

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 «Шмот» • Недельная глава «Тецаве» • Паршат Захор

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

в номере:

2 стр.	Обращение рава Игаля Полищука	קול קורא של הרב יגאל פולישצ'וק	2 עמ'
Недельная глава		פרשת השבוע	
4 стр.	Комментарии Рамбана к недельной главе Тецаве	פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע	4 עמ'
4 стр.	Свет Торы: недельная глава Тецаве и Пурим По материалам уроков рава Игаля Полищука	אור התורה על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	4 עמ'
8 стр.	Всевышний дает мудрость тому, кто «мудр сердцем» Рав Реувен Куклин	למי הקב"ה נתן חוכמה הרב ראובן קוקלין	8 עמ'
9 стр.	Понимание святого языка. Недельная глава Тецаве Рав Нахум Шатхин	ביאורי לשון הקודש הרב נחום שטחין	9 עמ'
Еврейский взгляд		מבט יהודי	
9 стр.	Жизнь продолжается Рав Даниэль Яков Травис	היים ממשיכים הרב יעקב דניאל טראויס	9 עמ'
Актуальная дата		פרשת זכור	
12 стр.	Влияние Амалека в наши дни По материалам уроков рава Игаля Полищука	השפעתו של עמלק בימינו על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	12 עמ'
14 стр.	Ответы рава Лейба Нахмана Злотника на вопросы читателей «Беерот Ицхак» о празднике Пурим	תשובות של הרב לייב נחמן זלוטניק בנושא פורים	14 עמ'
Еврейское мировоззрение		השקפה	
16 стр.	Томер Двора. Сфира Бина Рав Моше Кордоверо	תומר דבורה. מידת הבינה הרב משה קורדובירו	16 עמ'
17 стр.	Шмират а-Лашон. Шаар а-Твуна Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина	שמירת הלשון. שער התבונה הרב ישראל מאיר הכהן מראדין	17 עמ'
18 стр.	Тора и добрые дела искупят грех Рав Элханан Буним Вассерман	בחסד ואמת יכופר עוון הרב אלחנן בונם ווסרמן	18 עמ'
Хасидут		חסידות	
19 стр.	С наступлением Адара приумножают радость Рав Шалом Ноах Березовский, Адмор из Слонима	משנכנס אדר מרבין בשמחה הרב שלום נח ברזובסקי האדמו"ר מסלונים	19 עמ'
Наши великие мудрецы		גדולי ישראל	
21 стр.	«Кто за Б-га – ко мне!» История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша Рабанит Хава Крускаль	מי לה' אלי! סיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש רבנית חוה קרוסקל	21 עמ'
Еврейский закон (апах)		הלכה	
23 стр.	Законы Шаббата в кратком изложении Рав Яков Позен	קיצור הלכות שבת הרב יעקב פאזען	23 עמ'
23 стр.	Законы изучения Торы Рав Шнеур Залман из Ляд	הלכות לימוד תורה הרב שניאור זלמן מלאדי	23 עמ'
Еврейский дом		בית יהודי	
26 стр.	Одежды коэнов. Несколько слов о скромности По материалам уроков рава Игаля Полищука	בגדי כהנים. כמה מילים על צניעות על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	26 עמ'
27 стр.	«Любимые страдания» Рав Шимшон Давид Пинкус	«חביביני יסוריני». מטרת היסורים – לעורר את רצון החיים לרוחניות הרב שמשון דוד פינקוס	27 עמ'
29 стр.	Стыдливые, милосердные и добродетельные О настоящих еврейских качествах	בישנים רחמנים גומלי חסדים סיפור לכל המשפחה	29 עמ'

Дорогие читатели! Шалом вам и вашим близким!

Мы приближаемся к субботе перед праздником Пурим, в которую мы исполним повелительную заповедь Торы: чтение отрывка «Помни, что сделал тебе Амалек».

Хочу напомнить себе и остальным об одной важной стороне этой заповеди. У комментаторов мы находим трактовку «Рефидим» (название места, куда пришел Амалек, чтобы воевать с сынами Израиля) как «рафу ядаим» – ослабили их руки в деле изучения Торы. Есть и другое объяснение: буквы корня слова «Рефидим» – это буквы корня слова «перуд» – разобшение, разделение. Имеются в виду раздоры внутри народа Израиля, и в особенности – разделение между народом Израиля и Всевышним. Такое объяснение соответствует простому смыслу сказанного в Торе (о том, что спрашивали сыны Израиля, оставшись на некоторое время без воды): «Есть ли Г-сподь среди нас или нет?» И это было причиной прихода Амалека! И о трактовке «рафу ядаим» – ослабили их руки в деле изучения Торы – также можно привести слова мудрецов: «тот, кто далек от Торы – далек от Всевышнего». Амалек пришел **вследствие** ослабления связи со Всевышним и **с целью** «ослабления рук» в Торе и разделения между Израилем и Всевышним. И он действительно был причиной разделения, о котором говорится: «Неполно имя (Всевышнего), и неполон трон Его...»

Теперь, после ужасающей Катастрофы, мы относимся к нацистам, да сотрут их имена, как к амалекитянам, имея и их в виду во время чтения отрывка «Захор». Но в ту же эпоху происходила еще более страшная духовная катастрофа – под коммунистической властью в бывшем СССР. И об этом говорил в своих беседах великий мудрец и праведник рав Эльханан Вассерман, да отомстит Всевышний за его кровь; об этом же пишет в своей книге наш великий учитель и праведник р. Ицхак Зильбер: это была сила Амалека. Результаты были не менее устрашающими. Я слышал от моего учителя р. Ицхака Зильбера, да будет благословенна память праведника, что подобного разрыва между Израилем и Отцом его на небесах не было со времен Хашмонаим, да и в те времена тоже... И во время антирелигиозных гонений в СССР наш учитель рав Эльханан Вассерман говорил, что следовало бы выйти на заповеданную войну с этим врагом, но у нас в руках нет средств...

Источником силы нацистского Амалека был страшнейший отход от Торы евреев Германии (наши постоянные читатели знакомы с описанием жизни рава Гирша). Злокачественная опухоль отрицания основ Торы послала свои метастазы по всему нашему народу: реформисты, консерваторы, коммунисты... Эта разрушительная сила поразила наш народ по всему миру! Ее последствия – ассимиляция, смешанные браки, по сути – исчезновение большей части нашего народа. Все это – влияние духовного Амалека, который обосновался в нашей среде. Стереть *зехер Амалек* – не означает «стереть память», как это понимается по-русски (сделать это невозможно, ведь преступные деяния Амалека записаны в самой Торе). *Зехер* на святом языке означает также влияние. На нас возложена великая заповедь, которую мы с Б-жьей помощью исполним – уничтожить влияние и порождения Амалека. Хотя в наши дни мы не можем полноценно выполнить это повеление, мы обязаны уничтожить духовное влияние Амалека в нашем народе, мы можем и обязаны стараться изжить это прямо сейчас.

Все мы – потомки Авраама, Ицхака и Якова, мы несем в себе их великие достоинства. Кроме того, наш народ, все мы – сыновья Всевышнего. Стереть влияние Амалека означает вернуть наш народ к его корням. Как это сделать? Во-первых, укрепить в Торе себя и своих близких. Однако этого мало! На нас возложена обязанность делать все, что в наших силах (а сил у нас намного больше, чем нам кажется; когда мы живем ради Творца, Его Торы и многострадального народа, мы получаем Свыше множество сил) ради укрепления и распространения Торы в нашем народе, нашей русскоязычной общине. Источник силы Амалека – в ослаблении нашей связи с Творцом. Надо укрепить эту связь.

Кроме этого, мы должны укрепить сердца в вере, трепете перед Творцом и любви к Нему, а также в любви к нашему народу. На нас лежит ответственность за то, чтобы наши заблудшие братья удостоились света Торы.

Сказано в святой книге «Зоар»: «Всевышний, Тора и Израиль – одно целое». Это означает, что путем изучения Торы мы прилепляемся к Всевышнему, усиливаем связь с Ним.

Мы убедились, что наш журнал и вся наша деятельность необходимы многим тысячам людей во всех странах русской еврейской диаспоры.

Мы удостоились огромной помощи Свыше – не в силу наших заслуг, а в силу важности того, что мы делаем для нашего народа. Наш журнал, программы уроков, ежедневные рассылки, и в первую очередь – строительство русскоязычного мира Торы – не наше личное дело. Это дело Всевышнего и всего нашего народа. Оно должно делаться не единицами, но всеми нами.

В недельной главе Трума мы читали, что заповедано нам: «сделайте Мне Святилище, и буду пребывать среди них». Отдавая часть своего достояния, часть самого себя ради строительства Святилища, смысл которого – постоянное присутствие Шехины в нашем народе, каждый из участников в отдельности удостоивался величайшей близости к Творцу. Мы молимся и надеемся, что эта заповедь полноценно исполнится в ближайшее время на наших глазах. Но даже в наше время, когда нет Храма, и мы находимся в изгнании, Шехина находится среди нас. Где? В местах изучения Торы, рядом с каждым, кто самоотверженно ее учит, в еврейских семьях, которые удостоились света Торы в своих домах. Возвращая сердца евреев ко Всевышнему, мы камень за камнем участвуем в строительстве Третьего Храма и приводим свет Шехины в наш мир. Самоотверженное и постоянное пожертвование на дело возвращения Шехины – это источник великого благословения. Тысячи еврейских сердец, объединенных целью восстановить величие Всевышнего и Его Торы в нашей общине, несомненно, получают помощь Свыше!

Возвращение Шехины в наш народ, восстановление нашей связи и близости с Творцом – это полное уничтожение любого влияния Амалека на нас. Станьте истинными партнерами в святом деле распространения Торы, и тем самым мы вместе сотрем «влияние Амалека».

И да удостоитесь вы сказанного: «Благословен осуществляющий слова этой Торы!» Да будет воля Всевышнего, чтобы удостоились мы осуществить и исполнить заповедь стереть память Амалека из-под небес!

С благословением Торы!

Игаль Полищук

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

КОММЕНТАРИИ РАМБАНА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЕЦАВЕ

«ПРИНИМАТЬ ПОМАЗАНИЕ»

«А священные одежды Аарона останутся потомкам его после него, чтобы принимать в них помазание (לַמַּשְׁחָה – ле-машха) и выполнять свое служение» (Шмот, 29:29).

לַמַּשְׁחָה – чтобы возвеличиваться в них. Ведь иногда понятие «помазание» является символом власти, подобно сказанному: «Тебе (т. е. Аарону) даю Я их (определенные доли храмовых жертв) как посвящение (לַמַּשְׁחָה – ле-машха), и твоим сыновьям как вечную привилегию» (Бемидбар, 18:8), а также «Не прикасайтесь к Моим помазанникам [т. е. к праотцам] (לֹא תִשָּׁמְרוּ – ви-мешихай)» (Теилим, 105:15)». Так объясняет Раши.

И, возможно, это верно. Ведь поскольку в народе Израиля власть принадлежит помазанникам – царю и первосвященнику, это понятие стало символом власти. И также сказано: «...И помажешь Хазаэла на царство в Араме, ...а Элишу ...помажешь в пророки вместо себя» (Мелахим 1, 19:15-16). [Пророк Элияу, к которому обращено это повеление Всевышнего, должен был поставить Хазаэла царем над страной Арам, а также посвятить в пророки своего ученика Элишу – но нигде далее не написано, что он действительно помазал их маслом (Бейт а-яйн, Шмот, 29:29/1; см. также Мецудат Давид на Мелахим 1, 19:15-16).]

Но здесь верным значением слов «לַמַּשְׁחָה בָּהֶם (ле-машха ба-эм) является следующее: «**принимать помазание**» в одеяниях первосвященника. А значение слов «לֵאמֹלֵךְ אֲנִי אֶשְׁחָךְ (у-лемале вам эт-ядам) – приносить (в этих одеяниях) жертвоприношения. И также в строке «Тебе даю Я их как посвящение (לַמַּשְׁחָה – ле-машха)» (Бемидбар, 18:8) имеется в виду следующее: эти доли храмовых жертв Я даю тебе, поскольку ты был помазан для служения Мне. И также: «Не прикасайтесь к Моим помазанникам» (Теилим, 105:15) – ведь тот, кто причиняет вред праотцам, «прикасается» к помазанникам Всевышнего, которые произойдут от них, как сказано: «Цари родятся из чресл твоих» (Берешит, 35:11) и «Цари станут ее (т. е. праматери Сары) потомками» (там же, 17:16).

И, возможно, сказано «...И помажешь Хазаэла на царство в Араме» (Мелахим 1, 19:15), чтобы подчеркнуть, что это повеление от Б-га. К Элише было послано масло для помазания, и когда подошло время воцарения Хазаэла, Элиша выполнил приказ своего наставника (т. е. пророка Элияу) – хотя об этом прямо и не написано. А <Элияу> помазал самого Элишу в пророки.

А возможно, и <персидского царя> Кира (Кореша) помазали, как царей Израиля, поскольку было известно, что один из пророков Израиля предсказал

его воцарение и призвал его на царство во имя Б-га [В год воцарения Кира завершились семьдесят лет вавилонского изгнания, и сбылось для сынов Израиля давнее предсказание пророка Ирмеи: «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и исполню для вас Мое благое слово, возвратив вас на это место (т. е. в Землю Израиля)» (Ирмея, 29:10).

И вот, в Танахе повествуется: «В первый год царствования Кира (Кореша), царя Персии, во исполнение слов Б-га из уст <пророка> Ирмеи, побудил Б-г дух Кира, царя Персии, и объявил он во всем своем царстве, и подтвердил письменно: ...Все царства земли даровал мне Б-г, Всесильный <Владыка> Небес, и повелел Он мне построить Ему Дом в Иерусалиме, что в Иудее. Те из вас, из всего Его народа, кто поднимется в Иерусалим, что в Иудее, и отстроит Дом Б-га, Всесильного <Владыки> Израиля, – ...да будет Б-г с ними!» (Эзра, 1:1-3). Комментаторы поясняют, что если бы Кир возвратил всех сынов Израиля на Святую Землю и сам возглавил строительство Храма, а не поручил бы это своим посланцам, он бы мог стать царем-Машиахом и принести народу Израиля конечное избавление (Рашба, Эйн Яаков на Мегила, 12а).]. И поэтому написано: «Так сказал Б-г помазаннику Своему (לַמַּשְׁחָה – ли-мешихо) Киру...» (Йешая, 45:1). А наши наставники задают вопрос: «Разве Кир был помазанником (מַשְׁחָה – машиах)»? И вот, во всех этих случаях имеется в виду помазание маслом – в буквальном смысле.

Однако строка: «Дух Г-спода Б-га на мне, ибо помазал меня Б-г, чтобы возвестить радостную весть смиренным...» (Йешая 61:1) – это аллегория, в которой дух пророчества сравнивается с маслом помазания, подобно сказанному: «Лучше доброе имя, чем добрый елей» (Коэлет, 7:1).

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.

СВЕТ ТОРЫ: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ И ПУРИМ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В первых строчках нашей недельной главы мы читаем личное обращение Всевышнего к Моше (при этом – без упоминания его имени). Ему велено приказать сынам Израиля, чтобы они «взяли тебе» (то есть принесли к Моше) чистое оливковое масло. Возникает вопрос: чем это оливковое масло отличается от всех остальных потребностей Храма, настолько, что для его изготовления

и непосредственного использования применяется именно такой язык Торы? Еще один вопрос касается особой короны, которой были увенчаны особые предметы в Храме, что перекликается с коронами нашего народа. Так, корона на Ковчеге Завета соответствует короне Торы, на столе с хлебами – короне царства. Венец, опоясывающий весь жертвенник, соответствовал короне священничества. Корона Торы на Ковчеге Завета понятна: там были скрижали Завета (первые – разбитые, и вторые), свиток Торы, написанный Моше, порция мана, которую было заповедано хранить для будущих поколений. Корона Торы считается самой великой, и Хафец Хаим приводит во многих местах, что изучение и поддержка Торы являются главнейшими заповедями в нашем мире.

Есть в Храме еще один предмет, который соответствует свету Торы – это Менора, светильник. Говорится в трактате Бава Батра, что тот, кто хочет молиться так, чтобы его просьбы о мудрости были услышаны, должен повернуть свое лицо немного в сторону юга, так как Менора располагалась у южной стены Храма.

С одной стороны, венец Торы – на Ковчеге Завета, с другой стороны, Менора соответствует свету Торы. Зачем же два предмета с одинаковым смыслом? Можно заметить, что Ковчег Завета был в Святой Святых, тогда как Менора была просто во внутреннем дворе Храма. Трактат Шаббат приводит, что в хорошие для нашего народа времена, когда не было сокрытия Лица, в Меноре постоянно присутствовало ханукальное чудо. Все семь светильников наполнялись одинаково, но один из них, *нер а-маарави*, западный светильник, горел полные сутки (в то время как остальные светильники тухли при наступлении дня, поскольку масло в них заканчивалось). На следующий вечер от этого западного светильника зажигали остальные – и потом доливали в него новое масло. Говорится в Талмуде: *нер а-маарави* – это свидетельство, что Шехина присутствует в нашем народе. Рамхаль в книге «Даат Твунот» говорит, что есть несколько уровней Б-жественного влияния: то, которое породило наш материальный мир, поддерживает этот мир и т.д. Есть влияние более возвышенное, которое – причина проявления в этом мире духовности. Проявления эти – в вещах, которые, с одной стороны, происходят в нашем подчиненном законам природы мире, с другой стороны, не подчиняются законам природы! В том, что мы называем словом «чудо», тоже, как правило, есть порядок. В этом смысле местом максимального проявления духовного в этом мире был Храм: там чудеса были постоянно!

Все праздники нашего народа, если вдуматься, связаны с чудесами, с влиянием того, что выше этого мира, на привычный ход вещей: это и выход из Египта – Песах, и Суккот – Облака Славы, и Шавуот – дарование Торы. В праздничные дни в нашем мире присутствует то особое влияние Свыше,

которое выше обычного состояния, в силу того света, который был источником чудес и который возвращается к нам в дни праздников.

