбойники, вооруженные саблями и мечами. Этот человек изо всех сил отбивается от их атак с помощью щита. Всевышний помогает ему на протяжении долгого времени отбивать все атаки, избегая ранений. Неужели факт такого чудесного спасения способен уменьшить важность обращения из глубины сердца к Творцу?! Поэтому раввины нашего поколения призывают в эти дни обратиться к Г-споду с молитвой.

И тут важно подчеркнуть, что раввины вовсе не желают, чтобы мы паниковали. Верующий еврей никогда не должен впасть в панику! Он постоянно помнит, что в руках Творца спасти от любой опасности. Раввины желают, чтобы мы обратились к нашему Отцу с мольбой и просьбой о спасении. И тем самым мы выполним заповедь из Торы (Бемидбар, 10:9): «И когда пойдете войной на вашей земле против притеснителя, вас теснящего, трубите прерывисто в трубы и вспомнаны будете пред Г-сподом, Б-гом вашим, и спасены будете от ваших врагов». Из слов Рамбама в «Законах поста» (1:1) видно, что эта заповедь включает в себя также отвращаться к Г-споду с молитвой во времена опасности.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ» («КИПАТ БАРЗЕЛЬ») УМЕНЬШАЕТ УПОВАНИЕ НА ТВОРЦА?

Я слышал утверждение, что «железный купол» уменьшает упование на Г-спода. Так ли это? Помогите разобраться!

Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» (1-ая часть) пишет, что весь этот мир наполнен испытаниями. «И оказывается, что в действительности человек находится в гуще тяжелого сражения, ведь всё, что есть в этом мире – как хорошее, так и плохое – служит ему испытанием», – пишет великий каббалист. Творец дал эти испытания, чтобы предоставить возможность, преодолевая их, подняться на ещё более высокую ступеньку приближения к Нему. «Если человек будет крепок и победит в этой войне на всех направлениях, то станет совершенным и удостоится великой близости к Создателю, выйдет из “коридора” и войдет в “зал”, и осветится светом жизни», утверждает Рамхаль.

Одно из самых серьезных испытаний для человека – испытание в уповании на Творца, поскольку упование на Творца – наиважнейшее качество, которое требуется от человека, как видно из сказанного в трактате Макот (24а). Из слов пророка Ирмияу мы учим, сколь большую награду получает человек, который надеется на Творца, и сколь большое наказание получает, не дай Б-г, тот, чье сердце удаляется от Г-спода. И так говорит пророк (17:5-7): «Так сказал Г-сподь: проклят тот человек, который полагается на человека и делает плотью опорой своей и чье сердце удаляется от Г-спода.

И будет он как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженной (зноем) пустыне, среди необитаемых солончаков. Благословен человек, который полагается на Г-спода и чьей опорой будет Г-сподь. И будет он, как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у протока; и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод». От евреев ожидается, чтобы во всех войнах, которые они ведут с другими народами, они полагались не на оружие и собственную силу, а только на Г-спода, как сказал Давид Гольяту (Шмуэль 1, 17:45): «Ты выходишь на меня с мечом, и с копьем, и с дротиком, а я выхожу на тебя, (полагаясь) на имя Г-спода Воинств, Б-га строя Израильского». И так сказал Давид в книге Теилим (20:8): «Эти (полагаются) на колесницы, а те – на коней, а мы имя Г-спода Б-га нашего вспомним».

Несомненно, «железный купол» является большим испытанием, ведь, если человек будет надеяться на него и считать, что он, а не Творец, его спасает, удалится тем самым от Г-спода. Однако «железный купол» может, с другой стороны, и увеличить веру и упование в сердце человека: если он задумается, насколько большое чудо то, что Творец дал возможность изобрести «железный купол» именно к этому времени, когда технические возможности «Хамаса» неизмеримо выросли и они имеют в своём арсенале десятки тысяч ракет, немалая часть которых способна долететь до Хайфы. Из этого мы можем увидеть милость Творца и руку Его проведения.

Пророк Ошеа (14:10) пишет: «Прямы пути Г-спода: праведные пойдут ими, а грешники споткнутся о них». Одно и то же может служить для приближения к Г-споду того, кто возжелает этого, а может, не дай Б-г, – для отдаления от Него.

[Дополнение рава Игаля Полищука. Тот, кто задумается, поймет, что защитные возможности «железного купола» не стопроцентные. И несомненно требуется помощь с Небес, чтобы он работал как следует. Эта помощь во многом (мера за меру) зависит от нашего упования на Творца.

Добавлю также высказывание одного израильского офицера после Шестидневной войны: «Это абсолютное чудо, когда на войне все идет по плану». Такое практически невозможно. Короче говоря, «железный купол» – скрытое чудо, ведь разве кто-то из нас может сказать, что достоин открытого чуда?»]

СОТНИ РАКЕТ ПО ИЗРАИЛЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ. ПОЧЕМУ?

Уважаемый раввин! Мы недавно приехали в Израиль. И тут – война. Почему в Израиле не прекращающиеся войны? Ведь это же святая земля! Почему нужно так страдать за нее?

Из слов Талмуда мы видим, что именно потому, что Израиль – святая земля, на ней происходит

столько войн и страданий. И сказано там (Брахот, 5а): «Три чудесных подарка дал Творец евреям, и все они приобретаются страданиями: Тора, земля Израиля и Будущий мир». На первый взгляд, непонятно – неужели Творец не может дать подарки без сопутствующих страданий? Но дело в том, что страдания необходимы, чтобы по-настоящему «прилепиться» к этим «подаркам», чтобы, в конце концов, получить от них настоящую пользу и настоящее удовольствие.

Стих в книге Мишлей гласит (14:10): «Сердце знает горечь души, и к его радости не будет никто примешан». Объясняет Виленский Гаон: в будущем, когда у человека будет великая радость, обратятся все органы к сердцу с вопросом: почему оно радуется больше других органов? На что сердце ответит: «А во время трудностей орган больше всех переживал? Не я ли? Поэтому и во время радости я веселюсь больше всех». Трудные времена – это времена настоящих усилий, когда требуется поддержка и помощь. И это приводит к настоящей близости, и поэтому во время радости сердце ликует больше всех других органов.

Сложность возвращения нашего народа в Святую Землю связана с дополнительной духовной причиной. Она приводится в Зоаре (Шмот, Ваэра, 32а): «В течение четырехсот лет стоит ангел-покровитель Ишмаэля и просит у Г-спода: “У того, кто сделал обрезание, есть удел в Твоем Имени?” Ответил (Творец): “Да”. “Но ведь Ишмаэль сделал обрезание – почему у него нет удела в Твоем Имени?” – продолжил ангел. Творец ответил: евреи делают обрезание по всем законам, а потомки Ишмаэля – нет (есть различные законы обрезания, которые мусульмане не выполняют). И более того, евреи делают обрезание на восьмой день, а потомки Ишмаэля долго остаются необрезанными”. Ангел продолжил: “Но все-таки, поскольку он был обрезан, не полагается ли ему хорошая награда за этот поступок?” Г-сподь согласился с этим утверждением. Что Он сделал? Отдалил потомков Ишмаэля от высшей связи (с Творцом) и дал им во владение Святую Землю на все то время, пока евреи будут в изгнании. Все это время земля будет оставаться пустынной. Потомки Эдома будут неоднократно пытаться отнять ее у мусульман, но успеха они не добьются. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но потомки Эдома не получают ее. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не закончится для них милость Б-жья в заслугу того, что они делают обрезание. И пока не наступит это время, они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну».

Как мы видим, тот факт, что Святая Земля была передана Всевышним в руки потомков Ишмаэля в качестве награды за обрезание, лежит в основе сопротивления, которое они оказывают при возвращении нашего народа на Святую Землю, и дает им силы причинять нашему народу много страданий. Здесь уместно привести мидраш «Пиркей де-Раби Элиезер» (31-ая часть): «Почему называется его имя Ишмаэль (что на иврите означает: “услышь

(*йишма*), Г-сподь (Э-ль)”? Поскольку еще услышит Г-сподь крик Своего народа из-за тех страданий, которые причинят ему потомки Ишмаэля».

[Дополнение рава Игаля Полищука. Противопоставить обрезанию Ишмаэля мы можем только совершенное исполнение завета обрезания (это включает в себя святость и чистоту семейных отношений, и ограждение от запретных связей) и завета Торы (самоотверженное изучение и исполнение, поддержка изучающих ее); кроме того, важно отметить скрупулезное исполнение законов, связанных с землей Израиля, и в частности – законов *шмиты*.]

РЕВНИТЕЛИ ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Есть в Торе известное место, рассказывающее о том, как наш праотец Яков возвратился от Лавана в Святую Землю и остановился возле Шхема. Там произошло очень неприятное событие – Шхемом, сыном Хамора, была насильно взята его дочь Дина. Тем не менее, Шхем захотел взять Дину в жены. Однако для этого ему было поставлено условие – совершить брит-милу, обрезание. Шхем обрезал не только себя, но и все мужское население города. Затем сыновья Якова – Симон и Леви – воспользовались слабостью жителей Шхема (после обрезания) и поразили весь город. Известно, что Яков был очень возмущен поведением сыновей – ведь окружающие народы стали воевать с ним, и он чудом спасся. Кстати, именно Симон и Леви были также инициаторами продажи Йосефа.

Перед смертью Яков сказал про них так: Симон и Леви – братья, их оружие украдено (говорит Раши: украдено у Эсава; т. е. нашему народу не подобает это оружие) – их гнев пусть будет проклят.

От Симона и Леви произошло два великих колена Израиля. Про колено Леви сказано во многих местах в Торе, как о подлинной гвардии Всевышнего. Они удостоились многих благословений. В недельной главе Пинхас мы также сталкиваемся с потомками Симона и Леви: Пинхас из колена Леви и Зимри из колена Симона. Зимри прилюдно оскверняет имя Всевышнего, а Пинхас выступает в роли ревнителя, защищающего честь Творца.

Безусловно, можно многое сказать про этих сыновей Якова, но давайте обратим наше внимание на следующее: как Симон и Леви используют то самое украденное оружие, о котором мы сказали выше. Леви обращает это оружие для служения Всевышнему, и мы наблюдаем это, в том числе, и

в воинах Маккавеев. Хотя по закону Торы коэны и левиты не выходят на войну, однако воевать с греками вышли именно священники. Почему? Это было продолжением линии Пинхаса, линии ревнителев. Но ревнителев чего? Чести Творца.

Нет никакого сомнения, что когда Маккавеи восстали против греков, они думали не о победе. Они не могли терпеть осквернение имени Творца, видеть как эллинисты поклонялись идолам, оскверняли Храм и т. д.

Есть в Торе понятие *канаут* – буквально: быть ревнителем за Творца. В этом есть источник великого благословения. Если бы не поступок Пинхаса, наш народ был бы уничтожен. Разврат с моавитянками и мидьянитянками, идолопоклонство – все это могло погубить еврейский народ. Этот вроде бы жестокий поступок Пинхаса спас евреев, а сам он удостоился великого благословения – получил коэнство. Всевышний заключил с ним *брит шалом* – союз мира. Пишет Маараль, комментируя известное место в Пиркей Авот – будьте как ученики Аарона: любите мир и стремитесь к миру, – все это было качествами первосвященника. И всего этого удостоился Пинхас. Его поступок был причиной великого добра для нашего народа.

О понятии *канаут* говорит также Рамхаль в «Месилат Йешарим». Быть ревнителем, говорит Рамхаль, это одно из проявлений любви ко Всевышнему. Настоящий *канаут* – это проявление любви к Творцу. То есть человек становится настоящим ревнителем с чистым сердцем если источник этого – любовь к Творцу.

В поступке Пинхаса есть важное обстоятельство, о котором многие забывают. Пинхас спросил своего рава перед тем, как совершить то, что совершил. Он спросил Моше: ты учил, что если человек прилюдно (точнее так, что об это хорошо известно) сожительствоует с нееврейкой, то ревнитель поражает его? Сказал ему Моше: ты и исполни. Это не было приговором суда, но Пинхас спросил Моше, и ревность, которую мы тут видим, была проявлением *даат Тора*.

Это очень болезненная тема, и я боюсь, что многим не понравится то, что я скажу. Мы сейчас находимся в траурных днях, скорбим о разрушении Первого и Второго Храмов. Первый Храм был разрушен из-за трех великих преступлений: идолопоклонства, разврата и кровопролития. Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, злословия.

