

Беерот Цицахк

Итро • Мишпатим • Трума

«План Трампа» и роль народа Израиля
По урокам рава Игаля Полищука

«Высмотри людей»
Рав Шалом Ноах Березовский

Законы молотьбы в субботу
Рав Лейб Нахман Злотник

Одна буква — целый мир
Рав Яаков Галинский

Предназначение народа Израиля

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Борух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац; рав Цви Маламуд;
рав Лейб Нахман Злотник; рав Нахум Шатхин;
рав Берл Набутовский;
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פרום נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20, +972(0)52 712 66 26

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за полное выздоровление

Мира Шейна бат Эстер Хая

Просьба молиться за полное выздоровление

Бен Зома Зорик бен Броня

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

За возвышение души

Соня бат Файвел

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Итро

8 | Недельная глава Мишпатим

13 | Недельная глава Трума

Изучение Мишны

16 | Трактат Брахот

| Глава восьмая, мишна первая

Еврейский взгляд

18 | «План Трампа» и роль народа Израиля

| По урокам рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

22 | Маалот а-Тора

| Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Хасидут

25 | «Высмотри людей»

| Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима

Еврейский закон

27 | Законы молотбы в субботу

| Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

32 | Мамин дом

| Рабанит Рут Цивьен

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Итро

Помни, что сегодня — Шаббат!

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Помни день Субботний, чтобы освящать его» (Шмот, 20:8).

В святой день Шаббат у нас есть особая заповедь помнить его, и еще одна заповедь — готовиться к нему, готовить особенно вкусные блюда на Шаббат.

На первый взгляд, как это возможно? Чтобы получить оправдание на суде в Рош а-Шана, следует трубить в шофар, в котором, как известно, заложена величайшая сила. Так же и с лулавом, мацой и другими заповедями. Но как можно посредством поедания вкусных блюд удостоиться Шаббата?

Ответ в том, что не благодаря еде удостоиваются Шаббата. Нет никакого средства, благодаря которому можно удостоиться Шаббата. Ведь он — дар Всевышнего. Мы должны лишь желать Шаббата. Когда человек готовит различные яства на Шаббат, а в особенности если он начинает подготовку к Шаббату уже в воскресенье, — тем самым он показывает, что страстно ждет Шаббата, а тот, кто желает — удостоится его.

В «Шулхан Арух», в законах Шаббата, упомянут принцип упования на Творца: «Большая заповедь — вообще не думать о них (делах, бизнесе — в Шаббат), и пусть представит себе, что все дела уже сделаны». В Шаббат человек оставляет все свои дела и совершенно не беспокоится, откуда придет заработок.

В Шаббат мы также не читаем то, что связано с буднями. Почему? Ответ прост: представьте себе, что родители приехали в гости издалека, а сын оставляет их и садится читать газету...

В Шаббат запрещено и готовить, печь пироги. Почему? Тот же пример: родители пришли в гости, отец спрашивает: «Где Рахель?» А зять говорит: «Да она на кухне, пирог печет...» — «Я приехал не пирог есть, — говорит отец. — Я приехал посидеть с вами и поговорить. Садитесь тут рядом, и порадуемся друг другу».

Именно этого Всевышний желает от нас в Шаббат. Если вы приготовили деликатесы перед Шаббатом, поедим их вместе. Но если не приготовили — сейчас не время их готовить! Сейчас мы сидим за столом, говорим слова Торы и радуемся друг другу. В Шаббат мы — вместе со Всевышним. Известны слова Иерусалимского Талмуда: «Едва разрешили спрашивать “Мир ли с тобой?” в Шаббат». Почему? Потому что, когда находятся в присутствии Царя всех царей, Всевышнего, не спрашивают, как дела у человека.

Как же создать эту атмосферу? Не нужно ничего создавать, нужно лишь помнить, что сегодня Шаббат, и не портить. Стол должен быть субботним столом. И нужно знать, кто присутствует за этим столом: ...אתקינו סעודתא דמהימנותא, דא היא סעודתא... דעתיקא קדישא. Это стол Всевышнего!

Это поможет нам понять и еще один момент. В Шаббат мы не молимся о своих материальных нуждах. Почему?

Рассказывают об одном очень удачливом сборщике пожертвований. Когда он желал подойти к какому-то богачу, он заранее выяснял все о его семье, родителях, братьях и сестрах и т.п. И когда он приходил к богачу, он, прежде всего, садился и разговаривал с ним о его родном городе, о его деде, его дяде и т.п.

Потом богач спрашивал его: «Что ты хочешь?» «Да ничего, ничего, — говорил он, — я в следующий раз подойду...»

В итоге вместо восемнадцати долларов он получал тысячу восемьсот. Это очень хороший способ получать деньги у богачей...

Нечто подобное рассказывают и о раве из Бриска. Однажды он пришел к одному богачу. Тот спросил его: «Что раву угодно?» Рав ответил, что просит уделить ему пятнадцать минут. И эти пятнадцать минут рав просто разговаривал с ним, общался с ним, не упоминая и словом, что ему нужно.

Это, по сути, наше поведение в святую Субботу. Мы разговариваем с Всевышним и не просим у него ничего, — ни о больных, ни о зарплате. Мы хотим только создать связь. Открываем

Тору, книгу Теилим. А после Шаббата мы как бы говорим Всевышнему: «Мы ведь друзья, правда? Тогда, пожалуйста, вылечи такого-то больного». Так нам дается возможность просить все, что нужно, на протяжении будних дней недели, поскольку Всевышний как бы остается связанным с нами.

Если же мы просим в Шаббат — мы все портим. В Шаббат нужно оставить все тревоги позади, это радостный день. Мы даже надеваем праздничную одежду, чтобы проявить нашу радость.

На самом деле это гораздо легче, чем нам кажется. Только помнить, что сегодня — Шаббат, а Всевышний уже позаботится осыпать нас всеми благословениями из Его доброй сокровищницы.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Подняться на вершину

Рав Шалом Меир Валлах

Один еврей задал вопрос, и, возможно, он не единственный, кто задает этот вопрос. Ответ на него очень важен, поскольку он касается принципов веры, основ нашего мировоззрения.

Вот, что он спросил: «Конечно же, мы верим в приход Машиаха и ждем его каждый день. И мы знаем, что произойдет, когда он придет: “Изолью дух Свой на всякую плоть, и ваши сыновья и дочери станут пророками” (Йоэль, 3). “Вся земля наполнится знанием Всевышнего, как вода наполняет море” (Йешаяу, 11). Но мы ведь себя знаем — я уж не говорю обо всем поколении. Я не говорю о тех десятках тысяч, которые нарушают все заповеди Торы, которые растворились в мировой культуре и полностью прервали свою связь с еврейством. Я говорю о нас, о тех, кто накладывает тфилин и соблюдает Шаббат, кашрут, чистоту семьи... Но отсюда — и до уровня пророка? Подумать, что я смогу быть подобным пророку Ирмияу или Йешаяу? Ну, в самом деле...»

Таков был его вопрос. И как же он ошибается! Почему? Потому, что он игнорирует два момента. Во-первых, он совершенно не знаком... с собой! Он не знает, насколько велики и сильны, святы и возвышенны силы души. Так и народ Израиля в Египте, опустившийся на 49 ступеней нечистоты, утопающий в египетской грязи, не мог поверить, что пришло время Избавления. Сказано в «Мидраш Раба» (Шир а-Ширим): «Когда Моше пришел сообщить радостную весть народу Израиля, они сказали ему: “Моше рабейну, да как мы можем быть спасены? Ведь весь Египет загажен нашим идолопоклонством!”» Если бы им сообщили, что в одночасье они выйдут из тьмы на великий свет, что всего через неделю самая простая служанка

увидит на море то, чего не видел Йехезкель бен Бузи в своем видении; что еще через пятьдесят дней они все превратятся в пророков и услышат голос Всевышнего на горе Синай, — они бы не повесились. И были бы правы — потому, что они не знали себя! Они не видели всего того добра, того сияния, которое скрыто в еврейской душе! Того величайшего возвышенного уровня, на котором находится народ Израиля, сыны Всевышнего, чьи души, в самом прямом смысле, — часть Его!

Это первая часть ответа. Но он не будет полным без второй части, которую мы тоже учим из выхода из Египта, из нашей недельной главы.

Рав Йосеф Альбо, автор книги «а-Икарим», спрашивает: «Как весь народ Израиля, от мала до велика, смог так подняться и достигнуть на горе Синай пика пророчества — возможности слышать голос Всевышнего (Теилим, 29): “Глас Б-га — в силе, глас Б-га — в великолепии... высекает языки пламени, сотрясает пустыню”?»

Отвечает рав Альбо: это возможно, если во главе народа стоит Моше рабейну, человек Г-спода, отец всех пророков. Если он — верный пастырь, он поднимает весь народ вместе с собой. Поднимает весь Израиль на вершину постижения и возвышенного пророчества.

Тем самым он объясняет сказанное в Торе: «Я стою между Всевышним и вами». То есть Моше и есть посредник, соединяющий народ с его Б-гом и поднимающий всех.

Если Моше рабейну смог оказать такое влияние на народ, который только что был в Египте, в духовной нечистоте, так, что ангелы спрашивали: «Чем эти отличаются от тех?», — тем более Машиах, который появится вскорости, в наши дни, поднимет **нас**. В конце концов, за нашими плечами десятки поколений святых людей, по-настоящему служивших Творцу. Ведь мы — Его рабы, Его народ.

Если таково было влияние Моше рабейну, отца пророков, так тем более сильным будет влияние Машиаха, который будет более великим и возвышенным, чем даже Моше рабейну! Сказано у пророка Йешаяу: «Вот, будет мудр и успешен раб мой: поднимется, и вознесется, и станет выше всех!» Объясняют наши мудрецы: «будет мудр и успешен раб мой» — это царь Машиах; «поднимется» — выше Авраама, «вознесется» — выше Моше, «станет выше всех» — выше ангелов-служителей.

А когда придет день, и встанут все усопшие, и первыми — Авраам, Ицхак и Яков, Моше и Аарон, царь Давид и царь Шломо, все *танаим* и *амораим*, все *гаоны* и святые праведники.

А во главе их будет стоять царь Машиах, который будет выше небесных ангелов. Можем ли мы представить себе, на какой возвышенный уровень мы поднимемся, когда во главе нас будут стоять такие люди и осенят нас своей святостью?

Разве будет чудо в том, что мы поднимемся на самую вершину своих возможностей?

Да произойдет это как можно скорее, в наши дни!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Смысл гарантии

Рав Шалом Меир Валлах

Сказал царь Шломо: «Сын мой, если ты стал гарантом за ближнего своего, поручился за чужого, попался в ловушку собственных слов — сделай вот что, сын мой, и спасешься: иди, унизь себя перед ним, и возвысь его (пока не умиротворишь его)».

Наши мудрецы приводят мидраш о даровании Торы. Когда евреи стояли у горы Синай, Всевышний спросил их: «Если Я дам вам Свою Тору, будете ее выполнять?»

Ответили евреи: «Да!»

Сказал Всевышний: «Я хочу, чтобы вы дали мне гарантов».

Сказали евреи: «Небо и земля поручатся за нас!»

Не согласился Всевышний: «Это вещи эфемерные, как сказано: “Небеса, словно дым, развеются, а земля, словно одежда, истлеет”. Но есть у меня гаранты получше: ваши дети! Если будете выполнять Тору — я буду давать жизнь вашим детям. А если не будете — Я отниму их у вас, как сказано: “Если забудешь Тору Б-га твоего — Я также забуду твоих детей”».

В тот час евреи приняли Тору, и дети стали их поручителями. Как сказано: “Сын мой, первенец мой, Израиль”».

Мидраш этот очень известный. Но возникает вопрос: чем виноваты дети, что за грехи отцов будут отняты у них? Ведь сказано в книге Дварим (21), что дети не будут умирать за грехи отцов, а каждый человек будет умирать лишь за свои собственные грехи. И вообще, где мы находим такое, чтобы человека сделали гарантом без его согласия, и даже без того, чтобы спросить его? Тот грешит, а этот расплачивается?

Мне пришло в голову одно объяснение, которое проливает свет на нашу эпоху и объясняет одно из тяжких явлений нашего поколения.

Когда сыны Израиля желали взять в гаранты небо и землю, что они имели в виду? Что небеса рухнут и земля разрушится из-за их грехов? Конечно, нет! Несомненно, они предложили, что,

если будут грешить — небеса закроются, и не будет дождя, и земля не даст урожая. А именно — что евреи не получают от них добра, и связь между ними прекратится.

Когда Всевышний предложил детей в гаранты, Он не имел в виду, что если родители будут грешить, Он, не дай Б-г, будет умертвлять или мучить детей. Разве невинные дети виноваты в грехах своих родителей?

Что же Всевышний предложил? Что родители не получают от детей добра, радости и удовольствия, и что связь между ними прервется!

Это объяснение истинно, поскольку, увы, оно претворяется в жизнь на наших глазах!

Чем более далека семья от Торы, чем больше нарушает она обязательство «будем делать и понимать» — заповеди, полученные на горе Синай — тем более несчастна жизнь этой семьи и более далеки и холодны отношения между отцами и сыновьями, матерями и их детьми! И наоборот: чем больше семья связана с Торой, чем больше она верит в Творца и ведет традиционный образ жизни, тем крепче связь между родителями и детьми. Родители получают радость от детей, а дети слушаются их, уважают их и привязаны к ним!

Это доказанный факт. Оглянитесь вокруг и посмотрите. А теперь мы знаем и причину этому! Так что каждый родитель, который хочет укрепить связь между ним и детьми, теперь будет знать, каков верный путь: лучше соблюдать заповеди, учить больше Торы, и Творец свяжет сердца родителей и детей!

Перевод: г-жа Лея Шухман

На земле, на Небесах, и над всей Вселенной

Рассказывается в мидраше, что Всевышний сказал Меродаху, сыну Баладана: за то, что он проделал три шага ради уважения к имени Всевышнего, Он сделает так, что от него произойдут три царя, которые будут править миром от края и до края («Эстер Раба», 3:1).

Очевидно, что величина награды всегда соответствует личности того, кто совершает этот поступок. Ребенок или подросток иногда могут выполнить какое-то важное поручение. Однако плата за выполнение этого поручения не будет столь высока. Скорее всего ребенок получит сладость, а подросток — уже небольшую плату. И чем больше возраст, тем, скорее всего, будет выше плата. Но когда на выполнение поручения был отправлен важный человек, плата вырастет во много раз.

Это же произошло и с Меродахом. Пусть он был большим нечестивцем, однако являлся важной фигурой среди приближенных царя. Его действия нельзя ставить в один ряд с действиями простого человека. Когда человек, не занимающий высокого поста в государственной иерархии, совершает три шага ради кого-то или чего-то, — для него самого в этом нет сложности. Однако для Меродаха пройти три шага не для нужд царя или государства, а ради уважения ко Всевышнему было очень непросто. Поэтому и награда за этот поступок была высокой.

Теперь можно понять высокую награду Рахав-блудницы, — замужество с Йеошуа и восемь пророков, произошедших от их потомков. А все в заслугу того, что она смогла постичь настоящий смысл великих событий, как сказано: «Ибо слышали мы, как иссушил Г-сподь перед вами воды моря Суф, когда вышли вы из Египта, и как поступили вы с двумя царями эморейскими за Иорданом, с Сихоном и Огом, которых вы уничтожили» (Йеошуа, 2:10). А ведь все вокруг тоже слышали, и на них это также произвело впечатление. Но сделать правильные выводы они не смогли. И не только из-за того, что они недостаточно пытались осмыслить произошедшее. Просто сами они не были людьми значимыми, что не позволило им постичь значимость событий.

Это же говорят наши мудрецы о Итро. Что повлияло на его приход в народ Израиля? Известия о рассечении моря и о войне Израиля с Амалекком. Все вокруг слышали об этом так же, как и он, но лишь Итро, в силу своего величия, смог сделать важные выводы. Способностью постигать великое обладают лишь великие люди.

«Итро, который служил идолам на земле, возвеличил Творца над землей, как сказано: “Теперь познал я, что Г-сподь выше всех Б-гов в том самом...” (Шмот, 18:11). Рахав возвеличила Творца над небесами, как сказано: “...ибо Г-сподь, Б-г ваш, есть Б-г на небе, вверху, и на земле, внизу” (Йеошуа, 2:11). Моше возвеличил Творца над всем Творением, как сказано: “Познай же ныне и положи на сердце твое, что Г-сподь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; нет другого” (Дварим, 4:39)» («Дварим Раба», 2:28).

Посмотрите, какой удивительный смысл содержится в этих словах. Рахав, о которой сказано, что ей не было равных в мастерстве разврата. Итро, о котором сказано, что не было в мире идола, которому он бы не служил. Но при этом мидраш ставит их рядом с Моше в способности восхвалять Творца. А ведь на первый взгляд это может показаться даже непристойным. Однако

мудрецы так не считают. Наоборот, они показывают нам, насколько человек способен подняться от преисподней до духовных вершин. Возвыситься настолько, что будет достойным упоминания рядом с великим Моше.

