

ВОЗЬМИТЕ СЕЙЧАС

по возможности

ОПЛАТИТЕ ПОТОМ

€4

В cadeau на поддержку
деятельности Фонда
«Беерот Ицхак»

Реквизиты указаны на обороте страницы

Беерот Ицхак

№ 158

Ки Тиса • Ваякель • Пекудей

Духовное единство
По урокам рава Игаля Полищука

Законы лечения
в Шаббат и праздники
Рав Лейб Нахман Злотник

Одного кто знает?
По урокам рава Моше Шапиро

Недельная глава для женщин
Рабанит Ямира Мизрахи

Лакомства к субботнему столу
Слова Торы на тему
недельной главы

Обязанность прилагать усилия
По урокам рава Моше Айнхорна

Нисан – месяц обновления

מופץ בסיוע מש"י גולקרויב לע"נ אביהם יוסף הכהן בן יפה

Издается при поддержке семьи Гулькаров ради возвышения души их отца Йосефа а-Козна бен Яфа

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

Переводчики
рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Михаэль ГАФТ; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;

Авторы статей
рав Арье КАЦ; рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК;
рав Александр КАЦ; рав Элияу Швальб

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Способы поддержки деятельности Фонда «Беерот Ицхак» по укреплению изучения и распространения Торы

- ✓ Размещение объявлений и посвящений на страницах журнала пишите нам на reklama@beerot.ru
- ✓ Участие в наших благотворительных акциях подробности на www.beerot.ru/charityevent
- ✓ Поддержка наших проектов на www.beerot.ru/charity

Для осуществления пожертвования вы можете перечислить средства указанными ниже способами

Банковский перевод внутри Израиля:

Банк Апоалим (12), отделение Рамот (сниф 538), № счета 389-044. Имя владельца счета רנח' לורכר רןר

Перевод на PayPal: paypal@beerot.ru

Перевод на QIWI кошелек: 8 910 616 00 83

Перевод на Яндекс.Деньги: 410011779626453

Международный банковский перевод:

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

Реквизиты для переводов в США, Англии, Германии (с возможностью возврата налогов) находятся на www.beerot.ru/paymentoptions

Отдел рекламы и маркетинга

reklama@beerot.ru

Распространение приветствуется!
При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники.

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

Обращаем внимание: 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.

Содержание

Лакомства к субботнему столу Недельная глава Ки Тиса

- 3 Грех золотого тельца
- 4 Грех золотого тельца – знак для всех поколений
- 5 Изучение Торы в страдании

Лакомства к субботнему столу Недельная глава Ваякель-Пекудей

- 6 Покой истины и веры
- 6 Взять пожертвования
- 6 Страх перед Б-гом – мудрость
- 7 Заслуга в поддержке Торы

Актуальная дата

- 8 Нисан – месяц обновления

Изучение Мишны

- 10 Трактат Брахот. Глава четвертая, мишна вторая

Еврейское мировоззрение

- 12 Томер Двора. Качество малхут. Рав Моше Кордоверо
- 17 **Одного кто знает?**
По материалам уроков гаона рава Моше Шапиро
- 21 **Обязанность прилагать усилия**
По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Еврейский закон (алаха)

- 27 **Хаей Адам. Законы о готовности к молитве**
Рав Авраам Данциг
- 31 **Законы лечения в Шаббат и праздники**
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

Недельная глава для женщин. Рабанит Ямира Мизрахи

- 33 **Ваякель.** Трума мужчин и женщин
- 34 **Пекудей.** Утаивание вкладов
- 35 **Духовное единство**
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава «Ки тиса»

Грех золотого тельца

«И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы ...» (Шмот, 32:1).

«Подобало отцам нашим принять Тору и сказать: “Все, что говорил Г-сподь – сделаем мы и послушаем”. Но разве подобало им сказать: “Вот бог твой, Израиль!”» («Мидраш Раба», 41:1).