Наш великий учитель Нецив из Воложина говорит, что есть у нас Письменная Тора, и есть Устная Тора. Пример Устной Торы – заповедь о кашерном убое скота. Это место в Торе ясно доказывает, что невозможно ясно понимать Письменную Тору без Устной. В Письменной Торе сказано «зарезай скот, как Я тебе заповедовал, и потом кушай». Однако что означает «как Я тебе заповедовал»? Об этом в Письменной Торе нет ни одного слова. Любые намеки, которые можно на это найти – вся они являются необязательными и прямо не вытекают из Письменной Торы. Поэтому у нас есть Устная Тора, которая передана нам от поколения к поколению – от мудреца к мудрецу – от Моше, и которая является при этом неотделимой частью единой Торы, которую наш народ получил на горе Синай. Есть у нас также тот дух мудрости, который был передан Моше – как понимать Тору, как выводить из одного закона другой, как понять то, о чем прямо не говорится. В книге «Хинух» есть замечательное выражение: о заповеди изучения Торы говорится дословно *мицва лильמוד хохмат а-Тора* – заповедь изучать мудрость Торы. Не просто читать Тору как интересную книгу, не просто заучить какие-то законы – безусловно, это тоже важно, но одного этого мало! Например, если человек прочтет учебник по математике, он запомнит какие-то вещи, но не станет от этого математиком. Разделяя будничное от святого, в случае с изучением Торы – именно мудрости Торы – есть свет Торы, дух Торы, та самая сокровенная мудрость Торы, которая выше этого мира, дарованная нашим мудрецам: как понимать Письменную Тору, как понимать Устную Тору, в том числе, как соотносится Тора с новыми открытиями в науке и технике. Звучит как совершенно разные вещи, однако в Торе потенциально заключено все, весь мир, просто надо уметь это выводить! Именно это умение изучать Тору полученную и из нее извлекать новое понимание – так, чтобы это было эквивалентно тому, что мы получили, чтобы это было в духе Торы – это и есть та особая мудрость Торы, которую Всевышний даровал нам. Это – система рассуждений, система понимания, система доводов, в которой есть свои правила того, как что-то выводится, опровергается, и так далее. И сказано, что это особое глубокое понимание мудрости Торы было даровано Моше и его потомкам в личное владение, и только от большой любви к еврейскому народу наш учитель Моше даровал нам это наследие в общее пользование.

Свет Меноры – это духовный источник, постоянно возобновляющееся раскрытие света Б-жественной мудрости, которая заложена в полученном на горе Синай достоянии. Но это также система, которая позволяет нам правильно и в соответствии со временем понять полученную нами Тору. Есть такое понятие – *твунна*. Корень его – в сокровенной мудрости каббалы. Виленский

Гаон в комментарии к Мишлей пишет о понятии *твуна шебе-хохма*. Попробуем объяснить это на простом языке, без углубления в каббалу. *Хохма* – это то, что человек получает от своего учителя, из книг и так далее. Важным при этом является правильное понимание полученного, потому что бывает и так, что ученик слышит и помнит все, но понимает с точностью до наоборот, и тогда это – большая проблема. *Твуна шебе-хохма* – истинное понимание полученного знания – это основа получения Торы. Человек, у которого нет *твуна шебе-хохма*, не сможет правильно воспринять то, чему его обучают, из этого обучения выйдет мало толка. После того, как человек научился правильному пониманию, идут следующие этапы – *бина*, постижение, как выводится новое из изученного. Это очевидно: не поняв базис, основу, невозможно выучить что-то новое. Источником этой особой мудрости – извлекать знания из света полученной нами Торы – являлась Менора.

Теперь понятно, почему обращение Всевышнего в начале нашей главы – *ата тецаве элеха* – в единственном числе: особая мудрость, которую символизирует Менора, была дарована именно Моше.

Теперь поговорим о том, как все вышесказанное относится к Пуриму. В Мегилат Эстер, которую читают в Пурим, есть *пшат*, и есть *друш*. Все законы Пурима приводятся в конце Мегилат Эстер, и тот, кто хочет в них разобраться, должен хорошо изучить законы Мегилы. Приведем стих 27 в главе 9: «исполнили, приняли на себя евреи и их потомство... праздновать эти два дня Пурима как положено» (упрощенный перевод). Что такое *ке-иму ве-киблу* – исполнили и приняли? Приводится нашими мудрецами в нескольких местах: есть противоречие между главами, в которых говорится про получение Торы. С одной стороны, весь народ произнес *наасе ве-нишма*, как написано в конце главы Мишпатим, а, с другой стороны, говорится, что Всевышний поднял гору над нашим народом, как намек на то, что если народ не примет Тору, то под этой горой и будет погребен. То есть было некоторое насильное принятие Торы. Объяснение этому такое. В целом Тору все приняли добровольно, однако в ней были некоторые законы, которые человеку тяжело было принять, и для этих непростых вещей требовалось принуждение. Пишет Мидраш Танхума, что тот тяжелый труд, который необходим, чтобы серьезно заниматься Торой, был настолько тяжелой ношей, что добровольно его невозможно было принять – только принудительно. Подразумевается не прочтение готовых комментариев к недельной главе, а подобное труду Хазон Иша и других величайших мудрецов, которые, вкладывая все без остатка силы в Тору, раскрывали миру новый заключенный в ней свет.

Говорится в Талмуде, что во время событий Пурима евреи заново приняли на себя Тору добровольно. Раши в трактате Шаббат говорит, что это случилось из-за любви к чуду, которое произошло. И видно это на основе анализа отрывка, где

говорится, что евреи приняли на себя новую заповедь – исполнять законы Пурима. Это не было похоже на слова *наасе ве-нишма*, произнесенные на горе Синай. Это выводится из написанного *ке-иму ве-киблу* – евреи приняли заповеди в сердце, и это – намек на то, что Мегила была написано Святым Духом, иначе откуда нам знать, что они приняли в сердце? Причиной того, что евреи приняли на себя новые заповеди, которым Тора их не обязывала, были чудеса, проявленные в Пурим, и в этом добровольном принятии в радости было заложено принятие всего того, что было заповедано ранее.

Рав Шломо Бревда в своей книге о Пуриме приводит, что в силу добровольного принятия Торы на Пурим для нашего народа заново открылись источники Торы. Источник Торы – Всевышний, и Тора является Его волей, которая раскрывается в деталях. Все части Торы основываются на ней и являют собой ее глубокое понимание. И когда наши мудрецы устанавливают новые законы, это не происходит просто так. Каждое новое постановление мудрецов рассчитано и продумано согласно правилам, которые содержатся в Торе и которые наши мудрецы досконально изучили. Тот, кто исполняет постановления мудрецов, полноценно исполняет заповедь изучения Торы! Например, в Торе нам заповедано ограждать закон, чтобы его не нарушить. Как именно ограждать – говорит нам мудрость Устной Торы. Точнее, общая линия ограждать себя от того, чтобы не нарушить закон, выводится и из самой Торы. Но какие-то более подробные инструкции к тому, как именно это делать, мы можем узнать только в силу мудрости Торы, дарованной Всевышним нашим мудрецам. Пример неправильной ограды – то, о чем пишет «Авот де-Раби Натан»: первый человек, Адам, оградил свою жену Хаву тем, что сказал ей даже не касаться Дерева, и на этом Нахаш ее подловил. Правило, которое выводится из этого примера: пусть лучше ограда будет низкой, но прочной, чем высокой, но такой, которую легко разрушить.

По большому счету, мудрость Устной Торы проявилась у Моше еще в пустыне. Приводится в Талмуде в нескольких местах, что было несколько вещей, которые Моше сделал по собственному разумению, и при этом удостоился принять правильное решение. Самое известное – это то, как он разбил скрижали Завета. Это было сделано по его собственному разумению, на основании того, как он впитал в себя всю Тору за 40 ней на горе Синай. Неправильно и опасно думать, что поступок этот был спонтанным, под влиянием того, что Моше увидел, как стан Израиля пляшет вокруг Тельца – не дай Б-г допускать такие мысли! Только лишь потому, что высшая мудрость Торы была постигнута великим пророком, поступил он со Скрижалями именно так, как поступил – и удостоился сделать новые Скрижали.

Рав Бревда говорит, что, поскольку источник Торы – это Всевышний, когда мы достаиваемся особой близости к Всевышнему, то и Тору мы получаем

иначе. В Пурим наш народ удостоился высочайшей близости Всевышнего, с Его стороны. Обычай нашего народа устраивать карнавал на Пурим. В чем смысл этого? Вся история Пурима – это история превращений, история «скрытая». Например, Аризаль говорит: несмотря на то, что Имя Всевышнего не упоминается в Мегиле прямо ни разу, она полна скрытых намеков на Него (например, любое упоминание слова מלך – царь, с определенным артиклем). Взглянем на поведение царя Ахашвероша, оно совершенно противоречиво: сначала убил царицу по совету своего министра, потом убил своего министра по совету своей жены. Как сказано, «сердца правителей в руках Всевышнего», и, действительно, мы видим из описанного в Мегилат Эстер, что Всевышний направлял сердце Ахашвероша туда, куда было нужно для спасения еврейского народа. Когда Всевышний хотел наказать наш народ за грехи, для приведения в жизнь этого страшного приговора был возвеличен Аман. Есть большое правило: Всевышний приводит наказание нашему народу через нечестивцев. Аман, как известно, был прямым потомком Амалека и проводил в жизнь его «наследие»: ненависть всем сердцем евреев, хотел произвести «окончательное решение еврейского вопроса» за один день. Такого чудовищного плана ни до, ни после Амана не было ни у одного злодея-ненавистника нашего народа. Если бы не горячие молитвы нашего народа и не искренне и глубокое возвращение к Торе, то план, не дай Б-г, вполне мог бы осуществиться!

Всевышний скрывается в нашем мире. Нам всем надо уметь «снять маску» и увидеть, что на самом деле под ней прячется. В дни событий Пурима – 14 и 15 Адара – в мире раскрылась любовь Всевышнего к нашему народу и Его максимальная близость к нам даже во время сокрытия Его Лица, когда мы находились под игом нечестивцев-царей. Всевышний открылся нам в чуде, которое не нарушало никакого закона природы, все выглядело совершенно естественно – интриги при царском дворе. Однако, как говорит великий Гаон из Вильно, название Мегилат Эстер означает «раскрытие скрытого». Такова суть этой книги и написанного в ней. В Мегиле обращение Всевышнего с нами предстает в истинном свете: как любовь и желание добра. Сказано: *ка-маим паним эль паним* – когда мы обращаемся к кому-то доброжелательно, в ответ нам тоже пожелают добра. Когда наш народ увидел и почувствовал безграничное добро, великую любовь, заключенные в чуде Пурима, он тоже обратился к Всевышнему! И главным проявлением этого является, безусловно, принятие Торы с любовью.

Есть известный *друш*: гематрия (численное значение) слова אהבה (любовь), такое же, как и אחד, един. Когда есть любовь, там же есть и единство. Муж и жена называются «единым человеком», и этого единого человека можно построить только на любви. Также Всевышний и наш народ связаны

любовью; и когда мы говорим о связи с Торой и со Всевышним, это, фактически, одно и то же, потому что Тора в нашем мире – это раскрытие воли Творца. Если мы добровольно принимаем на себя исполнение воли Творца – а это то, что произошло в дни Пурима – это и есть та близость, та связь, которая называется *двекут*. Она выражается в особом единении, в заслугу которого мы удостоиваемся большего раскрытия мудрости Торы.

Именно об этом пишет рав Бревда: в силу добровольного принятия Торы наш народ удостоился во времена Второго Храма совершенно другого раскрытия Устной Торы. Следствие этого – близость нашего народа к Всевышнему – стало причиной того, что мудрость Торы раскрывалась гораздо больше, что раскрылось многое из скрытого.

Мы уже говорили о том, что Амалек пришел не просто потому, что наши руки ослабли в изучении Торы; изначальным замыслом Амалека было отделить, отдалить нас от Всевышнего. И отдельным чудом можно назвать то, что результатом усилий Амалека стали совершенно противоположные события – наш народ еще больше прилепился к Творцу! Рав Йеуда Амит, глава ешивы Кирьят Малахи, даже сказал мне как-то: ну как можно не любить Амана, ведь благодаря ему мы получили Пурим, получили Мегилат Эстер, трактат Мегила, такой большой праздник! Конечно же, говорил он это в шутку, и понятно, что все это мы получили от Всевышнего. События Пурима – яркая иллюстрация одного из ключевых понятий Пурима: *наафох у*, наоборот, перевернулось. Точно так же, как египтяне хотели нас погубить, а в результате наш народ разросся еще больше и стал еще сильнее, Аман хотел оторвать нас от Торы и погубить еврейские тела. Это не частная деталь: еврейские тела отражают святость в этом мире. Святость эта проявляется, в том числе, и в Пурим: я наблюдал за многими людьми, которые в течение года не берут, что называется, «ни капли спиртного в рот», а на Пурим они сильно выходят? Тяга к еще большей святости, желание еще больше учить Тору, *хидушим*, желание удостоиться еще большего и еще большего! Говорится: *нихнас яин йоце сод* – входит вино, и выходит секрет. Когда в человеке скрыта некоторая изменчивость, то известно, что лучше такому человеку исполнить сказанное в «Мишне Бруре»: выпить немного больше обычного и пойти спать, иначе из него может выйти много гадости. В Пурим, когда наш народ пьет, в нем открывается святость, особое устремление к Всевышнему! И все действия Амана, направленные на наше уничтожение, обернулись совершенно противоположным: у нас есть большой праздник, праздник святости и особой близости к Всевышнему, мы получили новую книгу – Мегилат Эстер, трактат Мегила, несколько новых заповедей, которые мы исполняем... И самое главное – мы получили заново Тору, источник Торы раскрылся глубже и шире, и света Торы в мире стало больше!

Подготовила А. Швальб

ВСЕВЫШНИЙ ДАЕТ МУДРОСТЬ ТОМУ, КТО УЖЕ МУДР СЕРДЦЕМ

Рав Реувен Куклин

«И говори всем мудрым сердцем, кого Я исполнил духа премудрости» (Шмот, 28:3).

В недельной главе Ки Тиса (Шмот, 31:6) также приводится подобное определение мудрости: «И в сердце всякого мудрого сердцем вложил Я мудрость, и они сделают все, что Я повелел тебе...». Ссылаясь на данный отрывок, наши мудрецы говорят (трактат Брахот): «Всевышний дает мудрость тому, кто уже мудр». Изучая это изречение, мы можем задаться вопросом: «Если только Творец дает мудрость, откуда у человека должна появиться “мудрость сердца”?»

Ответ на этот вопрос можно найти в комментарии Маарала к Пиркей Авот (4:1): «Бен-Зома говорил: кто мудр? Тот, кто у всех учится... Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти... Кто богат? Тот, кто доволен своей долей... Кто уважаем? Тот, кто уважает других...». Из вопроса «Кто?» (буквально на иврите: «Какой он?»), следует, что лишь этот человек, и никто иной, может называться «мудрым», «богатым», «сильным» либо «уважаемым». Если так, спрашивает Маараль, каким образом можно понять, что только тот, кто у всех учится, является мудрым? Предположим, что есть такой человек, который знает наизусть всю Мишну, весь Талмуд – Вавилонский и Иерусалимский, все книги наших мудрецов, *ришоним* и *ахроним*, а вдобавок ко всему – весь «Шульхан Арух» и все сочинения законоучителей. Однако он не учится у всех! Неужели такого человека нельзя назвать мудрым?

Маараль объясняет, что речь здесь идет о качестве человека, которое определяет его сущность. Если человек «заполняет» свой мозг большим количеством информации, это еще не означает, что таким образом он изменяет свою собственную сущность и достоин называться мудрецом. Лишь тот, кто действительно жаждет мудрости и для этого учится у всех, мудр по своей сути. Подобным образом можно рассуждать и о человеке, имеющем огромное состояние – миллиарды долларов на банковских счетах. Это еще не является основанием называть их владельца человеком богатым по своей сути, поскольку весь капитал – лишь внешняя оболочка, никоим образом не соприкасающаяся с внутренней сутью его владельца. Лишь тот, кто радуется всему, что имеет, является богатым человеком по своей сути, ведь у него есть абсолютно все! Аналогичный вывод можно сделать о сильных и уважаемых, согласно определению мишны. Такие люди являются сильными и уважаемыми по своей сути, ведь их сила и уважение не зависят от какого-либо внешнего фактора (силы мышц или людей, которые их уважают другие).

Полагаясь на вышесказанное, можно сделать вывод: говоря о том, что лишь изначально мудрого человека Творец наделяет мудростью, наши мудрецы имели в виду человека, мудрого по своей сути, а именно – человека, жаждущего мудрости и стремящегося к ней. Лишь такому человеку Всевышний дарует мудрость. Вот почему такого человека Тора называет «мудрым сердцем», ведь сердце его просит мудрости, оно открыто для того, чтобы принять и понять ее.

Иное объяснение данного вопроса мы находим у рава Хаима из Воложина («Нефеш а-Хаим», врата 4, часть 5). Свое объяснение рав Хаим строит на словах наших мудрецов в трактате Шаббат (31а), где указывается намек на все шесть книг Мишны в стихе (Йешаяу, 33:6): «И упрочены будут времена твои сокровищем спасения, мудрости и знания; Б-гобоязненность – клад Его». По мнению наших мудрецов, последние слова этого стиха – «Б-гобоязненность – клад Его» – говорят о том, что Б-гобоязненность – основа для всех шести разделов Мишны. Рав Хаим объясняет: «Б-гобоязненность – это клад для мудрости святой Торы, посредством нее эта мудрость будет проявляться в человеке. Если человек не подготовил для принятия мудрости Б-гобоязненность, то большинство плодов, которые он мог бы получить, изучая Тору, уподобятся плодам, не собранным с поля, и, не дай Б-г, растоптанным быками и ослами».

Сказал царь Давид (Теилим, 111:10): «Начало мудрости – страх пред Б-гом». И сказали также наши мудрецы (Пиркей Авот, 3:7): «Без Б-гобоязненности нет мудрости». Иными словами, без трепета перед Творцом невозможно достичь истинной мудрости Торы.

В соответствии с этим, рав Хаим из Воложина объясняет, что наши мудрецы, говоря «у кого есть мудрость», имеют в виду того, кто обладает Б-гобоязненностью. Если же у человека отсутствует трепет перед Творцом, Всевышний не дарует мудрость Торы.

В комментариях Виленского Гаона к книге Мишлей (1:7) мы находим объяснение, по какой причине без Б-гобоязненности невозможно достичь мудрости: «Если в человеке есть Б-гобоязненность, он сможет научиться видеть вещи, от которых ему следует беречь себя. В этом случае человек, чьи помыслы устремлены к постижению мудрости Торы, всегда достигнет желаемого, проходя по уготованному ему пути. Но человек, в котором нет трепета пред Творцом, который не боится совершить грех, сколько бы он ни старался и ни учился, – ему никогда не постичь мудрости Торы, ведь учение свое он не использует для того, чтобы знать, от чего беречься».

Теперь очевидно, что объяснения рава Хаима из Воложина не противоречат объяснению, которое мы привели ранее, ведь человек, трепещущий перед Творцом, тем самым стремится к мудрости и желает познать ее.

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ

Рав Нахум Шатхин

«И будет Аарону и его сынам законом (לק) вечным ...» (Шмот, 29:28).

לק, משפט, דין

1. Слово לק (**хок**) – указывает на законы, принятые в определенном месте или государстве, корни и смысл которых нельзя постичь логически. Смысл и причины этих законов известны лишь самому законодателю, который устанавливает их по собственному желанию. В соответствии с этим, хок, который относится ко Всевышнему, означает, что смысл этих законов доступен Высшему Разуму. Однако мудрецы Торы, прилепляясь посредством своей учебы к Высшему Разуму, способны постичь также смысл хуким.