Вот и Йеошуа, который был величайшим в народе после Моше, нашел правильным жениться на Рахав после того, как она прошла гиюр. И Всевышний одобрил это решение. Ведь от этого брака произошли восемь пророков народа Израиля: Нерия, его сын Барух, Срая, Мехасья, Ирмияу, Хилькия, Ханамель и Шалум (Мегила, 14б). Есть мудрецы, которые также добавляют Эзру, Йехезкеля и пророчицу Хульду. Да и сам Моше раньше взял себе в жены Ципору, дочь Итро.

Словами этого мидраша до нас хотели донести то, насколько велика сила *тишув*, возвращения ко Всевышнему, как сказали об этом наши мудрецы: «В том месте, где стоят *баалей тишва*, даже праведнику не просто находиться» (Брахот, 34б). А также сообщить нам важнейший принцип: в мире после греха Адама, даже оступившись, можно продолжать свой путь, раскаившись в грехах.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Каждый день обновлять свое еврейство

В недельной главе Итро рассказывается о даровании Торы. Понятно, почему значительная часть стихов этой недельной главы избрана для чтения и в праздник Шавуот. В афтаре праздника Шавуот читают отрывок из книги Йехезкеля. И еще читается «Мегилат Рут».

Комментаторы обращают внимание на то, что все отрывки из ТаНаХа, которые читаются в Шавуот, в той или иной степени связаны с *герами*.

Итро сам был *гером*. В афтаре читается отрывок из книги пророка Йехезкеля, о котором сказано, что он происходил от брака Йеошуа и прошедшей гиюр Рахав. Также в «Мегилат Рут» повествуется о том, как Рут приобщила к народу Израиля, поднявшись в Святую Землю из степей Моава.

Чтение «Мегилат Рут» в праздник Шавуот объясняют тем, что в день дарования Торы народ Израиля, вступив в завет с Творцом, принял на себя ярмо Небес, подобно тому, как для прохождения *гиюра* требуется принятие на себя обязанности исполнения всех заповедей Торы.

Рав Ашер Вайс рассказывал о великом мудреце Торы, раве Келонимусе-Калмише Шапиро, ребе из Пясечны. Он был одним из молодых польских ребе, погибших в огне Катастрофы (да отомстит

Всевышний за кровь праведника!). За свою короткую жизнь он успел написать несколько очень важных книг: «Ховат а-Талмидим», «Ахшарат а-Аврехим», «Эш Кодеш» и другие. Но труд, стоящий, по моему мнению, обособленно — это сборник сокровенных мыслей. Труд, который даже больше похож на дневник, чем на книгу. И один из отрывков этого дневника особенно тронул мое сердце, так, что слезы просто лились из моих глаз. Это строки, описывающие то, как ребе из Пясечны разговаривал с Творцом: «Владыка всего мира! Мне так хочется что-то преподнести Тебе, что-то пожертвовать для Тебя, но я не знаю, что. Я хочу приблизиться к Тебе больше и больше, но я не знаю, посредством чего. Что я еще могу добавить в своем служении Тебе? Еще больше учить Тору? Мне кажется, что с тех самых дней, когда моя голова наполнилась разумом, я посвящаю этому каждое свободное мгновение моей жизни. Больше молиться? Но время, отведенное для этого, я также стараюсь использовать с максимальной отдачей. Что же я могу преподнести от себя еще? *Рибоно шель олам!* Если бы я только мог, то я хотел бы приблизиться к Тебе, пройдя для Тебя *гиюр!* Но что я могу сделать, если и это мне не дано, ведь я еврей с момента рождения». Так он изливал душу перед Творцом.

Польские праведники были хорошо знакомы с выдающейся личностью рава Шапира, они называли его *йид а-кодйш* («святой еврей»). Но почему именно его? Ведь сказано о народе Израиля: «И народ твой — все праведники...» (Йешаяу, 60:21). Все евреи могут быть праведниками, все евреи несут в себе святость. Так за что же кого-то выделяют больше? Мне кажется, что так о нем отзывались, потому что его хасиды рассказывали, что каждый день он заново «становился» евреем. Каждый день он вновь «проходил *гиюр*» для Творца.

Ребе из Пясечны пишет, что ему хотелось бы пройти *гиюр* — а кто сказал, что каждый из нас не может сделать того же? Напротив, каждый из нас должен делать это. Сделать еще одно обречение, конечно же, нельзя. Есть запрет нанесения себе повреждений и увечий. Окунуться в *микве* во имя прохождения *гиюра*? Еврей может каждый день делать по шестьсот десять окунаний в *микве*, но это не будет иметь никакого отношения к законам о *гиуре*. Но ведь есть еще один пункт, необходимый для прохождения *гиюра* — принятие на себя обязанности выполнять все заповеди Торы. И мне видится, что это может реализовать каждый еврей. Ведь мы нередко очень избирательны

в нашем отношении к заповедям. Иногда можно встретить еврея, который очень строго относится к исполнению законов субботы, но не очень оерегаается говорить *лашон а-ра*. У другого же все наоборот. Но вот у человека, которому предстоит пройти *гиюр*, нет выбора, какая заповедь ему приятнее, а какая нет. Это нам кажется, что у нас есть такая привилегия, и то, что мы устрожаем в одной области законов, компенсирует и искупит нам неоправданные облегчения по отношению к другим заповедям.

Приведем совершенно выдуманную ситуацию. Человек предстает пред раввинским судом, который должен принять решение о его *гиуре*. И вот, глава суда спрашивает, готов ли тот принять на себя ярмо Небес и обязанность соблюдать все заповеди Торы. Но вместо того, чтобы дать утвердительный ответ, человек начинает краснеть. Тогда глава суда вновь повторяет вопрос, на что звучит ответ: «Готов, конечно. Приблизительно». «Что значит приблизительно?» — переспрашивает судья? И тогда этот человек не выдерживает и подробно поясняет, что он имел в виду: «Вчера, проходя по улице, я оказался рядом с нашим уважаемым главой суда, который с кем-то беседовал. И, я страшно извиняюсь, но мне показалось, что рав немного говорил *лашон а-ра*. Я надеюсь, что не оскорбляю ничьих чувств, но, если это возможно, я хотел бы принять на себя обязанность в исполнении заповедей в той же мере, как это реализует в жизни уважаемый рав».

Сколь бы эта ситуация не была неприятной для всех присутствующих, как бы не было стыдно главе суда, но я уверен, что рав ответит: «Я очень сожалею. Уверен, что ты можешь быть хорошим человеком. И даже хорошим главой суда или общины. Но евреем ты быть не можешь. Потому что быть евреем означает принятие на себя обязанности выполнения всех без исключения заповедей Торы». [Принять необходимо все заповеди — без исключений. Даже если впоследствии дурное начало пересилит его, и он нарушит закон, это условно не отменит *гиюр* ретроактивно.]

И если бы я сидел возле ребе из Пясечны, когда он писал те строки в своем дневнике, то, может быть, попробовал бы возразить: «Кто сказал, что еврей не может пройти *гиюр*»? И если не каждый день, то хотя бы в праздник дарования Торы каждый из нас должен произнести: «*Рибоно шель олам!* Я хочу вновь заключить с Тобой завет, как когда-то это сделали мои праотцы. Как когда-то сделали это Итро, Рахав и Рут-моавитянка».

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Мишпатим

Одна буква — целый мир

Рав Яков Галинский

«Вот эти законы [мишпатим — законы, регулирующие отношения между людьми], которые ты должен дать им» (Шмот, 21:1).

Раши комментирует: везде, где сказано *эле* («эти») — это отрицает предыдущее. А там, где сказано *вэ-эле* («вот эти») — это добавляет к предыдущему. Как первые — с Синая, так и вторые — с Синая. Речь идет о том, что заповеди, касающиеся отношений между людьми, тоже даны нам на горе Синай, как и заповеди между человеком и Всевышним.

В свое время я слышал от большого праведника рава Исраэля Якова Любчанского, машигаха ешивы в Барановичах, и зятя Сабы из Новардока: [Глава Итро заканчивается заповедями между человеком и Всевышним, а глава Мишпатим начинается заповедями отношений между людьми, и оба вида заповедей получены на горе Синай. Но, более того:] Глава Итро заканчивается законами, чей смысл непонятен: «Не делай при Мне серебряных богов», что предостерегает нас о *крувим*: «Крувим, которые ты будешь делать, чтобы стоять при Мне, не делай серебряными». Ведь если они будут из серебра, они для Меня как будто божки. «И золотых богов не делайте вам» — это предостережение, чтобы не делать больше двух, ведь если сделаешь четыре — они для Меня как будто божки.

Какой мудрец может понять, почему *крувим* обязаны быть золотыми — до такой степени, что если они будут серебряными, — они уже считаются идолами? И почему два, а не четыре?

Это — тайны Торы, законы, чей смысл выше нашего разума. И об этом сказано: «Вот эти законы, которые ты должен дать им», что добавляет к предыдущим. Чему это нас учит? Тому, что, как и в случае с законами (*хуким*), о которых ты знаешь, что не в состоянии постичь их смысл, и их нужно воспринимать как повеление Царя, — так и эти законы (*мишпатим*), которые тебе кажутся понятными. Знай, что нет создания, которое могло бы понять разум Творца, и наше понимание — лишь капля в море. Так что, если мы будем исполнять эти законы в силу понимания, получится, что мы

уменьшаем и искажаем их. Следует исполнять их, поскольку это повеление Царя — так же, как *хуким*.

Чему это подобно? Человек решил обогреть дом в холодный снежный день. Положил дрова в печку и зажег огонь, но окна не закрыл. Очевидно, что холод, проникающий через открытые окна, сведет пользу огня на нет. Точно так же и человек, который выполняет заповеди, доступные пониманию разумом, и знает, что они получены на Синае, но считает, что понял их смысл, и выполняет их из-за понятного ему смысла, — уменьшает и понижает их настолько, что они практически не поднимают и не освящают его.

Тут заканчиваются слова рава Любчанского, а теперь попробуем объяснить их подробнее.

Здесь есть две идеи. Первая заключается в том, что мы не в состоянии полностью понять смысл заповедей, даже тех, которые, на первый взгляд, понятны. Как писал святой автор книги «Шней Лухот а-Брит»: «Даже если человек проживет дважды по тысяче лет, он не сможет

подняться до сути одной заповеди во всей ее глубине и не сможет понять ее корень и корень ее корня». А в «Нефеш а-Хаим» (Врата 1, 22) сказано: «Ведь глубокий смысл заповедей не был раскрыт ни одному человеку в мире, даже

Моше рабейну. Единственный, кто знал их — это Первый человек до греха. Это и есть “вино, сохраненное в винограде с шести дней Творения (которое ждет праведников в будущем)” и свет, который сиял в первый день, когда Первый человек видел мир от начала до конца». В книге «Тания» («Игерет а-Кодеш», 19) пишет автор: «Смысл заповедей не раскрыт, они выше разума и понимания. И даже если в каком-то месте раскрыт и объяснен какой-то смысл, это не конечный смысл, в нем сокрыта внутренняя глубочайшая мудрость, которая выше разума и понимания».

Вторая же идея такова, что, даже если бы мы понимали смысл заповеди, нам в любом случае следует выполнять ее лишь как повеление Царя. Рав Йерухам Лейвович из ешивы Мир говорил, что в этом и заключается секрет, почему «будем делать» было сказано прежде, чем «будем понимать». Из слов Маарала («Гур Арье», Шмот, 19) следует, что в этом заключается смысл мидраша о том, как Всевышний поднял над евреями

” Почему
крувим
золотые? “

гору, словно корыто (и сказал: «Будете исполнять — хорошо, не будете — там будет ваша могила» — прим. пер.): несмотря на то, что понимают смысл заповеди — выполняют ее, подчиняясь воле Творца.

Наш учитель Хатам Софер объясняет подобным образом слова Торы: «Это закон (*хукат*) Торы»: все заповеди Торы, как *хуким*, так и понятные разуму *мишпатим*, — всех их нужно выполнять как *хуким*, как повеление Царя. Так мы и говорим в молитве: «Вечной любовью возлюбил Ты народ Твой, Израиль, обучил нас Торе и заповедям, законам *хуким* и законам *мишпатим*, поэтому будем обсуждать Твои *хуким*». То есть и *мишпатим* мы будем учить тоже как *хуким*, как повеление Царя.

Гемара объясняет сказанное в Теилим: «Человека и скот спаси, Всевышний»: «Скот — это люди без разума, делающие себя подобными скоту». А в мидраше сказано: «Хотя мы и люди, мы тянемся за Тобой, как скот». Комментирует автор «Бейт а-Леви»: в трактате Кидушин сказано, что скот приобретает, когда его тянут, — ты его зовешь, и он приходит. Однако раба нельзя приобрести так, ведь даже когда он приходит — он приходит в силу собственных соображений. Мы же, когда выполняем волю своего Творца, не поступаем как рабы, делающие что-то по собственному пониманию, но как скот, который приходит просто потому, что хозяин зовет его. Об этом и сказано в Теилим: «Знает Всевышний дни простодушных (цельных)» — как та телица, которая идет к хозяину, не взвешивая это действие своим пониманием.

Однажды к нам в ешиву в Хадере приехал ученый. Представился: он из хайфского университета «Технион». Приехал подискутировать. Слыхали такое? Приехал из Хайфы в Хадеру, чтобы поспорить.

«О чем вы хотели провести дискуссию?» — спрашиваю.

«О религии», — отвечает. Ну, о чем же еще?

«Скажите, в какой области вы специализируетесь?»

«Аэронавтика» — если я правильно помню. Что-то в сфере изучения полетов.

«Скажите, — говорю я, — Если я захочу подискутировать с вами в этой сфере, что вы скажете?»

«Это несерьезно», — ответил он.

«Почему?»

«Потому, что вы не знаете даже базовых понятий».

«Почему же, — возразил я, — Я могу вам сказать сейчас пять терминов, касающихся вашей профессии».

Он рассмеялся: «Это будет не наука, а декламация. Вы же не знаете, в чем смысл этих понятий, каковы доказательства и каковы последствия. Вы в этой сфере не разбираетесь, так что вы — не оппонент!»

«Верно, — говорю ему, — Я с вами согласен. А теперь поймите, что точно в той же мере вы — не оппонент для нас в сфере иудаизма. Это — наше поле деятельности, а вы в нем не разбираетесь».

Он возмутился: «Почему вы так говорите, у нас есть понятия!»

«Праздники, к примеру?» — спрашиваю.

«Ну да, праздники!»

«И каковы ваши понятия — что в Пурим устраивают карнавал, в Хануку едят пончики, в Песах крадут афикоман, а в Шаббат бросают камни? Поймите, что это несерьезно. Сядьте, поучитесь в ешиве года два-три. Тогда сможем и поспорить...»

Ему было нечего возразить. Но на самом деле довод мой был не настоящим. Ведь не год-два, не двадцать и не двести. «Даже если человек проживет дважды по тысяче лет, он не сможет подняться до сути одной заповеди во всей ее глубине и не сможет понять ее корень и корень ее корня».

С кем он хочет дискутировать, с Творцом вселенной?

Один человек тоже мне предложил: «Рав Галинский, давайте пойдем на компромисс насчет Шаббата...»

Известно, что один «просвещенец» хотел задеть Мальбима и спросил: «Рав, может, вы сможете найти мне алахическое послабление, которое разрешит курение в Шаббат?» Рав ответил: «Я готов разрешить тебе курить измененным образом!» «Как именно?» — поинтересовался тот. «Очень просто, — объяснил рав, — Повернуть сигарету наоборот, чтобы огонь был во рту!»

А я ответил тому человеку: «Смотри, Шаббат — не мой, так что я не могу предлагать тут компромиссы. Но есть у меня идея: я могу помолиться за тебя, чтобы Всевышний взял тебя к Себе, и ты смог бы обсудить эту тему с Ним лично. Например, в следующую среду вечером, хочешь?»

Как ни странно, он почему-то не согласился. И тему эту больше не поднимал.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Молитва бедняка

Рав Шалом Меир Валлах

В недельной главе Мишпатим говорится о человеке, который взял деньги в долг, но, когда пришло время возвращать их, он не вернул. Тогда заимодавец забирает у должника залог. Если он заложил одежду — следует забирать ее только на ночь, когда человек в ней не нуждается, а утром возвращать. Если это подушка или одеяло — следует забирать ее утром и возвращать под вечер. Ведь в противном случае: **«Как ему спать? Если он воззовет ко Мне, то Я услышу, ведь Я милосерден».**

Спрашивает рав Овадья Сфорно: что ему звать, на что жаловаться? Он ведь сам виноват, он должен деньги и не вернул долг вовремя! Что услышит Всевышний в Его качестве милосердия?

Отвечает Сфорно: конечно, нет никакого оправдания тому, что он не вернул долг. Но тогда бедняк воззовет к Всевышнему и спросит: «Владыка мира, что это за несправедливость? Почему я беден, а он — богат? Почему у него есть лишние деньги, которые он может одалживать, а у меня даже нет денег вернуть долг? Почему мне суждено жить в нужде, не возвращать долги вовремя и спать без подушки и одеяла?»

Его молитва поднимется на Небеса и сделает свое дело: Всевышний переведет часть изобилия от богатого заимодавца — к бедному должнику...

