

№ 75

חשוון תשע"ה
октябрь 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 «Берешит» • Недельная глава «Лех Леха»

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 святыне слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

2 стр.

Благодарность рава Игаля Полищука

Недельная глава

3 стр.

«Скажи, что ты мне сестра». Из комментария Рамбана к Торе

3 стр.

Противостояние народа Израиля и Ишмаэля. Рав Бенцион Зильбер

5 стр.

Уроки Авраама для нашего поколения. По материалам уроков рава Игаля Полищука

9 стр.

Десять испытаний Авраама. Рав Бенцион Зильбер

10 стр.

Все пути человека чисты в его глазах. Рав Реувен Куклин

11 стр.

Понимание святого языка. Недельная глава Лех Леха. Рав Нахум Шатхин

11 стр.

Сила народа Израиля. Афтара недельной главы Лех Леха. Рав Нахум Шатхин

Актуальная дата

13 стр.

Месяц Мархешван. Рав Реувен Куклин

Еврейское мировоззрение

14 стр.

Томер Двора. Сфира Кетер. Рав Моше Кордоверо

15 стр.

Игрот Цафун. Рав Шимшон Рафаэль Гирш

21 стр.

Шмират а-Лашон. Шаар а-Твуна. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

21 стр.

Заповеди «Между человеком и Всевышним». Рав Элханан Буним Вассерман

Еврейский ответ

22 стр.

Ответы рава Реувена Куклина на вопросы наших читателей

Еврейский закон (апаха)

23 стр.

Законы Шаббата в кратком изложении. Рав Яков Позен

24 стр.

Краткие законы уединения - ихуд. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

26 стр.

Завет Авраама - основа еврейской семьи. По материалам уроков рава Игаля Полищука

28 стр.

Наш праотец Авраам. Недельная глава для детей с рабанит Керен Кацен

Дорогие друзья!

Совсем недавно, в великий и радостный праздник Симхат Тора мы многократно читали по свитку Торы первую часть недельной главы «Ве-зот а-Браха» – «Вот это благословение». Мы много раз перечитывали благословение нашего учителя Моше народу Израиля. Это благословение, подобно благословию нашего праотца Яакова (в конце книги Берешит), дано нашему народу на все времена. Многократное повторение этого благословения имеет очень важный смысл. Каждое повторение пробуждает заново духовные силы, заложенные в них Моше, и затем запечатанные в Торе. В праздник Симхат Тора весь наш народ заново многократно удостоивается этих благословений.

Одно из упомянутых благословений объединяет два колена: **שמח זבולן בצאתך ויששכר באהלך** – «Радуйся Звулун при выходе своем (на заработки), Иссахар в шатре твоём». Слово **שמח** приведено в единственном числе, хотя упомянуты два колена. Раши объясняет, что колена Звулуна и Иссахара заключили соглашение: Звулун выходит на заработки и обеспечивает всем необходимым Иссахара, сидящего в шатрах (домах учения), и, тем самым, удостоивается удела в Торе Иссахара. Вместе их объединяет симха – радость и веселье. Это единственные колена, которые удостоились такого благословения!

Ункелус объясняет слово **שמח**, как преуспевание. То есть это благословение о преуспевании! Хафец Хаим в книге «Шем Олам» приводит еще одно объяснение этого стиха: «радуйся, преуспевай, Звулун, в своих делах, ведь поддерживаемый тобой Иссахар трудится в шатрах учения».

От имени всех читателей, всех тех, кто занимается Торой, от имени слушателей наших уроков, – всех тех, кто получает слова Торы через Фонд «Беерот Ицхак»; от имени редакции и преподавателей, – мы сердечно благодарим тех, кто самоотверженно поддерживает нас, часто выходя за рамки маасера. Мы благодарим всех тех, кто откликнулся на наши обращения и помог нам в трудную минуту! Заслуга изучения и распространения Торы по праву принадлежит Вам! Поэтому мы добавляем и наше благословение всем тем, кто помогает нам в изучении и распространении Торы! Да пошлет Вам Всевышний Свое благословение в материальном и духовном, удостоит хороших детей и сияния Шехины в Ваших домах!

Однако работы еще очень много. У нас множество планов по распространению Торы, ведь миллионы наших братьев по всему миру не знают, что такое быть евреем. Участие в этой деятельности всей нашей общины многократно увеличивает помощь Свыше!

Хорошего и благословенного года! Здоровья и процветания!

Игаль Полищук от имени Фонда «Беерот Ицхак» и всех участников наших программ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«СКАЖИ, ЧТО ТЫ МНЕ СЕСТРА...»

Из комментария Рамбана к Торе

«И был голод в стране, и спустился Аврам в Египет, чтобы пожить там...» (Берешит, 12:10).

И вот, Авраам **спустился в Египет, чтобы пожить там** и чтобы уцелеть в дни засухи. А египтяне притесняли его, забрав у него жену, – и Святой, благословен Он, отомстил за него, поразив их большими язвами, и вывел его оттуда со стадами, серебром и золотом – а «фараон приказал своим людям, чтобы они отправили его и его жену, и все, что у него (было)» (Берешит, 12:20).

И в этом был намек на то, что в будущем его потомки из-за голода спустятся в Египет, чтобы пожить там, а египтяне будут причинять им зло и пожелают брать из них жен, как сказано: «...А всякую девочку оставьте в живых» (Шмот, 1:22) [В мидраше спрашивается: «А зачем они оставляли в живых девочек?». И объясняется, что египтяне отличались особенной похотливостью, и они собирались, умертвив всех мальчиков, взять девочек себе в жены (Шмот Раба, 1:18)]. И Святой, благословен Он, отомстил за них великими казнями и вывел их, и они вышли с серебром, золотом, «мелким и крупным скотом – с очень большими стадами» (там же, 12:38). И «египтяне торопили народ, чтобы поскорее отправить их из страны» (там же, 12:33). И не было упущено ничего из того, что произошло с праотцем – все это произошло и с его сынами.

И это объяснено в «Берешит Раба». Говорил раби Пинхас от имени раби Ошаи: Святой, благословен Он, сказал Аврааму: «Иди и проложи путь перед твоими сынами!». И ты находишь, что все написанное об Аврааме, написано и об его потомках. Об Аврааме написано: **«И был голод в стране»**. А о сынах Израиля написано: «...Ибо уже два года голод в стране» (Берешит, 45:6). Об Аврааме написано: «...И спустился Аврам в Египет», и о сынах Израиля написано: «Наши отцы спустились в Египет» (Бемидбар, 20:15). ...Об Аврааме написано: «...И убьют меня, а тебя оставят в живых» (Берешит, 12:12), и о сынах Израиля написано: «Каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а всякую девочку оставьте в живых» (Шмот, 1:22). ...Об Аврааме написано: «И позвал фараон Аврама и сказал: ...Вот твоя жена, бери и уходи» (Берешит, 12:18-19), и о сынах Израиля написано: «И позвал Моше и Аарона ночью и сказал: «Вставайте и уходите из среды моего народа» (Шмот, 12:31).

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

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАРОДА ИЗРАИЛЯ И ИШМАЭЛЯ

Рав Бенцион Зильбер

Предлагаем Вашему вниманию статью из книги рава Бенциона Зильбера «Из года в год», которая в ближайшее время выйдет из печати.

Глава рассказывает о союзе, который Всевышний заключил с первым евреем – Авраамом-авину. Всевышний обещал сделать его родоначальником великого народа и навеки отдать ему и его потомству всю землю Кнаан. Знаком завета (союза) на теле каждого еврея – говорит Всевышний – будет обрезание.

Глава сообщает, что обрезание потомкам Авраама следует делать на восьмой день от рождения. Получив эту заповедь, Авраам немедленно ее выполняет, сделав обрезание и всем своим домочадцам, включая тринадцатилетнего Ишмаэля, сына Авраама и Агари, от которого ведут свой род арабы.

Впервые еврейский народ вступил в страну, обещанную ему Б-гом, около 3300 лет назад. Спустя 850 лет завоеватели-вавилоняне изгнали евреев из страны. Через 70 лет евреи вернулись на родину, а 420 лет спустя вторжение в страну римлян закончилось для евреев новым изгнанием. Это последнее – римское изгнание – не завершилось еще и сегодня.

Так что же происходит с обещанием Всевышнего и правом еврейского народа на Эрец-Исраэль?

В древней кабалистической книге «Зоар» содержится предсказание будущего страны Израиля после изгнания из нее евреев.

В награду за то, что они исполняют заповедь об обрезании, Всевышний передал Эрец-Исраэль в руки потомкам Ишмаэля – на то время, пока страна будет пустовать. Эта награда останется в силе, пока не исчерпается милость Б-га, дарованная ишмаэлитам за соблюдение заповеди об обрезании, и все это время они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну.

Анализируя этот вопрос, книга описывает реально происходивший некогда разговор двух мудрецов: раби Иоси и раби Хии – на тему взаимоотношений между ишмаэлитами и сынами Израиля. В этом разговоре раби Хия предсказывает и противостояние арабов евреям, и кровопролитные войны между ишмаэлитами и европейцами за право владеть страной.

В середине двадцатого века произошло уникальное с политической точки зрения событие: на территории Эрец-Исраэль решением ООН было восстановлено еврейское государство. Шестьдесят с лишним лет прошло после этого события. Без малого две тысячи лет минуло с момента беседы двух мудрецов. Но жизнь евреев на родной земле не стала мирной и устойчивой. Все попытки найти какое-то решение политическим проблемам государства до сих пор остаются бесплодными.

Мой отец и учитель рав И. Зильбер, благословенна память праведника, в своей книге «Беседы о Торе» замечает: «...многие политики, экономисты и социологи прошлого (девятнадцатого. – Б.З.) века... считали, что главное – получить согласие европейских народов на заселение Палестины евреями... а уж с арабами проблем не будет: они близки евреям по религии и происхождению, евреи принесут им все достижения цивилизации, все блага процветающей экономики – очевидно, что у евреев с арабами должны сложиться наилучшие отношения. Но эти прогнозы не оправдались. События развивались именно так, как сказано было... в книге «Зоар».

Еще двадцать лет тому назад каждый из политических лагерей Израиля утверждал, что стоит ему прийти к власти, как все проблемы, связанные с потомством Ишмаэля, разрешатся. В действительности все оказалось сложнее: плодящиеся, как грибы после дождя, террористические организации и высокая по сравнению с еврейским нерелигиозным сектором рождаемость у арабов не способствовали решению конфликта. Внутренняя политика Израиля сегодня скорее представляет собой беспомощные метания, чем продуманные действия, оправданные хоть какой-то благоприятной перспективой. Здравый взгляд на происходящее приводит к однозначному выводу: в плоскости естественных явлений этот конфликт не решается.

Ишмаэлиты находятся в затяжном конфликте с евреями не случайно. И не по чисто «практическим» причинам. Как и все, что происходит в мире.

У противостояния евреев и арабов много аспектов. Но если коротко – суть его в том, что это противостояние духовное. Право на Эрец-Израэль, как и все на свете, определяется духовными заслугами. Оно опирается именно на духовные заслуги, а не на силу, т. е. не на военное, политическое, культурное или экономическое превосходство евреев или арабов.

Человек, столкнувшийся с проблемой, естественно, предпринимает и обязан предпринимать какие-то усилия для ее решения, искать выход, т. е. действовать естественными путями. Это необходимо. Но в конечном счете не самолеты, танки или ракеты положат конец противостоянию. Наши позиции на Святой Земле укрепятся, когда все мы научимся делать то, чего Всевышний хочет от нас.

Ангел говорит Агари о ее будущем сыне: «**И он (Ишмаэль) будет диким человеком....**» (Берешит, 16:12). По мнению выдающегося комментатора Торы рава Шимшона-Рафаэля Гирша (1808 – 1888, Германия), слово «**дикий**» (*пере* на иврите) – это определение чего-то, что находится вне рамок.

Как известно, мать Ишмаэля Агарь убежала из дома Сары, жены Авраама, не желая подчиняться ее руководству, хотя вполне сознавала

духовное превосходство Сары. Всевышний поступил с Агарью по принципу «мера за меру» – ее сын Ишмаэль родился неспособным к подчинению.

Рав Иеошуа-Лейб Дискин (р. Моше-Иеошуа-Иеуда-Лейб, 1817 – 1898, Гродно – Иерусалим) обратил внимание на такую деталь – несоответствие слов ангела нормам грамматики. Согласно правилам святого языка, существительное (определяемое слово) должно стоять перед прилагательным (определением): *байт хадаш* – «дом новый», *йелед тов* – «мальчик хороший» и так далее. В характеристике же Ишмаэля сделана инверсия, т. е. принятый порядок слов изменен: *пере адам* – «дикий человек» – вместо *адам пере* («человек дикий»). Почему?

На первое место в святом языке выносятся главная часть словосочетания (т. е. предмет, а затем уже следует его определение). В данном случае, объясняет рав Дискин, инверсия указывает нам, что первичной в поведении сына Агари и его потомков является дикость, иначе говоря – произвольность поступков.

С другой стороны, мидраш говорит, что в конце жизни Ишмаэль раскаялся, благодаря чему, по-видимому, его потомки через много поколений пришли к вере в Единого Б-га. Рамбам подчеркивает это обстоятельство и указывает, что потомки Ишмаэля никоим образом не являются идолопоклонниками. Это общеизвестный и, безусловно, положительный факт. Почему же с потомством Ишмаэля связано так много негативных моментов?

Ответ на этот вопрос я нашел в словах одного из выдающихся еврейских авторитетов современности (правда, слышал я эти суждения не от него самого, а в передаче его слушателя). Да, вера подразумевает, что человек в своем поведении руководствуется волей Всевышнего. Но если человек в принципе не склонен к повинению? Как ему разрешить противоречие между верой и желанием действовать по своему произволу? Он поступает так: подменяет волю Всевышнего собственным желанием, утверждая, что его желание и выражает волю Б-га со всей точностью и полнотой.

Ситуация, когда еврейский народ страдает от действий «дикого» народа, – урок, который дается нам Свыше. Страдания – всегда знак, что Всевышний чего-то от нас добивается. Чего же Он хочет, подвергая нас именно таким страданиям? Чтобы мы изжили в себе дурное качество, подобное тому, что характерно для наших врагов. Посылая нам этих врагов, Всевышний как будто говорит нам: не будьте такими! А это значит – мы должны идти по пути, противоположному главному пути народа, от которого мы страдаем. Мы должны постигать волю Всевышнего в каждой ситуации и подчинять наши желания Его желаниям.

Отсюда следует: только глубоким и полноценным выполнением заповедей Торы можем мы упрочить свое пребывание на Святой земле.

УРОКИ АВРААМА ДЛЯ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Виленский Гаон говорит, что испытания наших праотцев и все те события, которые происходили с ними, повторяются в том или ином виде в жизни каждого из нас. Так, призыв Всевышнего к Аврааму: иди из своей страны, из своего места, из дома твоего отца, – звучал в жизни многих из нас. Я сам много лет назад оставил страну, в которой родился, привычное мне окружение, семью, ради того, чтобы поселиться в месте, которое было мне указано Свыше. Многие из нас смогут сказать подобное и о себе.

Пишет Ор а-Хаим а-Кадош в этом месте, что во все времена, пока евреи находятся в изгнании, в них пробуждается желание подняться в Святую Землю. И это – не что иное, как голос Всевышнего, когда Он сказал Аврааму: *лех леха*.

Вначале Всевышний просто говорит Аврааму идти, подкрепляя свое повеление многими обещаниями: то, что имя Авраама умножится, и то, что Он сделает его великим народом, и то, что сам Авраам станет благословением. Все мы знаем по себе, что, когда человек вынужден покинуть свое родное место и расстаться с привычными вещами и окружением, ощущение такое, что почва уходит из-под ног. Помню, когда я уезжал из Советского Союза, за день до отъезда я вдруг осознал, что уезжаю из привычного для меня мира неизвестно куда и неизвестно зачем. Говорится, что испытание Авраама – и именно то, как он его выдержал – дало ему все великие достоинства, о которых говорится в недельной главе. Эту ситуацию можно сравнить с работником, который трудится на не слишком престижной работе, получает не очень большую зарплату, кушает не самый изысканный обед в перерыве. Но, поскольку он к этому привык, и жизнь вошла в определенный ритм, менять что-либо он не хочет. Если ему вдруг предложить бросить все – то он подумает, и, скорее всего, откажется. Ему вроде бы комфортно и в нынешнем состоянии. Но если пообещать ему, что он поднимется сразу на несколько уровней выше, то он скорее согласится.

Одна из тяжелейших проблем людей, которые возвращаются к Торе – они чувствуют, что придется оставить привычную для них жизнь. Помню, одна из моих старших дочерей, когда ей надо было изменить некоторые привычки, искренне возразила: как я могу измениться, я же уже взрослая! Ей было примерно 8 лет. Что же говорить про Авраама, от которого Всевышний требует полностью измениться, выйти из привычного окружения! Однако без этого шага он не смог бы удостоиться того, чего удостоился впоследствии.

Чтобы подняться на более высокий уровень близости к Творцу, человек должен оторваться от своего предыдущего состояния. Моя покойная ныне

мама долгие годы прожила в Америке, и только в связи с болезнью мы перевезли ее сюда, к нам, в Израиль, и так она жила с нами до самой смерти. Она стала пробуждаться к тшуве, и то, что она сказала мне буквально за считанные дни до своего ухода из этого мира, открыло мне свет на многое: «Если бы не моя болезнь, я бы никогда не смогла отбросить всю ту мишуру, в которой жила». Это именно то, чего хочет от нас Всевышний – чтобы мы «отбросили мишуру»! Часто это совсем непросто.

Аврааму было 75 лет, когда он вышел из привычного для него места, и отправился жить в Эрец Израэль, – согласитесь, не самый юный возраст. В 86 лет он взял в жены Агарь, а когда ему было 99 лет, Всевышний дал ему заповедь *брит мила*, чтобы «быть цельным». Такие важные события в жизни Авраама происходили в довольно преклонном возрасте, и у большинства наших современников все эти события к 90 годам остаются в далекой молодости (если они вообще удостоиваются дожить до такого возраста). По этому поводу я видел такое замечание: надо уметь быть молодым. Значение этого – не в том, чтобы не приобретать жизненный опыт и не использовать его, а в том, чтобы уметь не быть закостенелым. Надо всегда быть в состоянии расти, меняться, делать и узнавать что-то новое, продвигаться. Надо бояться жить по инерции! Сказал царь Шломо в книге Коэлет: «Помни Всевышнего в молодости». Простое понимание этого – надо делать тшуву еще в молодости, когда дурное начало особенно сильно. Если человек сможет побороть столь сильное дурное начало, которое именно в молодом возрасте так тянет его ко всяким запрещенным вещам, то его тшува считается полной, потому что он справился с большим влиянием *йецер а-ра*. Если человек, к примеру, погряз в разврате, и сделал тшуву в возрасте 90 лет, когда на разврат просто не осталось сил, то его тшува будет очень и очень неполноценной. Если человек всю жизнь питался запрещенной пищей, а впоследствии по состоянию здоровья вынужден был от нее отказаться (и раскался в прошлых нарушениях), то и такая тшува принимается, но не является полноценной. Другое понимание этого отрывка из Коэлет приводит Зоар – в молодости человеку легко меняться. Когда же человек стареет, ему становится труднее меняться, и у него вовсе может не получиться измениться! Уметь быть молодым – это уметь измениться, несмотря на то, что тебе уже 75 лет, или 99, или больше 100.