Есть одно странное место в нашей устной Торе. В трактате Гитин приводятся *агадот хурбан* – рассказы о разрушении Храмов. Начинается эта тема очень непонятным заявлением. Сказал раби Йоханан: что означает написанное в Мишлей *אשר יפול ברעה אדם מפקד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה* – замечателен удел человека, который всегда находится в страхе, и сердце его опасается, чтобы не оступиться и сделать зло. Дальше объясняется, о чем говорит это место в Торе. Говорится так: «Из-за Камцы и Бар-

Камцы был разрушен Иерусалим». Были два человека – Камца и Бар-Камца, и был третий человек, который любил Камцу и ненавидел Бар-Камцу. И этот человек как-то раз позвал к себе на трапезу Камцу, но его посланник по ошибке позвал Бар-Камцу. И этот человек в гневе выставил Бар-Камцу из зала, несмотря на все попытки мирного разрешения конфликта. Затем Бар-Камца донес на евреев римлянам, и все это кончилось тем, что был разрушен Иерусалим. Неужели только из-за этого был разрушен Иерусалим?

Далее раби Йоханан приводит еще одну историю. Было такое место в Святой Земле – Тур Малка, буквально – гора царя. И оно было разрушено из-за петуха и курицы. Был такой обычай – на свадьбе перед женихом и невестой пускали петуха и курицу, как знак благословения, чтобы они размножались как петух и курица. Так вот в том месте была свадьба, и перед женихом и невестой выпустили петуха и курицу. А в это время по улице шли римляне, которые решили пообедать этими птицами. Евреи разгневались на римлян и напали на них. Римляне не стерпели такого оскорбления, и эта история закончилась разрушением места под названием Тур Малка.

Дальше в Талмуде приводится причина того, почему был разрушен Бейтар: «из-за оси кареты был разрушен Бейтар». Был такой красивый обычай – когда рождался ребенок, для него сажали дерево. Для мальчика один вид дерева, для девочек – другой. И когда они обручались, из этих двух деревьев делали хупу. И вот, у некоей римлянки сломалась ось кареты, и для ремонта взяли именно эти деревья. Ревнители еврейских обычаев напали на римлян, и закончилось это тем, что был разрушен Бейтар.

Почему именно эти три истории приводит раби Йоханан? Безусловно, они не описывают причин разрушения Храма и других мест в Святой Земле. Это очень странное место в Гемаре. Если в случае Камцы и Бар-Камцы мы можем найти проявление беспричинной ненависти, то в двух других историях мы ничего подобного не находим.

Более того, если мы продолжим читать дальше, то обнаружим следующее. Когда пришел Веспасиан и осадил Иерусалим, в городе были так называемые *бирьоним*, буквально – хулиганы. Они же известны в исторической литературе под названием *зелоты*. У Раши есть очень точное и емкое определение этих людей: *бирьоним* – *анашиш рейким* – люди пустые (без Торы), *похзим ле-милхама* – быстро действующие из страха и ради войны. В чем это проявлялось? Они не слушались мудрецов, и более того – именно их действия привели к разрушению Храма.

Был такой человек – еврей с правильными устремлениями. Звали его Меир Каанэ. Он основал движение, которое называлось «Ках!» – так. Этот человек боролся за права русскоязычного еврейства, за еврейских женщин, попавших в арабские деревни. Эта борьба – его огромная заслуга. Но

вместе с тем, я слышал от больших людей страшное определение этого человека – *родеф* (буквально – преследователь). Почему же он *родеф*? Он хотел спасти русскоязычное еврейство, защитить наш народ от арабов. Что же в этом плохого?

Дело в том, что мы до сих пор находимся в Галуте (и даже правительство Израиля не делает ничего без согласия Америки), этого нельзя забывать. Если мы ведем себя не так, как учат наши мудрецы о поведении в Галуте, это может привести к вспышкам ненависти и антисемитизма по отношению к нам. И в этом смысле мы постоянно живем как на пороховой бочке – и на Святой Земле, и по всему миру. Тот, кто поджигает фитиль этой бочки – даже действуя из самых благих намерений – называется *родеф*. Я не собираюсь умалять достоинства Меира Каанэ, но у нас есть только один путь для реализации наших желаний. Этот путь – Тора. Путь по Торе – это Пинхас, который спросил Моше, что ему делать, а не путь «ревнителя», который поступает по своему пониманию.

Что мы видим? Люди, которые, казалось бы, защищали еврейские обычаи (как в случае с двумя деревьями, петухом и курицей) привели к тому, что наши ненавистники нанесли непоправимый ущерб нашему народу. Есть такое изречение *коэз* – *йоцэ мин а-келим*: тот кто гневается, выходит из себя. И это очень страшно – гнев приводит к тому, что человеком больше не управляет разум.

Ходят слухи, до конца не проверенные, что совсем недавно кто-то из наших братьев убил арабского подростка. Нет большего *маэсэ радифа*, большего пробуждения ненависти наших ненавистников, чем подобные поступки.

Когда мы говорим о разрушении Второго Храма, о тех катастрофах, которые произошли в Иерусалиме, Бейтаре, Тур Малка, нужно помнить о тяжелом положении, которое было в те дни. Черная туча Галута и разрушения Храма уже висела над нашим народом. Как жить в такой ситуации? Нужно проявить максимальную осторожность. И это то, о чем говорится *ашрей адам мефахед тамид* – замечателен удел человека, который постоянно боится сделать что-то, что может принести много зла. И более того, когда нам угрожает опасность, где нам прятаться? Помогут ли нам проявления национальной гордости, а по сути – безрассудные поступки? В тяжелой ситуации, когда все и так висит на волоске, и враг стоит у ворот, каждое дополнительное преступление, каждый выстрел – может привести к катастрофе.

Чего хотят наши ненавистники? Изжить из этого мира *целем Элоким*, образ Всевышнего – еврейский народ. Но что делают те, кто в своих безрассудных поступках уподобляются нашим врагам? Изживают образ Всевышнего из самих себя, и тем самым делают именно то, чего хотят наши ненавистники! Дикий человек – *перэ адам*, Ишмаэль, во всем мире проливает кровь. Неужели мы должны уподобиться ему? Нет! Наша борьба – это укрепление связи со Святой Землей нашей

жизнью по Торе. Сказано, что эта земля нам дана в заслугу обрезания и изучения Торы. Если мы на Святой Земле проявляем истинный *целем Элоким*, живем по Торе, то это и есть наш настоящий ответ всем ненавистникам еврейского народа.

Между 17 тамуза и 9 ава у нас есть время подумать и напомнить себе, к чему приводят безрассудные поступки так называемых «ревнителей». Талмуд приводит эти истории, чтобы мы учили и знали во всех поколениях: даже, казалось бы, серьезные причины для гнева – еще не повод разрушать Святую Землю.

Подготовил А. Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – раб Александр Кац

Пятый день (продолжение)

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

93. Не склоняйте своего ближнего с доброго пути к греху – не уподобляйтесь подстрекателю и совратителю.

Очевидно, что Рош не писал эту книгу для законченных негодяев – так зачем же он предостерегает своих читателей от таких страшных грехов как подстрекательство и совратительство? Дело в том, что Рош предупреждает о существовании подспудных и тайных сил, действующих в человеческом сердце: каждый человек, если у него есть личный интерес в каком-либо деле, может опуститься до поступка близкого к подстрекательству и совратительству, уводя «своего ближнего с доброго пути» – даже на самую малость. И хотя он не становится «совратителем» в прямом смысле этого слова, тем не менее, приближается к этому, как говорит Рош: «**не уподобляйтесь подстрекателю и совратителю**» (р. Б.-Й. Зильбер, *Мекор а-хаим* от имени р. Й. Левинштейна).

94. Не объедайтесь, набивая живот, ведь переедание приводит ко многим болезням.

Избыточная пища подобна для тела смертельному яду, и это основная причина всех болезней. Большинство болезней приходят либо от нездоровой

пищи, либо от того, что человек с жадностью набивает желудок даже полезной пищей (там же 4:15).

95. Не находитесь среди пьянствующих и объедающихся мясом, чтобы не забыть Творца и не согрешить.

Когда вы будете есть досыта, берегитесь, чтобы не взбунтоваться, ведь человек восстает против Творца лишь от сытости, как написано (*Дварим* 8:12-14): «Когда ты будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и поселишься в них, ...и достигнешь изобилия, то возгордишься ты и забудешь Б-га, Всесильного твоего, который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства» (Раши, *Дварим* 11:16).

Прежде, чем молиться о том, чтобы слова Торы вошли в твое сердце, следует молиться о том, чтобы не объедаться (*Тосафот, Ктубот* 104а).

Хафец Хаим говорил: Если бы я каждый день ел мясо, то разве я бы смог написать *Мишну бруру?!*» (*Хаей мусар* 2 с. 161).

96. Не держите свою семью в чрезмерном страхе, так как это приводит ко многим бедам.

97. Не уединяйтесь с какой-либо женщиной, даже с двумя – кроме своей жены, матери или дочери.

Сказал рав Йосеф: Если дверь помещения открыта и выходит на людное место, это не считается местом уединения (BT, *Кидушин* 81а).

Если в помещение принято заходить без стука или звонка, то закрытая дверь приравнивается к «открытой». Но если принято стучать или звонить, а затем ждать, пока откроют изнутри, то это – «место уединения» (р. Й.-Ш. Эльяшив, *Эрот бе-масехет Кидушин* 81а).

Автомобиль не является «местом уединения», поскольку через его окна окружающие могут наблюдать за тем, что происходит внутри (если окна не затемнены). И даже в ночное время, если на шоссе есть другие машины, окна автомобиля приравниваются к «открытой двери». Но там, где никаких других машин нет, автомобиль становится «местом уединения» (р. Ш.-З. Ойербих, *Минхат Шломо* 91:21).

От края бездны

В Торе рассказывается, что, когда Йосеф был продан в рабство, в Египет, на него обратила внимание жена его хозяина Потифара. Трижды в день она меняла свои наряды, чтобы привлечь к себе его взгляд. Но он отказывался даже находиться с ней в одной комнате и поддерживать с ней беседу. И вот, однажды, в праздник посвященный разливу Нила, когда все обитатели дома Потифара отправились в языческий храм, она, сославшись на болезнь, осталась дома вдвоем с Йосефом, который избегал праздников идолопоклонников. Женщина нарядилась в свои лучшие одежды, умастилась

благовлониями и вышла к нему. Схватив его за плащ, она потребовала: «Ложись со мной!» Йосеф отпрянул, а когда она попыталась его удержать, выбежал из дома, оставив свою накидку в ее руках (Берешит 39:7-13; ВТ, Йома 35б; Сота 36б; Сефер а-яшар).

Комментаторы Пятикнижия задают вопрос: разве Йосеф не был сильнее ее – почему же он оставил такую важную «улику» в ее руках? В этой связи рав Хаим Шмулевич поясняет: «Важнейший принцип служения человека Творцу, его главная задача – как можно скорее уйти от места, где его подстерегает искушение, а не оставаться там один на один со своим дурным влечением и не вступать с ним в противоборство. ...Представим себе человека, стоящего на краю бездонной пропасти. И вот налетел сильнейший ветер и сбросил его в пропасть. Разве человек виноват? ...Да, он виноват в том, что очутился у края пропасти. Если бы он поостерегся приближаться к ней, если бы он был далеко, то не упал бы туда, даже если бы все ветры мира обрушились на него. Шальной ветер сбивает с ног только того, кто находится слишком близко к краю пропасти. Поэтому главная задача человека – отдаляться от опасного места, от края бездны, и в этом его спасение» (Сихот мусар).

«В доме Амрама пожар!»

Однажды рав Амрам Хасида удостоился выполнить заповедь выкупа пленных. Несколько выкупленных из плена еврейских женщин разместили на верхнем этаже его дома. По приказу рава Амрама была убрана тяжелая лестница, ведущая на верхний этаж, чтобы никто не мог к ним подняться.

И вот, когда рав Амрам остался дома один, он увидел снизу одну из пленниц – и свет, исходящий от ее лица, озарил весь дом. Рав Амрам схватил лестницу, которую могли передвинуть только несколько человек, и, обуреваемый вожделением, один приставил ее к верхнему этажу. Он начал подниматься по лестнице, но достигнув середины, закричал во весь голос: «В доме Амрама пожар!», «В доме Амрама пожар!». В минуту сбежались его ученики и соседи – и рав Амрам объяснил им, что не мог справиться со своим вожделением, и поэтому ему пришлось созывать людей, чтобы они помогли ему спастись от греха.