Поэтому Тора дает совет богачу: если уж ты выполнил заповедь и одолжил деньги, а их вовремя не вернули, **тебе стоит вести себя уступчиво.** Так Всевышний оставит в твоих руках возможность продолжать давать деньги в долг!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Молитва в миньяне против идолопоклонства

«И служите Г-споду, Б-гу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу болезнь от среды твоей» (Шмот, 23:25).

Поясняет «Бааль а-Турим», слово «служите» подразумевает служение в молитве.

В трактате Йома (69б) приводится история того, как мужи Великого собрания смогли искоренить ту часть дурного начала, которая подталкивала людей к служению идолам. Но что побуждало евреев к идолопоклонству? Утверждает Хатам

Софер, что распространение идолопоклонства в среде Израиля появилось как побочное явление запрета о жертвоприношениях на *бамот*.

Бамот — места для жертвоприношений, располагавшиеся в любом соответствующем закону месте. Все годы существования Мишкана в Шило жертвоприношения на *бамот* были запрещены. После разрушения Шило филистимлянами, Мишкан был восстановлен в городе Нове, однако он не считался Микдашем, а лишь *бама гдола*, потому что в нем не было Ковчега Завета. В этот период *бамот* появились повсеместно, и так продолжалось вплоть до возведения Первого Храма. Общественные собрания и службы стали крайне редки, остались лишь посещения Храма по праздникам, три раз в год.

В то же время у живших в среде Израиля остатков кнаанейских народов оставались очаги поклонения собственным идолам, капища которых всегда располагались в любом месте их проживания. А в среде народа Израиля сложилась ситуация, когда кроме Храма не существовало мест для частых общественных служений.

В силу этого у духовно слабых евреев отсутствовала возможность предстать перед Творцом и ощутить близость к Нему в момент возникновения проблемы. И в сложившейся ситуации многие евреи стали поступать, как их соседи-эморейцы, обращаясь с ежедневными просьбами к чужим богам.

В книге Царей (Млахим 2, 12:4) есть странный стих: «Но (*бамот* — жертвенные) возвышения не были упразднены: народ еще приносил жертвы и совершал воскурения на (жертвенных) возвышениях». Стих описывает запрещенные приношения на местных жертвенниках в то время, когда в Первом Храме уже проводились жертвоприношения. Но странность стиха не в описании запрещенных действий евреев, а в том, что с этим явлением не боролись. Бездействие можно было бы объяснить, если бы шла речь о правлении нечестивых царей вроде Менаше и т.п. Но стих говорит и о периодах, когда правили праведные цари Иудеи. Для праведных царей, искоренявших идолопоклонство, не составило бы сложности снести запрещенные жертвенники. Но только о царе Хизкияу сказано, что он разрушил жертвенники: «Он упразднил (жертвенные) возвышения,

” Служение и молитва “

разбил столбы, срубил Ашеру и изломал в куски медного змея, которого сделал Моше; потому что до тех самых дней сыны Израилевы приносили ему воскурения, и назван он был Нехуштан» (там же, 18:4). Так почему же предшественники Хизкияу, праведные цари Иудеи, разрушавшие алтари идолов, при этом не разрушали *бамот*?

Хатам Софер утверждает, что цари Иудеи преднамеренно не разрушали *бамот*, выбирая меньшее из двух зол. Они понимали, что если разрушить *бамот*, слабые духовно евреи пойдут приносить жертвы идолам своих соседей-эморейцев. Ведь даже когда еврей совершал запрещенное жертвоприношение вне стен Иерусалимского Храма, он не служил идолам, что являлось куда более строгим грехом.

Введение законов о молитве

Рамбам в «Законах молитвы» (гл. 1) пишет, что вплоть до периода Второго Храма не существовало строгого порядка во всем, что касалось частных молитв каждого еврея. По мнению Рамбама, ежедневная молитва является заповедью из Торы, а учится это из недельной главы Мишпатим: «И служите Г-споду, Б-гу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу болезнь от среды твоей» (Шмот, 23:25). Мудрецы учили, что под «служением» подразумевается обязанность ежедневной молитвы. Однако количество ежедневных молитв, их форма и содержание не являются законом, который учится из Торы. И в те времена каждый мог молиться по-своему. Тот, кто был красноречив и привычен к длительной молитве, мог молиться долго. Если же был косноязычен, то молился в соответствии с возможностями. Кто-то молился один раз в день, а кто-то по многу раз. И такое положение продолжалось со времен Моше и до Эзры.

Мужья великого собрания установили новый порядок молитвы: три раза в день. Каждая из этих трех молитв должна проходить в присутствии десяти взрослых евреев. Также был установлен определенный текст молитв. И пусть раньше, до изгнания, все евреи говорили на святом языке, что облегчало их общение со Всевышним, новая форма общественной молитвы была предпочтительней. Ведь теперь даже еврей, не владеющий святым языком, может произнести молитву Творцу благодаря существованию молитвенника. Когда это нововведение было распространено в среде Израиля, то повсеместно стали возводить синагоги для проведения общественных молитв и чтения Торы, как

упоминается об этом в книге Нехемии: «И весь народ как один человек собрался на площади перед водными воротами, и сказали они Эзре, писцу, чтобы принесли книгу Торы Моше, которую Б-г заповедал Израилю» (8:1).

В заслугу этого постановления никакому еврею больше не приходило в голову обращаться к чужим богам. А во времена греческого порабощения все были готовы пойти на самопожертвование, но не нарушить запрет идолопоклонства. Эти постановления о молитвах и имелись в виду, когда говорилось о том, что мужья Великого собрания во главе с Эзрой напрочь уничтожили корень дурного начала, подталкивавшего евреев к идолопоклонству.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

В одно мгновение обрести Грядущий мир

«И говорил Г-сподь Моше и Аарону, и давал им повеления сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской» (Шмот, 6:13). Поясняют в Иерусалимском талмуде (Роша а-Шана, 3:5), что в первую очередь Всевышний указал на соблюдение заповеди освобождения рабов.

Рассказывается у пророка Ирмияу (34:13–14): «Так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: установил Я завет с отцами вашими в тот день, когда вывел Я их из земли Египетской, из дома рабства, сказав: “К концу седьмого года (к началу этого года) отпустите каждый брата своего, еврея, который продается тебе”».

Особый завет был заключен между Всевышним и народом Израиля в момент выхода из Египта. Не совсем ясно, в чем была причина сообщения Моше об этой заповеди в тот час? Вот они выйдут из Египта и предстанут у подножия горы Синай для получения Торы — тогда и можно будет дать им эту заповедь вместе со всеми остальными. И еще: реализовать эту заповедь возможно только в год *шмиты* (в период, когда соблюдали заповедь о 50-м годе, *йовеле*), а эти заповеди начали соблюдать лишь после вхождения в Святую Землю! Так какова причина начать с заповеди об освобождении еврейских рабов?

Из стихов ТаНаХа следует, что одной из главных причин того, что народ Израиля был вынужден уйти в изгнание, было несоблюдение заповеди освобождения еврейского раба. Евреям следовало бы обратить внимание на то, что, если эта заповедь была дана в первую

очередь, значит, она обладает особой значимостью. И если бы вовремя осмыслили это, то, может быть, не были бы столь строго наказаны?

В силу важности этой заповеди Всевышний стремился использовать подходящее время для того, чтобы укрепить в сердцах евреев подобающее отношение к этой заповеди. Ведь в природе человека заложено стремление обладать имуществом, особенно, когда оно нажито тяжелым трудом. И даже сердце раба стремится к свободе, господин не чувствует этого.

Поэтому Всевышний дал эту заповедь именно в тот момент, когда евреи сами выходили из дома рабства и ощущали великую радость освобождения. И это был наиболее подходящий момент для того, чтобы сообщить им: «К концу седьмого года отпустите каждый брата своего...». И действительно евреи приняли на себя эту заповедь с цельным сердцем, и дух ее передавался от отца к сыну в следующих поколениях. Именно поэтому за нарушение этой заповеди были тяжко наказаны.

Это настолько значимый принцип — об уникальной возможности сохранить важные ощущения в момент духовного пробуждения — что можно встретить его в нескольких местах. Гермара в трактате Санедрин рассказывает о праведниках, превозмогших свои порывы. Сказал раби Йоханан, что сила Йосефа (то есть пример его максимальной стойкости в противостоянии дурному началу, когда его пыталась соблазнить жена Потифара) все равно, что скромность Боаза (то есть незначительный для него поступок, тогда как истинным испытанием Боаза стал его отказ совершить соитие с Рут, когда она пришла к нему на гумно; и по сравнению с этим испытание, подобное тому, через которое прошел Йосеф, было бы для Боаза «скромным»). Однако и сила Боаза, тяжелое и достойнейшее испытание, не более, чем скромность Палти сына Лаиша (то есть испытание Палти и его стойкость куда более серьезные даже по сравнению с испытанием и стойкостью Боаза).

Давид был вынужден скрываться от преследования своего тестя царя Шауля. И несмотря на то, что Михаль, дочь Шауля, была посвящена в жены Давидом, царь вновь выдал ее замуж за Палти. У царя Шауля были на то свои алахические доводы, однако Палти не был согласен с ними, в чем был абсолютно прав. Открыто перечить царю он не мог, но и вступать в запрещенную связь с замужней женщиной также не собирался. Что он сделал? Вонзил меч между

кроватями в их доме и заявил, что за близость между ними будет пробит этим же мечом. Палти удалось выйти с честью из этого испытания, и поясняют мудрецы, что это было выше человеческих возможностей. То есть Всевышний сделал ему чудо, и за это он теперь зовется Палтиэль — «Спас меня Б-г».

Но ведь известно, что Всевышний делает чудеса лишь тому, кто приложил максимум усилий, чтобы избежать греха. Так что же сделал Палтиэль, что удостоился чуда? Как уже упоминалось выше — вонзил между кроватями меч. Но как это может остановить человека во время пробуждения страсти? Сам вонзил — сам же может обойти его! И вот как это нужно понимать. В момент высочайшего пробуждения духа святости, когда он принял решение ни в коем случае не нарушать закон Торы, Палтиэль и сам понимал, что вступает в неравное противостояние со своим дурным началом. Высочайшее пробуждение души может забыться, и огонь святости в нем самом погаснет. Именно поэтому он вонзил меч, **но не для устрашения, а для того, чтобы создать памятку о моменте пробуждения искры святости в своей душе.** И каждый раз, когда внутри него начиналась внутренняя борьба, он побеждал, но не из-за страха перед острым лезвием меча, а благодаря напоминанию о возвышенном моменте пробуждения святости.

Этому же принципу научил нас Всевышний в главе о радуге. Сказано: «И будет, когда Я наведу облако на землю, и появится радуга в облаке, и Я вспомню завет Мой, который между Мною и вами, и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на гибель всякой плоти» (Берешит, 9:14–15). Поясняет Раши: когда у Всевышнего появится мысль об уничтожении человечества, то посмотрит Он на радугу и вспомнит о завете с людьми.

Но разве Творец может хоть что-то забыть? Разве нужно Ему напоминание о данном обещании? Конечно, нет. Радуга была создана, чтобы научить нас тому, как человек может сохранить остроту ощущений в моменты принятия судьбоносных решений о важных исправлениях и духовном росте. И что нам в такие моменты пробуждения нужно искать способы, как надолго сохранить силу принятых решений, чтобы подняться на новый уровень и стать другим человеком.

*По материалам книги «Сихот Мусар»
рава Хаима Шмулевича,
подготовил: рав Нахум Шатхин*

Самый лучший товар

Рав Шалом Меир Валлах

«Пусть возьмут Мне приношение» (Шмот, 25:2).

На первый взгляд, нужно было написать: «Пусть дадут Мне приношение», ведь «возьмут» означает, что дающие приношение берут и получают. Здесь же речь идет о пожертвованиях для постройки переносного Храма. Однако так оно и есть! Здесь Тора учит нас, что человек никогда ничего не теряет оттого, что дает приношение Всевышнему. Он только выигрывает!

Великий Бен Иш Хай уподобляет это человеку, который первый раз в жизни видит, как крестьянин идет по полю и бросает зерна пшеницы на вспаханную землю. «Ну и дурак! — говорит он, — Взять хорошие, съедобные зерна и выбросить их?» Но мы-то знаем правду: из каждого зерна вырастет целый колос, и урожай будет во много раз больше!

Об этом и сказано: «Сейте вам на *цдаку*» (Ошеа, 10). *Цдака* — как посев: тот, кто дает копейку на *цдаку* — получит от Всевышнего тысячи!

Мидраш к главе Трума говорит, что это актуально и для изучения Торы. Некоторые люди считают, что учить Тору — это жертва. Смотрите — тот учится, чтобы получить профессию, тот — нашел хорошую работу, а этот, бедняга — сидит и учит Тору... Но истина совершенно противоположна! Сколько ученых сидят без работы! Праведник, который по-настоящему трудится над Торой, всегда устаивается особой *брахи* Творца, как сказал царь Давид: «Я был молод и состарился, но не видел праведника покинутого (Всевышним)».

«Мидраш Танхума» рассказывает: на одном корабле плыли торговцы и один мудрец Торы. От нечего делать торговцы принялись обсуждать свои товары: кто, сколько везет, за сколько планирует продать, как обогатится... Кто-то обратил внимание, что рав не принимает участие в разговоре, и спросил его: «А вы что везете?» «Мой товар лучше и качественнее, чем ваши», — ответил рав. Заинтересованные торговцы спустились в трюм и стали искать — но все товары, что там были, принадлежали кому-то из них. Они поняли, что

у рава ничего нет. Сколько ему пришлось выслушать! «Вот это товар, — заливались смехом торговцы, — ни увидишь его и не пощупаешь!» «Точно, он торгует воздухом!» «Почем продаете, раби?» Рав же не реагировал на их насмешки и издевки, и продолжал сидеть в своем уголке и учиться.

Однако недолго продолжалось веселье торговцев: на корабль напали пираты, очистили корабль от всех товаров и выбросили избитых пассажиров на берег. «Скажите спасибо, что остались в живых!» — напутствовали их пираты.

Несчастные торговцы с трудом добрались до города и не знали, что делать: у них не было ни копейки, а милостыню просить они не привыкли.

Рав тем временем нашел синагогу и сел учиться. Местные евреи заинтересовались, кто этот приезжий, подошли к нему с вопросами, и очень быстро убедились, что перед ними — настоящий

мудрец Торы. Они очень обрадовались: в их общине как раз не хватало раввина, и в ешиве, находившейся в городе, не было главы. Они тут же назначили рава главой ешивы, выделили ему дом и обеспечили всем необходимым. Когда рав направился к дому, все главы общины сопровождали его. Тогда рав обратился к ним: «Пожалуйста, проявите милосердие к торговцам, которые были

со мной на корабле, предоставьте им пищу и жилье». Встретившись с торговцами, рав сказал им: «Ну, разве я не был прав, сказав, что мой товар лучше ваших?»

«Сказал раби Меир: я оставляю все ремесла в мире и не учу сына ничему, кроме Торы!» (Кидушин, 82а).

Перевод: г-жа Лея Шухман

Человек из святого народа подобен Мишкану

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди них» (Шмот, 25:8).

Пишет великий рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим»: «Мишкан и Бейт а-Микдаш включали в себя абсолютно все силы и все миры святости... Всего их комнаты, все их сокровищницы и т.п., вся их утварь, — все они были сделаны подобно тому, как устроено все мироздание...

Особая сила цдаки

Поэтому сказано в “Мидраше Танхума”, что строительство Мишкана был равноценно созданию мира... Все, что было в Творении, было и в Мишкане. Поэтому говорит Тора о Бецалеле: “И наполнил его дух Всевышнего мудростью, разумением и пониманием (*хохма, бина и даат*)”, поскольку этими тремя понятиями были сотворены все миры, как сказано: “Всевышний мудростью основал землю, установил небеса разумением”. Поэтому и сказали наши мудрецы: “Бецалель умел сочетать буквы, которыми были созданы небеса и земля”.

Поэтому человек из святого народа, который включает в себя тоже все устройство мироздания, и все его тайны, тоже подобен Мишкану, Бейт а-Микдашу и всей их утвари, что мы находим в связи его органов, сухожилий и всех его сил. В книге “Зоар” также приводится, что структура Мишкана и его утвари в виде намеков находится в теле человека, в строгом порядке и очередности».

Попробуем понять, что заложено в словах «Нефеш а-Хаим».

Всевышний сотворил мир. Небо и землю, деревья и камни, животных и людей, и миллиарды других вещей. У каждого творения есть определенная форма и программа, которая была заложена в соответствии с его предназначением.

Каково предназначение Творения в целом?

Наши мудрецы раскрывают нам это: «Когда Всевышний сотворил мир, пожелал, чтобы у Него было жилище в нижних мирах, так же, как есть у Него в верхних мирах» («Мидраш Танхума»).

Всевышний пожелал создать себе «дом», место присутствия *Шехины*, и ради этого как бы построил Себе два жилища: одно — на высочайших уровнях Небес, и это, второе по важности место, построенное, как бы постфактум. Место, где Всевышний изначально желал поместить *Шехину* — именно внизу, в нашем низменном мире. Это — основная цель создания мира.