Сопоставление фразы «сделаем и услышим» с фразой «вот бог твой, Израиль», как сопоставляет их мидраш, непонятно. Говорит автор книги «Бейт а-Леви», что речь ведь идет не о двух сходных случаях, а о сравнении совершенного добра с совершенным злом.

Кроме того, говорится в мидраше (глава Хукат) о заповеди красной коровы: «Притча о сыне рабыни, который напачкал в царском дворце. Сказал царь: “Пусть мать его придет и уберет за сыном”. Так сказал Всевышний: “Пусть красная корова испулит грех золотого тельца”». Ведь известно, что заповедь красной коровы – закон, не имеющий объяснения. Если так, то почему же мидраш приводит обоснование этой заповеди?

Но более всего вызывает удивление собственно грех золотого тельца. Как вышло, что «поколение, знавшее Б-га», поколение, вышедшее из Египта, совершило такой великий грех?

Известно, что каждая заповедь несет в себе намеки на сокровенные тайны Торы. Благодаря исполнению заповеди происходят изменения во всех высших мирах. Так же и заповедь построения Святыни (Мишкана), благодаря которой спустилась Шехина, и открылась слава Творца, в каждой своей частности заключает тайный смысл. И только по завершении всех деталей Святыни становится пригодным к пребыванию в нем Шехины.

Если так, то, казалось бы, тот, кто постиг тайны мироздания и строения Небесной Колесницы, может и сам понять, как построить Святыню для Г-спода. Так подумали тогда и сыны Израиля. Когда они увидели, что Моше – человек, стоявший между ними и Б-гом – не вернулся, решили создать сами особое место, предназначенное для обитания Шехины. И, не полагаясь на собственную мудрость, они обратились к Аарону, «самому мудрому среди всех, постигшему глубину Торы в тайнах ее более других», со словами «Встань, сделай нам ...» Намерение их, как мы сказали, было в том, чтобы создать место присутствия Шехины. Если так, то выходит, что намерения евреев при создании тельца были хорошими.

Однако они допустили ошибку. Несомненно, действия человека в нижнем мире благотворно влияют на происходящее во всех мирах. Но это лишь в случае, когда эти действия заповеданы Торой. Это же верно и в отношении Мишкана. Только когда Всевышний повелел построить его, и это было исполнено во всех деталях, только тогда это возымело действие в высших мирах. Только выполнив заповедь Б-га, евреи удостоились

” Почему евреи
создали
золотого
тельца? “

того, что Мишкан стал местом пребывания Шехины. Действия, соответствующие воле Творца, приносят благо во все миры. Без этого они не более, чем человеческие ухищрения, которые не могут принести никакой пользы. Наоборот, они ведут к греху. В этом и состоял грех золотого тельца. Теперь становятся понятны и слова, которые сказал Моше, прося о милосердии для народа «смотри, ведь народ Твой племя это». Даже грех их не происходит из желания оставить, не дай Б-г, служение Твое. Напротив, ими двигало лишь стремление быть ближе к Тебе.

В главе Пекудей Тора перечисляет детали всего, что было сделано при строительстве Мишкана, говоря о каждой «как повелел Г-сподь Моше».

Причина этого в том, что строительство Мишкана искупает грех золотого тельца. «Согрешили они кольцами, как сказано “выньте золотые кольца”, и искупили кольцами вину свою – “принесли браслеты и кольца...”» Основа греха была в желании следовать собственному разумению и совершить то, что не заповедано Творцом. Поэтому о строительстве Мишкана, призванном искупить грех, сказано о каждой детали «как повелел Г-сподь». Несмотря на то, что Бецалель, знал сочетания букв, которыми созданы небо и земля, и постиг тайный смысл своего труда, всё намерение его и его товарищей было в том, чтобы сделать «как повелел Г-сподь Моше». Они исполняли свою работу, следуя только воле Всевышнего, а не собственному разумению. В этом и состояло искупление греха золотого тельца.

