

№ 68

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 «Масей»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** «И овладейте этой землей». Из комментария Рамбана к Торе
4 стр. Что сделает человек и будет жить? Рав Реувен Куклин
5 стр. Сожаление о содеянном. Афтара недельной главы Масей. Рав Нахум Шатхин
6 стр. Понимание святого языка. Недельная глава Масей. Рав Нахум Шатхин

Еврейский взгляд

- 7 стр.** Война в Израиле и Тора. По материалам уроков рава Игаля Полищука
9 стр. Положение в Израиле. Вопросы и ответы. Рав Реувен Куклин

Еврейское мировоззрение

- 11 стр.** Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
13 стр. Шмират а-лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина
14 стр. Укрепление в изучении Торы. Рав Гершон Эдельштейн
17 стр. Спасение от опасности. «Чудесное средство» рава Хаима из Воложина.
 По материалам уроков рава Игаля Полищука

Наши великие мудрецы

- 20 стр.** Рав Элазар Симха Вассерман. Рав Шломо Лоренц
21 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
24 стр. Песнь восхваления Асафа (Теилим, 83). Рав Нахум Шатхин

Еврейский закон (апах)

- 25 стр.** Законы Шаббата в кратком изложении. Законы авдалы и исхода Шаббата. Рав Яков Позен
26 стр. Хафец Хаим. Введение в законы лашон а-ра и рехилут. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Еврейский дом

- 27 стр.** «Скромно ходить перед Всевышним». Законы скромности призваны защищать женщину. Рав Шимшон Довид Пинкус

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«И ОВЛАДЕЙТЕ ЭТОЙ ЗЕМЛЕЮ»

Из комментария Рамбана к Торе

СОРОК ДВА ПЕРЕХОДА

После того, как было осуществлено возмездие мидьянителям, (жизнь Моше приблизилась к завершению), ведь Святой, благословен Он, повелел ему: «Отомсти мидьянителям за сынов Израиля, а затем ты приобщишься к своему народу» (Бемидбар 31:2). И вот, Моше разделил (завоеванную) землю Сихона и Ога, на которой были возведены упомянутые выше города, а затем он взялся записать переходы (сынов Израиля по пустыне).

Этим (перечнем переходов) Моше хотел показать проявленное к ним милосердие Святого, благословен Он. Ведь, несмотря на то, что сыны Израиля были приговорены к странствиям и скитаниям по пустыне, не следует думать, будто они постоянно переходили с места на место, не зная покоя. Но за всё это долгое время они сделали всего сорок два перехода, как и отмечал Раши, опираясь на толкование раби Моше а-Даршана.

[Раши также уточняет, что в первый год странствий по пустыне сыны Израиля совершили четырнадцать переходов, начиная от Рамсеса и до Ритмы, расположенной в пустыне Паран, откуда они и послали разведчиков в страну Кнаан (см. Бемидбар 33:3-18, а также 12:16 и 13:2). Еще восемь переходов было в последнем, сороковом году, после смерти Аарона: от горы Ор до степей Моава. Следовательно, за остальные тридцать восемь лет они совершили всего двадцать переходов (Раши на Бемидбар 33:1). Причем, девятнадцать из этих тридцати восьми лет сыны Израиля оставались в Кадеше, – значит, эти двадцать переходов пришлось на оставшиеся девятнадцать лет (см. Раши на Дварим 1:46; см. так же Седер олам раба 8).

В книгах кабалистов указано, что 42 перехода по пустыне соответствуют 42 буквам, составляющим одно из самых сокровенных Имен Всевышнего (Црор а-мор; Малбим, Бемидбар 33:5; Ми-маамаким, Бемидбар, Масэй 74, с. 457-458). А в Талмуде отмечается, что законы написания и верного произношения этого святого Имени могут передаваться только из уст в уста – праведным знатокам Торы, которые «любимы и в высших мирах, и в нижнем» (Кидушин 71а, Раши). Как свидетельствовал гаон Ай бар Шрира, глава ешивы в вавилонском городе Пумбедите, именно это Имя произносил первосвященник в Йом-Кипур – и оно «по-прежнему передается из уст в уста в ешивах и известно мудрецам» (см. Рош, Йома 8:19; см. также Ми-маамаким, Бемидбар, Масэй 75, с. 461 и 465).

Согласно традиции, идущей от внука Раши – рабейну Тама, это Имя составлено из сорока двух первых букв Торы: двадцати восьми букв первого пасука (Берешит 1:1), начиная с буквы ב (бейт) в слове בְּרֵאשִׁית (Берешит – «Вначале»), и четырнадцати первых букв второго пасука (там же 1:2), завершая буквой ב в слове וְבַהּ (Тосафот на Хагига 11б, «Эйн доршин»). Ведь именно силой этого сокровенного Имени была сотворена реальность этого мира (см. Ми-маамаким, Бемидбар, Масэй 76, с. 468-470). Раби Моше бен Маймон (Рамбам) уточняет, что это Имя, обладающее особой святостью, не является одним длинным словом – но оно состоит из нескольких слов, включающих указанные 42 буквы (Морэ невухим 1:62).

А знатоки кабалы передают от имени Рамбана, что осознанное чтение данного отрывка Торы, в котором приведен перечень 42 переходов по пустыне, – это величайшая сегула (чудодейственное средство), защищающее от опасностей, – ведь в этом перечне так же закодировано Имя, состоящее из 42 букв. И если в дни мора или других бедствий, человек изо дня в день читает этот отрывок, четко произнося каждое слово и каждую букву, то ему обещано, что ни ему, ни месту, на котором он находится, не будет причинено никакого ущерба (Атерет а-хаим 29; Ми-маамаким, Бемидбар, Масэй 74 с. 459). Рабейну Бхайе добавляет, что в перечне сорока двух переходов заключены тайны, связанные с окончательным избавлением в конце времен. Ведь, как предсказывали пророки, конечное избавление будет во многом повторять исход из Египта. И подобно тому, как в течение сорока лет сыны Израиля странствовали по синайской пустыне, перед приходом Машиаха они будут блуждать по «пустыне народов», как написано (Йехезкель 20:34-38): «И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, ...и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами, ...как судился Я с отцами вашими в пустыне при выходе из Египта. ...И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников, отступивших от Меня – из страны пребывания их Я их выведу, в Землю Израиля они не войдут, и узнаете, что Я – Б-г» (р. Бхайе на Бемидбар 33:2).]

НАПОМИНАНИЕ О ПЕРЕЖИТОМ

«И расположились в Рефидиме, и не было там у народа воды для питья» (Бемидбар, 33:14).

(В этом перечне переходов) не упомянуты ни чудо с водой, совершившиеся в Маре, ни выпадение манны, впервые произошедшее в пустыне Син. Но в Рефидиме произошли особенно значительные события: там (сыны Израиля) испытывали Всевышнего, и поэтому это место названо Маса у-Мерива («Испытания и Раздоры»), – а Всевышний проявил Свою святость, извлекая для них из скалы воду на их глазах. И там же была война с Амалеком. Поэтому-то по отношению к

этому месту упомянуто, хотя и кратко: «**и не было там у народа воды для питья**» – настолько это место важно и знаменито.

ЗАПОВЕДЬ ПОСЕЛИТЬСЯ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

«И овладейте этой землей, и поселитесь на ней, ибо вам дал Я эту землю, чтобы вы овладели ею» (Бемидбар, 33:53).

С моей точки зрения, это предписывающая заповедь Торы: (Всевышний) повелел им, чтобы они поселились на этой земле и унаследовали ее, не пренебрегая наделом Б-га, – ведь Он даровал им ее. И если бы им пришлось в голову пойти и завоевать страну Шинар (т.е. Вавилон) или Ашур (Ассирию) и там поселиться, то тем самым они нарушили бы повеление Б-га.

И когда наши наставники превозносят важность заселения Земли Израиля – ведь запрещено покидать эту землю, а жена, которая не желает переехать в Землю Израиля вместе со своим мужем, считается «восставшей» (против него), и так же муж (должен последовать в Землю Израиля за женой), – то имеется в виду именно эта заповедь.

[Мудрецы эпохи Мишны указывают: «Человеку предпочтительнее поселиться в Земле Израиля – и даже в городе, где большинство жителей неевреи, чем за границей – и даже в городе, где все евреи, ведь (заповедь) жить в Земле Израиля равноценна всем заповедям Торы. ...И каждый, кто оставляет Землю Израиля в годы мира и уезжает, как будто служит идолам» (Тосефта, Авода зара 5:2; см. также Ктубот 110б; Рамбам, Мелахим 5:12). И в законодательном своде Рамбама также постановляется: «Запрещено выезжать из Земли Израиля за границу, за исключением (следующих трех случаев): ради того, чтобы изучать Тору, жениться или спасаясь от неевреев, – но (и в этих случаях затем) необходимо вернуться» (Мелахим 5:9).

В Талмуде сказано, что, если муж хочет переехать в Землю Израиля, а жена – нет, то она обязана подчиниться. А если она отказывается, он имеет право расторгнуть брак – и ей не причитаются даже выплаты, оговоренные в ктубе на случай развода. И точно так же, если жена хочет переехать в Землю Израиля, а он – нет, он обязан подчиниться. А если он отказывается, то обязан предоставить ей развод и выплатить компенсации, оговоренные в ктубе. А если они живут в Земле Израиля, и жена хочет переехать за границу, а муж – нет, она обязана остаться. А если она не подчиняется, то он имеет право расторгнуть брак – и ей не причитаются даже выплаты, оговоренные в ктубе. И точно так же, если он хочет покинуть Землю Израиля, а она – остаться, он обязан подчиниться, а в противном случае – должен предоставить ей развод и соответствующую денежную компенсацию (Ктубот 110б; Рамбам, Ишут 13:19-20; Шулхан арух, Эвен а-эзер 75:3-4). Правда, в кодексе Шулхан арух оговорено,

что один из супругов имеет право принудить другого к переезду в Землю Израиля только в том случае, если нет опасности на дорогах – например, разбойников или морских пиратов (Эвен а-эзер 75:5, Турей заав; см. также Тосафот на Ктубот 110б.)]

Итак, эта строка Торы – предписывающая заповедь (мицват асе), которая повторена еще в нескольких местах, например: «Идите и овладейте страной, о которой поклялся Б-г отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать им и потомству их после них» (Дварим 1:8).

[И, соответственно, Рамбан включает это повеление в перечень 613 заповедей Торы. «Нам заповедано, – пишет он, – овладеть этой землей, которую Б-г, да будет Он благословен и превознесен, даровал нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову, и не оставлять ее в руках других народов или пустующей. ...Б-г подробно обозначил в Торе границы этой земли, ...чтобы мы не оставляли не занятой ни одной пяди. ...Эта предписывающая заповедь относится ко всем поколениям, и даже в период изгнания этот долг лежит на каждом из нас» (Примечания к Сефер а-мицвот, Асе 4). В доказательство того, что эта заповедь остается в силе и в период изгнания, Рамбан приводит мидраш, в котором рассказывается, как уже после разрушения Храма четверо выдающихся мудрецов отправились из Земли Израиля за границу. У рубежа святой земли они, зарыдав, разорвали свои одежды и произнесли строку Торы: **«И овладейте этой землей, и поселитесь на ней»**. И они сказали: «(Заповедь) жить в Земле Израиля равноценна всем заповедям Торы» (Сифрей, Рез 12:29). Таким образом, согласно истолкованию Рамбана, мудрецы заплакали именно потому, что, покинув святую землю, они больше не смогут выполнять важнейшую заповедь, равноценную всем остальным.

(Однако величайший законоучитель Рамбам не включил эту заповедь в число 613, и его законодательный кодекс считается более весомым. А Раши комментирует так: **«И овладейте этой землей** – т.е. освободите ее от ее обитателей, и тогда вы **поселитесь на ней**, и сможете на ней удержаться. А в противном случае – не сможете на ней удержаться» – прим. ред.)

Однако есть комментаторы, которые полагают, что «заповедь овладеть Землей Израиля и поселиться на ней относилась только к эпохе Моше, Йеошуа бин Нуна, царя Давида и других еврейских царей – до изгнания. Но после того как сыны Израиля были изгнаны со своей земли, эта заповедь не имеет силы до прихода Машиаха. Наоборот, (в период изгнания) им запрещено, в соответствии со сказанным в конце трактата Ктубот (111а), восставать против народов мира, стараясь силой захватить эту землю» (р. Ицхак Ди-Леон, Мегилат Эстер, объясняя точку зрения Рамбама). И действительно, в Талмуде указывается, что, отправляя сынов Израиля в изгнание, Всевышний обязал их соблюдать несколько строгих клятв –

и, в том числе евреям запрещено «подниматься (в святую землю) стеной» (Раши поясняет: «вместе, силой»), а также «восставать против народов мира» (Ктубот 111а). А мудрецы, о которых рассказывается в приведенном выше мидраше из Сифрей, покидая Землю Израиля, разорвали одежды и зарыдали совсем по иной причине: в знак скорби по поводу того, что после разрушения Храма стало принципиально невозможно выполнять повеление «**И овладейте этой землей, и поселитесь на ней**», – ведь «эта заповедь не распространяется на период изгнания» (р. И. Ди-Леон, Мегилат Эстер).

Сам Рамбан в конце своей жизни, в 5025 /1267/ году, переселился на Землю Израиля, приступив к практическому выполнению заповеди «**И поселитесь на ней**», – он воссоздал общину в Иерусалиме, и с тех пор и до наших дней еврейское присутствие в святом городе не прерывалось.

Чтобы объяснить точку зрения Рамбана (и увидеть, что она не противоречит Талмуду), нужно сказать, что клятва, о которой говорит р. И. Де-Леон – не восставать против народов мира и не пытаться силой захватить эту землю – относится лишь к вооруженному захвату земли вопреки воле народов мира, но заселение святой земли сынами Израиля, и тем более с согласия «правителей народов», является «выполнением великой заповеди» (Дришат Циён 1.)

А Раши комментирует так: «**И овладейте этой землей** – т.е. освободите ее от ее обитателей, и тогда вы **поселитесь на ней**, и сможете на ней удержаться. А в противном случае – не сможете на ней удержаться». Но то, что мы объяснили выше – основное.

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

ЧТО СДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК И БУДЕТ ЖИТЬ?

Рав Реувен Куклин

Одна из стоянок евреев при их передвижениях по пустыне называлась «Киврот а-Таава», что в переводе с иврита значит «могилы вожделения». В главе Беаалотха (Бемидбар, 11:34) Тора объясняет, почему это место так называлось: «Ибо там погребли народ возжелавший». По простому пониманию, имеются в виду люди «вожделевшие», умершие в результате гнева Г-спода, как рассказывается там.

Вожделение может похоронить человека не только после его материальной смерти, но и при физической жизни. И это мы видим из рассказанного в трактате Тамид (32а). Там приводится серия вопросов, заданных Александром Македонским старцам Негева, и их ответы. Так, например, на его вопрос: «Кто считается умным?» они ответили: «Тот, кто предвидит грядущее». На его вопрос «Кто считается истинным силачом?» был ответ: «Тот, кто в состоянии покорить своё дурное начало», на вопрос «Кто считается воистину богатым?» следовал ответ: «Тот, кто рад своему делу», а на вопрос «Что сделает человек и умрёт?» ответили старцы: «Пусть оживит себя».

Эта полемика отражает разницу во взглядах между носителем мировоззрения, принятого в обществе (Александр Македонский), и носителями мировоззрения, которого можно достигнуть только путём глубокого раздумья над сутью тех или иных вещей [не зря они были «старцы Негева», Негев – это наиболее южное место в Израиле, и мудрецы сказали (Бава Батра, 25б): «Тот, кто желает быть мудрым, пусть пойдёт на юг»].

По мнению Александра Македонского, умным считается эрудированный человек, блистающий своими знаниями, силачом – мускулистый штангист, который с лёгкостью согнёт железные прутья, богачом – тот, у кого много денег, а воистину живым – тот, кто получает много наслаждений от жизни. Однако взгляд думающих людей на эти вещи совершенно иной. Поэтому их ответы были абсолютно противоположны тому, что глава великой державы и выдающийся полководец ожидал услышать.

Как приводилось выше, на его вопрос «Что делает человек и умрёт?» ответ старцев был: «Пусть оживит себя». Объясняет Маарша: пусть всю свою жизнь посвятит стремлению к удовольствиям. И тогда он потеряет не только Будущий, но и этот мир также. Подобное сказали мудрецы в трактате Пиркей Авот (4:21): есть три вещи, которые выводят человека из мира. Одна из них – постоянное стремление к удовольствиям.

Человек, который ищет во всем только удовольствия, не в состоянии по-настоящему вложить силы ни во что (ведь как только он перестаёт получать удовольствие от чего-либо, он сразу же оставляет это). Таким образом, он «распыляется», постоянно ища новые удовольствия, что даёт ему подсознательное чувство духовной пустоты. Да и настоящее удовольствие он не сможет получить никогда, ведь по-настоящему человек рад, только когда что-то вкладывает в ту или иную вещь. И так сказал царь Шломо (Мишлей, 14:10): «Знает сердце горечь души, <и поэтому> и в радость <её> чужой не вмешается». Поскольку сердце горюет вместе с душой, оно может и испытать истинную радость вместе с ней.

Этот принцип подчёркивал Шамай в трактате Пиркей Авот (1:15) следующими словами: «Сделай свою Тору постоянной (главной); говори мало, а делай – много; и принимай приветливо каждого человека».

Чтобы объяснить изречение Шама, приведём слова Виленского Гаона, который пишет в комментарии к книге Мишлей (1:2), что вся деятельность человека, которая возложена на него Творцом, делится на три основные группы: познание (изучение Торы), дела (*мицвот*) и добрые качества (черты характера).

Шамай обучает нас, что человек должен понимать и помнить, что в этих сферах деятельности важно, а что – второстепенно. Разберём каждую часть изречения Шама по отдельности.

Сделай Тору постоянной. Следует жить так, чтобы основным интересом в жизни было познание воли Создателя, понимание целей мироздания и того, что Всесильный желает от своих созданий.

Говори мало, а делай много. Следует как можно меньше давать обещаний, а побольше делать. И этому мы учимся у Авраама, который пообещал странникам только хлеба, а в конце приготовил для них большую трапезу (см. Берешит, 18:5). Грешники же много обещают, но ничего не делают, как мы это видим у Эфрона, который сначала пообещал Аврааму бесплатно отдать надел, чтобы захоронить Сару, а в конце продал его за большие деньги. Также разговоры и рассуждения о поступках должны быть второстепенными по отношению к самим поступкам.

И принимай приветливо каждого человека. В отношениях между людьми должен быть основной стержень – дать ближнему почувствовать, что он желанен. Учивое и приветливое отношение для людей важнее подарков. И таким образом объясняются слова Шама в мидраше «Авот де-Раби Натан» (13-ая часть): «И принимай каждого человека приветливо...» Каким образом? Это учит нас, что если дал человек своему ближнему подарки, в то время как его лицо выражает недоброжелательность, <это считается> как будто не дал ему ничего. А тот, кто приветливо принимает своего ближнего – как будто дал ему все блага мира».

СОЖАЛЕНИЕ О СОДЕЯННОМ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ МАСЕЙ

Рав Нахум Шатхин

На этой неделе читаются отрывки из книги пророка Ирмияу. Это вторая из трех афтарот, которые называют «пророчествами упрека», потому что их всегда читают до девятого Ава. Из-за того, что окончание книги Бемидбар и начало книги Дварим всегда выпадает на период называемый, *бейн а-мецарим* (между теснинами), эти афтарот не имеют отношения к самим главам, а соответствуют времени. В них говорится или об упреках народу Израиля или о разрушении Храма.