«И поставил Йосеф в закон (לק) земле Египетской до сего дня: пятую часть давать Паро, одна только земля жрецов не досталась Паро» (Берешит, 47:26)

«И было, к концу двух месяцев возвратилась она к отцу своему, и совершил он над нею обет свой, который дал, и не познала она мужа. И стало обычаем (לק) у Израиля: из года в год ходили дочери Израилевы оплакивать дочь Ифтахы Гиладянина четыре дня в году» (Шофтим, 11:39).

הוקי השם (**хукей Ашем** – законы Всевышнего) являются частью Торы и обозначают законы входящие в раздел заповедей, что между человеком и Всевышним. Это заповеди, у которых нет видимой причины и смысла, как, например, Шаббат, шаатнез, килаим, красная корова и другие. Нередко природа человека – противиться их приятию из-за отсутствия, на первый взгляд, логичного объяснения. Принятие הוקי השם (законов Всевышнего) построено на вере, что они являются проявлениями Высшего Разума, и в них заложены высшие тайны, необходимые для цельности еврейской души. Кроме того, Всевышний обязал нас (и тем самым дал возможность) нести исправление в мир. Такое исправление имеет свое отражение и в высших мирах, недоступных нашему постижению.

«И священник, помазанный на место его из сынов его, должен совершать это; это постановление вовеки (לק עולם)» (Ваикра, 6:15).

2. משפטים (**мишпатим**) – это законы государств, существования которых требует здравый смысл, а их необходимость доступна думающему человеку с «прямым» разумом.

משפטי תורה (**мишпатеи Тора – законы и суды Торы**) находятся в области заповедей, касающихся отношений между человеком и его ближним. Их смысл и причины в основном понятны (однако и в них могут быть детали, относящиеся к сфере хуким).

3. דין (**дин**). Слово дин – суд – указывает на утверждения и претензии оппонентов, представленные на рассмотрение судьи. Поэтому рассматривающий тяжбу называется דיין (*даян*, т. е. судья).

«Праведник умеет <творить> суд (דין) убогим, нечестивый не постигает знания» (Мишлей, 29:7).

דיני תורה (**диней Тора**) разделяют наши мудрецы на три части.

а) Законы (*алахот*), которые зависят от человеческого разума и знаний. Такие, как расчет начала новомесячья и праздников, зависящие от знания движения небесных тел и других законов астрономии.

б) Законы, у которых нет источника в Письменной Торе, но которые были получены на горе Синай, так называемые «Алаха ле-Моше ми-Синай» (все размеры и черный цвет ремешков тфилин, третья стена в сукке, величиной в *тефах*, и многие другие).

г) Законы Торы, выявляемые путем различных правил толкования Торы (*каль ва-хомер* и др.), а также законы, устанавливаемые на основании правил грамматики святого языка.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рав Даниэль Яков Травис

Факты, послания и свидетельства очевидцев, а также все те чудеса, которые мы можем осознать после трагедии в Ар Нофе.

РАВ АРЬЕ КУПИНСКИЙ, БЛАГОСЛОВЕННА ПАМЯТЬ О ПРАВЕДНИКЕ.

СТОЛП, НА КОТОРОМ ДЕРЖИТСЯ МИР

Рав Цви Кушелевский, глава ешивы «Эйхаль а-Тора»

Сказал раби Йоси: «Да будет моя участь с теми, кто умирают на пути заповедей» (Шаббат, 118б). Маараль (там же) объясняет, что тот, кто исполняет заповедь, отдаляется от всего земного и прилепляется к святости. Раби Йоси мечтал о том, чтобы умереть во время исполнения заповеди, и тем самым доказать себе, что он полностью посвятил свою жизнь духовности – *рухнанию*.

Сказано в мишне (Авот, 1:2), что мир держится на трех основах: на Торе, служении (*авода*) и добрых делах (*гмилут хасадим*). Известно, что рав Арье Купинский, да отомстит Творец за его кровь, был выдающимся человеком во всех трех этих сферах, однако основной чертой, которая определяла всю его личность, был безграничный *хесед* – стремление делать добро каждому еврею. Весь еврейский

народ отличается своими добрыми поступками, но рав Арье был в этом просто уникален! Для того, чтобы понять каким именно уровнем *хеседа* обладал рав Арье, нам необходимо понять, что такое различные уровни качества *хеседа*.

Существует много ступеней в проявлении качества *хесед*. Есть люди, которые совершают добрые дела только тогда, когда они чувствуют, что этого от них ждут – например, они могут помочь убрать со стола после трапезы, потому что этого от них требуют правила этикета. Рав Арье делал *хесед* просто потому, что он любил это, а не потому, что это принято или является хорошим тоном. Действительно, всегда, когда семья Купинских была в гостях на субботнюю трапезу, рав Арье помогал убирать со стола – но не потому, что так принято в нашем обществе, ведь это самый низкий уровень *хеседа*.

Некоторые люди способны подняться на новую ступень и помочь другим даже тогда, когда никто от них этого не ждет. Перед праздником Песах рав Арье всегда участвовал в *хабуре* – группе людей, которые собираются, чтобы вместе печь мацу особо строгой кашерности. Обычно после тяжелой работы замешивания теста все так уставали, что должны были немного передохнуть, а рав Арье принимался помогать тем, кто еще не успел закончить свою работу. И это, конечно, более высокий уровень *хеседа*, ведь такому человеку требуется прилагать немалые усилия, чтобы подняться на этот уровень, и найти возможность помочь, даже когда этого никто от него не ждет.

Однако рав Арье поднимался еще выше. Он искал любую возможность помочь другим. Он делал это так, что никто об этом не знал. У него дома был специальный *гмах* (бесплатный пункт проката) морозильников, которые он собственноручно доставлял человеку, обращавшемуся к нему с такой просьбой. То есть он тащил на себе тяжелейшие морозильники по крутым улицам Ар Нофа и поднимал их на самый верхний этаж! Каждый встречный обращался к нему с одним и тем же вопросом: «Рав Арье, зачем вы берете на себя такую тяжелую и непосильную работу?» Эти вопросы очень удивляли его, он не понимал, почему другие люди не очень хотят ему помогать, ведь всем было видно, что ему очень тяжело!

Это очень высокий уровень *хеседа*. Такие люди вообще не думают о себе. И только некоторые из них готовы продолжать делать добрые дела, даже когда это им очень неудобно. Другие будут продолжать, даже когда это не просто неудобно, но и очень, очень трудно. Для них главное – это помочь другому еврею и убедиться в том, что этим действительно облегчилась его жизнь. У одного человека в Ар Нофе был *йорцайт* (годовщина смерти) отца на исходе Йом Кипура, то есть вечером после завершения поста, и ему пришлось собирать особый *миньян*, чтобы иметь

возможность самому провести молитву. Первым, кто постоянно присоединялся к этому *миньяну*, был рав Арье. Он прибежал туда одним из первых, не обращая внимания на удлинение своего поста.

Но есть еще один уровень *хеседа*, когда человек делает что-то, несмотря на то, что это причиняет ему боль. Два года тому назад четырнадцатилетняя дочь рава Арье неожиданно умерла во сне. Каждый *рош ходеш* Адар рав Арье надевал на себя смешную маскарадную шапку, помогал детям перейти улицу и при этом раздавал им сладости. После того как умерла его дочь, он продолжал это делать, несмотря на то, что ему это было очень больно, ведь, несомненно, в это время он ясно представлял перед собой свою любимую дочь, и ему так ее не хватало! Он продолжал радовать детей в Ар Нофе, несмотря на боль, которую приносили ему эти воспоминания.

Не обращая внимания на свою острую душевную боль, он думал о других. Примерно год тому назад отец одного из его учеников из Лос Анджелеса скончался, и его привезли хоронить в Израиль. Похороны были в пятницу днем на кладбище Ар а-Зейтим. Рав Арье, который присутствовал на похоронах, не смог удержаться от слез, он плакал так горько, что люди спросили его, почему ему это так больно, и он правдиво ответил, что эти похороны оживили в его памяти все подробности смерти его любимой дочери.

Проводы покойного не начались вовремя, и члены «Хевра Кадиша» (похоронного общества) сказали, что, по-видимому, придется перенести похороны на время после исхода субботы, так как у них сейчас уже нет возможности вырыть могилу нужного размера. Однако родственники настаивали на том, чтобы не откладывать похороны, ведь и так прошло слишком много времени со смерти покойного. Похоронная процессия быстро продвигалась в сторону могилы, но, подойдя ближе, все убедились в том, что действительно вырытая яма была слишком маленькой. Члены «Хевра Кадиша» сказали, что сейчас уже нет времени, чтобы увеличить могилу до нужного размера, и похороны откладываются до исхода субботы. Рав Арье вдруг взял тело покойного и одним движением осторожно переложил его в могилу, которая оказалась точно нужного размера. В этот момент рава Арье совершенно не заботила острая боль по ушедшей дочери, он думал только о других.

Но самый высокий уровень *хеседа* – это когда человек жертвует своей жизнью, спасая других. Участь этого человека – с теми, кто умирает, исполняя заповедь. Рав Арье всю свою жизнь жил *хеседом*. Он умер, поднявшись на самый высокий уровень *хеседа* – пожертвовав своей жизнью, чтобы спасти других. Позвольте мне описать вам, что случилось в то страшное утро: эти убийцы ворвались в синагогу во время молитвы Шахарит, размахивая ножами и топором. Они хотели убить и ранить любого, кто попадется им

под руку. И, конечно же, начали с пожилых и беззащитных людей. Все молящиеся бросились к выходу – человек имеет полное право спасти свою жизнь, потому что твоя жизнь важнее для тебя, чем жизнь других. Это правило было верно для всех, кроме рава Арье...

Талмуд в конце трактата Йевамот (1226) рассказывает такую историю: человек пришел к раби Тарфону, чтобы засвидетельствовать для одной *агуны* (замужняя женщина, которая по какой-либо причине разъединена с мужем и не имеет права выйти замуж вторично — либо потому, что муж не дает ей развод, либо потому, что неизвестно, жив ли он), что ее муж действительно погиб. Он рассказал следующее:

«Мы с ним путешествовали вместе, когда на нас напала банда разбойников. Он (муж *агуны*) сорвал огромную ветку с ближайшего дерева и отбил ее от разбойников.

Я воскликнул: «Арье (лев)! *яшар кохеа* – честь тебе и хвала!» Он ответил мне: «Да, это так. Там, откуда я родом, меня называют Йоханан бен Йонатан – Арье (лев)».

«И только он успел выговорить эти слова, как тут же умер от ран, нанесенных ему разбойниками».

Рав Арье Купинский своим последним поступком достиг наивысшей ступени *хеседа*. Он олицетворял собой храбрость, присущую льву, Арье. В его груди билось мужественное сердце, *лев Арье*, и он погиб, освятив Имя Создателя. Когда он увидел убийц, он не убежал, он начал кидать в них столы и стендеры, чтобы дать другим возможность скрыться. И во время этого последнего *хеседа* он был зверски убит. Он был на таком высоком уровне *хеседа*, святости, исходившей из его сердца, которое он полностью посвятил другим, что для него было естественным совершить в своей жизни последний наивысший *хесед* – пожертвовать своей жизнью ради спасения других евреев.

Это было качество *хеседа*, которое олицетворял наш рав Арье. Но, конечно, он обладал и другими двумя качествами, на которых держится мир. Он учил Тору с такой самоотдачей, полностью погружаясь в нее, что буквально знал все наизусть. Ему можно было задать вопрос по любой теме, которую он прошел, и он тут же с точностью поэтапно воспроизводил по памяти все, что написано в Талмуде – во всех подробностях. Он достиг очень высокого уровня понимания Торы, можно сказать, он просто ею жил.

И наконец, третья основа мира – служение. Написано (Дварим, 11:13): «Ты должен служить, Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем своим». Объясняют наши мудрецы (Таанит, 2а), что служение сердцем – это молитва. Рав Арье молился так, как будто он стоял прямо перед престолом Творца, перед *Шехиной*, Его Б-жественным присутствием. Он был живой иллюстрацией слов Рабейну Йоны о том,

что тот, кто по-настоящему молится, освобожден от оков физического мира, и его душа может быть избавлена от ограничений материального тела.

Все задавали один и тот же вопрос: «Почему именно такие праведники стали жертвами этой трагедии? Что Творец хочет от нас?» Написано в Талмуде (Бава Кама, 60а), что когда вынесен Б-жественный приговор, первые, кого забирает Творец из нашего мира – это великие праведники. И Раши объясняет это тем, что Творец хочет избавить их от боли, Он не хочет, чтобы эти праведники стали свидетелями грядущих бед и разрушений. То, что случилось, пришло пробудить нас, пробудить нас раскаяться, прежде чем наступят еще более страшные времена. Мы должны задуматься о том, что может произойти с нашим народом, и как мы это можем предотвратить.

Все мы знаем, что враги еврейства пытаются сейчас окончательно оторвать нас от Торы. Но мы не можем перекладывать ответственность за то, что происходит с нами, за попытки разрушить наши ешивы, на внешние обстоятельства. Ясно, что Творец говорит с нами, с *бней Тора*. Он показывает нам, что именно должно быть исправлено.

Бах (законы Хануки, «Орах Хаим», 670) говорит, что греки смогли запретить евреям соблюдать заповеди только потому, что евреи сами охладели к своему служению. Когда ослабевает изучение Торы, когда евреи не вкладывают всю душу в Тору, это влечет за собой суровый приговор с Небес. Та ужасная трагедия, которая произошла на наших глазах, должна напомнить нам, что пришло время проверить нашу преданность Торе, что мы должны изо всех сил укрепиться в изучении Торы и соблюдении заповедей.

Когда Творец забирает из нашего мира праведников, это приравнивается к тому, что еврейский народ приносит свой *корбан*, жертву. При жертвоприношении должны соблюдаться два обязательных условия: жертва должна быть абсолютно чиста, без порока, и она должна быть принесена добровольно, от всего сердца. Я совершенно уверен, что гибель нашего рава Арье была именно такой жертвой. Я точно знаю, что если бы его заранее спросили, готов ли он отдать свою жизнь и погибнуть так, как он погиб, он бы точно согласился, ведь в этом была вся его суть. Его забрали, как добровольную жертву за наши грехи!

Но какими словами мы можем утешить его вдову? На это у нас есть только один ответ: Тот, кто является Отцом всех сирот и Защитником всех вдов – только Он может послать вам утешение. Он защитит и охранит вас. Рава Арье забрали из этого мира, как цельную, непорочную жертву – он был целен в своей Торе, в своем служении и во всех своих качествах. И потому Творец поможет вам, Он поможет вам... «И утрит Б-г слезы со всех лиц» (Йешаяу, 25:8). И скажем: Амен!

Перевод Н. Патлас, книга готовится к печати в издательстве «Пардес» под редакцией рава Ц. Патласа

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ВЛИЯНИЕ АМАЛЕКА В НАШИ ДНИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Шаббат Захор – это Шаббат перед Пуримом, когда мы напоминаем себе о том, что нам сделал Амалек. В этот Шаббат читают паршат Захор, и есть заповедь из Торы прийти и послушать этот отрывок.

Есть причины того, что Амалек пришел и напал на стан Израиля. Назовем три из них.

Первая – то, что пишет Раши: наш народ засомневался, есть ли среди них Всевышний или нет, в то время как Он нес их на Себе, как ребенка. Вторая причина – то, что говорят наши мудрецы на основании понимания слова «Рефидим». С одной стороны, это название места, где происходили события, а, с другой стороны, это означает *рафу ядаим* – «ослабили руки» (народа Израиля в изучении Торы). Третья причина – буквы слова «Рефидим» составляют также слово *перуд* – разделение.

Таким образом, Амалек получил Свыше возможность прийти воевать с нашим народом в пустыне из-за трех причин: отсутствие веры среди нас, ослабление в занятии Торой и ослабление единства народа.

Мидраш приводит еще одну причину: Амалек пришел сводить счеты Эйсаву и Яакова. Известно, что, на пути от Лавана обратно в Святую Землю, Яаков вернулся, чтобы забрать забытые «небольшие гончарные сосуды». Написано в Торе, что с ним воевал *иш* – человек, но из мидрашей и комментариев мы знаем, что на самом деле это был ангел-хранитель Эйсаву. Он не смог победить Яакова, только коснулся седалищного нерва, и Яаков вышел из этого поединка хромая. Хафец Хаим комментирует это так: самого Яакова ангел Эйсаву не смог поразить, но ногу его он все же задел: злым силам не удастся поразить самих изучающих Тору, но им удастся задеть тех, кто их поддерживает – буквально «ноги Торы». Хафец Хаим много писал об этом в связи со своим поколением, в частности, можно прочесть про это в двух томах книги «Шем Олам», вышедших на русском языке. Яаков боролся с ангелом «до конца», и приводит святой «Зоар», что в конце веков Сатан сумеет поразить тех, кто поддерживает Тору.

Есть одно место в книге Рамхала «Дерех Эц Хаим». Он приводит стих из Теилим (8:3): «Из уст молодых [объясняет «Зоар» – бахурей ешива, юноши, которые учатся в ешиве] и младенцев [буквально – сосунков; «Зоар» объясняет – дети, которые учат Тору] основал Ты силу [Тору] – из-за Твоих притеснителей, чтобы пресечь врага и мстителя». Всевышний из уст *бахурей ешива*, из уст детей, которые учат Тору, основал Тору для того, чтобы она была ответом на притеснителей и мстящих

врагов. Рамхаль объясняет это место так: кто такой враг и мститель? Это тот самый Змей, *Нахаш*, который соблазнил Хаву и Адама. За что же он хочет отомстить? Говорят наши мудрецы, что до греха Адама Змей ходил на двух ногах, а после происшедшего он был наказан тем, что лишился ног. И тем же самым он хочет отомстить – поразить Тору, чтобы не осталось поддерживающих ее, буквально «обрубить ноги Торы». И против этой мести есть только одно средство – *бахурей ешива* и дети, которые учат Тору.

Амалек не просто пришел в Рефидим – он буквально поймал наш народ на пути к получению Торы. *Бе-Рефидим* также можно объяснить, как *бишвил рефидим* – для «рефидим», для того, чтобы ослабить нашу Тору и посеять среди нас раздор. Амалек – потомок Эйсаву и квинтэссенция того зла, которое несет в себе начало Эйсаву. Учитывая это, мы видим цель этого замысла: поразить Тору, а поскольку над Торой силы зла не властны – поразить поддерживающих Тору.

Когда мы знакомы с Торой и можем видеть окружающие нас события через призму Торы, мы лучше понимаем то, что сказал мудрейший из людей, царь Шломо: «Нет нового под солнцем». Это касается того, что говорил наш учитель рав Ицхак Зильбер, и того, что писал рав Эльханан Вассерман в своих статьях. Мы, русские евреи, еще помним, что делала «евсекция» ВКП(б) в России, преследуя евреев, живущих по Торе, и в особенности – ешиботников и раввинов. И особенно страшно то, что силы Амалека, к нашему ужасу, проникли в наш народ. Сказано в Пророках: «Твои разрушители выйдут из твоей среды», и это мы, к сожалению, наблюдаем сейчас вокруг нас, и эти силы все более активны.