Теперь можно понять и сопоставление слов «сделаем и услышим» с грехом золотого тельца. Казалось бы, сказанное евреям «сделаем» включает в себя и «услышим». Ведь невозможно исполнить, не услышав прежде. Для чего же сказано «и услышим»? Здесь слово «услышим» не означает «услышим ушами». Как в стихе «Слушай, Израиль», оно указывает на понимание, глубокое восприятие, «слушание» сердцем. Выходит, что вначале евреи сказали «сделаем», обязавшись исполнять все так, как будет велено. А затем «и услышим», обязавшись обратить сердце к пониманию глубины заповедей и их тайного смысла. В этом и состояла заслуга евреев, сказавших «сделаем» прежде, чем «и услышим». Они обязались, прежде всего, исполнить заповеди, подобно тому, кто не имеет никакого представления об их смысле и лишь выполняют волю господина. И затем добавили, что обязуются также учиться, чтобы понимать, не ставя исполнение в зависимость от понимания. Об этом говорит и мидраш. «Подобно отцам нашим сказать “сделаем и услышим”» – обязательство исполнять заповеди во всех деталях, подобно человеку, который исполняет, ничего не понимая, – обязательство весьма достойное. Затем, однако, народ последовал за своим разумом и выдумал нечто новое, что не велел Б-г, нарушив при этом запрет Торы. В этом связь, которую усматривает мидраш между двумя высказываниями.

“ Золотые тельцы существуют и сегодня ”

Так же можно понять и сказанное нашими мудрецами «пусть красная корова искупит грех золотого тельца». Мудрецы не имели в виду, что в этом состоит смысл заповеди о красной корове. Эта заповедь – действительно закон Торы. Но именно потому, что это закон, смысл которого совершенно непостижим, она может послужить искуплением греха золотого тельца. Исполняя заповедь вне зависимости от понимания ее причин, можно исправить грех, совершенный в результате следования за собственным разумением.

Грех золотого тельца – символ для всех поколений

«И встали наутро, и вознесли всесожжения, и принесли жертвы, и сел народ есть и пить...» (Шмот, 32:6).

Рав Яаков Галинский говорит, что, совершив грех золотого тельца, евреи в первый раз сошли с пути, определенного Торой. В первый раз значительная часть народа последовала за чуждыми Торе идеалами.

На примере этого греха можно проследить изменения в отношении к своему идолу, характерное для всех изобретателей новых идеологий во всех поколениях.

О начале поклонения тельцу сказано: «И встали наутро, и вознесли всесожжения...» Новая идея всегда окружена ореолом святости. Все усилия и все стремления ее приверженцев направлены только к основной цели. Личная выгода не принимается в расчет. Подобно тому, как в жертве всесожжения нет части для приносящего ее – она целиком сгорает на жертвеннике.

По прошествии некоторого времени идея слегка меркнет, и ее приверженцы начинают трезветь от пьянившего их восторга. Наступает период «и принесли жертвы» – жертвы, часть мяса которых сжигается на жертвеннике, другая же часть остается хозяевам. Еще существует почтительное отношение к идее, ей еще приносят жертвы, но только при условии собственной выгоды, без нее и само начинание кажется сомнительным.

Третий этап – полное отрезвление или, вернее, полное разочарование в идеале, казавшееся столь прекрасным и возвышенным еще вчера. «И сел народ есть и пить...» – давно позабыты всякие

идеалы и жертвоприношения. Бывших идеалистов интересует лишь еда и питье. Дальше – «и встали веселиться...»

Достаточно оглянуться вокруг, чтоб увидеть подтверждение сказанного...

Изучение Торы в страдании

«...и разбил их (скрижали) под горой» (Шмот, 39:12).

«И разбил их под горой» – Моше взглянул на скрижали и увидел, что с них исчезли надписи, и выпустил их из рук. В тот час было решено об Израиле, чтобы учили Тору в страданиях и в порабощении, в скитаниях и в беспокойстве, в бедности и в нехватке пищи.