«Слушайте слово Б-га, дом Якова и все семейства дома Израиля! Так сказал Б-г: «Какую нашли отцы ваши во Мне несправедливость, что отделились от Меня и пошли за тщетой...?» (Ирмияу, 2:4-5).

«Вслед за большим количеством тщетных действий – сам человек становится тщетой, весь он – сплошная ложь и пустота. И даже если он уже не делает пустое, все его помыслы лишь о дурном» (Саба из Кельма).

«Шимон и Леви – братья, орудия злостные их мечи» (Берешит, 49:5).

Пишет Раши: орудия злостные – украденные. Умение убивать присвоено вами незаконно, и относится к благословию Эйсав. Это его ремесло, а вы украли его у Эйсав.

Вслед за упреком, содержащимся в словах Якова, видится из комментария Раши, что эти слова несут в себе и похвалу. Недостойное качество убийц определяется как украденное у Эйсав, то есть не принадлежащее Шимону и Леви и не являющееся их сущностью. Лишь по ошибке проявили они это качество, и слова Якова звучат как похвала, хоть и произнесены в процессе порицания.

Иначе выглядят дела человека, если его поступки и прегрешения свидетельствуют, что это уже укоренилось в нем и стало его природой. Когда по нарушению можно судить о нарушителе, – положение такого человека намного серьезнее.

Но достоинство народа Израиля в том, что даже если евреи и преступают закон, всегда заметно, что эти проступки являются чуждыми для них. Поэтому когда мы видим упрек сыновьям Израиля – в этом же можно усмотреть и достоинство, ведь из этого следует, что зло не является их сущностью, а лишь позаимствовано у других. И так говорят наши мудрецы, комментируя стих в Шир а-Ширим (1:6): «Не смотрите на меня, что я смугловата! Ибо солнце опалило меня!». Говорит Израиль народам мира: мы только внешне испачканы грехами идолопоклонства. Вы же такие изначально, еще из утробы матерей, поскольку они поклонялись идолам, будучи беременными вами.

Почему уподобляются мудрецы Торы ореху? Сказать нам, что подобно тому, как орех, даже если он испачкан грязью, ядро его остается чистым, так и мудрец Торы: даже если и оступился – Тора, которую он учил, не портится. И об этом сказано: «Всякий, кто совершает преступление, но сожалеет о содеянном, тому прощается это преступление» (Хагига, 5а). Тот факт, что человек способен на сожаление и раскаяние в совершенном, указывает на состояние души этого человека, а именно – на то, что оно, под влиянием греха, не изменилось в худшую сторону, и что грех был вызван минутной слабостью. Поэтому, когда видят на небесах (благодаря его сожалению), что произошедшее не было проявлением сущности, – прощают человеку его проступки.

«И привел Я вас в страну плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее; а вы пришли и осквернили землю Мою, и сделали удел Мой мерзостью» (Ирмияу, 2:7).

Пишет БаХ (Шульхан Арух, Орах Хаим, параграф 208:8): «Земля Израиля наполняется святостью под влиянием Небес и тогда Шехина пребывает на земле. Плоды, произрастающие на этой земле, тоже наполняются святостью Небес. Поэтому предупреждает стих в главе Масэй (35:34): *“И не оскверняйте страны, в которой вы живете, в которой Я обитаю, ибо Я – Б-г, обитаю среди сынов Израиля”*. Поэтому, если евреи, живущие в земле Израиля, оскверняют эту землю, то нечистота, пребывающая (теперь) на земле, впитывается в ее плоды, и люди, поедая такие плоды (несущие в себе духовную нечистоту из земли), становятся причиной того, что Шехина удаляется и не присутствует в их среде. Понятно, почему вставили мудрецы в благословение после вина, *мезонот* и части плодов, которыми славится Святая Земля, такие слова: *“и за землю желанную... которую Тебе угодно было дать отцам нашим в наследие, чтобы они питались плодами ее и насыщались ее благами”*».

Наши мудрецы утверждают, что текст всех благословений основан на стихах из ТаНаХа. И какой же стих стал основой словам «чтобы они питались плодами ее и насыщались ее благами»? Говорят комментаторы, что слова благословения взяты из стиха нашей афтары: *«И привел Я вас в страну плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее; а вы пришли и осквернили землю Мою, и сделали удел Мой мерзостью»*.

«Ибо два зла совершил народ мой: Меня, источник живой воды, оставили, чтобы высекать водоемы трескающиеся, которые не держат воду» (Ирмияу, 2:13).

Есть в этом стихе странное написание слова «водоемы» на иврите. Читается оно как *борот*, и должно было быть написано как *ברות*, но в слове есть «лишняя» буква *алеф* – *בארות*, что дает возможность прочесть слово как *беерот*, то есть колодцы. Разумеется, это не ошибка, а намек. Есть разница между **бор** – высеченной в земле или в известняке ямой для хранения воды, и **беер** – колодцем, который не просто содержит в себе воду, а является ее источником.

Рамбам в законах Авода Зара описывает, как мир постепенно скатился к идолопоклонству. Люди поколения Эноша знали, что влияние небес спускается на землю через посредников Всевышнего – ангелов, небесные светила и созвездия. Но они ошибались, придавая им самостоятельные силы, как будто у них есть собственное право выбора. На самом деле они служат лишь проводниками избытка, единственным источником которого является только Всевышний и никто другой. Говорит пророк, что люди ошибочно стали принимать ямы, которые способны лишь держать в себе воду и хранить ее, за источники. Стали служить ангелам, светилам и созвездиям, заменив ими Всевышнего – истинный Источник.

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАСЕЙ

Рав Нахум Шатхин

לנוס, לברוח, לערוך

«...назначьте себе города: городами для убежища будут они у вас, и убежать (וָנוּס) будет туда убийца, убивший человека по ошибке» (Бемидбар, 35:1).

וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מְקֻלָּט תִּהְיֶינָה לָכֶם וְנוֹס שָׁמָּה רֹצֵחַ מִכָּה
נָפֵשׁ בְּשָׁגָה

לנוס (*ланус*) – убежать, спастись бегством

Этот глагол употребляется в случаях, когда спасающийся бегством, убегает недалеко, и цель его – быстро избавиться от сиюминутной опасности, как в случае с Иосефом, когда он убежал от жены Потифара и хотел только вырваться из рук жены хозяина и выбежать из дома: «И она схватила его за одежду, говоря: “Ложись со мною!”. Но он оставил свою одежду в руках ее и **выбежал** (וָנוּס) вон».

Также этот глагол употребляется в случае, когда существует реальная опасность и когда известно место, куда бежать и где можно будет найти спасение, как в следующих случаях. Сказал Лот: «Вот этот город ближе, чтобы **бежать** (לנוס) туда...»; и когда идет речь о бегстве в город-убежище: «Из городов, которые вы дадите Левитам ... чтобы **убежать** (לנוס) туда убийце...»; когда рассказывается о бегстве Рехавама: «... а царь Рехавам поспешил взойти на колесницу и **убежать** (לנוס) в Иерусалим».

Также это слово используется, когда в стихе есть преследующий, как говорится о городах убежища. Человек, убивший непреднамеренно и осужденный на ссылку, может быть убит кровным мстителем все то время, пока он не достиг города-убежища. От этих кровных мстителей и убегает (נוס) совершивший непреднамеренное убийство: «...назначьте себе города: городами для убежища будут они у вас, и **убежать** (וָנוּס) будет туда убийца, убивший человека по ошибке». Это же видно из стиха: «... и **побежите** (וּנְסוּ), хотя никто не гонится за вами» (Ваикра, 26:17), где используется глагол לנוס (*ланус*), потому что здесь говорится, о том, что люди будут бежать перед лицом опасности, будучи уверенными, что за ними гонятся преследователи.

לברוח (*ливроах*) – убежать

В случае, когда убегают далеко, хотя конкретное место спасения неизвестно, а главная цель – уйти от проблемы, существующей в месте нахождения. «И услышал об этом фараон, и хотел убить Моше, но Моше **бежал** (וַיִּבְרַח) от фараона и остановился в земле Мидьянской...» – хотя сказано, что Моше пришел в Мидьян, изначально он не знал, куда бежит. Также и в случае с Агарь, задает ей ангел

два вопроса: «откуда пришла ты и куда идешь?», а Агарь отвечает: «от госпожи моей, Сарай, **бегу** (**בברחה**) я». Она отвечает лишь на первый вопрос, потому что на второй вопрос нет у нее ответа, так как сама она не знает, куда бежит.

Еще этот глагол используется в случаях, когда убегают в далекое место от надвигающейся или существующей только теоретически опасности, хотя еще нет реального преследователя или врага.

Разница между **לָנוּס** (**ланус**) и **לָבַחַ** (**ливроах**) хорошо видна на примере царя Давида. О случае, когда Шауль хотел убить Давида копьем, сказано: «... а Давид той ночью **убежал** (**נס**) и спасся», так как Давид спасался от сиюминутной опасности. Когда же он убегает к пророку Шмуэлю от возможного преследования слугами Шауля, сказано: «А Давид **убежал** (**ברח**) и спасся...».

Или же как в истории с Йотамом из книги Судей: «И **бежал** (**יָנוּס**) Йотам, и **побежал** (**יִיבַחַ**) и пошел в Беер...». Вначале он скрылся, куда глаза глядят, потому что спасал свою жизнь, а позже, когда уже не было опасности преследования – убежал в конкретное место.

Есть еще одно отличие: **לָבַחַ** (**ливроах**) – это, как правило, тайное бегство, или тайное планирование бегства, в то время как **לָנוּס** (**ланус**) – всегда открытое действие. Так обращается Лаван с претензией к Якову: «Зачем бежал ты (**לָבַחַ**), скрываясь, и обхитрил ты меня...».

לָעָרוֹק (**лаарок**) – убежать, дезертировать

Оба рассмотренных выше глагола указывают на бегство в место, где человек может найти покой, но глагол **לָעָרוֹק** (**лаарок**) используется в случаях, когда описывается бегство с места на место, и даже новое место может быть хуже предыдущего. Например, «...одиноко **бегут** (**הָעָרוֹקִים**) они в безводье и мрак пустыни».

В Талмуде часто используется это слово для обозначения бегства из-за опасности жизни или потери имущества. Возможно поэтому в современном иврите это слово используется для обозначения артерии или магистрали (**עָרוֹק** – **орек**), потому что в артерии всегда пульсирует кровь, а по магистралям всегда несутся автомобили.

Рассказывают историю, о том, что однажды рав Йосеф Шломо Каанэман (основатель ешивы Поневеж в Бней Браке) пожаловался Хазон Ишу на то, что ему приходится много времени колесить по свету с целью сбора денег на содержание ешивы, в то время как государство тратит огромные деньги на университеты и стадионы. Ответил ему Хазон Иш, что в трактате Эрувин рассказывается о постановлении мудрецов устанавливать вдоль дорог указатели местонахождения городов-убежищ. Одной из причин этого постановления было дать возможность убийце быстро достигнуть убежища (**לָנוּס**), чтобы он не спрашивал людей и чтобы таким образом в народе меньше знали о том, что

есть немало непреднамеренных убийств. В то же время на дорогах не устанавливали указатели, как пройти к Храму. Это делалось для того, чтобы путники почаще спрашивали правильное направление, и благодаря этому в народе будут видеть, как много людей направляется в Храм предстать пред Всевышним и принести ему жертву.

Продолжил Хазон Иш: «Так и тебя посылает Всевышний по всему миру, чтобы ты, под предлогом сбора средств, разносил во все уголки мира, что в Израиле есть изучающие Тору и великие ешивы».

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ВОЙНА В ИЗРАИЛЕ И ТОРА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В Земле Израиля сегодня идет война. При этом мы находимся в периоде между 17 тамуза и 9 ава, называемом *бейн а-мецарим* – между теснин, о котором сказано, что он особенно опасен, так как преследователи нашего народа в это время особенно сильны. Давайте разберемся, как эти два обстоятельства связаны друг с другом.

Если говорить о причинах разрушения Храма, то об этом Всевышний открыл пророкам: «Почему погибла земля? Потому что оставили Мою Тору». Это не так-то просто понять. Что значит «оставили Тору»? Ведь даже в период разрушения Храма евреи учили Тору! Более того, говорится в Гемаре (трактат Недарим), что пророк не постиг этой причины, пока ее не открыл Всевышний.

Все мы ежедневно упоминаем в *Биркат а-мазон* союзы между Всевышним и нашим народом: *брит милу* и Тору. Какое они имеют отношение к *Биркат а-мазон*? Говорится в трактате Брахот, что тот, кто не упомянул это в *Биркат а-мазон*, должен говорить благословение заново. Объясняют комментаторы: мы упоминаем *брит милу* и Тору именно во втором благословении *Биркат а-мазон*, потому что говорится в Торе: «и поешь, и насытишься, и будешь благодарить Всевышнего за землю хорошую, которую Он дал тебе». Так вот, получение нами Святой Земли обусловлено исполнением завета *брит милы* и завета Торы. То есть мы упоминаем эти заветы в *Биркат а-мазон* потому, что на этом зиждется наше право на эту землю. Если эти заветы не исполняются, то наши права на Святую Землю, мягко говоря, непрочны.

Сказано: «Почему был разрушен Первый Храм? Потому что не произносили благословение на Тору». Мы говорим это благословение каждый

день. Это поразительно! И это – причина разрушения Храма? Вообще неочевидно, что это заповедь из Торы – произносить такое благословение. На этот счет есть разные точки зрения наших мудрецов. Но Талмуд говорит очень ясно: «Потому что не произносили благословение на Тору». Почему же у этого благословения такая важность?

Упомянутые выше вопросы имеют несколько объяснений, и все они касаются темы *Тора лишма*. Говорит РаН (рабейну Нисим) от имени рабейну Йоны, что Торой во время разрушения Храма, конечно, занимались. Благословение на Тору ценно не только само по себе. То, что не произносили это благословение, означает, что Тора не была настолько важна и ценна для них, чтобы на нее благословлять. Если бы в том поколении не учили Тору, все последующее было бы очень легко объяснить. Но на самом деле они постоянно занимались Торой! И именно поэтому, пока Всевышний сам не раскрыл, «почему пропала земля», мудрецы и пророки этого не могли понять.

Что же касается того, что Тора была не важна для них, то причина этого – в том, что тогда не учили Тору *лишма*, ради нее самой, а потому относились к ней пренебрежительно.

Есть противоречие между тем, что приведено в трактате Недарим, и тем, что написано в мидраше на Мегилат Эйха. Из мидраша очевидно, что в поколении разрушения Храма просто не было изучения Торы! Это противоречие можно объяснить так. Были большие люди, которые изучали Тору, но в их изучении был некий оттенок пренебрежения. А когда большие люди пренебрегают – простые не учатся вообще. Эту тему раскрывает БаХ, рав Йоэль Сиркис, автор заметок к Талмуду и книги «Байт Хадаш», комментария к алахическому кодексу «Арба Турим». В законах благословения на Тору БаХ объясняет: замысел Всевышнего в Торе – раскрытие Шехины в этом мире. Когда Тору перестали изучать *лишма* – ради раскрытия Шехины – пропал и замысел Всевышнего. Мера за меру – Шехина оставила этот мир. Это и есть разрушение Храма.

Есть объяснение Маарала в предисловии к книге «Тиферет Исраэль». Он объясняет, что один из аспектов благословения на Тору – благодарность Тому, Кто ее дал. Мы благословляем Всевышнего за то, что Он дал нам Тору. Когда человек не благословляет Творца за Тору, Тора перестает ассоциироваться у него с раскрытием Всевышнего. Тора – отдельно, Всевышний – отдельно. Такой разрыв между Торой и Творцом – это и есть причина разрушения Храма.

В недельной главе Трума есть заповедь о построении Храма: «постройте Мне святилище, и Я буду обитать в них (т. е. в сердцах нашего народа)». К этому месту Мидраш Раба приводит притчу о великом царе, у которого была единственная дочь. Дочь нужно было выдать замуж, и царь нашел достойного жениха. Царь сказал ему так: ты женился на моей дочери, а потому ты можешь поселиться

с ней, где хочешь. Но она – моя единственная дочь, и куда бы вы не поехали, найди мне маленькую комнатку, чтобы я мог быть рядом с вами. Каков смысл этой притчи? Говорит Всевышний: Тора – это Моя единственная дочь. Дайте Мне место рядом с Торой! Тора не может оторваться от Творца. Смысл построения Мишкана после получения Торы – дать присутствие Всевышнему в нашем народе.

Когда не произносили благословение на Тору, и тем самым получался разрыв между Торой и Всевышним – Тора уже не могла защитить.

Теперь перейдем к тому, что происходит вокруг нас. Всевышний сказал Якову: *сихон ба-арец* – «обитай в стране». Наши мудрецы объяснили это двояко: с одной стороны, это означает «строй поселения», с другой – «приведи Шехину на эту землю». Если мы задумаемся в это, станет очевидно, что здесь нет двух разных объяснений. Сказанное мудрецами – это единое целое. Смысл нашей жизни в Святой Земле не только в том, чтобы здесь были евреи, но также и в том, чтобы здесь была Шехина. Когда мы говорим, что в силу завета *брит мила* и Торы мы обладаем Святой Землей, в этом есть два уровня: сам факт того, что мы учились и исполняли Тору, а также то, чтобы это было *лишма*. Таким образом мы приводим Шехину на эту землю, и сказано, что даже если один человек учится – Шехина вместе с ним.

На Святой Земле идет тяжелейшая борьба между святостью и тем, чего на этой земле не может быть. Это борьба между Яковом и Ишмаэлем, у которого тоже есть *брит мила*. И в связи с этим Ишмаэль получил право на эту землю на долгие годы. Что есть у нас, чего нет у него? У нас другой *брит*. Нужно не просто отрезать, но совершить то, что называется *прия*, превратить зло в добро. И это то, что есть у нас.

Кроме того, давайте вспомним благословение, которое произносится во время *брит миль*: «точно так же, как он вошел в союз *брит мила*, – так войдет в Тору, под хупу и в добрые дела». Это то, чего нет у Ишмаэля, а ведь все это – продолжение *брита*! Но к великому сожалению, у многих все ограничивается только обрезанием. И таким образом, противостоять Ишмаэлю им нечем.

Давайте вспомним, что в последние два года на Святой Земле идет ожесточенная борьба против *бней ешивот* (учащихся ешив). Слава Б-гу, есть у нас великие мудрецы, которые нас ведут, и помощь Свыше в этой нелегкой борьбе, но есть и те, кто хотят лишить нас *брит Тора*, связи с Торой. Но чем же тогда мы сможем противостоять претензиям Ишмаэля?

Даже те, кто учит Тору, должны укрепиться в том, чтобы делать это ради замысла Всевышнего, то есть *лишма*. И если этого нет в нашей учебе, то в этом и заключается причина разрушения Храма. При этом важно помнить слова Хафец Хаима, что те же причины, что привели к разрушению Храма, мешают тому, чтобы он был отстроен.

Мы находимся в периоде *бейн а-мецарим*, и во круг нас звучат сирены и слышны взрывы, проливается еврейская кровь. Идет борьба с Ишмаэлем, у которого есть претензии на эту землю. Вопрос: есть ли у нас *брит Тора*? Если мы хотим победить Ишмаэля, то это – наше основное оружие. Наш враг многочисленнее и богаче нас, у него больше оружия. Но мы можем победить, когда с нами Все-вышний. Когда наше поселение на Святой Земле – место Шехины, Он воюет за нас, и нет никого, кто смог бы Ему противостоять.

Подготовил А. Кац.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Рав Реувен Куклин

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

ГАЛУТ ИШМАЭЛЯ

Квод а-рав! Как Вы полагаете, ситуация, в которой мы сейчас находимся – это уже галут Ишмаэль, или он нам еще только предстоит? Расскажите, пожалуйста, подробнее о галуте Ишмаэля.