И тогда ученики упрекнули рава Амрама, что он опозорил всех знатоков Торы, – ведь теперь люди будут говорить, что и мудрецы не властвуют над своими мыслями и эмоциями. Рав Амрам ответил: «Лучше опозориться в этом мире, но не быть опозоренным в Грядущем мире» (ВТ, Кидушин 81а, Раши).

Великий кудесник

В период своей последней болезни рав Шимон Шкоп (автор знаменитой книги Шаарей йошар) был настолько ограничен в движениях, что передвигался только с помощью своих учеников,

которые ухаживали за ним в больнице. Но когда однажды он остался в больничной палате один и к нему зашла санитарка – пожилая нееврейка, рав Шимон вскочил с постели и с криком «Ихуд! Ихуд!» («Уединение! Уединение!») выскочил в коридор.

Позднее ученики обнаружив своего наставника в коридоре, спросили его, почему он так поступил, – ведь не было никакой реальной опасности, так как он тяжело болен, а она – старая и уродлива.

«Разве вы не знаете, что дурное влечение – великий кудесник, – объяснил рав Шимон, – и оно способно превратить меня в сильного юношу, а ее – в девушку» (Кдушат а-хаим).

98. Не хвалите женщину за её красоту, но только за добрые дела – и пусть слушающие тоже ее восхвалят.

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 16. СКОЛЬ ВЕЛИКО НАКАЗАНИЕ ТОГО, КТО ИДЕТ ПРОТИВ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

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

Грех распри имеет место даже в случае конфликта с тем, кто стоит на той же ступени, и тем более – с мудрецом Торы, не дай Б-г, даже когда тот не является учителем затевающего распрю. Но еще более – если тот является его учителем – тогда грех, несомненно, велик чрезвычайно. И многократно больше зло этого греха, ибо известно, что обычно привычного к распре – позорить противника в своих речах. И известно, сколь велико наказание того, кто позорит мудреца Торы, из сказанного в трактате Санедрин, гл. Хелек, и установлено в Шулхан Арух (Йоре Дэа, 243:6), что позорящий мудреца Торы – из тех, о ком сказано (Бемидбар, 15:31): «Ибо слово Г-спода он презрел... истребитсЯ непременно душа та; грех ее на ней». [И в наше время: если человек способен и достоин давать указания в области закона и трудится над Торой – он называется мудрецом Торы, и позорящий его, даже в общих словах, и даже не в его присутствии, совершает тяжкое злодеяние. И ему должен быть

объявлен *нидуй* – отлучение от общества, как написано в Йоре Дэа, 243:7 и 334, Шах, п. 68]. И нет излечения ране его за это, как сказали наши мудрецы (Шаббат, 119б): «Сказал раби Йеуда от имени Рава: у каждого, кто позорит мудреца Торы, нет излечения и т. д.». И также Иерусалим был разрушен из-за этого греха, как сказано там: «Не из-за чего другого не был разрушен Иерусалим, а только из-за того, что позорили в нем мудрецов Торы, как сказано (Диврей а-Ямим 2, 36:16): “Но они оскорбляли посланников Б-га, и презирали слова Его, и насмеялись над пророками Его, пока не поднялся гнев Г-спода на народ Свой – так, что не было ему исцеления”». И еще сказали наши мудрецы (Брахот, 19а): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: каждый, кто говорит дурное о мудрецах Торы [идя за их] *мита* (похоронными носилками), падает в *геином* (ад), как сказано (Теилим, 125:5): “А *матим* [слово, однокоренное и созвучное с *мита*] – уклоняющихся на кривые пути свои – поведет их Г-сподь вместе с творящими беззаконие”».

Еще сказали (Санедрин, 110а): «Сказал рав Хисда: каждый, кто затевает распрю со своим учителем [продолжением речей своих приводит к тому, что и другие становятся на его сторону против его учителя] – как будто затевает распрю с *Шехиной*, как сказано (Бемидбар, 26:9): “Когда те (сообщники Кораха) выступили против Г-спода”. Сказал рав Хама бар Ханина: каждый, кто затевает распрю со своим учителем – как будто затевает распрю с *Шехиной*, как сказано (Бемидбар, 20:13): “Это (место) – *Мэй Мерива* (Воды распри), где спорили сыны Израиля с Г-сподом”». И далее там, в Гемаре, на ту же тему: «Сказал раби Ханина бар Папа: каждый, кто жалуется на своего учителя [говорит, что тот слишком строг с ним и т. п., см. Раши там], как будто жалуется на *Шехину*, как сказано (Шмот, 16:8): “Не на нас (Моше и Аарона) ропот ваш, но на Г-спода”. Сказал раби Абау: каждый, кто предается сомнениям по поводу своего учителя – как будто подвергает сомнению *Шехину*, как сказано (Бемидбар, 21:5): “И возроптал народ на Б-га и на Моше”». О четырех ступенях, сверху вниз, говорит здесь Гемара [от открытого восстания против Моше и Аарона в истории с Корахом, которое было в действительности восстанием против Всевышнего, до безмолвных размышлений и сомнений наедине с собой], чтобы научить нас, что даже на одни лишь размышления такого рода есть суровый запрет.

И сколь же глупы люди, которые с такой легкостью вступают в спор с раввином или городским судом Торы и позоряют их, и не боятся великого наказания, ожидающего их за это в будущем мире, как это мы объясняли. Также и в этом мире не спасутся они от сурового возмездия. Посмотрим, что говорит Мидраш Раба, гл. Пинхас, на стих (Ваикра, 19:32): «И почитай лицо старца», где под «старцем» подразумевается мудрец Торы (см. Кидушин, 32б). Мидраш говорит: «И что означает “почтение”, о котором говорит Тора? Не стоять на его месте и не садиться на

его место, и не отрицать его слова и т. д. И каждый, кто не исполняет в отношении своего учителя все эти правила, называется злодеем перед Всевышним, и забывает он выученное им, и годы жизни его сокращаются, и впадает он в конце концов в бедность, как сказано (Коэлет, 8:13): “И блага не будет злодею, и не продлит он дни, подобный тени, ибо не боится он перед Б-гом”». Мы видим, что мидраш говорит даже о том, кто не почитает учителя как должно, и тем более – о том, кто вступает с ним в конфликт и вовлекает в него жителей города, и нет сомнения, что наказание его будет многократно суровее.

Перевод – рав П. Перлов.

СТУПЕНИ ВЕРЫ

Рав Эльханан Буним Вассерман

«И поверил <Авраам> во Всевышнего, и Он засчитал ему это за заслугу» (Берейшит, 15:6, см. комментарий Рамбана). В связи с объяснением Раши остается без ответа вопрос: что нового сообщает нам этот стих, и почему Авраам мог не верить тому, что он слышал из уст Святого, благословен Он? И подобно этому непонятно также сказанное о рассечении Красного Моря: «И поверили во Всевышнего, и в Моше, раба Его» (Шмот, 14:31). Неужели до того не верили, будучи свидетелями десяти казней, ведь еще в Египте «поверил народ» (Шмот, 4:31)?

В конце трактата Макот (24б) рассказывается о том, как мудрецы увидели лисицу, выбегающую из разрушенного Святой Святых, и все заплакали, а рабби Акива обрадовался, и объяснил свою радость тем, что увидел в этом исполнение пророчества [и это значит, что и добрые пророчества о восстановлении Храма будут исполнены; здесь и далее – примечания переводчика]. И снова непонятно: ведь и до того, как он увидел выбегающую лисицу, у него не было сомнения в исполнении пророчеств, так что же обрадовало его именно сейчас?

Очевидно, что весь народ Израиля верит, согласно обещанию Торы «и также тебе будут верить навеки» (Шмот, 19:9), (а о безбожниках, которые есть среди нас, писал Рамбам в «Послании в Йемен», что они – не из потомков Израиля, и их предки не стояли у горы Синай, и так же пишет Радак в комментарии к книге Йехезкеля). Но эта вера имеет разные уровни. Веру можно сравнить с лестницей, чье основание находится на земле, а верхушка поднимается к небу, ибо есть в ней огромное множество ступеней, одна над другой.

Казалось бы, если человек достигнет такого уровня веры, когда то, во что он верит, станет ощутимым для него, как если бы видел это своими глазами, – это и будет наивысшая ступень веры, которую невозможно превзойти. Но на самом деле вера в слово Всевышнего должна быть еще сильнее, чем вера в увиденное своими глазами – ведь и органы чувств могут ввести человека в заблуждение, как и бывает, например, при обмане зрения. Но слово Всевышнего совершенно незыблемо, и в нем не может быть никакого недостатка.

И поскольку сказанное в Торе не может содержать в себе ни малейшей примеси неправды, не дай Б-г, Тора называет верой лишь наиболее совершенную ее степень, выше которой не сможет достичь человек из плоти и крови, пока он находится в этом мире. И если хоть немного будет недоставать до этого уровня, не может быть об этом написано в Торе «и поверили». Возможно, это и имеет в виду Писание, говоря «и поверил во Всевышнего», – что именно в этот момент Авраам достиг наивысшего уровня веры, которого можно достичь в этом мире. И так же при рассечении Красного Моря – лишь в тот момент вера народа достигла наивысшего совершенства. И поэтому радовался рабби Акива, увидев лисицу, – потому что именно тогда его вера стала наиболее ощутимой, какой не была до этого. А если спросишь, как может быть, что рабби Акива обладал недостаточной верой, можно ответить так, как раббан Йоханан бен Заккай говорил своим ученикам: пусть ваш страх перед Небесами будет подобен страху перед людьми. И объяснил, что совершая недостойный поступок, человек беспокоится, как бы не увидели его люди [*и не беспокоится о том, что Всевышний видит все и спрашивает с человека за все поступки, даже совершенные без свидетелей*] (Брахот, 28).

Дополнение:

Люди утратили веру во Всевышнего, благословен Он, и были лишены также доверия к людям

Посмотрим на мир, который дал нам Всевышний, – чего недостает в нем? Почему люди боятся войн? Почему так тяжело их материальное состояние? На первый вопрос человек может ответить, что он боится нападения со стороны соседей. Но что ответить на второй вопрос – чего не хватает в мире? Неужели нет достаточного количества пищи, неужели так низки урожаи? В Канаде излишки урожая выбрасываются в море, чтобы не пришлось снижать цены, и так же обстоит в Бразилии с кофе! Может быть, не хватает денег? Но банкиры в Швейцарии жалуются, что их хранилища переполнены золотом, и некому одалживать его под проценты! И так, еды и всяческих товаров имеется больше, чем люди успевают потреблять, и серебра с золотом имеется в избытке, тогда почему же в некоторых странах царят голод и бедствия? Почему их экономический уровень настолько низок?

На эти вопросы можно ответить так: Святой, благословен Он, воздаст Своим творениям мерой за меру. И поскольку они утратили веру в Него, Он отнял у них и веру в людей. Люди не доверяют друг другу, а государства – своим соседям. И поскольку любое производство и торговля основываются на доверии, на кредите, экономические механизмы не работают, ибо отсутствует движущий фактор, оживляющий их – взаимное доверие. И так же в политике: нет доверия ни между народами, ни между государствами. Поэтому каждый из них боится другого, и поэтому в разгаре гонка вооружений. Недостаток веры – вот источник всяческого зла, вот корень болезни, поразившей все человечество!

А где же лекарство от этой болезни? Оно совершенно простое: все должны сделать *тшуву*, вернуться к Отцу нашему небесному – тогда и Он вернет нам веру в людей, и восстановится взаимное доверие между людьми и между народами, и они перестанут бояться друг друга. Полное раскаяние и возвращение к Всевышнему – единственное лекарство от всемирного недуга! (*Передано из устного источника*)

Перевод – М. Климовская.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛАЗАР СИМХА ВАСЕРМАН

Рав Шломо Лоренц

Здесь нам следует воздать должное памяти гаона рава Элазара Симхи (сыну нашего учителя гаона рава Эльханана Васермана, да отомстит Всевышний за его кровь), который покинул этот мир, не оставив потомства. Я в большом долгу перед равом Симхой, который проявил великодушие, занимаясь со мной Торой в *хавтруте* на протяжении семи лет, несмотря на гораздо более высокую ступень его в Торе – ведь он был настоящим гаоном. Я начал заниматься с ним сразу же после того, как завершил порученную мне великими мудрецами работу в Кнессете. Чувствую, что если бы не рав Симха, то я не смог бы справиться с силами и вновь погрузиться в мир учебы.