Рав Яаков-Исраэль Каневский (Стайплер) говорил о том, почему именно после того, как были разбиты первые скрижали, евреям суждено учить Тору в бедности и гонениях.

В законах об изучении Торы пишет Рамбам: «Не утвердятся слова Торы в том, кто пренебрежительно относится к ним, и не в тех, кто учится в изнеженности, вкушая еду и питье. Только в том, кто умерщвляет себя ради них, всегда причиняя страдание своему телу (лишая его удовольствий), не давая сна глазам своим. И сказали мудрецы: “Обещано всякому, кто тяжело трудится над Торой в доме учения, что не скоро забудет ее”». Во многих изречениях мудрецов мы находим, что успех в постижении Торы зависит от тяжести труда над ней и от страданий, которые человек перенес ради нее.

Причина этому, во-первых, в том, что все постигаемое человеком с легкостью так же легко и забывается. То, к постижению чего приложено много усилий, навсегда отпечатывается в памяти.

Во-вторых, никакое усилие не проходит зря. В ответ на собственные усилия человек удостоивается помощи с Небес в постижении того, что учит. Как сказано мудрецами: «По мере труда – награда». Так, трудясь над Торой, несмотря на невзгоды, человек удостоивается сохранить Тору в памяти.

Однако все это – только после того, как были разбиты скрижали и постижение Торы стало подвластно законам природы. Забвение Торы уподоблено нашими мудрецами разбитию скрижалей:

«Не пренебрегайте мудрецом, забывшим Тору, ведь скрижали и обломки скрижалей находятся в Ковчеге». Сказано также (Эрувин, 54): «Если бы не были разбиты скрижали, не забывалась бы Тора Израилем». Выходит, что тогда не требовалось бы и учить Тору в тяжелом труде и страданиях.

И все же наш народ не в убытке. Ведь, как говорит мидраш: «За всякое страдание в изучении Торы Всевышний воздаст вдвойне».

Рав Аарон Соловейчик рассказывал о происхождении замечательной династии мудрецов, к которой принадлежал автор книги «Бейт а-Леви», рав Хаим из Бриска и его потомки.

Во времена рава Хаима из Воложина жил еврей по имени Моше Соловейчик. Реб Моше занимался торговлей древесиной, владел лесными угодьями и был известен своим богатством и щедростью, готовностью помочь каждому. И вдруг однажды он потерял все свое состояние.

Происшедшее было весьма удивительно, так что по поручению рава Хаима из Воложина был создан специальный суд мудрецов Торы, чтобы разобраться в делах реб Моше и найти причину его внезапного падения.

После тщательной проверки судьи пришли к выводу, что все дела велись безупречно. Единственное, в чем можно было упрекнуть хозяина, – в том, что он не следовал совету мудрецов не рачить на благотворительность более пятой части доходов. Он жертвовал из своих денег всякому, кто просил и нуждался.

После тщательной проверки судьи пришли к выводу, что все дела велись безупречно. Единственное, в чем можно было упрекнуть хозяина, – в том, что он не следовал совету мудрецов не рачить на благотворительность более пятой части доходов. Он жертвовал из своих денег всякому, кто просил и нуждался.

Сам же реб Моше, оставшись ни с чем, отправился учить Тору. Он учился старательно и охотно и вскоре проявил немалые способности. Через некоторое время он считался одним из лучших учеников. И своих сыновей стал брать с собой в бейт-мидраш, пока они не прославились, как великие знатоки Торы.

Спустя годы рав Хаим из Воложина рассказывал, что теперь он знает, почему разорился реб Моше. В награду за его щедрость и добрые дела на Небесах было решено дать ему потомков – мудрецов Торы.

Однако такая династия вряд ли могла вырасти в доме богача. Поэтому и забрали у него богатство, чтобы он стал учить Тору и удостоился потомков – выдающихся мудрецов Торы.

” Разбитые скрижали – причина страданий изучающих Тору “

Недельная глава «Ваякель-Пекудей»

Покой истины и веры

«Шесть дней пусть делается работа...» (Шмот, 35:2).