После исполнения заповеди *брит мила* мы говорим стих «бе-дамаих хайи» – буквально «кровью твоей ты будешь жить». Человек, который возвращается к Торе, должен оставить многое из того, к чему он привык и что дает ему, казалось бы, жизненные силы. Такой шаг равносителен тому, что его буквально «режут по живому». И тут Тора говорит нам: та кровь, с которой ты отрежешь от себя все зло, к которому ты привязан и которое стало частью тебя самого, – именно эта кровь и будет источником твоей истинной жизни. Получается,

что чем тяжелее отдалиться человеку от зла, чем больше «крови» при этом выходит – тем больше жизненной силы будет у человека, если он сможет побороть свое дурное начало. Зачастую, кажется, что уход от всех старых привычек, таких удобных и таких полезных, может принести вред. И именно в этот момент Тора говорит нам: «бе- дамаих хайи» – кровью, этой кровью, с которой ты отталкиваешь от себя все старое и ненужное, ты будешь жить.

Аврааму, среди прочих обещаний, Всевышний говорит: ты будешь благословением. Наши мудрецы говорят, что есть особая сила, которая была дана Аврааму – благословлять других. Еще одно обещание Всевышнего – что Он благословит тех, кто благословляет Авраама, и проклинает тех, кто проклинает Авраама (это относится ко всему народу Израиля в целом). Здесь я бы хотел обратить особое внимание на то, как много может нам дать хорошая, но трудная привычка – всегда желать хорошего другому еврею. Когда человек встречает кого-то и желает ему добра, этим он исполняет великую заповедь всей Торы «возлюби ближнего как самого себя». Каждый из нас любит, когда ему желают добра, и когда мы желаем добра другим, мы тем самым проявляем свою любовь к ближним! Нашими благословениями мы удостаиваемся благословения Всевышнего! На первый взгляд, это совершенно неравноценно: с одной стороны – наше маленькое благословение, а с другой стороны – благословение от Всевышнего! Однако это то, что нам обещано в Торе! И если привычка благословлять – это залог благословения, то привычка быть осторожным никого не проклинать, не желать другому зла, может спасти наши жизни и жизни наших близких – в самом прямом смысле!

Про Авраама и его переселение сказано, что он взял с собой свою жену Сару, племянника Лота, имущество и «те души, которые они сделали в Харане». Приводит мидраш интересную вещь: даже если соберутся колдуны и кудесники со всего мира, то они не смогут дать душу даже одному комару, а не то что «сделать души». Многие мудрецы толкуют эти «души» как геров, которых привели к истинной вере Авраам и Сара, и это называется «сделали». Известно, что великий комментатор Торы Ункелос сам был гером, и труд, который он написал, будучи освящен Святым духом, читают евреи по всему миру ежедневно – «Таргум Ункелос», пересказ с разъяснением текста Торы на арамейском. Ункелос пишет, что все эти души были подчинены Торе. Это можно кратко объяснить так: жизнь по Его воле означает подчинение себя Торе. При этом настоящая жизнь – это жизнь по Торе. Поэтому говорится, что Авраам и Сара «делали» души.

Еще один небольшой момент, который может и должен нас многому научить – написано «сделали», а не «сделал». Раши трактует это как то, что Авраам занимался с мужчинами, а Сара – с женщинами. Это огромное правило кирува, о котором некоторые по неосторожности забывают! Авраам был великим праведником и при этом далеко не

молодым человеком, то же самое можно сказать и про его жену Сару. Тем не менее, Авраам занимался только с мужчинами, а Сара – только с женщинами. Об этом стоит помнить всегда и особенно тем, кто находится в шлихуте, кто стоит на позиции преподавателя. Нормальное положение вещей, заповеданное Торой – мужчины обучают мужчин, а женщины женщин. Некоторые хорошие люди с небрежностью отнеслись к этому правилу, оступились и пали очень низко. Бесспорно, бывают случаи, когда одноразово допускаются консультации и занятия с противоположным полом, но это ни в коем случае не должно носить постоянный характер, а еще лучше – для каждого из этих случаев предварительно проконсультироваться с понимающим раввином относительно уместности и возможной опасности. Многие люди, которые решают заниматься кирувом – приближением нерелигиозных евреев к Торе и заповедям – решают, что мицва эта настолько велика и всеобъемлюща, что может отодвинуть все другие заповеди. Однако есть у нас большое правило: мицва, при исполнении которой нарушаются другие заповеди – это не мицва! Нам такое не заповедано!

Есть еще один мидраш, который хотелось бы привести в связи с кирувом. Написано, что Авраам много делал для того, чтобы привести к Торе геров. И при этом уровень его был настолько высоким, что не было никакой опасности того, что он «заразится» от них чем-то дурным. Говоря современными терминами, у Авраама был полный иммунитет против зла, которое исходило от идолопоклонников. Многие ли из нас могут похвастаться таким иммунитетом? Вспоминая рава Шаха и его осторожность, хочется упомянуть об идее, которая возникла больше 20 лет назад в связи с большой волной алии из Советского Союза. Многие авторитетные раввины высказали мысль о том, чтобы каждая соблюдающая семья, живущая в Израиле, взяла к себе «на обучение» одну вновь прибывшую семью, которая ничего не знала об иудаизме и не соблюдала никакие заповеди, с тем, чтобы приблизить их к Торе. Когда эта идея дошла до рава Шаха, то он высказался категорически против! Не против идеи кирува вообще, но против обязательности такого проекта. Не секрет, что любая религиозная семья в процессе обучения семьи нерелигиозной может вместо преподавания им «стиля жизни по Торе» сама заразиться вещами, крайне от Торы далекими! Не будучи против самой идеи, рав Шах посоветовал каждой семье, которая хотела заняться кирувом, предварительно посоветоваться с компетентным раввином относительно того, стоит ли им вообще этим заниматься. Ведь один из основных принципов в кируве – уметь влиять так, чтобы самому дурному влиянию не подвергаться. В свое время мне предлагали работу с людьми, которые направлялись из России в Америку и останавливались в промежуточном пункте – в пригороде Рима. Когда я пошел к раву Шаху проконсультироваться по поводу этого предложения, то он мне прямо ответил: не советую! Не потому, что ты уже талмид хахам, и эта

работа много отнимет от твоей учебы, а потому, что это может тебя испортить.

Важное правило по жизни – *хайеха кодмим* – твоя собственная жизнь стоит превыше всего. Тора дает нам много заповедей, связанных с помощью другим, и мы ни в коем случае не должны быть безразличными к ближним. Однако, выражаясь аллегорией, «не стоит прыгать в огонь, если есть опасность сгореть, и нет уверенности в том, что ты сможешь спасти кого-то из огня». Тонкий вопрос, который стоит рассмотреть тем людям, которые собираются заниматься кирувом, и особенно ездить за границу, отрываясь от семьи: как сделать так, чтобы самим при этом не испортиться.

Мы видим, что Авраам и Сара «сотворили» в Харане множество душ, и имена некоторых учеников, таких, как Элиэзер, Тора прямо приводит в тексте. Возникает вопрос – где все это множество душ, что от них осталось? Я слышал и читал, что фактически от этого огромного количества людей, получивших Тору от самого Авраама, практически ничего не осталось, но это не значит, что труды нашего праотца пропали зря. Приводит мидраш, что Всевышний как будто взвешивал Авраама: если он с успехом выдерживает все испытания, то удостоивается огромной награды – от него происходит весь еврейский народ. Или же, если он эти испытания не выдерживает, то он, безусловно, будет награжден за свою праведность и добрые дела, но народ на нем построить нельзя. Видится, что те души, которые обратились к Торе благодаря работе Авраама, и были той наградой, которой он удостоился – притом, что действительно народ Б-га на них построить было нельзя.

Сейчас все больше и больше русских семей обращаются к вере наших праотцев, среди них есть как евреи, так и неевреи, которые становятся праведными герами. Все это – большой Кидуш Ашем, освящение Имени Всевышнего, но нам надо позаботиться о том, чтобы эта волна воодушевления не стала лишь мимолетным эпизодом нашего поколения, но чтобы это было строительством «вечного здания», как мы желаем любой вновь созданной паре. Нам надо вращать в еврейскую жизнь так, чтобы не просто мы сами сделали тшуву и стали соблюдать Тору, но чтобы это стало фундаментом для следующих поколений, с которого невозможно было бы сдвинуться. Один мой дальний родственник, о котором я слышал много хорошего, ученый, сделал тшуву «по дороге из России в Америку». Спустя много лет, когда он оказался на Святой земле, мы встретились, разговорились, и из разговора я понял, что его дети не с ним – несмотря на какие-то попытки приобщить и их к Торе и заповедям, они стали частью секулярного американского общества. **Сейчас я хочу больше обратиться к тем людям, которые делают тшуву в таком возрасте, когда в их семьях все еще рождаются дети – делать все возможное, чтобы их тшува и их Тора осталась не только в их семье, но и передавалась дальше, последующим поколениям.**

У Авраама были ученики, обладающие величайшими достоинствами, такие, как Элиэзер. Тем не менее, он не удостоился того, чтобы отдать свою дочь замуж за Ицхака, да и сам он не стал основателем большого рода мудрецов Торы. Недавно передо мной поставили интересный вопрос. Сейчас много геров приходит к вере, но всем им очень далеко по качествам до Элиэзера. При этом они вливаются в наше общество, становятся его частью. У них рождается потомство, и они становятся полноценной частью нашего народа. Ответ видится в основах: если есть ядро, мощный центр, то к такому центру довольно легко присоединиться и двигаться вместе с ним, черпая в нем. Когда же от самого человека требуется стать основателем рода праведников и самом давать движущую силу потомству – тут уже требуются совершенно другие качества и силы. Во времена Авраама и Элиэзера не было, как такового, еврейского народа и не было ядра, и каждый должен был сам стать фундаментом. Этого удостоились единицы: Авраам, Ицхак и Яаков, но не ученики Авраама. Сейчас, слава Б-гу, есть сильное ядро, праведная часть нашего народа. Когда человек приходит к Торе и становится евреем, то он вливается и становится частью нашего народа, и заслуги этой праведной части дают силы и ему, и его потомству быть частью народа не одно поколение, но и два, и три, и так далее до прихода Машиаха.

В нашем Фонде «Беерот Ицхак» многое делается для приближения людей к Торе: уроки для мужчин и женщин, ежедневные и еженедельные издания «Беерот Ицхак», которые расходятся по всему миру. Эффект от нашей деятельности совершенно разной силы, но можно представить, что еврей, который был совершенно далек от всего иудаизма, ознакомившись с некоторыми материалами и прослушав урок, стал соблюдать Йом Кипур. Безусловно, в этом – огромный сдвиг и огромная заслуга, вопрос лишь в том, есть ли в этом фундамент для будущих поколений? Скорее всего, нет. Соблюсти Йом Кипур лично для себя – хорошо. Сходить на урок раз в неделю – бесценно. Но основная задача человека нерелигиозного в этом мире – приблизиться к Творцу настолько, чтобы стать фундаментом для последующих поколений, и очень жаль, что часто люди этого не понимают.

Не хотелось бы затрагивать близкую многим и от этого несколько болезненную тему, но пример этот – показателен: еврейская жизнь в Москве. Те, кто там живет или даже изредка бывает, поймут, о чем речь. С одной стороны, слава Б-гу, еврейская жизнь Москвы сейчас намного продвинулась по сравнению с тем, какой она была в те времена, когда я уезжал из России. В Москве есть много общин, множество синагог, кошерных ресторанов, есть колели, религиозные детские сады и школы. Но если присмотреться ближе и особенно спросить семьи, которые живут в Москве: легко ли растить детей в такой обстановке, и впитывают ли они слова Торы из того, что видят вокруг. Ответ, к сожалению, часто будет отрицательным. И это все притом, что религиозные москвичи на многое

идут ради соблюдения – сложности на работе, связанные с Шаббатом и праздниками, необходимость успеть на миньян, постройка сукки – много самопожертвования! И при всем этом в Москве не хватает того главного, о чем мы здесь говорим – нет полноценной праведной еврейской общины, в которую можно вернуться и влиться, которая дает силы и защиту. Вместо этого каждая семья должна строить себя и своих детей сама по себе, а это очень непросто. Это то, что мы знаем о самом большом городе России с очень развитыми общинами. А что говорить о городах, где живут-то всего 2-3 соблюдающие семьи? А ведь таких мест – большинство, не только в России, но также и в Европе, и в Америке! Поэтому, когда мы возвращаемся к Торе, нам надо смотреть далеко в будущее и видеть своих детей и внуков, которые выросли в Торе и живут по Торе, питая силы от нашего святого народа, находясь корнями глубоко в семье – той семье, родоначальниками которой стали мы с вами.

Недавно был йорцайт рава Овадьи Йосефа, великого мудреца Торы и праведника. Из того, что я слышал о нем, нельзя не заметить совершенно поразительного сочетания гениальности в Торе, непрерывной самоотверженной учебы, и вместе с этим – непрерывного обращения к своей общине с тем, чтобы приблизить ее к Торе. Уроки рава Овадьи Йосефа, его влияние не пропадали даром – все это толкало людей расти и развиваться дальше – на дальнейшие уроки Торы, в ешивы, в колели, в семинары. Влияние великого мудреца Торы, самоотверженно занимающегося изучением и распространением Торы, и влияние ядра общины особенно сильны, когда большой раввин – это кремень, разжигающий огонь в сердцах евреев, а вся община, все ешивы, колели и уроки – это масло, без которого огонь быстро потухает. Ведь мало просто зажечь человека иудаизмом – он должен сам зажигать других. А для этого необходимо влиться в здоровую еврейскую общину. Особенность Святой Земли в том, что практически в каждом месте есть ешива или колель, а часто их несколько.

Глава нашего народа, рав Аарон Лейб Штейнман, находясь в преклонном возрасте и не в самом лучшем состоянии здоровья, чтобы поддержать наши общины в изгнании, летал в Северную и Южную Америку, в Европу. Я читал, о чем он говорил в этих своих поездках. Один из моментов – если вы хотите, чтобы у вас были большие крепкие общины, у вас должны быть колель или ешива – места, где бы глубоко и серьезно учили Тору. Если же этого не будет, не будет и общины. Если мы хотим вернуть евреев к Торе, мы можем их вернуть только в большую крепкую общину, построенную на изучении Торы.

На прошлой неделе мы читали недельную главу Ноах и обсуждали, что Ноев ковчег намекает на Шехину в изгнании. Мы приводили от имени рава Ицхака Гутнера, что в нашем поколении Ноев ковчег – это места Торы. Мы живем в ситуации, когда

вокруг нас есть потоп скверны. В ситуации, когда человек буквально тонет в грязи, а ему дают стакан воды, чтобы только обмыть лицо, его лицо, возможно, станет чище, но сам-то он продолжает находиться в грязи, и надо вытащить его, забрать из этого места в Ноев ковчег! Без того, чтобы люди влились в общину Израиля, никакой кирув не принесет тех плодов, которых мы от него ожидаем!

Я многому в своей жизни обязан раву Йосефу Годенталю. В свое время он учился в ешиве Поневеж, а впоследствии основал ешиву в Офаким и религиозную общину в этом городе. Когда началась массовая алия евреев из Африки и прочих стран Востока, возникла опасность, на которую сразу же указали наши мудрецы: мясорубка нерелигиозного общества, которая перемелет всех так, что ничего не останется. В это время возникла организация «Яд ле-Ахим», буквально – «руку братьям», которая помогала тем, кто приезжал сюда и попадал в эту страшную машину разрыва любой связи с религией. Когда спросили у рава Шаха, что делать, он ответил: идите в новые города, в поселения для новых репатриантов из Северной Африки и Ирака, и там организуйте ешивы. И вот, последовав совету рава Шаха, рав Годенталь, живущий в Бней Браке, поехал в Офаким – место, где он никогда раньше не был. Буквально стуча во все двери, он собирал первых учеников для своей ешивы. Сейчас в Офакиме тысячи соблюдающих семей, и тысячи выходцев из той первой ешивы. Прошло много лет, пока ешива по-настоящему встала на ноги, и я видел плоды этой деятельности – даже не занимаясь напрямую кирувом, эта ешива перевернула весь город.

Не нам решать для всего народа, ехать или не ехать. Всевышний подскажет правильное решение для каждой семьи в лучшее для них время. Но если кто-либо в Европе или в Америке решит оставить привычное для них общество, и присоединиться к святой общине Земли Израиля – велика их заслуга. Даже если алия кажется слишком непосильной задачей – надо постараться сделать максимум для того, чтобы поселиться в месте со здоровой еврейской обстановкой, не в качестве указания к действию, но лишь в качестве примера: харедимный район Нью-Йорка для американцев, Цюрих, Антверпен, Гейтсхед – для жителей Европы. Все, что нам нужно, по большому счету – чтобы в каждом месте, где есть еврейская община, была ешива или колель. Десять праведников, которые учат Тору и обучают тех, кто хочет учиться – это то, что перевернет весь наш народ во всем мире. В ешиве Лейквуд, которая долгое время была крупнейшей ешивой не только в Америке, но и во всем мире, долгое время существовала программа, по которой они посылали в разные страны всего мира миньян (10 человек) аврехим. Я был в Чикаго несколько лет назад, и что я там нашел? Колель Лейквуд! Все это – те самые «Ноевы ковчег», которые нам надо строить!

Подготовила А. Швальб

ДЕСЯТЬ ИСПЫТАНИЙ АВРААМА

Рав Бенцион Зильбер

Предлагаем Вашему вниманию статью из книги рава Бенциона Зильбера «Из года в год», которая в ближайшее время выйдет из печати.

Всевышний подверг Авраама десяти испытаниям. По поводу того, какие именно события в жизни Авраама относятся к десяти испытаниям, существует несколько мнений. Наиболее известен перечень, принадлежащий выдающемуся комментатору Мишны, духовному лидеру евреев Эрец-Исраэль раби Овадье из Бартануры (ок. 1450 – 1530, Италия – Израиль), который мы здесь приводим:

1. Испытание огненной печью в Ур-Касдике.
2. Приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться в Кнаане.
3. Голод в Кнаане.
4. Похищение египетским фараоном Сары, жены Авраама.
5. Война за освобождение Лота.
6. «Союз между рассеченными частями».
7. Обрезание.
8. Похищение Сары Авимелехом.
9. Изгнание Агари и Ишмаэля.
10. Жертвоприношение Ицхака.

Первый из этих эпизодов связан с концом предыдущей главы – Ноах. Рассказывает о нем не Тора, а мидраш. Как мы уже говорили, Авраам родился в поколении строителей Вавилонской башни, когда народом правил идолопоклонник царь Нимрод. Нимрод велел бросить Авраама, пропагандировавшего веру в Единого Б-га, в горящую печь: мол, поглядим, как твой Б-г тебя выручит! И перед лицом смерти Авраам не отказался от своей веры. Всевышний сотворил чудо, и Авраам вышел из печи невредимым.

Шесть последующих испытаний описаны в нашей главе.

Глава начинается с того, что Всевышний приказывает Аврааму (тогда еще – Авраму) оставить родные места, близких и друзей и отправиться в неизвестную страну – Кнаан; Аврам уходит вместе с женой и племянником Лотом.

Следующий эпизод главы – голод, постигший Кнаан спустя какое-то время после прихода туда Авраама.

Авраам уходит из голодного Кнаана в Египет, где его ждет четвертое испытание: Паро отнимает у него жену. На этом пока и остановимся.

Смысл первого и второго испытаний достаточно понятен. В первом случае Авраам проявил готовность отдать жизнь за веру, во втором случае – без возражений покинул все, что составляло его жизнь, и отправился в неизвестность, подчиняясь велению Творца.

Смысл третьего испытания не так очевиден. Авраам находит весьма разумный и благополучный выход из положения: уходит из того места, где пищи нет, в такое место, где еда есть, поскольку Б-г не запрещал ему покидать Эрец-Исраэль. Всевышний велел Аврааму пойти туда, но не обязал его непрерывно там находиться. Проблема решилась, как кажется, довольно просто. В чем же тут состоит испытание?