Человек радости

Завещание гаона рава Симхи накладывает на нас ограничения, так как в завещании он просил не говорить о нем похвальных слов.

Я вспомнил рассказ времен Катастрофы об одном еврейском мальчике, который прятался в подвале

своего дома с матерью от шаривших повсюду нацистских извергов. Мать предупредила его, чтобы он не подавал голоса, а маленький мальчик спрашивает ее в ответ: понимаю, я не должен разговаривать, но плакать-то мне можно, ведь как я могу еще и не плакать?

Подобным же образом, я полагаю, мне разрешается сказать. Рав Симха! Вы запретили произносить о Вас похвальные речи, но Вы наверняка не запретили оплакивать Вас и не будете на это обижаться. Ведь как можно не плакать о том, что был такой прекрасный человек, и нет его?

То, что я сейчас пишу – это плач о той красоте, великолепии и прелести, которые были разлиты на его лице, ибо «мощь и великолепие всегда были одеянием его», всегда была на нем легкая улыбка. Всегда он был погружен в радость, и лицо его светилось счастьем – воплощение сказанного в Писании: «У кого веселье в сердце – у того всегда пир» (Мишлей, 15:15). Его лицо дарило людям радость.

Выйдя из своего дома в районе Матерсдорф (в Иерусалиме), где живут *харедим*, он, по своему обыкновению (и особенно – по субботам) останавливался время от времени и стоял довольно долгое время. Увидев это первый раз, я подумал было, что он плохо себя чувствует. Я подошел к нему и спросил, что с ним. Он ответил мне с присутствующим ему воодушевлением: «Раби Шломо! Разве Вы не видите, что вся улица наполнена прекрасными цветами? Великое наслаждение для меня – любоваться этими чудесными цветами...»

Он остановился на мгновение, а затем объяснил мне, что имел в виду милых и обаятельных еврейских детей, заполнявших улицу.

Рав Симха черпал в этом зрелище духовную силу, и лицо его светилось радостью при виде сотен детей – жителей его района. К великому горю его самого и его жены они были бездетны, но радость на его лице не оставляла сомнений, что он чувствовал этих детей и каждого ребенка как своих. Он любил людей. Тот, кто не видел, как радовался рав Симха, глядя на детей, тот не видел радости всю свою жизнь.

«Чтобы не говорили обо мне хвалебных речей!»

«В случае, если супруга моя не будет присутствовать на похоронах, то прошу, чтобы не произносили обо мне поминальных речей совершенно. Если же она будет присутствовать, то прошу, чтобы было не более одной речи и одного выступающего, но также и тогда – чтобы не говорилось никаких хвалебных слов». (Отрывок из его завещания рава Элазара Симхи).

Вдумываясь в эти слова, невозможно не изумиться чуткости и такту, которые он проявляет, считаясь с чувствами рабанит – своей супруги, мир ей. Он сам, как мы видим, совершенно не хотел поминальных речей, но из уважения к жене, которая

была его настоящим помощником на протяжении более чем шестидесяти лет, уступил в своем желании, чтобы речей не было совершенно.

И действительно, трудно описать словами то, насколько он считался с ней. Перед смертью он высказал мне свою просьбу: если он умрет раньше своей супруги, купить вместо мест, купленных им для их захоронения в Бейт-Шемеше, участок на Ар-а-Менухот в Иерусалиме, чтобы избавить рабанит от лишних трудов при посещении его могилы.

В течение семи лет я имел честь бывать в их доме каждый день, в часы наших с ним занятий в *хавруте*, и возвращаясь к себе, я говорил своим домашним: кто хочет видеть чудесный пример того, как осуществляется благословение «Радость и веселье, жених и невеста, ликование, песнопение, отрада и восторг; любовь и братство, мир, и содружество» (из Шева Брахот – Семи благословений, читаемых в семь дней свадебного пира), тот должен всмотреться в необыкновенную повседневную жизнь в доме раби Смихи. Все годы их совместной жизни были как семь свадебных дней. В семь траурных дней после его смерти рабанит не раз говорила, что без него она не сможет жить. И действительно, на следующий же день по окончании этой недели она тоже умерла, и осуществились для них слова: «Любимые и милые при жизни их и в смерти не расстаются».

Перевод – рав П. Перлов.

«КТО ЗА Б-ГА – КО МНЕ!» ИСТОРИЯ ЖИЗНИ РАВА ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША

Рабанит Хава Крускаль

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит правнучку рава Шимшона Рафаэля Гирша рабанит Хаву Крускаль за право переводить ее книгу на русский язык и неоценимую материальную поддержку!

Все права на данный материал защищены! Редакция «Беерот Ицхак» не дает права на перепечатку либо копирование данного материала в любой форме, кроме как с разрешения рабанит Хавы Крускаль.

Данная книга основана на реальных исторических фактах и написана в оригинальной форме ради удобства восприятия материала читателем.

ГЛАВА 5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Коляска, запряженная двумя сильными лошадьми, быстро ехала по плодородной Рейнской долине, полной лесов, полей, фруктовых садов и

виноградников. От красоты пейзажа просто захватывало дух. Шимшон направлялся в город Мангейм, в ешиву молодого мудреца Торы, рава Яакова Этлингера.

По пути в ешиву Шимшон захотел задержаться на какое-то время во Франкфурте, чтобы узнать из первых уст, каково положение еврейской общины в этом городе. Он посетил нескольких мудрецов Торы в самом Франкфурте и в его окрестностях.

Франкфурт был одним из центров реформизма, и Шимшону хотелось изучить круги «новых» евреев, чтобы, как говорится, знать своего врага. Во Франкфурте Шимшон остановился у барона Меира Аншеля Ротшильда, основателя знаменитой династии Ротшильдов. Рассказывают, что он удостоился особого благословения рава Натана Адлера, пообещавшего ему богатство, которое будет переходить из поколения в поколение. Капитал Ротшильдов и транснациональная корпорация, которую они основали, позволили им участвовать и в принятии важнейших государственных решений в Европе. Любое решение европейских правителей нуждалось в финансовой поддержке Ротшильдов. Так что без согласия семьи Ротшильд правители не могли ни объявить войну, ни подписать мирное соглашение.

Когда Шимшон был в гостях у барона Ротшильда, то оставил о себе очень хорошее впечатление. Неудивительно, что буквально через несколько лет после этого барон Ротшильд порекомендовал назначить Шимшона на должность рава города Ольденбурга, и, разумеется, его рекомендация была принята властями.

Ну а сейчас Шимшон ехал в коляске и мысленно перебирал новые впечатления, которые получил во Франкфурте. Он осязательно видел все изменения последнего времени и все проблемы, возникшие в еврейских общинах, и твердо решил бороться с ними. Множество вопросов волновало его душу в этот момент, перед поступлением в ешиву.

Да, в его времена было вовсе не очевидно, что еврейский юноша, уроженец Германии, поступит в ешиву и погрузится в изучение Торы. Практически во всех больших городах под влиянием и давлением реформистов правительство закрыло ешивы и талмуд-Тору. Реформисты убедили власти, что евреи, придерживающиеся, как они выражались, «устаревших обычаев и допотопного мировоззрения», – это примитивные и темные люди, и нельзя продолжать позволять им воспитывать новое поколение прежними методами. Ешива рава Этлингера, в которой училось более семидесяти человек, была одной из немногих, уцелевших после разрушительной деятельности реформистов. Всего каких-то тридцать лет назад в каждом немецком городе, где жили евреи, была ешива! Но в те дни, когда Шимшон направился в ешиву, большинство его сверстников изучало различные профессии точно так же, как и их нееврейские друзья.

Шимшон видел, что старому поколению не удается передать молодежи истинные ценности Торы и заповедей. Молодежь тянуло в «темпл», где «молитвенные» церемонии сопровождаются музыкой органа и пением хора. Они ищут внешнюю, поверхностную красоту, которую ввели реформисты на смену молитве, суть которой – работа души. Шимшон понимал, что ему придется найти свой уникальный путь к сердцам молодого поколения. Ему нужно будет воспользоваться и «украшением заповеди»: сделать синагогу красивой и достойной, чтобы молящиеся евреи не чувствовали себя хуже «обновителей» и их «молитвенной» церемонии... «Как жаль, что мы не придавали должного значения украшению заповеди, которое наши мудрецы считают очень важным. Ведь это делает заповедь более ценной в глазах исполняющих ее! – размышлял Шимшон, – Внешнее великолепие может пробудить уважительное и более правильное отношение к духовному содержанию заповеди, как, например, одежды первосвященника, которые были сделаны “для почета и великолепия”». С другой стороны, а вдруг люди ошибутся и подумают, не дай Б-г, что он тоже из «обновителей»? Правильен ли путь, который он выбрал? Сможет ли он плыть против течения? Стоит ли ему прислушаться к своему внутреннему голосу, призывающему его стать раввином и наставником народа Израиля и действовать своими методами ради Всевышнего и Его Торы?

Шимшон почувствовал, как печаль охватывает его. Даже потрясающий пейзаж за окном больше не радовал его сердце. Теплая погода и тряска утомили его спутников, и многие заснули, поддерживая голову. Шимшон тоже ощутил, как усталость овладевает им, и задремал, все еще во власти своих мыслей. Постепенно он погрузился в глубокий сон.

То, что ему приснилось, он описал через некоторое время в письме своей кузине. Сон явно отражал его размышления и сомнения.

...Он почувствовал, что кто-то легонько прикасается к его плечу, обернулся, и увидел образ старца. Тот выглядел очень серьезно, всем своим видом пробуждая почтение. Однако его голубые глаза улыбались, выражая дружеское расположение к юноше. Шимшон смущенно взглянул на старца.

– Почему ты опечалился, Шимшон? – спросил старец мягким, полным сочувствия голосом.

Шимшон поделился с ним своими мыслями, и старец ответил:

– Как может быть, что такой человек, как ты, вдруг впадает в отчаяние, да еще и в такое время? Ведь ты можешь поискать среди своих современников того, кто послужит тебе хорошим примером.

Шимшон вздохнул:

– Как же я смогу понять и выбрать того, с кого нужно брать пример?

– Давай посмотрим! – ответил старец и повел

Шимшона на вершину холма. Вначале он указал юноше на группу стариков, которые выглядели спящими, а их дорожные посохи лежали рядом с ними. Посохи выглядели крепкими и устойчивыми, на такие можно опереться всем весом, и очень удобно прокладывать дорогу. Но посох каждого лежал перед ним без движения, покрытый пылью многих столетий, так что с трудом можно было понять, что это такое.

– А теперь взгляни в другую сторону, Шимшон! – сказал старец, – Ты видишь эту группу веселых и легкомысленных молодых людей? Вон они, пляшут там под звуки музыки, и тоже держат посохи в руках. Когда эти молодые вышли из дому, старики дали каждому из них крепкий посох, покрытый пылью поколений. Высокомерная молодежь отнеслась к посохам презрительно, считая их костылями, которые лишь мешают быстрому бегу. Они очистили с посохов пыль, в спешке сняв и несколько слоев самого посоха. Так им казалось, что они смогут бежать с этими посохами налегке, и пользоваться ими лишь для развлечения и игр. Но когда они наткнулись на камни по дороге и захотели опереться на свои посохи, тонкие палки поломались и легкомысленные юноши упали!

– Видишь, – продолжил старец, – таких большинство. Но посмотри, есть и третья группа. Уверенными шагами, с радостью в сердце и улыбкой на лице они идут к своей цели, и в их руках – те же самые посохи. Получив в дорогу пыльные посохи, они с огромной осторожностью сняли с них пыль поколений, чтобы раскрыть крепость и красоту, заложенную в них. Теперь они рады посохам, сияющим новым блеском, счастливы, что это – их опора на всю жизнь! А ты, Шимшон, понимаешь, что это за посох?

Шимшон покраснел и признался, что не понимает.

– Что ж, проверь-ка сам! – улыбнулся старец и протянул ему один посох. Шимшон с волнением взял посох в руки, и вдруг... тот раскрылся свитком Торы!