Хочется коснуться одного аспекта, который в последнее время все больше и больше муссируется в СМИ. Речь идет о страшном оговоре: *бней Тора* как будто не участвуют в жизни общества, не несут общественного бремени! Скверна эта не нова, и приводится уже в Талмуде: «люди говорят: какая нам польза от изучающих Тору?» Есть в Гмаре целая дискуссия о том, к какой категории грешников относятся говорящие так: или же это «искажающие сказанное в Торе», или же это «апикоресим» – отрицающие Тору. Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» объясняет сказанное в Торе: если бы было 10 праведников в Сдоме, то Всевышний спас бы Сдом. Это означает, что если бы хотя бы 10 человек в Сдоме изучали Тору, то город не был бы разрушен. Это ли не прямая польза от изучающих Тору – 10 человек могли бы спасти тысячи!

Тот, кто знает Тору и написанное в ней, может увидеть источник таких разговоров и дьявольский замысел, который за этими разговорами кроется. Однако замысел этот – не так прост в реализации, потому что не так просто ослабить изучающих Тору! Более того, в последние годы, когда всю

мультируются подобные разговоры о бесполезности изучающих Тору, учеба в ешивах и в колелях только усилилась!

Однако есть здесь также аспект, связанный с поддерживающими Тору. Если изучающие Тору понимают зло и мерзость такого оговора, и в ответ на это только усиливаются в своей учебе, то люди, находящиеся вне бейт мидраша, более восприимчивы к лживым словам, и такая клевета поражает поддерживающих Тору. Это именно то, чего добивается Амалек!

Еще одна, не менее страшная вещь – все эти лживые оговоры, так убедительно изложенные, приводят к разделению нашего народа. Есть правильное состояние народа, когда изучающие Тору, каждый в своем месте, несут Тору тем частям народа, которые сами не учатся полноценно: уроками, хаврутами и т. д. Тем самым свет Торы распространяется из его источника по всем частям народа, где больше, где меньше. Что делает Сатан? Что делает Амалек? Он натравливает на изучающих Тору более слабые в Торе части нашего народа, и в сознании последних изучающие Тору – отпетые бездельники. Они не несут бремя всего народа, от них ничего уже невозможно получить, и их Тору мы тоже получать не будем!

Самое страшное здесь, как мы видим, это не удар по *бней ешивот*. *Бней ешивот* достаточно сильны, чтобы правильно воспринять все это. Всевышний правит миром так, что с Его помощью, как бы ни было тяжело учащимся ешив, они не отойдут от Его Торы. Страшно не это, а *перуд* – разделение, когда более далекая от Торы часть нашего народа перестает воспринимать слова Торы. Клевета и лживые наветы – страшное оружие, которое использовали во все времена и продолжают использовать посланники Амалека, чтобы поразить влияние людей, несущих Тору всему нашему народу. Я сам чувствую это на себе: были времена, когда во время поездки в такси я мог свободно разговаривать с водителем на тему вопросов Торы. Сейчас же обстановка такая, что мне очень трудно это сделать – реакция таксистов совсем не та... Возможно, дело во мне, но я слышал и от других, совсем не похожих на меня людей, что говорить со встречными на святые темы становится все тяжелее. Что же в этом страшного, если придется поговорить не о недельной главе, а о курсе доллара? На самом деле, это не просто смена темы. Реально это – отсечение большей части нашего народа от источника жизни! В этом – истинный замысел Амалека и его потомков: противопоставить «ноги» – «голове», «тело» – «мозгу», чтобы тело не получало света от головы.

Есть еще одна проблема, знакомая выходцам из СССР. Как-то, будучи студентом Воронежского университета, я позволил себе объяснить сокурснику-нееврею, в чем проблема диктатуры пролетариата: где это видано, чтобы руки управляли головой? И однокурсник эту идею понял! Но, к сожалению, эта идея сегодня проникла и в часть

нашего народа, в том числе, в среду людей, которые считают себя религиозными: они считают, что главное – не голова, а руки, именно они должны управлять! Это – страшная нечистота, как и диктатура пролетариата! Отблеск ее в наши дни – идея о том, чтобы поставить руки, ноги, живот и другие «важные» части тела с тем, чтобы они управляли головой. Поэтому выходит, что голова – второстепенна. Однако те, кто разбирается немного в организме, прекрасно понимают, что нет ни одного органа в теле человека, который бы не работал под руководством мозга!

Изначально Тора должна быть поставлена во главе, и тогда из нее изливается особая сила – сила Торы, которая указывает всему народу Израиля, как ему жить: строить семьи, воспитывать детей, вести дела. Когда мозг и нервная система в порядке, то и организм работает четко и без сбоев. Когда же связь мозга с организмом нарушена, то даже несведущие в медицине люди поймут, что такой организм просто не сможет функционировать.

Были причины прихода Амалека, и причины эти возникают в каждом поколении, и всем нам необходимо укрепиться в тех вещах, которые этому противостоят. Это вера в Б-жественное провидение, в то, что Всевышний – с нами. Необходимо усилить в себе ощущение единства нашего народа, исполнить заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Нужно бежать как от огня от любых разногласий и раздоров во всех сферах. Неисполнение этого придает силы Амалеку! Тем, кто занимается Торой, следует укрепиться в учебе, а тем, кто поддерживает Тору, следует знать, что их ответственность сегодня особенно велика: против них направлены стрелы Амалека, и тот, кто сейчас выстоит в этом испытании и поддержит Тору даже больше, чем раньше, удостоится огромных благословений. Сама Тора не нуждается в поддержке, однако передача Торы будущим поколениям бесценна, и передача эта невозможна без особой поддержки. Те, кто эту поддержку оказывают, фактически обеспечивают передачу Торы дальше, следующим поколениям – вплоть до прихода Машиаха!

В силу того, что мы сказали выше, хочется коснуться нашей недельной главы – потому что все сказанное было предисловием к объяснению написанного в главе Тецаве. В «Беерот Ицхак» (№ 49) был напечатан материал по трудам рава Нафтали Цви Йеуды Берлина (Нецива из Воложина) о том, что масло для Меноры символизирует силу изучения Устной Торы. Начинается наша недельная глава словами *Ve ata тецаве* – это обращение к Моше, и очень странно, что имя его не названо, в отличие от обычного начала недельной главы «обратился Всевышний к Моше, говоря, скажи сынам Израиля...». Говорит Нецив, что Моше должен был лично присматривать за изготовлением масла. Во всем остальном он мог полагаться на своих великих помощников, почему же в вопросах масла – нет? Очень непонятное место в Торе. Нецив

пишет, что Моше имел самое непосредственное отношение к Меноре и ее зажиганию, потому что он нес в себе силу *пильпуля* – искусство глубокого анализа Торы, и сила эта была заключена в свете Меноры. Именно Моше должен был этим заниматься, но поскольку он был царем, то это было поручено другим, но принести масло должны были все-таки ему.

Не так давно мы отпраздновали Хануку, и все в той или иной форме говорили о ханукальном чуде, о свете Торы, который раскрылся в Хануку. Трактат Шаббат (в отрывках о Хануке) приводит, что был так называемый *нер а-маарави* – один из светильников Меноры отличался от всех других: во все светильники наливали одинаковое количество масла, но один низ них горел непрерывно. Все светильники потухали, и от особенного светильника зажигали все остальные, а потом заново заполняли его маслом. Говорится об этом, что *нер а-маарави* – это свидетельство о том, что Шехина находится в Израиле.

Свет Меноры символизирует свет Торы, о чем ясно говорится в мидраше на недельную главу. В наших мудрецах и великих праведниках всех поколений мы видим тот самый *нер а-маарави*, они носители Торы, Шехина находится с ними. Ор а-Хаим а-Кадош пишет в комментарии на недельную главу: традиция гласит (это приводит Виленский Гаон и другие комментаторы), что свет Моше раскрывается в мудрецах Торы каждого поколения, и величайшие главы поколений удостаиваются этой силы Моше в большой степени. Кроме того, любой изучающий Тору серьезно, открывающий в ней что-то новое и удостаивающийся открытий, получает это от «искры Моше». Например, рав Хаим Каневский сказал про рава Штейнмана: это тот самый человек, которому Всевышний даровал свет Торы Моше в нашем поколении.

Ор а-Хаим а-Кадош говорит, что *Ве-ата тецаве* означает: «ты, Моше, будешь наказывать (указывать) сынам Израиля во всех поколениях». Добавляет также великий комментатор, что *тецаве* имеет также смысл «связать вместе».

Мы говорили о силе Амалека – разделить, оторвать часть народа от Торы, в то время как у Моше совершенно противоположная функция – связать, соединить. Говорит Моше всему нашему народу, чтобы принесли ему *шемен зайт зах* – чистое оливковое масло. Как делается масло? Очевидно, с помощью определенной работы: выращиваются маслины, собирается урожай, из плодов выдавливается масло, очищается, – в этом участвует весь народ! Из этого особого масла зажигается Менора, и из Меноры изливается на весь наш народ свет Торы. Получается, что в этом важном действии участвуют все, весь народ Израиля! Указание связать весь народ – это сделать так, чтобы все вместе принесли чистое оливковое масло, и этим маслом надо зажечь Менору – зажечь свет Торы в народе Израиля.

Нам нужно молиться об объединении нашего народа, о том, чтобы все поняли, как важно и необходимо, чтобы все мы, весь мир удостоились света Торы, и чтобы каждый сделал то, что он может! Кто-то внесет свою учебу, кто-то – деньги, кто-то – свой труд. Это – функция величайших мудрецов поколения: приказать нашему народу объединиться, чтобы принести это самое чистое оливковое масло. Чтобы посредством его были зажжены светильники Торы, чтобы они светили всему нашему народу. Когда мы говорим о единстве нашего народа вокруг зажигания Меноры, имеется в виду то, о чем мы уже не раз говорили: необходимо участие каждого еврея, каждый незаменим и важен! У кого есть деньги – тот помогает деньгами; у кого есть время – тот помогает распространению слов Торы в народе Израиля. Нет более или менее важного вклада, все это – распространение света Торы среди нашего народа! Главное здесь – нам всем объединиться, чтобы принять на себя правление Всевышнего и правление Его посланников – величайших мудрецов Торы каждого поколения. Когда мы принимаем на себя их решения, то должны следовать им. Все мы должны объединиться, чтобы принести чистое оливковое масло ради непрерывного света Торы в нашем народе.

Подготовила А. Швальб

ОТВЕТЫ РАВА ЛЕЙБА НАХМАНА ЗЛОТНИКА НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «БЕЕРОТ ИЦХАК» О ПРАЗДНИКЕ ПУРИМ

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

Не могли бы Вы вкратце рассказать о «Четырех главах», которые читают перед и после Пурима? Заранее благодарен, Вадим О., Монреаль.

Мудрецы Мишны постановили в месяце Адар (а в високосные годы – во время второго Адара), читать четыре определенных отрывка из Торы. Чтение происходит в синагоге в субботу после завершения общественного чтения недельной главы. Первую из четырех глав часто читают еще до наступления месяца Адар. Только в случае, если новомесячье Адар приходится на Шаббат, ее читают в Адаре. Серию из «четырех глав» начинают отрывком из главы, рассказывающей о сборе со всех мужчин полушекелевой монеты – *махацит а-шекель* (Шмот, 30:11-16). Одноразово, при строительстве переносного Храма в пустыне, это серебро пошло на изготовление подставок для бревен, которые составляли его стены. Однако есть постоянная заповедь о *махацит а-шекель*, действовавшая во время существования Храма.

На собранное серебро приобреталась все то, что необходимо для общественных жертвоприношений. Сейчас, когда у нас временно нет Храма, мы читаем отрывок из Торы, рассказывающий о сборе полушекелевых монет, в память о том, как это происходило в те дни. В качестве *афттары* читают отрывок из книги Царей (Млахим 2; 12:1-17), в котором упомянуты пожертвования для строительства Первого Храма.

В ближайший к празднику Пурим Шаббат мудрецы постановили читать отрывок из Торы, рассказывающий о заповеди стереть память (т.е. любой его след и влияние) об Амалеке, для того чтобы приурочить воспоминания об Амалеке к победе над ним, которую мы празднуем в праздник Пурим (Дварим, 25:17-19). После этого читают *афттару* «Ко Амар» из книги пророка Шмуэля (1; 15:12-34).

Отрывок, повествующий о новомесячье и о празднике Песах (Шмот, 12:1-20), читают в Шаббат, предшествующий месяцу Нисан. Афтара этой субботы – отрывок из книги пророка Йехезкеля (45:17-46:18). В субботу перед этим постановили читать отрывок о красной корове (Бемидбар, 19:1-22), сожжение которой происходило незадолго до месяца Нисан для того, чтобы успеть окропить ее пеплом всех ритуально нечистых, и тогда они смогли бы принести пасхальную жертву. Затем в качестве *афттары* читают отрывок из книги пророка Йехезкеля (36:17-38).

Вспоминать об Амалеке, чтобы стереть память о нем, является заповедью из Торы. Мудрецы только определили для этой заповеди специальное время. Женщины не обязаны в заповеди воевать против Амалека. Есть точка зрения, что поэтому они освобождены от заповеди вспоминать о том, как он в пустыне напал на еврейский народ, вышедший из Египта, изнемогающий от жары и усталости. Тем не менее, есть мнение, что и женщины обязаны в этом, поэтому повсеместно принято, что для женщин устраивают специальное чтение Торы, чтобы и они смогли поучаствовать в этой заповеди.

Согласно некоторым мнениям, чтение отрывка о красной корове также является заповедью из Торы, которую мудрецы постановили исполнять в Адаре. Читать о сборе полушекелевых монет и о новомесячье – это заповедь мудрецов.

Каждый раз, когда в синагоге читают один из четырех отрывков, достают из ковчега два свитка Торы: один для чтения недельной главы, а второй – для чтения отрывка. В случае, когда на Шаббат, в который читают эти отрывки, выпадает новомесячье, то достают сразу три свитка. В первом из них шесть человек читают недельную главу, во втором – отрывок, который обычно читают в случае, когда новомесячье приходится на субботу (Бемидбар, 28:9-15), для чего вызывают седьмого человека. В третьем свитке, вызвав в качестве *мафтира* восьмого человека, читают одну из «четырех глав» и соответствующую ей *афттару*. В те субботы, когда

читают «четыре главы», в Шахарит не произносят *Ав а-Рахамим*, а в Минху не произносят *Цидкатха Цэдэк*.

Если по какой либо причине не удалось послушать отрывок об Амалеке в установленное для этого время, то во время пуримского чтения Торы, в котором также упоминают об Амалеке, следует иметь намерение исполнить заповедь Торы помнить о том, что сделал нам Амалек.

Большое спасибо за Ваш вопрос. С пожеланиями скорейшего избавления, когда память об Амалеке будет стерта и Престол Славы Творца станет цельным!

ПОЧЕМУ В ПУРИМ В СИНАГОГЕ ШУМЯТ?

Мне 11 лет, я стараюсь исполнять все заповеди и приходиться в синагогу. Папа меня просил, чтобы я старался вести себя в синагоге тихо, так как шум мешает молящимся сосредоточиться и еще потому, что это неуважение к святому месту. Когда я спросил папу, почему же в Пурим у нас в синагоге все шумят и стучат, и замечаний нам никто не делает, папа сказал, что это очень хороший вопрос, и что мне следует спросить у Вас. Заранее спасибо, Алекс, Франкфурт-на-Майне.

Это на самом деле очень верный и важный вопрос! Для того, чтобы на него ответить, нам следует обратиться к истории возникновения этого древнего обычая – шуметь, когда тот, кто читает Свиток Эстер, произносит имя нечестивого амалекитянина Амана.

Ашкеназский законоучитель Рамо в примечаниях к Шулхан Аруху (раздел «Орах Хаим», 690:17) приводит от имени Авудраама: когда-то было принято, что дети рисовали Амана на палках и камнях или писали на них его имя, а потом били по этим палкам и камням, пока не исчезнет изображение. Происхождение этого обычая – слова Торы (Дварим, 25:19): «Сотри память об Амалеке», а также слова Писания (Мишлей, 10:7): «И имя нечестивцев сгниет». Именно так возник обычай стучать при слове «Аман» во время чтения Мегилат Эстер в синагоге. Рамо завершает эту тему следующими словами: «И запрещено отменять обычай или надсмехаться над ним, поскольку его установили неспроста». По поводу отмены обычая приводят следующую историю. Представителям одной еврейской общины очень мешал шум, который стоял в синагоге во время чтения Мегилат Эстер, и они обратились к раввину, чтобы тот запретил стучать. Но раввин, опираясь на вышеприведенные слова Рамо, не согласился отменять обычай. Он пишет (сборник вопросов и ответов «При а-Садэ», часть третья, пункт 42-ой), что если человек задумается о том, что эти удары при упоминании имени Амана отвращают от нас многие беды, ему, конечно же, не будет мешать этот шум. Что же предложил раввин, чтобы исполнение этого важного обычая, который по-своему даже является некоторым элементом заповеди, не перешло в баловство и игру?

Назначить ответственных представителей общины, чтобы те показывали детям, когда следует прекратить шуметь и стучать.

Более того, стучать и шуметь при упоминании Амана – не только «детский» обычай. «Мишна Брура» (690:59) приводит слова Явеца, который свидетельствует, что его великий отец, автор книги «Хахам Цви», топал ногами, когда во время чтения Мегилат Эстер упоминали имя Амана. Очевидцы говорят, что так поступали и сам автор «Мишны Бруры», Хафец Хаим, и рав Яков Израэль Каневский (Стайплер). Бен Иш Хай топал два раза: когда имя Амана прочитывали впервые и в конце.

Чтобы быть объективными, следует упомянуть, что великий Маараль из Праги, который является важным звеном в передаче обычаев европейских евреев, не стучал и не топал при упоминании Амана.

Автор комментариев к Шулхан Аруху «При Мегодим» пишет, что находящиеся в синагоге должны следить за своими детьми, чтобы те сами слушали чтение Свитка и не мешали другим, а когда упомянут имя Амана, разрешено немного постучать. Тот, кто хочет воспитать своего ребенка в духе Торы, должен его научить, что не это является целью их прихода в синагогу. «Мишна Брура» (там же в «Шаар а-Циун», 57) говорит, что изначально неверно прерывать чтение больше, чем на такое время, которое обычно проходит между вдохом и выдохом.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что следует идти в синагогу для того, чтобы исполнить заповедь пророков (а вечером – постановление мудрецов Торы) слушать Мегилат Эстер и вспоминать о великих чудесах и безграничном милосердии, которые Творец изливает на нас постоянно. Стучать при слове Аман нужно обязательно, но при этом иметь намерение искоренить память об Амалеке и стереть имя нечестивцев.