Раши объясняет: Авраам не задавался вопросом, почему Всевышний, потребовав, чтобы он поселился в Кнаане, устроил ему такую неприятную неожиданность. Он даже не думал об этом. Он не предъявлял претензий Всевышнему, что нередко случается с людьми, попавшими в беду. Он не сетовал: «За что это мне? Почему Б-г так суров со мной? Где же Его милосердие?» Он спрашивал, что делать, но не спрашивал, почему происходит именно это. Он не сомневался в мудрости и справедливости Провидения.

А в чем суть испытания с фараоном? Ведь эту ситуацию, как сегодня выражаются, Авраам вообще не контролировал. Что он мог поделать? Ничего. Что случилось, то случилось.

Очевидно, это испытание того же типа, что и голод. Но если так, то в чем же разница между ними? Ведь если человек успешно прошел испытание, Б-г не станет его повторять. Ответ прост. Это испытания одного типа, но разного уровня. Похищение жены – не то же самое, что необходимость временно покинуть место проживания. Это намного больше... Но и тут Авраам ни в чем не упрекнул своего Творца.

Что, собственно, проверялось этим испытанием? Не действие, не само поведение в данной ситуации, а верность сердца. И такова направленность всех испытаний, которым подвергся Авраам и из которых с честью вышел. Сказано о нем в книге Нехемьи (9:8): «И нашел Ты (Всевышний), что верно его сердце Тебе».

Возможны сотни уровней испытаний в ситуациях, когда дела у человека идут не так, как хочется. Во времена Катастрофы тяжелейшее, трагическое испытание на верность Всевышнему прошли сотни тысяч верующих евреев. На их глазах происходили события, которые могли побудить усомниться в доброй воле Творца, но они не усомнились. Правда, были и такие, кто этого испытания не выдержал. (В первой части «Михтав ме-Элияу» рав Деслер касается этой темы, когда пишет о гибели ешивы «Кельм».)

Среди бесчисленных хасидских историй есть один рассказ, говорящий как раз об этом высоком душевном качестве – верности сердца.

Жил на свете хороший человек, еврей, и жил он долго. Его спросили:

– За что это Б-г дает тебе такие долгие годы?

Он ответил:

– С людьми разное в жизни происходит: и хорошее, и плохое. Когда случается что-то плохое, люди спрашивают, за что. Вот их и вызывают для разъяснений. Я не спрашиваю – меня не вызывают.

Сказано в «Пиркей авот», 5:3-4: «Десять поколений [было] от Ноаха до Авраама, из этого мы знаем, сколь велико Его (Всевышнего) долготерпение, ибо все эти поколения вызывали Его гнев непрестанно, пока не пришел Авраам и не удостоился всего того, чего не заслужили они. Десяти испытаниям подвергся наш праотец Авраам и выдержал все – из этого мы знаем, сколь велика его любовь [к Всевышнему]».

Рав Хаим из Воложина в своей книге «Руах Хаим» («Дух жизни»), комментариях на «Пиркей Авот», спрашивает: почему, когда речь заходит об испытаниях, в приведенном отрывке говорится уже не просто «Авраам», а «наш праотец Авраам»? Почему это подчеркивается? Потому что, выдержав эти испытания, Авраам дал силу выдерживать испытания своим потомкам.

Во многих поколениях евреи, поставленные перед выбором: крещение или смерть – шли на смерть, но не изменяли Б-гу. И это было массовым и постоянным явлением, так поступали не только выдающиеся праведники. Откуда была у людей такая духовная сила? Ее потенциалом (не примером, а именно рядом) было поведение Авраама в Ур-Касдике.

Как решались евреи, наладившие уже жизнь в изгнании, в благоустроенных цивилизованных странах, оставить все и отправиться в заброшенную, полную опасностей Эрец-Исраэль? Случалось, они даже не знали толком, что влечет их сюда. Но – ехали, потому что когда-то Авраам-авину беспрекословно выполнил приказ Всевышнего **«лех леха»** и этим сделал возможным для нас совершение таких поступков в будущем. Он проложил нам путь и дал силы его пройти.

ВСЕ ПУТИ ЧЕЛОВЕКА ЧИСТЫ В ЕГО ГЛАЗАХ

Рав Реувен Куклин

«Почему ты не сказал мне, что она – жена твоя?» (Берешит, 12:18).

Когда выяснилось, что Сара – жена Авраама, фараон спросил его: «Почему ты не сказал мне, что она жена твоя?» Рав Шимшон Рафаэль Гирш обращает внимание на слово «мне». Он пишет, что из этих слов мы видим: фараона не удивляет, что Авраам не сказал этого всем остальным. Очевидно, что тогда его убили бы, чтобы взять Сару в жены, ведь моральный уровень подданных фараона был очень низок. Но «почему ты не сказал **мне**»? Фараон считает себя порядочным человеком (в отличие от своих подданных), и поэтому он удивляется, почему ему самому Авраам не сказал, что Сара – его жена. Однако в глазах Авраама фараон был не лучше всех прочих. По понятным причинам сказать этого фараону он не мог. Поэтому Авраам не ответил ничего на вопрос фараона.

Такова природа каждого человека: ему кажется, что всё, что он делает – беспорочно и безукоризненно. Об этом сказал царь Шломо (Мишлей 16:2): «Все пути человека чисты в его глазах». Рабейну Йона в комментарии на этот стих пишет, что по этой причине работа над исправлением черт характера весьма тяжела. Человеку непросто осознать, что он поступает ошибочно, и поэтому он не знает, что ему следует исправлять. Поэтому, если человек захочет исправить черты своего характера и выпрямить свои пути, ему стоит хорошо задуматься, какие из них хороши, а какие требуют исправления. И так сказали наши мудрецы (Эрувин, 13б): «Лучше [было бы] человеку не быть созданным, чем быть созданным (в частности, поскольку изучение и исправление отрицательных черт характера, приводящих к греху, весьма тяжело). Сейчас, раз уж [он] создан, [пусть] проверяет свои поступки, или, как говорят другие [мудрецы] – “прощупывает” их». Рамхаль в книге «Месилат Иешарим» (3-я часть) поясняет эти два наставления наших мудрецов: «Следует заметить, что два приведенных варианта высказывания – это два весьма полезных и добрых предостережения. Ведь проверять свои поступки означает исследовать их, то есть размышлять: нет ли среди них таких, какие не следовало бы совершать, то есть не соответствующих заповедям Всевышнего и его законам, ведь все подобное следует исключить из своей жизни. А щупывать – означает исследовать даже добрые поступки, проверяя, не найдется ли в них нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить и уничтожить. Это напоминает щупывание ткани с целью выяснить, хороша ли она и крепка или же слаба и потрепана. Точно так же необходимо щупывать и дела свои, проверяя их самым придирчивым образом, пока они не станут кристально чистыми».

Есть дополнительный совет, каким образом человек сможет распознать те черты характера, которые нуждаются в исправлении – попросить своего друга сказать ему о недостатках, ведь со стороны их легче увидеть. По мнению Рабейну Йоны в комментарии на Пиркей Авот, это является одной из причин, по которой человек должен стремиться приобрести себе друга, как сказано (Пиркей Авот, 1:6): «И приобрети себе друга». Известно, что Виленский Гаон не полагался на свою большую праведность и доскональное знание всех частей Торы, и просил рава Якова Кранца, известного как Магид из Дубно, периодически приходить к нему, чтобы указать не те вещи, которые, по мнению рава Якова, нуждаются в исправлении.

Рабейну Йона в комментарии на книгу Мишлей пишет, что, когда человек серьезно захочет подготовить свое сердце к служению Творцу, Г-сподь поможет ему исправить все плохие черты его характера. И это то, что говорит царь Шломо в вышеупомянутом стихе: «... а Всевышний исправляет сердца» (перевод в соответствии с комментарием Рабейну Йоны), т. е. сердца тех, кто серьезно решит исправить свои пути и подготовить свое сердце к служению Творцу.

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА

Рав Нахум Шатхин

תואר, מראה (יפת תאר - יפת מראה)

«И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он Сарай, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом (*ефат марэ*)» (Берешит, 12:11).

וַיְהִי כִּשְׁמֹנֶת הַיָּמִים לְבָרָא מִצְרַיִם וַיֹּאמֶר אֶל-שָׂרַי אִשְׁתּוֹ הִנֵּה-נָא יִדְעָתִי כִּי אִשָּׁה יִפְת־מְרֹאָה אָתָּה

תואר (тоар) – вид, облик. *Тоар* указывает на внешний вид человека, красоту его лица и тела.

מראה (марэ) – вид, образ. *Марэ* употребляется в случаях, когда есть необходимость описать качества и сущность человека (или какого-либо предмета), и прежде всего его духовный уровень. Добавляют комментаторы, что слова *марэ* также может указывать на внешний вид лица человека, но не просто форму и красоту лица, а светящееся, сияющее выражение лица, что, в принципе, зависит от внутреннего состояния человека, на которое указывает приведенное выше пояснение.

На основании этого можно объяснить стих: «... а Рахель была хороша обликом (*ефат тоар*) и хороша видом (*ефат марэ*)» (Берешит, 29:17). Почему нельзя было написать просто, что Рахель красива? Приведенное двойное описание Рахели говорит как о ее внешней красоте, так и о красоте духовной. С одной стороны, хорошо было известно, что она праведница, однако тот факт, что отцом ее является Лаван, один из величайших нечестивцев, наверняка причинял ей немалую душевную боль. Но несмотря на это, эта боль не отражалась на ее лице. Поэтому и добавляет стих, что была она красива видом (*ефат марэ*).

Такое же удвоение в описании встречается и у Йосефа. «А Йосеф был хорош обликом (*ефе тоар*) и хорош видом (*ефе марэ*)» (Берешит, 39:6). Наверняка сердце Йосефа было переполнено горем от того, что родные братья продали его в рабство. Несмотря на все это, на лице его не было скорби. Он принял эти страдания с любовью, как сказал о нем пророк Ирмияу: «Благословен человек, который полагается на Г-спода и чьей опорой будет Г-сподь».

ЭШЕТ ЕФАТ-ТОАР – ЖЕНЩИНА КРАСИВАЯ ВИДОМ

«И увидишь между пленными женщину, красивую видом (*ефат тоар*), и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены» (Дварим, 21:11).

Комментируя этот стих, говорит Рош, что об этой женщине не сказано, что она не только *ефат тоар*, но и *ефат марэ*, потому что наверняка ее город был в осаде и люди там голодали. Вряд ли

изголодавшая женщина может иметь привлекательный вид. Но тогда непонятно, как она нашла милость в глазах победителя? По объяснению, приведенному выше, все кажется логичным. Даже если эта женщина – *ефат тоар* – хороша видом, стих не описывает ее, как *ефат марэ*, потому что Тора, хоть и разрешает, но не желает, чтобы такую пленницу еврейский солдат привел в свой дом. Наши мудрецы комментируют близкое расположение между этим законом и законом о сыне «буйном и непокорном, не слушающем голоса отца своего и матери своей»: намекнуть нам, что от такой женщины произойдут такие дети. Вспомним бунт Авшалома, мать которого была *эшет ефат тоар*, против своего отца Давида. Такая женщина вводилась в народ Израиля как пленница, не по доброй воле, а «добровольно-принудительно». Возможно, именно поэтому в стихе упоминается только *ефат тоар* – внешняя привлекательность, а не *ефат марэ* – духовная красота, так как у такой женщины присутствует внутренний, духовный недостаток.

САРА – ЕФАТ МАРЭ

«И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он Сарай, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом (*ефат марэ*)».

Несмотря на то, что Сара была одной из четырех красивейших женщин в истории человечества (Сара, Рахав, Авигайль и Вашти), Авраам не говорит о ней, как о женщине *ефат тоар*, а лишь как о женщине *ефат марэ*. Для него была важна именно духовная красота Сары. Египтяне не могли постичь духовный уровень и духовную красоту Сары, поэтому, докладывая фараону о ней, говорят лишь о ее внешней красоте: «И было, по приходе Аврама в Египет, увидели египтяне эту женщину, что она весьма красива (*яфа мэд*)».

СИЛА НАРОДА ИЗРАИЛЯ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ЛЕХ ЛЕХА

Рав Нахум Шатхин

Параллели между судьбой народа Израиля и его миссией, и между победоносным походом Авраама против 4 царей, являются причиной того, что именно эти слова пророка Йешаяу (40:27-41:16) были выбраны для афтары нашей главы.

КТО ПОБУДИЛ С ВОСТОКА

Пишет Рамбам в Илхот Авода Зара (1:3): «... у Авраама не было того, кто мог бы научить его (верному пути). Он был один в городе Ур-кадим среди

глупых идолопоклонников. Его отец, мать и весь народ служили идолам... Он стал распространять среди народа идею о едином Б-ге, и что подобает служить только Ему, и что необходимо разрушить все изваяния, чтобы люди ошибочно не пришли к поклонению этим идолам... А когда победил в спорах своих оппонентов, то царь хотел убить его, но с Авраамом произошло чудо, после которого он смог уйти в город Харан, где продолжил звать к народу и провозглашать, что во всем мире есть только один Б-г и что только Ему следует служить... Когда же собравшиеся люди задавали Аврааму вопросы по поводу его слов, то он пояснял им в соответствии со своим пониманием, пока не наставлял их на правильный путь. И так собрались вокруг Авраама тысячи и десятки тысяч учеников, а он продолжал укреплять в их сердцах веру в единого Б-га... Благодаря любви Всевышнего к нам и Его стремлению выполнить данное Аврааму обещание, возрастил Он Моше, величайшего из всех пророков, и послал его сынам Израиля, чтобы вызволить их из египетского плена. И избрал Всевышний народ Израиля наследием Своим, даровав им заповеди и указав им путь служения Ему».

Из слов Рамбама следует, что народ Израиля удостоился чести стать обладателем святой Торы, прежде всего, в заслуги праотца Авраама, и Всевышний продолжает хранить и выполнять данное ему обещание.

Ситуация, когда человек подпадает под влияние людей, в окружении которых он находится, вполне естественна. Об этом также пишет Рамбам в начале 6-ой главы Илхот Деот: «По природе своей человек склонен идти во мнениях и поступках за своими ближними и друзьями, поступать по обычаям той страны, в которой он живет. Поэтому человек должен стремиться объединиться с праведниками и быть в окружении мудрых людей, чтобы учиться у них. И обязан человек отдаляться от негодяев, чтобы не перенять их нечестивости».

И теперь мы можем оценить то, насколько велико было испытание Авраама, который будучи в абсолютном одиночестве, не только не потянулся за окружающими его людьми, а, напротив, смог встать против них и против их ложных путей, как говорят наши мудрецы: *Авраам а-иври* – потому что весь мир находится по одну сторону (звер), а он – по другую. Пишет Радак (великий комментатор писания рав Давид Кимхи), комментируя стих из нашей афтары: **«Кто побудил (прийти) с Востока (того, кто) на каждом шагу своем возвещал справедливость?»** – встречалось ли вам такое, чтобы один человек порицал всех жителей своей страны, служащих идолам, и не боялся при этом?! И кто побудил его сердце? Всевышний. Что произошло впоследствии? «...Предал ему народы, покорил царей. Обратил их в прах мечом, и луком развеял их как солому». В заслугу произошедшего тогда, в будущем в каждом поколении и с каждым праведником, который пойдет по пути праотца нашего Авраама, – произойдет то же самое.

Рав Шмуэль Тривиц

ЧУДО СУЩЕСТВОВАНИЯ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

«Не бойся, червь Яакова, потомство Израиля. Я выручаю тебя, слово Г-спода! (Я) избавитель твой, Святой Израиля» (Йешаяу, 41:14).

«Почему уподобляется Израиль червю? Чтобы сказать нам, что подобно тому, как червь точит кедры устами, и, будучи слабым, разрушает сильного, так и Израиль – вся сила их в устах, которыми они произносят молитву, и ею они повергают нечестивых из народов мира, и превосходят их, несмотря на то, что те сильны как кедры» (Мидраш Танхума, Бешалах, 9).

Сказал император Адрианус раби Йеошуа: «Велика сила овцы, выживающей среди семидесяти волков» (народ Израиля среди семидесяти народов мира). Ответил ему раби Йеошуа: «Велик тот пастух, который охраняет и спасает овцу, попирает ее врагов». Поясняют наши мудрецы, что Адрианус пытался умалить славу Всевышнего, Его силу и могущество в этом мире. Он пытался отнести факт существования народа Израиля к силам природы, однако, раби Йеошуа сразу отреагировал, указав на то, что сила Израиля проистекает от Всевышнего, который всегда бдительно наблюдает за Своим народом и дает им силы выстоять в бедах и испытаниях, приходящих в изгнании.

Великий мудрец Торы рав Яаков Эмден говорил: «В существовании народа Израиля я вижу величайшее из чудес, совершенных Всевышним, даже большее, чем выход из Египта и все чудеса пустыни».

Удивляет то, что народ Израиля до сих пор жив. Моавитяне, амонитяне, кнаанейцы – все они уже не только не существуют в реальности, но даже память о них почти стерлась. Время не пощадило древних римлян и греков. Языки их – не те языки, на которых говорили их знаменитые предки, не та культура и вероисповедание, нет больше того влияния в мире, что было в прошлом. Только народ Израиля продолжает свой путь, не изменив ни своего языка, ни своей культуры и, самое главное, не изменив вере своих отцов. И это – великое чудо, совершаемое Пастухом с овцой среди семидесяти волков.

«Буду Я как роса Израилю, расцветет он как роза и пустит корни свои, как кедр ливанский. Раскинутся ветви его, и станет подобна оливковому дереву краса его, а аромат его – как с Леванона» (Ошея, 14:6).

В этом стихе народ Израиля уподобляется розе. Роза очень красива, и у нее прекрасный запах. Однако ее слабое место – отсутствие мощных корней. На это отвечает пророк, что Израиль будет прекрасен как роза, но при этом корни его будут, как у ливанского кедра.

Мальбим приводит другое красивое объяснение. Он говорит, что существует цветок *шошанат Йерихо* или *веред Йерихо* (иерихонская роза). Это цветок, у которого нет корней. Но если нет корней, то, как она может существовать, как

питается влагой? Ветер поднимает ее и несет через пустыни в дальние страны, и там она напивается влагой росы, и тогда расцветает во всей красе. Так и народ Израиля, уйдя в изгнание за свои грехи, блуждает по всему свету, несомый ветром. Две тысячи лет корни оторваны от родной земли, но все это время Всевышний, как роса, утоляет нашу жажду и наполняет нас живительной влагой, и народ Израиля продолжает цвести и благоухать как роза.

Приводится в мидраше на стих «... подобна вдове» (Эйха, 1:1): не вдова, а только подобна вдове. Говорит раби Акива: «Овдовевшая – потерявшая десять колен Израилевых, но не потерявшая колена Йеуды и Биньямина». Мудрецы говорят: «Овдовевшая – потерявшая десять колен, но не утратившая Всевышнего».

Большой трагедией для нашего народа является потеря десяти колен, большей части народа Израиля. Важно осознавать и чувствовать величину этой потери до такой степени, как чувствует свою потерю вдова. Но, несмотря на все эти потери и несчастья, с нами всегда Всевышний, который защищает нас, радуется нам и который пошлет нам избавителя – *машиаха*.

Рав Хаим Зайчик, из книги «Коль Цофаих»

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

МЕСЯЦ МАРХЕШВАН

Рав Реувен Куклин

В субботу наступил новый месяц – Мархешван. Относительно названия этого месяца приводится в «Книге Нашего Наследия» следующее: «Название "Хешван" принесли с собой евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. А "Мархешваном" его назвали потому, что он горек (*мар*), ибо не содержит ни одного радостного дня». Это объяснение мы находим и в других книгах. Однако нам необходимо понять, почему месяц Мархешван, в котором нет никаких праздников, следует сразу же после изобилующего праздниками месяца Тишрей.