– Возьми его с собой, – посоветовал старец, – возьми его, и он поведет тебя по дороге жизни! А если у тебя есть друг, который тоже хочет идти по пути, который ты выбрал – протяни и ему эту опору, нашу Тору, Тору жизни!

Шимшон проснулся. Он ощутил, как радость охватывает его от ожидания будущего. Его опасения развеялись. Какой замечательной аллегорией был этот сон! Запыленные посохи казались молодым людям устаревшими, не подходящими новому кипучему поколению. Они сняли пыль вместе с частью посоха – отказались от большинства заповедей, выглядевших в их глазах архаичными и надоевшими, и оставили лишь то, что было им удобно и легко. Так в их руках остались тонкие палки, не имевшие силы и прочности Торы, которая является истинным ориентиром в любой ситуации и помогает преодолеть жизненные препятствия. Эти молодые люди, споткнувшись о камни – соблазны

этого мира, нееврейское общество – очень быстро упали и перестали быть частью народа Израиля.

Однако молодые люди из третьей группы во сне Шимшона были совсем другими. Они шагали с радостью. Пыль с посохов они сняли с большой осторожностью. Так они обнаружили красоту и блеск, которыми посохи всегда обладали, и лишь беды галута и тяжелые условия жизни ослабили способность придать также и внешнюю красоту заповедям нашей святой Торы. Эти молодые люди знали, вне всякого сомнения, что в самой Торе они найдут решения всех проблем, возникающих в новой эпохе. Ведь это те же самые посохи, которые были в руках стариков, та надежная опора, которая передавалась в нашем народе из поколения в поколение. Именно поэтому эта молодежь шла к своей цели уверенными шагами и с радостными лицами.

«Это и есть настоящий путь, – думал Шимшон, – показать молодому поколению яркий свет и силу, заложенные в традиции наших предков, с помощью средств, подходящих для современной эпохи».

Твердо уверенный в своем решении стать раввином и лидером еврейских общин, молодой Шимшон прибыл в мангеймскую ешиву рава Якова Этлингера, который со временем стал одним из глав поколения.

Рав Этлингер давал свои уроки пожилым евреям в старой синагоге Мангейма, известной под названием «Клойз», на идише, в старом общепринятом стиле. Вместе с тем, принимая активное участие в войне за сохранение иудаизма, рав Этлингер действовал и по методу своего друга мудреца Бер-найса. Его лекции молодому поколению велись на чистом немецком языке, в стиле, соответствовавшем его слушателям. Он также выпускал газету на немецком языке, где публиковались статьи, разбиравшие актуальные проблемы еврейского общества. Газета выходила раз в две недели.

Во время учебы Шимшона в ешиве его друзья восхищались тем, как на их глазах рос и расцветал настоящий знаток Торы. Они ценили глубину его мысли, скромность и умение довольствоваться малым. Глава ешивы послужил для Шимшона примером, как вести войну Торы. В будущем Шимшон пошел по его пути, стараясь воспитывать молодое поколение с помощью книг, уроков, комментариев на Тору и объяснения смысла заповедей, и, с другой стороны, пользовался, как и его учителя, немецким языком в борьбе за укрепление веры.

Хотя Шимшон Гирш и учился у рава Этлингера менее двух лет, но его выдающиеся способности и необычайное усердие послужили тому, чтобы его рав горячо рекомендовал дать ему посвящение раввина.

В ешиве в Мангейме было два ученика, с которым Шимшон сблизился и поддерживал дружеские отношения в дальнейшем: рав Цви Биньямин Ойербач,

автор книги «Нахаль Эшколь», и рав Гершон Йешофат. Им всем также довелось вести совместную работу.

Молодой Шимшон покинул мангеймскую ешиву, получив на руки документ, подтверждающий его посвящение в раввины, подписанный равом Яковом Этлингером. Таким образом, Шимшон был подготовлен для того, чтобы стать раввином, к чему он и стремился. К своему раву, главе ешивы, он был привязан до самой его смерти. Он советовался с ним по алахическим вопросам, посылая ему письма, и участвовал вместе с ним в борьбе против реформы.

Из ешивы Шимшон направился в университет в Бонне, как требовалось в то время тем, кто собирался занять должность раввина. И, действительно, через короткое время после прибытия в университет, он уже был рекомендован на пост раввина города Ольденбурга.

Перевод – Л. Г. Шухман.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Выше мы описали намерения приносящего добровольную жертву по примеру намерения Авраама, праотца нашего, мир ему, принесшего барана, послужившего заменой Ицхаку, Отцу нашему на горе Мория (об этом говорилось прежде в гл. 16). Но в еще гораздо большей степени относится сказанное к искупительному жертвоприношению, к тому, кому случилось провиниться, нарушив неумышленно один из запретов Б-га, или стало известно ему о грехе, который совершил и должен теперь принести одну из искупительных жертв. Узнав о своей провинности, огорчится человек до крайности, забота и тревога охватят его, сердце его изойдет слезами и скажет он: «Горе мне, ибо согрешил я! Что я наделал, как не уберег душу свою! Ведь будь я более внимателен к Торе и заповедям, не привелось бы мне согрешить, не оступился бы я. И лучше бы умер я тысячу раз, но не нарушил заповеди Творца моего. Ведь даже тот, кто нарушает запрет земного царя, повинен смерти, как сказано (Йешуа, 1): "...ибо тот, кто преступит слово твое, будет умерщвлен", а тем более тот, кто преступает слово Царя над царями царей, Всевышнего, благословен Он».

И тогда, в соответствии со своей обязанностью, выберет он непорочное животное для жертвоприношения, ни в чем не послужившее греху, и

приведет его в святой Храм Г-спода Б-га своего. И, придя в Храм, еще более осознает честь Шехины, Торы и служения, как говорилось прежде. Возложит он руки на голову животного и зарежет его перед Г-сподом. И перед этим примет на себя полное раскаяние и обязанность впредь беречь свою душу от того, от чего не уберег ее, и установит для себя «ограды», чтобы не оступиться более. Ибо как иначе предстанет он перед Господином своим, Царем, зная, что известно Царю, что он – изменник и бунтовщик, не оставивший и поныне бунта своего? Как придет ему в голову, что Царь выкажет расположение ему и примет дар из его рук?!

Поэтому приносящему искупительную жертву следует раскаяться прежде во всех своих грехах и возвратиться душой к Создателю своему, твердо решив служить Ему отныне всем сердцем своим, всей душой и всеми силами своими. И затем восславит он и возблагодарит Творца за многие блага, даваемые Им (подобно тому, что говорилось о жертвоприношении прежде).

Затем поймет он и осознает, сколь незначительно все служение его, и что не исполнил он и на тысячную долю свой долг в нем. И вдобавок вместо того, чтобы служить Творцу, преступил он заповедь Его. Осознает человек, что лучше было бы ему умереть тысячу раз, но не совершить этого греха. И тогда испросит он милосердия душе своей, возложит руки на голову своей жертвы и обратится с молитвой к Г-споду Б-гу своему: «Владыка всех миров! Явно и ведомо Тебе, что желаю я исполнять волю Твою, и что раскаиваюсь я пред Тобой совершенно, и что плачу я и страдаю о совершенных грехах, преступлениях и злодеяниях. Известно Тебе, что хотел бы я быть зарезан подобно этому животному, чтобы пролилась моя кровь на Твой жертвенник, и чтобы был сожжен на нем тук мой, дабы снискать расположение Твое и искупить этим все грехи, преступления и злодейства мои.

Но в великом милосердии и милости Твоем не желаешь Ты смерти злодеев, но лишь жизни их, чтобы вернулись они к служению Тебе в истине и прямоте сердца. И Ты приемлешь помыслы их, цельные и чистые, вместо души их, ибо известно Тебе, что отдали бы они души свои для искупления, будь на то воля Твоя. И теперь да будет угодно Тебе, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, чтобы это жертвенное животное послужило заменой мне, кровь его – (заменой) моей крови, тук его – моему туку, плоть его – моей плоти, а кости – моим костям и все, что будет сделано с ним, пусть зачтется как сделанное со мной. Ведь явно и ведомо Тебе, что с готовностью я согласился бы на это будь такова воля Твоя. И все это было бы еще легким для меня и незначительным по сравнению с величиной греха моего и долга моего перед Тобой, чтобы заслужить искупления».

И также, видя, как режут жертвенное животное, человек должен представлять себе, как будто режут его самого, и поднималась бы в нем жалость к

самому себе, и плакал бы он слезами милосердия, благодаря и восславляя благословенного Б-га: «Владыка всех миров! Если бы не великое милосердие Твое и беспредельная милость, я был бы уже зарезан подобно этой жертве. И этого заслужил я, ибо преступил повеление Твое, и даже намного более этого! А теперь да будет угодно Тебе, Г-сподь Б-г мой и Б-г отцов моих, это жертвоприношение, как если бы зарезал я самого себя. Ибо явно и ведомо Тебе, что так и поступил бы я, чтобы искупить грех, будь на то воля Твоя».

И также, видя, как собирают в сосуд кровь жертвенного животного, представляя себе человек, что это – его собственная кровь и пробуждалось в нем сострадание, и благодарил он и славил благословенного Б-га, обращаясь с молитвой к Нему.

Также, видя все, что делается с жертвенным животным, как мы говорили прежде.

Итак, мы объяснили, что приносящий жертву, будь то жертва добровольная или искупительная, приносит в жертву душу свою. Коэн же, совершающий жертвоприношение, подобен ангелу служения, возносящему души праведников на жертвеннике в высшем мире.

Перевод – раб М. Гафти.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Раб Яаков Позен

ГЛАВА 3. ЗАКОНЫ ЛЭХЕМ МИШНЭ

1. Омывание рук

В некоторых местах существует обычай омыwać руки до *кидуша*, а во многих других – после.

2. Лэхем мишнэ

Каждый раз, когда едят хлеб в Шаббат, (даже если уже сделали три обязательные трапезы), необходимо сказать благословение на два целых хлеба и отъесть хотя бы от одного из них. Постановили это наши мудрецы, благословенна их память, чтобы мы помнили о *мане* (небесном хлебе), которого накануне Шаббата выпадало в два раза больше, чем в другие дни, как сказано «И вот в шестой день собрали *лэхем мишнэ* (двойной хлеб)». И поэтому два хлеба называются *лэхем мишнэ*. И женщины обязаны исполнять заповедь *лэхем мишнэ*, потому что как и в остальных заповедях Шаббата, мудрецы не разделили между мужчинами и женщинами.

Тот, кто сам не преломляет хлеб, может выполнить заповедь *лэхем мишнэ*, послушав благословение преломляющего *лэхем мишнэ* (как и во всех случаях, когда выполняют заповедь, слушая благословение от другого человека, необходимо, чтобы и благословляющий и слушающий имели это в виду). И недостаточно здесь только съесть кусок от *лэхем мишнэ*, но необходимо слышать благословение преломляющего этот хлеб (и при этом иметь намерение выполнить заповедь через его благословение). И как мы уже написали выше о *кидуше*, при произнесении благословения *амоци* на хлеб все должны сидеть на своих местах и внимательно слушать каждое слово.

3. Покрывание хал

Халы накрывают сверху и снизу (если они не лежат непосредственно на скатерти). Это тоже делается в память о *мане*, который ложился на землю между двумя покровами.

4. Как преломляют халы

Халы кладут одну на другую, держат их обе в момент благословения и преломляют (режут) всегда верхнюю *халу*, за исключением субботнего вечера, когда начинают с нижней халы. (В пасхальную ночь, даже если она выпадает на Шаббат, преломляют верхнюю *халу* [мацу]). Принято помечать ножом (но не надрезать) то место, где собираются потом резать. Вечером в Шаббат некоторые благословляющие располагают нижнюю *халу* немного ближе к себе, чем верхнюю.

5. Размер субботней трапезы

Изначально в каждую из трех трапез необходимо съесть немного более *кебейца* (буквально – объем яйца) хлеба. Постфактум достаточно *кезайт* (объем, равный 33-50 куб. см.) хлеба. Атмосфера за субботним столом должна соответствовать святости дня; нет ничего лучше, чем говорить за столом о недельном разделе Торы. Несмотря на то что заповедано продлевать трапезу более обычного, необходимо следить за тем, чтобы это не привело к запрещенным разговорам.