Д.

Уважаемая Д.!

В книге Даниэля говорится о четырех животных, увиденных им в пророческом сне. Наши мудрецы («Псикта Рабаты», 33) объясняют, что эти животные намекают на четыре царства, которые будут править евреями – Вавилон, Мадай, Греция и Эдом (европейские народы). Несмотря на то что мудрецы не упомянули явно царство Ишмаэля, рав Саадья Гаон (один из величайших еврейских мудрецов, который жил более тысячи лет назад) в комментарии на книгу Даниэля пишет, что последнее царство (Эдом) включает в себя также царство Ишмаэля. И на это намекает, по его словам, стих, который описывает последнее животное двойным описанием: «страшное, ужасное».

Рамбан («Сефер а-Геула») объясняет, что это царство Даниэль называет Эдом, а не Ишмаэль, поскольку изгнание (*галут*) было осуществлено Эдомом (римлянами), а не Ишмаэлем. И так пишет великий каббалист рав Хаим Виталь в книге «Эц Даат Тов»: «Ты знаешь, что четыре *галута* будут: Вавилония, Мадай, Греция и Эдом. Однако в конце дней (перед приходом Машиаха) будет еще один *галут* – *галут* Ишмаэля».

Галут Ишмаэля упоминается в Зоаре (Шмот, 17а). И так сказано там: «...сколько зла причинят (ишмаэлиты) Израилю и будут терзать их различными муками..., и не будет *галута* тяжелее, чем *галут* Ишмаэля». Рамбам в его знаменитом «Послании в Йемен» также пишет, что не будет народа более враждебного по отношению к евреям, чем ишмаэлиты, и они будут причинять нам различное зло, чтобы уничтожить нас. Они испытывают глубокою ненависть и вражду к евреям.

Рав Хаим Виталь в своей книге проясняет разницу между враждебностью ишмаэлитов и враждебностью других народов следующими словами: «все намерение других народов – чтобы евреи поменяли свою веру, чтобы не изучали Тору и не соблюдали заповеди..., однако ишмаэлиты в будущем будут причинять евреям большие бедствия, которых еще никто не причинял, поскольку они желают “проглотить” нас».

Из приведенного выше видно, что *галут* Ишмаэля – это беды и страдания, которые будут причинять нашему народу его потомки. Поэтому я думаю, что, несомненно, сегодняшнее положение можно определить как *галут* Ишмаэля.

«Бааль аТурим» пишет (Берешит, 25:18), что сразу же после того, как упадет Ишмаэль и его царство, придет Машиах. Подобное видно и из слов мидраша «Пиркей де-Раби Элиезер» (28-ая часть). Так что будем надеяться, что вскоре потомки Ишмаэля перестанут причинять страдания нашему народу и придет Машиах.

ПОМОЩЬ АРМИИ

Доброе время суток, уважаемые раввины!

Я живу далеко от Израиля – в Москве. Но нас (меня, мою жену и многих моих друзей) очень волнует положение в Израиле в связи с войной. Чем мы можем помочь для успеха израильской армии? Я знаю, что молитвами. Но, быть может, еще чем-то?

С уважением, Артем.

Уважаемый Артем!

Царь Давид сказал (Теилим, 20:8): «Эти (одни народы) с колесницами, а эти (другие народы) с конями (выходят на войну), а мы Имя Г-спода упомянем». Этими словами он подчеркнул разницу между войнами, которые ведут другие народы, и войнами, которые ведет еврейский народ. В то время как другие народы полагаются на силу своего оружия, еврейский народ полагается только на Создателя, который ведет за нас войны, как сказано (Дварим, 3:22): «Поскольку Г-сподь, Б-г Ваш, воюет за Вас». Тора в главе Экев (Дварим, 8:17) предостерегает нас, чтобы мы не подумали, что наши успехи – благодаря нашей силе и нашему могуществу. А в книге Шофтим (7:2) приводится предписание Творца Гидеону уменьшить количество солдат перед выходом на войну с Мидьяном – «дабы не возгордился предо Мною Израиль, сказав: “Моя рука спасла меня”».

Поэтому самое главное участие в войне нашего народа с врагом, которое требуется от каждого еврея – сделать все, что от него зависит, чтобы увеличилась помощь Г-спода солдатам и всему еврейскому народу.

Конечно же, молитва – это одна из основных вещей, которая может помочь в этот непростой период для еврейского народа. В ответе «Почему делают такой ажиотаж из ракетных обстрелов?» (см. «Беерот Цихак» №67) я приводил слова Рамбама (Законы постов, 1:1) о том, что взывать с молитвой к Творцу во время каких-либо опасностей – повелительная заповедь из Торы.

И, конечно же, вместе с молитвами о спасении стоит не забывать благодарить Г-спода за невероятные чудеса, которые Он делает в эти дни нашему народу, находящемуся на Святой Земле. Я слышал, что один из великих раввинов поколения, рав Моше Штернбух, постановил в своей ешиве кроме молитв о спасении говорить 100-ый Псалом из Псалмов Давида, в котором выражается благодарность Г-споду.

Совместно с молитвой следует раскаиваться за неподобающие дела и неверно выбранный жизненный путь, как пишет об этом Рамбам в продолжении вышеупомянутых слов в «Законах постов».

В благословениях на чтение *Шма* мы говорим, что Г-сподь «создает новое, управляет войнами». Время войны – это время для возобновления, и поэтому это время наиболее подходит для изменения жизненного пути и возвращению к Творцу.

Также для поддержки еврейских солдат важно укрепиться в изучении Торы, поскольку изучение Торы дает им силу и возможность преуспеть в войне. И так приводится в трактате Санедрин (49а): «Если бы Давид (не занимался изучением Торы), то Йоав (его полководец) не преуспел бы в своих войнах». А в трактате Макот (10а) трактуется стих из книги Теилим (122:2) «стояли наши ноги во вратах твоих, Иерусалим» следующим образом: что дало силу нашим ногам устоять в войне? Твои ворота, Иерусалим, в которых знатоки Торы занимались изучением святой Торы. Тот, кто не может изучать Тору, должен укрепиться в помощи изучающим (в силу своих возможностей).

РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ. ПАНИКОВАТЬ ИЛИ ПРЕБЫВАТЬ В БЕЗМЯТЕЖНОСТИ?

Уважаемый раввин, в одном из Ваших ответов я читала, что следует опасаться ракетных ударов и из глубины сердца взывать к Творцу о спасении [там шла речь о том, что не следует пребывать в безмятежности во время войны]. Но ведь в Гемаре рассказывается про Илея, который, входя в город, услышал вопли, и сказал: это точно не из моего дома.

Поясните!

Лилия

Уважаемая Лилия!

Вы правы. Из того места, которое Вы привели, видно, на первый взгляд, что тот, кто надеется на Творца, должен пребывать в полнейшем спокойствии и его ничто не должно пугать. Это видно и из дополнительной истории, которая приводится там. Талмуд рассказывает о раби Ишмаэле, сыне раби Йоси, и его ученике, которые шли по опасному месту. Учитель обратил внимание, что его учеником овладел страх. «Ты грешник», – сказал ему раби Йишмаэль, – «ведь сказано (Йешаяу, 3:14): “Боялись грешники в Сионе”».

Однако в мидраше «Авот де-Раби Натан» (9-ая часть) мы видим, на первый взгляд, противоположную вещь. Мидраш, объясняя слова мишны в Пиркей Авот (1:7) «и не отчаивайся от бедствия», говорит: «(это) обучает нас, что человек должен жить в постоянном страхе, и говорить: “Быть может, сегодня настигнет меня бедствие, а быть может – завтра!” И, таким образом, человек находится в постоянном страхе». Из этих слов видно, что важно, чтобы человек жил в постоянных опасениях.

Конечно же, нет противоречия между этими местами в словах мудрецов.

Важно, чтобы человек не пребывал в эйфории и безразличии, считая, что с ним никогда не произойдет никакой беды, даже если он будет далек от Творца, и «благословится в своем сердце, говоря (себе): мир будет мне, когда буду идти по желанию сердца» (Дварим, 29:18). О таком человеке говорит Тора (там же, 19-ый стих): «Не возжелает Г-сподь простить ему, и тогда возгорится гнев Г-спода на этого человека».

Человек должен постоянно осознавать, что весь мир наполнен опасностями. И он вместе со всеми обитателями этого мира также подвержен этим опасностям. И только после того, как человек осознает все это, появляется место для упования. Должен сказать он Всевышнему: «Я знаю о множестве опасностей, угрожающих мне на каждом шагу, но я протягиваю Тебе, Г-споди, мою руку, чтобы Ты взял меня за нее и провел через все эти опасности». И с этим чувством упования на Творца всем сердцем человек не должен бояться ничего, осознавая, что Г-сподь ведет его по жизненному пути.

И поэтому Талмуд приводит относительно спокойствия Илея следующий стих из книги Теилим (12:7): «Слуха дурного не боится он, твердо сердце его – полагается он на Г-спода». Объясняет Талмуд: «Почему слуха дурного не боится? Потому что полагается на Г-спода». Есть различные уровни упования на Г-спода, и Творец ведет себя с каждым человеком в соответствии с его уровнем упования. Илель достиг такого уровня упования, что Всевышний оберегал его от всевозможных трагедий и бед.

Вышеизложенное поможет нам понять слова мудрецов в трактате Мегила (15б). Талмуд там рассказывает, что Эстер получила наказание за то, что она в молитве своей назвала Ахашвероша псом,

как сказано (Теилим, 22:21): «Спаси... от пса душу мою». Чтобы исправить свою ошибку, далее она назвала его уже львом, как сказано (там же, 22-ой стих): «Спаси меня от пасти льва». На первый взгляд, не ясно, в чем была ошибка Эстер, ведь сам Творец, описывая многочисленных врагов евреев, относится к ним, как к чему-то мизерному и несущественному, как сказано (Дварим, 20:1): «Когда выступишь на войну против врага твоего и увидишь коня и колесницу, народ многочисленнее тебя, то не бойся их, ибо с тобой Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли египетской»? Почему в этом стихе сказано «лошадь и колесницу» в единственном числе? Объясняет Раши, что тем самым Творец намекает: для Меня (Г-спода) все они – как один конь.

Несомненно – для Творца они считаются всего лишь как один конь, однако человек, который стоит в молитве перед Творцом, должен понимать, в какой великой опасности он находится без помощи Всесильного, и просить у Г-спода избавить его из этой опасности.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ ПОМОГАЕТ СОЛДАТАМ

Прочитал Ваши ответы про войну с Газой. Спасибо!

Вы часто упоминаете, что изучение Торы помогает солдатам. Я не понимаю, каким образом изучение Торы может помочь в войне. Поясните!

Виктор, Иерусалим

В мидраше «Тана де-вей Элияу» (18-ая часть) сказано: «Благословен Всесильный, Который проявляет жалость к Своему народу даже в тот час, когда они провинились перед Ним». Стоит понять: из-за какой заслуги Всевышний проявляет свое постоянное милосердие к евреям.

Ответ на этот вопрос мы можем получить из благодарственной песни Двора, которую она пела Г-споду после чудесного спасения. В начале своей песни Двора упоминает дарование Торы. Каким образом связано дарование Торы с чудесным избавлением? После того как Творец дал евреям Святое Учение, Его Имя – на еврейском народе, и каждый, кто выходит воевать с нашим народом, как бы выходит воевать с Создателем. Поэтому Творец проявляет милость к Своему народу, даже если он провинился, и спасает его ото всех врагов. Это объясняет нам, почему Двора начала свою песнь с воспоминания о даровании Торы.

На слова Гольята (Шмуэль 1, 17:10): «Я сегодня бранил воинства израильские» отреагировал Давид (26-ый стих): «Ты бранил воинства Б-га Живого», поскольку выход на войну с еврейским народом – это как бы выход на войну с Самим Творцом.

Из этого мы видим, что принятие нашим народом Торы является той заслугой, в честь которой Всевышний проявляет постоянное милосердие к Своему народу. Талмуд в трактате Сота (42а) говорит, что даже если у солдат есть минимальная заслуга

изучения Торы, которая заключается в чтении стиха «Шма, Исраэль» утром и вечером, Всевышний не передаст их в руки врагов.

В вышеупомянутой песне Двора говорит (Шофтим, 5:8): «Когда избрал он (еврейский народ) Б-га нового, тогда – война у ворот. Видели ли щит и копье у сорока тысяч Израильтян?». Мидраш «Тана де-вей Элияу» (11-ая часть) объясняет, что в словах «выбрал Б-га нового» есть намек на знатоков Торы, которые, изучая ее святые слова, постоянно выводят новые законы. «Отсюда сказали (наши мудрецы), что если сорок тысяч евреев собрались на войну и среди них есть два знатока Торы, как будто Всевышний передал в их руки врагов их», сообщает мидраш.

Из этих слов мы учим, что даже если нет у самих солдат заслуги изучения Торы, но есть среди них мудрецы Торы, их заслуга помогает всем солдатам.

И более того, из приведенного в трактате Макот (10а) видно, что нет необходимости, чтобы затоки Торы были непосредственно среди солдат. Их заслуга изучения Торы помогает солдатам, даже если они находятся в это время в тылу, изучая Тору в синагоге или бейт-мидраше.

В Торе сказано (Дварим, 33:18): «Радуйся, Звулун, при выходе твоём, а Иссахар в шатрах твоих». Поясняет рав Цви Йеуда Берлин, что стих имеет в виду следующее: радуйся Звулун при выходе твоём на войну, ведь ты, несомненно, одержишь победу над своими врагами в заслугу братьев твоих из колена Иссахара, которые, находясь в шатрах (намек на Бейт Мидраш – Дом Учения), изучают Тору.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль

Комментарий – рав Александр Кац

Пятый день (продолжение)

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

99. Не превозносите себя, не придавайте себе чересчур большого значения, но преуменьшайте свою значимость.

Каждого, кто себя принижает, Творец возвышает. Но каждого, кто себя возвышает, Творец принижает. От каждого, кто стремится к величию, оно убегает. Но каждого, кто убегает от величия, оно преследует (BT, Эрувин 136).

Сказал Творец народу Израиля: Я полюбил вас за то, что даже в час, когда Я дарую вам величие, вы принижаете себя передо Мною. Я даровал величие Аврааму, а он сказал Мне: «Я прах и пепел» (Берешит 18:27). Я даровал величие Моше и Аарону, а они сказали: «Что мы такое?!» (Шмот 16:8). Я даровал величие Давиду, а он сказал (Теилим 22:7): «Я – червь, а не человек» (ВТ, Хулин 89а).

На самом деле, чем значительнее человек, тем в большей степени он осознает свою ничтожность перед Творцом, как мы и произносим в молитве «Ведь все великие как бы не существуют перед Тобой, и всех знаменитостей как бы и не было, а мудрые подобны лишенным разума» (Хафец Хаим, Шмират а-лашон 19).

Странный «крюк» рава Маргалиота

Рав Э.-З. Маргалиот, прямой потомок великого Раши, был одарён двумя достоинствами, которые не часто сочетаются в одном человеке.

Он был выдающимся знатоком Торы, написавшим важный комментарий на кодекс Шулхан арух.

И он был очень богат.

Составив крупное состояние на торговле бриллиантами, он по-прежнему одевался очень скромно и жил в своем родном городке Броды, где было много знатоков Торы, – хотя главное представительство его фирмы находилось в столичном городе Вена.

Члены бродской общины заметили, что каждое утро по дороге в Дом Молитвы рав Маргалиот делал большой «крюк», обходя две лишние улицы. Зная, насколько он дорожит каждой минутой своего времени, они дерзнули его спросить, почему он не ходит прямым путем.

Рав Маргалиот объяснил свои странные «крюки» так: «Перед тем, как предстать в молитве перед Всевышним, я пытаюсь избавиться от гордыни. Ведь порой в мое сердце закрадывается хвастливая мысль: вот я – и мудрец, и богач – много ли найдется подобных мне?! Поэтому перед молитвой я прохожу по двум этим улицам – на одной из них живет мудрец, превосходящий меня своей мудростью, а на другой – богач, превосходящий меня богатством. Само их присутствие сбивает с меня спесь на весь день» (Маасей авотейну 3, Мецора).

Шиворот-навыворот

В течение почти сорока лет рав Н.-Ц.-Й. Берлин (Нецив) возглавлял знаменитую Воложинскеую ешиву. В последние годы жизни его слава особенно возросла, и его стали называть «великим наставником народа Израиля». Слыша такие неумные восхваления, старый мудрец горько иронизировал: «В этом мире всё шиворот-навыворот. Когда в молодости я днями и ночами трудился над познанием Торы, меня называли просто «знающий аврех». Когда я возглавил Воложинскую ешиву и из-за множества забот уже

не мог с прежним усердием заниматься изучением Торы, меня стали называть «великий гаон». Теперь же, когда я состарился, ослаб и забыл даже то, что знал, обо мне стали писать, что я «наставник всего народа Израиля». В общем, чем меньше я учился, тем выше меня превозносили» (Гдолей а-дорот).

Профилактика от гордыни

Еще в молодые годы рав Симха-Зисл Зив (Саба из Кельма), потомок великого Маарала из Праги, уделял особое внимание тому, чтобы в его характере не осталось и следа от гордыни. С этой целью он порой уходил из своего родного Кельма в соседние местечки, где его никто не знал, и в течение некоторого времени жил там, принимая облик инвалида, глухонемого или нищего странника, вызывающего к себе жалость.

Позднее, когда рав Симха-Зисл создал свою ешиву Мусара, он стал для учеников образцом совершенного человека. Они ловили каждое его слово и следили за каждым его движением, стремясь во всем ему подражать. Его уроки становились центральными событиями каждого дня. Понимая свое особое положение, рав Симха-Зисл принял меры против своей гордыни, запретив ученикам приветствовать его стоя и даже употреблять при обращении к нему слово «рав» (Тнуат амусар 2).

Причина отказа

Однажды духовного главу мудрецов Земли Израиля рава Я.-И. Каневского (Стайплера) пригласили за границу – на свадьбу, к внуку выдающегося знатока Торы, возглавлявшего одну из наиболее крупных еврейских общин Европы. Но Стайплер ответил отказом, пояснив, что его появление на свадьбе могло бы привести к массовому осквернению Имени Творца (хилуль Ашем). Ведь люди, которые никогда не видели его прежде, будут разочарованы – они станут с удивлением спрашивать друг у друга: «Неужели это, действительно, один из духовных вождей народа Израиля?!»

«Моя способность к пониманию любого материала крайне ограничена, – написал Стайплер в ответном письме к раввину, пригласившему его на свадьбу. – Познавательные возможности моего интеллекта настолько проблематичны, что меня обескураживает любой вопрос, кажущийся простым для среднего знатока Торы. Моя память также слаба, и особенно теперь, в годы старости. Все это регрессирует с пугающей меня быстротой. ... Часто ко мне обращаются выдающиеся мудрецы, которые считают меня «гаоном» и стремятся обсудить со мной сложнейшие проблемы Торы – но я точно знаю, что они покидают мой дом глубоко разочарованными, обнаружив, что я не обладаю никакими познаниями, превосходящими их собственные. ...И так же те, которые приходят ко мне, рассчитывая увидеть цадика (праведника), обычно разочаровываются, так как

быстро убеждаются, что в действительности, я самый заурядный человек. ...Все это причиняет мне острую душевную боль – и не потому, что моя гордость уязвлена, – ...но поскольку это может привести, не дай Б-г, к осквернению Его имени. Ведь люди могут подумать: «Если таков прославленный мудрец, то что уж говорить обо всех остальных знатоках Торы!» А если окружающие будут приходиться к таким выводам, то это может нанести, не дай Б-г, значительный ущерб их Б-гобоязненности».