Это можно объяснить, обратившись к книге Шир а-Ширим. Как известно, вся эта книга построена на аллегории, повествующей о любви между Творцом и еврейским народом. Говорит возлюбленная о самой себе (Шир а-Ширим, 5:2-4): «Я сплю, но бодрствует сердце мое. (Слышен) звук, возлюбленный мой стучится: «Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росой полна, кудри мои – каплями (росы) ночной». Я скинула одеяние свое, как же одену я его?! Омыла ноги мои – как же

замараю их?! Возлюбленный мой простер руку свою сквозь отверстие (в двери), и нутро мое взволновалось о нем». Виленский Гаон в своем комментарии на Шир а-Ширим пишет, что, когда евреи отдаляются от Г-спода («Я скинула одеяние свое» – намекает на отдаление от хороших качеств, а «омыла ноги мои» – на погружение в материальные вожделения), Всевышний показывает им особую близость, и она пробуждает в евреях желание приблизиться к Нему.

Продолжает возлюбленная (Шир а-Ширим, 5:5-6): «Встала я отворить возлюбленному моему... Отворила я другу моему...». Произошло то, чего Творец ожидал – еврейский народ пробудился, и открыл сердце для любви к Нему. Нам бы хотелось, чтобы Творец приблизился еще больше, но, как ни странно: «...друг мой ускользнул, скрылся. Души во мне не стало... Искала я его, но его не находила я, звала я его, но он мне не ответил». Почему же Творец «ускользает»?

Получить ответ на этот вопрос мы сможем, поняв, что такое истинная любовь. На иврите любовь называется словом *ahava*, которое состоит из двух составляющих – первой буквы *алеф* – которая является корнем для всех букв (как пишет Виленский Гаон в комментарии на «Сефер Йецира»), и слова *hav*, которое в переводе с арамейского языка означает «давай». Для того чтобы достичь настоящей любви, необходимы два компонента: понимание величия возлюбленного, что пробуждает желание приблизиться к нему, и необходимость самоотдачи для того, чтобы достичь этой близости. Когда возлюбленный «простер руку свою сквозь скважину в двери», возлюбленная поняла его величие, и пробудилось в ней желание приблизиться к нему. Но для того, чтобы достичь истинной любви, этого недостаточно. Требуется самоотверженность в поисках возлюбленного. По этой причине возлюбленный ускользает, надеясь, что его любимая приложит силы, разыскивая его, что в конечном результате приведет к гораздо большей любви и близости.

Месяц Тишрей можно уподобить времени, когда возлюбленный простирал свою руку сквозь отверстие в двери. В этот месяц, изобилующий праздниками, Творец показывает еврейскому народу свою большую любовь. Но для того, чтобы любовь была совершенной, необходимо, чтобы было время, когда еврейский народ сам выйдет на поиски близости к Творцу. И именно поэтому сразу же после месяца Тишрей следует Мархешван – чтобы мы сами вышли на поиски Творца, и, таким образом, любовь между Творцом и его народом будет совершенной.

Почти у каждого еврея бывают подобные ситуации – после определенного времени, в которое он чувствует особую близость Творца, наступает время, когда ему кажется, что Творец «пропал». Однако не нужно отчаиваться, важно понимать, что это время – необыкновенная возможность приобрести еще большую близость к Г-споду.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

ГЛАВА ВТОРАЯ. КЕТЕР

Кетер. Мышление

Тора заповедовала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Всевышний создал мир, и постоянно поддерживает его существование, и влияет на него с помощью десяти Сфирот. Книга «Томер Двора» объясняет их и учит нас, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его, в соответствии с каждой из них.

Во второй главе автор разбирает действие сфиров Кетер и то, как голова человека должна функционировать по ее примеру.

Мысль

2. Мысль человека должна быть похожа на мысль сфиров Кетер. Также как Хохма (мудрость) Кетера не перестает мыслить о хорошем, и зло не появляется в ней совершенно, потому что она – совершенное милосердие, и нет в ней никакого суда или строгости, так же и у человека мысль всегда должна быть свободна от всякой неприглядной вещи. И подобно тому, как Хохма, которая исходит из Тора атика (Тора до того, как она спустилась на уровень, данный человеку), содержит в себе все тайны Торы, так же и мысль человека не должна обращаться к чему бы то ни было, кроме мыслей Торы, мыслей о величии Творца и Его благих деяниях, и мыслей о том, как делать добро, и т. п.

[«Нефеш а-Хаим» (врата 4, глава 26): духовный источник, из которого исходит Тора неимоверно высок, выше всех миров. Она – корень, дающий жизнь всем мирам. И когда мы занимаемся ее изучением в соответствии с тем, что требуется, мы пробуждаем тот великий и возвышенный источник, из которого она проистекает, и притягиваем ко всем мирам дополнительный могучий поток благословления и святости.]

Обобщить это можно так: да не придет к нему посторонняя и праздная мысль. Таков был духовный уровень раби Шимона бар Йохая и его товарищей, и когда раби Йоси немного отвлекся в своих мыслях от Творца, сколько раби Шимон упрекал его! (Зоар, Ваякеэль, 217). *[И так написано в книге Зоар: «И тогда он увидел, что раби Йоси размышляет о заботах этого мира. Сказал ему: встань, Йоси, восполни свою духовную структуру, ибо в ней не хватает одной буквы. Встал раби Йоси и возрадовался словам Торы, и*

стал изучать ее, и тогда <недостающая> буква вернулась к нему. Раби Шимон посмотрел на него и сказал: «теперь ты полноценен перед Всевышним, и духовная структура твоя полноценна»».]

[Человек обязан следовать путями Всевышнего. Это означает, в частности, что мысли его должны быть подобны мыслям качества Кетер, и он должен никогда не прекращать размышления о словах Торы. Ведь мир был создан посредством Торы в самом прямом смысле! И так писал «Нефеш а-Хаим»: по мнению раби Ишмаэля человек имеет право заниматься заработком (то есть, не обязан полностью посвятить себя только изучению Торы, как того требует раби Шимон); тем не менее, не дай Б-г, чтобы он мог отвлечься от изучения Торы полностью! <Даже во время работы он обязан постоянно размышлять о Торе>.

Рав Авраам Данциг в предисловии к своей великой книге «Хохмат Адам» пишет о себе, что даже в разъездах по делам не прекращал думать о Торе, и зачастую даже во время заключения торговой сделки мысли о понимании и объяснении разных вопросов, связанных с пониманием Торы, не оставляли его.

Рав Йехезкель Абрамский писал, что с возраста двадцати лет он ни разу не перестал думать о Торе. Он размышлял о понимании Торы во время еды, во время ходьбы, во время отдыха и во время езды... [Конечно, он не имел в виду, что думал о Торе в местах, где это делать запрещено, как, скажем, в туалете и т. п.]

А если не сможет думать о Торе, пусть думает о величии Творца. Ибо существует повелительная заповедь постоянно размышлять о великих и добрых делах, которые делает Всевышний. Одна из заповедей, которые человек должен выполнять постоянно, не прерываясь даже на мгновение – что нельзя верить ни в какое божество, кроме Всевышнего, любить Его, и пусть трепет перед Ним не сходит с его лица. Рамбам (основы Торы, гл. 2, ч. 2) написал: «в час, когда человек будет размышлять о великих деяниях, творениях и чудесах Всевышнего, и увидит в них Его неизмеримую и бесконечную мудрость, сразу же он испытает любовь и восхвалит и возвеличит и испытает страстное желание узнать Всевышнего и величие Его».

Необходимо знать, что, думая так, человек достигает многого, как написал Бааль-а-Лешем (великий мудрец и каббалист рав Шломо Эльяшив, дедушка рава Йосефа Шаломы Эльяшива) в книге «а-Деа» (часть 2, лист 48): пусть человек постоянно помнит, что Всевышний – Г-сподь в небесах и на земле, и любые посторонние силы – ничто по сравнению с Ним; этой мыслью он совершает великое исправление и весьма ослабляет силы зла.

Также как неправильно заниматься бесполезными разговорами, даже если в них не содержится ничего запрещенного, нехорошо специально приучать себя погружаться в бесполезные мысли, даже если они не содержат ничего предосудительного.

К этому нужно добавить, что, мало того, что запрещено размышлять о запрещенных вещах и

о грехе, даже мысли о разрешенных материальных вещах отдаляют человека от духовного и приближают к физическому. И даже находясь в местах, где присутствует отталкивающий запах или нечистоты и запрещено раздумывать о словах Торы, человек может думать о том, как помочь ближнему и подобных вещах.]

Кетер. Проявление, которому соответствует лоб

[Рамхаль объясняет (138 Питхей Хохма 93,94,103): «намерение и цель всех сфирот и управления с их помощью – это сделать полное и идеальное добро. И только для достижения этой цели необходимо, чтобы мир действовал по справедливости, наказывая провинившихся. И так как сама справедливость происходит из намерения Царя сделать добро, то она сладка и полна жалости, и это обеспечивает грешнику возможность выдержать исполнение приговора. Поэтому поток жизненной силы, спускающийся в нижние миры, где царствует справедливость, ограничен таким образом, что он вынужден судить преступников по справедливости, и давать награду каждому по его заслугам. А в высших мирах, мирах Сфиры Кетер, в отличие от низших, присутствуют только жалость и добро. И из-за того, что люди не всегда могут выдержать то, что им полагается по справедливости, иногда на них струится высший свет из мира Кетер – чтобы усилить доброту, «подсластить» приговор и облегчить суд. Кроме того, бывают ситуации, когда Всевышний видит, что мир не может выдержать суд. Тогда он поддерживает мир своей добротой, а суд полностью удаляется из мира.

И даже само качество строгости, роль которого – наказать человека, происходит из жалости. Это можно понять на примере отца, который лечит своего сына горькими травами. Хотя внешне кажется, что он поступает с сыном жестоко, на самом деле, его цель – это излечить сына от болезни. Его действия диктуются любовью и жалостью к сыну. Так же и качество суда предназначено для того, чтобы очистить человека от греха. Именно поэтому Всевышний не посылает в мир все силы суда сразу, ибо они могут разрушить все. Вместо этого Он терпит грешников и поддерживает их, с тем чтобы дать им возможность исправиться. Лоб человека, который играет немалую роль в выражении его отношения к другим, должен действовать по образцу атрибута Кетер.»]

Лоб

3. Лоб человека не должен выражать никакой суровости. Напротив, он должен постоянно лучиться доброжелательностью, которая благоволит всем. Встретив гневающихся людей, следует успокоить и утихомирить их, выражая свою добрую волю, подобно атрибуту, который называется «Лоб», [отражением этого атрибута в этом мире является человеческий лоб, созданный по его образу и подобию] лучащемуся доброжелательностью, который постоянно умиротворяет тех, кто требует суда, и

исправляет их. Человеку тоже нужно умиротворять тех, кто, гневаясь, проявляет качество строгости, выражать добрую волю по отношению к ним и использовать великую мудрость, дабы успокоить гнев, чтобы он не перешел границы и не нанес ущерб, не дай Б-г. Таким образом, человек уподобится Высшей Воле, которая проистекает от качества мудрости (хохма) в мицха аттика (высшая мера благоволения) и оттуда улаживает всех. И это достигается тем, что человек всегда стремится доброжелательно относиться к другим. Ведь если проявлять с людьми суровость, их невозможно умиротворить. И это смысл изречения мудрецов (Авот, 3:10): «Тот, кто по душе людям, – по душе и Всевышнему».

[Человек должен обладать способностью успокаивать и умиротворять других. Даже встретившись с людьми, которые на него злятся и предъявляют ему претензии, он сможет успокоить их своим деликатным и мягким обращением.

Автор отмечает, что только приветливый и любящий людьми человек может помочь им пересилить гнев и восстановить мир друг с другом. С другой стороны, тот, кто сам отличается гневливостью и другими дурными качествами, будет отрицательно влиять на свое окружение, сеять раздор.

Мудрецы сказали (Авот, 1-15): «принимай каждого человека приветливо». И сказали (Авот, 4-20): «первый поприветствуй каждого человека». И сказали: «улыбнуться ближнему – это больше, чем напоить его молоком».]

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

ИГРОТ ЦАФУН

Рав Шимшон Рафаэль Гирш

От редакции. «Игрот Цафун», или «19 писем» – совершенно уникальная книга. Она написана еще мало кому известным тогда равом Шимшоном Гиршем в трудное для еврейства время. По всей Европе (и особенно – в Германии) бушевало пламя еврейской «реформы». Еврейская молодежь все дальше и дальше отходит от веры отцов, и казалось, что никто не в силах ничего противопоставить новым веяниям и идеологиям.

В сгущающейся тьме отхода от веры внезапно появляется луч света – молодой раввин Шимшон Рафаэль Гирш дает ответы на вызовы времени. Он пишет книгу «Хорев», которая должна

помочь еврейству излечиться от болезни «реформизма». Однако издатель, увидев объемный труд, засомневался: какая будет ему выгода от издания толстой книги, защищающей непопулярную точку зрения? Рав Шимшон не отчаялся, и очень скоро принес издателю материал поменьше объемом и написанный в оригинальной форме («Письма» написаны в форме диалога между двумя юношами: Биньямином, находящимся под влиянием современной науки и философии, и Нафтали – молодым раввином) – «19 писем».

К великому удивлению издателя, брошюра, написанная малоизвестным раввином (да еще и под псевдонимом Бен Узиэль) разошлась почти молниеносно. Влияние «19 писем» было просто огромным. Великий наставник нашего народа рав Исраэль Салантер прочитал «Письма» в 1873 году и сказал, что они должны быть переведены на русский и иврит. Он также сказал про самого рава Гирша: «Будет ли для этого человека достаточно Ган Эдена?»

К великому сожалению, «19 писем» сохранили свою актуальность и по сей день.

Первое письмо представляет собой перечисление «болезней» еврейства Германии: влияние чуждых идей уже проникло в душу молодого юноши. Он «не понимает», чему учит Тора, не видит ее глубинной мудрости. Как следствие, его одолевают сомнения. Именно такими «сомнениями» и пользовались в те дни «реформисты», искажая, а зачастую – откровенно вводя в заблуждение многие тысячи наших братьев.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой любимый Нафтали!

Долгие годы мы были далеки друг от друга, но в последнее время, бывая здесь проездом, ты удоставил меня кратких встреч. Ты наверняка не представляешь себе, мой любимый Нафтали, насколько продолжает меня беспокоить тема наших бесед.

Ты нашел столь странными мои религиозные взгляды и еще более странным мое религиозное поведение, что, вопреки своему обычному образу мыслей, полному терпимости к другим, не смог сдержать вопросов: «с каких пор?» и «почему?»

В качестве ответа я представил тебе целый ряд обвинений против иудаизма, в отношении которых открылись мои глаза с тех пор, как я оставил родительский дом, благодаря чтению книг и собственному жизненному опыту.

Ты спокойно выслушал мои речи, и в конце ответил: «Ты полагаешь, что знаком с иудаизмом в такой мере, чтобы обвинять? Пробовал ли ты сам, с помощью собственных непредвзятых рассуждений, выяснить, что является в нашей жизни наиболее святым или, уж во всяком случае, не заслуживающим легкомысленного пренебрежения?»

Ты доказал мне, что источниками моих познаний в иудаизме являются, с одной стороны, воспитание в родительском доме, где изучение Торы и

Талмуда не отличалось особым пониманием и глубиной и, с другой стороны – христианские философы, реформаторы религии. В частности – те, кто создали собственное мировоззрение лишь с тем, чтобы достичь компромисса между зовом сердца и требованиями времени и внешним удобством.

Я был вынужден признать скудность своих знаний, и попросил тебя дать мне разъяснения. Но в этот момент кучер поторопил пассажиров занять места в дилижансе и, прощаясь, ты только успел сказать мне: «В письме!»

Друг мой Нафтали! Ты вызвал в моем сердце сомнения в отношении моего мировоззрения, однако отнюдь не разрушил его, и, уж во всяком случае, не заменил его другим, более правильным и обоснованным.

Поэтому я, пользуясь твоим любезным позволением, повторяю здесь снова некоторые из обвинений. Не столько из желания оправдать перед тобой мой нынешний образ жизни, но из искреннего и честного желания, чтобы ты снисходительно наставил меня.

По моему мнению, задача религии – любой религии в мире – в том, чтобы приблизить человека к его предназначению. И в чем же это предназначение, как не в совершенстве и счастье? Однако если мы подойдем к иудаизму с этим мериллом, результаты будут весьма печальными.

Какого счастья удостоиваются верные Его завету? Их уделом извечно являются бедность и рабство. Другие народы чураются их и относятся к ним насмешливо и презрительно. Другие народы поднимаются все выше и выше по ступеням культуры, богатства и счастья, тогда как евреи лишены всего, что превозносит человека, служит улучшению и украшению жизни.

Еврейская Тора запрещает всякое наслаждение, не допускает никакой радости в жизни. Вот уже две тысячи лет, как мы подобны мячу, которым играют другие. И даже сегодня мы далеки от счастья.

Что же до совершенства... Где культура, каковы наши достижения на ниве науки, искусства и изобретательства? Кто те великие, которых вырастил иудаизм, подобно древнему Египту, Финикии, Греции, Риму, Италии, Франции и Германии?

Несмотря на то, что мы лишены всех этих понятий, характеризующих народ, окружающие видят в нас народ, и каждый из нас от рождения связанной этой, чреватой катастрофами, цепью.

Тора? На ней-то и лежит вина в первую очередь. Она повелевает нам отдалиться от всех народов, она пробуждает полные ненависти подозрительность и недоверчивость. Она склоняет дух к послушанию и смирению и вызывает насмешки и презрение. Она запрещает любые склонности к художественному творчеству, определив незыблемые принципы веры. Она не дает пути никакому свободомыслию, обязывая нас отдалиться от всего мира. Она не сулит нам никакой награды за усилия на ниве искусства и науки.

А наша наука, наука Торы? Она искривляет дух, обращая его к схоластике и нищенскому буквоедству, делая его неспособным более к логическому мышлению. Я всегда поражался тому, что лишённые всякой формы и смысла книги ТаНаХа и лишённые всякой логики Талмуд могут быть привлекательными для тебя, человека, умеющего ценить прелесть и красоту произведений Вергилия и Шекспира, умеющего проникнуть в полные логики построения Лейбница и Канта.

Каково же влияние Торы на сердце и на жизнь?

Сердце сжимается и отступает при виде трепетной тщательности в отношении не имеющих никакого значения деталей и мелочей. Нас непрестанно наставляют и учат бояться Б-га, соотнося с Б-гом все – вплоть до ничтожных подробностей жизни.

Нашу жизнь превращают в беспрестанное самоотречение, в отправление молитв и церемоний. В наибольшем почете – еврей, сторонящийся и избегающий мира. Он проводит дни, погружившись в бездну: в посте, молитве и чтении бессмысленных книг.

Взгляни-ка на книгу, говорящую обо всех обязанностях еврея, которая в наших руках: «Орах Хаим». Чему она учит нас, кроме того, как молиться, поститься и отмечать праздники?

Содержит ли она упоминание о жизнедеятельности и творчестве?

В наше время, без сомнения, невозможно следовать этой книге, правила и законы которой предназначены для совсем другой эпохи. На каждом шагу нас подстерегают запреты и ограничения, препятствующие отношениям с неевреями и служащие камнем преткновения на пути всякой торговли и ремесла.

В ответе, прошу тебя, не указывай мне на тенденции реформы последнего времени, отменяющие постепенно все, что не соответствует образу человека и требованиям времени. Разве не ведут они за пределы иудаизма? И почему бы не воплотить в жизнь самостоятельно и последовательно эти понятия, вместо того, чтобы полагаться на взаимоисключающие принципы, формируя тем самым нечто искусственное и произвольное? И, кроме того, в действиях реформаторов отсутствует всякое единство и высшее руководство. Они – не более чем действия отдельных людей. Взгляды их раввинов и ораторов противоречивы. Просветители (*маскилим*) стремятся разрушить покосившуюся стену, тогда как прочие упрямо пытаются ее сохранить, даже если будут погребены под ней заживо.