6. Благословение после еды

Во всех субботних трапезах в благословении после еды перед словами *Увнэ Йерушалайим* обязательно говорят вставку, начинающуюся со слова *Рцэ*. Если забыли сказать *Рцэ* и вспомнили после того, как начали *Увнэ Йерушалайим*, но еще не окончили это благословение, а сказали только *Барух Ата Адо-ной*, следует закончить благословение словами «...ломдейни хукэха» и вернуться к *Рцэ*. Но, если уже начали произносить *бонэ*, следует закончить это благословение и сказать особое напоминающее о Шаббате благословение, которое можно найти в молитвенниках. Если же человек вспомнил о пропущенном *Рцэ* после того, как начал четвертое благословение, он должен вернуться к самому началу *Биркат а-Мазон*.

Когда справедливо вышесказанное? В первой (вечерней) и утренней трапезах (даже если только сомневаются, сказали ли *Рцэ*, возвращаются к началу *Биркат а-Мазон*), но в третьей (и других) трапезах возвращаться не надо. И в третьей трапезе, если вспомнили о пропущенном *Рцэ* до начала четвертого благословения, добавляют в том же месте специальное благословение, как мы написали выше.

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.

ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА (ЗЛОЯЗЫЧИЯ) И РЕХИЛУТ (СПЛЕТЕН)

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(5) Иногда, принимая злословие или *рехилут*, человек преступает также повелительную заповедь (Ваикра, 19:17): «*הוכיח תוכיח* – *охеах тохиях* – “порицай” ближнего твоего». Например, он слышит, что собеседник начинает плохо говорить о ком-то, и знает, что если он сделает рассказчику замечание, слова его будут услышаны (и даже если есть у него в том сомнение), – по закону он обязан высказать порицание, чтобы грех не был доведен до конца. И потому, если он позволяет завершить злословие, то несомненно, преступает указанную повелительную заповедь.

[Примеч. ред. Русское слово «порицай» не передает точно смысл сказанного в Торе *охеах тохиях*, поскольку эти слова означают также «выяснение истины, доказательство». Таким образом, они означают, что нужно также объяснить человеку его неправоту – так, чтобы он воспринял. Иногда достаточно бывает окрика – для начала, чтобы остановить его. Но затем, как правило, нужны доброжелательные, искренние слова, с любовью и уважением, которые дадут ему понять, что ему желают добра].

[Примеч. автора. И если даже тот, кто слушает, решит высказать порицание после того, как говорящий завершит рассказ, то это тоже не будет правильным. Ведь разве возможно, чтобы один еврей, видя, как другой ест, не дай Б-г, свинину, ждал, пока тот доест, чтобы упрекать его только после этого? Нет сомнения, что по закону он обязан заговорить с ним сразу! Быть может, тот воспримет сказанное и прекратит еду, ведь каждый кусок свинины «величиной с маслину» – это самостоятельный грех,

нарушение запрета Торы! Так и здесь: каждое дурное высказывание о ближнем представляет собой самостоятельный грех. Дослушать же можно только в том случае, если слушающий видит, что после окончания рассказа станет легче, исходя из самого рассказа, доказать другим слушателям, что это клевета. Бывает также, что по закону нужно этот рассказ дослушать, чтобы остерегаться [в связи с услышанным, не принимая его полностью на веру], как это будет объяснено по воле Всевышнего далее, в «Законах злословия», правило 6. Но если слушающий видит, что все это – только нападки на ближнего или насмешки, то нет сомнения, что всякий, кто поторопится остановить рассказчика и не дать ему продолжить, исполнит великую заповедь. И все, что мы здесь писали, относится даже к ситуации, когда есть и другие слушатели].

(6) И все, что мы писали, относится даже к случаю, когда рассказывают дурное о ближнем наедине. Но если человек связывается с дурной компанией привычных к злословию, чтобы рассказывать им дурное о ближнем или слышать такого рода вещи от них, то он преступает также повелительную заповедь (Дварим, 10:20): «И к Нему прилепись». И наши мудрецы объясняют (Ктубот, 111а), что эта заповедь означает прилепляться к мудрецам Торы, постоянно быть вместе с ними во всем – даже есть и пить с ними, вести ради них и в их пользу торговые сделки и налаживать с ними все виды связей, и все это – чтобы учиться их делам. И потому нет сомнения, что тот, кто делает обратное этому и связывается с компанией злодеев, преступает указанную повелительную заповедь.

[Примеч. автора. И тем более – то, что происходит, из-за многих наших грехов, после третьей трапезы в субботу. В то время, как у людей Торы в беседах их звучат слова Б-га живого, у других, обсуждающих пустые дела этого мира, в их речи, несомненно, вкраплены злословие, глумление и зубоскальство. Поэтому тот, кто оставляет мудрецов Торы и присоединяется к компании нечестивцев, чтобы слушать их пустую болтовню, преступает указанную повелительную заповедь – помимо того, что он нарушает запрет (Шмот, 23:2): «Не следуй за многими на зло», о котором мы писали выше, раздел «Запреты», п. 11. См. там же, в п. 4, приведенное нами в связи с этим из *Цаваат раби Элизер а-гадол*. И даже если нет у человека никого, с кем он мог бы близиться, великая заповедь для него – сомкнуть свои уста и сидеть в одиночестве, и не идти в дурные компании, как сказали наши мудрецы (Виленский Гаон со ссылкой на *мидраш*): за каждое мгновение, в которое человек смыкает свои уста, он удостоивается сокрытого света, которого ни один ангел и ни одно творение не могут себе представить.]

[Примеч. ред. И как же важны слова Хафец Хаима в наше время, когда так просто с помощью современных технологий прилепиться к подобной компании – в так называемых «социальных сетях», полных злословия, насмешек и т. п.].

Перевод – рав П. Перлов.

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ЗАПРЕТ УКУТЫВАТЬ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОГРЕТЬ БУТЫЛОЧКУ С ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ?

Рав Мендел Агранович

Рассмотрим еще один актуальный вопрос: укутывание в еду или внутри кастрюли с другой едой. Часто хозяйка хочет приготовить чолнт или жаркое, а к нему гарнир, сваренный в специальном герметичном и термостойком пакете внутри основного блюда. Причиной могут быть просто кулинарные предпочтения. Но в связи с этим возникает вопрос: не является ли способ варить рис или перловку в пакете внутри кастрюли запрещенным укутыванием? Ведь налицо всестороннее прилегание и тепло, добавляемое в течении Шаббата? Вот еще один пример: вам нужно разогреть холодное детское питание, молоко или что-то другое. Как вы это делаете? Берете глубокую миску, наливаете в нее кипятком и ставите туда бутылочку или баночку с детским питанием. Но как быть с укутыванием? Ведь и здесь налицо прилегающая к стенкам вода и добавление тепла.

Разберем это подробнее.

В первую очередь нужно определить является ли укутывание внутри остывающей жидкости запрещенным?

Бейт Йосеф (параграф 258) уже определил, что в таком случае это не укутывание. То есть всякий раз, когда человек хочет снять кастрюлю с огня, а на нее поставить еще одну, холодную, например, с водой, то это не считается укутыванием с добавлением тепла. Причина? Так как эта система остывает, теряя тепло, она не входит в область запрета укутывания.

Но с другой стороны, в Талмуде написано (Шаббат, 48а), что поставить в Шаббат на чайник с горячей водой кувшин с холодной запрещено, даже если чайник уже снят с огня. Как это понять? Ришоним ответили, что этот запрет не подобен стандартному запрету укутывать, так как здесь система остывает, но существует отдельный запрет зарождения тепла в холодном, который напоминает запрет укутывать с добавлением тепла. А этот новый запрет действует только в Шаббат, но не до него.

Еще одно важное замечание. Талмуд (Шаббат, 40б) разрешает ставить разогревать (без нарушения запрета варить) во втором сосуде кувшин с жидкостью в течении Шаббата. Там говорится о том, что для того, чтобы довести до приятной температуры оливковое масло для втирания его можно поставить внутрь ванны. А как же запрет укутывать? Ведь ванна наполнена горячей водой, пусть даже это и второй сосуд, но она облегает стенки кувшина с маслом

и зарождает в нем тепло в сам Шаббат? Почему это не подпадает под запрет, описанный выше?

Есть два основных ответа на этот вопрос:

1. Если кувшин не погружен полностью в воду, то по мнениям раввинов, разрешающих частичное укутывание, это объясняется так: кувшин выступает из воды, и это не укутывание.

2. Хазон Иш, запрещающий частичное укутывание, считал, что внутри кастрюли с водой в принципе нет запрета мудрецов укутывать. То что запрещено – поставить кувшин на кастрюлю и укутать всю эту систему для сохранения тепла или зарождения тепла в холодной кастрюле (но только если сохраняется форма укутывания). Но в данном случае это просто подогрев.

Получается, что если мы говорим о том, есть ли запрет укутывать внутри еды или жидкости, то, по мнению Хазон Иша, это никогда не запрещено.

Но в данном вопросе, как и в большинстве случаев, для нас основным считается мнение Рамо и «Мишна Брура» – частичное укутывание не запрещено. Но тогда в данном примере получается, что это укутывание. То есть, если еда будет покрываться полностью водой или другой едой, при этом находясь в пакете или другой кастрюле (бутылочке), то это подпадает под запрет укутывать и требует выполнения всех законов с ним связанных.

(Здесь важно общее замечание, связанное с пониманием того, кто из раввинов устрожает, а кто – облегчает. Помните, мы писали, что, по мнению Хазон Иша нельзя частично укутывать, и это явное устрожение, а, по мнению «Мишна Брура» можно, и Хафец Хаим облегчает. Но в нашем случае все получается наоборот. Ведь Хазон Иш из-за того, что не может объяснить пример из Талмуда на основании частичного укутывания (противоречащего его позиции), предлагает другое объяснение разрешению Талмуда, а «Мишна Брура» не нуждается в подобном обосновании, и поэтому по его мнению есть все ограничивающие условия укутывания. Можно заметить, что нет облегчающих и устрожающих мнений, есть четкое видение закона каждым конкретным мудрецом!)

При этом очевидно, что все наше обсуждение только про кастрюлю, не стоящую на огне, так как если она стоит на нем, то положить внутрь еду будет нельзя из-за запрета ставить на огонь в Шаббат, а не из-за запрета укутывать.

Практические выводы

1. Можно в пятницу поставить холодную воду или молочко в бутылочке внутрь кастрюли с горячей водой.

2. Если вы хотите сделать тоже самое в Шаббат, то оставьте существенную часть бутылочки не покрытой водой.

3. Горячая вода должна быть только во втором или третьем сосуде, иначе нагрев запрещен, так как при этом нарушается запрет варки.

4. По мнению рава Шломо Залмана Ойербаха в пятницу можно положить крупу в термостойкий пакет и положить его вариться внутри кастрюли с чолнтом, даже если он полностью погружен в еду. Рав Шломо Залман считал, что это не способ укутывания, а способ варить. Таким образом человек ставит на огонь два блюда, только в одной кастрюле. Чолнт вокруг риса не несет функцию термоизоляции, а лишь реализует возможность поставить на огонь, и тем самым сохранить место на плате или сделать так, чтобы чолнт и рис сварились отдельно, не смешиваясь. Рав Эльяшив считал что лучше проделать дырочки внутри этого пакета, дабы чолнт и крупа были одним блюдом, если мы хотим погрузить ее в еду полностью, так как внешне это выглядит как укутывание. Мнения рава Ойербаха придерживался рав Бенцион Аба-Шауль, а мнение рава Эльяшива разделили рав Ицхак Вайс и, да продлит Всевышний его годы, рав Шмуэль а-Леви Вознер. Поэтому в данном вопросе каждому есть на кого опереться.

5. Частично можно погружать термостойкий пакет с крупой внутрь кастрюли по всем мнениям, даже по Хазон Ишу.

О КЛЯТВАХ И ОБЕТАХ

Рав Реувен Куклин

В недельной главе Матот приводятся законы обетов и клятв и их аннулирования (часть этих законов написана явно, а на часть наши мудрецы находят намек в словах Торы, см. Хагига, 10а и Раши там). По Торе, у еврея есть две возможности посредством речи обязать себя что-либо делать или запретить себе что-либо: *недер* (обет) и *швуа* (клятва). Отличие между *недер* и *швуа* заключается в том, что *недер* относится к какому-то определенному предмету, и сам предмет становится запрещенным (человек дает обет, что тот или иной предмет либо какое-нибудь удовольствие от него будут ему запрещены), в то время как *швуа* относится к определенному действию (человек клянется, что совершит какое-нибудь действие либо воздержится от него).