Просто старик

В зрелые годы рав Шломо-Залман Ойербах был ведущим законоучителем Иерусалима, а затем Земли Израиля и всего еврейского мира. При этом он не занимал никакой официальной должности и принимал многочисленных посетителей со всего мира в своей маленькой квартирке в иерусалимском квартале Шаарей хесед.

В своих отношениях с окружающими рав Шломо-Залман вел себя, как человек искренне убежденный в том, что в нем нет ничего исключительного и особенного. «Я не понимаю, почему люди приходят с вопросами именно ко мне! – горько сетовал он своим близким. – Разве я раввин?! Ну, в каком городе и в каком квартале я раввин?! Я просто старик...».

Часто он с недоумением спрашивал у людей, приехавших к нему из Америки и Европы: «Почему вы обращаетесь ко мне? Спросите своего раввина!» Иногда он даже говорил посетителям: «Извините меня за такие слова, но вы просто сделали глупость, что пришли ко мне. ...Ведь я каждый Йом-Кипур прошу прощения у Б-га за те дурные советы, которые даю людям».

Когда рав Шломо-Залман слышал восхваления в свой адрес, он мгновенно замыкался и мрачнел – было очевидно, что слова хвалы буквально ранят его, причиняя нестерпимую душевную боль. Оберегая его здоровье, родные прятали от него любую харедимную газету, в которой к его имени был присоединен какой-либо титул: «гаон», «посек а-дор» и т.д. Заслышав титул «посек а-дор» («законоучитель этого поколения»), которым его особенно донимали в последние годы жизни, рав Шломо-Залман возмущенно восклицал: «Это просто ложь! Я выношу законодательные решения только для людей, обращающихся ко мне в частном порядке!»

На улице его часто окружали фотографы и просто зеваки, желающие сфотографироваться рядом со «знаменитым» человеком, – и тогда он со смущенной улыбкой спрашивал на идиш у своего провожатого: «Почему все бегут за мной, будто я мешуганэ (сумасшедший)!?»

Он тактично, но решительно пресекал всякую попытку создать вокруг него «двор», наподобие окружения хасидских цадиков. Когда ему сказали про некоего человека: «он всё время возвращается

здесь, при вашем дворе!», – рав Шломо-Залман мягко поправил: «В моем дворе «вращаются» только кошки» (А-Тора а-месемахат).

100. Не поступайте поспешно.

Хорошенько взвешивай каждый поступок и не действуй в суете и смятении. Это основа верного поведения – не суетливо, а вдумчиво (р. М. Штернбух).

101. Не разглагольствуйте даже о полезных вещах – будьте кратки.

Всегда стремись объяснять ученикам кратко (ВТ, Псахим 3б).

102. Постарайтесь приобрести верного друга. Дорожите им, не теряйте его, если он хорош.

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

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

ГЛАВА 16. СКОЛЬ ВЕЛИКО НАКАЗАНИЕ ТОГО, КТО ИДЕТ ПРОТИВ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

И вот что удивительно в человеке, склонном к раздорам. Если кто-нибудь чуть-чуть заденет его ребенка, даже неумышленно, он выльет на него потоки брани. И тем более – умышленно, так, что ребенок сляжет в постель. Даже если он излечится, отец ославит обидчика как изверга перед всеми людьми, и не успокоится, пока не отомстит достойно, и возненавидит его в душе своей навеки. Но когда он сам причиняет всяческие беды своим детям, участвуя в распре, так, что они могут даже умереть, не дай Б-г. И мы писали выше, в гл. 15, со ссылкой на мидраш, что даже грудные младенцы могут оказаться наказанными из-за этого греха, (однако) он их нисколько не жалеет. Наоборот, по гнусности своей он подает сигнал домашним, чтобы они к нему присоединялись, как это мы видим у Датана и Авирама, которые стояли у входа в свои шатры с женами, детьми постарше и младенцами. И это то, о чем говорит Писание (Ирмияу, 7:18): «Сыновья собирают дрова, а отцы разжигают огонь». Это означает, что дурное побуждение ослепляет человека и представляет его взору ямы и рытвины как ровную дорогу.

И еще я покажу тебе, брат мой, великую силу дурного побуждения, проявляющуюся в стремлении побеждать в споре непременно и любой ценой. Сила эта такова, что, когда человек глубоко погружается в конфликт, он, даже видя собственными глазами, что пути его темны и ведут прямо в *геином* (ад), предпочитает направлять шаги свои в глубины преисподней и не щадит себя, не оставляя распрю. Таково наследие подобных людей – дурное побуждение их, доставшееся им от духовных отцов их – Датана и Авирама, родоначальников всех склонных к раздорам. А те выразили это открыто, как приведено в Мидраш Раба, глава Корах, говоря: «Мы держимся за свое, хотя и не избежим участи своей в аду». И потому, брат мой, пожалей себя и пощади душу свою вместе с душами сыновей и дочерей своих, и воздержись от раздоров!

И даже если ты уже в самой гуще конфликта, и тяжело тебе отделиться от соучастников, все же ищи из всех сил возможность бегства для себя, как это сделал Он бен Пелет, бывший вначале среди сообщников восстания Кораха, как сказано в Торе (см. Бемидбар, 16:1). И он сумел отделаться от них [с помощью своей мудрой жены, см. последнее *Примечание автора в предыдущей главе*], как это описано в главе Хелек трактата Санедрин (1096 – 110а), и не был наказан, когда пришел час расплаты. И не слушай советов своего дурного побуждения и доводов его, подстрекающего тебя, твердя, что недостойно бросать дело на полпути и не завершить его победой. Ибо лучше человеку устыдиться в этом мире перед немногими людьми, чем терпеть позор в мире грядущем перед Небесной Свитой. И сказали наши мудрецы (Эдуйот, гл. 5): «Лучше человеку считаться глупцом все свои дни, чем быть злодеем перед Всевышним один час».

Перевод – рав П. Перлов.

УКРЕПЛЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

Рав Гершон Эдельштейн

ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ – УКРЕПЛЕНИЕ В ТОРЕ

В настоящее время мы находимся в опасности и в беде, по выражению Писания (Ирмияу, 30:7): «Время бедствия это для Яакова, но из него он будет спасен». Наш долг – преумножить заслуги и укрепиться во всем, что требует укрепления. Это даст нам право спастись от опасности.

Каковы же вещи, требующие укрепления? В Гемаре (Брахот, 32б) сказано: «Четыре вещи требуют укрепления, и вот какие: Тора, добрые поступки, молитва и путь земной». Первое, что нужно укреплять, это изучение Торы. И хотя о словах Торы сказано (Теилим, 19:11): «Они прелестнее золота и

множества чистого золота, слаще меда, капающего из сот», и действительно, сладость Торы весьма велика, – тем не менее, мы должны укрепляться в ней. Ведь не каждый удостоивается почувствовать эту сладость (поэтому в благословениях к Торе мы просим: «И сделай приятными слова Торы Твоей...» – чтобы ощутить ее сладость).

У наших мудрецов (Нида, 70б) говорится, что одним из необходимых условий для успеха в Торе является молитва и просьба о милосердии. Без молитвы невозможно достичь успеха в Торе. Впрочем, в действительности мы видим, что есть такие, кому это немного удается и без молитвы. Но такая Тора не находится на уровне совершенства, обязательном с точки зрения законов ее изучения. Здесь не хватает качества святости Торы.

Как приводит «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 3 в примечании) со слов Зоара: «Тора без трепета и любви не возносится вверх». Иными словами, если вместе с Торой нет трепета перед Небесами, она не поднимается, и остается недостаток в полноте ее святости. Трепет, о котором идет речь, предполагает боязнь уклонения от изучения Торы, на что есть строгий запрет. Мудрецы говорили: «Как изучение Торы равносильно всем (заповедям), так и пренебрежение ее изучением равносильно всем (грехам)». Об этом написано в «Шаарей Тшува» (3:16), что соответственно мере величия заповеди и награды за нее, настолько же велико и наказание для тех, кто уклоняется от ее исполнения. А поскольку награда за изучение Торы очень велика, то и наказание за пренебрежение ею огромно, и этого надлежит бояться.

Следовательно, нужно заниматься Торой, исходя из чувства долга, и учиться с трепетом перед Небесами, ибо такова обязанность по законам об изучении Торы. Но вместе с этим учеба должна совершаться во имя самой Торы, как объяснил Рош в комментариях к трактату Недарим (62а): «Все твои слова и речи в Торе пусть будут ради Торы, то есть чтобы узнать и понять, добавить обучение и рассуждение, а не чтобы насмехаться и гордиться». Иными словами, заниматься Торой нужно во имя нее самой – учиться, чтобы знать и понимать написанное в ней. Это требует укрепления, поскольку злое начало препятствует постоянству в Торе. Об этом тоже нужно молиться, чтобы удостоиться помощи с Небес и преодолеть злое начало.

СТАРАНИЯ И МОЛИТВА

В том же месте в Гемаре приводится вопрос к раби Йеошуа бен Ханания: что человеку сделать, чтобы стать мудрее? Он ответил, что нужно больше учиться и обращаться к Тому, Кто является источником мудрости. Далее в Гемаре и у Раши объясняется, что было очевидно, что нужна молитва, и что без нее невозможен успех в Торе. А главное, что открыл раби Йеошуа бен Ханания, – это необходимость больше учиться!

Можно было подумать, будто достаточно и того, что человек молится и просит милосердия для успеха в Торе, и что, может быть, не нужно так уж сильно стараться. Например, в случае с заработком «Ховот а-Левавот» (Врата уверенности) долго объясняет, что не надо много трудиться и стараться – важно лишь молиться и просить о пропитании после слов «Благослови для нас...». С помощью малого старания человек получит то, что постановлено ему с Небес.

Был случай с одним человеком, который приехал в Святую Землю после войны и трудился по многу часов каждый день, чтобы приносить домой пропитание. Однажды он подумал: «Зачем так сильно стараться? Ведь даже при малых стараниях я получу то, что постановлено мне». Он пошел к Хазон Ишу и попросил благословения, чтобы иметь достаточный заработок. Хазон Иш благословил его, и тот действительно стал меньше работать, а доходы по-прежнему были солидными.

Мне об этом рассказал герой этой истории. К этому он добавил, что был еще один человек, приехавший в Святую Землю, который не находил себе работы. Он отправился к Хазон Ишу и попросил благословения, чтобы найти работу. Тот благословил его, и его пожелание исполнилось – он отыскал работу, но вынужден был проводить на ней много времени. Все время с утра до вечера он трудился. Так было потому, что он попросил благословения для работы, а не для пропитания, тогда как первый знал, что пропитание дается с Небес, и для этого не нужно много трудиться и хлопотать. Достаточно лишь небольших усилий, чтобы получить то, что постановлено. Поскольку он получил благословение на пропитание, доходов у него было достаточно.

Здесь-то и открывает рабби Йеошуа бен Ханания, что в Торе все иначе. Недостаточно малых стараний – нужно учиться изо всех сил. Кто не старается учиться постоянно, тот не сможет достичь успеха в Торе, даже если будет молиться об этом и просить о милосердии. Поэтому нужна усидчивость в учебе и молитва. Тогда удастаиваются успеха в Торе и в количестве, и в качестве.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Есть нечто, тесно связанное с воспитанием детей в Торе. Когда речь идет о том, чтобы отдать их на обучение в хедер, в *ешиву ктану* или в *ешиву гдолу*, есть много родителей и самих учеников, которые думают, что если поступят учиться туда, где много отличников и учащих высокого уровня, это повлияет на них, и они сами станут отличниками и тоже получат силы высоко подняться.

Но действительность часто бывает противоположной. Нужно знать, что сказанное (Авот, 4:15): «Будь хвостом львов и не будь головой лисиц», относится к тому, у кого есть высокая степень смирения. «Хвост львов» подразумевает, что собралось

много почтенных мудрецов Торы, а человек сидит с краю стола. На это способен лишь тот, кто сам обладает высоким духовным уровнем.

Но кто желает преуспеть в Торе, лучше пусть будет «головой лисиц» в том месте, которое соответствует его силам, а не «хвостом львов» в месте, в котором его сил недостаточно [*так как из-за отсутствия смирения у него просто не получается быть «хвостом львов»*]. Так и происходит: если ребенок один из лучших в классе, это помогает ему радоваться тому, что он имеет. Он лучше усваивает преподаваемый на уроках материал. Поскольку он чувствует, что является одним из лучших, это дает ему энергию и силы к успеху. А тот, кто не находится в числе лучших, если не обладает достаточным уровнем смирения, будет чувствовать себя нехорошо и вдобавок завидовать тем, кто лучше него.

В книге «Месилат Йешарим» (гл. 4) объясняется, что есть два вида зависти – запрещенная и разрешенная. Запрещенная зависть встречается у человека, который говорит: «Ни мне, ни тебе не будет». Ему будет радостнее, если и друг его не преуспеет. А правильная зависть – это когда он рад успехам другого, но и за себя переживает: почему мне не удается то, что удалось ему.

Мудрецы сказали (Дварим Раба, 9:9) о Моше Рабейну, что в последний день его жизни перед ним закрылись истоки мудрости. Только Йеошуа слышал слова Б-га, а Моше не слышал. «В тот час закричал Моше, говоря: сто смертей, но не одна зависть». Там точно не имелась в виду запрещенная зависть, поскольку сказано (Санедрин, 105б): «Человек не завидует сыну и ученику». Ясно, что Моше радовался успехам своего ученика Йеошуа. Но он переживал за себя и чувствовал смятение от того, что не мог услышать слово Б-жье.

В «Месилат Йешарим» также приводится сказанное мудрецами (Бава Батра, 75а), что в Будущем мире у каждого праведника будет своя обитель и отдельное место согласно его славе, и каждый будет обжигаться об обитель ближнего. Каждый получит там место в соответствии со своими хорошими поступками. Чем больше будет у него заслуг и добрых дел, тем более возвышенное место он получит. И когда он увидит в Будущем мире, что друг его сидит в более возвышенном месте, чем он сам, то будет страдать от этого и почувствует боль, словно от ожога. Он будет обвинять себя, почему не старался в этом мире сделать больше добрых поступков. Ведь если бы он старался изо всех сил достичь совершенства, то и сам сидел бы теперь в таком же возвышенном месте, как у его товарища.

В Мире Истины измеряют не только количество действий, но главным образом оценивают их согласно силам, которые есть у человека, – сделал ли он все, что мог, или нет. Когда человек старается и делает все, что может, то он полноценен и удастаивается полноценного Будущего мира. В отличие от этого, может быть другой, более одаренный, который совершает больше хороших поступков, чем

первый, но не удостоивается настолько полного Будущего мира, как тот, так как не делает всего, что в его силах. По своим талантам он был способен сделать больше, но так как не совершил всего, что мог, то остался с изъяном в душе. В будущем он увидит свое несовершенство, и другие тоже его увидят. Тогда он будет страдать и обвинять себя, почему не старался больше – иначе он заслужил бы более почетное место.

Что касается нашей темы: природа человека такова, что он хочет быть среди «львов», и считает, что может быть таким, как они. Но правда в том, что иногда он на это неспособен. И будучи «хвостом львов», он станет страдать от этого и не преуспеет в учебе. Так и маленький ребенок, которого отправляют учиться в место, не соответствующее его силам, рискует сломаться и потерять резвость и радость жизни. У него будет чувство неполноценности, и учиться он будет без радости. Кто не обладает большим уровнем смирения, лучше пусть будет «головой лисиц» в месте, соответствующем его силам. Тогда он будет счастлив и рад своей доле, и сильнее продвинется в учебе.

«ДОБРОЕ ИМЯ» – С НЕБЕС

Иногда бывает, что некоторые примешивают сюда неверные соображения. Они хотят учиться именно в той ешиве, у которой есть «доброе имя». Им кажется, что тот, кто учится в менее престижной ешиве, рискует потерять и свое доброе имя. Иногда это происходит из соображений почета, или думают, что учась в такой известной ешиве, он удостоится найти хорошую невесту. Но эти соображения с самого начала несут в себе ошибку.

Нужно знать, что **любой успех приходит Свыше. И если у человека или у ешивы есть доброе имя, то не оно дает успех. Это с Небес дают успех, а зависит он от заслуг, которые есть у каждого.** Когда есть заслуги, то есть и успех, и доброе имя. А если заслуг нет, ничто уже не поможет, и даже реклама не сработает. Были уже такие, кто думал преуспеть благодаря стараниям и рекламе, но это им не помогло. Ведь любой успех зависит от заслуг, и больше здесь посоветовать нечего.

Нахождение невесты тоже не зависит от доброго имени ешивы, но лишь от заслуг человека. Мудрецы сказали (Моэд Катан, 18б): «От Б-га жена мужу». Значит, каждому посылают невесту с Небес. Это зависит от поступков человека. Если есть у него заслуги, он удостоивается найти жену, подходящую ему в меру этих заслуг, а если их нет – никакие другие старания в этом деле не помогут. Только если он совершит тшуву и прибавит заслуг, то получит помощь с Небес, а если нет – помощи не будет.

МАЛОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Впрочем, есть грешники, которые получают этот мир благодаря тем немногим добрым поступкам, которые они совершили. Они получают награду в этом мире за счет будущего. Так объясняет Раши

в конце главы Ваэханан (Дварим, 7:10) в комментарии к словам «Отплачивает ненавистникам перед ними (т. е. при жизни), чтобы погубить их» – Он платит им при жизни хорошую награду, чтобы уничтожить их в Будущем мире. Грешники пользуются этим миром для собственного наслаждения, а не во имя Небес. Из-за этого они теряют Будущий мир. Как написано в письме Гаона из Вильны, все удовольствия этого мира в могиле обратятся желчью.

Выход в том, чтобы удовлетворять телесные нужды во имя Небес, и чтобы этот мир служил коридором в мир будущий. Все, что нужно телу в этом мире, пусть будет ради Будущего мира – чтобы быть здоровым и заниматься Торой и заповедями. Мы уже упоминали слова Рамбама (Илхот Деот, 3:3), что если человек спит с намерением «во имя Небес», сам его сон становится служением Вездесущему. Считается, что он служит Б-гу даже во сне.

А тот, кто спит только для удовольствия своего тела, а не во имя Небес, служит не Б-гу, а злему началу. Известно высказывание (Бава Батра, 16а), что злое начало – это есть и Сатан, и Ангел Смерти. Он спускается и сбивает с толку, поднимается и обвиняет, получает разрешение и забирает душу. Иными словами, злое начало – это ангел, который соблазняет человека грешить. Оно же является и Сатаном, который обвиняет и жалуется на него в Верхнем Суде. А в конце он спускается, чтобы забрать душу. Так злое начало соблазняет человека, говоря (Иешайяу, 22:13): «Ешьте и пейте, ибо завтра умрем», то есть соблазняет не думать о Будущем мире, а только наслаждаться как можно больше в этом.

В шестой главе Авот сказано, что одна из вещей, с помощью которых обретают Тору, – это уменьшение удовольствий. Меня спрашивали, почему в таком случае в мане, который ели в пустыне, было много вкусов. Ведь это, на первый взгляд, противоречит принципу уменьшения удовольствий. На самом деле можно еще отметить, что Тора обретается благодаря «уменьшению разговоров». Следовательно, нужно было бы молчать и совсем воздерживаться от бесполезных речей, а это, конечно же, невозможно.