Поэтому мир построен именно таким образом: он весь, со всеми его качествами, вплоть до малейших деталей, спроектирован так, чтобы быть местом, подобающим для присутствия *Шехины*.

И «дом» в высших мирах несмотря на то, что построен «постфактум», тоже обязательно построен точно так же, как и этот низший мир.

Нашими человеческим глазами мы не видим подобие между двумя мирами, высшим и низшим, но наши мудрецы раскрывают нам несколько моментов подобия между ними.

На что это похоже? Если мы спросим: трактор и автомобиль — это одна и та же машина? Человек с поверхностным взглядом увидит перед собой две различные формы.

Но на самом деле — это абсолютно одно и то же, поскольку все основные детали равны. У обоих есть колеса, мотор, двигатель, педали газа и тормоза, сиденья. Есть некие точечные различия: у машины маленькие колеса, поскольку она едет только по дороге, а у трактора — большие и широкие потому, что им пользуются и для поездок по земле и грязи, но предназначение обоих транспортных средств одинаково: ехать, перевозить и т.п.

Объясним идею этого примера: мы видим, что между высшим и низшим миром существует огромное расстояние: «Ведь Небеса выше земли». Это чистая правда. Однако, по сути, у обоих есть одна и та же

цель: чтобы *Шехина* могла раскрыться там. Получается, что в корне, у обоих миров есть одно и то же свойство.

То же самое — по отношению к Мишкану. У него есть то же самое предназначение: чтобы *Шехина* могла пребывать там, как сказано: «Пусть построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди них». Само собой получается, что «программа», заложённая в высших мирах, заложена и в Мишкане.

Точно так же и облик еврея. Для чего вообще Всевышний сотворил человека? Для того, чтобы в нем обитала Его *Шехина*, как сказано: «Мишкан (т.е. место пребывания) Всевышнего, Мишкан Всевышнего они» (Ирмияу, 7), а также — «Пусть построят Мне Святилище, и буду обитать среди них».

Получается, что обязательно должно быть так, что все это — человек, Мишкан, Бейт а-Микдаш, высшие и низшие миры, а также святая Тора, — все это шесть систем, которые, на самом деле — одно и то же. Все обладают одним и тем же свойством.

Евреи, подобные Бейт а-Микдашу

На самом деле, на протяжении поколений, мы видели множество евреев, которые были местом присутствия *Шехины*, подобным Бейт а-Микдашу.

”

«Дом» Всевышнего на земле

“

Я помню, когда был ребенком, мой отец все время говорил о великом раве Барухе Бере Лейбовиче, что *Шехина* пребывала с ним, его лицо сияло совершенно особым образом, так, что даже неевреи видели это.

Когда рав Барух Бер приехал однажды в Нью Йорк, в его честь в большом зале была устроена церемония, на которой присутствовал мэр города. В процессе церемонии мэр протянул раву Баруху Беру «ключи» города, и сказал: «Этот человек своим существованием опровергает теорию эволюции». Каждый, кто его видел, понимал, что он произошел не от обезьяны.

Я помню также адмора из Сатмара. Как сияло его лицо! Когда он шел по улице, все сбегались посмотреть на него. Это было просто потрясающим зрелищем — видеть его лицо, озаренное светом святости. В Симхат Тора он вдохновенно плясал, несмотря на свои больные ноги. Я слышал от одного из его приближенных, что однажды в Симхат Тора он пришел домой в полчетвертого утра. Рабанит сказала ему: «Тебе нужно хоть немного поспать!» Но когда она вышла из комнаты, ребе встал с постели, позвал юношу, который сопровождал его, и попросил принести Гемару, трактат Хулин, и еще несколько книг, и сел учиться, — с радостью и воодушевлением.

То же самое произошло в истории с раби Шимоном бен Шетахом (когда он купил осла, и потом вернул продавцу бриллиант, найденный им на шее у осла), когда продавец-нееврей воскликнул: «Благословен Б-г Шимона бен Шетаха!» Это деяние совершил не рав Шимон бен Шетах, оно пришло прямо от Б-га.

Это и есть присутствие *Шехины* на самом человеке. Когда смотришь на него, и понимаешь, что это сияние — от Всевышнего. Как сказал тот мэр Нью Йорка: очевидно, что такой человек не произошел от обезьяны, он создан Творцом.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Встреча с духовным

Рав Шалом Меир Валлах

У одного человека были проблемы в семье. Сказано: «Если муж и жена удостоились — *Шехина* между ними, если не удостоились — огонь их пожирает». В их дом огонь пылал всюду. Жить вместе было невозможно, но и расстаться она не желала ни в какую. Решил муж пойти к праведнику, раву Мордехаю Шараби, и попросить у него благословения, — чтобы жена согласилась на развод. Пришел он, увидел двор, полный

мужчин и женщин, из всех слоев общества. Все нетерпеливо ждут своей очереди, входят с горем на лице, а выходят с улыбкой. Ждал он, ждал, наконец, подошла его очередь. Вошел он, увидел лицо праведника, и от волнения разрыдался.

Праведник посмотрел на него добрым отеческим взглядом и спросил: «Что тебе, сынок? Чего ты просишь?»

Тот, неожиданно для себя, ответил: «Я прошу, раби, чтобы вы благословили меня удостоиться полного раскаяния!»

Что тут произошло? Как просьба о разводе вдруг превратилась в просьбу о раскаянии?

Это можно понять из истории, приведенной в мидраше («Берешит Раба»), которая связана с недельной главой Трума.

Когда греки пожелали разграбить сокровища Бейт а-Микдаша, они боялись войти в него. Что они сделали? Подкупили одного еврея — нечестивца, вероотступника, по имени Йосеф Мешита, и сказали ему: мол, пусть войдет, и что вынесет — будет его. Он вошел, и вынес золотую Менору. Сказали греки: «Эта Менора достойна стоять во дворце у царя! Зайти снова, и что возьмешь — теперь точно будет твое».

Ответил он: «Недостаточно мне, что я рассердил своего Творца один раз, так я буду сердить второй?» И отказался!

Они стали обещать ему золотые горы — он не согласился. Стали угрожать — тоже не помогло.

Тогда они положили его на верстак и стали пилить! А он кричал от боли: «Горе мне, горе мне, что я рассердил своего Творца!»

Спрашивает рав Хаим Шмулевич: он ведь был легкомысленный негодяй, он согласился войти в Дом Всевышнего, чтобы грабить его сокровища! Как это он в один момент превратился в святого, готового пожертвовать своей жизнью ради освящения Имени Всевышнего? Ответ вот каков: он вошел в Бейт а-Микдаш, место присутствия *Шехины*! Он провел там пару секунд, но это превратило его в другого человека! Из еврейского преступника он стал тем, кто отдал свою жизнь во имя Творца!

Так и в нашей истории, и других подобных ей — люди приходят, чтобы рассказать о своих личных проблемах, но, когда они видят праведника, сияние *Шехины*, которое окружает его, они становятся другими людьми, их стремления становятся намного более чистыми и возвышенными!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава восьмая

Мишна первая

Предисловие

Данная глава посвящена нескольким разногласиям между школой Шама и школой Илеля, связанным с проведением трапезы.

Первая мишна рассматривает, каким образом следует произносить Кидуш — формулу освящения дня, которую произносят в начале Субботы и праздников.

אֱלֹהֵינוּ דְּבָרִים שְׁבִין בֵּית שְׁמַאי וּבֵית הַלֵּל בְּסֻעֻדָּה: בֵּית שְׁמַאי אוֹמְרִים: מְבָרֵךְ עַל הַיּוֹם וְאַחֵר כֶּן מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן. וּבֵית הַלֵּל אוֹמְרִים: מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן וְאַחֵר כֶּן מְבָרֵךְ עַל הַיּוֹם:

В следующих вопросах, связанных с трапезой, существует разногласие между школой Шама и школой Илеля. Школа Шама говорит: «Сначала произносят благословение на день, и после этого произносят благословение на вино». А школа Илеля говорит: «Произносят благословение на вино, и после этого произносят благословение на день».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Благословляют на день. Вначале [произносят] Кидуш дня, и после этого произносят благословение на вино «сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן]. Ведь вначале освящается день, а после этого из-за святости дня на стол ставят вино. А так как [день] наступает раньше, и благословение на него произносят раньше.

Благословляют на вино. Вначале, и то же самое относится к случаю, когда Кидуш произносят на хлеб, так как вино или хлеб позволяют произнести Кидуш дня. Ведь тот, у кого нет ни вина, ни хлеба, не произнесет Кидуш.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

В следующих вопросах, связанных с трапезой, существует разногласие между школой Шама и школой Илеля. Эти слова относятся ко всей главе; в последующих мишнах продолжается перечисление этих разногласий.

Произносят Кидуш дня. Тора повелела освящать субботный день, как сказано (Шмот, 20:8): «Помни день субботный, освящая его». Таким образом, упоминание святости субботы в субботу — это заповедь Торы. Вначале субботы, то есть в пятницу вечером (принять на себя святость Субботы и произнести Кидуш можно уже в пятницу незадолго до захода солнца, со времени *плаг-а-минха*) требуется произнести два благословения: одно освящает субботный день, а другое произносится на бокал вина. Совокупность этих благословений именуется «Кидуш». Разногласие школ Шама и Илеля касается вопроса, в каком порядке произносят благословения Кидуша. Закон установлен по мнению школы Илеля — вначале произносят благословение на вино, а потом — благословение, освящающее день (שלוהן ערוך אורח חיים ס' רעא סע' יוד).

Существует разногласие между авторитетами, является ли Кидуш на бокал вина (или на хлеб) заповедью Торы или постановлением мудрецов. По мнению автора комментария «Маген Авраам» (ס' רעא ס"ק א), для того, чтобы выполнить заповедь освятить субботный день по закону Торы, достаточно словесно упомянуть его (из этого также следует, что тот, у кого нет ни кошерного вина, ни хлеба для Кидуша, должен упомянуть святость субботы, чтобы выполнить заповедь Торы). Поэтому тот, кто произнес вечернюю молитву, в которой упоминается суббота, уже выполнил заповедь Торы, для него Кидуш — это постановление мудрецов. [По этому объяснению не возникает затруднений при понимании мнения школы Илеля. Ведь исполнить обязанность произносить установленные мудрецами благословения на день и на вино можно только при наличии вина.] Но женщина, которая не произносит вечернюю молитву, или тот, кто по ошибке вместо субботней молитвы произнес молитву буднего дня, при произнесении Кидуша выполняет заповедь Торы по всем мнениям.

Обязанность освящать праздничные дни — это тоже предмет разногласия между авторитетами. Некоторые из них считают, что стих (Ваикра, 23:4): «Вот праздники Г-сподни, священные собрания,

которые вы должны созывать в назначенное для них время» говорит об обязанности совершать Кидуш в начале праздника. Другие авторитеты придерживаются мнения, что этот стих — лишь намек на то, что мудрецам следует установить Кидуш для праздников наподобие Кидуша для субботы. В любом случае, первое благословение Кидуша на праздничный день — это тоже благословение на вино.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Кидуш произносят на хлеб: В трактате Псахим (106б) приводится, что Рав совершал Кидуш на хлеб. Большинство комментаторов делают из этого напрашивающийся вывод, что Кидуш можно делать не только на вино, но также на хлеб. Но Рабейну Там объясняет, что Рав не совершал Кидуш непосредственно на хлеб. По его мнению, Талмуд подразумевает, что Рав совершал омовение рук, потом произносил Кидуш на вино, сразу после этого произносил благословение на хлеб и начинал трапезу. РОШ отвергает мнение Рабейну Там и пишет, что можно совершить Кидуш на хлеб. Кодекс «Арбаа Турим» пишет, что тот, у кого нет вина, вечером может произнести Кидуш, используя хлеб, и так установлен закон (טור ושׁו"ע אורח חיים ס' רע"א). (סע' ה, ה, י"א, יב).

Дополнительное объяснение «Тиферет Исраэль»

Школа Шамаа говорит: «Сначала произносят благословение на день, и после этого произносят благословение на вино». А школа Илеля говорит: «Произносят благословение на вино, и после этого произносят благословение на день». Следующая аллегория поможет понять, в чем заключается разногласие между школой Шамаа и школой Илеля. Один богатый купец собирался в дальнюю поездку, встал ни свет ни заря, чтобы подготовиться к дороге. В это время его извозчик, который должен вести его, погружается в глубокий сон. Купец — умный человек. Он понимает, что его самого подгоняет желание приехать в место назначения, чтобы совершить там удачные сделки и получить доходы.

Это желание движет им и не дает ему успокоиться и заснуть даже на мгновение. Но все это не имеет отношения к его извозчику. Его не интересуют доходы купца, и для него эта поездка — тяжелая и неблагодарная работа. Поэтому он ленится, сидит сложа руки, и вовсе не спешит отправиться в путь. Купец понимает это, но хочет, чтобы его извозчик тоже вскочил рано утром и быстро собрался в дорогу. Поэтому он заранее готовит ему вкусные и сытные еду и питье. Теперь, как только купец начнет будить своего извозчика, тот сразу же встанет, зная, что ему уже приготовили еду. И об этом сказано (Сандрин, 103б): «Велико угощение, ибо оно привлекает отчужденных».

Эта аллегория намекает на душу и тело. Душа — это хозяин, а тело — его слуга. Когда душа стремится отправиться в дорогу, подняться на великие духовные высоты с приходом Субботы, тело мешает ей и нарушает её планы.

Ибо телу нет никакой выгоды от возвышения души. И чтобы поторопить это материальное существо и сделать его своим помощником, или хотя бы не дать ему мешать устремлениям души, требуется связать духовный взлет с каким-нибудь плотским наслаждением. Этим наслаждением является вино, на которое произносят Кидуш. И теперь можно понять, в чем основа разногласия между

” Душа —
хозяин,
а тело —
слуга “

школой Шамаа и школой Илеля.

Школа Шамаа считает, что в первую очередь требуется упомянуть святость дня, ибо именно в этом заключается цель, которую преследует душа. И только после этого произносят благословение на вино, ибо вино имеет второстепенный смысл, служит всего лишь средством к достижению духовной цели.

Школа Илеля считает, что в первую очередь следует произнести благословение на вино. Ибо это как лакомство, которым угощают извозчика, чтобы он поторопился, запряг лошадь для дальней поездки и ждал своего хозяина. Тогда тело-извозчик будет готово помочь своему хозяину-душе, не теряя времени, отправиться в путь.

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

«План Трампа» и роль народа

По м...

Недавно был обнародован так называемый «план Трампа» или «сделка века», которая может привести к реальному миру. Разве что произойдет чудо Всевышнего, и тогда не правители стран управляют судьбами мира. По сути, они самые несвободные и зависимые, раскрывающие Его правление в этом мире.

а»

а Израиля

материалам уроков рава Игаля Полищука

». Я не верю, что это программа, которая
его. Для нас здесь важно понимать, что
е люди — марионетки в руках Всевышнего,

В недельной главе Бо Моше говорит фараону: «И сойдут все эти слуги твои ко мне, и падут ниц предо мною, говоря: “Выйди (из Египта) ты и весь народ, который следует за тобою”». Раши в своем комментарии говорит, что, когда Моше передавал фараону слова Всевышнего о казни первенцев, он изменил послание. Моше был уверен, что в итоге фараон сам прибежит и будет умолять его вывести евреев из Египта. Однако поскольку было неуважительно упоминать, что фараон прибежит сам, Моше изменил слова в приказе Всевышнего на: «Твои слуги прибегут». Раши объясняет, что он сделал это из уважения к фараону (Шмот, 11:8. Раши там). Безусловно, лично фараон не был достоин уважения, но Моше оказал ему почет, исходя из принципа *квод а-малхут* (уважение к царству). Этим же принципом руководствовался пророк Элияу, когда бежал перед колесницей злодея царя Ахава: «И была на Элияу рука Г-сподня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля» (Млахим 1, 18:46). Мы должны понимать, что самые страшные и мерзкие цари были орудием в руках Всевышнего, ибо наш народ заслуживал именно таких царей. Все власть имущие раскрывают в мире Б-жественное правление, даже самые преступные из них.

Я коснусь аспекта, который во всей этой ситуации обязывает нас. Президент Трамп, представляя свой план, коснулся двух вещей. Он процитировал слова пророка Йешаяу о том, что народ Израиля — свет для народов мира (49:6). Кроме того, он упомянул Б-жественное обещание Святой Земли народу Израиля. С одной стороны, приятно, что народы мира понимают хотя бы частично замысел Всевышнего относительно нашего народа, и Его обещания дать нам Святую Землю. С другой стороны, неприятно от того, что сегодня, к сожалению, есть евреи, которые пытаются доказать, что это не так. Все рассуждения о том, что народ Израиля должен быть, как другие народы, полностью противоречат тому, ради чего Всевышний создал нас: чтобы мы были светочем для народов мира. Кроме того, мы не должны забывать, что обещание Всевышнего относительно Святой Земли имеет свои условия.