В Торе и в словах мудрецов мы находим, что наказание за нарушение законов *недарим* или *швуот* – одно из самых суровых. Так, например, в тракте Шаббат (32б) сказано, что в наказание за нарушение законов *недарим* умирают, не дай Б-г, жена и дети давшего обет.

Относительно напрасной клятвы Тора говорит (Шмот, 20:7): «Не возноси Имени Г-спода (не клянись им) напрасно, ибо не простит Г-сподь (буквально: не очистит его) тому, кто возносит Имя Его напрасно». Это единственный запрет в Торе, о котором говорится, что Милосердный и Всепрощающий (как мы называем Творца в шестом благословении молитвы *Амида*) Творец не простит за его нарушение. Это также единственный грех, совершив который, необходимо принести *хатат* (искупительную жертву), несмотря на то, что за него не полагается *карет* (отсечение души, см. Ваикра, 5:4). Талмуд в трактате Швуот (39а) сообщает, что весь мир содрогался в то время, когда Творец сказал «Не возноси Имени Г-спода напрасно».

Причина таких суровых наказаний за обеты и клятвы связана с тем, что эти грехи совершаются ртом, а за грехи рта предусмотрены наиболее суровые наказания, ведь рот человека подобен Святой Святым в Храме (*Алим литруфа*). Дар речи – это основное качество, которым человек отличается от животного. В Торе сказано (Берейшит, 2:7): «И создал Г-сподь Б-г человека из праха земного, и вдохнул в ноздри ему душу жизни, и стал человек живой душой». Ункелос переводит слова «живой душой» как «душой говорящей». Отсюда мы можем выучить, что дар речи является основным свойством человека, и по этой причине, когда человек совершает грехи, пользуясь им, он получает наиболее суровые наказания. В своем послании домочадцам Виленский Гаон пишет следующее: «За них (имеются в виду грехи рта) человек должен спуститься в аду весьма глубоко, и невозможно представить себе величину страданий и бедствий, которые человек терпит за одно свое слово». И уже сказал царь Шломо, мудрейший из всех людей (Мишлей, 18:21): «Жизнь и смерть – во власти языка».

Из сказанного выше ясно, что еврею следует быть предельно осторожным относительно каждого слова, которое выходит из его уст. В том числе нужно максимально остерегаться, чтобы не клясться и не давать никаких обетов. И так сказано в Торе (Дварим, 23:23): «Если же удержишься от обетов, не будет на тебе греха».

Несмотря на то, что, казалось бы, остерегаться клятв и обетов не составляет особого труда, в действительности это вовсе не так. Дело в том, что кроме обычных обетов, описанных выше, есть и дополнительный вид обета. Этот вид мудрецы называют «*нидрей мицвот*» – «обеты заповедей». В Шульхан Арухе (Йоре Деа, 203:6) приводится следующий закон: если еврей сказал, что на следующее утро он будет учить Тору, это считается обетом, и необходимо его выполнить. Этот закон действителен также и по отношению к исполнению различных других заповедей – например, если человек говорит, что поможет кому-либо, это считается обетом. По-

этому каждый раз, когда человек намеревается сказать, что он выполнит ту или иную заповедь, либо сделает то или иное хорошее дело, следует предварительно произнести «бли недер» (без обета). Тем самым он сообщает, что не намеревается своим изречением дать обет.

В трактате Рош а-Шана (ба) сказано, что *цдака* также является одним из видов обета. Если еврей пообещал дать кому-то *цдаку* или сказал об определенных деньгах, что они предназначены для *цдаки*, это высказывание считается обетом. Поэтому, утверждает Талмуд, если еврей обещал дать *цдаку*, либо сказал о какой-то монете или купюре: «она будет для *цдаки*», он обязан сразу же отдать ее на *цдаку*, чтобы не нарушить повеление Торы (Дварим, 23:22): «Когда дашь обет Г-споду, Б-гу твоему, не замедли исполнить его». Шульхан Арух (Йоре Деа, 257:4) пишет следующее: «Следует опасаться обетов, и по этой причине, когда человек обещает дать *цдаку*, следует сказать *бли недер*».

Если еврей делает какое-либо хорошее дело (*анага това*) три раза подряд (к примеру, постится три года, один за другим в дни между Рош а-Шана и Йом Кипур), или делает его даже один раз, намереваясь продолжить поступать так и в дальнейшем, это также считается обетом, и действие этого обета возможно прекратить только посредством *атарат недарим* (см. Шульхан Арух, Йоре Деа, 214).

Атарат недарим (букв. – разрешение обетов) – это процедура аннулирования обета. Объясним ее вкратце. Если давший обет раскаивается в этом (т. е. он сожалеет, что изначально принял обет), у него есть возможность аннулировать свой обет. Аннулирование происходит в присутствии трех кошерных евреев. Желающий аннулировать обет должен сказать им (либо, по крайней мере, одному из них), в чем заключается его *недер*, и назвать причину, по которой он раскаивается в обете. «Разрешающие обет», в свою очередь, говорят три раза «*мутар лах*» («разрешен тебе»).

Поскольку существует много важных законов, связанных с *атарат недарим*, несоблюдение которых может привести к недействительности этой процедуры, важно, чтобы по крайней мере один из «разрешающих» был мудрецом Торы и знал досконально законы *атарат недарим*.

Из недельной главы мы учим, что есть дополнительная возможность аннулировать *недер* – путем *афарат недарим*. *Афарат недарим* – это возможность аннулирования, данная Торой отцу по отношению к обетам его незамужней дочери, пока той не исполнилось двенадцать лет и шесть месяцев, и мужу по отношению к обетам его жены. Если отец слышит, что его дочь дает обет (либо муж слышит обет своей жены), он может сказать три раза «*муфар лах*». Тем самым обет аннулируется. Возможность сделать

афарат недарим предоставляется только в тот день (как известно, еврейский день начинается с ночи и заканчивается следующей ночью), когда отец слышал обет своей дочери (либо муж – обет своей жены). В отличие от *атарат недарим*, возможность сделать *афарат недарим* предоставляется только по отношению к таким обетам, которые связаны с какими-либо лишениями: например, к обету не мыться, не носить украшений и т. п. Муж может отменить также и обеты, которые относятся к области семейных отношений и могут вызвать между ним и женой вражду.

Возможность сделать *афарат недарим* существует только до тех пор, пока отец не подтвердит обет дочери (либо муж – обет жены), согласившись с ним. Если отец сказал, что согласен с этим обетом дочери (либо муж – с обетом жены), он больше не может отменить этот обет.

Вышеупомянутые способы аннулирования обета действительно также и по отношению к клятве.

Как было приведено выше, тот, кто делает три раза подряд хорошее дело (*анага това*), в случае нежелания продолжать, должен его аннулировать. В книге «Карьян де-Игрета» приводится письмо гаона Стайплера (рава Якова Исраэля Каневского), где он сомневается, о каком «хорошем деле» идет речь – идет ли речь именно о таком хорошем деле, на которое есть источник в *алахе*, или о любом хорошем деле. Заключает Стайплер, что необходимо сделать *атарат недарим* по отношению к любому хорошему делу. Однако, утверждает Стайплер, делая *атарат недарим*, человек должен заявить, что он раскаивается только в том, что не сказал предварительно *бли недер*, но не в самих хороших делах.

Несмотря на сказанное выше, по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха, в наши дни, если еврей совершил три раза подряд хорошее дело, он не обязан продолжать поступать так же даже без *атарат недарим*. В респонсе «Минхат Шломо» (1-а часть, 91-я глава) он пишет, что, поскольку перед Рош а-Шана человек сообщает о своем желании, чтобы все хорошие дела не являлись обетом, это засчитывается ему, как будто перед каждым хорошим делом он сказал «*бли недер*». (Рав Ойербах считает, что это верно и по отношению к *нидрей мицвот*, однако принято полагаться на его мнение только относительно хороших действий, которые человек делает три раза.)

В заключение хочу подчеркнуть, что эта статья была написана только с целью обратить внимание читателя на различные проблемы, связанные с обетами и клятвами, однако для того, чтобы знать *алаху* и понять, как следует себя вести, следует выяснить о вышеупомянутых законах у раввина.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Рав Реувен Ку克林

Представляем Вам сборник актуальных вопросов, связанных с еврейским домом и семьей, присланных на наш сайт.

КАК ПРИУЧИТЬ ДЕТЕЙ К БЛАГОДАРНОСТИ?

Уважаемый раввин. Для меня главное в человеке – благодарность. Как бы я хотела, чтобы мои дети выросли благодарными! Но мне это не удается. Постоянно говорю им, что нужно сказать людям «спасибо». Но это не помогает. Даже наказания не помогают. Что делать? Может быть, неблагодарность — это проблема всего молодого поколения?

Вы правы! Благодарность – одно из самых важных качеств в человеке. В Торе мы видим важность благодарности не только по отношению к людям, но и даже к неодушевленным предметам. Так, в главе Ваэра (Шмот, 7:19) приводится, что Аарон, а не Моше, навел казнь на Нил. В свое время Нил спас Моше, как пишет Раши в комментарии на это место, и у него был долг благодарности по отношению к реке. Благодарность лежит в основе одной из самых важных заповедей Торы – почитания родителей (см. Санедрин, 50а). И так сказано в книге «Хинух» (33-ая заповедь): «Один из смыслов этой заповеди [почитания родителей] заключается в том, что подобает человеку, чтобы был благодарным и признательным по отношению к тому, кто сделал ему благо, и не быть неблагодарным, поскольку это наиболее гнусное и отвратительное качество в глазах Г-спода и людей».

Однако важно подчеркнуть: благодарность не заключается в том, что человек будет часто говорить ближнему «спасибо». Немало неблагодарных людей, которые часто используют это слово в своем лексиконе! Приведу следующий пример. Как-то я был на птичьем (точнее – попугайчьем) представлении. Там попугай показывал не только свои речевые способности, но и свою учтивость и вежливость. Попугай был предельно любезен: он не забывал говорить «спасибо», «пожалуйста», кланялся хлопающей ему публике и т. п. Однако после каждого вежливого слова он получал семечку. Совершенно очевидно, что попугай вовсе не вежлив: говоря «спасибо» и «пожалуйста», он всего лишь имеет в виду: «дай мне семечку».

К сожалению, многие из нас, подобно попугаю, говоря вежливые слова, имеют в виду: «дай мне

семечку». Они говорят эти слова, намереваясь получить какую-то выгоду от ближнего, а не выражают свои истинные чувства.

Поэтому, если мы желаем обучить детей настоящей благодарности, важно обучить их, прежде всего, чувствовать в сердце благодарность к ближнему. Это чувство в сердце приведет их и к благодарности на словах.

Каким образом это сделать?

В святом языке корень «*нодаа*» несет два различных смысла: благодарность и признание (чего-либо). Осознавая и признавая то добро, которые получают от ближних, человека пробудит в сердце чувство благодарности. Приучив детей обращать внимание на блага, полученные от ближних, мы сможем вырастить их благодарными людьми. А сделать это возможно, только когда родитель будет каждый раз обращать внимание детей на благо, полученное от ближнего, говоря им что-то вроде: «посмотри, насколько он помог нам! Что бы мы делали без его помощи?»

При этом важно не забывать, что только спокойная речь может повлиять на сознание человека и помочь ему исправиться. И так сказал царь Шломо (Коэлет, 9:11): «Слова мудрецов в спокойствии будут услышаны». Мудрецы Талмуда (Шаббат, 34а) также предписывают разговаривать с домочадцами спокойно, чтобы те прислушались к нашим словам.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ГОВОРИТЬ СПОКОЙНО, ВЕДЬ ИНОГДА НАКРИЧАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЙ?

Уважаемый раввин!

В одном из Ваших ответов читала следующие строчки: «При этом важно не забывать, что только спокойные речи могут повлиять на сознание человека и помочь ему исправиться». Но я обратила внимание, что зачастую именно тогда, когда накричишь на ребёнка, он выполняет твои указания. Объясните!