Известно объяснение Виленского Гаона, что обретение Торы благодаря «уменьшению разговоров» не означает, что нужно совсем свести разговоры на нет и не произносить ничего постороннего. Наоборот, это призвано сообщить нам, что человек нуждается в небольшом количестве общения, то есть ему нужно немного поговорить о чем-то постороннем, чтобы разум его был спокоен. Я уже рассказывал о случае с одним учеником, который решил полностью прекратить говорить о посторонних вещах. Спустя несколько дней он почувствовал, что сходит с ума и не способен выдерживать это, так как нуждается в небольшом количестве общения ради душевного спокойствия.

Подобным же образом нужно объяснить и «уменьшение удовольствий». Речь не идет о том, чтобы совсем исключить удовольствия, но лишь о том, чтобы дать себе немного удовольствия, сколько

требуется для душевного спокойствия. Как написано в Мидраш Шмуэль к Пиркей Авот, «кто богат и потребляет мясо и вино, чтобы прибавить себе сил для занятия Торой, тому это хорошо при условии, что он не переступит границу с удовольствиями. Поэтому сказано об уменьшении удовольствий, так как малое количество хорошо, а большое – плохо». Иными словами, человек нуждается в некоторых удовольствиях. И в случае сомнения нужно подойти к этому строго, чтобы разум был спокоен, но не преступать меру, а брать лишь столько, сколько нужно для душевного покоя. То же самое верно и в отношении вкусов, заключенных в мане, – это тоже относилось к малому количеству удовольствия, необходимому для душевного покоя.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ

Вернемся к вопросу о выборе места для обучения детей. Как в случае с хедером, так и с ешивами, и с учебными учреждениями для девочек, общее правило заключается в том, что не нужно искать именно почетные места с «добрым именем» или такие, где есть большое число учеников. **Главное – чтобы педагоги обладали хорошими личными качествами. Чем больше таких будет, тем и образование там станет лучше.** Кто будет «головной лисицей» в этом отношении, тот ничего не проиграет.

Все это зависит от укрепления веры в то, что все в руках Небес, и что постановленное Свыше непременно исполнится, и что все совершается согласно заслугам. При таком взгляде человек спокоен и счастлив – ему не о чем беспокоиться, так как он делает то, что обязан. А Свыше все сделают ему на благо, как говорят мудрецы (Брахот, 60б): «Все, что делает Милосердный, – на благо делает». И даже если человек не понимает, почему это так, он должен верить, что все к добру. Страдания, приходящие к нему, подобны болезненной операции, которую проходит больной, или глотанию горького лекарства. Все это – ему на благо, чтобы он был здоровым и прожил долгую жизнь. Так и страдания, приходящие к человеку, служат ему во благо, чтобы он удостоился вечной жизни.

Когда человек живет с верой, нет у него никаких трудностей в жизни. Даже когда он не получает желаемое, он понимает, что препятствие дано Свыше ему на благо. Такое было и с нашим учителем равом Яковом Исраэлем Каневским, автором «Кеилот Яков»: был вопрос о некоем деле, и хотели, чтобы оно совершилось определенным образом. Но возникло препятствие, и автор «Кеилот Яков» сказал, что когда есть какая-то проблема, значит, с Небес хотят, чтобы все произошло иначе, а не так, как хотели вначале. И действительно, выяснилось, что так было даже лучше, чем по первоначальному замыслу.

Вот в чем заключается вера. Нужна только помощь Свыше, чтобы утвердить эту веру на практике. Да будет воля Всевышнего, чтобы мы удостоились такой помощи!

Перевод – рав Б. Ариэли.

СПАСЕНИЕ ОТ ОПАСНОСТИ. «ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО» РАВА ХАИМА ИЗ ВОЛОЖИНА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Сегодня мы поговорим на тему, которая касается книги «Нефеш а-Хаим», и вместе с тем актуальна для нас в эти дни. Многие жители святой земли сейчас пребывают в страхе. Несколько дней назад я возвращался домой, и, когда я подходил к подъезду, раздалась сирена воздушной тревоги. Я не сильно впечатлился, но когда я увидел своего двенадцатилетнего сына, я увидел на его лице неподдельный страх.

После этого сын сказал мне, что ходят слухи о том, что «Хамас» готовит нам неприятный сюрприз. Я сказал: а разве у них есть силы для этого? Миром правит не «Хамас», миром правит Всевышний. Если будет на то воля Всевышнего, они смогут нам что-то сделать, если не будет Его воли – не смогут.

Сказано в трактате Брахот: для чего нужны громы? Для того, чтобы выпрямить искривления человеческих сердец. У нас у всех есть одна принципиальная проблема – нам недостает *ират Шамаим* – боязни Творца. Почему мы настолько обобщаем и говорим, что у всех есть эта проблема? Так говорит Гемара! Все – с Небес, кроме боязни Творца! Боязнь Творца зависит от работы человека над самим собой. Даже самый большой праведник рождается с недостатком – у него нет естественной боязни Всевышнего. Он должен сам над этим работать. Большие праведники этот недостаток устраняют. Важно отметить, что, несмотря на то, что *ират Шамаим* зависит от нашей работы над этим качеством, Всевышний по великой милости помогает нам в этом. Так вот громы созданы именно для того, чтобы помочь восполнить недостаток боязни Творца.

Безусловно, в наше время люди не очень-то боятся грома. Но в каждом поколении Всевышний помогает нам «встряхнуться» и посылает нам другие «громы». Сегодня на Святой Земле есть свои «громы» – разрывы от падающих ракет. И у этих «громов» есть свой смысл и предназначение. И это совсем не то, чего хотят добиться ненавистники нашего народа, *соней Ашем* – ненавистники Творца. Ведь у тех, кто посылает эти ракеты, нет никакой силы над нами, если нет на это воли Творца. Тем не менее, важно вдуматься и понять, зачем это приходит к нам?

В книге «Нефеш а-Хаим» (3-й раздел, 12 глава) приводится Гемара из трактата Хулин (76). Есть такая сила – *киафим*, буквально – колдовство, колдуны. Наши мудрецы относились к этому очень серьезно. В Талмуде объясняется, что такое *кишуф*. В вольном переводе это то, что оспаривает или противостоит Высшей свите (посланникам) Творца. Очень странно – разве есть что-то, что

может противостоять посланникам Творца? Приводится там же в трактате Хулин: раби Ханине бен Доса, одному из *танаим*, мудрецу Мишны, пытались навредить разнообразные *кшафим*, но он не обращал на это внимания. Почему? Сказано: *эйн од Мильвадо* – нет ничего, кроме Творца! Что это означает? Нет никакой силы в мире, которая бы не подчинялась Творцу, и *кшафим*, которые, вроде бы (очень условно), противостоят Воле Творца, на самом деле не имеют никакого самостоятельного влияния. Всевышний создал *кшафим* таким образом, что они могут противоречить Его Высшей свите (посланникам), и поэтому их стоит остерегаться.

И говорит далее Гемара, что есть у раби Ханины большие заслуги, и поэтому он не остерегался *кшафим*. Получается, что из-за больших заслуг он подвергал свою жизнь опасности?

Этой темой и занимается «Нефеш а-Хаим» в 12-й главе 3-го раздела. Попытаемся и мы немного в ней разобраться.

Естественно и очевидно для любого, кто знаком с миром Торы, что наши мудрецы не полагались на собственные заслуги. Более того, в недельной главе Ваэтханан мы находим, что Моше умолял Всевышнего, чтобы Он позволил ему вступить на Святую Землю. И Раши объясняет, что Моше в этом случае просил у Всевышнего подарка, а не полагающегося ему за заслуги. Таков путь праведников – они всегда просят у Всевышнего подарок, и нет у них дерзости считать, что им что-то полагается. Есть известное место в трактате Нида, в котором говорится, что даже если все вокруг считают человека праведником, он не должен сам о себе так думать.

Объясняет «Нефеш а-Хаим»: есть заслуги Торы и добрых дел, и на это раби Ханина не полагался. Но есть знание самого себя. Его помыслы и его сердце ни на йоту не отходили от знания того, что ничто не сможет повлиять на него, если на то не будет воли Творца. Вот это и знал раби Ханина: в такой ситуации мне ничто не может повредить!

Это стоит немного пояснить. Всевышний обращается с человеком *мида ке-негед мида* – мера за меру. Об этом пишет Рамбам в «Морэ Невухим»: правление Всевышнего раскрывается в жизни человека настолько, насколько он связывает себя с Высшим Разумом. Когда человек связан со Всевышним постоянно, то никакие другие силы не имеют власти над ним. Если же человек живет с мыслью, что «Хамас» может сделать мне что-то, что кто-то может мне навредить, т. е. допускающий волю других сил в своей жизни, – с ним может что-то произойти; по принципу «мера за меру» такой человек действительно становится зависимым от людей. То есть, если человек живет с ощущением и знанием, что Всевышний правит всем, он удостаивается настоящей *ашгаха пратит*. Но если человек думает, что его жизнь зависит от каких-то иных сил в мире, то Всевышний правит им, поставив его под власть этих сил!

Объясняет «Нефеш а-Хаим», в чем была великая заслуга раби Ханины бен Досы – он знал про себя, что не отходил от мысли, что Всевышний – источник всех сил в этом мире, и ничто не может сделать ему ни добра, ни зла, если на то не будет воли Творца! Тот, кто живет с таким ощущением, раскрывает единство Творца, которое становится для человека очевидным знанием, и с ним не может произойти что-либо без Его воли. Более того, говорит рав Хаим из Воложина, это достоинство не являлось монополией раби Ханины бен Досы. Это касается каждого человека, когда он находится в опасности! Если человек в этот момент полностью сосредоточится на том, что никакой ненавистник не сможет ему причинить вред, если не будет на то воли Творца, – это выводит человека из-под власти всех других сил!

Здесь люди могут ошибиться. Если человеку суждено умереть, и это – решение Свыше, то «нет совета (мудрости) против Всевышнего»! С этим ничего нельзя поделать. Здесь важно упомянуть известную историю о десяти казненных мудрецах – *асара аругей малхут*. Раби Акива перед смертью произнес «*Шма, Исраэль... Ашем эхад*», и когда он сказал *эхад*, душа покинула его. И это не спасло его! Почему так? Важно знать, что это и не могло ему помочь. Как известно, десять великих мудрецов были казнены ради искупления греха продажи Йосефа (вместо продавших его братьев). Важная деталь этой истории, что мудрецам было известно, что их казнь – постановление Всевышнего, и им не удастся избежать смерти. То есть, если бы им было известно, что казнь – постановление римского правителя, то нужно было бы делать *тишуву* и использовать *сгулу*, о которой мы говорим. Но если это постановление Всевышнего, то разве можно что-то сделать? Наоборот, нужно принять Его волю!

Важная оговорка: мог ли раби Ханина бен Доса надеяться на чудо? Он – мог, мы – к сожалению, нет. Есть две известные истории в Гемаре о раби Ханине – одна, когда он пяткой закрыл змеиную нору (змея укусила его и умерла). Вторая – о том, как его дочь вместо оливкового масла налила в субботние свечи уксус и зажгла их (Раби Ханина сказал: тот, кто сказал гореть маслу, скажет гореть и уксусу; и он горел). Обе эти истории звучат как чудеса. Так вот, для раби Ханины, на его духовном уровне и с его постижением Творца, это не было чудом!

Итак, учит нас «Нефеш а-Хаим», что в состоянии опасности человек должен укрепиться в знании и вере в Творца, и если он достигнет полного понимания и внутреннего ощущения, что есть только одна сила в мире – воля Творца, а все остальное лишь производное, с человека снимается любое влияние, кроме воли Творца.

Есть известная история о раве Ицхаке-Зееве Соловейчике, раве из Бриска. Величие его Торы нам крайне сложно постичь, а еще сложнее – величие его Б-гобязанности и веры. Одним из его качеств был постоянный страх нарушить законы Торы. Вначале Второй мировой войны рав из Бриска вместе с сыном попал в Варшаву. В те дни

польская столица подвергалась страшным бомбардировкам, и перед жителями города стоял вопрос – прятаться в бомбоубежище или нет? Дело в том, что если дом разрушался при бомбежке (что случалось нередко), то бомбоубежище под ним превращалось в братскую могилу. То есть вопрос на самом деле не был таким однозначным, как могло бы показаться. Рав Ицхак-Зев считал, что идти в убежище в той ситуации не было спасением. Важно сказать, что рав из Бриска был очень педантичен в том, что касалось вопросов *пикуах нефеш* – опасности для жизни. Уже будучи в Иерусалиме он посылал перед Йом Кипур своих посланников в больницу «Шаарей Цедек», чтобы те говорили больным, которым врачи разрешили поститься, чтобы они не постились. По мнению рава из Бриска, если человек попал в больницу, это уже было знаком того, что пост ухудшит его состояние. Как-то его спросили: «Почему рав так облегчает в вопросах соблюдения Йом Кипур и Шаббата». Рав Ицхак-Зев ответил: «Я педантично соблюдаю то, что касается *пикуах нефеш*».

Так что же делал рав из Бриска в Варшаве? Во время самых опасных ночных бомбардировок он ложился на кровать и засыпал! Он спокойно спал! Как понимать такое поведение? Рав Ицхак-Зев ответил так: «Когда я не знаю, полностью ли я исполнил волю Творца, я действительно не могу спать. Но в данной ситуации от меня ничего не зависит. По какому поводу здесь нервничать? Все зависит от Всевышнего, а не от меня».

В какой-то момент рав Ицхак-Зев принял решение уехать из Варшавы. Вернуться в Бриск он не мог – город был захвачен советскими войсками, а коммунистов надо опасаться не меньше, чем нацистов. Поэтому рав из Бриска отправился в Вильно, который передали тогда еще свободной Литовской республике. Но этот путь представлял собой немалую опасность. Польша уже была оккупирована. Немецкие солдаты охотились за евреями, устраивали погромы и убийства. Повозка с равом из Бриска, миновав все опасности, почти добралась до границы, когда они привлекли внимание какого-то немецкого офицера, но и эта опасность вскоре миновала. Позже рав Соловейчик рассказал, что всю дорогу он пользовался тем самым советом рава Хаима из Воложина, о котором мы сейчас говорим! Есть только Всевышний, только Его воля, а все остальное ничего не стоит. А в тот момент, когда ими заинтересовался немецкий офицер, рав из Бриска на какое-то мгновение отвлекся. Стоило раву вернуться в прежнее состояние, как офицер потерял к ним интерес.

Есть в Торе известное место, когда Амалек впервые напал на наш народ, и Моше отправил Йеошуа с ним воевать, а сам молился. И сказано, что когда Моше поднимал руки, побеждал Йеошуа, а когда руки опускались, то усиливался Амалек. Мишна в трактате Рош а-Шана (3 глава) говорит так: разве руки Моше были причиной победы или поражения в войне? Нет. То, что делал Моше, это был знак, чтобы евреи подняли взгляд ко Всевышнему и подчинили

Ему сердца, и тогда побеждали Амалека. Но устанавливали и отвлекались от этого – побеждал Амалек. То есть руки Моше – это был знак, символизирующий состояние народа. Поднятые руки означали, что народ обращает свои сердца ко Всевышнему!

Приводит рав Ицхак, сын рава Хаима из Воложина в примечании к «Нефеш а-Хаим», что Амалек был известен своим колдовством (*кишуф*). Когда наш народ обращался ко Всевышнему, зная, что только Он правит всем и никакая другая сила не может нам навредить против Его воли, то все попытки Амалека нанести нам вред не могли увенчаться успехом.

Говорится в Торе, что наш народ за грехи начали поражать змеи в пустыне. И сказал Всевышний Моше, чтобы он сделал змея из меди. И сказано: кто смотрел на этого змея, тот вылечивался. На эту же тему мишна в трактате Рош а-Шана говорит: разве мог змей, сделанный Моше, исцелять или убивать? Нет. Когда евреи обращали взор ко Всевышнему, они излечивались, когда нет – умирали.

Объясняет рав Ицхак из Воложина, что символизировал змей, сделанный Моше. Люди, видевшие этого змея, видели силу зла в этом мире. А потом, поняв эту силу, понимали, что эта сила – ничто в сравнении с силой Творца. Когда они это понимали, наступало исцеление.

Итак, упомянутая мишна говорит о двух вещах: спасении от врагов и спасении от болезней. Что может спасти в состоянии опасности? Тора! Основа, на которой стоит Тора: «праведник верой своей будет жить», как сказал пророк Хаввакук. Вера праведника – это то, что дает ему жизнь. И сказали наши мудрецы в трактате Макот, что это – основа всей Торы. И тем более – если человек в состоянии опасности, ему угрожают враги или тяжелая болезнь. Необходимо знать, что нужно усилиться в вере, и это то, что может спасти. Нужно полностью положиться на Всевышнего – не на словах, но укрепить это в себе, как абсолютное знание. Понимание, что все в этом мире только от Него и ничто не способно это изменить – это причина того, что все другие силы перестают влиять на человека.

В эти дни на Святой Земле наш народ находится в состоянии опасности. Это обязывает нас укрепить *ират Шамаим*, страх перед Небесами. Недостаток *ират Шамаим* – это одно из «искривлений сердец», о котором мы говорили в начале. Но есть еще одно «искривление» – ощущение того, что мы живем под властью других сил. Мы думаем, что опасность исходит от ракет «Хамаса», а защитит нас «Железный купол». Но на самом деле все, что происходит – только от Всевышнего. Разрывы ракет – те самые «громы», которые должны пробудить нас к исправлению «искривленных сердец», реальному исправлению нашего знания и понимания сути полного управления Всевышним этим миром. Именно это «чудесное средство» рекомендует нам рав Хаим из Воложина, и именно это способно вывести нас из-под власти любых сил, кроме воли Творца. А Его воля, как мы уже говорили, всегда к добру для нас.

Подготовил А. Кац.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛАЗАР СИМХА ВАСЕРМАН

Рав Шломо Лоренц

Чтобы отстроить разрушенный мир

Процитирую, как обещал выше, выдержки из того, что удостоился я услышать из уст рава Симхи, и слова эти расскажут о нем лучше всех восхвалений, которые я мог бы говорить и говорить, если бы не просьба его не делать этого.

Вот как объяснил он мне однажды один из стихов главы Ноах, которая читалась на той неделе, когда он возвратил Творцу свою душу. Наши мудрецы самым резким образом критикуют Ноаха за то, о чем сказано в Торе (Берешит, 9:20): «*ва-яхель* - и начал Ноах возделывать землю, и насадил виноградник». Сказали мудрецы (Раши на основе мидраша): «*ва-яхель* – сделал из себя хулин – не-святое, будничное [однокоренное с *ва-яхель*]». Почему же? Отвечают мудрецы: «Надо было сначала заняться другими посадками (пшеницы, а не винограда)». Рав Симха спросил: «Представьте себе, как горько было Ноаху, и как разбито было его сердце после Потопа, когда он воочию увидел, что весь мир разрушен! А ведь мудрейший из людей (царь Шломо) советует (Мишлей, 31:6): “Дайте пьянящий напиток погибающему; и вино огорченным душою”, и также сказано (Теилим, 104:15): “Вино веселит сердце человека”. И если так, то какой же грех или ошибка были в том, что Ноах хотел немного приободриться, выпив вина?»

Рав Симха объясняет, в чем же была претензия мудрецов к Ноаху: как такое возможно, что он, видя мир разрушенным, думает о себе и о своих потребностях? Разве не следовало в этот час и в этом положении забыть о себе, и думать только об одном: как отстроить заново разрушенный мир? Поэтому надо было ему сажать не виноградник для своих нужд, а что-то другое, например, пшеницу – для нужд обитателей разрушенного мира.

То объяснение, которое дает рав Симха словам наших мудрецов, это не только само по себе чудесное объяснение прямого смысла; оно показывает нам также его отношение к миру. Он никогда не думал о себе и своих нуждах, а постоянно беспокоился только о том, что он может сделать для блага других людей.