Недавно мне привелось видеть молодого раввина, который питался в дороге, в силу странных доводов совести, пищей, которую обычно получают лишь в тюрьме. Всякий, кто приходит к нему домой, находит его склонившимся над томами Талмуда. В сердце своем он в действительности сожалеет, глядя на некоторых членов своей общины, которые продвинулись в своем просвещении и перестали закрывать магазины в субботу.

Что ждет нас в будущем, любимый мой Нафтали? Я собираюсь жениться. Но, небо – свидетель, трепет и дрожь охватывают меня, когда я думаю, что придет день и мне придется воспитывать своего сына.

Прости мне, дорогой друг, что я говорил с тобой так открыто. И, хотя я знаю, что ты считаешь все это – и, будучи раввином, обязан почитать – надеюсь, что наша старая дружба заставит тебя забыть о должности, когда ты станешь писать мне ответ. Ибо то, что заставляет сказать тебя твоя должность, известно мне более чем достаточно.

Всего хорошего.

Твой Биньямин.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Дорогой Биньямин! Я без промедления отвечаю на твое письмо, но пусть не покажется тебе, что я недостаточно размышлял над тем, что ответить.

Ты знаешь, что эти вопросы занимают меня еще с юности. Я удостоился получить воспитание в доме родителей, верующих и просвещенных, так что напевы ТаНаХа с молодых лет звучали в моем сердце. Изучение ТаНаХа, со временем, когда мой разум окреп, привело меня по доброй воле к изучению Талмуда. Ты знаешь, что не в силу каких-либо посторонних причин, но в соответствии с жизненным планом, берущим начало в глубинах сердца, я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы быть раввином.

Поэтому мне странно, как ты мог заподозрить меня в лицемерии, связанном, якобы, с должностью? Не будь мы друзьями, я рассердился бы на тебя из-за этого. Проклятье лежало на нашем поколении по вине тех, кто скомпрометировал звание раввина: то, что должно было стать достоянием всех (т.е. полноценная жизнь по Торе), превратилось в достояние ограниченной прослойки. Существует и тенденция превратить образ жизни, подобающий всей общине Израиля, в образ жизни, подходящий только раввинам. Отсюда и подозрительность: естественно, он должен вести себя так, должен так говорить – ведь он раввин, за это ему и платят.

Сколь низменно наше время, если мы видим обычное и естественное явление в том, что человек готов продать за деньги самое дорогое для него – свою веру?! И мы готовы простить ему эту низость, ведь так он зарабатывает на хлеб!

И, возможно, ты, Биньямин, и тысячи подобных тебе даже рады этому и видят в этом утешение. Ведь, в конце концов, поражено только одно сословие. Это оставляет место надежде на то, что вскоре удастся изгнать дракона и из этого сословия, и миром овладеет образ жизни, основанный на счастье и совершенстве от неба до земли.

Прости мне, дорогой друг, мой гнев. Я постараюсь забыть твои нечаянные слова и начну отвечать на твое письмо, полагая, что лишняя попытка уверить тебя в том, что моя должность никоим образом не влияет на мои ответы, не вызовет твой справедливый гнев.

Итак, друг мой, ты оцениваешь иудаизм, подходя к нему с мерилем предназначения человека, – счастье и совершенство. Я мог бы возразить: так ли уж уверены мы в том, что счастье и совершенство являются конечным назначением человека? Я мог бы спросить: на чем основано твое мировоззрение? И что ответишь ты человеку легкомысленному и необузданному, предпочитающему пьянство и сиюминутное наслаждение – счастью, временному или постоянному? И что будет, если каждый изобретет собственный критерий счастья, ведь счастье, соответствующее твоему критерию, это несчастье для него?

Совершенство? Совершенство духа? Сколь немногие достигают его и сколь немногие в силах его достичь! Даже понятие истины... На тысячу мыслителей – тысяча мнений о ней. В соответствии с этим мировоззрением, пренебрежение истиной – прегрешение только против себя самого. И обретение ее – обязанность лишь по отношению к самому себе. И если обязанность помогать другим достичь счастья и совершенства – только средство достижения собственного счастья и совершенства, то кто спросит с меня, откажись я от этого?

И, кроме всего прочего, я хотел бы спросить тебя: как насчет тех многих несчастливых и несовершенных, находящихся вне пределов иудаизма? Тем не менее, я не желаю ставить перед тобой все эти вопросы.

Оставим пока что мерило, с которым ты собираешься оценивать иудаизм. Постараемся, прежде, познакомиться с тем, что мы собираемся оценить – с собственно иудаизмом в соответствии с его учением и его качествами. Возможно, этим путем мы придем к совершенно другим представлениям о предназначении человека и к другим критериям оценки успехов народов.

Нам следует познакомиться с иудаизмом, исходя из того источника, который он сам представляет нам, из того единственного, что он спас с тонущего корабля своего счастья (разрушение Храма и изгнание), чтобы оно было свидетельством его, – Торы Израиля. Также и представление о судьбе иудаизма нам следует извлечь из нее. Ибо Тора – единственная память об иудаизме как историческом явлении, его корнях, развитии и многолетней истории.

Со времени детства этого народа доносятся до нас голоса, вещающие о предназначении его, открывающие нам, отчего и зачем выходит этот народ на арену истории, говорящие нам о его уделе – подобного нет у народов мира. Так не прислушаться ли и нам к этим голосам, не внять ли им, чтобы понять характер народа?

Кроме того, Тора, устная и письменная, остается единственным источником знания о мировоззрении народа Израиля. Обратимся же к книге Торы!

Но, прежде чем открыть ее, мы должны уяснить для себя, как мы хотим ее читать. Не с целью исследования языка и древностей, не с тем, чтобы подтвердить те или иные гипотезы по поводу того, что было до потопа или формирования лика

земли, и не с тем, чтобы разобраться в сверхъестественном. Мы хотим читать Тору как евреи – как книгу, которую дал нам Б-г, чтобы постичь самих себя, постичь, кто мы, и какими надлежит нам быть. Мы хотим читать эту книгу как учение и наставление, как книгу, указывающую и освещающую нам путь в мире Творца, благословен Он, среди человечества, как книгу, направляющую нашу жизнь в рамках нашей сущности.

Если мы желаем постичь иудаизм, нам следует проникнуть внутрь его и задаться вопросом: какими станут те, кто воспримет эту книгу как основу и образ жизни, открытый им Б-гом?

Так же и с заповедями нам следует постараться познакомиться как евреям. То есть, постичь их на основе письменной и устной Торы. И все это – исходя из положения о том, что назначение Торы и заповедей в том, чтобы быть учением жизни.

И только познав иудаизм сам по себе, в том виде, в каком он представляет себя сам, и увидев в нем явление преходящее и порочное, ты сможешь, если захочешь, бросить в него камень.

Тору следует читать на ее собственном языке, в соответствии с духом этого языка. Она говорит короткими фразами, пользуясь, однако, многозначными корнями. Она одним словом рисует нам картину. Сразу за подлежащим следует сказуемое, за одним предложением – другое. Не давая задремать душе слушающего, она позволяет ему дополнить картину собственным деятельным взглядом. Это писание наполовину символическое. Поэтому нам следует читать его внимательно и сосредоточенно, воспринимать его так, как будто ничего не известно заранее. Нельзя воспринять слова Торы в равнодушной дреме. Следует самостоятельно следить за развитием идеи, стараться поглубже проникнуть в нее. Иначе нам не удастся ее постичь.

То же верно и в отношении заповедей. Они определяют порядок известных вещей или обязывают нас к символическим действиям. В первом случае нам надлежит исследовать и проанализировать связь объекта заповеди с порядком, ею определенным. Во втором – распознать, что естественным путем выражает действие в связи со своей целью.

Я наметил здесь только путь, который проделал сам. И я говорю только о результатах, да и то пока лишь в общих чертах.

Затем, если захочешь, я расскажу тебе об этом в деталях, в том числе, и о методах исследования.

А теперь начнем читать. Забудь о той неудовлетворенности, которую доставило тебе чтение этих книг в юности. Забудь обо всех предубеждениях, которые, возможно, укоренились в твоём сердце в отношении этих книг. Начнем читать ТаНаХ так, как если бы мы не читали его и не слышали бы о нем прежде. Разбудим в наших сердцах извечные жизненные вопросы: что для меня мир, который внутри меня и который вокруг? Что я, и чем надлежит мне быть в мире? Что я, и чем надлежит мне быть, как человеку и еврею?

С этими вопросами желаем мы читать Тору. И как евреи мы желаем услышать ответы из уст Б-га, который – Единственный, кто может дать их.

Всего хорошего.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В конце предыдущего письма я коснулся нескольких жизненно важных вопросов и умышленно отложил написание этого письма, чтобы ты успел освободить в своем сердце место для них. Возможно, ты успел также, думая над ними, взять в руки нашу Книгу жизни – ТаНаХ. Давай вместе заглянем в нее.

Наша цель – как мы говорили – познать благодаря ней Израиль, постичь значение и содержание этого имени, которым названы мы от рождения. Что мы, и в чем наша миссия?

Израиль – явление историческое наряду со многими другими историческими явлениями. И здесь уместен вопрос: в чем смысл истории?

История – каким бы ни был взгляд на нее – указывает путь исполнения человеком его предназначения в среде целого человечества. И, если так, снова возникает вопрос: что есть человек, и в чем его предназначение?

Человек – не единственный и не одинокий в своем мире. Он – создание среди других созданий, подверженный их влиянию и влияющий на них или с их помощью.

Однако невозможно постичь Израиль, историю, человечество и мир, не постигнув замысел Б-га. Невозможно постичь творение, не постигнув разум и волю его Творца и Создателя. И, с другой стороны, Всевышний открывается нам исключительно через Свое творение.

Этим путем ведет нас и Тора. Постигнув посредством нее Всевышнего и мир, предназначение человека и смысл истории, мы сможем постичь затем и Израиль и его роль. Двинемся этим путем. Указывая на небо и на землю, говорит нам Тора: от неба до земли и от земли до неба, все, что дано восприятию твоих чувств и разума, все в начале своего бытия, – «Вначале создал Б-г». Вначале открылся Всевышний как Творец и Создатель всего.

Ты видишь небеса, навеки простертые в молчании, обитель света, тепла и все силы, движущие материей, на которых зиждется Вселенная со всем, что в ней, – с миллионами звезд, каждая – целый мир сама по себе. Ты видишь свет солнца, сияющего над нами во всем своем великолепии.

Ты видишь землю в ее непрерывном беге, бесконечный цикл существования и исчезновения, цветения и увядания, жизни и смерти. Ты видишь землю, где небытие, увядание и смерть вечно переплетаются с бытием, цветением и жизнью, землю, порождающую тысячи тысяч, неодушевленные растения и животных, питающую их и принимающую их снова в свое лоно.

Ты видишь свет – посланника небес земле – пробуждающий все к жизни, дающий нам возможность видеть, одевающий все в цветные одежды.

Перед тобой атмосфера, окружающая землю, воспринимающая солнечные лучи и проводящая их по мере потребности земли, несущая облака, поющие жаждущую землю, поля, животных и человека.

Ты видишь ручьи, реки и моря, все вместе сливающиеся в океан, обнимающий землю, бьющие из скал родники, дающие воду ручьям и рекам.

Ты радуешься земле, которая у тебя под ногами, по которой уверенно ступаешь ты и твои дети. Ты любишь лугами и деревьями, зеленеющими на ней, зверями, рыбами и птицами, обитающими в небесах, в воде и на земле вместе с тобой. Ты видишь солнце и звезды, служащие тебе знаками времен года, дней и лет, которые-то и правят хороводом действий и движений, подъемов и падений, цветения и увядания на земле.

«Г-сподь Б-г – Творец всего, по слову которого возникло все!» – обращается к тебе Тора, указывая на все это.

Деяния Его – небо и земля, свет и воздух, море и суша, растения и рыбы, птицы небесные и все твари земные, солнце, луна и звезды. Он сказал – и стало.

Глядя на каждое из Его творений – от полевой травинки до Солнца, каждое со своим назначением, со своей, подходящей формой и материей – знай, что Б-г мудростью Своей создал их. Он поставил свет «править днем», а тьму – «править ночью», свет небосвода – быть «небом над землей», а скопление вод – быть «морями». Сушу – быть землей, растящей траву и плодовые деревья, а солнце, луну и звезды – разделять между днем и ночью. Б-г Своей мудростью установил каждому созданию его назначение, и, в соответствии с назначением, дал каждому его форму и материю, силу и могущество.

Г-сподь сказал – и стало. Всякое творение – от малого до великого – создано Б-гом и помещено в мире по слову Его.

Все силы, видимые тобой в каждом из творений, все удивительные законы, в соответствии с которыми они существуют и которые ты стремишься открыть, начиная от законов, по которым брошенный камень падает вниз, а семя укореняется в земле и прорастает, и до законов движения звезд по их траекториям и развития твоего собственного духа, – все эти силы в руке Б-га, каждым законом властвует слово Его.

Приглядишься к этому великому собранию творений, и ты увидишь, что все они, отличные друг от друга формой и назначением, дружно объединяются в единую огромную систему. В ней каждое из них действует в свой час, в свое время и в меру, определенную материей, заложенной в него. Ни одно из них не оттесняет другое, каждое полезно для всех и все полезно для каждого. Кому дано измерить противоположности, объединить их, сделав одним целым? «И разделил Б-г между светом и тьмой!» Тот самый единый Б-г устанавливает мир между светом и тьмой, между жизнью и смертью.

В любви Своей Он дает силу и материю, чтобы действовать, и Он же рукой справедливости Своей устанавливает границу, предел и меру. «Устанавливающий мир» – имя Ему.

Создав все, «и благословил их Б-г» – благословением существования и развития. Все не только лишь возникло по слову Его, но и живет и существует по слову Его. Его благословение в каждом бутоне и цветке, в каждом семени и плоде, в каждом ребенке, который держится за руку отца, в каждом младенце, пьющем молоко матери.

И сам Он, создав все, утвердив в незыблемом порядке и благословив все – «и почил» (Означает также, что Он – душа всего; נפש וינפש – от корня נפש – душа). Невидимый, как душа в человеке, Он как будто ограничил Себя и облачился творением, как душа облачается телом. Скрытый от всякого взгляда, Он поддерживает существование всего и постоянно обновляет творение.

Ты видишь деяния Его, поражаешься чудесам Его, стремишься открыть Его законы и радуешься исходящему от Него благу. Но Его самого – Творца мира, Владыку чудес, устанавливающего законы вселенной, чье благословение во всем, – Его не увидеть вовеки!

Поэтому, когда ты в восторге смотришь вокруг, когда исследуешь законы природы и наслаждаешься миром, склонись перед Б-гом и обратись к Нему с молитвой, к Нему, Единому и Единственному, Создателю всего. Почти Его, Всесильного, в Его совершенстве, мудрости, любви и справедливости.

«Воздайте Г-споду, сыны сильных, воздайте Г-споду славу и могущество. Воздайте Г-споду славу Имени Его, поклонитесь Г-споду в великолепии святости. Голос Г-спода над водами, Б-г славы вознес голос, Г-сподь над водами великими. Голос Г-спода в силе, голос Г-спода в великолепии. Голос Г-спода сокрушает кедры, и сокрушает Г-сподь кедры ливанские. И заставит плясать, как теленка, [горы] Ливана и Хермон [Раши на Хумаши], как дитя антилопы. Голос Г-спода высекает пламя огня. Голос Г-спода [приводит в] трепет пустыню, [приводит в] трепет пустыню Кадеш. Голос Г-спода [приводит в] трепет серн и обнажает землю лесов, и во дворце Его все говорит славу» (Теилим, 29).

«Но вот о чем трепещет сердце мое и оставит место свое. Слушайте гнев голоса Его и звук, из уст Его исходящий. Все поднебесье наполнит им, и свет Его – до краев земли. За ним ревет голос, гремит голосом могущества Своего, не задержится, если слышен голос Его. Гремит Б-г голосом Своим, [делая] чудеса, великое делает – нам не постичь. Ибо снегу сказал Он: «будь землей», и дождю – орошающим, дождю – ливнями мощи Его. В руке каждого человека запечатает, чтобы знали все люди деяния Его. Притаится зверь в засаде своей, в логове своем обитает. Из сокрытия придет буря, а из созвездий – холод. От дыхания Б-га возникнет лед, и затвердеют просторы вод. И в ясный день пригонит тучу, рассеет облако свет свой. И с умыслом оно обращается, в замысле Его, движимо Им, во всем,

как Он велит, над ликом земли. Коленом ли земле Своей, милосердием ли явит его» (Иов, 37).

Един и Единственен Творец! Все другое – все, что видят твои глаза, всякое творение – есть проявление Единого и Единственного Творца. Все создано Им, и все послушно Ему. Он сотворил все, Он поддерживает существование всего, и Он движет всем.

Что же такое вся Вселенная? На священной земле стоим мы, дорогой мой Биньямин, в мире Всевышнего, благословен Он, обитаем мы. Все же, что окружает нас – творения Б-га и слуги Его.

Всякая сила – посланник Б-га. Всякой материи – мера отпущена ей Б-гом, чтобы действовать по законам Его. Все – рабы Б-га. Каждый – на своем месте и в свое время, в меру сил, данных ему – исполняет слово Б-га. Каждый вносит свою лепту в общее здание. Все – рабы Б-га.

«Окутывается светом как платьем, простирает небо полотном. Покрывает водами своды Свои, делает облака колесницей Своей. Идущий на краях ветра, делает ангелов Своих духами, слуг Своих – полыхающим огнем» (Теилим, 104:2-4).

Рабы Б-га – ураганный ветер и молнии, дождь и снег. Рабы Б-га – земля у тебя под ногами, травы, склоняющиеся на твоём пути, гром, звучащий в мощи своей, и прохладный ветерок, дующий тебе в лицо – все они – рабы Б-га.

«Ибо, как низойдет дождь и снег с небес и туда не вернется, а напоит землю, и родит она, и взрастит и даст семя сеятелю и хлеб едоку. Таково слово Мое, которое изойдет из уст Моих – не вернется ко Мне впустую, а только сделает то, что желал Я, и преуспеет в том, для чего послал его» (Иешая, 55).

Все – рабы вокруг престола Творца. И так сказали мудрецы наши (Авот, 5:1): «Десятью речениями создан мир». Не одним речением создал Б-г все. Отдельно каждое создание и всех – вместе. Если бы не это, каждое создание было бы непосредственно привязано словом Творца к своей сущности, жизни и функциям. И тогда создания не смогли бы поддерживать друг друга и взаимодействовать между собой. Поэтому создал Всевышний Свой мир десятью речениями, десятью ступенями развития нисходит в мир изобилие Его. Объединиться в одно целое и действовать по слову Его повелел им Творец, разделив Свои создания так, чтобы один нуждался в другом. Ни одно из творений не несет в себе все средства своей жизни и функционирования – затем, чтобы, получив их от другого творения, распространять далее. Так, чтобы каждое из творений, в меру своих сил – малых или великих – вносило бы свой вклад в существование всего. И если какое-либо создание не даст требуемого от него, оно подрубит тем самым ветвь древа жизни, от которой питается само.

Оросив землю и дав ей плодородие, вода собирается облаками в небе и морями на земле. Озарив землю и дав жизнь растениям, свет вернется к солнцу, луне и звездам. Семена, подаренные плодам землей, вернутся и будут приняты лоном ее,

дабы земля снова могла дать плоды. Бесконечный цикл любви объединяет все создания, все получают и отдают. Ни одно из них не существует только для себя самого. Все действуют сообща, каждое – среди всех и ради всех. И все – ради каждого.