Из поведения великого законоучителя, автора книги «Бен Иш Хай» мы можем выучить, что для того, чтобы исполнить этот обычай, не обязательно стучать долго (достаточно топнуть один раз) при всех пятидесяти четырех упоминаниях имени Амана, а достаточно немного постучать в начале и в конце. В таком случае будет учтено предостережение «Шаар а-Циун» не прерываться во время чтения Мегилат Эстер. И хотя все удары, которые, согласно обычаю, делают во время чтения, попадают по самому Аману, который гниет в аду, как пишет рав Хаим Фаладжи, следует помнить, что этот амалекитянин готов получить еще больше ударов, только бы достичь своей цели: привести евреев к тому, чтобы они ненавидели друг друга и совершали грехи, что отдалит их от Шехины, Б-жественного присутствия.

С пожеланиями радостного и веселого Пурима и благодарностью за хороший вопрос.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАЧЕСТВО БИНА (РАЗУМЕНИЕ)

Примечание редакции. После публикации большого количества комментариев к книге «Томер Двора», мы считаем необходимым опубликовать отдельно оригинальный текст рава Моше Кордоверо.

В четвертой главе автор разбирает действие сфиры бина и то, как человек должен функционировать по ее примеру. В первой части этой главы автор объяснил, что человек достигает качества бина, когда совершает тшуву – кается в своих злодеяниях и возвращается к Творцу. Сила тшувы выходит за рамки этого мира, так как позволяет исправить то, что было испорчено в результате греха.

Каким образом человек может приучить себя к качеству бина (разумение)?

Каким образом человек может приучить себя к качеству бина? Это достигается с помощью тшувы (раскаяния и возвращения к Творцу). Ибо нет ничего важнее тшувы, ведь она исправляет любой изъян. И подобно тому, как бина улаживает все проявления качества суда и уничтожает их горечь, так и человек, если раскается, то исправит все изъяны. Тот, кто все свои дни думает о тшуве, способствует тому, что бина светит на протяжении всей его жизни, и получается, что он проводит все свои дни в раскаянии. Таким образом, он включает себя в качество бина, которая и есть тшува, и дни его жизни увенчаны тайной Высшей тшувой.

В тшуве есть корень всего сущего, это связано с тайной йовеля (пятидесятого года). Так и корень внешних сил (сил зла), олицетворяемый рекой Динур, включается в святость в качестве гвурот (проявлений качества суда) и укоренен там. Оттуда он распространяется, и это распространение называется «харон аф» (возгорание гнева). И скрытый смысл стиха «и обонял Г-сподь благоухание» (Берешит, 8:21) состоит в том, что это распространение возвращается к своему источнику, в результате чего качество суда улаживается, гнев утихает, и «Всевышний отказывается от зла».

И человек своим раскаянием также производит подобный эффект. Поэтому нельзя сказать, что раскаяние хорошо только для святой стороны человека – его благодаря нему отрицательные аспекты также улаживаются (исправляются) подобно этому качеству.

Знай, что Каин был проявлением зла и происходил от Змея, и тем не менее ему было сказано (Берешит, 4:7): «если ты станешь лучше – поднимешься», – не думай, что, раз ты приходишь от зла, то тебе нет исправления, это неправда. «Ведь если ты станешь лучше» и укоренишься в сокрытом источнике *Тшувы* (раскаяния и возвращения к истоку), «поднимешься» – удалишься от греха к добру, укорененному там. Ведь все «горькое» имеет своим корнем Высший «сладкий» корень, и может взойти к нему, чтобы улучшить себя. Таким образом, человек преобразует в добро сами свои деяния, и осознанные преступления становятся подобны заслугам. Ибо то, что он сделал, ранее обвиняло его с левой стороны (качества Суда), а после того, как он полностью раскаялся, он возводит и укореняет эти действия наверху, и все эти обвинители не исчезают, а преобразуются в добро и укореняются в святости, подобно улучшению Каина.

Если бы Каин раскаялся, вернулся к Творцу и исправил себя, то злой умысел Адама, в результате которого он породил Каина, «гнездо мерзости», был бы зачтен ему в заслугу, в силу правила «сын приносит заслугу отцу» (Санедрин, 104). Но он не захотел раскаяться, и поэтому от него проистекает вся Левая Сторона (все зло). Однако все ее ветви в будущем будут улажены и вновь исправятся. Причина этого в самом прямом смысле – как мы объяснили: тот, кто культивировал в себе зло, исправляет его и возвращает к добру. Поэтому человек очищает злое начало и трансформирует его в добро, и оно укореняется в добре свыше. В этом – достоинство *Тшувы*, и пусть человек ведет себя в соответствии с этим, каждый день размышляет о ней и раскаивается и исправляет что-то, чтобы все его дни были в раскаянии.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает признательность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться переводом книги «Томер Двора»

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 11. КАК ВСЕВЫШНИЙ ЗАЩИЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НА НЕГО ПОЛАГАЕТСЯ

Знай, что охрана уст от зла [как сказано (Теилим, 34:14): «Храни язык свой от зла»] включает в себя обязанность остерегаться всех видов речи, причиняющих зло ближнему и задевающих его:

злословия, *рехилута*, вражды, проклятий, публичного причинения стыда, обид. И тот, кто желает удостоиться успеха в охране своих уст, должен укрепиться в умении полагаться на Всевышнего, как об этом говорилось в начале 10-й главы. Ведь может случиться так, что кто-нибудь заденет человека или его дела, и он пойдет рассказывать о своем обидчике дурное, начнет враждовать с ним, будет проклинать его, позорить публично и всячески задирать. Вместо этого человек должен положиться на Всевышнего – на то, что Он возместит ему потерянное из другого источника. И сказали наши мудрецы (Менахот, 29б): «Каждого, кто возлагает свое упование на Всевышнего, Он защищает и в этом мире, и в будущем». Здесь в словах «каждого, кто возлагает» имеется в виду даже тот, чьи побуждения не связаны со славой имени Всевышнего. А тем более – человек, чьим делам нанесен ущерб, а он воздерживается от ссоры с ближним, заботясь о славе Имени Всевышнего. Такой человек из страха, что не сможет сдержаться в час гнева от слов, недостойных с точки зрения закона, обуздывает свои естественные качества, полагается на Всевышнего и просит Его возместить потерянное из другого источника. Нет сомнения, что Всевышний и в этом мире будет для него укрытием.

Чему это можно уподобить? Человек сидит со своими сыновьями за столом и каждому дает его порцию. Вдруг один из сыновей выхватывает еду из рук другого; обиженный сын обращается к отцу и говорит ему: «Отец! Я просил брата вернуть мне мой кусок, но он не захотел. И я знаю, что ты не хочешь, чтобы мы били друг друга или ссорились; поэтому я прошу тебя дать мне другую порцию!» Услышав это, отец поцеловал его, дал ему большую долю и сказал: «Мне нравится то, что ты сделал, проявляя добрые качества души, сын мой! Твой глупый брат отнял у тебя; однако в следующий раз я дам тебе двойную долю, а ему – не дам ничего!» Но если ограбленный сын не поступит так и будет ссориться с братом, они начнут бить друг друга на глазах у отца, пока не выбросит [сын-грабитель] свою добычу. В таком случае, хотя правота на стороне ограбленного, нет сомнения, что отец будет очень этим огорчен. И невзлюбит он обоих, говоря ограбленному сыну: «Ты должен был попросить у меня другую порцию, и я дал бы ее тебе с великой радостью, – а не драться и ссориться на моих глазах из-за этих пустяков!»

Так и в обсуждаемой нами теме. Всевышний раздает пищу всем творениям Своим, как сказано (Теилим, 136:25): «Он дает пищу всякой плоти», и Он – Отец всего Израиля, а они – сыновья Его, как сказано (Дварим, 14:1): «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему». Он желает им благополучия и не хочет, чтобы между ними были раздоры, как сказано в «Тана де-вэй Элияу» (гл. 28): «И так сказал Всевышний Израилю: сыны мои возлюбленные! Разве не достает Мне чего-нибудь, что Я буду просить у вас? И чего же Я прошу у вас? Того лишь, чтобы вы любили друг друга, и уважали друг друга, и боялись

задеть и обидеть друг друга. И чтобы не было у вас греха, и присвоения чужого, и ничего уродливого; и никогда бы не дошли вы до того, чтобы стать негодными [Мне в сыновья]» [как я приводил выше, в гл. 5]. Поэтому, когда какой-то человек причиняет ущерб деловым интересам ближнего своего и не желает слушать, когда тот просит не делать этого, то пострадавший просит у Всевышнего, чтобы Он дал ему «другую порцию». Тогда ему не будет нужно вступать в конфликт с обидчиком, и он наверняка обретет этим милость у Всевышнего за то святое качество, которое проявил. И сказали об этом наши мудрецы (Хулин, 89а): «На ком держится мир? На том, кто сдерживает себя во время ссоры, как сказано (Йов, 26:7): “Подвесил землю ни на чем”». И за эту уверенность во Всевышнем – Он дает такому человеку «долю отборную» (см. Раши на Шмуэль 1, 1:5).

[Примечание автора. А с того, кто причинил ущерб, будет удержано за это. Ведь известно, что обиравший ближнего – просто глупец и злодей. Ибо то, что приходит к нему по воле Небес, не увеличится благодаря отнятому у ближнего и не превысит того, что было назначено ему в Рош а-Шана. Ведь взамен взятого им из того, что пришло или должно было прийти к его ближнему, будет уменьшено то, что должно прийти к нему самому по решению, принятому на Небесах в Рош а-Шана. И все закончится тем, что нечестно приобретенное имущество уничтожит у него последнее – честно приобретенное им в прошлом, как сказали наши мудрецы (Сукка, 29б): «Из-за четырех вещей погибает имущество у хозяина его... и из-за того, что снимает бремя [пропитания] с шеи своей и возлагает его на ближнего». И вот что сказано в трактате «Дерех эрец зута» (гл. 3): «Если ты взял не свое – будет взято у тебя твое». И человек этот всего лишь меняет добро свое, заработанное честно, на запретное, и будет взыскано с него за каждую пруту [самая мелкая монета]. Сказали об этом наши мудрецы (Бава Кама, 119а): «Каждый отнимающий у ближнего что-то стоящее пруту – как будто душу отнимает у него». А кроме этого – еще и утруждает Всевышнего, возвращающего награбленное хозяевам, как сказано (Санедрин, 8а): «Сказал Всевышний злодеям: “Мало того, что вы грабите, – так вы еще утруждаете Меня возвращать награбленное хозяевам”».

И на все это есть намек в нашей святой Торе в главе Ваеце (Берешит, 31:11, 12): «И сказал мне ангел Б-жий во сне: Яков! ...подними глаза свои и посмотри: все козлы... пестрые, с крапинами и пятнами, – ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою». [Раши пишет там, что ангелы приводили козлов из стада, переданного сыновьям Лавана, в стадо, находившееся у Якова]. И поскольку Яков мог спросить того ангела: «Каким образом можно отнимать то, что предназначено с Небес Лавану, и отдавать мне?» – ангел продолжает: «Ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобой», – что менял он твою плату десять раз и отнимал то, что положено тебе, – и Я возвращаю тебе это.]

Но, допустим, человек не поступит как должно и будет постоянно вести вражду с ближним из-за того, что тот сделал. Тогда, даже если правда на его стороне, дела его не будут угодны Всевышнему – как не угодно отцу, когда сыновья его дерутся за его столом из-за порций, которые он им дал.

Но если человек будет вести себя как должно, проявляя уверенность и упование на Всевышнего, то удостоится увидеть милость и доброту Его, как сказано (Теилим, 34:9): «Вкусите и увидите, как добр Г-сподь. Хорош удел человека, полагающегося на Него». Сказано: «Вкусите и увидите», – чтобы научить нас: тот, кто пробует еду, узнает, что она собой представляет. Точно так же тот, кто действительно обладает этим качеством – полагаться на Всевышнего – знаком с тем, сколь велика доброта и благо Его.

Перевод – раб П. Перлов

ТОРА И ДОБРЫЕ ДЕЛА ИСКУПЯТ ГРЕХ

Раб Элханан Буним Вассерман

Сказал раби Йоханан: сказано в Мишлей (11:4): «Не поможет богатство в день гнева, а цдака (помощь нуждающимся) спасет от смерти». И сказано: «Не помогут сокровища злодея, но цдака спасет от смерти» (там же, 10:2). О каких двух видах цдаки идет речь? Один из них спасает от мучительной смерти, а другой – от страданий в Геиноме. Какой же вид спасает от Геинома? Тот, который упоминается вместе с «гневом» (эвра), как сказано: «День гнева – тот день» (Цфания, 1:15). А какой вид спасает от мучительной смерти? Когда дающий цдаку не знает, кому именно он дает, а получающий – не знает, от кого получает (Бава Батра, 10б).

«Какой вид спасает от мучительной смерти? Когда дающий цдаку не знает, кому именно он дает» – на это можно возразить: наоборот, именно такая важная заповедь должна бы спасать от самых страшных мук – мук Геинома?! Отвечает раби Ицхак: большинство заслуг защищают человека не в этом мире, а только после смерти. А в этом мире его могут защитить только особо важные заповеди, как учили в мишне (Пеа, 1:1): «Вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, а основная награда за них – в Будущем мире». Поэтому сказано было, что <заслуга цдаки так велика>, что даже защищает от мучительной смерти – в этом мире! (То сафот, там же).

Надо понять, что имели в виду авторы Тосафот: <если цдака спасает от мучительной смерти>, тем более она должна спасать от мук Геинома, в соответствии со сказанным в мишне «основная награда – в Будущем мире»? Это кажется непонятным, ведь сказано: «не возьмет взятки» (Дварим, 10:17), и имеется в виду «взятка заповедью» (Шаарей Тшува 1:47, от имени мудрецов). Т. е. нельзя сказать: то искупилось этим, поскольку <по закону абсолютной справедливости> человеку полагается получить сполна как награду за все заповеди, так и наказание за все прегрешения, и это относится ко всем заповедям. Как же тогда можно говорить о том, что *цдака* спасает от Геинома?

Однако уже объяснил рабейну Йона в «Шаарей Тшува» (там же): сказано «*Цдакой и хеседом* (добрыми делами) будет искуплен грех», и там говорится о человеке, который сделал *тшуву*, но все еще нужны страдания, чтобы полностью искупить его прегрешения, – в этом случае *хесед* и *эмет* (изучение Торы) помогут ему избежать страданий.

Перевод – М. Климовская

ХАСИДУТ

С НАСТУПЛЕНИЕМ АДАРА ПРИУМНОЖАЮТ РАДОСТЬ

Рав Шалом Ноах Березовский, Адмор из Слонима

Наш учитель, старец из Слонима, да охраняют нас его заслуги, писал в книге «Ликутей Шошаним» (4), что радость человека, довольного своим уделом (*самаех бехелко*), – это всеобъемлющая черта, охватывающая все хорошие качества. Поразительно ее влияние на сердце человека, она дает ему и этот мир, и мир грядущий. Далее он перечисляет многие достоинства, которых может достичь такой человек, вплоть до одной из высочайших ступеней – *тшува ме-аава* (возвращение к Творцу в силу любви к Нему). О ней сказали мудрецы, что в силу такой тшувы грехи превращаются в заслуги – вещь непостижимая. По его словам, еврей, который радуется своему уделу в Б-ге, и доволен тем, как Всевышний управляет его судьбой, и знает, что все совершается на благо, – приобретает самое возвышенное из всех свойств. Удивительно воздействие этого качества на сердце человека, и в этом состоит высшая цель: чтобы еврей был рад всем проявлениям воли Творца и принимал их с верой. Следует выявить источник этого утверждения.

Цепочка событий, которая привела к чуду Пурима, началась с того, что Мордехай «не преклонил колени и не кланялся». На первый взгляд, неясно: как он мог так поступить – подвергнуть опасности весь еврейский народ? Очевидно, однако, что Мордехай действовал в силу своей великой веры в Творца и *мидат а-битахон* (уверенности в Нем). Он был уверен, что невозможен такой приговор (уничтожения всего народа), «ибо не пребудет жезл [не падет наказание, предназначенное для] злодеев в уделе праведников» (Теилим, 125:3). По поводу отрывка «А Мордехай знал обо всем, что произошло» святой рав из Бердичева говорил, что Мордехай знал, что на Небесах приговор вынесен и подписан, но силой *мидат а-битахон* можно изменить и смягчить всю меру Суда. И чудо Пурима пришло в силу этой уверенности. Оно началось с того, что Мордехай не стал кланяться, причем об этом сказано не в прошедшем времени, а в будущем: «не преклонит колени и не поклонится» (Эстер, 3:2). Другими словами, он твердо решил никогда не кланяться Аману, опираясь на ясную уверенность в Творце. И то же он ответил Эстер: «Спасение придет...» (4:14). Даже пост был инициативой Эстер, а сам Мордехай был незыблем в убежденности, что Всевышний придет на помощь и без постов, и лишь в прямом смысле «сделал все, что **повелела Эстер**» (4:17).

Корень *мидат а-битахон* (уверенности в Б-ге) заложен в первом из Десяти Речений: «Я – Г-сподь, Б-г твой». Здесь высказаны две составляющие веры: «Я Г-сподь, Творец, Я управляю всеми творениями» – все, что происходило, происходит и произойдет, осуществляется Им; «Я Б-г **твой**»: вы – избранный народ, «сыны вы Г-споду, Б-гу вашему». Статус сына не подлежит изменению и ничем не обусловлен, в любой ситуации «вы – сыны Творца». Так говорил автор книги «Бат Аин»: еврей, который не верит, что Всевышний постоянно обитает среди Своего народа – даже в его нечистоте – тоже принадлежит к разряду *апикоресов*. Даже в самом скверном состоянии Израиль остается избранным народом, ведь они были избраны в силу свойств их святых душ, а не по соображениям, связанным с телесным, а святость и возвышенность еврейских душ ни от чего не зависит. Именно в Египте, где наш народ наиболее низко пал, в сорок девяти вратах нечистоты, Всевышний назвал нас «первенец Мой Израиль». Потому что связь «Я Г-сподь Б-г твой» вечна и неизменна.

В этом источник уверенности. Вера – основа основ нашего народа, но *мидат а-битахон* есть более высокая ступень, тут еврей уверен, что Всевышний с ним в любой ситуации. Очень велика сила этого качества, с его помощью еврей может добиться всего; если только есть у него настоящая полная уверенность «полагающихся на Имя Твое **ИСТИННО**», исполняется для него: «Благословен муж, полагающийся на Г-спода, будет ему Г-сподь поддержкой» (Ирмия, 17:7).