После Катастрофы, разрушившей мир еврейской жизни, он оставил свои повседневные текущие дела и вместе с гаоном равом Элизером Сильвером, главой суда Торы города Цинциннати, отправился в качестве главы делегации «Ваад а-ацала» («Совета по спасению»), действовавшего от имени Раввинского совета и организации «Агудат Исраэль» в Соединенных Штатах в Европу. Целью поездки было обследовать положение спасшихся

от огня Катастрофы остатков европейского еврейства в лагерях для перемещенных лиц в Европе. Это была делегация под эгидой Вооруженных сил Соединенных Штатов, и чтобы иметь возможность попасть на территории, до сих

пор еще объявленные закрытыми военными зонами, члены ее были одеты в американскую военную форму. И действительно, раву Симхе удалось реально поспособствовать спасению евреев, оставшихся в живых после этой ужасной Катастрофы. Особенно известно его участие в операции по организации специального поезда с четырьмя сотнями

детей, доставленных в Экс-ле-Бен (курортный город во Франции). Также, благодаря связям, которые ему удалось завязать с французскими властями, он многое сделал, оказав помощь тысячам евреев в получении разрешений на въезд во Францию.

Всегда давать, только давать!

В последние недели перед своей смертью, когда он лежал на больничной койке в Нью Йорке, и врачи и медсестры изо дня в день спрашивали, чего ему не хватает и что ему болит, он неизменно отвечал: «Слава Всевышнему, все в порядке!» Врачи и сестры этой больницы говорили родным и друзьям, что у них еще не было такого пациента – который никогда ничего не просит. Они добавляли, что полное отсутствие жалоб осложняет лечение, поскольку они должны сами определять, что у него болит, для постановки диагноза.

Рав Симха никогда не соглашался получать, а всегда только давал другим. Вся его жизнь посвящена была другим людям, как в духовном, так и в материальном плане. Он без колебаний отдавал много времени занятиям с начинающими, которые под его влиянием вернулись к Торе, даже тем, кто не выучил еще ни одного стиха из Пятикнижия. Возможно, именно в этом был секрет его успеха в приближении евреев к Торе – сотнями и тысячами, в период, когда это еще не стало массовым движением. И вот что он пишет в своем завещании, с характерной для него скромностью: «Также, слава Всевышнему, был у меня удел в делах, благодаря которым другие люди стали соблюдать Тору и заповеди». Люди чувствовали преданность и особую любовь его к ним – всем сердцем и всей душой.

Трогательно было видеть его учеников на похоронах. Многие из них прибыли специально из Соединенных Штатов для того, чтобы проводить своего Учителя в последний путь. И они, и местные ученики, шли за похоронными носилками, и говорили друг другу со слезами на глазах: «Все, что есть у нас и у сыновей наших, – от рава, от нашего рава Симхи». Интересно было убедиться, что каждый из его многочисленных учеников чувствовал и был уверен, что он – самый-самый приближенный к раву, или что рав Симха приближал

его к себе больше, чем всех других. Была у него эта особая сила подобная той, что есть у отца, и, благодаря которой, каждый из сыновей чувствует, что он – самый приближенный и самый любимый.

Любимым его изречением были слова рава Шраги Файвла Менделовича, одного из крупнейших и важнейших основателей мира Торы в США. Когда тот увидел однажды учеников, пришедших послушать его урок, и каждый нес для себя стул, то принял их упрекать: «Гевалд! Если бы каждый нес стул для другого, а не для себя, то результат был

бы тот же самый – у каждого был бы стул; но при этом каждый сделал бы *хесед* [благо ближнему]. А теперь, когда каждый принес для себя, у него нет ничего, кроме того стула... И то, что он сделал, – чистый эгоизм!»

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 6. ДИСПУТ С БУДУЩИМ ПРОТИВНИКОМ

Кружок ораторов

Студенты, готовящиеся к должности раввина и заинтересованные улучшить свои ораторские способности, приглашаются на встречи после исхода Шаббата!

Подробности можно узнать у:

Шимшона Гирша,

Авраама Гейгера.

Боннский университет

Такое объявление однажды было повешено на студенческой доске объявлений в Боннском университете. Молодой Шимшон Гирш организовал и

вел этот кружок, вкладывая свое время и силы в формирование общественной жизни еврейских студентов.

Бурные споры и различные мнения слышались на еженедельных встречах кружка ораторов. Сам Шимшон Гирш тоже выступал с лекциями, и уже тогда был готов терпеть насмешки и обиды ради абсолютной истины настоящего иудаизма. Он не пугался глумливых реплик слушателей и не сдавался перед их ложными идеями, даже когда был один против всех.

– Эй, время уже позднее, ты заметил? – спросил Авраам Гейгер Шимшона. Позади у них был длительный диспут, который они вели после первой речи Шимшона на собрании организации.

– Да, друг мой, Гейгер, ты уже утомлен. Но я еще не закончил спор! – ответил Шимшон.

– Судя по всему, это спор так ничем и не закончится. Тебе ведь так и не удалось повлиять на меня и перетянуть на свою сторону, – ответил Гейгер и добавил, – Хотя, должен признаться, что твои способности оратора просто потрясающи! Ты блестяще отстаиваешь свою точку зрения!

– Знаешь, в чем разница между нами, Гейгер? В том, что ты – революционер, который хочет перевернуть все устои и построить новый мир в соответствии со своими желаниями. Ты хочешь изменить вечные законы Торы и приспособить их под жизненные реалии, для своего удобства. Я тоже революционер, дорогой мой! Но в противоположность тебе, я стремлюсь перевернуть реальность нашей жизни так, чтобы она снова соответствовала вечным законам нашей святой Торы.

Гейгер усмехнулся и взглянул на своего старшего товарища с уважением и дружеским расположением:

– Да, ты подвел хороший итог нашему спору, дорогой Гирш. Может быть, продолжим завтра. Спокойной ночи!

– Завтра? Ошибаешься! Завтра продолжим учебу в хавруте. Мы еще не закончили трактат «Звахим», – ответил Шимшон, – ведь изучение Торы...

– ...превыше всего! – продолжил Гейгер фразу, которая не сходила с уст его напарника.

Пожелав друг другу спокойной ночи, они отправились по комнатам. Гейгер очень устал, но перед тем как лечь спать, достал свой личный дневник и записал в нем несколько строк.

«Организация ораторов оказала на меня большое влияние, и благодаря ей я крепко подружился к Гиршем. Мы вели с ним очень долгий спор, в процессе которого я увидел, насколько велик его выдающийся ораторский талант, насколько остр его ум, и как быстро и ясно он воспринимает идеи. Я просто восхищаюсь им! Я очень ценю его замечательные качества, его высоконравственное поведение и доброе сердце».

Гейгер, уроженец Франкфурта, выросший в религиозной семье, в то время еще соблюдал заповеди, и рав Гирш учил Гемару с ним в хавруте. Однако спустя короткое время их пути совершенно разошлись: Гейгер стал одним из влиятельных реформистских лидеров и основным противником рава Гирша, не гнушавшимся клеветой и любыми средствами опозорить его.

«Прямы пути Г-спода, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них». Всевышний дал человеку свободу выбора. Шимшон Гирш и Авраам Гейгер учили вместе трактат «Звахим», в котором описываются законы приношения *корбанот* (жертв) в *Бейт а-Микдаше* (Храме). Но впоследствии, в то время как Шимшон Гирш удостоился написать поразительный комментарий по поводу этих законов, Гейгер докатился до того, что убрал из изданного им молитвенника любое упоминание о *корбанот* или *Бейт а-Микдаше*. Он ненавидел «евреев Гемары», и писал, что евреи, которые до сих пор учат Гемару и подчиняются законам Торы, «недостойны» наслаждаться достижением эмансипации – равноправием, данным всем остальным народам.

Шимшон провел в университете менее года, так как был приглашен властями Ольденбурга на должность раввина города. Таким образом, молодой рав Гирш, которому на тот момент было двадцать два года, мог приступить к осуществлению дела своей жизни – борьбы за Всевышнего и Его Тору.

ГЛАВА 7. РЕФОРМИСТЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ВЛАСТЬ

Глава ешивы города Фюрт, рав Вольф Гамбург, известный в своем поколении великий мудрец Торы, вел свой ежедневный урок в бейт-мидраше. Около ста юношей, Б-гобоязненных и обладающих большими познаниями в Торе учеников, внимательно слушали его. Пожилой глава ешивы говорил тихо, но ясно и вдохновенно. Периодически ученики задавали вопросы, порой непростые, и рав отвечал спокойно и слаженно, так что его слова ложились на сердце.

Неожиданно снаружи послышались голоса возбужденной толпы. Этот шум приближался. Люди явно шли в сторону ешивы. Ученики в страхе переглянулись, их сердца тревожно бились: неужели закроется и их ешива, одна из последних, которые еще остались в Германии? Неужели будет положен конец и ешиве, в которой в свое время учился рав Яков Этлингер, автор «Арух а-нер»? Неужели их постигнет участь их товарищей в больших городах Германии, которых выгнали из мест учебы, а сами ешивы закрыли?

Глава ешивы попытался продолжить урок, но вдруг дверь бейт-мидраша открылась нараспашку, и в зал ворвалась группа евреев-реформистов, а за их спинами – вооруженная полиция. Рав Гамбург замолчал и качнул головой, будто говоря: «Нет, нет! Этого не может быть...»

– Спасти темных евреев! – заорал один из реформистов.

– Убрать из нашей среды тех, кто придерживается обветшалых обычаев и устаревшего мировоззрения! – закричал другой и начал яростно закрывать святые книги на глазах у пораженных юношей.

Все уже знали, что реформисты захватили власть и в общине города Фюрта, и отстранили рава Вольфа Гамбурга от должности ведущего молитву и *моэля* общины. Неужели они осмелятся забрать у него и пост главы ешивы, не дай Б-г?

Учащиеся ешивы, онемевшие от неожиданности, как один, взглянули на главу ешивы. Пожилой рав опустил голову на руки и разразился слезами. Тогда, в один момент, учащиеся вскочили со своих мест и начали смело протестовать:

– Как вам не стыдно! Евреи против евреев?! Уходите из бейт-мидраша!

– Ха-ха-ха! – насмеялись реформисты, – Погляди-те на этих слабоумных смельчаков! Оставьте глупости, которыми вы занимаетесь!

А кто-то из них страстно прокричал:

– Старый мир – ушел, закончился! Мы идем вперед, к прогрессу, в современный мир!

– Ваш иудаизм все равно скоро исчезнет! Присоединяйтесь к нашим рядам, будем строить прекрасное и счастливое будущее!

– Ваш современный мир, за который вы так ратуете, провозглашает свободу совести и толерантность к каждому человеку! – крикнул им в ответ один из учеников ешивы, – Как же вы осмеливаетесь мешать главе ешивы и учащимся?

– Вы готовы относиться с пониманием и уважением ко всем нееврейским обычаям, но издеваетесь над своими братьями-евреями, которые держатся за святые законы нашей Торы! – продолжил другой учащийся.

– Вы нагло ведете себя по отношению к вашим родителям! Ведь твой отец, – указал третий ученик на одного из буйствующих реформистов, – твой отец самоотверженно растил тебя в еврейской традиции! Стыд и позор!

Все споры прекратились, когда вооруженные полицейские схватили учеников ешивы и силой потащили их из бейт-мидраша. Некоторые из юношей успели взять Гемару и быстро ускользнуть через окна, спасая свои души. Бейт-мидраш был жестоко очищен от его обитателей. Когда полицейские приблизились к месту, где сидел глава ешивы, тот наконец встал, и стал медленно продвигаться к выходу, поддерживаемый с двух сторон преданными учениками, которые остались с ним рядом, не желая оставлять рава одного.

Потрясенные ученики стояли снаружи, не в силах сдержать слез при виде тяжелого замка, на который закрыли полицейские бейт-мидраш, при радостной поддержке и одобрительных выкриках реформистов.

Учащихся ешивы насильно выгнали из Фюрта, а потом выслали и главу ешивы, который излил свою боль в письме: «Мы обязаны каждый день заново оплакивать ужасное духовное состояние нашего народа... Они нагло разрушают и уничтожают все дорогое нам, все святое... Они выгнали из бейт-мидраша и меня, и учеников, так что в итоге со мной остались лишь двое. На этих двоих учеников напали и избили таким страшным образом, что один из них был в тяжелом состоянии, еле выжил. У меня не осталось ни одного ученика, который мог бы переписывать для меня вопросы и ответы по алахе... С тех пор, как был разрушен *Бейт а-Микдаш*, не происходило среди нас такой мерзости».

Реформисты продолжили свои злодеяния. Немецкое правительство было заинтересовано в том, чтобы приблизить евреев к христианству, поэтому оно оказывало большую поддержку действиям реформистов и было во всем согласно с ними. Практически во всех немецких городах замуровали миквы и полностью отменили кашрут. Правительство закрыло хедеры и ешивы, а те, кто желал продолжать учить Тору, скрывались на чердаках или в амбарах. Состояние общин было просто ужасным, и одна за другой они попадали в руки реформистов.

Однако Всевышний видел, какой удар наносится Его народу, и Предвечный Израиля приготовил лекарство от болезни.

В то время как реформистское движение полыхало, как костер, и сжигало все лучшие уделы еврейских общин, городской раввин герцогства Ольденбург на севере Германии сидел и трудился над Торой. Да, это рав Шимшон, сын Рафаэля Гирш, которого Всевышний поместил в нужное время в нужном месте, чтобы встать на страже и остановить поток, уносящий немецкое еврейство от его Небесного Отца.

Перевод – Л. Г. Шухман.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 42

Как говорилось прежде, тот, кто молится, подобен приносящему жертву перед Творцом. Душа его в этот момент привязана к миру вышнему и сливается с ним, с миром духа, миром духовным. Посланник же общины (*хазан*, ведущий молитву) подобен ангелу-служителю, возносящему на жертвеннике души праведников. Это имеет в виду стих,

говорящий о Хане (Шмуэль 1, 1:16): «И излила я душу свою перед Г-сподом», ибо она молилась всем сердцем, как будто принося на жертвеннике душу свою. И подобно этому (Теилим, 25:1): «К тебе, Г-сподь, душу мою вознесу» – ради Тебя подверг я страданиям душу свою. И также (Теилим, 102:1): «Перед Г-сподом изольет речь свою». И также (Эйха, 3:41): «Вознесем сердце наше на ладонях к Б-гу на небесах». Об этом сказали мудрецы наши, полагаясь на слова «Буду, кто буду» (**אֶקְוֶה אֲשֶׁר אֶקְוֶה**) (Шмот, 3:14): «Как ты будешь со Мною, так и Я буду с тобой. Если вы творите благодеяние своими руками, то и Я открою вам руку Свою ...». И сказано (Теилим, 121:5): «Г-сподь хранит тебя, Г-сподь – тень твоя по правую руку твою». Г-сподь, благословен Он, как будто тень твоя. Как тень, которая веселится в ответ на твое веселье и плачет в ответ на твой плач, так и Г-сподь, благословен Он, приближается к тебе, если ты приближаешься к Нему и отдаляется, когда ты отдаляешься от него.

Глава 43

И еще следует знать, что служба Царю над царями царей, Всевышнего, благословен Он, отлична от службы царю из плоти и крови. Ибо отнюдь не всякий может служить земному царю, лишь люди родовитые и почтенные, известные царю, сидящие пред ним. Люди, наделенные мудростью и разумением, достоинствами и мужеством, люди славные, чья служба делает честь царю. Человек же из простого народа не может служить царю, разве что в силу особых причин или многих ухищрений удостоится он лицезреть его. Да и самому царю не угодно служение простолюдина, не примет он подношение из рук его и не проявит к нему благосклонности. Тот же, кто захочет служить царю, вынужден будет обратиться к знати и низшим слугам царя и задобрить их словами или деньгами с тем, чтобы быть представленным царским министром. А те уж представят его самому царю. И иногда, несмотря на все усилия, не удастся человеку достичь высшей ступени, и он окажется горько разочарованным. А иногда не достанет ему денег, чтоб задобрить царских слуг. Да и царским слугой быть беспокойно. Случается так, что и царь заподозрит своих слуг в небрежении службой. Или сами они оплошают в чем-то и поплатятся за это жизнями своими или имуществом, и будут преследуемыми. Об этом сказано мудрецами нашими (Авот, 1:10): «не заводи знакомства с властью».

В отличие от этого Всевышний, благословен Он, дал силы каждому человеку и право приблизиться к Себе и служить верой и правдой. Он любит каждого человека и приемлет служение его. И если согрешит человек, Всевышний не спешит отомстить ему, но смирят гнев Свой, ожидая раскаяния грешника, того, чтобы исправил он поступки свои и удостоился обоих миров, мира этого и мира грядущего. И не более угодно Всевышнему служение богатого, чем бедного, могучего, чем слабого, мудрого – (не) более, чем глупца. Ведь Он, благословенный, желает от каждого в его служении чистоты

души и помыслов, и того, чтобы каждый служил Ему в меру своих сил и разума, подобно тому, как сказано (Козлет, 5:11): «Сладок сон труженика, мало ли съел он или много». И всякий может достичь таким образом цельности в служении, ибо Всевышний, благословен Он, спрашивает с людей лишь в меру сил их. И, давая людям, Он дает им в меру сил Своих [т. е. неограниченно со Своей стороны, но в меру того, что они могут воспринять]. Он дает им дождь и росу, выращивает хлеб, накрывает стол перед ними. Он спасет всех, кто взывает к Нему, избавляя их от всяких несчастий дома и в поле, на море и на суше, избавляет их от преисподней и от всякого недоброго приговора, чтобы удостоить их блага, уготованного праведникам в грядущем.

Перевод – рав М. Гафт.

ПЕСНЬ ВОСХВАЛЕНИЯ АСАФА (ТЕИЛИМ, 83)

Рав Нахум Шатхин

Этот отрывок из книги Теилим говорит о конкретных событиях, предвидит все страдания нашего народа, и в тоже время это – песнь восхваления (ведь все, что делает Всевышний – к лучшему, даже разрушение Храма и изгнание). С другой стороны – это крик души о спасении нашего народа, о приходе Машиаха и окончательном избавлении.

Провозглашение единства Творца, с которым евреи жили и умирали, шли на костер и в газовые камеры, полностью раскрылось во всем Творении. Как актуальны слова Асафа, когда наши ненавистники пытаются нас уничтожить! Рав Бенцион Зильбер вспоминал, что наш учитель рав Ицхак читал этот псалом в Ташкенте во время Шестидневной войны.

Песнь восхваления Асафа. Это песнь восхваления Асафа, который жил во времена царя Давида и был потомком сыновей Кораха. Потомки Асафа были среди Левитов, служивших на протяжении всего периода первого Храма. Асаф составил это восхваление под влиянием нисзошедшего на него дух святости, в нем говорится о том, что в будущем народу Израиля придется перенести множество притеснений и изгнаний от народов мира. Утверждают также, что Асаф здесь пророчествует о событиях, которые произойдут во времена праведного иудейского царя Йеошафата, когда на Иудею соберется войной множество народов, живших в непосредственной близости с землей Израиля, и с ними много других народов.

В Диврей а-Ямим (часть 2, глава 20) рассказывается подробно о тех событиях, о том, что народы

собрались воевать, прежде всего, против нашей веры. Евреи собираются на всеобщую молитву, и Всевышний принимает молитву и раскаяние, и сеет беспорядок в рядах врагов, и они полностью уничтожают друг друга.

[Мы произносили эту песнь восхваления ежедневно во время первой войны в Персидском заливе 23 года назад и видели воочию, как Всевышний внес раздор в ряды наших врагов и войска арабских стран уничтожали иракские пусковые установки, направленные на Святую Землю – прим. ред.]