Нет создания в мире, которое берегло бы свои силы и возможности для себя самого. Каждый получает и дает, воспринимает и делится с другими во исполнение своей миссии.

Б-г есть любовь, как сказано мудрецами (Берешит Раба, 12). Любовь лежит в основе всего творения. «Любовь», – шепчет тебе все сущее.

Перевод – раб М. Гафт

ШМИРАТ А-ЛАШОН ШААР А-ТВУНА

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

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

ГЛАВА 2. «В ЧЕМ СОСТОИТ ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА В ЭТОМ МИРЕ?» (ОКОНЧАНИЕ)

Человек, привычный к молчанию, спасается от многих грехов: угодничества, насмешничества, злоязычия, лжи и проклятий; ведь когда кто-то ругает человека, а тот начинает отвечать, – ругающий добавляет многократно. И сказал мудрый человек: когда я слышу злое слово – молчу. Спросили его: почему? Он ответил: боюсь, что, если стану отвечать поносящему меня, услышу от него новые поношения, хуже прежних.

И еще: тому, кто привычен к молчанию, всякий может открывать свои секреты – они останутся в тайне. И не в обычае его *рехилут*, – а ведь сказано (Мишлей, 18:21): «Жизнь и смерть – в руках языка». Ибо человек языком своим делает больше, чем мечом: стоит здесь – а на смерть обрекает ближнего своего, который где-то далеко, тогда как мечом можно поразить только того, кто рядом. И потому сотворены ему два глаза, и два уха, и две ноздри, но только один рот – показать этим, что он должен умерять свои разговоры.

Молчание хорошо для мудрецов, и тем более – для глупцов; «ограда для мудрости – молчание» (Пиркей Авот, 3:13). Исцеление всего – молчание; и берегай уста свои, как берегут зеницу ока, ибо сказано (Мишлей, 18:7): «Рот глупого – сокрушение ему, и раскрытие уст его – западня для души его». И там же сказано (21:23): «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою».

И когда ты среди людей, то лучше пусть скажут тебе: «Говори! Почему ты такой молчун?», чем ты заговоришь, а слова твои будут им в тягость, и скажут тебе: «Молчи!»

И сказано (Миха, 7:5): «...стереги входы уст твоих». Писание намекает нам здесь, что уста – это как бы «вход». У входа в дом есть время быть открытым и время быть закрытым, – ведь если он будет все время открыт, пропадет все, что есть в доме. Так и с устами: есть время открывать их для слов Торы и иных необходимых слов, и время закрывать их – для всех прочих.

И человек должен знать, что речь его – это любимое из любимого, поскольку сила речи – это нечто довершающее образ человеческий.

Тот, у кого есть серебро, золото, жемчуг, делает для них футляр и футляр внутри того футляра, и прячет в специальный сейф во внутренней комнате, чтобы сохранить их. Точно так и даже больше того нужно ставить ограду и над нею ограду для уст своих – приобретением умения молчать, как говорилось выше.

Перевод – раб П. Перлов

ЗАПОВЕДИ «МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ВСЕВЫШНИМ»

Рав Элханан Буним Вассерман

Сказано в трактате Шабат (31а): «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему – в этом заключается вся Тора, остальное – пояснения». Согласно одному из объяснений Раши, речь идет о другом человеке: «<Следует понимать> буквально – другому человеку. <Запрещено>, например, грабить, воровать, и <также нарушать> большинство заповедей». В связи с этим возникает вопрос: понятно, почему сюда входят заповеди, относящиеся к типу «между человеком и его ближним», но как можно включить в этот список все заповеди типа «между человеком и Всевышним»?

Можно ответить на этот вопрос в свете объяснения, приведенного в конце первой главы трактата Кидушин: «Пусть человек всегда считает себя наполовину виновным, наполовину праведным, а весь мир – наполовину праведным, наполовину виновным [т. е. считает себя и мир как бы лежащими на весах, причем себя следует оценивать строже, чем окружающих – здесь и далее примечания переводчика]. Совершил один грех – горе ему, ибо склонил себя и весь мир в сторону чаши вины!» (Кидушин, 40б).

Много раз мы находим в Торе упоминание понятий *кдуша* (святость) и *тума* (скверна), и необходимо понять простое значение этих понятий, помимо заключенных в них тайн Торы. При тщательном рассмотрении можно сделать вывод, что *кдуша* и *тума* – источник сущности добра и зла в мире, где источник всего блага – это *кдуша*, и если бы, не дай Б-г, не было никакой святости в

мире, то не было бы в нем и добра, и он не мог бы существовать. А причина всего зла – это тума, и в будущем, когда исчезнет дух скверны из мира, исчезнет из него и зло, «и будет волк жить рядом с ягненком» (Йешая, 11:6), ибо «не змея убивает, а грех» (Брахот, 33а). Когда человек выполняет заповеди Святого, благословен Он, он освящает себя и добавляет кдушу в мир, и таким образом в мире умножается добро. Когда же он грешит, он оскверняет себя, и в мир добавляется тума, и поэтому увеличивается сила зла. Такой человек – самый большой вредитель, потому что каждое его прегрешение наносит ущерб всему миру. И таким образом, заповеди типа «между человеком и Всевышним» тоже включены в понятие «все, что ненавистно тебе, не делай своему другу».

Перевод – М. Климовская

ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ

Представляем Вашему вниманию ответы рава Реувена Куклина на вопросы наших читателей.

ПОЧЕМУ ИЗОБРАЖАЮТ ЦАРЕЙ С ШАРОМ?

Известно, что одним из атрибутов царей был шар, который они держали в руках. Слышал, что в Зоаре приводится объяснение этому. Так ли это?

Мне неизвестно, чтобы в Зоаре приводилось этому объяснение. Однако в Иерусалимском Талмуде действительно приводится интересное объяснение. Там говорится, что Александр Македонский в свое время желал свысока взглянуть на весь мир. Для этого он поднялся на большую высоту (в Талмуде не приводится, каким образом ему это удалось) и увидел, что весь мир подобен шару, а море подобно миске, в которой плавают кусочки суши. Талмуд утверждает, что с тех пор царей изображают с шаром в руках.

Из этого мы также видим, что нашим мудрецам уже тогда было известно, что земля – круглая, и большая ее часть покрыта водой. Эта информация стала известна человечеству гораздо позже.

НАШИ МУДРЕЦЫ ЗНАЛИ, ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ?

Приветствую Вас, рав Реувен Куклин!

Сегодня прочитал на сайте Ваш ответ «Почему, по мнению Иерусалимского Талмуда, изображают царей с шаром в руке?». В ответе Вы цитируете слова Иерусалимского Талмуда, из которых, кроме всего прочего, видно, что нашим мудрецам уже в то время было известно, что Земля круглая. Это, несомненно, очень интересно, ведь Иерусалимский Талмуд был, насколько мне известно из моих скудных знаний, около двух тысяч лет назад, в то время как человечеству стало достоверно известно о том, что Земля имеет форму

шара, гораздо позже – только с открытием Америки (примерно 500 лет назад). Мой вопрос следующий: упоминается в дополнительных трудах наших мудрецов то, что Земля – круглая.

Заранее благодарю. Вадим

Уважаемый Вадим!

То, что Земля имеет форму шара, упоминается в Устной Торе в различных местах. Приведу некоторые из них: Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара (41а), Иерусалимский Талмуд, трактат Авода Зара (3а), мидраш «Бемидбар Раба» (13, 14). Все мудрецы, в том числе и те, кто жил задолго до открытия Америки, называют Землю земным шаром. А в книге Иов (26, 7) написано, что земной шар не держится ни на чем, то есть висит в пространстве.

Также в книге Зоар (Ваикра, 10а), которая была написана около двух тысяч лет назад, сказано, что Земля имеет форму шара. Там приводятся дополнительные сведения о земном шаре, которые не могли быть доступны исследованию в те времена. И так говорит Зоар: «Весь мир – круглый, как шар. Есть люди с одной стороны, и есть – с другой стороны (этого шара). И все эти люди отличаются внешне, согласно тому климату, в котором они живут. Эти люди (на другой стороне земного шара) стоят на ногах, как остальные люди. И поэтому есть место на Земле, в котором (в определенное время) светло, а в то же время для других людей (живущих на другой стороне земного шара) – темно, для этих – день, а для других – ночь. Есть также места (на земном шаре), в которых (в определенны период года) – круглосуточный день... И эти знания (буквальный перевод: “эта тайна”) были переданы мудрецам».

ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ НЕ БОЯТСЯ ЧЕЛОВЕКА?

Прочитал в недельной главе (Берешит, 9:2): «И страх пред вами и трепет пред вами будет на всяком животном земном и на всякой птице небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб морских, — в ваши руки они отданы». В чем этот страх выражается в наши дни? Ведь есть немало зверей, пресмыкающихся и даже морских животных, таких как лев, медведь, змея или акула, которых люди боятся.

Заранее благодарю, А.

Уважаемый А.!

Вы задаете верный вопрос. Думаю, что ответ на него можно найти в книге Зоар (Ноах, 71а). Там приводится, что вначале, когда был создан Адам по образу и подобию Всевышнего, все звери видели именующуюся в нем высшую форму святости, и пугались и трепетали перед ним. Но поскольку Адам преступил запрет Древа Познания, то потерял весь свой свет и утратил свою святую форму, и с тех пор животные уже не страшатся людей, а, наоборот, люди пугаются и страшатся всех остальных тварей. Когда же Ноах и его семья вышли из ковчега, и мир снова стал таким, как вначале, благословил Он их этим благословением, и дал им власть над всеми тварями и даже над рыбами морскими.

Из этих слов можно заключить, что страх животных перед человеком связан со святым обликом, который есть у человека. Но когда человечество грешит, оно теряет этот облик, и, вместо того, чтобы животные боялись человека, человек страшится их. Тем самым, не тяжело понять, почему в наше время у животных нет страха перед человеком.

В заключение интересно привести слова Зоара на главу Ваешев (191а), где утверждается, что «образ праведников не меняется по сравнению с тем, каким был вначале». Образ Даниэля, пишет Зоар, не изменился, когда сбросили его в яму со львами, и потому он спасся. И это то, что сказал Даниэль (Даниэль, 6:23): «Б-г мой послал ангела Своего». Святой образ праведного человека – это и есть тот ангел, который закрыл пасть львам и сковал их, охраняя его, чтобы не причинили ему вреда. И потому сказал Даниэль: «Б-г мой послал ангела Своего» – того ангела, в котором отпечатаны все образы мира. «И он укрепил свой образ во мне, и не смогли львы править надо мной, и закрыл он пасть их».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яков Позен

ГЛАВА 13. ПОМОЛ (ТОХЕН)

1. Сущность мелахи

После того как из зерна выбрали мелкие камушки, его отправляют на помол. В Мишкане тоже выполняли эту мелаху, когда нужно было перемолоть зерна растений, из которых изготавливали краску для тканей. Человек виновен [*т.е. нарушает закон Торы, и если сделал это – обязан принести грехоочистительную жертву*] не только за помол, похожий на помол зерен и семян, в результате которого они распадаются на множество отдельных кусочков (например, толчение и растирание пряных трав). Но и нарезание овощей, например, лука, на очень мелкие кусочки входит в определение мелахи помола. Если разминают плод, например, яблоки или картошку, на кусочки, даже остающиеся единой массой, перед тем как их собираются варить, то также совершают мелаху помола. Однако после того как они хорошо разварились, запрета помола не существует. Разминание бананов также считается помолом.

2. Определения мелахи

Не во всех случаях мы можем говорить о совершении мелахи помола, и вот ее определения:

а) Растущее из земли.

Мелаха помола относится лишь к тому, что растет

из земли или добывается из земли подобно соли, глинозему, вкраплениям золота или рудам других металлов. Также запрещается пилить дрова для получения опилок. Но по отношению к тому, что не растет из земли и не добывается из нее, например, яйцам, мясу, сыру и т.п., нет запрета помола. Тем не менее, и эту категорию предметов не разрешили молоть любыми способами (см. ниже п.3).

б) Непосредственно перед трапезой.

Как и в случае с мелахой отбора, о которой мы писали выше, имеет значение способ выполнения мелахи: производится ли она обычным для этой мелахи способом или в процессе еды. Как там, так и здесь разрешено делать эту мелаху непосредственно перед едой без использования инструментов, специально предназначенных для ее выполнения в будни. Хотя основной смысл закона таков, тем не менее, поскольку есть авторитеты, не проводящие этого различия и говорящие, что размалывающий непосредственно перед едой совершает мелаху помола, *поским* (законоучители) рекомендовали, что изначально следует соблюсти все мнения и не пользоваться разрешением молоть перед трапезой. Некоторые мудрецы добавляют, что даже те, кто разрешают молоть перед трапезой, относят это облегчение к самой еде, но не к приправам (пряностям и т.п.), для которых нет различия между помолом задолго до трапезы и помолом перед самой трапезой. (Некоторые устрожают еще больше и разрешают перед едой только нарезать на мелкие кусочки. Однако в продуктах, которые растирают до такого состояния, что они превращаются в единую массу, например, банан, не делают различия между приготовлением заранее и приготовлением перед трапезой.) [*Прим. ред. Принятый практический вывод вкратце таков: разрешено порезать на кусочки, большие, чем обычно, непосредственно перед трапезой.*]

в) Нет помола после помола.

На то, что однажды уже перемололи, даже если кусочки вновь соединились вместе, не распространяется запрет помола.

г) Изменение.

Для других мелахот не имеет значения то, каким способом они выполнены: обычным или измененным, так как если даже при этом не действует запрет Торы, то все-таки продолжает действовать запрет мудрецов. Но мелаху помола разрешили производить для нужд еды измененным способом. См. ниже подробное разъяснение каждого пункта.

3. Как в будни

Даже то, к чему не относится понятие помола, мудрецы не разрешили измельчать предназначенным для этого в будни инструментом. Смысл запрета – *увда дэхоль* (будничное занятие). По этой причине во всех случаях, когда разрешили молоть, например, уже смолотое однажды, или продукты нерастительного происхождения, или непосредственно перед трапезой (здесь пользование

специальными инструментами запрещено самой Торой), нельзя использовать те инструменты, которыми мелют в будни.

4. Продукты нерастительного происхождения

Таким образом, разрешено разминать сыр, нарезать мясо и яйца на мелкие кусочки, так как это продукты нерастительного происхождения, но нельзя использовать специально предназначенные для этого инструменты. Так, запрещено натирать сыр на терке, нарезать мясо и яйца специально предназначенным для этого большим ножом и т.п.

5. Непосредственно перед едой

Мы уже говорили о том, что лучше всего не пользоваться разрешением «непосредственно перед едой», так как многие комментаторы не делают различия между «перед едой» и «задолго до еды». Поэтому при нарезании лука утром в Шаббат для ближайшей трапезы правильно стараться не резать его мелко-мелко, а оставить кусочки достаточно крупными, чтобы не нарушить запрет помолы. Тем не менее, постфактум, если возникнет особая необходимость нарезать тоненькими ломтиками перед едой, то есть мнение, на которое можно положиться. Как и для *мелахи* отбора, так и здесь, в помолы, «непосредственно перед едой» – это время выхода молящихся из синагоги.

Как уже обсуждалось, Тора запрещает готовить при помощи специальных ножей и других инструментов, используемых в будни, поэтому следует проявлять повышенную осторожность, чтобы не использовать их при приготовлении еды. При толчении перца и других продуктов, которые предназначены не для самостоятельного употребления, а только для того, чтобы улучшить вкус еды, следует быть особо осторожным даже непосредственно перед трапезой, и поэтому при их приготовлении необходимо делать двойное изменение, т.е. толочь рукояткой ножа и на столе (а не в ступке).

При растирании банана, яблок, вареной картошки (вареного яблока) и других подобных продуктов, нет иного пути, как только делать это непосредственно перед едой в соответствии с разрешением, которое мы обсуждали выше. Мы уже упоминали ранее, что некоторые комментаторы обязывают всегда совершать такие *мелакот* посредством изменения (*шинуи*). Далее будет разбираться, какие изменения считаются достаточными.

6. Нет помолы после помолы

Разрешено разламывать на кусочки хлеб, печенье, мацу, даже если эти кусочки очень маленькие, так как мука, из которой все это выпечено, однажды уже была смолота, и дополнительное измельчение не считается помолом. Но и в данном случае нельзя пользоваться специальным инструментом, предназначенным для перемалывания. (Тем не менее, и здесь некоторые устрожают и рекомендуют молоть только непосредственно перед едой).

7. Измененный способ

Несмотря на то, что разрешено молоть для еды измененными способами, разрешены только те из них, которые изменяют форму *мелахи* по сути,

то есть такие, которыми не пользуются в будни, так как они неудобны. Изменение места, например, не является достаточным изменением. Но можно мелко нарезать яблоко вилкой или ножом, размять банан или картошку обратной стороной вилки или ложки, – в будни так не делают из-за неудобства, поэтому это является достаточным изменением. Совершать эту *мелакот* обычным способом, но на столе (а не в посуде), не считается достаточным изменением. Но, как уже было упомянуто, некоторые авторитеты разрешают при необходимости делать эту *мелакот* непосредственно перед трапезой даже без изменений. Поэтому в случае нужды следует спросить раввина.

8. Растирание трав

Наши мудрецы запретили заниматься лечением в Шаббат (кроме разрешенных особо случаев: болезнь и т.п.), чтобы не пришли к растиранию специй и трав, совершая, тем самым, *мелакот* помолы. См. ниже главу 44, посвященную проблемам лечения в Шаббат.

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ УЕДИНЕНИЯ – ИХУД

Рав Лейб Нахман Злотник

ВВЕДЕНИЕ

Тора призывает нас: «Будьте святыми!» – «*Кдошим тийю*» (Ваикра, 19:2). На *лашон а-кодеш*, языке Торы, слово *кадош* – означает отдаленный, особенный. Всевышнего называют *А-Кадош Барух У* (*Барух У* – Благословен Он). Творец – абсолютное добро и чистота – отделен от малейшего намека на зло, ложь, несправедливость. Как же следует понимать нам слова Писания? Что значит для нас быть святыми? Великий Раши комментирует это так: «отдалится и отделится от разврата». Пример человека, исполнившего заповедь быть святым – праведный Йосеф. В Мидраше сказано, что Красное море разверзлось перед сынами Израиля, вышедшими из Египта в заслугу праведности Йосефа, как сказано: «Море увидело и убежало» (Теилим, 114:3). Что увидело море? Останки Йосефа, которые несли сыны Израиля, чтобы захоронить их в Эрц-Израэль. Почему убежало (разверзлось) море? В заслугу Йосефа, убежавшего от жены Потифара. Обратим внимание: заслуга не в том, что он не согрешил с ней, а в том, что не задержался ни на миг. Оставил свою одежду, в которую она вцепилась – явную улику преступления, грозящую ему смертной казнью – и бежал. Главное, чтобы не задержаться ни на миг, не дать злему началу пробраться в сердце.

Рав Хаим Шмулевич, глава ешивы Мир, в книге «Сихот Мусар» (Ваейшев, 5731 год) пишет, что основное служение Всевышнему – это стараться

максимально отдалиться от любой возможности испытания, не допустить битвы со злым началом лицом к лицу. На что это похоже? Человек ходил по краю пропасти, внезапно поднялся сильный ураган, и человек, не выдержав резкого порыва ветра, срывается вниз. Что привело к трагедии? Ответ прост: он не должен был приближаться к пропасти, играя с опасностью в прятки. Тот, кто не испытывает судьбу и себя, а изо всех сил бежит прочь от самой возможности нарушения, не попадет в ловушки, расставленные злым началом. Такой человек называется *кадош*, и именно так выполняется заповедь «будьте святыми!»