Как сказал Альшех: «Еврей, обладающий уверенностью в Г-споде, может ничего не делать ради пропитания, пусть сидит в *бейт-мидраше* и занимается Торой, и Всевышний обеспечит его пропитанием и всем необходимым». Рамбан о стихе «надейся на Г-спода и делай добро» (Теилим, 37:3) писал: «*Мидат а-битахон* упомянута раньше добрых дел, чтобы сказать тебе: даже если нет у тебя заслуг и ты грешник – надейся на Творца, и Он помилует тебя». На первый взгляд, на что может полагаться человек, в котором нет хороших сторон? Но этот стих учит нас, что даже если еще не удостоился человек добрых дел и ощущает себя негодным и никчемным, недостойным спасения рукой Творца из-за проступков, – все равно пусть полагается на Г-спода, ведь он еврей. «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему» – в любом положении, даже недостойные.

Центральная идея двух праздников, установленных мудрецами, Хануки и Пурима – сила уверенности во Всевышнем. Чудо Хануки произошло в силу этой уверенности: малочисленные вышли на войну против многих; 12 Хашмонаев и Элазар – против многих десятков тысяч солдат великого греческого царства, и вся их сила, все их оружие было *мидат а-битахон*. «Маген Авраам» (Орах Хаим, 295) от имени Ташбеца писал, что они перед сражением произносили 91-ю главу Теилим, Песнь упования [приведем ее полностью]:

*Живущий под покровом Всевышнего в тени Всемогущего обитает. Скажу Г-споду: убежище мое и крепость моя – Б-г мой, на Него полагаюсь. Ибо Он спасет тебя от сети птицелова, от гибельного моря. Крылом Своим Он укроет тебя, и под крыльями Его найдешь убежище, щит и броня – Его верность. Не устрашишься ночного ужаса, стрелы, летящей днем, моря, ходящего во мраке, чумы, беснующейся в полдень. Падет возле тебя тысяча, и десять тысяч – по правую руку твою: тебя не достигнет. Только глазами своими взглянешь и увидишь возмездие нечестивым. Ибо ты <сказал>: «Г-сподь – **о́плот** мой», сделал ты своей обителью Всевышнего. Не случится с тобой беды, и язва не приблизится к твоему шатру. Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе – хранить тебя на всех твоих путях. На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень твоя нога. На льва и на змею наступишь, топтать будешь льва и дракона. «Ибо он возлюбил Меня, и Я избавлю его, укреплю его, ибо он узнал имя Мое. Он **воззовет** ко Мне, и Я **отвечу** ему, **с ним Я в бедствии, спасу его и прославлю его**. Долголетием насыщу его и дам ему увидеть Мое спасение».*

Уверенность в Творце спасает от любых несчастий, и с этим оружием Хашмонаим вышли на войну.

Чудо Пурима, как упоминалось выше, также было основано на *мидат а-битахон* Мордехая, который «не преклонит колени и не поклонится», на то, что «спасение придет к евреям» несомненно.

Эти два праздника – последние из семи заповедей, установленных мудрецами; они видели, что Израилу предстоит долгое и мрачное изгнание, предвидели страдания и горести, то, что еврейская кровь будет литься как вода. Как народ выстоит во всем этом? Поэтому установили мудрецы дни Хануки и Пурима, чтобы разогнать тьму изгнания светом упования, чтобы вселить в них ясную веру, что «сыны они Г-споду» в любые времена, что «с ним Я в его беде», что все, что делает Милосердный – к добру, и силой уверенности в Нем евреи выстоят в самом тяжком изгнании. Наши наставники так объясняют стих «Воззовет ко Мне, и Я отвечу, с ним я в бедствии его – спасу его»: зовут обычно издали. Когда еврей обращается к Творцу с ощущением, что Он «далеко», то Он лишь «ответит ему». Но если восприятие – «с ним Я в его беде», «сыны вы Г-споду», тогда «спасу его и прославлю». Таково содержание Хануки и Пурима, в которые заложили мудрецы силу уверенности, чтобы осветить евреям горькое изгнание, чтобы они почувствовали, что Всевышний с ними, несмотря на их бедственное положение и скверну, ведь неизменна Его любовь к еврейской душе.

В этом смысл правила: «С началом Адара приумножают радость». Величие радости еврея своему уделу – в том, что он доволен тем, как Всевышний управляет им, что верит: все, что делает Милосердный – к добру. Он «благословенный муж, уповающий на Г-спода», поскольку ощущением «с ним Я в его беде» подпитывается в сердце его уверенность, что «будет ему Г-сподь поддержкой».

Такова роль месяца Адара и Пурима – вселить в еврейские сердца уверенность в Творце, который, даже при подписанном страшном приговоре, силой упования Мордехая отменил злое постановление, и «перевернулось оно так, что властвовали евреи над их ненавистниками». С началом Адара приумножают радость, идущую от веры, что все деяния Творца – лишь к добру.

Никакой другой праздник не оказывает такого влияния на весь месяц, в который приходится. Так говорится от имени святого рава из Ружина, что Пурим даже выше, чем Йом а-Кипури, который «ке-Пурим, как Пурим» – а малое уподобляют большому, не наоборот. И так же, как Йом Кипуру предшествуют Десять дней возвращения, так, тем более, перед Пуримом должны быть десять дней подготовки. Поэтому приумножают радость с начала месяца, ведь свет Пурима раскрывается уже 11 Адара, это первый день, когда во времена Талмуда читали Мегилу. И автор «Аводат Исраэль» заключает отсюда, что в этот день уже спускается свет Пурима, и Мегилу **читают** в высших мирах. А до этого дня есть десять дней радости, подготовки к принятию великого света Пурима.

Перевод – рав Ш. Скаржинский, подбор материала – рав И. Д. Фалик.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

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

Рабанит Хава Крускаль

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

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

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

ГЛАВА 22. ПРИЗЫВ К ОТДЕЛЕНИЮ

Новые веяния появляются в западной части Европы. Речь идет о свободе вероисповедания и равенстве для всех граждан страны. Новая эпоха справедливости и демократии призывает дать каждому человеку право выбирать ту религию, которая ему по душе. Начался период отделения религии от государства. До сих пор христианская церковь обладала почти беспредельной властью в стране, и закон обязывал каждого гражданина быть причисленным к церкви по месту жительства. Евреи также были обязаны принадлежать к официальной государственной еврейской организации. Эта организация, под названием «Всеобщая еврейская община», управляла всей еврейской жизнью и всеми еврейскими учреждениями в каждом населенном пункте. Она находилась под властью реформистов, и те пользовались силой государства, чтобы заставить Б-гобязанных евреев платить им налоги. Таким образом, евреи, преданные Торе, были вынуждены поддерживать реформистские учреждения, которые представляли собой общество восстающих против Творца и Его Торы.

Рав Гирш в течение многих лет предпринимал огромные усилия, чтобы отменить принудительную принадлежность к общине, чье поведение противоречило его вере. Он удостоился особой помощи Свыше в том, что немецкие власти сами страстно желали ослабить силу влияния церкви. Канцлер Германии Бисмарк вел борьбу с церковью до тех пор, пока в 1873 г. правительство Пруссии не приняло «Закон об отделении», который даровал каждому христианину право отделиться от принадлежности к церкви. Теперь гражданам была дана возможность выбрать религию по своему желанию. Однако евреи не

получили такого права. Евреи все еще вынуждены были принадлежать к всеобщей официальной общине, которой за последние несколько десятков лет целиком овладели реформисты. Право отделиться от общины еврей имел лишь в случае, когда абсолютно разрывал связь с иудаизмом, и тогда в глазах немецкого закона он считался неевреем.

В этот период рав Гирш, который много ходатайствовал за права евреев, стал ездить из Франкфурта в столицу, Берлин, чтобы представить истинное еврейское мировоззрение в правительственных учреждениях и в прусском парламенте. Каждая такая поездка означала тяжелую дорогу – целый день в одну сторону – и требовала затраты немалых усилий. Однако это не помешало раву Гиршу съездить туда двадцать семь раз за четыре года!

Рав Гирш обосновывал свои требования в парламенте таким образом, чтобы и неевреи могли их понять. Он говорил, что заставлять человека оставаться в религиозной организации против его желания противоречит правилам свободы совести и человеческой справедливости. Он объяснял, что настоящий иудаизм и реформизм гораздо более резко отличаются один от другого, чем различные течения в христианстве. Если закон позволяет христианину отделиться от католической церкви, то следует даровать это право и еврею, чтобы он мог отделиться от официальной еврейской общины, не теряя своих прав как еврея.

Рав Гирш получил дополнительно большую поддержку Свыше. Одним из делегатов прусского парламента в те годы был светский еврей по фамилии Лескер. Он был прекрасным юристом и талантливым оратором. Несмотря на свои дружеские отношения с реформистами, в том числе и с директором реформистской школы «Филантропин», именно он в итоге добился установления «Закона об отделении» и для евреев. Разумеется, Лескер боролся за иудаизм не из большой любви к нему. Дело в том, что, по его представлению, реформисты преследовали религиозных евреев, а на это совесть не позволяла ему согласиться. Кроме того, Лескер восхищался лично равом Гиршем и был готов воевать ради него. Он оказывал поддержку раву Гиршу, и твердо решил добиться того, чтобы «Закон об отделении» действовал и для евреев.

В конце 1876 года длительная и тяжелая борьба, которую вел рав Гирш, успешно завершилась. Евреям был дан «Закон об отделении», который рав Гирш назвал «Законом об Избавлении».

С принятием закона реформисты мгновенно поняли, что им угрожает опасность потерять контроль над преданной Торе общиной. Поэтому они выдвинули предложение создать отдельные учреждения для верного Торе еврейства под их эгидой – то, что прежде они решительно запрещали.

Осенний день, середина месяца Элул. Члены «Кааль Эдат Йешурун» с удивлением и любопытством следили за своим равом, который, закончив утреннюю молитву, достал из кармана лист бумаги. Он вышел из молитвенного зала в прихожую и прикрепил лист на доску объявлений. Объявление, написанное равом, предназначалось членам его общины, и гласило:

«После того как вступил в действие новый закон, и правительство более не принуждает евреев быть членами “Всеобщей еврейской общины”, абсолютно запрещено оставаться по желанию членом этого общества, восстающего против Всевышнего, даже если речь идет лишь о выплате налогов, и не более.

В соответствии с законом Торы, каждый еврей должен реализовать свое право отделиться от реформистов, как позволяет новый государственный закон. Это отделение – выполнение заповеди отдалиться от вероотступничества.

Преданность нашей общине, “Кеилат Эдат Йешурун”, синагоге и всем нашим учреждениям ни в коем случае не освобождает никого от обязанности отделиться от “Всеобщей еврейской общины”».

Члены общины перечитывали алахическое постановление, которое написал их рав, и не могли понять: какой смысл отделяться от реформистов после того, что они сами предложили создать отдельные учреждения для Б-гобязанных евреев?

Однако рав Гирш был абсолютно уверен, что остаться по желанию в организации, принадлежащей реформистам, – означает признать реформизм в качестве правомерного течения в иудаизме и поддерживать организацию, восстающую против Творца и против власти Торы над еврейским народом.

Увы, члены общины не решались выполнить волю рава Гирша. Им было очень тяжело. Франкфуртская еврейская община существовала без перерыва более девяти столетий, и франкфуртцы очень гордились этим. Несмотря на всю боль от того, что общиной стали руководить реформисты, религиозные евреи все же ощущали, что они не могут отделиться и прекратить всякую связь с всеобщей общиной, которая в глазах немецкого правительства представляла всех евреев.

– Именно наша община – «Кааль Эдат Йешурун» – является настоящим продолжением великой общины наших предков во Франкфурте! – говорил рав Гирш членам своей общины, – Реформисты претендуют на то, чтобы быть представителями святой франкфуртской общины, существующей здесь многие поколения. Но на самом

деле это не мы отделяемся от древней общины, а они! Они сбросили с себя иго Царя царей, и тем самым отсекали себя от общины!

– А как же мир? Ведь отделение вредит мирным отношениям с нашими заблуждающимися братьями! – возражали некоторые члены общины рава Гирша.

– Отделение не противоречит принципу мирных отношений, – продолжал объяснять своей пастве руководитель общины с характерной для него последовательностью, – Сказано в Торе: «Истину и мир любит [Всевышний]» (Захарья, 8:19). Истина всегда на первом месте, и нельзя идти на уступки за ее счет. Настоящий мир придет по ее следам и будет ее результатом. Каждый заблуждающийся еврей – это «пленный ребенок», и мы должны стараться приблизить его к себе и судить о нем, оправдывая его. Но это не относится к общине, восстающей против Творца. Это – организованное вероотступничество. Такую общину абсолютно запрещено поддерживать, и у нее нет права на существование в народе Израиля.

Члены «Кааль Эдат Йешурун», которые отделились от «Всеобщей общины», оказывались в стесненном положении и с финансовой точки зрения. Были среди них такие, чьи магазины бойкотировались, и они терпели убытки. Это было дополнительной причиной того, что значительная часть общины не приняла алахическое постановление своего рава.

Кроме того, отделение от «Всеобщей еврейской общины» было связано еще и с большим моральным неудобством. Человек должен был прийти в суд и заявить, что отделяется от общины по велению совести. Через шесть недель после этого он был обязан вновь появиться перед судьей и подтвердить свое заявление. Люди чувствовали себя очень неловко из-за этой обязанности и из-за того, что все это делалось публично. Через несколько лет после смерти рава Гирша «Закон об отделении» был изменен, и франкфуртским евреям было разрешено отделиться, подав заявку об этом в письменном виде, и не нужно было лично являться в суд. И тогда более 80 процентов общины рава Гирша, насчитывавшей на тот момент около тысячи семей, действительно прервали связь с «Всеобщей еврейской общиной» и остались лишь членами «Кааль Эдат Йешурун».

– А что будем делать с кладбищем? – спрашивали друг друга колеблющиеся, – Ведь отделиться от всеобщей общины означает потерять право быть похороненным на старинном кладбище, на котором хоронили наших отцов и дедов – уже сотни лет! – с болью говорили они.

И действительно, комитет реформистской общины объявил, что откажется хоронить на старом кладбище, находившемся под контролем реформистов, тех, кто принадлежал к семьям,

отделившись от «Всеобщей еврейской общины». Тогда рав Гирш и его люди стали добиваться создания отдельного кладбища для своей общины.

Сказано, что те, кто соблюдают заповедь, не будут знать плохого. И на самом деле, на протяжении целого года – от заявления реформистского комитета до открытия нового кладбища общины «Кааль Эдат Йешурун» – Всевышний даровал преданным Ему людям особую милость: ни один из членов общины не умер за это время! Это было настоящим чудом.

Продолжение следует

Перевод – Г. Л. Шухман

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яков Позен

ГЛАВА 22. ПРЯДЕНИЕ, УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ НИТЕЙ, ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЬНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ ОСНОВЫ ТКАНИ

1. Прядение

Прядение – это *мелаха*, при которой из шерсти или льна делают нити. Совершающий подобное действие в Шаббат, независимо от того, похоже ли это на обычный способ прядения, или это какой-либо другой способ, нарушает запрет Торы. Сюда же включается сплетение нитей, и тот, кто, например, свивает несколько тонких нитей, чтобы получить одну толстую, нарушает запрет Торы. Поэтому, когда расплетается витая нить *цицит*, нельзя сплести ее вновь.

2. Натяжение продольных нитей (мейсах) и т.д.

Натяжение продольных нитей основы на ткацком станке является подготовкой к изготовлению ткани. См. в книгах комментаторов о том, как реально выглядит это действие.

Сюда входят также изготовление сита, плетение гамака из веревок и т.п., и совершающий это в Шаббат нарушает запрет Торы.

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

ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

Рав Шнеур Залман из Ляд

В качестве основы для знакомства с законами изучения Торы, мы предлагаем посвященные этой теме главы из книги «Шулхан Арух а-Рав», написанной величайшим мудрецом Торы равом Шнеуром-Залманом из Ляд (автором известной книги «Тания»). Мы постараемся кратко прокомментировать места, нуждающиеся в пояснении, а также укажем источники, на которые полагался великий законоучитель при создании своего бессмертного труда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Тот, кого отец не обучал Торе, достигнув сознательного возраста, обязан учиться самостоятельно, как сказано (Дварим, 5:1): «И обучайте им и бережно исполняйте их (имеются в виду, конечно, слова Торы)». Это повелительная заповедь, которая обязывает каждого изучать всю Тору, как Письменную, так и Устную, как это было объяснено выше (часть первая, пункт 4-ый) и выводят эту обязанность из стиха (Дварим, 11:22): «Но только храните всю заповедь эту».

В случае, когда человек начинает изучение Торы уже в сознательном возрасте, он не должен сначала прочитать всю Письменную Тору, затем изучить Мишну, и только после этого приступить к изучению Талмуда, как это было объяснено выше (часть первая, пункт 1-ый). Такой порядок верен, когда речь идет об обучении подростков, которые в самом начале еще не в состоянии понимать Мишну или Талмуд. Но взрослый человек, умственное развитие которого позволяет ему изучать и понимать Талмуд, не может позволить себе начать учить его только после того, как он завершит изучение Писания и Мишны, ведь он не знает, сколько проживет. Поэтому он должен составить план изучения Торы так, чтобы треть времени ежедневных занятий Торой посвящать Писанию, треть – Мишне и треть – Талмуду (Кидушин, 29б).

Под Мишной подразумевается свод принятых законов без особого углубления в их суть и выяснения того, из каких источников их выводят. Эти законы записаны в кодексе Мишны, в Брайте, в словах *амораим* (мудрецов Торы периода Талмуда), то есть объяснение шестисот тринадцати заповедей Торы со всеми условиями, необходимыми для их исполнения, их деталями и дополнительными указаниями мудрецов. А в наше время это изучение включает также установленные законы, которые приведены в кодексах «Арбаа Турим» и в «Шулхан Арухе», включая примечания Рамо. Все это считается Мишна.

Талмуд – это объяснение внутренней логики законов, приведенных в своде Мишны, Барайте, словах *амораим*, а в наше время – также и комментариев *мудрецов-ришоним* (Рош, Бейт Йосеф), изучая которые можно постичь логику постановлений «Арбаа Турим» и «Шулхан Аруха». Ибо тот, кто не знает внутренней логики закона, не сможет понять истинное его значение. Такой человек считается *буром* – не сведущим в законах Торы (Сота, 22а).

Не изучив досконально сути, только на основании того, что он прочитал формулировку, человеку запрещено решать, даже только для себя самого, как следует поступать на практике. Поэтому объяснение следует изучать параллельно со знакомством с самим законом, и человек не вправе откладывать изучение, пока не ознакомится со всеми.

Сказали мудрецы (Шаббат, 63а): «Сначала следует изучить, и только потом понять суть изученного». Имеется в виду особо глубокое изучение причин и смысла законов, выведение одного из другого, уподобление одного другому, выявление кажущихся противоречий и поиск решения этих противоречий, пока человек не дойдет до полного осознания закона. Все это не делают в самом начале изучения, а только после того, как в сжатом виде завершили изучение всех постановлений с пониманием их логики, но, не особо углубляясь в их причины и смысл и не занимаясь решением кажущихся противоречий. Именно таким изучением, цель которого постичь в сжатом виде основные объяснения законов, которые предлагают нам Талмуд и *поским* (законоучители), без особого углубления в его тонкости, обязан человек заниматься ежедневно треть учебного времени.