«Б-же, не будь безответным, не молчи и не бездействуй, Б-же» (перевод по Мальбиму).

«не будь безответным...» – не оставь нас без Твоей поддержки и помоги нам, как Ты делал это и прежде.

«не молчи и не бездействуй» – не останься (как будто) безразличным, ибо не можешь Ты бездействовать, когда враги воюют против народа Твоего и, прежде всего, против установления в мире Твоего царства. Они воюют не только действиями, но и речами, поэтому и Ты не молчи и не бездействуй (рав Ш. Р. Гирш).

«Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову».

Своим шумом они нагоняют страх на Израиль, потому что шум их подобен лаю собак, как сказано в Теилим (59:7): «шумят, как собака...». Когда одна собака начинает лаять, все собаки, находящиеся в округе, присоединяются к общему лаю, и это вызывает страх у прохожих. Подобно собакам, враги Израиля, поднимая шум, привлекают и других, и от их количества евреям становится не по себе. Когда же ненавистники видят страх Израиля, то поднимают свои головы, чтобы причинить нам беды страдания (Шмот Раба, 31:8).

«Против народа Твоего замышляют они дурное втайне и замышляют о Твоем сокровенном».

Врагами не движет желание воевать с евреями, подобно тому, как воюют между собой другие народы. Они пришли воевать с Израилем, потому что мы – Твой народ, и цель, преследуемая ими, не похожа на цели обычных войн, потому что позарились они на сокровенное – на Тору и ее заповеди. Если не будет народа Израиля, то некому будет соблюдать Тору и заповеди и провозглашать славу Твою в этом мире.

«Сказали они: пойдём и истребим их, чтобы (перестали) быть народом (יִשְׂרָאֵל); и да не будет больше упомянуто имя Израиля!»

Слово **עַם (ам)** – народ – применяется по отношению к группе людей, объединенных одной идеей или находящихся под одной властью – царя или Всевышнего. Слово же **גּוֹי (гой)** – народ, племя – указывает на более простое образование, сформированное на основе общего языка или общей территории обитания, или же на основе договоренности. И эти враги замышляют не просто причинить нам беды и страдания, они хотят уничтожить нас, чтобы не осталось от нас даже того, что можно назвать гой – племени или народности.

«Ибо единокорны они в совещаниях, против Тебя заключают союз».

Даже те народы, которые много воевали между собой и некогда были заклятыми врагами, теперь готовы забыть свои распри, ради того, чтобы объединиться в войне против народа Израиля.

«Шатры Эдома и Ишмаэльтяне, Моав и Агрим, Гевал, и Аммон, и Амалек, Плещет с жителями Цора и Ашур присоединился к ним, стали они помощью сыновьям Лота. Сэла!»

Народы, живущие по соседству со святой Землей, которым есть что делить с Израилем, и народы, живущие далеко, пришли воевать с народом Твоим.

«Сделай им то же, что Мидьяну, что Сисре, что Явину при потоке Кишоне, истребленным в Эйн-Доре, ставшим навозом для земли».

«Сделай им то же, что Мидьяну...» Гидеон всего с тремя сотнями воинов посеял страх в рядах сотен тысяч захватчиков, и те в панике стали уничтожать друг друга, пока не были разбиты полностью маленьким отрядом Гидеона (Шофтим, 7).

«Сделай им то же, что... Сисре, что Явину при потоке Кишоне...». Двора с Бараком выступили против превосходящих в десятки раз войск кнаанского царя Явина и его полководца Сисры. Тогда Всевышний наслал страшную жару, и солдаты Сисры вошли в ручей Кишон, чтобы остудиться в его водах. Произошло чудо и воды Кишона, вдруг ставшие бурными, смыли в море все войска кнаанцев, а земля превратилась в грязь от вод вышедшего из русла ручья, и колесницы погрязли в грязи. Бежавшие остатки войск были уничтожены вместе с их полководцем Сисрой (Шофтим, 4).

«Поступи с ними, с начальниками их, как с Орэвом, как с Зеэвом, и как с Зэвахом, и как с Цалмуной – со всеми князьями их, которые говорили: возьмем во владение себе жилища Б-жьи». Орэв, Зеэв, Зевах и Цалмуна – все это князья Мидьяна, разбитые и казненные Гидеоном.

«Б-же мой! Сделай их, как перекасти-поле, подобными соломе пред ветром. Как огонь сжигает лес, как пламя опалает горы».

Когда пожар охватывает лес, то огонь распространяется быстро, особенно когда есть ветер. И подобно тому, как огонь пожирает горы, т. е. леса, покрывающие горы, и сжигает деревья, так пусть не останется даже упоминания о ненавидящих нас. И подобно тому, как во время пожара пламя с одного дерева перепрыгивает на другое, так пусть поднимут они мечи друг на друга и погибнут в братоубийственной войне.

«Так преследуй их бурей Своей, и вихрем Своим наведи страх на них. Исполни позора лица их, доколе искать не будут имени Твоего, Г-споди? Пусть пристыжены будут и устрашены навеки, и посрамлены будут и да сгинут! И да узнают, что Ты – един, имя Твое – Г-сподь, (Ты) – Всевышний, над всей землей!»

Намерения народов, объединившихся против Израиля во времена царя Йеошафата, были подобны замыслу людей «поколения раздора» (*дор афлага*), которые ошибочно полагали, что Всевышний после создания мира удалился на небеса, передав управление миром светилам и небесным воинствам. Но наступит день, и народы мира будут вынуждены признать, что этим миром управляет Всевышний, и нет никакой власти, кроме Него (Хасид Явец).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 4. ЗАКОНЫ АВДАЛЫ (РАЗДЕЛЕНИЯ) И ИСХОДА ШАББАТА

1. Авдала

После наступления темноты на исходе Шаббата есть заповедь произнести несколько слов о разделении (*авдале*) святого от будней. *Авдалу*, как и *кидуш*, постановили делать над бокалом вина. Требования к бокалу и законы питья в *авдале* идентичны *кидушу*, и соответственно, также изначально лучше делать *авдалу* на вино. Если нет вина, можно делать *авдалу* на *хамар медина*, но не на хлеб. И даже в первые девять дней месяца *ав*, когда изначально дают пить вино только ребенку, лучше делать *авдалу* на вино, даже если это вино придется пить взрослому. И в этом случае разрешается выпить *ревиит*, как при обычной *авдале* – количество, на которое можно сказать заключающее благословение. Женщины также обязаны делать *авдалу*, однако принято, что они слушают ее из уст мужчины. Но если такой возможности нет, они должны сделать *авдалу* сами. (Некоторые считают, что женщина не говорит благословение на свечу.) Принято брать для *авдалы* благовония и свечу (см. в *Шульхан Арухе* подробнее). Тот, кто не сделал *авдалу* на исходе Шаббата, обязан сделать это позже. По этому вопросу необходимо проконсультироваться с раввином.

2. Мелаха после выхода Шаббата

После выхода Шаббата до *авдалы* запрещено делать *мелахот*, но если говорят *Барух амавдиль бейн кодэш лехоль* или *Ата хонантану в Шмонэ эсрэ*, разрешается делать *мелахот* сразу. В некоторых местах принято, что женщины не делают ничего связанного с шитьем и т.п. на исходе Шаббата.

3. Пробование еды до авдалы

Запрещено есть любую еду до *авдалы* и даже тому, кто сказал *Амавдиль* и т. п. Запрет этот вступает в силу уже в сумерки. Но, если трапеза уже начата, ее можно продолжать все время, пока не помолился *маарив*. И все время, пока не помолился *маарив*, следует говорить *Рцэ в Биркат а-Мазон*. У того, кто все еще не успел съесть три трапезы, возможно, есть основание начать трапезу в сумерки все то время, пока не наступила очевидная ночь.

4. Трапеза на исходе Шаббата

Принято провожать царицу-субботу трапезой, состоящей, по меньшей мере, из чего-либо печеного или фруктов. Некоторые поют песни и зажигают свечи во время этой трапезы. (Есть еще один смысл в этой трапезе: у человека имеется одна косточка в основании черепа, которая питается только от еды на исходе Шаббата. Через эту косточку произойдет оживление человека при воскрешении мертвых.)

Редакция Беерот Цицахк 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-Коэн из Радина

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(7) Все сказанное выше верно даже относительно разговоров вне Дома учения. Но если человек злословит и говорит *рехилут* в Доме учения или Доме молитвы, то он преступает также повелительную заповедь (Ваикра, 19:30): «И Святынища Моего бойтесь», ведь наш Дом учения тоже имеет статус Святынища, как это объясняют наши законоучители. И этот стих Торы повелевает нам бояться Того, Кто обитает в Святынище. И потому не ведут там расчетов, кроме связанных с заповедью, например, с кассой пожертвований на бедных и т. п., и тем более запрещены там насмешки и пустые разговоры, и не помогает никакое условие, как сказано в Шульхан Арух (Орах Хаим, 151:11). [*Примеч. ред.* То есть невозможно обусловить заранее, при строительстве синагоги, что в ней будут разрешены упомянутые разговоры]. И тем более запрещены злословие и *рехилут* – из великого страха перед Всевышним, обитающим там, – помимо отдельного сурового запрета на эти вещи. Ведь если человек ведет такие разговоры, то он показывает этим свое неверие, что Всевышний водворяет Свою *Шехину* в этом доме, и потому он набирается наглости говорить в доме Царя против желания Царя.

[*Примечание автора.* И вот что пишет об этом святая книга Зоар, гл Трума: «Горе тому, кто в Доме молитвы говорит о будничных вещах. Горе ему, что показывает он разделение [*отрицает единство Творца*]. Горе ему, что наносит ущерб вере. Горе ему, что нет у него удела в Б-ге Израиля, – ведь он показывает, что нет Б-га и не пребывает Он там, и нет у него в Б-ге удела. И не боится Он Его, и пренебрегает исправлением Высших миров» (*совершаемого молитвами*)].

И хотя тем, кто постоянно учится в Доме учения, разрешается есть и пить там, как говорится в Орах Хаим, 151:1. Тем не менее, если они оступаются в запрете насмешек, легкомысленных разговоров, злословия и *рехилута* в Доме учения, то преступают повелительную заповедь: «И Святынища Моего бойтесь», помимо запрета на сами эти вещи. Пишет «Маген Авраам» (151:2): «Разве тем, кто учится там, не заповедано быть в страхе перед Святынищем? И разрешено им только есть и пить там в силу необходимости: ведь они учатся там, и если должны будут уходить для еды и питья в другое место, это нанесет ущерб учебе» (см. там). А по поводу обычных разговоров, без насмешек, мудрецов Торы в Доме учения, см. то, что говорится у нас в 3-й части.

[*Примч. автора.* Поскольку мы говорим сейчас о суровом запрете пустых разговоров в Доме молитвы, добавлю, в чем заключается здесь суть опасности. Бывает, из-за многих наших грехов, что человек начинает говорить о своих делах перед чтением Торы, перемежая этот рассказ, от начала его до конца, злословием и *рехилутом*. Но до того как он закончит, начинается чтение Торы, и дурное побуждение соблазняет человека не прерываться и закончить злословие посреди чтения Торы. А нередко он сам при этом – уважаемый человек, место которого – впереди, и прегрешение его видно всем. И этим он оскверняет имя Всевышнего при многих, то есть перед десятью и более евреями, и грех его намного больше, чем при обычном осквернении имени, как это объясняется в «Сефер а-Мицвот» Рамбама (Ло Таасе 3, см. там). И также преступает он запрет (Ваикра, 32:22): «Не оскверняйте Мое святое имя».

А теперь посмотрим, сколько же запретов нарушил этот человек.

а) Запрет на злословие и *рехилут*, что само по себе уже включает в себя нарушение немалого числа запретительных и повелительных заповедей.

б) Запрет: «Не оскверняйте Мое святое имя» – перед десятью или более евреями. в) Пропуск чтения Торы. Даже если упустил из-за своих разговоров один-единственный стих или одно-единственное слово – это великий и непростительный грех. Ведь даже о том, кто выходит во время чтения, говорится в Писании (Йешаяу, 1:28): «И оставившие Г-спода сгинут», как сказали наши мудрецы (см. Брахот, 8а). Тем более это относится к тому, кто находится в Доме молитвы, но пустые речи его и злословие притягательнее для него, чем слова Б-га живого].

И сколько раз происходит такое в субботу, и грех тогда гораздо больше, чем в будние дни, как объясняют это в наших святых книгах. И много раз происходит подобное этому с людьми, привыкшими разговаривать в Доме молитвы или Доме учения – заканчивать свои истории так же и тогда, когда говорят *кадиш*, и человек лишает себя тем самым возможности сказать *Амен! Йез шмей раба...* – А ведь это – слова чрезвычайно возвышенные, как сказано в Гемаре (Шаббат, 119б): «Даже если есть у (человека) в небольшой мере *апикорсут* (отрицание основ веры) – прощают ему (на Небесах)». И если человек отвечает не в должное время, а с задержкой, то *Амен* его называется «*Амен-сирота*» [оторванный от благословения, на которое он сказан], и от этого будут дети его, не дай Б-г, сиротами. И вот, даже если *Амен* его задержится только из-за лени, постигнет его это проклятие, как это следует из слов законоучителей И тем более постигнет оно того, кто упустил время сказать *Амен! Йез шмей раба...* из-за злословия или *рехилута*.

В любом случае человек преступает в это время также четвертый запрет – пустых разговоров в Доме молитвы и в Доме учения. Это великий запрет, описываемый в Шулхан Арухе, как было сказано выше. И еще хуже – в случае злословия и *рехилута*. Горе и тому, кто говорит, и тому, кто слушает, и Виленский Гаон писал в своем святом послании «Алим ли-труфа» (приведенном полностью в русском переводе книги р. Х. Фридлендера «О воспитании в еврейской традиции», издательство «Беерот Ицхак»), что за каждое высказывание, подпадающее под этот запрет, спускается человек глубоко-глубоко в *геином* (ад). И невозможно представить себе, какие великие страдания и бедствия претерпевает он за каждое такое высказывание, и ни одно из них не пропадет [не останется без наказания].

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

«СКРОМНО ХОДИТЬ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ». ЗАКОНЫ СКРОМНОСТИ ПРИЗВАНЫ ЗАЩИЩАТЬ ЖЕНЩИНУ

Рав Шимшон Довид Пинкус

СУТЬ ЗАКОНОВ СКРОМНОСТИ – ЗАЩИТА

У каждой заповеди есть свой ключевой момент. Приведем несколько примеров.

Заповедь мезузы призвана освятить дом и поставить на нем печать, удостоверяющую, что в

этом доме пребывает Присутствие Всевышнего. Заповедь цицит служит напоминанием тому, кто их одевает, о возложенной на него обязанности исполнять 613 заповедей (своего рода «узелки на память»). Кроме этого, нить *тхелет* ассоциируется с морем, море – с небом, небо – с Престолом Всевышнего. Заповедь тфиллин повелевает нам «запечатать» единство Всевышнего на сердце и в голове. Заповедь Шаббата дает нам знание о том, что нет никого, кроме Него. И так далее... У каждой заповеди – своя особенность.

Одна из заповедей – *цниют*, скромность. Самое простое понимание сути этой заповеди – защита. Всевышний сотворил мир таким образом, что любой объект, в том числе человек, нуждается в защите. Человек одевается, чтобы защитить себя.

В самом деле, если мы внимательно присмотримся, мы обнаружим, что чем дороже тот или иной предмет, тем большая защита ему необходима. Если человек идет по улице, держа в руках крупную сумму денег, велика опасность, что эти деньги у него попытаются отнять... Драгоценности надо оберегать и прятать. Иначе ограбят.

Самое ценное имущество, которое есть у еврейского народа, – это еврейская душа, которая присутствует в каждом еврее, и на которую чаще, чем на что бы то ни было, совершаются покушения.

И зарождается эта душа в теле матери! Отец наполняет ребенка содержанием, от отца зависит, будет ли ребенок козном или левитом, отец обучает Торе, но само зарождение еврейской души зависит от матери. Если мама – нееврейка, будь отец даже самым великим праведником, ребенок его будет неевреем. И наоборот, в случае, когда мама – еврейка, даже если отец – нееврей, ребенок будет полноценным евреем.

Неслучайно, когда ангел приходит обучать еврейского ребенка всей Торе в чистоте и святости, он делает это не в синагоге и не в Доме учения, а в утробе матери!

А раз так, значит, еврейская мать – драгоценность еврейского народа. Драгоценность могут похитить или испортить. Это – в природе вещей, и заповедь скромности призвана ее сберечь.

Существует важное правило: чтобы по-настоящему вникнуть в суть проблемы, ее надо рассмотреть в корне. Корень всей Торы – в книге Берешит, а точнее – в сотворении мира.

Глава Берешит рассказывает нам о грехе первого человека, который привел к величайшей катастрофе всего человечества. До греха первого человека в мире не было понятия смерти. И лишь как следствие этого греха, все мы – смертны! Я не думаю, что кто-нибудь из вас удостоился быть знакомым с человеком, родившемся триста лет тому назад... Все человечество, миллиарды мужчин и женщин, праведники и простолюдины, все они ушли из этого мира.

А с чего все началось? Сказано в Торе: «И были они оба наги, человек и жена его, и не стыдились» (Берешит, 2:25). Это не их вина, но говорят наши

мудрецы (см. комментарий Раши на следующий стих), что змей, который был воплощением дурного начала, увидев их нескромное поведение, возжелал женщину и подтолкнул ее к греху. Следствием этого явилась смерть всех поколений, всего человечества.

Выходит, недостаток скромности стал причиной мировой катастрофы. Заповедь из Торы, которая призвана защитить нас от подобных несчастий, – это заповедь скромности! Это заповедь, защищающая еврейских матерей.

Как же мы должны радоваться этой заповеди! Объясняя стих «Уста его – сладость, и весь он – желанный! Таков возлюбленный мой и таков друг мой» (Шир аширим, 5:16), говорят наши мудрецы (Мидраш Танхума, Ваеце, 22): «Сказал раби Танхум раби Йоси: «Смотри, что говорит Всевышний еврейскому народу: «И царапин по умершим не делайте на теле вашем». Почему? «Я – Б-г» (Ваикра, 19:28). То есть, Всевышний верен своему обещанию дать награду. Есть ли уста слаще?! Можно представить себе, что один человек просит другого нанести себе увечья, обещая ему за это награду. Но Всевышний обещает награду тому, кто не изуродует свое тело! Воистину «Уста Его – сладость!»»

У неевреев есть обычай расцарапывать себе тело в знак траура по умершему. И вот, Всевышний обращается к нам с просьбой: «Пожалуйста, берегите себя... Не наносите себе увечий! И если послушаете Меня, получите награду!» Какая чудесная заповедь!

То же – с заповедью скромности. Про эту заповедь мы тоже можем сказать: «Уста Его – сладость, и весь Он – желанный!» Верно, что за скрупулезное соблюдение законов скромности женщина удостоивается большой награды. Но в чем заключается суть заповеди? Всевышний как бы умоляет женщину: «Будь добра, побереги себя, позаботься о наилучшей охране для твоего тела, дабы никто не причинил тебе никакого ущерба!»

НЕДОСТАТОЧНАЯ СКРОМНОСТЬ НАНОСИТ УЩЕРБ ДЕТЯМ

В нашем поколении нам уже понятно, что ущерб может быть нанесен и невидимым глазу источником. Все знают, что беременной женщине нельзя присутствовать в комнате, где делают рентгеновские снимки. Об этом предупреждают плакаты при входе.

Почему?