Известна история о том, что, когда Бен Гурион, размахивая Танахом, доказывал в ООН право еврейского народа на Землю Израиля, представитель Саудовской Аравии воскликнул: «Не размахивай вырванной из Танаха страницей!» Святая Тора — это то, что не только дает нам права, но и обязывает нас. Мы в «Биркат а-Мазон» упоминаем *брит* (завет обрезания) и Тору. Дело здесь в том, что данная нам Святая Земля, за которую мы благодарим Всевышнего, дана нам на условиях исполнения завета обрезания, а также изучения и исполнения Торы. По сути, слова президента Трампа являются упреком нам в том, что, к сожалению, не все мы живем так, чтобы быть светочем для народов мира, и чтобы наша жизнь стала причиной для Всевышнего исполнить обещание отдать нам Святую Землю. Мы молимся и надеемся, чтобы наша жизнь здесь не стала причиной изгнания со Святой Земли.

Нам необходимо разобраться в том, к чему все это нас обязывает. Я сейчас говорю не обо всем еврейском народе, а о нас, его религиозной части. Статус светоча для народов мира требует от нас самих наличия этого внутреннего света. Когда во времена царя Шломо присутствие света в народе Израиля было явным, народы мира стекались в Иерусалим, чтобы обратиться к нему. Когда же уровень этого света в нашем народе упал, мы отправились в изгнание. Сказано в трактате Псахим, что одной из целей этого изгнания, безусловно полагавшегося нам за грехи, было привести в народ Израиля души праведных неевреев. Когда мы находимся на должном уровне, наш свет обладает такой силой, что привлекает праведников

из народов мира без всякого изгнания. Когда же уровень этого света в нашем народе падает, его крупницы можно донести до других только тогда, когда народ Израиля рассеян по всему миру.

Сегодня нам нужно честно задать себе вопрос: «Являемся ли мы сами светочем для окружающих нас людей»? В трактате Кидушин говорится о праведнике, который является таковым не только по отношению к Всевышнему, но и по отношению к другим людям. Для нас очень важно нести свет окружающим нас людям. Это касается наших отношений как с евреями, так и с неевреями. Наш народ в этом мире является свидетелем Всевышнего. На это намекает буква *ו* в слове *עוֹדֵם* и буква *ו* в слове *עוֹדֵם*, которые складываются в слово *עוֹדֵם* (свидетель). Свидетельствовать о свете Всевышнего перед народами мира мы должны своим поведением. Это обязывает ко многому и несовместимо с недостойными поступками.

Источником этого света в нас может быть только истинное знание Торы, достигаемое в результате тяжелого труда над ней. Только так мы можем удостоиться присутствия *Шехины* в наших домах. Свет еврейского дома освещает весь мир. Рассказывают, что нееврейские служанки, работавшие в еврейских семьях, не хотели эти семьи оставлять. Они видели и ощущали на себе свет Торы в обращении с ними.

Обещание нам Святой Земли держится на двух основах: Торе и добрых делах. Пишет Рамхаль в «Месилат Йешарим», что человек должен прилепиться к тому, чтобы нести добро другим на основе укрепления Торы. Те, кто своими действиями хотят добиться, чтобы учащиеся ешив вместо учебы пошли в армию или на демонстрации, — пиялят сук, на котором сидят.

В заключении еще раз коснусь завета *брита*. Пишет Бах, что этот завет осуществляется не только самим актом обрезания, но и освящением места *брита* собственным поведением, когда человек отдален от запрещенных связей и греха Онана. Все это называется словами *шмират а-брит*. И это тоже является условием Всевышнего для нашего наследования Святой земли. Она не дается нам «бесплатно». Дай Б-г нам, людям, изучающим Тору, укрепиться в этих вещах максимально и удостоиться нести свет Торы всему нашему народу. То, что мы слышали от господина Трампа, должно стать неотъемлемой частью нашей жизни.

От редакции. Истинное понимание роли нашего народа — нести свет миру — мы находим в материале о встрече рава Шломо Лоренца с бывшим президентом США Труменом.

В свое время, находясь в Соединенных Штатах, я встретился с президентом этой страны Гарри Труменом в Канзас-Сити, где он жил, вместе с р. Соломоном, одним из раввинов этого города. Г-н президент сказал мне: «Я рад возможности объяснить раву (Лоренцу), почему я решил признать государство Израиль, несмотря на то, что это (как казалось) противоречило интересам Соединенных Штатов, — ведь это означало отдать предпочтение шестистам пятидесяти тысячам евреев в их государстве вопреки воле десятков миллионов арабов вокруг него! И, как известно, в моем городе (в ответ на это решение) одна из газет вышла под заголовком: “Трумен — предатель!”»

И он продолжал свои слова: «В детстве я рос в таком месте, где по соседству жили еврейские семьи. Я очень уважал их; по субботам я зажигал и гасил свет в одной из этих семей и получал в награду кусочек халы.

У моего отца был обычай читать со мной по воскресеньям Священное писание, и когда мы читали о персидском царе Кореше, который разрешил евреям вернуться в землю Йеуды и отстроить Храм в Иерусалиме, я думал: однажды я стану президентом Соединенных Штатов Америки (а это, как он заметил, — мечта каждого американского мальчишки), и тогда я сделаю то же самое, что сделал в свое время царь Кореш!

Мечта исполнилась, и когда ваш президент Хаим Вайцман приехал ко мне, привез в подарок свиток Торы и попросил меня приказать моему посланнику в Организации Объединенных Наций поддержать вашу страну, я вспомнил обо всем, что было у меня на сердце в детстве.

Понятно, что эти воспоминания о переживаниях детства не могли быть поводом для действий, противоречащих интересам Америки. Почему же я, при всем этом, принял решение в вашу пользу и признал государство Израиль?

Причина в том, что только два человека — я и Сталин — знают о страшной опасности, нависшей над миром» (наш разговор происходил после разрушения двух японских городов, Хиросимы и Нагасаки, атомными бомбами). Он продолжал: «Эта страшная угроза — атомной войны, которая

разрушит все, — будет и далее нависать над миром, и еще большая угроза — оставить обитателей мира в положении, которое хуже смерти... И если у меня еще осталось желание жить дальше, то лишь потому, что я верю, что так же, как в прошлом, три тысячи лет назад, вы, евреи, своей Торой спасли человечество, пребывавшее тогда в дикости, точно так же и теперь, — я в это верю и жду этого, — вы, еврейский народ, вновь сумеете озарить и исцелить жестокие сердца нашей эпохи, и спасете мир от полного уничтожения!»

Вернувшись в страну Израиля после этой примечательной встречи, я процитировал слова президента Трумена с трибуны Кнессета, чтобы узнали наши «народные избранники», чего ждут руководители мира от народа Израиля, и моя речь была застенографирована и помещена на вечное хранение в официальных документах Кнессета.

«И если мы не оправдаем надежд народов мира, — пишет р. Ш. Лоренц, — то даже друзья наши повернутся к нам спиной и будут действовать только в соответствии со своими интересами. И тогда

они отдадут предпочтение сотням миллионов арабов, миллиарду мусульман, а не горстке евреев... Наш долг — заботиться об освящении имени Всевышнего, и тогда мы удостоимся того, что Святой блаженный исполнит Свое обещание, и наши проблемы обретут решение самым благоприятным для нас образом с приходом пророка Элияу — вскоре, в наши дни. Амен».

Кроме того, стоит привести отрывок из великой книги рава Шимшона Рафаэля Гирша «Игрот Цафун»: «Дорогой мой современник! Кто сказал, что тебе следует скрывать свое еврейство? Будь евреем, будь верен своему еврейству. Дорости до того, чтобы в самом деле быть евреем, соблюдая Тору и строя все свои поступки на основах справедливости и любви, чтобы другие уважали тебя за то, что ты еврей, а не вопреки этому. Знай себя как еврея, и дай понять сущность иудаизма своими словами, и еще более — своей жизнью — братьям своим неевреям. Тогда тебе не придется жаловаться на то, что тяжело скрыть свое еврейство от чужих глаз».

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Будь верен еврейству!

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

«Зоар» об изучении Торы

38. Мир сотворен для того, чтобы сыны Израиля изучали Тору

В [разделе святой книги «Зоар», относящемся к] недельной главе Бешалах, [толкуют]: «Тора настолько любима Святым, благословен Он, что каждый, кто трудится над Торой, любим в нижнем мире, а Святой, благословен Он, вслушивается в его слова и не оставляет его ни в этом мире, ни в Грядущем. Необходимо трудиться над постижением Торы днями и ночами, и человек станет совершенным и днем, и ночью» («Зоар» 2, 46а).

В [разделе, относящемся к] недельной главе Итро, [сказано]: «Сколькими путями Тора предупреждает и предостерегает человека, чтобы он не грешил перед своим Создателем! И сколькими путями она советует ему, как не отступать и не отклоняться от Торы ни вправо, ни влево. И сколькими путями она дает совет, как возвратиться к своему Создателю, чтобы получить от Него прощение» (там же, 82б). «Тора — всегда желанна, она — отрада Святого, благословен Он, она — сокровищница жизни и залог долголетия как в этом мире, так и в Грядущем». [Там же, 93б. Рав И.-А. Хавер поясняет, что, если человек надлежащим образом занимается изучением Торы, то каждый прожитый им день хранится для него в высшем мире до времени оживления умерших, и об этом сказано: «...и прилепись к Нему, ведь Он — твоя жизнь и твое долголетие» (Дварим, 30:20). После оживления мертвых сами прожитые человеком дни будут светить ему светом вечности (см. «Ор Тора», 99).]

В [разделе, относящемся к] недельной главе Вакъэль, [говорится]: «Когда Святой, благословен Он, творил миры, Он сотворил их только для того, чтобы сыны Израиля приняли на себя исполнение и изучение Торы, которая дает долголетие и в этом мире, и в Грядущем мире. Миры были сотворены по Торе, и на основе Торы они существуют. А каждый, кто старательно изучает Тору, как будто строит дворец для Святого, благословен Он. Ведь когда человек занимается Торой, Святой, благословен Он, присутствует там и вслушивается в его голос. Такой человек избавляется от трех видов наказаний — от наказаний этого мира и от наказаний мира Грядущего, и от ангела смерти, который не имеет над ним власти, и от кар Геинома». [«Зоар», 2, 200а. Рав И.-А. Хавер разъясняет, что изучение Торы очищает душу человека

от всяких примесей, как об этом сказано в трактате Авот: «Каждый, кто изучает Тору ради нее самой, удостаивается многого — ...она помогает ему стать праведным, благочестивым, прямым и верным, отдаляет его от греха и приближает к добру» (6:1). Поэтому такой человек не нуждается в тяжких карах Геинома, ведь основное предназначение Геинома — очистить больную душу от духовной скверны. И поэтому Тора названа «огнем», как написано: «...справа от Него — пламя закона» (Дварим, 33:2) — ведь это святой огонь, который оттесняет огонь Геинома («Ор Тора», 100).]

В [разделе, относящемся к] недельной главе Цав, раби Элазар толкует стих «И Я вложил Мои слова в уста твои, и в тени Своей руки тебя укрыл» (Йешаяу, 51:16). Отсюда учим, что каждого, кто старательно занимается Торой, и его уста произносят слова Торы, осеняет Святой, благословен Он, и Шехина простирает над ним свои крылья, ведь написано «Я вложил Мои слова в уста твои, и в тени Своей руки тебя укрыл». И не только это, но такой человек поддерживает существование мира, и Святой, благословен Он, радуется с ним, как будто в этот день Он простер небо и землю, ведь написано: «...чтобы устроить небеса и основать землю и сказать Сиону: “Ты — мой народ”» («Зоар», 3, 35а).

39. Тора очищает от всех грехов

В [разделе святой книги «Зоар», относящемся к] недельной главе Ахарей Мот, [говорится]: «Воззвание обращено к людям изо дня в день, их души свидетельствуют о них каждый день и каждую ночь. Тора возвышает свой голос, провозглашая на все стороны света: “Доколе падкие на соблазны будут любить своё легкомыслие?!” (Мишлей, 1:22) и “Тот, кто падок на соблазны, пусть свернет ко мне”, и неразумным она (Тора) сказала: “Идите, вкушайте мой хлеб и пейте мое вино, которое я приготовила” (там же, 9:4–5). Но никто [от этих воззваний] не пробуждается» (там же, 58а).

А в [разделе, относящемся к] главе Кдошим, [толкуют стих] «...вовсе не искупится вина дома Эли ни жертвою, ни приношением» (Шмуэль 1, 3:14): «Жертвой или приношением не искупится, но искупится словами Торы. Ведь слова Торы превосходят любые жертвы, как написано: “Вот учение (זאת התורה) — зот а-Тора) о жертве всежжения, о хлебном даре, [о жертве грехоочистительной и о жертве повинной...]» (Ваикра, 7:37). ...И если человек старательно занимается Торой, то даже когда свыше ему определено наказание, все равно он угоден Всевышнему больше всех

жертвоприношений и всеожжений» (там же, 806). [В разделе, относящемся к главе Эмор, сказано]: «Тот, кто удостоился Торы в этом мире, удостоится ее и в мире Грядущем, как написано: "...говорят уста спящих" (Шир а-Ширим, 7:10) — хотя души этих людей уже в том мире, их уста шепчут слова Торы». [«Зоар» 3, 96а. Жертвоприношения сравниваются с «пищей для тела», и поэтому Тора называет их «хлебом», как написано: «...жертвы Мне, Мой хлеб, в огненную жертву ... приносите Мне в назначенное время» (Бемидбар, 28:2). А Тора сравнивается с вином, которое наделяет тело радостью и пробуждает внутренние силы души, расширяющиеся по всему телу. Об этом написано: «А твое небо, как доброе вино, оно течет прямо к моему Другу, [благодаря ему] говорят уста спящих» (Шир а-Ширим, 7:10).

В отношении храмовых жертв наши мудрецы засвидетельствовали, что в Храме «ветру не удавалось отклонить столб дыма» (Авот, 5:5). И так же, если Тору изучают ли-шма (ради Торы), то тогда эти ее слова поднимаются прямо вверх, по срединной линии всех миров, достигая самой выси (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора», 103.)

40. «Тора — это жизнь»

В [разделе святой книги «Зоар», относящемся к] недельной главе Беалотха, [говорится]: «Блажен удел народа Израиля, ведь Святой, благословен Он, избрал его и даровал ему Тору истины — Дерево Жизни, от которого человек обретает жизнь в этом мире и в Грядущем мире. Ведь каждый, кто усердно занимается Торой и держится за нее, наделен жизнью. А тот, кто оставляет слова Торы и отделяется от нее — как будто отделяется от жизни, потому что Тора — это жизнь, и каждое ее слово — жизнь, как написано: "Потому что они (слова Торы) — жизнь для тех, кто их обрел" (Мишлей, 4:22)» («Зоар» 3, 1486).

А в [разделе, относящемся к] главе Корах, [толкуют стих псалма «Они (законы Б-га) желанней золота» (Теилим, 19:11): «Как возвышенны слова Торы, они драгоценны. Они желанны для обитателей высших миров, они желанны для всех, ведь Тора — это святое Имя (Творца). И каждый, кто усердно занимается Торой, занимается Его святым Именем. ...И каждый, кто трудится над Торой, свободен от всего». [Там же, 176а. Об этом же говорится и в мишне из трактата Авот (3:5): «Раби Нехунья бен Акана сказал: "С каждого, кто принимает на себя бремя Торы, снимают бремя царской службы и бремя мирских дел. А на каждого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя царской службы и бремя мирских дел"». Величайший комментатор Мишны рав Овадьа из Бартануры поясняет, что «бремя царской службы» — это «служба царю и его вельможам», а «мирские дела» — это «тяжелый труд и забота о пропитании». С человека,

посвятившего себя изучению Торы, снимают эти два бремени, потому что «его работа благословляется с Небес, и он может прокормить свою семью, посвящая этому немного времени». А тому, кто сбрасывает с себя бремя Торы, говоря: «Тяжело бремя Торы, я не могу его вынести», возвращают эти два мирских бремени.]

В [разделе, относящемся к] главе Хукат, [говорится]: «Смотри, слова Торы святы! Они возвышенны и сладостны, [как сказано: "...они (слова Торы) слаще меда"». И каждый, кто усердно занимается Торой, каждый день как бы находится на горе Синай и принимает Тору» («Зоар» 3, 1796).

В [разделе, относящемся к] главе Балак, [сказано]: «Слова Торы настолько желанны и любимы, и они настолько желанны и любимы для Святого, благословен Он, [что Он передал их в наследие Своим сынам]» (там же, 212а).