Изучение объяснений Писания и толкование стихов Торы – *Агада* – входят в треть учебного времени, посвященного изучению Мишны, так как Мишна – это комментарий к шестистам тринадцати заповедям Торы. А тайное учение – Каббала – входит в треть времени изучения, которая выделена для Талмуда.

2. Сказанное выше касается того, кто только начинает изучать Тору. В продолжение своего пути, когда человек уже вырос в мудрости, нет больше потребности в изучении Писания и в постоянных занятиях Устной Торой, которые после многократного повторения прочно укоренились в его памяти. Нужно лишь время от времени повторять и Письменную и Устную Тору, чтобы не забылись изученные законы, но все остальное время следует посвятить углубленному исследованию Талмуда (Рамбам, «Яд а-Хазака», глава первая «Законов изучения Торы», закон 12-ый). То есть постигать логику законов, выявлять кажущиеся противоречия и разрешать их, углубляться в суть объяснений и причин законов, выводить одно из другого, выявлять подобия, совершать открытия в законах в соответствии с широтой взглядов, которой наделен

человек. И именно это имели в виду наши мудрецы, когда говорили (Шаббат, 63а): «Пусть человек вначале изучит, а затем будет постигать смысл изученного».

Это учение должно включать так же и осознание изученных прежде *Агадот* (т. е. повествований мудрецов и комментариев на стихи Торы, не связанных с законом), призванных воспитать в человеке высокую нравственность и познание Творца. Об этом сказали наши мудрецы (Мидраш Сифри, глава Экев, пункт 49): «Хочешь познать Того, Кто сказал и возник мир? Изучай *Агаду* – и через это ты познаешь Создателя и следуешь Его путям». Ибо многие таинства Торы, то есть мудрость кабалистического учения и познание Всевышнего, сокрыты именно в *Агаде*.

Согласно некоторым мнениям (комментарий рабейну Нисима к трактату Авода Зара, 5б и «Даркей Моше», раздел «Орах Хаим», 22б:2), не следует разделять учебу на три равных промежутка. Ведь Мишна более сложна для понимания, чем Писание и, соответственно, требует больше времени, а для постижения Талмуда необходимо еще больше времени, чем для изучения Мишны. Таким образом, наставляя людей разделить учебное время на три части, мудрецы (Кидушин, 29б) имели в виду, что следует ежедневно посвящать Писанию, Мишне и Талмуду столько времени, сколько необходимо пропорционально каждому из них, чтобы завершить их изучение одновременно, а затем всю жизнь заниматься объяснением изученного и исследованием. И было бы верно учесть данное мнение.

3. Все без исключения законоучители единодушны в том, что на начальных этапах изучения Торы человек не может ограничиться тем, что он прочитает изучаемый материал два или три раза. Он должен повторять каждую изученную тему такое количество раз, которое, в соответствии с его индивидуальными способностями, ему требуется для того, чтобы хорошо запомнить все изученное. В особенности это верно в отношении Мишны и Талмуда, то есть при изучении установленных законов и их объяснений. Ведь если Письменную Тору запрещено читать наизусть, а необходимо именно читать по написанному, то в отношении Устной Торы дело обстоит иначе. Человек обязан ее помнить так, чтобы, если ему вдруг зададут вопрос по какому-либо из изученных им законов, он смог бы без промедления верно ответить на него – запрещено или разрешено. Причем человек должен владеть материалом на таком уровне, чтобы у него не было никакого сомнения в отношении того, каков закон в ситуации, о которой его спросили, как сказано (Дварим, 6:5): «И повторяй их сыновьям твоим». Из этого стиха выводят наши мудрецы (Кидушин, 30а), что человек постоянно должен помнить слова Торы так, что если его спросят о чем-либо, он не начинал вспоминать и сомневаться, а сразу же дал правильный ответ.

В Писаниях (Мишлей, 7:4) сказано: «Мудрости скажи: сестра ты мне». Поясняют мудрецы (Кидушин, 30а-б), что здесь дается указание на то, чтобы любой закон был известен и ясен тебе, как то, что брак с родной сестрой запрещен. Это актуально и в наши дни, когда Устная Тора записана, и при необходимости можно открыть книгу и изучить или повторить тот или иной закон. Ведь в случае, если человек не может без промедления верно ответить на любой вопрос, который ему зададут, а должен предварительно посмотреть, что написано, и без этого закон этот не ясен ему «как сестра», он не исполнил заповедь «И повторяй их». Поэтому понятно, что Устную Тору необходимо повторять во много раз больше, чем Письменную. И не следует волноваться о том, что из-за многократных повторений у тебя не останется времени на то, чтобы успеть изучить много законов. Мудрецы именно об этом говорят так (Пиркей Авот, 2:16): «На тебя не возложена обязанность завершить всю работу, но ты не вправе отлынивать от нее».

В прежние времена (когда Устная Тора не была записана) на первых стадиях учебы выучивали наизусть две-три главы Мишны или Барайты в неделю, а потом повторяли пройденный материал сто и более раз. Говорят мудрецы (Хагига, 9б): «Не подобен тот, кто повторяет изученное сто раз, тому, кто повторяет сто один раз». Разница между ними велика: один называется истинным рабом Творца, а другой – нет (источник такого уподобления – стих из книги пророка Малахи, 3:18). В наши дни, когда Устная Тора записана, нет необходимости повторять пройденный материал сто один раз непосредственно во время изучения. Но необходимо постоянно повторять все изученные законы так, чтобы они навсегда врезались в память, ясно и четко, и чтобы в отношении них не возникало никаких сомнений – как будто только сейчас их закончили изучать.

Подготовил рав Л. Н. Злотник

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ОДЕЖДЫ КОЭНОВ. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СКРОМНОСТИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В нашей недельной главе обсуждаются так называемые *ямей милуим* – дни посвящения коэнов, и освящение Мишкана, Скинии Завета, с тем, чтобы она стала действительно местом

пребывания Шехины. В комментарии на недельную главу Раши говорит, что эти семь *ямей милуим* имеют особый статус. Так, тот, кто приносит жертву, называется *бааль корбан*, – «хозяин жертвы», несмотря на то, что жертва – освященная, и человеку принадлежать не может. Тем не менее, тот, кто ее приносит, считается хозяином. На коэнов возложена особая функция – быть двойными посланниками: посланниками Всевышнего – принять дар от нашего народа, и посланниками всего народа – принести жертву Всевышнему. В дни *милуим* Аарон и его сыновья были «хозяевами жертв», и кто же выполнял функции коэна? Моше! Именно Моше приносил жертвы. В Талмуде высказывается точка зрения, согласно которой Моше мог быть коэном, и приносить жертвы во все дни своей жизни, а не только одноразово в дни *милуим*, и в то же время есть точка зрения, что он и был коэном в полном смысле слова, только в те дни, пока не передал это Аарону.

Есть одно интересное различие между Моше и Аароном с сыновьями: Моше не нуждался в *бигдей кеуна*, в облачении священников! Про службу Моше сказано, что он служил в белом одеянии, при этом *бигдей кеуна* не упоминаются. В последней главе Пиркей Авот говорится, что тремя коронами увенчан наш народ: корона священничества, которая была дана Аарону и его потомкам, корона царства, которая была дана царю Давиду и его потомкам, и корона Торы, которая никому не была дана изначально, и тот, кто хочет (и удостоится), может ее взять. И это – не потому, что корона Торы упомянута последней и она самая незначительная. Напротив, сказано, что сила других корон приходит от Торы! Во все времена было понятно, что все служение Творцу – молитвой, добрыми делами – исходит из Торы. Тора является раскрытием воли Творца в нашем мире, источником всей святости, и поэтому, естественно, что священники и Мишкан были освящены действиями того, кто спустил в этот мир Тору – Моше.

Я слышал от рава Шимшона Пинкуса интересное правило: везде, где упоминается цифра «4», надо проверить отношение этого места к четырехбуквенному Имени Б-га. Вопрос еще, к какому из Имен это относится: или же к *йуд-кей-вав-кей*, или же к Имени, происходящем от слова *адонут* – в нем также четыре буквы! Относительно одеяния коэнов мы наблюдаем интересную особенность: с одной стороны, их четыре (одежды обычного священника), а с другой стороны их восемь (одежды первосвященника) – а ведь это те же четыре, помноженное на два! Есть правило, согласно которому священник, пока он не облачается в свои одеяния, не имеет силы служения. Настолько это правило строго, что если самозванец – не священник – будет служить в Храме, это будет осквернением служения, и также коэн, если в его одежде не будет хватать хотя бы одной детали, также осквернит этим служение.

В этой связи хочется поговорить о вопросе, который напрямую касается нас с вами. Тора нам не открыла смысл всех этих одеяний. При этом, об одном элементе облачения коэнов все же рассказано: это *михнасаим* – штаны, которые надевали коэны. Говорится об этом так: «сделай им изо льна штаны, прикрыть срамное место». Среди мудрецов есть дискуссия по поводу *михнасаим*, и есть точка зрения, что предмет этот не был понастоящему частью *бигдей кеуна*. Требовалось чем-то прикрыть срамное место, но святость была не в них, а в других предметах одеяния. Однако эту точку зрения не следует понимать буквально, потому что мы уже говорили про цифру четыре и ее связь с Именем Всевышнего – а *михнасаим* как раз и являются одной из четырех составляющих священнического облачения. Безусловно, если коэн прикроет срамное место чем-то другим, оденет остальные одеяния, и так будет служить – он осквернит служение.

Смысл всей одежды коэна – облачиться в святость перед работой в Храме, и *михнасаим* – штаны, при том, что предназначение их прямо описано в Торе, также служат для того, чтобы у коэна была сила приносить жертвы и служить Всевышнему. В то же время, сила эта, как и написано в Торе, исходит из прикрытия *басар эрва* – срамного места.

Одна из самых больших катастроф современного мира – нивелирование понятия *цниут* (скромность). Наш великий учитель Хафец Хаим в книге «Мишна Брура» восхищается достоинством русских крестьянок: после замужества они ходят только с покрытой головой. Скромность была в почете не только у евреев, и ее ценность настолько велика даже для неевреев, что о ней упоминает такой фундаментальный труд, как «Мишна Брура»! Мой зять привел рассказ из какой-то американской книги о том, как жили люди в Америке чуть больше ста лет назад. Речь шла о девочке, которая вышла погулять по берегу речки, там было пустынно, и она позволила себе снять чулки и опустить ноги в воду. И вдруг на дороге показался всадник. «Какой ужас, – подумала девочка, – он может увидеть меня без чулок!»! Вспомним, что речь шла совсем не о жизни ортодоксальных евреев, а об обычной американской девочке! В последнее время, когда многочисленные несчастья поражают наш народ, все главы поколений и мудрецы Торы сходятся в одном: необходимо укрепить соблюдение законов скромности в нашем поколении, усилить *цниут*!

Некоторые аспекты нашей жизни возвышают человека, если вести себя правильно и достойно. А если – недостойно, то скоро человек имеет все шансы превратиться в «двуногое животное». Понятие *цниут* касается не только «срамных мест», оно намного шире и глубже, и касается как мужчин, так и женщин. У человека есть части тела, которые его лучше всего характеризуют.

Про лицо всем известно, но и руками человек выражает очень многое! И речь не только о художнике, который руками творит.... Жестикуляция при разговоре просто необходима, и у евреев (те, кто были в Израиле, поймут, о чем речь) использование рук при общении и выражении эмоций происходит по максимуму! Талмуд приводит, что человеческая рука освящается, так как ей он показывает *таамей Тора*. С помощью рук и выражения лица человек способен проявить свою возвышенную душу. Другие же части тела человека выражают его животную сущность.

До греха, когда человек был на высоком духовном уровне, все его тело было подобно лицу, и его не надо было прятать. Даже совместная жизнь Адама и Хавы была настолько возвышенной, что им не нужно было ее стесняться. После греха мы опустили духовно, и тело наше стало более «материальным». Так появилась причина его скрывать. Однако возвышенные части тела остались – лицо и руки, и в этом причина того, что мы не скрываем их, как остальные части тела, под одеждой. Скромность – это то, что человек стыдится животного начала в себе, и старается прикрыть его.

Тема нашей недельной главы – священники, служители Всевышнего. Безусловно, у служителей Всевышнего нет места тому, чтобы проявлялось как-то их животное начало. Поскольку каждый из нас – это *гой кадош* (святой народ), все мы представители народа священников, то вопросы скромности являются обязательными для всех нас.

Есть особая сфера, которая порождает очень много споров и противоречий, и говорить на эту тему однозначно непросто. Это скромность женской одежды. Сама по себе тема скромности касается не только женщин, потому что Шульхан Арух уточняет вопросы скромности в отношении мужчин с не меньшей скрупулезностью: где и как одеваться и раздеваться, и так далее. При этом семейная жизнь, личная жизнь супругов – вещь чрезвычайно освященная, и один из маленьких признаков этого – то, что Святая Святых уподобляется *хедер митот*, буквально – спальне. Кроме того, Керувим, фигурки на крышке Ковчега, которые символизировали любовь Всевышнего к нашему народу, находили иногда буквально обнявшимися друг с другом. Семейная жизнь, когда муж и жена – это единое целое, когда все происходит в рамках правильной семейной жизни, вещь чрезвычайно освященная. Это – залог святости в нашем народе, залог того, что появляться на свет дети с возвышенной душой. Поэтому женщина, которая одевается у себя в доме так, чтобы понравиться мужу еще больше, чтобы он полюбил ее еще сильнее, – это свято! Однако, это касается только той ситуации, если речь идет о женщине и ее муже.

У женщин есть заложенное Всевышним желание нравиться. Это – часть женской природы. Это – очень здоровая сила и мощное подспорье укреплению семьи – если это происходит в рамках семьи, и направлено на то, чтобы нравиться именно мужу. На мужа возложено тяжелое испытание: любить только свою жену, и не смотреть ни на какую другую женщину в мире, и для этого нужно, в первую очередь, чтобы жена была для мужа красивой, привлекательной. Более того, говорится, что мудрецу Торы подобает иметь красивую жену, потому что это очищает и спасает его от дурных помыслов.

Злое начало бьет в ту область, которая, с одной стороны, может быть вершиной святости, а, с другой стороны, если выйти за ее границы, становится страшным падением. Женщина должна думать о том, как понравиться собственному мужу – иначе она не исполняет своих обязанностей перед ним. Дурное же начало говорит женщине поступить с точностью до наоборот: приходящего домой мужа можно встретить в несвежем халате (целый день занималась уборкой!) и первой попавшейся под руку шапочке (лишь бы не растрепанной). Однако для того, чтобы выйти наружу, выехать в город – надо быть непременно привлекательной! Если это происходит в рамках *цниута*, просто потому, что так принято в определенных кругах – для дома халат, а для улицы парик – это не совсем правильно, но допустимо (встречаются же и элегантные халаты, и красивые головные уборы, и скромные парики). Однако если это выходит за рамки скромности – однозначно приводит к разрушению.

Святость еврейского семейного очага зависит от двух человек: от жены и от мужа. Замысел Творца о семейном очаге таков, чтобы у главы семьи была только его жена, а не какие-то посторонние женщины, и не только в совместной реальной жизни, но даже в мыслях! И тем более, у женщины в голове не должно быть никакого другого мужчины. Семьи, построенные правильно уже по одному этому пункту, точно будут счастливы, потому что эта самая святая вещь будет точно освящена, и огромная браха не будет потрачена впустую! Если же те силы, которые женщина должна пустить на строительство, уходят вне семьи – это не нейтральное действие, это прямое разрушение. То есть, мы видим, что желание и умение нравиться, заложенное в женщинах – это великое благо, вопрос только в том, как им пользоваться. Если женщина использует свою красоту на то, чтобы привлечь мужа, чтобы привлечь его внимание с тем, чтобы он любил ее еще больше, – это настоящая святая женщина, и в семейной жизни у нее будет все в порядке. Если же все эти силы используются только для выходов наружу, и не важно, как женщина при этом выглядит перед своим мужем, и ей важнее мнение о ее внешности соседей и других посторонних, – это разрушение.

Все мы хотим удостоиться хороших детей. Чтобы это стало возможным, все мысли и стремления супругов должны быть направлены друг на друга. Когда муж и жена ведут себя скромно, в доме есть Шехина. Многие знают историю про женщину по имени Кимхит, у которой было семеро сыновей, и все они становились первосвященниками. Говорят, что она удостоилась такого в заслугу особой тщательности соблюдения законов скромности: «даже стены ее дома не видели ее волос». Рассказывают, что подобной скромностью отличалась и мать Хазон Иша, и про величие ее сына знают многие (но не все знают, что эта женщина удостоилась кроме Хазон Иша, еще праведных потомков и величайших мудрецов Торы – семьи Каневски, Карелиц, Грайнеман – произошли именно от нее). И самое главное – что этот «рецепт» праведных детей доступен каждому из нас, и дай нам всем Б-г увидеть плоды своего служения!

Подготовила А. Швальб

«ЛЮБИМЫЕ СТРАДАНИЯ». ЦЕЛЬ СТРАДАНИЙ – ПРОБУДИТЬ ЖЕЛАНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Рав Шимшон Давид Пинкус

БОЛЬ – ПРОЯВЛЕНИЕ «СОТВОРЕННОГО ЗЛА». ТАК ЛИ ЭТО?

«Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и творящий зло – Я, Г-сподь, делающий все это» (Йешаяу, 45:7).

Одна из реальностей этого мира – боль. Боль – одно из понятий, которые мы, не задумываясь, относим к проявлениям зла, сотворенного Всевышним... В жизни мы часто сталкиваемся с болью и не всегда умеем правильно ее воспринимать.

Но если мы рассмотрим этот вопрос с позиции мировоззрения Торы, возможно, нам удастся решить множество «болезненных» проблем.

Сказано в Торе (Шмот, 21:19): «Пусть полностью вылечит его». Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят: «Отсюда мы учим, что врачу разрешено лечить». Когда Всевышний посылает болезнь, мы имеем право попытаться вылечиться от нее.

Сегодня одна из самых широких отраслей медицины – это обезболивающие препараты. Раньше основным назначением врача было – лечить. Сегодня целая наука занимается вопросом, как уменьшить боль в случае, когда нет возможности вылечить болезнь.

Любой аптекарь расскажет вам, что только 15% лекарств выпускаются для лечения болезней. Остальные производятся для снятия боли – физической или душевной...

В прошлом было принято считать, что боль – это часть жизни. Рассказывают об одном праведнике, у которого были очень больные ноги. К старости его уговорили обратиться к врачу, и ему удалось вылечиться. Боли прошли. Сказал этот праведник: «Я вдруг понял, что по миру Всевышнего можно ходить и не испытывать боли при этом... Я-то всегда думал, что боль – неотъемлемая часть жизни. Человек видит, слышит, испытывает боль...»