Хазон Иш в книге «Эмуна у-Битахон» (4,9) пишет: «...единственный путь к исправлению человеческих качеств – это четкое исполнение законов. Не нужно искать испытаний для того, чтобы тренироваться в преодолении дурных склонностей. Наоборот. Мы обязаны не приближаться ко всему тому, что может являться испытанием. Если человек старается не подвергать себя физической опасности, тем более он обязан приложить все усилия для того, чтобы исключить всякую возможность духовного испытания. Ведь проигрыш глобален. И не важно, что в случае победы выигрыш тоже глобален».

Законы *ихуда* – уединения мужчины и женщины – являются примером исполнения этой величайшей миссии – отдалиться от нарушения. Великий знаток Торы рав Йосеф Энгэль в книге «Леках Тов» (пар. 8) пишет, что из законов о запрете *ихуда* следует, что иногда Тора выставляет ограды, предохраняющие от строгих нарушений. Изучая и исполняя эти законы, человек освящает себя и облагораживает весь мир, отдаляясь от испытаний, которые ему готовит злое начало. Определяя запрет *ихуда*, Хазон Иш говорит, что, хотя тех, кто уединился, постфактум, мы не подозреваем в совершении нарушения, – все же Тора обязывает нас как можно дальше отдаляться от ситуаций, при которых возможно оступиться.

Согласно мнению подавляющего большинства комментаторов Талмуда запрет *ихуда* – уединения мужчины с запрещенной ему по закону Торы женщиной является запретом из Торы. Существуют также дополнительные постановления мудрецов по данному вопросу, о которых будет рассказано ниже.

Законы о *ихуде* действуют как в случае, когда интимная связь между данными мужчиной и женщиной запрещена Торой, как запрет *арайот*, и в случае, когда близость между ними запрещена Торой, но нарушение не наказуемо *каремом*, а также, если это запрещено постановлением мудрецов. Примером первого случая может служить близость с чужой женой, примером второго случая – близость *коэна* с разведенной женщиной или *гийорет* (это не постановление мудрецов, но и не запрет *арайот*), а третьего – близость с дальними родственниками. Мудрецы Торы объясняют запрет *ихуда* тем, что уединение мужчины и женщины может привести их (или, согласно некоторым мнениям, только мужчину) к мысли о

физической близости, которая в данном случае строго запрещена. Нарушение запрета уединения происходит и в случае, когда мужчина и женщина не собираются нарушать запрет близости и уверены, что этого не произойдет. А также – когда во время уединения никаких других запретов (кроме запрета уединения) нарушено не было.

Запрет уединения относится как к мужчинам, так и к женщинам. Мальчиков до возраста *бар-мицвы* (тринадцать лет) и девочек до возраста *бат-мицвы* (двенадцать лет) не принято приучать к соблюдению этого запрета. Юноше, достигшему возраста тринадцати лет, запрещено уединяться с девочкой в возрасте от трех лет и старше. Девочке с двенадцати лет запрещено уединяться с мальчиком, которому исполнилось девять лет и старше. Если *ихуд* запрещен Торой и есть сомнение, исполнилось ли три года девочке или девять лет мальчику, уединение запрещают, если запрещено мудрецами – разрешают.

Многие *поским* (законоучители) считают, что *ихуд* запрещен Торой, когда уединившихся двое – мужчина и женщина. Если их больше, *ихуд* запрещен специальным постановлением мудрецов, даже если третий «уединившийся» крепко спит.

С невестой до хупы жениху категорически запрещено уединяться – как с любой другой женщиной, интимная связь с которой запрещена. После хупы, если невеста оказалась в состоянии *нида* до первой интимной близости, уединение с женихом запрещено – пока невеста не очистится в соответствии с законами *ниды*. Как следует поступать молодой паре в таком случае, будет рассказано ниже. Запрет уединения в такой ситуации, согласно многим мнениям, – запрет Торы. После первой интимной близости (что именно считается «близостью», когда речь идет о соблюдении этого закона, тому, для кого это актуально, следует спросить у раввина при личной беседе) с женой разрешено уединяться при любых обстоятельствах. Если супруги развелись, *ихуд* запрещен, и существуют дополнительные ограничения, которых нет в других ситуациях.

Запрет *ихуда* действует и в тех случаях, когда речь идет о людях преклонных лет, больных, немощных. Женщине во время родовых схваток запрещено уединяться с посторонним мужчиной, а мужчинам – с ней.

Запрет/разрешение уединения в той или иной ситуации зависит от статуса «уединяющихся», их количества, места уединения, о чем будет подробно рассказано ниже.

Если уединяются другие люди, и мы это видим, следует предупредить их о существовании запрета. Если по какой-либо причине предостеречь их от нарушения невозможно, следует принять меры, чтобы нарушения не произошло: остаться с ними, открыть дверь или пригласить людей, присутствие которых снимает запрет *ихуд*.

Запрет *ихуда* «отменяется» в случае опасности для жизни, но не отменяется из-за угрозы материального ущерба, насмешек, неприязни, вражды.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЗАВЕТ АВРААМА – ОСНОВА ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В нашей недельной главе – Лех Леха – есть первая заповедь, данная Аврааму – *брит мила*, обрезание. Заповедь эта – не одноразовая (подобно «прийти в землю Израиля»), напротив, делать обрезание Всевышний заповедовал и Аврааму, и всему его потомству. *Брит мила* – это начало еврейства для младенца (или взрослого), и это же – вход в еврейство для нееврея. Более того, если нееврей по каким-то техническим причинам не может сделать обрезание (эта процедура представляет для него опасность для жизни), то вход в еврейство для него закрыт. Что касается евреев по рождению, то они остаются евреями даже без обрезания. Но если они умышленно не делают обрезания, то наказываются *каретом* – «отсечением души от Источника». В Торе есть всего две заповеди, за неисполнение которых человек наказывается *каретом*, и *брит* – одна из них (наряду с *корбан Песах*).

Трудно оценить величие завета между Авраамом (и всем еврейским народом) и Всевышним. Но неужели нельзя было найти для него другое место? Понятно, что что-то нужно исправить, что-то даже отрезать, – но почему именно там? Почему *брит* в таком месте приобретает настолько великую святость, что Авраам, отправляя своего слугу Элиэзера на поиски невесты для Ицхака, заставляет его поклясться этим *бритом*? Комментаторы подчеркивают, что в более позднее время подобные клятвы совершались на свитке Торы. На первый взгляд, все это совершенно непонятно...

В главе Лех Леха есть еще одна тема. Всевышний обещает Аврааму величайший удел в будущем мире, на что он отвечает: что Ты мне дашь, зачем мне все это, ведь у меня нет наследника, и все придется оставить моему домочадцу – слуге Элиэзеру? Отсюда мы видим, что для Авраама наличие сына ценнее всего вознаграждения в Будущем мире! После этого у Авраама появляется сын Ишмаэль от наложницы Агарь, но Всевышний говорит, что не с ним будет у Авраама завет, а именно с сыном Сары!

Вся человеческая жизнь в нашем мире касается семьи, по большому счету, строится на семье, – на жизни мужа и жены. Суть того, что человек женится и рождает с женой детей, выразила Хава словами при рождении своего сына Каина – *кани-ти*, «приобрела» (ребенка со Всевышним). Ведущие мировые научные центры готовы заплатить огромные суммы за секрет создания человека, и ежегодно тратят на исследования миллионы, – и ничего у них не выходит, это просто невозможно! И в то же время, обычный мужчина и обычная женщина совершенно естественным путем продолжают род – создают «венец творения».

Заповедь, данная человеку – *прия урвия*, «плодиться и размножаться» – по сути своей, способ-

ствует раскрытию образа Всевышнего в мире. Если человек не исполняет эту заповедь, то из-за него не появляется на земле больше людей, созданных по образу Всевышнего, и Его раскрытие не становится более полным. Безусловно, мы имеем в виду духовный аспект заповеди.

Существует понятие *ихус*, отражающее наши отношения с предыдущим поколением, то, насколько мы на него похожи. Вопреки существующему в некоторых кругах мнению, еврейство – это не клуб, в еврейство нельзя просто прийти и записаться. Еврейство передается единственным способом – через мать. В этом – великая святость женщин Израиля, которые удостоились передавать еврейство из поколения в поколение. С точки зрения Торы и практического закона, есть четкие правила *ихуса*, которые регулируют определенное положение: в первую очередь это касается потомков Аарона-коэна, *коаним*, священнослужителей. Только прямые потомки первосвященника Аарона – от отца к сыну – при условии, что «в середине» ни у кого из этой цепочки не было связи с запрещенной женщиной, – могут служить в Храме.

В рождении человека, как известно, участвуют трое: отец, мать и Всевышний. Когда рождается ребенок, то он, безусловно, во многом похож на своих родителей: что-то берет от папы и что-то от мамы. Забежим немного вперед и посмотрим, как Авраам искал сыну Ицхаку невесту: почему он обратил внимание на семью Бетуэля? Что он искал там, какие качества? У Авраама было множество праведных учеников в земле Израиля – зачем ему было отправлять Элиэзера в дом Бетуэля? Мы знаем из Торы и мидрашей, каким злодеем был как сам Бетуэль, пытавшийся отравить Элиэзера, так и Лаван, старший брат Ривки. Раши подчеркивает великое достоинство Ривки – будучи дочерью преступника и сестрой преступника, она жила с ними и не научилась их поступкам. Зачем же искать шидух в таком сомнительном месте? Сказали наши мудрецы, что вера и духовность по наследству не передаются, а вот человеческие качества – такие как доброта, гневливость, милосердие, несдержанность, наглость, скромность и т. п., – передаются от родителей к детям. В этом состояла принципиальная разница между землей Кнаан, где господствовали дурные качества, и тем местом, откуда происходил Авраам – несмотря на неправильное мировоззрение, качества в его семье были все же хорошие.

Поэтому, когда мы говорим о наследии, нужно иметь в виду, что по наследству передается не только внешность, но и качества характера. Духовность и вера – личное приобретение каждого, а вот сама способность получить Тору, стать ее сосудом, зависит от качеств человека, которые, как правило, наследуются от родителей. В Торе мы встречаем правило наследования, согласно которому по наследству передается не только имущество, но и определенные должности. Так, сын первосвященника не становится автоматически новым первосвященником, его требуется назначить на эту должность, но при этом он получает безусловное преимущество перед другими претендентами – в силу того, что сын получает духовность от отца.

Таким образом, семейная жизнь, рождение детей – секрет передачи *целем Элоким* следующим по-

колениям: передача духовного уровня, духовного содержания и даже духовного величия. Когда мы говорим о совместной жизни мужа и жены, нужно помнить, насколько это важная и великая вещь.

Есть выражение – «то, что было наиболее свято, после греха (первого человека) опустилось ниже всего». Это мы видим в наши дни: то, что весь мир сделал с тем, что мы сегодня обсуждаем, известно всем и каждому. В теме интимных отношений человечество опустилось, казалось бы, до самого низкого уровня, – и, тем не менее, продолжает опускаться еще ниже.

Сам грех первого человека берет начало в том же источнике: некто третий влез в семейные отношения между Адамом и Хавой. Что такое «кошерная жена»? Та, которая исполняет волю своего мужа. Именно здесь и проявил себя *нахаш* – сделал так, чтобы научить Хаву не слушаться мужа. Хочется лишний раз заметить, что мы сейчас обсуждаем высокоруховные вещи, и следует с особой осторожностью воспринимать все написанное. Когда мы говорим про *Ган Эден*, мы должны понимать, что любое наше современное понятие носило там совершенно другую окраску, намного более духовную. Именно поэтому комментарий наших мудрецов про то, что Хава, буквально, «сожительствовала» со змеем, нам ни в коем случае не следует понимать буквально. В Высоком мире, где был единый человек, разделенный на две половины – Адама и Хаву, любое отклонение от этого духовного единства можно считать супружеской изменой. И то, что Хава в какой-то момент послушалась змея, а не своего мужа, которого должна была слушаться всегда, мы называем изменой и словами «сожительствовала со змеем», – это ни в коем случае не буквально. Приводит Раши, что причина зависти змея к совместной жизни Адама и Хавы была в том, что она была совершенно свята, без тени греха, и поэтому они ее совершенно не стеснялись. Ведь стыд – следствие того, что мы ошущаем греховность того, что мы делаем.

Сказано в Берешит о мужчинах: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и станут они единой плотью». Распространенный комментарий на это – «единая плоть» – это их общий ребенок, который будет продолжением обоих родителей. Рамбан с этим спорит и говорит, что «единая плоть» – это именно единение мужчины и женщины. Ведь потомство есть и у животных, а вот истинное единение – только у супругов. Не случайно муж и жена вместе называются *адам*, «человек». Наши мудрецы подчеркивают, что есть буква *י* в слове *יש*, «муж», и буква *ה* в слове *ישה*, «жена», и это – первые две буквы произносимого Имени Б-га. Если муж и жена удостаиваются, то между ними есть *шехина*, Б-жественное присутствие. Всевышний присутствует там, где есть цельность, совершенство, а примером совершенства может служить единение мужа и жены. Именно это совершенство единения Адама и Хавы и было поражено змеем.

Первые две тысячи лет творения называются «миром хаоса». Комментирует Рамхаль в «Даат Твунот», что хаосом это называлось потому, что Всевышний не открывался людям. Началом выхода из этого хаоса стало открытие Творца нашим праотцам – Аврааму, Ицхаку и Якову. Зачем нам нужен выход из хаоса? Вспомним, что мы уже не

раз приводили в наших статьях: *берешит* – «для начала», и этим началом являются Тора и Израиль. И все это – ради единения Всевышнего, Торы и еврейского народа. Замысел Творца совершенно не был виден в этом мире в течение двух тысяч лет, и наши праотцы стали началом народа, который открывает Всевышнего в этом мире. В максимальном виде раскрытие Всевышнего, *шехины*, Б-жественного присутствия происходит через пары – Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков, Рахель и Лея. Они называются *авот* и *имаот* – праотцы и праматери. Поскольку местом, которое поразил змей, была связь между мужем и женой, исправление также возможно лишь через пораженное место. В первую очередь это – *брит мила*, не случайно мы назвали его основой всего.

Я видел слова великого каббалиста рава Йосефа Хаима из Багдада (Бен Иш Хай) о том, что, подобно тому, какой великой является заповедь обрезания для мужчин, настолько же важно для женщин соблюдать законы семейной чистоты – очищаться от *тумат нида*, состояния нечистоты, которое приобретается при менструальном цикле и после родов, погружением в кошерную микву. Как женщина считается нечистой, пока она не погрузится в микву, так и мужчина, не сделавший обрезания, духовно неполноценен, например, он не может есть *корбан*, жертвоприношение. В очищении от греха, в исправлении себя и в освященном семейном союзе и заключается передача духовности нашего народа из поколения в поколение.

Как известно, величайшая степень любви, возвышенные отношения между Творцом и еврейским народом раскрываются в Шир а-Ширим, «Песне Песней» с помощью аллегории – отношений между мужем и женой. Сказали об этом мудрецы: как велика связь между мужем и женой, раз через это может быть показана и развита идея о связи нашего народа со Всевышним!

Таким образом, мы попытались рассмотреть несколько аспектов. Во-первых, важность и духовная основа *брит мила*. Во-вторых, почему так важно было для Авраама, чтобы его учение – то, что он открыл Всевышнего в этом мире – раскрылось и передалось через его потомков. Говоря о наших праотцах, нельзя не упомянуть и то, что «отцами» они стали в далеко не молодом возрасте. Удивительно и поучительно для нас то, что им пришлось хорошо поработать над собой, буквально вырасти, чтобы удостоиться потомства.

Тора полна всевозможных запретов и ограничений, касающихся запрещенных связей для мужа и жены. Современному и далекому от основ иудаизма человеку не понятно, почему это так страшно: человек живет со своей мамой или сестрой. Конечно, некрасиво, но разве это достаточное основание для смертной казни? Однако для нас это – в категории «умри, но не преступи», и даже под страхом смерти мы не можем такое совершить. Надо постараться понять, что силы, которые заложены в мужчине и женщине, даны нам для раскрытия Творца в этом мире. Это – суть еврейской семьи, суть рождения детей, суть передачи всего, что у нас есть, будущим поколениям. Когда эти силы оскверняются тем, чего делать нельзя – это страшная катастрофа!

Подготовила А. Швальб

НАШ ПРАОТЕЦ АВРААМ

Рабанит Керен Кауцен

От первого человека Адама и до Ноаха прошло 10 поколений. Ноах был самым праведным потомком Адама. Поколения после Ноаха опять начали грешить и заниматься идолопоклонством. Через десять поколений после Ноаха родился Аврам (о том, как он стал Авраамом, мы еще поговорим). Аврам был самым праведным потомком Ноаха. Далее Тора рассказывает о семье Аврама, так как от этой праведной семьи произошел еврейский народ.

Творец выбрал Аврама и его потомство для того, чтобы они учили людей правильной вере. Они должны провозглашать веру в единого Творца и побуждать к соблюдению Его заповедей. Мы еще будем учить, как Аврам удостоился быть избранным для такой важной миссии.

Глава Лех Леха начинается с рассказа об Авраме с того времени, когда он уже был взрослым и праведным. Мудрецы же рассказывают, что было с Аврамом, начиная с его рождения.

В те времена миром правил злодей Нимрод. Кем был Нимрод?

Нимрод был сыном Куша, внуком Хама, правнуком Ноаха, и был он необыкновенно удачлив в охоте. Каждый раз, когда он возвращался с охоты, люди удивлялись его силе при виде величины добычи. Но не только в этом проявлялась его сила. Он первым в мире начал захватывать народы и провозгласил себя царем. Люди его поколения уважали его и боялись. Дошло до того, что Нимрод стал властелином всего мира.

Но никто не знал секрет его силы. Давайте посмотрим, что это за секрет.

В главе Берешит рассказывается о том, как Творец выгнал Адама и Хаву из Райского сада. Тогда же Он сделал им необыкновенную одежду. У этой одежды было удивительное свойство – как только звери чуяли ее запах, они собирались вокруг Адама, но не могли навредить ему.

Когда Ноах заходил в ковчег, он взял с собой одежды Адама, которые он получил в наследство. Хаму, сыну Ноаха, страстно захотелось получить себе эти одежды, но так как он знал что Шэм и Йефет праведней его, он боялся, что обычным путем он их не получит.

Хам поступил плохо. Когда все выходили из ковчега и были очень заняты, он украл драгоценную одежду и спрятал ее. Он передал эту одежду своему внуку Нимроду, а когда тому исполнилось 20 лет, он одел ее и пошел в лес. И тут произошло чудо: вокруг него собралось много разных зверей, и ему не потребовалось ни малейшего усилия, чтобы их поймать. Когда люди увидели, с какой добычей возвращается Нимрод, они стали приписывать ему богатырскую силу. Таким обманом Нимроду удалось подкупить сердца людей, которые пошли за ним. Он превратился во властелина всего мира!

Нимрод, захвативший власть при помощи лжи, решил восстановить людей против Творца. Он собрал всех своих подданных и начал выступать с речами, цель которых была подорвать веру во Всевышнего. Люди верили Нимроду из-за его силы. Они ведь не

знали, что только в заслугу подарка Творца Адаму, Нимрод обладает такой мощью.

Надо сказать, что в том поколении люди поклонялись идолам из дерева и камня, которых сами делали. И вот, в те дни царь Нимрод возвысил Тераха, сына Нахора, и назначил его министром в своем правительстве. Терах был, конечно, очень рад.

Спустя какое-то время у Тераха родился сын, которого назвали Аврам. В честь рождения сына Терах устроил пир и пригласил всех приближенных царя. Гости пили и ели, наслаждаясь роскошным пиром, и, когда они собрались уходить, на улице было уже темно.