И еще там, [в разделе, относящемся к главе Пинхас], толковали стих Торы «Когда будешь осаждать город... [не уничтожай его деревья, ...но от их плодов ешь. ...Разве полевое дерево — это человек, чтобы его осаждать?!]» (Дварим, 20:19): «Блажен удел того, кто постоянно занимается Торой, о нем написано: "Только к Торе Г-спода влечет его, [и в изучение своей Торы он погружен днем и ночью]" и "Он будет словно дерево, [посаженное у водных потоков, которое даст свой плод вовремя и чей лист не завянет]" (Теилим, 1:2-3). Почему эти два стиха следуют друг за другом? Потому что тот, кто усердно занимается Торой днями и ночами, не уподобится высохшему дереву, но станет подобен "дереву, посаженному у водных потоков"». [Там же 202а. В этом фрагменте святой книги «Зоар» человек аллегорически сравнивается с деревом. Подобно тому, как дерево, оказавшись без воды, высыхает и не дает плодов, так и человек, оставшийся без Торы, — ведь человек получает свою основную жизненную силу только в том случае, когда он соединен со своим «корнем» в высших мирах. И если человек занимается Торой «днями и ночами», он достигает своего возможного совершенства, обретая «голос Торы», называемый «голосом Яакова» (ср. Берешит, 27:22). Но если человек не занимается изучением Торы, он становится «высохшим деревом», и о таких написано: «...они как труха, которую разметает ветер» (Теилим, 1:4). Намек на эти две альтернативные возможности скрыт в числовом значении слов קול (коль — «голос») и תרומה (трומа — «труха»). И то и другое слово имеют одинаковую гиматрию — 136 (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора», 104.)]

[И еще сказано]: «Смотри, как желанны для Святого, благословен Он, те, кто занимается Торой! Даже в час, когда на мир обрушиваются кары, и ангелу-разрушителю дается право разрушать, Святой,

благословен Он, особо наставляет ангела-разрушителя в отношении тех, кто занимается Торой. Святой, благословен Он, говорит ему так: «Когда будешь осаждать город» из-за грехов его жителей, «не уничтожай его деревья» — это знатоки Торы, которые в этом городе. [Кто будет есть «от их плодов»?] От их плодов будет есть тот Могучий Оплот, ...ведь нет другого наслаждения и влечения у Духа Святости в этом мире, кроме Торы, изучаемой праведниками, ведь это поддерживает Шехину и дает ей пропитание в этом мире в большей степени, чем все жертвоприношения на свете. ...Со дня, когда был разрушен Храм и прекратились жертвоприношения, у Святого, благословен Он, остались только слова Торы, а Тора обновляется в устах праведников, и поэтому написано: «...но от их плодов ешь». [«Зоар» 3, 202а. В Торе сказано: «Г-сподь, твой Б-г, ...Он — огонь пожирающий» (Дварим, 9:3). Это можно образно сравнить со светильником, пламя которого сияет на кончике фитиля благодаря тому, что в поддоне есть масло. Рав И.-А. Хавер поясняет, что в упомянутом сравнении «фитиль — это праведники, а масло — изучение Торы и добрые дела», ведь «заповеди — это как бы пища для Шехины» («Ор Тора», 105).]

41. «Держится за Дерево Жизни»

В [разделе, относящемся к] недельной главе Пинхас, [говорится]: «Каждый, кто усердно занимается Торой, удостоивается того, что перед ним открывается несколько ворот в высший мир и к нему пробиваются лучи света из того мира. [Благодаря серьезно изучению Торы человек обретает несколько путей, соединяющих его с высшим миром (примеч. редактора).] В час, когда он покидает земной мир, Тора провозглашает перед ним, обращаясь ко всем стражам ворот: «Откройте ворота, и пусть войдет... Приготовьте сиденье для такого-то слуги Царя!» Ведь Святой, благословен Он, ничему так не радуется, как человеку, который занимается Торой, и тем более тому, кто поднимается среди ночи, чтобы заниматься Торой, — тогда все праведники, пребывающие в Ган Эдене, вслушиваются в его голос, и им прославлен Святой, благословен Он». [«Зоар» 3, 213а. В самой книге «Зоар» приведена несколько иная редакция последних слов: «...все праведники, пребывающие в Ган Эдене, вслушиваются в его голос, и Святой, благословен Он, присутствует среди них».]

В [разделе, относящемся к] недельной главе Ватханан, [сказано]: «Приди и смотри! Насколько велика сила Торы и насколько она превосходит всё остальное! Ведь тому, кто усердно занимается Торой, нечего бояться ни обитателей высших миров, ни обитателей нижнего мира. Ему нечего опасаться превратностей этого мира, ведь он держится за Дерево Жизни». [«Зоар» 3, 260а. Рав И.-А. Хавер указывает,

что «Тот, кто занимается Торой, связан с Деревом Жизни, а это — особое Имя Творца יְהוָה (Авая)». Это и защищает человека. Ведь беды и страдания приходят к людям только ради того, чтобы они вдумались в свои поступки, как об этом говорится в Талмуде: «Если человек видит, что на него обрушиваются страдания, пусть проверит свои дела» (Брахот, 5а). Человека наказывают за его проступки, чтобы он отвернулся от недобрых дел. Но если он серьезно занимается изучением Торы, то это оберегает его от греха, и поэтому он избавляется от страданий (ведь теперь он не совершает грехов, которые пришлось бы искупать страданиями).]

И еще там сказано: «Человек всегда должен впитывать в себя слова Торы, ведь ...нет ничего, что бы противостояло злему началу, кроме слов Торы. ...Они укрепляют доброе начало и подчиняют злое начало. А если злое начало видит человека, который не старается заниматься изучением Торы, оно поднимается в высший мир и там обвиняет этого человека, как написано: «Неразумных постигает бесчестие» (Мишлей, 3:35)» («Зоар», 3, 268а). В книге «Зоар Хадаш» сказано, что в грядущий День Суда, о котором написано «Вот приходит день, пылающий, как печь» (Малахи, 3:19), — тогда наш наставник Моше възыщит за обиды Торы, как об этом говорится в мишне: «[Каждый день голос исходит с горы Хорев, провозглашая] «Горе людям из-за обиды, причиненной Торе!» (Авот, 6:2)». [«Зоар Хадаш», 1, 156. Рав И.-А. Хавер поясняет, что, если еврей не занимается изучением Торы, он тем самым как бы наносит ей оскорбление (см. «Ор Тора», 107). И об этом же писал Хафец Хаим: «Это действительно серьезная обида для Торы, святой корень которой находится выше всех миров, — когда люди, созданные из глины и праха, от нее отворачиваются» («Шмират а-Лашон», «Шаар а-Тора», 4). А внук рава Авраама, брата Виленского Гаона, разъясняет, что «сила оскорбления зависит от сравнительной значимости оскорбляемого и оскорбителя». И если «тот, кто знаком с величием и подлинной ценностью Торы, пренебрегает её изучением даже одно мгновение, он наносит ей оскорбление — ведь ради своих преходящих дел он отбрасывает такую величайшую ценность». А «поскольку нет человека, который бы понимал подлинное величие и ценность Торы так, как понимал Моше, именно он «възывает за обиды Торы»» («Бейт Авот», 6:2).]

Здесь завершаются приведенные высказывания из святой книги «Зоар», в которых говорится о величии Торы, а также о награде за ее изучение и о наказании за пренебрежение ею. И даже человек, погруженный в глубокий сон (т.е. в мировую суету), безусловно, проснется, когда эти слова дойдут до его сердца, и он, собравшись со всеми своими силами, сможет одолеть свое злое начало.

Перевод и составление: рав Александр Кац

«Высмотри людей»

Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима

«Ты же высмотри из всего народа людей состоятельных, Б-гобязненных, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысячниками, сотниками, пятидесятниками и десятниками. И пусть судят они народ в любое время; и будет: всякое дело важное донесут они тебе, всякое же дело малое судить будут сами; и будет тебе легче, и они понесут с тобою (бремя)» (Шмот 18:21–22).

Комментарий Раши приводит слова мудрецов, согласно которым этот отрывок Торы описывает происшедшее после Йом Кипура, то есть после того, как Моше [в третий раз] спустился с горы Синай к народу. Получается, что этот отрывок Тора приводит не там, где он должен был быть по порядку событий. Это соответствует принципу, согласно которому Тора не всегда приводит факты в хронологическом порядке. Однако каждое изменение хронологии требует объяснения. Поэтому необходимо понять, по какой причине Тора записала отрывок, связанный с назначением судей, раньше, чем отрывок, описывающий дарование Торы.

На этот вопрос можно дать следующий ответ. Мудрецы подчеркивают (Мидраш «Мехилта», Шмот, 19:2), что перед дарованием Торы «и расположился там Израиль против горы». Слово «расположился» написано в единственном числе, так как «весь народ Израиля был как один человек с единым сердцем [т.е., между людьми царило полное согласие]». С другой стороны, во время всех остальных отступлений между ними были разногласия.

Из слов мудрецов следует вывод, что «как один человек, с единым сердцем» — это подготовка к получению Торы. Перед дарованием Торы Всевышний обратился к народу во множественном числе: «**Вы** видели, что Я сделал Египтянам; **вас** же Я носил на орлиных крыльях и принес **вас** к Себе; и вот, если **вы** будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то **будете** и т.д.» (Шмот, 19:4–5) С другой стороны, во время самого дарования Торы Всевышний произносит десять заповедей в единственном числе: «Я Г-сподь, Б-г твой, Который вывел **тебя** из земли Египетской, из дома рабства». (Шмот 20:2) И также остальные девять заповедей высказаны в единственном числе. Это подчеркивает, что во время дарования Торы весь еврейский народ был в полном согласии, как один

человек. Без этого не могло быть дарования Торы, поэтому слова Торы были высказаны в единственном числе.

Почему же дарование Торы требовало единства? Это можно объяснить, основываясь на том, что сказали мудрецы (Таанит, 26б) о стихе «Выйдете и поглядите, дочери Сиона, на царя Шломо, на венец, которым венчала его мать его в день его свадьбы, и в день радости его сердца» (Шир а-Ширим, 3:11). По словам мудрецов, «день его свадьбы» — это дарование Торы. Следовательно, дарование Торы было в определенном смысле подобно свадьбе между Всевышним и народом Израиля.

И это возвышенное событие, «день свадьбы», могло свершиться, только когда весь народ Израиля был объединен, как один человек с единым стремлением.

В «Мидраш Раба» (Берешит, 70, 9) приводится интерпретация стихов «И увидел: вот, колодец в поле... потому, что из того колодца поят стада... и собрались там все стада» (Берешит, 29:2–3). «И увидел: вот, колодец в поле» — это [намек на] гору Синай; «потому что из того колодца поят стада» — ибо оттуда народ Израиля услышал десять заповедей; «и собрались там все стада» — если бы даже одного еврея там не было, не получили бы Тору».

Это объясняется тем, что приводится в святой книге «Зоар» (ч. 3, лист 73а): Всевышний, Тора и народ Израиля — едины. Мудрецы также говорят, что в Торе шестьсот тысяч букв (если считать также скрытые буквы), а народ Израиля состоит из шестисот тысяч душ (подразумеваются «корневые» души, но из каждой может произойти несколько душ живых людей). И как свиток Торы, в котором не хватает только одной буквы, некошерен (не обладает святостью свитка Торы), также, если хотя бы одного еврея не хватало у горы Синай, народ не смог бы получить Тору. Так как Тора и народ Израиля едины, все шестьсот тысяч душ были необходимы для получения Торы. Более того, все они должны были быть в согласии между собой, как один человек. И как свиток Торы, который недействителен, даже если в нем все буквы на своих местах, но между двумя буквами слишком большое расстояние, так же и народ Израиля — если между людьми возникает некое отдаление, уже не может быть «дня свадьбы его».

Еще одно место, в котором «Мидраш Раба» приводит этот принцип — это в толковании стиха «и воззвал Моше ко **всему** Израилю» («Дварим Раба», 7, 8 на стих Дварим, 29:1). «Сказал Раби Шимон бар Йохай:

если бы в народе Израиля не хватало даже одного человека, Б-жественное присутствие не открылось бы им, как сказано «на третий день спустился Всевышний на глазах у **всего народа**» (Шмот, 19:11)». Там также приводится стих «собери ко Мне народ, и Я возведу им слова Свои, чтобы научились они трепетать передо Мною во все дни, которые они живут на земле, и чтобы учили также сынов своих» (Дварим, 4:10)

Мудрецы подчеркивают, что Тора называет евреев «сынами Всевышнего», только когда община Израиля объединена. И Всевышний именуется «Отцом» только в отношении всего народа Израиля, но не в отношении отдельных людей.

Вот как святой ребе из Кобриня объяснял стих «Почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его из-за того, что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего» (Бемидбар, 27:4). «Почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его» — почему вы исключаете имя Всевышнего, Отца нашего, ведь Он зовётся отцом в отношении общины Израиля. И только **в семье**, только когда народ Израиля объединён как одна семья, Всевышний зовётся их Отцом. А в отношении отдельных евреев он не называется Отцом.

И то же самое высказано в молитве: «Благослови нас, Отец наш, всех как одного». Это говорит о том, что высшие уровни святости Торы можно достичь в солидарной общине; индивидуум не может удостоиться их самостоятельно.

Похожая идея также звучит в словах наших мудрецов, связанных с Шаббатом. Написано «Всевышний сказал [Шаббату]: община Израиля будет твоей парой» («Мидраш Раба», Берешит, 11, 8). Собрание евреев — это пара Святого Шаббата. Индивидуум не способен в полной мере воспринять святость Субботы. Только когда евреи собираются вместе, им удаётся обрести эту святость. На это есть намёк в самой Торе «И собрал Моше все общество сынов Израиля, и сказал им: вот слова, которые повелел Г-сподь делать: “Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой — да будет освящение полнейшего покоя Г-споду”» (Шмот, 34:1–2). На первый взгляд, непонятно, зачем нужны слова «делать их»? Ведь главный закон субботы — это **невыполнение** разных действий! В действительности же эти слова относятся к тому, что написано в начале отрывка — «и собрал Моше». Это то, что Всевышний повелел делать в Субботу — чтобы люди собирались вместе, образуя общины. Именно таким образом они смогут обрести святость Субботы; а одиночки эту святость в полной мере обрести не могут.

И теперь понятно, почему отрывок «высмотри людей» помещен перед повествованием о даровании

Торы. Ведь тема всего этого отрывка — это создание общины Израиля, в которой все евреи объединены вместе. И это то, что Всевышний сказал Моше: «Истощишься окончательно и ты, и народ сей, который с тобою; ибо слишком тяжело для тебя это дело: не сможешь один совершать его» (Шмот, 18:18). То есть, если ты будешь делать свое дело сам, в одиночестве, ты истощишься. Поэтому ты должен назначить тысячников, сотников, пятидесятников и десятников.

Это можно сравнить с деревом. У каждого дерева есть корень, от которого оно питается. Из корня выходит ствол и самые большие ветки. Из каждой большой ветки растут веточки поменьше, а из них — бесчисленное количество совсем маленьких веток. И то же самое должно быть в народе Израиля, чтобы были у них главы тысяч, главы сотен, главы полусотен и главы десятков. И все они объединены вокруг Моше.

Здесь написано «И облегчат тебе, **и они понесут с тобою (бремя)**» (стих 22). На первый взгляд, было бы достаточно написать «они облегчат тебе». Причина, по которой написано «И они понесут с тобою бремя» — то, что они будут нести бремя вместе с тобой, а не сами по себе. Когда они будут с тобой, все будут связаны с источником духовной жизни, так же как все ветви дерева связаны с корнем и получают от него пропитание. И также в народе Израиля: корень духа всего народа — это Моше. Вокруг него ходят тысячники, сотники, пятидесятники и десятники. А весь народ объединяется вокруг этого духовного центра.

Также можно объяснить то, что написано «И Г-сподь сказал Моше: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и смотрители его, и возьми их к шатру собрания, и пусть предстанут они там с тобой. А Я сойду и буду говорить там с тобой, и расширю дух, который на тебе, и возложу на них, **чтобы они несли с тобою бремя народа этого**, и не будешь ты нести один» (Бемидбар, 11:16–17). Здесь тоже сказано, что они будут нести бремя **с тобой**, чтобы не были они отдельным источником. Они должны нести бремя вместе с тобой; они объединят весь народ Израиля вокруг их учителя Моше.

Поэтому Святая Тора записала этот отрывок перед дарованием Торы — с целью показать, что подготовка к дарованию Торы — это единение всего еврейского народа «как один человек, с единым сердцем». И именно это единство привело к великим раскрытиям, которых еврейский народ удостоился при даровании Торы.

Законы молотьбы в субботу («даш»)

Рав Лейб Нахман Злотник

Общие сведения

Молотьба является одной из тридцати девяти запрещенных в субботу работ. Все субботние работы выводятся из действий, которые были необходимы для постройки переносного Храма. Источником запрета молотьбы в субботу послужило обмолачивание растений, предназначенных для изготовления тканей и красок, которые использовали для создания Мишкана (переносного Храма). Суть работы молотьба заключается в отделении продукта от ненужного вещества, к которому он прикреплен. В качестве примера работы молотьба среди более известных нам на практике действий можно привести извлечение зерна из колоса или горошин из стручка. Запрет молотьбы включает в себя также выжимание сока и доение животных (изучая законы молотьбы, очень важно помнить, что во многих случаях необходимо учитывать также определенные условия, связанные с работой отбор, «борер»).

Основными источниками, которые легли в основу статьи, являются: Вавилонский Талмуд, «Шулхан Арух», «Шулхан Арух а-Рав», «Мишна Брура», «Шмират Шаббат ке-Илхата», «Орхот Шаббат» и некоторые другие книги.