Однако сегодня, если у человека что-нибудь заболит, он сразу же кидается к обезболивающим таблеткам. Не помогает – надо удвоить дозу! Испытывая боль, он не может ни на чем сосредоточиться, мир вокруг него замирает... И он торопится избавиться от боли. Сегодня «хорошим» зубным врачом считается тот, который лечит зубы безболезненно. И даже уколы сегодня делают, предварительно обработав место укола «успокоительным средством»...

И все-таки задумаемся на минуту, действительно ли боль – это что-то лишнее? Действительно ли она – проявление зла, или, быть может, у боли есть свое предназначение?

«ЛЮБИМЫЕ СТРАДАНИЯ»

В начале в мире болезней не было. Первым больным в истории человечества был наш праотец Яков, который попросил у Всевышнего, чтобы человеку посылалась болезнь перед смертью, для того чтобы он успел дать наставления домашним.

Гемара рассказывает, как принимали страдания великие составители Мишны (*танаим*). Про раби Элазара сына раби Шимона рассказывается, что каждую ночь он звал к себе страдания, говоря: «Братья мои и друзья мои, приходите!», а про раби Йеуду а-наси рассказывается, что он, испытывая сильные страдания, которые заставляли его кричать так, что его было слышно даже на корабле, уходящем в море, называл их «любимыми страданиями» (Бава Меция, 84б и 85а).

Безусловно, мы далеки от их уровня, но мы должны понимать, что если великие люди просили для себя страданий, называя их «любимыми», называя их «братьями и друзьями», это говорит о том, что страдания посылаются нам не только для того, чтобы мы мучились. У страданий есть свое предназначение в мире!

БОЛЬ – НЕБЫТИЕ, ЖИЗНЬ – ЦВЕТЕНИЕ

Для начала определим, что такое «боль», и какова естественная человеческая реакция на нее.

В физическом мире боль – это что-то, что нацелено против жизни, что-то, близкое к смерти. Жизнь – это цветение, творчество, достижения, а

боль мешает всему этому. Когда человека атакует боль, он – словно парализован. Он чувствует, что не способен ничего делать, пока боль не пройдет. Он не может реализовать свои возможности, не способен ничего производить, не может ничего достичь, не процветает – его «жизнь» остановилась. В некотором роде – это смерть.

В человеке заложено необыкновенно сильное желание жить. Это желание проявляется особенно остро, когда он чувствует, что его жизни что-то угрожает. И потому он готов на все, чтобы избавиться от этой смерти, от этого чувства небытия; он готов на все, чтобы вернуться к привычному для него состоянию, чтобы продолжить жить, чтобы реализовать свои возможности. Продолжить цвести.

Это – естественная реакция любого человека.

Но тут возникает вопрос. А к какой «жизни» мы должны стремиться? В каком направлении должно реализоваться наше желание жить и процветать?

«КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО...»

Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят (Санедрин, 46а): «Когда человеку плохо, что говорит Всевышний? "Тяжела голова моя, тяжелы руки мои"». Раши объясняет: «Как у человека, уставшего после тяжелого труда».

Мой дедушка рассказывал про одного праведного еврея, на которого напали на улице антисемиты и сильно избили. И пока его били, этот еврей кричал: «Мне не больно! Мне не больно!». Спросили его, зачем он это кричит, и он сказал: «Когда еврею больно, Всевышний благословенный тоже страдает, я не хочу, чтобы Он страдал из-за меня!»

Когда человеку плохо, Всевышний не просто сочувствует ему, здесь написано гораздо больше – Всевышний, образно говоря, страдает и мучается вместе с ним! Нам знакомо выражение «поддержать кого-то в беде». Когда близкий нам человек страдает, мы беспокоимся о нем и ищем способы помочь ему. Но здесь – не просто поддержка Всевышним человека, который страдает. Всевышний как бы говорит: «Я с ним в его беде». Всевышний не просто «сочувствует» ему в беде, Он, образно говоря, страдает вместе с ним!

Когда у нас болит голова, проблема не в нашей головной боли, а в боли Всевышнего! И ничто не связывает нас со Всевышним лучше, чем боль!

Мы должны понять, как нам следует воспользоваться этой замечательной связью со Всевышним!

Боль, сама по себе, не является целью! В физическом мире боль – это свидетельство о какой-то неисправности в работе организма. Когда в тело человека попадает инфекция, у него поднимается температура. Это – сигнал тревоги для нас, оповещающий о наличии в организме проблемы, которой необходимо заняться. Что-то неисправно. У некоторых людей инфекционное воспаление

может протекать без повышения температуры, и это очень опасно, ведь инфекция может распространиться по всему телу, пока никто об этом не подозревает.

Боль – это сигнал от Всевышнего, посланный с вполне определенной целью. Он хочет, чтобы мы реализовали свое желание жить!

ТАЙНА «ПРОЛИТЫХ ЧЕРНИЛ»

Есть притча про ребенка, который учится рисовать. Под руководством учителя он замечательно нарисовал лестницу. Он трудился над этим рисунком не один день, и вот, получилось произведение искусства.

Вдруг он случайно пролил чернила, и в центре рисунка образовалась большая противная клякса. Ребенок разразился горьким плачем. Он так много сил вложил в этот рисунок, он так долго работал над ним, и теперь – все пропало...

Но учитель успокоил его: «Не плачь. Смотри, у нас есть рисунок лестницы с кляксой посередине. Давай сделаем из этой кляксы ребенка, который спускается по лестнице...»

И рисунок стал намного лучше, чем был до того!

Наша жизнь – тайна. Есть тайна, заключенная в этроге, есть тайна, заключенная в маце. Есть тайна жизни. Мы не знаем, для чего мы живем, каково наше предназначение в жизни. «Сокрытое – Всевышнему».

Нам посылаются страдания; что-то, по нашему мнению, мешает нам жить... Да это же чернила, пролитые на картину нашей безмятежной жизни. В этих чернилах заключена какая-то тайна, Всевышний послал их не просто так.

И что нам делать? Может быть, попытаться стереть эту «кляксу»? Если бы тот ребенок попытался стереть кляксу в центре его замечательного произведения, он бы просто размазал ее по всему рисунку, окончательно загубив его. Если мы попытаемся «стереть» посланные нам страдания, мы испортим всю картину. Мы должны не стирать их, а, наоборот, вписать их в картину нашей жизни! Взять эти страдания и с их помощью реализовать то, ради чего они посланы нам Всевышним, благословенным! Мы должны из этих страданий сплести «жизнь» – вечное цветение! И тогда вся наша жизнь изменится, она станет намного прекраснее, чем была бы без этих страданий!

В СТРАДАНИЯХ КРОЕТСЯ ОПАСНОСТЬ

У страданий есть чудесная возможность связи со Всевышним, но есть и опасность разрыва с Ним, не про нас будь сказано!

Когда человеку очень плохо, он может сказать, что у него нет сил молиться, нет сил учиться... Страдания подобны автомобилю, который способен умчать

нас очень далеко за короткое время. Но если мы не умеем водить автомобиль, он может стать причиной смерти...

Есть чувствительные люди, которые, когда им что-то мешает, когда у них тяжело на сердце, сразу тянутся к холодильнику... Это – один из способов решения проблемы. Но так мы теряем драгоценное сокровище! Мы теряем возможность связи со Всевышним! Нам дан такой замечательный подарок – смятенность чувств! И вместо того, чтобы с ее помощью установить связь со Всевышним, мы устанавливаем связь с тортом со взбитыми сливками...

БОЛЬ, НО НЕ ПЕЧАЛЬ

Боль и печаль не являются синонимами! Есть радость, и есть печаль. Радость – это надежда, ожидание и строительство. Печаль – это отчаяние.

Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят: «Бедняка преследует бедность» (Хулин, 105б). Ничто не приведет человека к богатству, кроме богатства. И ничто не приведет человека к бедности, кроме бедности. Когда человек ведет себя достойно и богато, это приносит ему достоинство и богатство.

И нет ничего, что приносит человеку больше радости, чем сама радость! **Верное средство обрести радость – создать радостную атмосферу.** За искусственной радостью последует радость настоящая.

Когда человека атакует боль, он не должен убежать от нее! Если он приучит себя, если он сможет победить себя, он сможет жить с этой болью. Страдание не является преступлением. Но мы должны заставить себя вынести что-то из этой боли. Мы должны взять наш двигатель жизни, наше желание процветать, и использовать его для истинной жизни – сосредоточеннее молиться, быть ближе к Всевышнему, стать Его партнером в Творении!

И тогда страдания превратятся в прекрасный подарок, дарованный нам Всевышним! <...>

Перевод Х. Берман

СТЫДЛИВЫЕ, МИЛОСЕРДНЫЕ И ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ

О настоящих еврейских качествах

Недавно возле школы Бейт Яков нашего района я увидела сцену, от которой на глаза навернулись слезы, а в груди защемило до боли. Возможно, для девочек-школьниц это не было чем-то необычным, но для меня – абсолютно удивительным. И вот почему.

Бывают детские травмы, которые остаются на всю жизнь. Для меня такой травмой стало пребывание в течение месяца в детской ортопедохирургической больнице. Я лежала в отделении, где «ходячих» было мало – примерно треть. Еще треть бегали на костылях с аппаратами Илизарова для удлинения конечностей на одной ноге, а еще треть лежали или ездили на инвалидных колясках с теми же аппаратами на обеих ногах. Надо сказать, что те, кто бегал на костылях, носились быстрее, чем мы на своих двоих. Я ужасно не хотела в больницу, как любой нормальный ребенок, но то, что я там увидела, превзошло все мои страшные сны. Обычные симпатичные дети с жуткими спицами в костях. Конечно, это было сделано для того, чтобы они смогли ходить не хромя, но для детского ума это было равносильно пытке. Не каждый день мы встречались с нездоровыми или неполноценными детьми. Мы росли как спартанцы, никто из тех, кто мог быть отторгнут обществом, не попадался на глаза...

В остальном же это была обычная больница с процедурами, врачами, ЛФК, массажем, уроками и учителями, уставшими медсестрами. Медсестры дежурили по восемь часов. Дневные, как правило, были добрые. А вот ночные... Их безразличие и черствость на всю жизнь травмировали мою душу. Если ребенок ночью плакал и звал маму, они вместо добрых слов грозились вколоть успокоительное. И бывало, что кололи. Но один случай превзошел все остальные.

Одной из двух моих больничных подружек была девочка – почти карлик по виду. Тело ее выглядело на 11 лет, как у всех, а вот руки и ноги были как у трехлетнего ребенка. В течение дня она перемещалась вместе с нами на своей коляске, а вечером, часов в девять, медсестра укладывала ее спать. Дело в том, что если другие дети могли приподнять себя над кроватью на руках и переместить свой вес в инвалидную коляску и обратно, эта девочка была совсем беспомощна – ее ручки не выдерживали ее собственный вес.

Однажды вечером мы пришли к ней в палату поговорить перед сном и пожелать спокойной ночи. Понятно, что она не могла бы прийти к нам, поэтому по традиции мы приходили к ней. Было примерно начало десятого. Вдруг она говорит: «Девочки, мне надо в туалет. Позовите, пожалуйста, медсестру». Мы побежали в холл, где был пост медсестры. Но там ее не оказалось. Она сидела дальше по коридору и смотрела телевизор. Мы подбежали и попросили ее. Она сказала: «Пусть потерпит». Мы передали это нашей подружке. Но она сказала, что не может терпеть. Мы снова побежали к медсестре. Та со злостью сказала сквозь зубы: «Я смотрю фильм. Когда он закончится, тогда я приду. Не раньше». Снова бежим передавать это подружке. Мы попытались было помочь ей своими силами, но ничего не вышло. Вернулись к медсестре. Она накричала на нас, что ей наплевать, кто будет стирать простыни, она с места не двинется до конца фильма. Я побежала в свою

палату и упала на кровать в истерике. Мне было страшно и от крика, и от бесчувственности. Она же ребенок! Ребенок, которому нужна помощь! Как может взрослый не помочь беспомощному ребенку?!

И вот во дворе школы я увидела то, что потрясло меня до глубины души.

В нашем районном Бейт Яакове учатся обычные дети и «необычные» – есть два класса «специфического» образования. Один класс – девочки с синдромом Дауна (не дай Б-г никому!), и один – девочки с отставанием в развитии. У них свои учителя, свои отдельные классы, и все же дети не сторонятся их. «Особенные» девочки заходят в другие классы и беседуют, по мере возможностей, с обычными детьми. Есть более открытые и развитые, есть менее.

Кроме того, там учится одна девочка, у которой с умственным развитием абсолютно все в порядке, но есть некая проблема с позвоночником. Он очень искривлен, она вынуждена все время ходить в корсете и, видимо, не может управлять ногами, поскольку передвигается на костылях, подволакивая обе ноги. Раньше при ней всегда была девушка-семинаристка, которая носила ее портфель в школе, помогала раздеваться зимой, подниматься в школьный автобус. Но в последнее время ее нет рядом. Сначала я не понимала, почему, и вот недавно увидела. Оказывается, девочки из ее класса установили добровольное дежурство по помощи своей однокласснице. Они носят ее портфель, бегают по ее просьбе по школе, а иногда – видимо это происходит, когда она хуже себя чувствует – возят ее в инвалидной коляске по школе и к подвозке.

Когда я увидела, как девочка везет свою одноклассницу (они явно весят если не одинаково, то почти одинаково, да еще прибавить вес портфеля) в тяжелой железной коляске, моя детская травма снова дала о себе знать. Только в отраженном свете. Как здорово, что мои дети будут жить и воспитываться в обществе, которое не прячет своих больных детей в закрытые заведения, не ненавидит их, как неудачных, не отказывается от них! Мы не видели на улицах больных детей, поэтому выросли в отчуждении от них. И только изредка – например, попав в больницу – можно было увидеть «других» детей, которым нужна помощь, понять, что для них тоже есть место. Здесь же «особенных» детей водят в обычные школы, и так обычные дети учатся соперничать, помогать по мере возможностей, брать на себя ответственность за других, не унижать их своей помощью, а уважать в них то, чего они смогли добиться, несмотря на ограниченные возможности. Не дай Б-г никому из нас больных детей! Пусть все будут здоровы! И все-таки, если, не приведи Г-сподь, такое происходит – замечательные качества нашего народа помогут такому ребенку полноценно жить.

Подготовила З. Скаржинская

GO JEWISH YESHIVA

Ешива Турей Заав

*Научитесь добиваться успеха
Заведите друзей
Понять как устроен мир
Найти свое место в жизни
Общаться с великими мудрецами Торы
Научитесь почитать Тору в оригинале*

Все это - в йешиве "Турей Заав", расположенной в живописном районе Иерусалима

отличная компания • вкусное питание • бассейн • стипендия
Звоните: +972-584-198-916 р. Яаков Шатагин

Jewish Online

Серьезное и системное изучение Торы онлайн для любого возраста и уровня подготовки!
Талмуд, Мишна Брура, Хумаш, Пиркей Авот, Дерех Ашем, кашрут, законы субботы, иврит, уроки для детей...

Присоединяйтесь к сотням наших учеников на www.jewishonline.ru!

GO JEWISH CAMPUS

Jewish Campus

Jewish Campus – это уникальная сеть учебных заведений, которые дают возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

- Проживание • Кашерное питание • Изучение иврита
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- 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.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-929-984-2058 р. Яаков Шатагин
или
+7-916-338-8576 р. Ицхак Румянцев

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом.
Для записи звоните
+972-(0)54-750-2508
р. Йосеф Каневский

Jewish Campus Ladies

Кампус для девушек, где еврейские девушки от 17 до 25 лет смогут подготовиться к созданию еврейской семьи: основательно изучить законы кашрута, цниута, изучить секреты шалом байта.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-903-973-7375 Эстер

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом. Для записи звоните +972-(0)52-617-6154 рабанит Каневский

Ешива Мааяней а-Тора приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Раи" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Потшуха

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 Толдот Йешурун для русскоязычных евреев со всего мира

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и другими уважаемыми равинами в духовном центре мира - Иерусалиме!
Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование:
+972 54-956-2881

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, окунуться 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"

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

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните +972-527126626.

МАТАНОТ ЛАЭВЪЁНИМ (ПОДАРКИ БЕДНЫМ НА ПУРИМ) ОНЛАЙН!

На сайте "Беерот Ицхак" Вы можете выполнить великие заповеди радостных дней Пурима! Рав Игаль Полищук лично распределит поступившие от Вас средства и организует их передачу наиболее нуждающимся семьям в праздник Пурим (мы имеем запас наличных средств для того, чтобы передать их от Вашего имени в Пурим, не дожидаясь зачисления средств на счет)!

www.beerot.ru

• множество способов оплаты • 4 валюты

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

Поздравляем

р. Пинхаса Швальба и его супругу с рождением сына (Иерусалим)

р. Давида Кантаровича и его супругу с рождением дочери (Гомель)

р. Леви-Израэля Альтмана и его супругу и р. Ицхака Аруша и его супругу со свадьбой их детей - Шуламит и Шломо (Иерусалим)

р. Яира Гройсмарка и его супругу с бар-мицвой сына Мордехая (Рехасим)

р. Александра Хмельницкого и его супругу с бар-мицвой сына Шломо (Модиин Илит)

р. Зелига Крайзера и его супругу с бар-мицвой сына Давида (Бейт Шемеш)

р. Давида Чернина и Хаю Капустенок со свадьбой (Иерусалим)

Если вы хотите разместить поздравление звоните +972-527126626 или пишите на info@beerot.ru

Дорогие друзья! Мы всегда рады помочь вам порадовать близких и родных! Пожалуйста, будьте внимательны при заказе поздравлений. Редакция "Беерот Ицхак" не несет ответственности за недостоверную информацию в поздравлениях!

Тушеные перцы с кисло-сладкой заправкой

Ингредиенты:

На 2-3 порции: по 2 штуки красного, желтого и светло-зеленого перца.
Для заправки: 2 яблока сорта «мушав» (сладких желтых; в России – лучше «антоновку»); 0,5 -1 пучок петрушки; 4-6 зубчиков чеснока. Соль, масло, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Перцы порезать пополам, очистить от семечек и плодоножки. Нарезать полосками примерно по 1-2 см шириной. Потушить с солью и перцем (кто любит). Пока перец тушится, готовим заправку. Если есть фудпроцессор – все ингредиенты поместить туда, если нет – яблоки натереть на мелкой терке, чеснок и петрушку мелко порубить. Все смешать, дать постоять около 5 минут. Смешивать с чуть остывшими перцами.

Приятного аппетита от З. Скаржинской

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
АВИАБИЛЕТЫ • ОТЕЛИ • КРУИЗЫ
ТУРЫ • ПРОКАТ АВТО
WWW.PERFECTTRAVEL.RU

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

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru
Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: А. Кац, корректоры: г-жа З. Скаржинская, г-жа М. Климовская, г-жа К. Вольман, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав М. Габт, рав М. Мичник, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Н. Шагхин, рав Р. Куклин, г-жа А. Швальб, г-жа З. Скаржинская, г-жа Р. Кудрина, директор: рав П. Швальб.