В трактате Шаббат (34а) приводится, что незадолго до наступления субботы глава семьи обязан напомнить домочадцам об определённых вещах, связанных с приготовлениями к субботе. Абае добавляет: «Несмотря на то что мудрецы обязали напомнить домочадцам сделать эти вещи, об этом необходимо сказать спокойно и мягко, чтобы они восприняли его слова». По-простому, Абае имеет в виду, что говоря спокойно и мягко, глава семьи сможет с большей эффективностью повлиять на домочадцев, чтобы те выполнили его указания. Люди любят, когда с ними обращаются мягко и вежливо, и поэтому у них есть желание исполнить изложенную просьбу в точности. И наоборот, резкое и грубое обращение возбуждает в человеке возмущение и гнев, что приводит к нежеланию выполнить указание. «Кроткий ответ отвращает гнев, но резкое слово возбуждает ярость» учит нас царь Шломо (Мишлей, 15:1). И еще он сказал

(25:15): «Долготерпением склоняется (к милости) властелин, и мягкий язык переломит кость».

Однако Вы правы, на практике бывает, что иногда накричать на человека «эффективней»: из-за страха тот быстро выполнит то, что от него требуется. Особенно, если речь идёт о детях или о подчинённых людях. И подобный пример мы находим в словах Талмуда в другом месте (Шаббат, 105б). Поэтому объясняет рав Нисим Карелиц («Хут а-Шени», Шаббат), что Абае имеет в виду следующее: несмотря на то, что иногда твёрдое и решительное требование с большей эффективностью влияет на быстроту исполнения, спокойный и мягкий разговор предпочтительней, поскольку тогда человеческое сердце принимает просьбу, и человек исполняет её охотнее. И в дальнейшем люди будут исполнять это уже сами, даже когда вы не просите их об этом. Рав Нисим Карелиц пишет: «важное правило в воспитании: следует предпочесть такие речи, которые войдут в сердце человека, даже если они будут менее эффективными с точки зрения быстроты их исполнения». И это, по утверждению рава Нисима, имеет в виду Абае: «Несмотря на то что сказали мудрецы...», т. е. – несмотря на то что постановление мудрецов – сказать это и требуется немедленное исполнение (ведь до субботы осталось мало времени), всё же предпочтительней сказать мягко и спокойно, поскольку, таким образом, домочадцы исполняют это охотнее.

И в этом заключается истинное воспитание – сделать так, чтобы человек «принял» сказанное и в дальнейшем делал это сам, без повеления и без страха перед дающим указания, как видно из комментария Виленского Гаона на книгу Мишлей (22:6). Иначе это будет не воспитание, а дрессировка.

Однако, пишет рав Нисим, в редких ситуациях, когда требуется немедленное выполнение указания, можно дать его в требовательном и строгом тоне, но и в этом нельзя преувеличивать, как сказано в Талмуде в трактате Гитин (6б).

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА, ОБЛАДАЮЩАЯ МУЖСКИМИ КАЧЕСТВАМИ, СЕБЯ «ЛОМАТЬ»?

Если женщина обладает мужскими качествами (любит оружие, открыто проявляет лидерские способности, высказывается прямо и т. д.) обязана ли она себя «ломать», чтобы быть такой, как большинство других женщин?

Нет, женщина не должна себя ломать. И вообще, человеку обычно не стоит себя ломать. Ему следует направлять себя в соответствии со своими «особенностями» и склонностями.

Этот принцип мы учим из сказанного в книге Мишлей (22:6): «Наставляй юношу согласно пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Объясняет Виленский Гаон: ребенка следует

воспитывать в соответствии с его склонностями («путь его»). Если его поведут тем путем, который ему подходит, он и в старости не сойдет с этого пути. Если же заставлять его изменить свою природу, то он, может быть, в данный момент и послушается – из страха. Но позже, когда «его шея освободится от ярма», обязательно сойдет с этого пути, потому что он не может переломить свою природу.

Также важно знать, что корень человеческих наклонностей – в специфике души каждого человека. Из книги Зоар (Берешит, 20б) и также из трудов величайшего каббалиста Аризаля («Шаар а-Гильгулим») нам известно, что тело – одежда души (и как одежда сшита по размерам тела человека, так тело каждого человека соответствует его душе). В каббалистических книгах сказано, что у каждого человека есть душа, отличная от всех других душ.

Однако при всем этом важно помнить, что запрещено женщине одевать мужские одежды, как сказано в Торе (Дварим, 22:5): «Да не будет мужского предмета (одежды) на женщине, и не наденет мужчина женского платья; ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему, всякий делающий такое». В этот запрет также входит и запрет женщине ходить с оружием (Назир, 59а).

Также каждая женщина должна помнить, что качества скромности и утонченности – наиважнейшие качества в женщине, ведь каждая еврейская женщина подобна принцессе, о которой говорит царь Давид (Теилим, 45:14): «Вся слава дочери царской – внутри».

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דרשו ד' ועזרו
קרן עולמית להוציא
עידוד 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

Просьба о прощении у мертвых

Если человек причинил страдание другому перед его смертью, пусть попросит прощения на его могиле в присутствии десяти человек и скажет: «Согрешил я перед Б-гом Израиля и перед таким-то. Совершил я против него такой-то грех».

Если же могила очень далека от его дома, он может сделать это через посланника. Наши учителя в древности установили запрет клеветать на мертвого. Кто нарушает его, тот, помимо раскаяния за нарушение этого запрета, должен попросить прощения у умершего на его могиле. Если же кто-то говорит об умершем нехорошее, но без клеветы, пусть попросит прощения в присутствии тех, кто слышал его слова [п. 2-3, пп. 13-16; комментарии и дополнения «Диршу» 20 и 23].

Укутывание в воде или в кастрюле с едой

Согласно подходу «Мишна Брура», укутывание (т. е. укутывание продукта таким образом, чтобы он сохранял тепло в Шаббат) внутри пищи в кастрюле запрещено. Законоучители рассуждают о помещении продукта, завернутого в пакет, в кастрюлю с горячей пищей, как принято во многих домах, – распространяется ли на это запрет укутывания согласно такому подходу. По мнению рава Шломо Залмана Ойербаха такое действие не считается укутыванием, а по книге «Минхат Ицхак» – считается. Но если это обычный способ варить это блюдо, например, кишке в чолнте и т. д., тогда такое действие не считается укутыванием. По мнению рава Шмуэля Вознера это действие тоже считается укутыванием. Рав Йосеф Шалом Эльяшив считает, что если продукт впитывает вкус той пищи, которая его окружает, то его размещение там не считается укутыванием; если же нет – считается. По мнению рава Нисима Карелица, если обертка предназначена, только чтобы сберечь продукт от смешивания в кастрюле хотя, возможно, для такого действия имеется запрет укутывания, все же в этом случае нет запрета укутывания. Он добавляет, что если продукт положен сверху на еду в кастрюле, это разрешается по всем мнениям, поскольку согласно подходу «Мишна Брура» частичное укутывание разрешено. Что же касается мнения Хазон Иша (даже частичное укутывание запрещено), нет никакого запрета помещать продукт внутрь еды в кастрюле [из комментариев и дополнений «Диршу» 257:39, 258:6].

Как нужно примириться с тем, кому причинил страдания

Если человек причинил страдания ближнему, он обязан попросить прощения и примириться с ним. Наибольшее, что от него требуется, – это прийти к обиженному три раза в сопровождении трех людей, чтобы каждый раз они разными словами постарались умиловить его. Из слов Рамбама видно, что сначала согрешивший должен прийти к пострадавшему один и лишь потом выполнить описанное выше. Учителя разошлись во мнениях, нужно ли каждый раз брать с собой других людей. Они также спорят о том, будет ли грех того, кто сделал все это, но не получил прощения, искуплен в Йом Кипур, или не будет, или будет считаться, словно он согрешил поневоле, и он не получит наказания [глава 606, п. 1, пп. 2-4; Биур Алаха, комментарии и дополнения «Диршу» 12-13].

Обязанность примириться с ближним во все дни года и накануне Дней Трепета

Грехи между человеком и его ближним Йом Кипур не искупает, пока согрешивший не примирится с обиженным. Поэтому, хотя во все дни года обидчик обязан умиловить ближнего, накануне Йом Кипура эта обязанность многократно больше. Некоторые мудрецы написали, что в этот день нужно просить прощения у каждого человека – даже у тех, в отношении кого не знаешь, что причинил им страдания или задел их честь. Делать это нужно как для того, чтобы создать единство и связь между сердцами людей, чтобы это стало заслугой в Йом Кипур, так и для того, чтобы получить прощение даже за неизвестное. Некоторые написали, что правильным было бы примириться с ближним уже накануне Рош а-Шана [глава 606, п. 1, пп. 1; комментарии и дополнения «Диршу» 4-5].

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

Сердечно поздравляем

нашего учителя и наставника - гаона рава Игала Полищука שליט"א, а также его супругу - рабанит Лору Полищук с рождением внука!
Также поздравляем родителей ребенка - рава Йосеф Хаима и Нехаму Цирл Ротштейн с рождением сына!
Желаем, чтобы ребенок удостоился продолжать дело семьи - изучать Тору и нести ее свет людям!
Ученики и сотрудники фонда "Беерот Ицхак"

ААРОН ШАПИРА
Недвижимость в Иерусалиме
info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

GO JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу, включающую обучение еврейским наукам и бакалавриата и магистрата!
Также мы предоставляем комфортабельное общежитие в самом центре Москвы! Мы располагаем отдельными общежитиями для юношей и для девушек в возрасте от 17 до 25 лет!
Также приглашаем всех желающих на: уроки иврита • уроки Талмуда • уроки Пятикнижия • консультации с квалифицированными раввинами по любым вопросам.

Директор Кампуса: рав Александр Хаят
alchayt@gmail.com, 8-925-465-90-79.

Координатор Кампуса: рав Ицхак Румянцев 8-916-338-85-76

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, akoen26@gmail.com

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль:

р. Рефозль Мискевич (+972-546-520-109)

Москва:

г-н Исроэль Хайм Ромочкин (+7-929-629-51-29)

Киев:

г-жа Рина 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)

Поздравляем

- р. Шломо Костицына и его супругу с рождением сына
- р. Биньямина Клейнермана и его супругу с рождением дочери
- р. Эзру Книжевича и его супругу с рождением дочери
- р. Михаэля Эльмана и его супругу с обручением дочери Шейны-Хаи
- р. Александра Полищука и его супругу со свадьбой сына Моше
- р. Исраэля Ресселя и его супругу с рождением сына
- р. Натаниэля Рухимовича и его супругу с рождением сына
- р. Менахема Аппеля и его супругу с рождением дочери
- р. Авраама-Моше Дубинского и его супругу с рождением дочери
- р. Давида Кругера и его супругой с бар-мицвой сына Моше

Обыкновенные шницели с маленьким секретом к Шаббату

Ингредиенты:

Куриные шницели или грудки, разрезанные вдоль до толщины шницеля; яйцо; панировочные сухари; перец молотый черный; растительное масло.

Приготовление:

В большую плоскую тарелку насыпать панировочных сухарей, добавить перец, перемешать. Яйцо взбить в углубленной широкой посудине.
Каждый шницель поочередно обвалить с двух сторон в сухарях и обмакнуть с двух сторон во взбитое яйцо и тут же выложить на раскаленную сковороду для жарки. Жарить на полном огне полминуты – минуту с одной стороны и полминуты – минуту с другой, выложить в посудину, в которой вы потом поставите их на плиту (я пользуюсь стеклянным жаропрочным противнем с крышкой), накрыть крышкой и поставить на плиту, подложив между плитой и посудинной прослойку в виде сковороды и чего-то подобного (я кладу два рассекателя пламени, один на другой).
Все, ваши шницели к первой трапезе сохраняют необыкновенную мягкость и сочность.

На заметку:

Это блюдо необходимо готовить перед самым зажиганием свечей и тут же ставить на плиту.
На стандартную упаковку шницелей или грудок уходит два яйца, полстакана панировки и столовая ложка перца.

Автор рецепта – г-жа Д. Ротенберг.

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
akoen26@gmail.com

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колелей, колель 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 Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

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

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: Арье Кац, корректоры: г-жа М. Климовская, г-жа З. Скаржинская, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, г-жа Л. Г. Шухман, г-жа М. Климовская, авторы статей: рав Р. Куклин, рав Александр Кац, рав. Агранович, Арье Кац, г-жа А. Швальб, р. Н. Шатхин, директор: П. Швальб.