Отделение плодов от грозди

Даже если гроздь фиников была снята с пальмы до субботы, запрещено в субботу отрывать от нее отдельные плоды. Это запрещено потому, что обычно финики отделяют от ветви до того, как их поставляют потребителям. Отделение плодов от несъедобной ветви является важным производственным процессом, что соответствует разделению запрета молотьбы.

А вот, например, обобрать в субботу виноградную гроздь или сорвать ягоды вишни с черенка — разрешено (при условии, что их срезали с дерева до субботы). С ветки, которую до субботы срезали с дерева, разрешено снимать находящиеся на ней плоды. Эти действия обычно совершают непосредственно перед едой, поэтому они расцениваются

как часть процесса принятия пищи, а не как важный производственный процесс по подготовке плодов для потребителей.

Принцип, которым мы должны руководствоваться, чтобы решить, разрешено ли то или иное действие, в данном случае следующий. Действия, связанные с отделением плода от ненужной части, к которой он прикреплен, и которые обычно принято совершать непосредственно перед принятием пищи, разрешены. Поэтому снимать виноград или бананы с грозди разрешено, т.к. это делается обычно непосредственно перед едой, а отрывать финик от грозди запрещено, т.к. это делают заранее. Разрешено колоть орехи, очищать семечки, срезать кожуру с овощей и фруктов. Когда говорится о том, что разрешено колоть орехи, имеется в виду процесс извлечения ядра из твердой скорлупы. Устранение зеленой оболочки ореха запрещено, т.к. это делают заранее, еще до того, как плоды попадают в продажу.

Зубчики чеснока обычно отделяют от чесночной головки непосредственно перед использованием. Поэтому и в субботу разрешено перед едой отделить зубчики чеснока друг от друга или от общей головки.

Извлечение плода из съедобной оболочки

Исходя из сказанного выше, когда извлекают плод из его природной оболочки, происходит нарушение запрета молотьбы только в случае, если речь идет о несъедобной оболочке. Если же оболочка плода пригодна в пищу, разрешено извлекать из нее плод в субботу. Так, например, разрешено извлекать в субботу свежую фасоль или горох из пригодного в пищу стручка. Если стручок в пищу не пригоден, это запрещено.

Если стручок обычно варят вместе с находящейся внутри него фасолью или горохом, стручок является продуктом питания, и из него разрешено вынимать плоды. Но если стручок обычно удаляют и не употребляют в пищу, а в этот раз его сварили вместе с фасолью или горохом, их запрещено вынимать в субботу из стручка.

Извлечь продукт из его внешней, непригодной в пищу оболочки, к которой он прикреплен, запрещено в субботу, даже если это сделать измененным способом. Например, если это действие обычно совершают с помощью специальной техники или орудий труда, в субботу его запрещено совершить даже вручну.

Выжимание сока

При выжимании сока из твердого продукта образуется жидкость, которая до этого была частью плода, а теперь представляет собой отдельный продукт. Данный процесс по отделению качественно нового продукта питания и подготовки его к употреблению в пищу уподобляется работе молотьба. Выше было оговорено, что запрет молотьбы распространяется только на ситуации, при которых съедобный продукт отделяют от несъедобной части. Почему же выжимание сока запрещено, ведь в этом случае один съедобный продукт (сок) извлекают из другого (плод)? Дело в том, что разрешение отделять один съедобный продукт от другого распространяется только на ситуации, когда оба продукта имеют твердую консистенцию. Но в случае с выжиманием сока дело обстоит иначе: сок — жидкость, а плод, из которого его выжимают, — твердый продукт. В результате выжимания из твердого продукта создается жидкость, что представляет собой изменение, которое больше подобно отделению продукта от прикрепленной к нему несъедобной части, нежели отделению одного продукта от другого.

Не на все виды плодов в равной степени распространяется запрет выжимания. Некоторые из них запрещено выжимать по Торе, другие — специальным постановлением мудрецов, третьи — разрешено. От чего зависит степень строгости закона? От уровня важности данного процесса и ценности полученного жидкого продукта. Те виды плодов, из которых повсеместно принято вырабатывать жидкость и большинство их объема выращивают именно для этой цели, образно говоря, представляют собой искомую жидкость, находящуюся в твердом продукте питания. Поэтому в отношении такого вида плодов мы говорим, что происходит важный процесс отделения жидкости от плода, в котором она находится, что является молотьбой, запрещенной Торой.

Когда речь идет о видах плодов, которые практически в равной степени употребляют как в качестве самостоятельных продуктов, так и для приготовления из них сока, нельзя сказать, что отношение к соку таких плодов — как к отдельной важной жидкости, находящейся в твердом плоде. Поэтому выжимание сока в данном случае расценивается как разделение плода на отдельные части, что по Торе не является молотьбой. Все же, поскольку довольно часто из этих видов плодов выжимают соки, существует опасение, что люди, не заметив разницы между ними и плодами первого типа, будут извлекать в субботу жидкость из видов плодов, предназначенных для жидкости. Поэтому мудрецы в качестве

предостережения запретили выжимать плоды тех видов, которые в равной степени предназначены для еды и для получения из них сока.

Есть такие фрукты и овощи, из которых обычно не выжимают сок, хотя теоретически это возможно. В отношении них нет опасения, что, получив разрешение выжимать из них сок, человек посчитает, что разрешено извлекать жидкость из плодов, которые в основном выращивают для получения жидкости. Поэтому выжимание фруктов и овощей подобных видов не ограничено даже постановлением мудрецов.

К первой группе плодов принадлежат оливки и виноград. Основной объем оливок и винограда в промышленности используется для изготовления масла и вина или сока, что явно указывает на важность процесса получения масла из оливок и вина или сока из винограда. Таким образом, поскольку процесс давки маслин и винограда с целью получения из них масла и вина значителен, давить маслины и виноград в субботу запрещено Торой.

Ко второй группе плодов относятся те их виды, которые принято выжимать, но это не является основным их применением. Выжимание сока в субботу из таких плодов не запрещено Торой. Однако мудрецы сочли необходимым запретить выжимать сок из таких видов плодов в субботу, т.к. это напоминает выжимание масла из оливок и сока из винограда. В качестве примера таких плодов можно привести яблоки, персики, морковь, ананасы, груши, манго и т.д.

Выжимать сок из апельсинов и грейпфрутов запрещено однозначно. Существуют лишь разногласия между законоучителями в вопросе, запрещено ли это по Торе или постановлением мудрецов. Некоторые считают, что, поскольку сегодня это стало широко распространенным явлением и большинство плодов этих видов цитрусовых выращивают именно для производства напитков, выжимать их в субботу запрещено Торой. Другие законоучители склоняются к мнению, что выжимание любых фруктов и овощей, кроме маслин и винограда, и в наши дни, как и в прошлые времена, не запрещено Торой, т.к. оливковое масло и вино имеют особенную важность.

Лимон также относится к тем видам плодов, из которых принято выжимать сок. Тем не менее, поскольку лимонный сок не пьют сам по себе, а используют для придания вкуса другим блюдам и напиткам, и в этих блюдах и напитках процентное содержание лимонного сока невелико, выжимание лимонного сока не запрещено Торой.

Существует и третья группа плодов. Это плоды, из которых обычно не выжимают сок. Хотя при современных технологиях все больше видов плодов принято использовать для производства сока, но и сегодня не из всех фруктов и овощей принято его выжимать. Так, например, и сегодня обычно не выжимают сок из арбузов, тыквы или огурцов. Из таких фруктов и овощей разрешено выжимать сок в субботу, ибо отличие плодов, из которых не выжимают сок, от маслин и винограда, настолько разительно, что мудрецы не сочли нужным запрещать выжимать из них сок в субботу.

Использование соковыжималки

Всякий раз, когда выжимание сока разрешено, имеется в виду только выжимание вручную. Использовать соковыжималку в субботу запрещено в любом случае.

Выделение сока во время приема пищи

Несмотря на то, что, когда едят сочный плод, из него выделяется сок, нарушения не происходит, т.к. это считается частью процесса принятия пищи, а не выжиманием сока. Разрешено даже специально высасывать сок из плода, держа его в руке. Аналогично этому разрешено высасывать бульон, впитавшийся в хлеб, или напиток, впитавшийся в печенью. Исключение составляют ягоды винограда, в отношении которых следует поступать более строго и не высасывать из них сок.

Выжимание сока в пищу

Выжимать сок запрещено только в том случае, когда это делают для того, чтобы получить напиток в чистом виде. Выжать сок из плода, чтобы придать вкус блюду, при условии, что сок попадает на это блюдо напрямую, разрешено, ибо при этом от еды (плода) отделяют еду, а не жидкость. Так, например, разрешено выжать немного сока из лимона, чтобы придать более изысканный вкус овощному салату, или из апельсина, чтобы сдобрить тертую морковь. При этом должны быть соблюдены следующие условия: выжимать разрешено только такое количество сока, которое требуется для улучшения вкуса еды, а также необходимо проследить, чтобы весь выжатый сок смешался с едой так, чтобы даже небольшая его часть не находилась отдельно от еды. Выжимать сок в емкость, в которой не находятся твердые продукты питания, запрещено, даже если этим соком сразу после этого собираются приправить блюдо.

Выжимать сок в напитки запрещено, поэтому запрещено выжать сок из лимона напрямую в чай. Многие законоучители разрешают выжать лимонный сок на сахар, который собираются положить в чай, а затем этот сахар растворить в стакане с чаем (при этом надо учитывать законы варки в Шаббат). Согласно некоторым мнениям, это запрещено.

Вытекший из плодов сок

Согласно специальному постановлению мудрецов, до исхода субботы запрещено пользоваться соком, вытекшим из плодов в субботу. Данный закон был вызван опасением, что, наслаждаясь вытекшим из плодов вкусным соком, человек неосознанно может продолжить его выжимать. К вытекшему в субботу соку, который запрещен в использование, в полной мере применимы законы о *муце*.

Когда речь идет о винограде и оливках, выжимание которых запрещено Торой, данное постановление распространяется даже на случаи, когда плоды были предназначены для еды. Что касается других видов плодов, выжимание которых не запрещено Торой, вытекший из них в субботу сок запрещен только в случае, если они предназначались для получения из них сока. Если же их собирались есть, то разрешено пить жидкость, которая из них выделилась сама по себе. Поэтому сок, который вытек из арбуза, помидоров или клубники, разрешен.

Сок, который собирается на дне посуды с нарезанными кусочками фруктового салата, разрешен. И не только потому, что салат собирались есть и, скорее всего, не станут выжимать из него сок, но еще и потому, что, смешавшись с кусочками фруктов, сок сам становится частью салата. И даже после того, как салат съеден, не возбраняется выпить оставшийся после него сок. Это верно также и в том случае, когда среди нарезанных в салат фруктов и ягод был виноград.

Разрешено положить лимон в чай (с учетом законов варки с субботой), хотя сок, выделяющийся из лимона, растворяется в чае и придает ему вкус, ибо постановление о вышедшем из плодов в субботу соке не распространяется на ситуации, когда вышедший из плода сок сразу перемешивается с каким-либо напитком или продуктом. Выжимать из лимона сок, даже если он при этом сразу перемешивается и растворяется в чае, запрещено.

Разрешено есть арбуз, дыню или грейпфрут чайной ложечкой, хотя при этом происходит выдавливание сока. Разрешено разрезать фрукты

(учитывая при этом законы молотьбы в субботу), хотя при этом из них выделяется сок. Сам этот сок разрешен, т.к. плоды предназначались для еды. Разрешено положить плод в рот и во рту выдавить из него сок.

Устранение жидкости из продуктов питания

Иногда люди выжимают из вареных или маринованных овощей или других продуктов впитавшуюся в них жидкость, чтобы ее обилие не мешало получению удовольствия от принятия пищи. Если жидкость выжимают для того, чтобы от нее избавиться, выжимание разрешено. Этот процесс не похож на молотьбу, т.к. цель этого действия — улучшение качества продукта, а жидкость из продукта выжимают только ради улучшения его качества. Примером такого выжимания может служить устранение рассола или маринада из соленых или маринованных овощей, отжимание избытка масла или жира из жареных продуктов. Если жидкость из продукта выжимают также и для того, чтобы ею воспользоваться, такое выжимание запрещено.

Действия, связанные со льдом и со снегом

В субботу запрещено ломать снег и лед, чтобы ускорить переход воды из твердого состояния в жидкое. Аналогично этому запрещено класть лед или снег близко к источникам тепла, т.к. это практически равносильно тому, как если бы их ломали руками. Согласно ряду комментаторов, данный запрет вызван тем, что растапливание снега и льда напоминает выжимание сока из плодов: в обоих случаях из твердого предмета вырабатывается жидкость. Другие комментаторы объясняют, что запрет вызван тем, что процесс превращения твердых тел в жидкость подобен созданию того, чего прежде не существовало, а в субботу запрещено именно созидание, создание чего-либо нового.

Разрешено класть в субботу кубики льда в стакан с напитком, чтобы его охладить, т.к. при этом лед растворяется сам, без участия человека, а также потому, что лед, превращаясь в воду, сразу же растворяется в содержимом стакана. Более того, некоторые законоучители полагают, что разрешено даже колоть лед или разминать снег прямо в напиток, т.к. продукт их таяния сразу же смешивается с напитком. Однако желательно не делать этого, а просто положить лед в стакан с напитком, чтобы он растаял сам.

Разрешено ходить по снегу в субботу, хотя от этого он превращается в воду. Разрешено сломать кромку льда, чтобы воспользоваться водой, которая под ним. Разрешено в субботу посыпать лед солью, чтобы предотвратить скольжение, хотя соль способствует более интенсивному таянию снега. Разрешено замораживать в субботу жидкости, которые планируют использовать в субботу.

По многим мнениям разрешено поставить замороженную жидкость на солнце или около источника тепла — работающей плиты, печи, отопления (с соблюдением законов варки в субботу) и т.п. И так постановил рав Йосеф Каро в кодексе «Шулхан Арух», и так поступают представители сефардских общин. Ашкеназский законоучитель Рамо в примечаниях к «Шулхан Аруху» пишет, что если нет особой необходимости, следует учесть мнения, запрещающие это. Поэтому ашкеназским евреям только в случае необходимости разрешено ставить замороженную жидкость в теплое место, чтобы она оттаяла. При обычной комнатной температуре по всем мнениям разрешено размораживать пищу и напитки, которые собираются употреблять в субботу. В любом случае, даже если при размораживании льда или напитков не было учтено мнение, приведенное Рамо, полученную жидкость разрешено использовать в субботу.

Растворение сахара, кофе и других растворимых продуктов в воде (с соблюдением законов варки) не рассматривается как создание чего-то нового и не возбраняется в субботу.

Дойка животных в субботу

Дойка животных является одной из разновидностей работы молотья: из животного извлекают находящийся в нем продукт. Поскольку запрещено допускать, чтобы животные страдали, а избыток молока вызывает страдания, разрешено попросить нееврея подоить животное в субботу. Надоемным в такой ситуации молоком запрещено пользоваться до исхода субботы. Еврею перемещать такое молоко в субботу необходимо строго в соответствии с законами о *мулце*, но в случае вероятности значительного ущерба, ему разрешено попросить нееврея поместить надой в холодильную камеру.

Когда не удается попросить нееврея, то во имя предотвращения страданий животного еврей обязан подоить его сам. При этом доить он обязан исключительно вручную. Молоко, которое доит

еврей в субботу, должно обязательно проливаться на землю или в емкость с веществом, которое приводит в негодность смешавшееся с ним молоко, как-то: кислоты, сильнодействующие моющие средства и т.п.

Молоко, которое надоили в субботу, нарушив закон, запрещено использовать, и его запрещено перемещать в субботу. Если нарушение было непреднамеренным, после выхода субботы молоко разрешено всем. В случае преднамеренного нарушения, тому, кто его совершил, а также членам его семьи молоко запрещено навсегда, а всем остальным — до исхода субботы.

Вскармливание грудных младенцев

Кормление грудью в субботу разрешено, ибо оно является процессом кормления, а не совершением работы. Разрешено даже руками стимулировать грудь для облегчения выхода молока. Разрешено сцедить немного молока на губы младенца, чтобы побудить его начать сосать самому.

Кормящей матери запрещено сцеживать молоко в какую-либо емкость, чтобы покормить ребенка. Однако в некоторых случаях, если этого не сделать, здоровью ребенка будет угрожать опасность. В подобных случаях это разрешено.

Женщине, которой избыток молока причиняет физические страдания, разрешено сцедить молоко. Для этого ей разрешено пользоваться специальными механическими (но не электрическими) приспособлениями. При этом молоко должно либо напрямую выливаться в раковину, либо в емкость, где содержится вещество, которое испортит смешавшееся с ним молоко (химикаты, моющие средства и т.п.). Согласно мнению некоторых законоучителей, разрешено сцеживать молоко так, чтобы его невозможно было использовать, с целью сохранить упорядоченную лактацию.

Заметим, что в случае даже небольшой вероятности угрозы для жизни человека, не только разрешено, но даже существует великая заповедь совершать любые действия, которые могут привести к спасению. В Торе сказано: «Вот те заповеди, которые будет исполнять человек, и жить в них» (Ваикра, 18:5). Говорят мудрецы: «Жить в них, но не умирать в них» (Йома, 85б). То есть в случае, когда жизни человека грозит опасность, разрешено в субботу совершать любые действия ради его спасения, включая и те, которые в обычной ситуации запрещены в субботу Торой.