В те дни у советников царя была особое искусство: они умели по звездам узнавать будущее. Так вот, когда эти советники вышли из дома Тераха и посмотрели на звездное небо, то увидели необыкновенное зрелище. Вдруг на небе начала подниматься яркая звезда! Она долетела до другой яркой звезды и проглотила ее! Удивленные советники поспешили к царю Нимроду, и рассказали ему об увиденном. Царь внимательно выслушал и спросил: «Как вы это объясняете?» И советники ответили: «Сын, который родился у Тераха, обладает необыкновенной силой, и, когда он вырастет, то, несмотря на твою мощь, он победит тебя». Нимрод страшно испугался. «Так что же мне делать?!», – воскликнул он. «Ты должен убить его сейчас, пока он еще младенец», – сказали советники.

Нимрод тут же послал приказ Тераху явиться вместе с сыном к царю. Кто-то из друзей Тераха рассказал ему о намерении царя. Обеспокоенный Терах взял младенца и спрятал его в далекой пещере, которая находилась в горах. После этого Терах послал письмо царю, в котором сообщил о неожиданной смерти ребенка. Так маленький Аврам спасся.

В течение трех лет Аврам жил в пещере. Когда он чуть-чуть подрос, и пробудились его любопытство и любознательность, Аврам вышел из пещеры и стал гулять вокруг нее.

Прекрасный мир открылся мальчику. Изумительные цветы, великолепие гор, пение птиц, прозрачное озеро и надо всем этим – голубое небо. Все это пробудило в его сердце большое восхищение.

«Кто-то возвышенный и необыкновенный создал все это!», – решил сообразительный мальчик, – «но кто Он, этот Создатель?!»

Аврам начал оглядываться – может, ему удастся увидеть великого Создателя. Он приглядывался ко всему, что встречал, и искал без устали ответ на свой вопрос. Вечером он вернулся в пещеру на ночлег, а утром поспешил снова выйти из нее, чтобы продолжить поиски. И тут он увидел яркий шар солнца! «Может быть, это – Творец мира?», – подумал Аврам.

Но когда к вечеру солнце зашло, мудрый мальчик понял, что это не Создатель. Пока он размышлял, наступила тьма, и на звездном небе показалась царственная луна.

«Наверное, это – Создатель», – решил Аврам.

Когда же он увидел закономерность, с которой солнце светит днем, а луна – ночью, Аврам понял что они – всего лишь слуги великого Создателя.

Ни днем ни ночью не прекращал мальчик размышлять о скрытом Творце мира. Г-сподь увидел страстное желание Аврама узнать Его и решил Сам

открыться ему. Открывшись Авраму, Творец сказал ему: «Я – Создатель и Правитель мира». Аврам очень обрадовался, что удостоился такого откровения! Творец рассказал ему, как было совершенно творение мира, и обучил его Торе. Теперь Аврам знал, как служить Творцу и как выполнять Его заповеди. Аврам был счастлив, он чувствовал близость Творца и понимал смысл своей жизни. Ему очень захотелось поделиться своим открытием.

Говорят мудрецы, что у каждого человека есть силы самостоятельно открыть Того, Кто создал этот мир. Однако этому открытию всеми силами мешает злое начало. И только если человек победит его, путь к Творцу будет открыт.

Слава Б-гу, нам не нужно изучать и додумываться до всего самим, потому что Аврам распространил в мире веру в Единого Творца и в Его Тору. Поэтому мы можем все выучить от мудрецов, которые получили это знание от прошлых поколений, а те – от поколений, которые были до них, и так – вплоть до Аврама.

Аврам находился в пещере три года. Когда Терах почувствовал, что Нимрод забыл об Авраме, он вернул сына из пещеры домой.

У Тераха была хорошая работа, которая прекрасно его обеспечивала. Терах был продавцом идолов. Он содержал магазин, в котором продавал идолов, которых сам же изготавливал, вырезая разнообразные фигуры из дерева и из других материалов. Мы уже учили, что в его поколении идолопоклонство было очень распространено, так что магазин процветал.

Когда Аврам вернулся домой, он первым делом попытался поделиться своим открытием с отцом.

«Папа, скажи мне, откуда взялось это дерево?» – спросил мальчик.

«Некий человек посадил косточку в землю, и из нее выросло дерево», – ответил Терах.

«А откуда у него была косточка?» – продолжал спрашивать Аврам.

«Она выросла на дереве, в плоде», – Терах уже начал злиться.

«Да, я понимаю, папа, но откуда взялась самая первая косточка?» – спросил Аврам.

«Говорят, что идолы ее создали», – сказал Терах.

«Нет! Папа, ты сам знаешь, что идолы не имеют души, они не двигаются! Это Творец мира, Он все создал!» – воскликнул увлеченный мальчик.

Терах очень рассердился на сына и приказал ему выбросить из головы эти глупости. Но Аврам, который удостоился открытия Творца, знал, что, к сожалению, его отец ошибается. Аврам попробовал повлиять на остальную семью, но и эта попытка не удалась.

Терах был очень озабочен «бредовыми идеями», которыми полна голова его сына. Он решил, что в воспитательных целях нужно поручить Авраму работу в его магазине. Терах позвал Аврама и сообщил ему, что с завтрашнего дня тот будет работать продавцом в семейном магазине. Аврам не хотел противоречить отцу, и на следующее утро он отправился в магазин.

Магазин был полон идолами. Аврам зашел в него и стал ждать покупателей. Первым в магазин зашел старик с седой бородой, опирающийся на палочку. Он осмотрел товар и выбрал одного из идолов. Когда он собирался заплатить, Аврам мяг-

ко спросил: «Зачем вы покупаете идола?»

«Мне нужен бог», – ответил старик.

«Сколько вам лет, дедушка?» – спросил Аврам.

Старик очень удивился странному вопросу, но ответил: «Мне семьдесят лет».

Авраам посмотрел на старика с грустью в глазах и сказал: «Извините меня, пожалуйста, за дерзость, но мне просто очень любопытно... Скажите, кто кому поклоняется: вы идолу или идол – вам?» Старик не ожидал такого вопроса и удивленно ответил: «Понятно, что я поклоняюсь идолу».

«Дорогой дедушка!» – с чувством сказал Аврам, – «Разве это логично, чтобы старик семидесяти лет поклонялся идолу, который только вчера был сделан?» Эта мысль очень повлияла на старика. Он вернул идола на полку и ушел домой.

Как только старик вышел из магазина, как в него вошла немолодая женщина. Аврам заметил, что у нее заплаканные глаза.

«Ой! Мальчик, я несчастная вдова, много горя я видела в своей жизни! Я хочу купить идола, который поможет мне», – грустно сказала она.

«Дорогая женщина!» – ответил Аврам – «Я очень сочувствую вашему горю! Но как может идол, который вчера был бревном, помочь вам?!»

«Что ты говоришь!» – воскликнула женщина.

«Да, да. Только вчера я видел, как мой отец вырезал его из дерева!» – сказал Аврам.

«Так кто же может мне помочь?» – в отчаянии спросила женщина.

Тут Аврам рассказал ей о всемогущем Творце мира и о том, что только Ему надо молиться. Женщина вернула идола на место и, от всего сердца поблагодарив Аврама, вышла из магазина.

Та же история повторялась с остальными покупателями. Аврам всех уговаривал не покупать идолов, а поклоняться только Творцу. Таким образом, Авраму удалось спасти многих от греха идолопоклонства.

Через какое-то время Терах понял, что из Аврама не получится продавец, он только отпугнет всех покупателей. Терах решил дать Авраму другую должность, но с той же целью – научить его «истине». Но, как нетрудно догадаться, у Тераха так и не получилось перевоспитать Аврама, который, тем временем, превратился из мальчика в юношу.

Терах назначил Аврама сторожить идолов. Аврам послушался отца, и с утра стал стеречь идолов. К нему подошла женщина с миской пшеники в руках и попросила преподнести ее жертвоприношение в дар идолам. Аврам взял миску и положил ее в сторону, а когда женщина ушла, он взял топор и разбил им почти всех идолов. Только самого большого идола он оставил. Подумав немного, Аврам вложил топор в руку этого идола.

После обеда Терах пришел посмотреть, как Аврам справляется с новой должностью. Когда он увидел разгром, который царит в магазине, он начал кричать на Аврама: «Аврам! Что ты натворил?»

«Не сердись на меня, папочка», – ответил Аврам. – «Сейчас я объясню тебе, что произошло, и ты увидишь, что я ни в чем не виноват. Сегодня утром зашла женщина и принесла идолам в жертву миску пшени. Я взял ее подношение и сказал, что сейчас

подам его идолам. Но пока я собирался это сделать, идолы начали спорить и драться, потому что каждый из них хотел получить кушанье первым. В конце концов, самый большой идол разозлился, взял топор и разбил всех остальных идолов. Вот, посмотри, топор до сих пор в его руках!»

«Ты надо мной издеваешься!» – закричал Терах, – «Разве идолы могут есть? Разве они могут спорить и драться? Да они же просто куклы! Они не способны двигаться!»

«Папа!» – мягко ответил Аврам, – «Послушай сам то, что ты говоришь! Если эти идолы ни на что не способны, какой смысл поклоняться им?!»

Терах понял, что его сын пытается наставлять его, и все его мысли и поступки посвящены единой цели: искоренить идолопоклонство. Терах решил, что в свое время Нимрод был прав, когда посчитал, что лучше его убить пока он еще младенец. Он схватил Аврама и потащил во дворец к Нимроду.

Хотя Аврам знал, что Нимрод захочет его убить, он не боялся. Аврам был уверен, что Нимрод не может сделать ничего без одобрения Творца. Он знал, что если Творец хочет, чтобы Аврам жил, Он не даст Нимроду убить его. А если Творец хочет, чтобы Аврам умер, и своей смертью показал всем, что надо верить только в Творца, Аврам был согласен умереть. Поэтому Аврам шел совершенно спокойно.

Когда Нимрод услышал, что Терах сам привел к нему своего сына, которого в начале скрывал от него, он страшно обрадовался. Войдя в тронный зал, Аврам увидел Нимрода, восседающего на своем троне с короной на голове, и вокруг него стояло множество министров и слуг. Никто не хотел пропустить такое интересное зрелище.

«Это правда, что ты уговариваешь людей бросить идолопоклонство?» – гневно спросил Нимрод.

«Да. Это сущая правда», – ответил бесстрашный Авраам.

«И это правда, что ты поломал идолов отца?» – продолжался допрос.

«Да, и это правда. Идолы – это всего лишь куклы, которые не могут помочь даже себе, не говоря уже о ком-то другом», – сказал Аврам.

Нимрод кипел от злости, но все же решил дать Авраму последний шанс.

«Ну, хорошо, если ты не хочешь поклоняться идолам, поклоняйся огню!» – милостиво предложил он, – «Ты не можешь отрицать, что огонь обладает могучей силой!»

«Но почему я должен поклоняться огню, ведь вода тушит огонь!» – ответил Аврам.

«Ну, хорошо, поклоняйся воде», – согласился Нимрод. Ему было все равно, какого идола выбирает человек, главное, чтобы он не поклонялся Творцу. Ведь в сущности, если не дай Б-г им поклоняться, и вода и огонь могут стать идолами. На самом деле понятно, что они получают свою силу от Творца.

«Но ведь человек выпивает воду!» – протестовал Аврам.

«Так поклоняйся человеку!» – разозлился Нимрод.

«Но ангел смерти убивает человека!» – продолжал Аврам.

«Так поклоняйся ангелу смерти!» – закричал Нимрод.

«Но ангела смерти создал Творец, и Он посылает его, и Он же может его уничтожить!» – победо-

носно закончил Аврам, – «Я поклоняюсь одному Творцу, который единственный обладает собственной силой, и Он создал и продолжает создавать весь мир!»

«Раз так, то мы сейчас бросим тебя в огненную печь и посмотрим, спасет ли тебя твой Творец!» – сказал Нимрод.

Нимрод приказал построить гигантскую печь у входа во дворец, и пригласил всех подданных наблюдать казнь Аврама.

Во дворце злодея Нимрода царило праздничное настроение. В этот день закончили строительство печи и хорошенько ее разожгли. На площади перед дворцом собралось множество народу, большинство из зрителей были заядлые идолопоклонники, они радовались падению Аврама.

И вот наступил ответственный момент. Нимрод приказал своим слугам взять Аврама и бросить его в печь. Слуги взяли Аврама и понесли его к дверце печи, но как только они приблизились к ней, они загорелись от жара и, бросив Аврама, побежали тушить огонь, который охватил их одежду и волосы.

Нимрод приказал другим слугам взять Аврама и бросить его в печь. Но и с ними произошло то же самое.

Тогда кто-то из слуг Нимрода предложил построить большую горку, так чтобы снизу эта горка заканчивалась прямо в печи. Таким образом, можно будет посадить Аврама на нее, столкнуть его, и он сам покатится в печь. Так они и сделали.

Но тут произошло чудо. Аврам скатился прямо в печь, и веревки, связывавшие его, сразу сгорели, но над Аврамом огонь не властвовал. Аврам гулял в огненной печи так же свободно и спокойно, как мы гуляем по саду. Ни один волос на голове Аврама не был опален.

Нимрод и его подданные не могли поверить своим глазам. Люди, которые собрались, чтобы смотреть, как казнят Аврама, стали очевидцами необыкновенного чуда. Все начали кричать от восторга и удивления, только Нимрод не мог успокоиться. Он понял, что Аврам его победил. Он начал кричать на слуг, чтобы те немедленно вытащили Аврама, но никто не мог приблизиться к горящей печи. Тогда Нимрод стал упрашивать Аврама выйти из печи. Аврам подошел к дверце печи и спокойно вышел оттуда.

Толпа схватила Аврама, поставила его на пьедестал и начала кричать: «Да здравствует Аврам!» И все стали кланяться Авраму. Но Аврам поднял руку в знак того, что он хочет что-то сказать, и в толпе воцарилась тишина.

Аврам использовал величие момента и внимание, с которым его слушают и сказал: «Знайте, что чудо, которое произошло сейчас перед вашими глазами, совершил Творец мира. Я всего лишь обыкновенный человек, не обладающий сверхъестественной силой. Творец совершил для меня это чудо только потому, что я всей душой верю и служу Ему. Только у Творца мира есть сила помогать и защищать, и только Ему надо поклоняться!»

Все присутствовавшие поверили Авраму, так как были под большим впечатлением. И так Авраму удалось начать распространять в мире веру в единого Творца.

Материал из книги «Уроки жизни» любезно предоставлен р. Давидом Мацкиным

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните 02-586-30-81.

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ
info@shapira-dom.com
 +972 54 625 94 58

Поздравляем

р. Михоэля Эльмана и его супругу со свадьбой дочери Шейны-Хаи и обручением сына Арье-Лейба

р. Моше Левантовского и его супругу с бар-мицвой сына Цви-Гирша
 р. Пинхаса Перлова и его супругу,
 р. Реувена Шугама и его супругу с бар-мицвой внука

р. Ицхака Мирера и его супругу с рождением дочери и бар-мицвой сына Элизера

р. Аарона Бахнарела и его супругу с рождением дочери

р. Арье Свердлова и его супругу,
 р. Арье Геллера и его супругу с рождением внука, г-жу Софу Геллер с рождением правнука

р. Разиэля Несвижинского и его супругу с рождением сына

р. Ханоха Котлова и его супругу с рождением сына

р. Дрора Сугакова и его супругу с рождением дочери

р. Ашера Кунцевича и его супругу с рождением сына

р. Даниэля Абрамова и его супругу с рождением дочери

р. Элияу Регентова и его супругу с рождением сына

р. Реувена Беленького и Юдит Молодцову со свадьбой

р. Нахума Офмана, р. Ицхака Гуслицера, р. Велвела Цирлина, р. Хаима Бродецкого с окончанием седера Моэд

Салат с бобовыми проростками

Ингредиенты:

- Проростки бобовые (толстые) – 0,5 коробки
- Морковь – 3-4 штуки
- Хаса (листовой салат) – половина кочана
- Лук – 1 средняя луковка
- Клюква (хамуциет) сушеная – 1 /3 стакана
- Соль, масло, лимонный сок

Приготовление:

- Все почистить, помыть, проверить. Морковь настрогать «чистилкой», полученные длинные полосы порезать поперек на 3 части. Выложить в салатницу, полить маслом. Сверху выложить проростки, потом хасу, нарезанную поперек на полосы шириной примерно как у моркови.
- Лук разрезать вдоль, потом каждую половину пополам, потом поперек на тонкие полоски. Высыпать клюкву. Смешать соль, чуть-чуть масла и лимонный сок по вкусу, залить и перемешать. Оставить минут на 5 – 15 для пропитки и подавать. Опция: крутоны или соевый соус.

Приятного аппетита от З. Скарфинской

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колелей, колель в г. Брауфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).
 Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
 Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

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

Международный перевод:

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

JEWISH CAMPUS

Jewish Campus – это уникальное учебное заведение расположенное в центре Москвы, которое дает возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

Мы предоставляем:

- Проживание • Кашерное питание
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- Изучение иврита • Тренинги
- Помощь в поиске работы по специальности
- Общение с интересными людьми

Преподавание ведут высококвалифицированные раввины и преподаватели, имеющие высокую репутацию как в России, так и за рубежом.

Для записи звоните:

+7-929-984-2058 или +7-916-338-8576

Ешива
Турей Заав

Приглашает молодых людей к себе в гости! Будем рады видеть вас на нашей вилле с бассейном в живописном районе Иерусалима!

Ешива Турей Заав - это хорошее настроение, интересная и серьезная учеба, отличное питание, комфортное проживание и много друзей!

Звоните:

+972-584-198-916

Торат Хаим
АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ - ЕШИВА

Академия иудаики "Торат Хаим" открывает свои двери и приглашает всех желающих провести Шаббат в кругу друзей!

Это прекрасная возможность услышать лучших лекторов, окупиться в глубины Талмуда, познакомиться с интересными людьми, обрести друзей и единомышленников!

Для предварительной записи, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7-926-170-20-42, +7-903-501-11-89 или eliyau.k@eshiva.ru

С уважением и надеждой на крепкую дружбу, Академия иудаики "Торат Хаим"

"Новый учебный сезон в ешиве Толлот Йешурун для русскоязычных евреев со всего мира"

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и др. и участия в важнейших еврейских событиях (Рош А-Шана, Йом Кипур, Суккот) в духовном центре мира - Иерусалиме!

Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование: +972 54-956-2881

Центр Еврейского Религиозного Образования
«Тора ми-Цион»

в Москве приглашает еврейских парней от 18 до 28 лет принять участие в образовательном проекте "Институт Еврейского Развития", позволяющем совмещать серьезное изучение Торы с работой или учебой в университете. Предоставляется высокая стипендия и проживание в центре Москвы.

Информация по телефону: +7-965-376-87-85 Александр akoen26@gmail.com

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

Ешива рава Александра Хаята

Турей Заав

Приглашает молодых людей в возрасте от 18-ти лет на серьезную учебу! Комфортные условия проживания, качественное питание, интересные уроки, прекрасная дружеская атмосфера, а также возможность параллельного получения высшего образования!

Звоните:

+972-545-673-107

или

+972-546-237-568

Иврит

Талмуд

Мишна Брура

уроки для детей

Jewish
Online

Изучение Торы на расстоянии клика

Недельная глава

Законы Субботы

...и многое другое

Подробности на сайте: www.jewishonline.ru

Внимание родителей и преподавателей!

На нашем детском сайте **JewishKids.Ru** вы найдете большой объем материалов для изучения Иудаизма и традиций с вашими детьми!

Сайт создан специально для детей, однако убедительная просьба не оставлять детей наедине с интернетом

ДЕТСКИЙ МИР

переверните страницу!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

РЕЦЕПТ и др.

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!