Рентгеновские лучи могут, не дай Б-г, нанести вред плоду. Если беременная женщина присутствует в этой комнате, а потом, да смилуется Всевышний, рождает ребенка с пороком или с проблемами со здоровьем, ей скажут, что виновато облучение, которому ребенок подвергся еще в утробе.

А мама возразит: «Но я же ничего не чувствовала! Не видела и не слышала эти лучи! Они не прощупывались и не ощущались на вкус!». Но – факт. Рентгеновские лучи могут нанести вред плоду. И если, да смилуется Всевышний, в какой-то семье

рождается ребенок с проблемами, врачи ищут причину, повлиявшую на его развитие еще до родов.

Мы должны понять, что в духовном плане – все то же самое. Иногда мы слышим о юношах из ортодоксальных семей, которые скатились в самый низ и вытворяют ужасные вещи. И все недоумевают: «Откуда что взялось?»

Во многих случаях причина такого падения – в том, что матери этих юношей не были достаточно защищены!

Например, женщина перед выходом из дома опрыскивает себя духами (я сейчас не буду обсуждать, хорошо это или плохо в принципе). Она садится в маршрутное такси. Она там занимает мало места, около половины квадратного метра. Перед ней – трое мужчин, в нос которым ударяет запах ее духов, заставляя их думать о женщинах, сидящих сзади, что попросту убивает этих женщин!

Еще пример. Женщины сидят в автобусе и увлеченно болтают, а перед ними сидит мужчина. Что они себе думают? Что он – ангел?! Известна история про великого Хафец Хаима, благословенна память праведника. Как-то в его доме крутилась дочь соседки, заходила, выходила, снова возвращалась, снова уходила, пока Хафец Хаим не выдержал: «Ты, что, думаешь, что мы – ангелы?!»... Сидит себе аврех, пытается сосредоточиться на учебе, а сзади него беспрерывно болтают женщины. Ему это мешает. И это не пустяк! Речь идет о святости еврейского народа, об одной из важнейших основ!

Женщина выскакивает из дому в тапочках на босу ногу, чтобы вынести мусор. Она рассуждает про себя: «Ну что такого случится, даже если мужчина увидит меня в таком виде?»...

Она должна знать, что это может привести к катастрофе! Если женщина выходит на улицу, нескромно одетая, и ее видят мужчины, это может привести к тому, что ее пятнадцатилетний сын, который сейчас учится в ешиве, уйдет «на улицу». Скромное поведение призвано защитить весь еврейский народ от ужасных бедствий.

ЗАДАЧА МАТЕРИ – ОГРАДИТЬ ДОМ ОТ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ

Задача отца – строить, а задача матери – ограждать.

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Тора о святых праматерях еврейского народа. Первая из них, Сара, обращается к своему мужу Аврааму с просьбой: «Прогони эту служанку и сына ее». Ее задача – защитить святость нашего праотца Ицхака.

Та же задача была у Ривки. Она все время была озабочена, как защитить Якова от Эсава. Когда Эсав должен был получить благословение Ицхака, она заставила Якова войти к отцу вместо него. После этого, для того чтобы Эсав не убил Якова, она устроила бегство Якова в дом Лавана, параллельно заботясь о том, чтобы Ицхак не взял Якову жену из дочерей Хетта. Вся ее деятельность была направлена на защиту Якова.

Яков сообщает Рахели и Лее, что нужно бежать из дома Лавана. Он опасается, что они не захотят обидеть отца, однако жены ответили ему: «Ведь чужими считаемся мы у него».

И в этом главная задача матери: защитить дом, позаботиться, чтобы в доме не было запрещенных вещей, чтобы у детей не было друзей, которые могут нанести ущерб их духовному уровню. И главное средство защиты – скромность – заповедь, призванная защищать еврейский народ.

Представьте себе, что где-то неожиданно разразилась война с огромным количеством жертв. Сразу возникает вопрос: «Что с охраной границы?». Если так много жертв, очевидно, что граница прорвана!

ТОРА ТРЕБУЕТ ОТ НАС РАВНОВЕСИЯ

Когда доходит до дела, вдруг оказывается, что все не так просто. Ведь если женщина выходит на улицу, ей навстречу неизбежно попадают мужчины, у которых есть глаза... Если так, то что же ей делать? Сидеть целыми днями дома, не высывая носа на улицу?! Это тоже не выход! Как же уравновесить две крайности?

На самом деле, проблема равновесия – не только женская проблема. У мужчин тоже возникает эта проблема в разных аспектах служения Всевышнему. Например, главная заповедь мужчины – изучение Торы. Это – основа еврейского народа. И, с одной стороны, нужно все время учиться, не теряя ни минуты. С другой стороны, для того чтобы осуществить это, придется оставить дом и детей, удалиться в безлюдное место и где-нибудь там – на вершине горы или в пустыне – углубиться в изучение Торы. Это ли от нас требуется?

Ни в коем случае! Всевышний не заинтересован в этом! Он хочет, чтобы мы построили дом, жили в этом мире, и вместе с тем учили Тору! Найти это равновесие – серьезная проблема!

Ведь это же основная идея христианского монашества – отречься от удовольствий этого мира. Они удаляются в горы, и живут там якобы в святости и отрешенности. И мы должны понимать, что жить так – совсем нетяжело. А действительно тяжело установить правильное равновесие между изучением Торы, с одной стороны, и жизнью в этом мире, с другой.

То же в вопросе женской скромности. Если женщина захочет, она без проблем может закрыться в шкаф с маленьким окошком, через которое ей будут подавать еду. И не выходить оттуда...

Но нет! Женщина должна ходить в магазин, заниматься домом, жить обычной уравновешенной жизнью, и при всем при этом соблюдать законы скромности. И это очень трудно!

Для мужчины самое главное – изучение Торы, для женщины – скромность. И работа всей жизни – установить правильное равновесие.

В прошлых поколениях мужчины учили Тору по восемнадцать часов без перерыва, пока не падали от усталости. А мы? Мы можем так учиться?

Тот же вопрос возникает по поводу женской скромности. Наши мудрецы рассказывают об иерусалимских женщинах, которые никогда не появлялись на рынке, пока не усилился голод, заставивший их выйти из дому в поисках пропитания. Одна такая женщина встречает другую и спрашивает: «Почему ты пришла сюда? Ты же никогда не ходила на рынок?» (Псикта, 27:6). И что, нам теперь тоже не ходить на рынок?

Одна женщина говорит: «Я не ношу парик, парики – это признак распущенности»... Другая говорит: «Не понимаю, какая разница, какая прическа у парика?»

Как установить равновесие?

Сформулируем несколько основных положений по порядку.

КАК НАЙТИ РАВНОВЕСИЕ?

Одна из основ еврейского законодательства заключается в том, что нужно считаться с обычаями данной страны. Можно обязать человека выплачивать причитающееся другому в соответствии с местными законами. Подобно этому мы все время должны проверять, как одеваются скромные женщины в данной местности, и то, что противоречит местным канонам, является распущенностью.

Женщина спрашивает, как ей следует одеваться. У каждой перед глазами есть образ наставницы, например, учительницы из «Бейт Яков». Следует все время смотреть на себя со стороны, представляя: «А если бы я сейчас ее встретила, не почувствовала бы я себя неловко?». Если нет, значит с одеждой все в порядке. А если понятно, что в глазах учительницы читался бы упрек: «Не так она одета, как я ее учила...», значит, в одежде есть проблема!

И есть еще один аспект, являющийся важным жизненным правилом.

Например, на берегу моря опытный пловец должен осторожно заплывать на глубину. Нет, за себя он может быть спокоен, но за ним может поплыть ребенок, который не очень хорошо умеет плавать, и если он утонет – это будет на совести пловца!

Еще один пример. Чтобы убедить ребенка не залезать на ограду синагоги, ему говорят так: «Ты уже большой и умеешь залезать осторожно. Но, глядя на тебя, туда может полезть твой четырехлетний братик, который может, не дай Б-г, упасть, ведь он – еще маленький и не умеет проявлять осторожность».

Правило таково: даже если человек в себе уверен, он должен проявлять дополнительную осторожность, принимая в расчет тех, кто, скопировав его действия, может согрешить.

Это правило касается обсуждаемой нами темы. Даже если определенный стиль подходит для конкретной женщины, она должна понимать, что она может послужить примером для других женщин, увлекая их за собой. Из-за нее может измениться облик данного общества.

Скромность – очень сложная проблема, и мы

должны делать все возможное, чтобы улучшить положение дел в данном вопросе. Будучи шестнадцатилетней девушкой, моя мама поехала в Польшу на учебу к Саре Шнирер, мир ее душе. Как только она приехала, Сара Шнирер сразу же подошла к ней и одновременно с первым приветствием завязала ей воротничок (который был чуть приоткрыт) со словами: «В "Бейт Яаков" мы ни на йоту не уступаем в вопросах скромности, ведь у нас есть достоинство. Мы – дочери Всевышнего!»

СВЯЗЬ С ВСЕВЫШНИМ ПОВЫШАЕТ САМО-ОЦЕНКУ

Как мы поняли, главная проблема в вопросе скромности – проблема равновесия. Любая женщина одевается, так как любая женщина понимает, что замыслом Всевышнего человеку предназначено одеваться. Женщина, не соблюдающая заповеди Торы, надевает ту одежду, которая, по ее мнению, является достаточной. Соблюдающая женщина сочтет такую одежду развратной. Если бы сюда явился человек из прошлого столетия и увидел сидящих здесь строго соблюдающих и богобоязненных женщин, он наверняка указал бы на проявления нескромности в их одежде.

О чем это говорит?

Истина заключается в том, что человек должен все соразмерять со своей личностью и со своим уровнем служения Всевышнему. Мера скромности определяется ценностью. Чем ценнее человек, тем большая защита ему необходима. Раньше все было иначе. Женщины были праведнее и, естественно, скромнее. Мне кажется, каждая женщина чувствует, что будь она рабанит, скорее всего, она бы одевалась чуть по-другому... А раз так, то каждая женщина понимает, что наша скромность зависит от того, на каком уровне находится наша Тора и наша богобоязненность.

Верно, что поколение наше – распущенное, но отчего эта распущенность? Оттого что нечего беречь!.. Чем ценнее человек, тем большая защита ему необходима.

По моему мнению, проблема не только в скромности. Ведь любая женщина убеждена, что лично она одевается скромно. Нет женщины, которая признает, что она одета нескромно. Спрашивается, каким образом мы можем улучшить нынешнее положение?

Наши мудрецы (Бемидбар Раба, 18:21) рассказывают нам об эпидемии, разразившейся в царствование Давида. Каждый день погибала сотня человек. Что сделал Давид? Постановил произносить каждый день сто благословений, и эпидемия остановилась. И мы должны выучить отсюда, что в час бедствий спасают благословения!

Какая связь между бедствиями и благословениями?

Существует важное правило: «Все преступления покроеет любовь» (Мишлей, 10:12). Если человек стоит перед судьей, он может попытаться оправдать себя, приводя доводы в свою пользу в надежде, что судья услышит его и признает невиновным. Но есть еще

одна возможность, намного лучше этой: стоя перед судьей, дрожа всем телом, понимая, что положение его безнадежно, он вдруг замечает, что в судейском кресле сидит его отец! И тогда он изо всех сил кричит: «Папа!!!», и крик его меняет всю картину!

А может быть ситуация еще выгодней: женщина предстает перед судом и обнаруживает, что судья – ее муж! Есть разница между мужем и отцом, отец считается по закону близким родственником, но муж с женой – одно целое!

«Все преступления покроеет любовь»!

В чем заключается любовь между мужем и женой? «Шлом байт» – мир в семье – это не сиюминутное явление. Мир в семье подразумевает нормальное вежливое общение в любой области. Все, что делается, – делается сообща. Время от времени обсуждаются проблемы, возникающие в доме, и даже ведутся разговоры на тему Торы.

Царь Давид увидел, что настало время гнева Всевышнего, происходит что-то страшное. Да смилуется Всевышний, ежедневно погибает сто евреев. Это говорит о том, что Всевышний гневается, о том, что Он управляет миром посредством качества суда: «Мы истреблены Твоим гневом и Твоей яростью приведены в смятение» (Теилим, 90:7). Почему такое страшное и горькое наказание? Ответ очевиден: чем больше близость, тем сильнее гнев!

Что же делать? Налаживать мир в семье. Специалисты в таком случае порекомендуют: «Сейчас вы в ссоре, но оставьте ваши претензии друг к другу в стороне. Первым делом начните разговаривать! Если супруги не разговаривают, это просто ужасно. А когда начинают говорить, гнев постепенно проходит».

Царь Давид сказал: «Такой сильный гнев говорит о том, что мы просто не разговариваем. Нет «мира в семье». «Мир в семье» в его самом простом понимании означает, что две стороны красиво и уважительно разговаривают друг с другом на любые темы. Получил подарок – скажи «спасибо»!».

Царь Давид утверждал, что налицо отсутствие связи между Всевышним и еврейским народом. Он постановил произносить каждый день сто благословений, чтобы еврейский народ начал красиво разговаривать с Всевышним. Получил яблоко – поблагодари! Скажи: «Благословен... сотворивший плод дерева»! Встал утром, открыл глаза? Скажи «спасибо» – «Благословен... дарующий зрение слепым»!

Мне очевидно, вне всякого сомнения, что самым верным средством для здоровья, долголетия и продолжения рода является вдумчивое произнесение благословения «Который создал человека» – *Ашер Яцар*. Это раскрывает Небесные врата!

В последние несколько месяцев я сам очень преуспел в произнесении благословений, это был подарок с Небес. Однажды я выступал с лекцией на эту тему в колеле Хазон Иша, меня слушали примерно четыре сотни человек, среди них – два моих шурина. После этого мы с ними отправились в дом моего тестя, там мне предложили попить, и

тут я вспомнил, о чем я говорил на лекции. Ну, после такой лекции у меня не было выбора. Я обязан был сказать благословение вдумчиво... И вот тогда я получил подарок с Небес. Моя жизнь изменилась! Я начал ощущать связь с Всевышним на другом уровне, я встречаюсь с Ним каждые пятнадцать минут. Я стал другим человеком. Началась новая жизнь.

Какое это все имеет отношение к скромности?

Принято, что замужняя женщина ведет себя скромнее, чем незамужняя. Ведь она принадлежит конкретному мужчине, и потому обладает большей важностью, и, значит, нуждается в большей защите. Если вы начнете говорить с Всевышним, вы сразу почувствуете себя более важными персонами. Вы

будете ближе к Всевышнему, будете привязаны к Нему, Благословенному, и вы увидите, что многое изменится.

Проблема в том, что мы не чувствуем своей важности, нам кажется, что мы ничего не стоим – нечего защищать... Человек, который чувствует, что в жизни его есть содержание, будет самоотверженно защищать себя! Невесте закрывают лицо. Почему? Она сейчас выходит замуж, она – важна, ее необходимо защитить.

И пусть в заслугу того, что мы сейчас укрепимся в служении Всевышнему, мы удостоимся того, что посланные нам бедствия прекратятся, и мы будем жить в радости и спокойствии до конца дней!

Перевод – Х. Берман.

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

Есть ли заповедь увещевать того, кто точно не примет увещевание?

Допустим, некто совершает грех, и очевидно, что если увещевать его, он не примет упреков и не откажется от своих действий. Тогда, если нет опасений, что этот нарушитель возненавидит увещевающего и озлобится на него, заповедь требует увещевать его даже несколько раз, пока тот не воспротивится и не откажется слушать. Если же речь идет о нескольких людях, достаточно упрекнуть их всего один раз.

О каком случае говорит правило «лучше пусть грешат по ошибке, чем сознательно»?

Когда в обществе становится много тех, кто совершает определенный грех по ошибке, и очевидно, что, даже если их увещевать, они не примут этого, мудрецы говорят о таком состоянии: «Лучше пусть грешат по ошибке, чем сознательно». Их не нужно увещевать. Однако, если речь идет о запрете, который прямым текстом выражен в Торе, следует предположить, что они и так нарушают его сознательно, и тогда есть обязанность увещевать их.

Запрет обращаться к нееврею в Шаббат

Запрещено еврею говорить или намекать нееврею совершать работу в Шаббат, даже если он делает это накануне Шаббата. И если нееврей сам делает работу ради еврея, нужно воспротивиться этому. Но если он сделал ее несмотря на протест, можно пользоваться сделанным. Ради заповеди можно попросить нееврея совершить работу, запрещенную мудрецами. Среди ришоним некоторые написали, что ради заповеди из Торы можно попросить его сделать даже работу, запрещенную Торой. Но облегчать в этом вопросе можно лишь в случае крайней необходимости [гл. 610, п. 4:13; «Шаар и-Цион» 9-10; комментарии и дополнения Диршу 15-17].

Музыка и пение в дни Бейн а-Мецарим

Нельзя устраивать танцы в дни «меж теснин» (с 17-го тамуза по 9-е ава). Наши мудрецы написали, что этот закон относится и к слушанию музыки, даже в записи (например, с проигрывателя, магнитофона и т. п.) Однако они разошлись во мнениях по поводу слушания пения (без музыки) в записи – имеет ли оно тот же статус, что и инструментальная музыка, и разрешено ли петь в эти дни. Некоторые облегчают в отношении песен, которые не приводят к радости или к танцам; другие устрожают в этом. Некоторые написали, что, хотя по закону слушать их разрешается, изначально не следует в этом облегчать.

[из «Мишна Брура», глава 551, п. 16; комментарии и дополнения «Диршу» 29].

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru.

JEWISH CAMPUS
GO JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус и Академия талмуда "Турей Заав" приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу включающую обучение еврейским наукам и получение бакалавриата и магистрата

YESHIVA
 «TUREI ZAHAV»

телефон для справок: Израиль +972 52 6 880 800 +972 54 567 31 07
 Москва +7 925 465 90 79 +7 929 984 20 58

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

все только с Тора!
WWW.BEEROT.RU

Видео и аудио, статьи и вопросы на темы недельной главы, мировоззрения, алахи, молитвы, актуалий и так далее.

Все материалы проверяются равом Игалем Полищуком перед публикацией на сайте!

Здесь Вы также найдете список раненых солдат Израиля с молитвами за их скорейшее выздоровление.

Поздравляем

рава Михоэля Гохберга и его супругу с рождением сына

рава Ицхака Бермана и его супругу с бар-мицвой сына Хаима-Герца

р. Авраама Кодашова и его супругу с выкупом первенца

р. Давида Трубецкого и Ципору-Нехаму Хелесман со свадьбой

р. Шауля Либерзона и его супругу с рождением внука и внучки

р. Моше Вольдмана и его супругу с выкупом внука-первенца Шломо-Йосефа

р. Леви Цви Музица и его супругу с рождением дочери

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

Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

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

Кнейдлах

Исредненны:
 Яйца 1 - 3; растительное масло (лучше подсолнечное, в Песах - ореховое) из расчета по 2 столовые ложки на 1 яйцо; мацовая мука; куриный или овощной бульон.

Приготовление:
 Взболтать яйца вилкой, добавить масло, еще взболтать. Добавлять мацовую муку по 2 - 4 ложки, давая настояться минуте и проверять консистенцию - в конце должна получиться очень мягкая масса, из которой едва можно вылепить шарик. Мокрыми руками разделять шарики по 2 см в диаметре и бросать в заранее посоленный и приправленный кипящий бульон. Варить около 20 минут на небольшом огне.

Автор рецепта - г-жа М. Климовская.

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)

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копей, копей в г. Брауфелд 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, רחל בארות

Международный перевод:
 Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
 Reg. number: 580566917
 Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
 Bank name: Bank Napoalim B.M.
 Bank address: Bank Napoalim 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, рав Б. Ариэли, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Р. Кулин, рав Александр Кац, р. Н. Шатхин, Арье Кац, директор: П. Швальб.