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Дом Эльяшивых

Продолжение

Как саженцы оливкового дерева

Десять детей бабушки и дедушки Эльяшивых удостоились создать прекрасные еврейские семьи, все их сыновья и зятья — выдающиеся знатоки Торы.

Когда мы были молодоженами, мы много бывали в гостях у моих дядей и тетей. И во всех домах, без исключения, мы находили главу семьи с Гемарой в разгаре учебы!

Связь между братьями и мужьями сестер поддерживалась посредством слов Торы. Когда папа встречался с кем-нибудь из них, они сразу заводили теплую и сердечную беседу... на тему Торы! И дедушка, встречая кого-нибудь из своих сыновей или зятьев, сразу просил рассказать ему о каком-нибудь сложном вопросе, возникшем у них при изучении Гемары, или о недавно сделанном открытии в Торе. Папа рассказывал, как в молодости он присоединился к дедушке, когда тот навещал бабушкиного дядю, рава Цви Песаха Франка. Во время визита они говорили исключительно о Торе и о еврейском законодательстве.

Я росла в доме, где все мужчины говорили только о Торе, и в детстве была убеждена, что и другие папы и дедушки никогда не говорят ни о чем другом...

Вот, например, стандартное письмо-приветствие, которое мой папа послал своему свояку, раву Эльханану Берлину:

С Б-жьей помощью, второй день недели Мишпатим 5723 года.

Моему дорогому свояку, гаону и т.д., раву и учителю, раву Эльханану, да продлятся его годы.

Я сожалею, что не могу принять участие в церемонии обрезания Вашего сына, мне бы этого очень хотелось, но я немного приболел и не смогу прийти. Пусть Всевышний, благословен Он, удостоит Вас вырастить новорожденного для Торы, хупы и добрых дел, и иметь от него много еврейского счастья. Я испытываю сложности при изучении комментария Тосафот в трактате Йома, лист 8б. Этот комментарий противоречит тому, что обсуждается позже, на листе 25а. (Я видел, что пишет по этому поводу Маарша, но с ним спорит раби Акива Эйгер и Рашиш, и их слова ясны.) И я не видел, чтобы кто-нибудь объяснял это. Сообщите мне, пожалуйста, получили ли Вы мою книгу, и нет ли у Вас замечаний к ней.

*С пожеланием здоровья,
Ваш свояк Хаим Каневский.*

Рав Шломо Эльяшив

Первенец бабушки и дедушки Эльяшивых — гаон рав Шломо Эльяшив, да продлятся его годы, названный по имени автора книги «Лешем». Дядя рав Шломо — великий мудрец Торы, который учится с утра до ночи. Он ведет себя всегда тихо и скромно, довольствуясь малым. Когда-то рав Шломо каждый день давал урок перед дедушкиным уроком.

Его женой была тетя Адука (Фрума), благословенной памяти.

Тетя Адука была образцом веры во Всевышнего. Молитвы ее были излиянием души перед Творцом. Когда мы сообщали ей о каком-нибудь радостном событии в нашей семье, она всегда была искренне взволнованна, и со слезами радости на глазах одаряла нас длинными и теплыми благословениями.

Она была очень умной и находчивой, и много занималась благотворительностью. В ее доме часто обитали сироты и другие несчастные дети, которых она растила, как своих собственных. При этом для себя ей ничего не было нужно, она довольствовалась лишь самым необходимым.

Рассказывал один из пришедших утешить семью после ее смерти: «Я рано осиротел,

и покойная рабанит вырастила меня, организовала мне празднование бар-мицвы и была для меня, как родная мать. Теперь я снова осиротел!»

Тетя Адука готова была пожертвовать собой ради Торы своего мужа и воспитания детей, учащих Тору и соблюдающих заповеди. И они с мужем удостоились вырастить поколения праведных евреев.

Моя мама рабанит Батшева Каневски, благословенной памяти

Мама была старшей из дочерей. Она родилась в первый день адара 5692 (1932) года. Ее называли Батшева Эстер в честь жены автора книги «Лешем». Дедушка называл ее Шэвэ.

Дедушка высоко ценил душевные качества своей дочери. Мой дядя, рав Ицхак Зильберштейн, рассказывал, как он сопровождал дедушку, когда тот шел навестить мою маму в больнице после родов. Когда дедушка зашел в комнату, мама, увидев его, воскликнула: «Из-за меня ты оставил изучение Торы?», на что дедушка ответил: «Ты того стоишь!»

Как-то дедушку спросили, может ли женщина отсчитывать Омер с благословением.

(Отсчет Омера ведется в течение сорока девяти дней. Обычно каждый день при этом произносится благословение. Сефардские женщины не произносят благословение на отсчет Омера — так же, как на остальные заповеди, привязанные к определенному времени и потому не являющиеся обязательными для женщин. У ашкеназских женщин принято благословлять на выполнение таких заповедей, однако, за редким исключением, они не благословляют на отсчет Омера. Существует мнение, что каждое благословение относится к выполнению заповеди отсчета Омера в течение всех сорока девяти дней, и если по каким-то причинам в один из дней забыли выполнить эту заповедь, то, согласно этому мнению, нельзя произносить благословение в последующие дни. Более того, все благословения, которые были произнесены до этого дня, являются напрасно произнесенными. Женщины обычно не молятся в миньяне, где им обязательно напомнили бы про отсчет Омера, и, закрутившись, могут забыть в какой-то день об этой заповеди, поэтому, для того чтобы избежать напрасного произнесения благословений, им рекомендуется изначально отсчитывать Омер без благословения — прим. пер.)

Дедушка ответил так: «Если эта женщина — такая, как моя Батшева, которая ежедневно молится

три раза, и в сознательном возрасте ни разу не пропустила ни одной молитвы, то она может отсчитывать с благословением...» (Следует отметить, что в доме рава Эльяшива женщины отсчитывали Омер без благословения.)

После смерти бабушки дети установили дежурство у дедушки по Шаббатам. Моя тетя, рабанит Ойербах, рассказывала, что дедушка сказал ей: «Батшеву надо освободить от дежурства. Она жена большого раввина, о котором должна заботиться»...

Как-то дедушка спросил моего брата: «Как проживает твоя мама — рабанит Бней Брака?»

А бабушка, по свидетельству рава Ицхака Зильберштейна, заметила однажды: «Моя дочь Батшева — само совершенство!»

Рабанит Исраэльзон

Вторая дочь — рабанит Сара Рахель (Сорэ, как называл ее дедушка) Исраэльзон, да продлит Всевышний ее годы.

Тетю Сару называли именем соседки. Квартиру, в которой они жили, бабушка с дедушкой получили в подарок от пожилой четы Гольдбергов — Авраама и Сары Рахель, переехавших в квартиру этажом ниже. Когда семья Эльяшिवых въехала в новую квартиру, бабушка должна была вскорости родить. Госпожа Гольдберг, у которой не было детей, попросила бабушку, чтобы та, если у нее родится девочка, дала ей ее имя, так она будет чувствовать, что в этом мире после нее что-то останется... И хотя у ашкеназских евреев не принято называть детей в честь живых, дедушка постановил, что в данном случае можно нарушить этот обычай, проявив милосердие по отношению к Гольдбергам. И новорожденную назвали Сара Рахель.

Малышка росла, и Гольдберги относились к ней с большой любовью. Соседка время от времени заходила ее проведать, балуя подарками. Порой она приносила с собой «сантиметр» и измеряла ее рост. Сколько радости доставлял ей тот факт, что ее любимица чуть выше своей старшей сестры!

Квартиру, в которой они жили, Гольдберги завещали бабушке с дедушкой в знак благодарности.

Рабанит Исраэльзон вспоминает, что в детстве ей было неприятно такое избыточное внимание, и она даже как-то спросила у бабушки, почему ее не спросили, согласна ли она быть названной в честь соседки... Бабушка ответила, что, поскольку не принято называть в честь живых, они, давая ей имя, имели в виду не только соседку, но и наших прапрабабушек — Сару и Рахель.

Рабанит Исраэльзон вышла замуж за гаона рава Йосефа Исраэля Исраэльзона, благословенной памяти.

Рав Йосеф был родом из Барановичей. Его отец был машгиахом в ешиве Слоним, которая располагалась в Барановичах, а дед — машгиахом в прославленной ешиве рава Эльханана Вассермана, тоже расположенной в Барановичах.

Рав Йосеф вырос «на коленях» у своего дедушки. Он рассказывал нам о событии, которому был свидетелем. Однажды накануне Шаббата рав Вассерман объявил, что просит всех собраться после третьей трапезы, он должен им что-то сообщить. В назначенный час все пришли, снедаемые любопытством. Детей не впустили, кроме маленького Йосефа, которому разрешили присутствовать благодаря родственным связям. Во время своего выступления рав Эльханан кричал об ужасном духовном состоянии еврейского народа, и о том, что если евреи не раскаются, их ждут тяжелые и страшные катастрофы!

Рав Йосеф вспоминал, как испугали его слова великого мудреца, всю ночь после этого он не смог сомкнуть глаз...

Через несколько лет произошла Катастрофа европейского еврейства, ударившая и по Барановичам, и по соседним городам. Родители рава Йосефа погибли, а он оказался в Сибири и таким образом остался в живых. (*Сам рав Вассерман был расстрелян в Ковенском гетто в тамузе 5701 (1941) года — прим. пер.*)

После войны осиротевший юный рав Йосеф поднялся в землю Израиля, учился в ешиве Поневеж, а затем, после женитьбы, в колеле Поневеж. Он много лет преподавал в колеле в Реховоте, служившем источником света Торы для евреев этого города и окрестных поселений. Рав Йосеф написал несколько книг и брошюр по проблемам еврейского законодательства, в которых содержится много дедушкиных постановлений.

Рабанит Берлин, благословенной памяти

Третьей дочкой бабушки с дедушкой была рабанит Этель Дина Берлин, благословенной памяти, жена гаона рава Эльханана Берлина, да продлит Всевышний его годы. Ее называли именем рабанит Циюни — сестры раввина из Гомеля, отца рава Эльяшива. Дедушка рав Арье Левин говорил, что она была очень похожа на свою маму — рабанит Эльяшив.

Тетя Дина отличалась скромностью и добротой. Все свои добрые дела она подавала под соусом «как раз пришлось кстати», «я все равно готовила», «я

все равно проходила мимо» и так далее... Как-то так у нее получалось, что все свои поступки на благо ближних она совершала непреднамеренно...

Любой человек, кем бы он ни был, удостаивался большого уважения с ее стороны. Она была воспитательницей в детском саду для девочек. Свою помощницу она никогда так не называла, а только — «другой воспитательницей»... Она была из первых воспитательниц, которые молились с девочками на святом языке, терпеливо приучая их к этому с раннего детства.

Одержимая любовью к Торе, она говорила детям: «Я никому не завидую — ни тем, у кого есть богатство, ни тем, у кого просторная квартира или красивые наряды. Есть только одна вещь, которая может служить поводом для зависти — я завидую матерям, сыновья которых усердно учатся по несколько часов подряд!»

Рассказывала одна из ее дочерей: «Однажды утром я разговаривала с мамой по телефону и простосердечно рассказала ей, что моему мужу по дороге в колель придется зайти в банк... Тут мама неожиданно сказала, что не может сейчас разговаривать и потом перезвонит мне. О причине этого мне стало известно позже. Мой муж рассказал, что, зайдя в банк, он встретился там с тещей! Она предложила вместо него постоять в очереди и уладить все, что нужно, чтобы ему не пришлось отрываться драгоценное время от учебы...»

Свою горячую любовь к Торе она старалась передать девочкам в садике. Через годы оказалось, что ее посевы дали неожиданные всходы — «другая воспитательница», слушая ее беседы с девочками, заразилась ее любовью к Торе и послала своего сына в ешиву, хотя изначально и не собиралась этого делать...

Тетя Дина отличалась скрупулезным выполнением заповеди уважения к родителям. Каждое утро по дороге на работу она заходила к бабушке с дедушкой и помогала им. Так же она поступала днем, возвращаясь из садика. И даже когда она тяжело заболела, она продолжала приходить к дедушке и помогать ему. Ей это нелегко давалось, но она говорила, что это ее оживляет.

Будучи девушкой, тетя Дина часто приезжала к нам в гости. Ее визиты очень радовали мою маму, жившую вдалеке от родительского дома. Когда тетя Дина вышла замуж, мой папа сказал раву Эльханану, что он очень благодарен его жене за эти визиты.

Продолжение следует...

Перевод: г-жа Хана Берман

ШКОЛА

Онлайн

Онлайн школа «Беерот Ицхак» — уникальный проект, который дает возможность мальчикам и девочкам с 3 до 16 лет изучать иудаизм и иврит не выходя из дома!

Уроки в нашей школе проходят в удобное время, поэтому они подходят детям, которые уже учатся в других учебных заведениях.

Мы преподаем для детей самых разных уровней. В нашей школе учатся как дети из нерелигиозных семей, так и дети раввинов.

Каждому ученику мы стараемся подобрать подходящую для него персональную программу обучения.

*Среди
изучаемых предметов*

Чтение на иврите

Разговорный иврит

Тора с комментариями

Еврейский год

Истории о праведниках

Пророки

Мишна и Гемара

**Распространяйте
информацию
о нашей школе
среди ваших знакомых,
которым она может быть
полезна!**

*Мы несем свет Торы
еврейским детям
по всему миру!*

school@beerot.ru

+972 (0) 2 580 45 24

Обучение в школе платное, но мы стараемся организовать систему скидок для учащихся. Финансовый вопрос не должен быть камнем преткновения ни для одного потенциального ученика!

Сердечно поздравляем

- р. Авраама Гольдмана и его супругу** с рождением внука (*Кирьят Сефер*)
- р. Хаима Залмана Зельцера и его супругу** с рождением сына (*Бейтар*)
- р. Гершона Пинуса и его супругу** с обручением дочери Леи (*Иерусалим*)
- р. Михаэля Гитлина и его супругу** со свадьбой сына Моше Ирмияу (*Офаким*)
- р. Зеева Пекаря и его супругу** с бар-мицвой сына Бенциона (*Браффельд*)
- р. Даниэль Гусейнова и Тали Дов** со свадьбой, **г-жу Хану Дов-Бер** со свадьбой дочери (*Иерусалим — Беэр Шева*)
- р. Наве Кононевича и Рахель Китнис** со свадьбой (*Иерусалим — Маале Адумим*)
- р. Пинхаса Файвела Черняка и Адину Дубовец** со свадьбой, **р. Бориса Черняка и его супругу и г-жу Беллу Дубовец** со свадьбой детей (*Иерусалим — Мигдаль Эмек — Калининвичи*)
- р. Шломо Давидовича и его супругу** и **р. Михаэля Мардера и его супругу** со свадьбой детей — Уриэль и Йеудит (*Иерусалим*)
- р. Хаима Бродецкого и его супругу** со свадьбой дочери Фейги, **р. Александра Шора и г-жу Лину Бродецкую** с свадьбой внучки (*Бейтар — Нью Йорк — Хайфа*)
- р. Илью Бланкмана и его супругу** и **р. Александра Айзенштата и его супругу** со свадьбой детей — Рои и Товы Йеудит (*Иерусалим*)
- р. Хаима Десятника и его супругу** с рождением внучки (*Иерусалим*)
- р. Аарона Скаковского и его супругу** и **р. Авраама Рабиновича и его супругу** со свадьбой детей — Эфраима и Товы Шошаны,
- р. Шмуэля Рабиновича и р. Хаима Шнайдермана и его супругу** со свадьбой внуков (*Иерусалим — Маале Амос*)
- р. Давида Кисельгофа и Хаю Лею Рабкину** со свадьбой, **р. Евгения Кисельгофа и его супругу** и **г-жу Александру Рабкину** со свадьбой детей (*Иерусалим — Хайфа — Ашдод*)
- р. Даниэля Меира Рохкина и его супругу** с бар-мицвой сына Давида (*Бней Брак*)
- р. Пинхаса Карлинского и его супругу** с рождением дочери (*Иерусалим*)
- р. Разиэля Михайлова и Ализу Юшваеву** со свадьбой (*Москва — Иерусалим*)
- р. Шалома Каплана и его супругу** с рождением внука, **р. Бориса и Ирину Кивман** с рождением правнука (*Иерусалим*)
- р. Авраама Хаима Михаили и его супругу** с бар-мицвой сына Даниэля (*Иерусалим*)
- р. Ури Геллера и его супругу** с рождением внучки, **р. Давида Геллера** с рождением правнучки (*Бейтар*)
- р. Леви Гинка и его супругу** с обручением сына Йосефа (*Кирьят Сефер*)
- р. Нисана Гулькарова и р. Яакова Мительмана** с окончанием трактата Сукка Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

Сердечно поздравляем
рава Арье Каца
и его супругу
с рождением сына!

Да удостоятся они вырастить его
для Торы, хупы и добрых дел!

Сотрудники Фонда «Беерот Ицхак»

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11