Было бы более уместно сказать «шесть дней делай работу», ведь работа не «делается» сама по себе. И, кроме того, для чего Тора упоминает здесь шесть рабочих дней, ведь общий смысл этих стихов – запрет работы в субботу?

Рав Шломо Ганцфрид говорит, что лишь тот, кто твердо верит, что его доход определен ему на Небесах и не зависит от количества усилий, сможет удостоиться настоящего субботнего покоя.

Тому же, кто полагает, что его доход зависит только от прикладываемых усилий, никогда не дадут покоя его мысли о зарплате. Ему будет казаться, что обязанность соблюдать субботу мешает его работе. Даже соблюдая субботу, он никогда не ощутит настоящего покоя.

Поэтому и говорит Тора: «Шесть дней пусть делается работа». Человеку не стоит думать, что лишь своими силами он преуспевает в работе. Нужно знать, что весь наш успех – благословение Творца. Это и есть работа, которая как будто делается сама, без участия человека.

Соблюдение субботы не только не приводит к убытку, но и само по себе является залогом успеха в шесть дней труда.

Хафец Хаим рассказывал, что, посетив однажды Чернигов, он услышал о еврее-фабриканте, у которого евреи работают в субботу. Хафец Хаим посетил его и попросил прекратить работать в субботу. Тот возразил: «Я зарабатываю каждый день четыре тысячи рублей. Вы хотите, чтобы я потерял такую сумму?» Хафец Хаим ответил: «Вы ошибаетесь в своем расчете, и, если не прекратите работать в субботу, потеряете все. Тора, предостерегая человека от нарушения Шабата, говорит: “Шесть дней пусть делается работа, а в седьмой день... суббота покоя”. Если вы хотите, чтобы работа в шесть дней принесла успех, соблюдайте субботний день! Но если вы пренебрегаете святостью субботнего дня, то и в шесть рабочих дней вам нечего будет делать».

Богач ухмыльнулся: «Не думаете ли вы, что стих из Торы может остановить фабрику на двадцать четыре часа в неделю?!»

Вскоре после этой беседы произошла революция. Большевики конфисковали все имущество фабриканта и сам он лишь чудом спасся от смерти. Вспомнив о словах Хафец Хаима, он отправил ему письмо со словами: «Теперь я вижу, что Вы были правы. Стих из Торы в силах остановить фабрику».

Взять пожертвование

«Возьмите от вас приношение...» (Шмот, 35:5).

Гаон рав Хаим Соловейчик отправился однажды в Минск, чтобы собрать деньги для Воложинской ешивы. В Минске жили двое богатых евреев, помогавших ешиве. Оба они были знатоками Торы, Б-гобязненными и щедрыми.

Рав Хаим отправился к одному из них и рассказал о цели своего визита. Хотя требуемая сумма была весьма значительной, хозяин пообещал заняться вопросом денег для ешивы, а раву Хаиму предложил остаться у него и учиться в его доме.

Спустя некоторое время богач сказал, что ему удалось собрать уже половину суммы. Обрадованный рав Хаим продолжил учиться в доме. Когда необходимая сумма была собрана, рав Хаим, не медля, направился в Воложин, чтоб расплатиться с долгами ешивы.

Вскоре после этого в Воложин прибыли оба этих минских богача, чтобы предстать перед судом Торы. Ответчиком был тот, кто собрал всю сумму для ешивы и содержал рава Хаима, пока тот находился в Минске.

Его товарищ обвинял его в том, что тот заплатил всю необходимую для нужд ешивы сумму из собственного кармана. Ведь издавна оба они были всегда компаньонами во всех благодеяниях. И истец требовал предоставить ему возможность внести половину суммы.

Рав Хаим задал ответчику вопрос: «Почему же вы продержали меня у себя дома целый месяц, а не дали сразу всю сумму?»

Ответил тот богач: «Разве легко вынуть из кармана такую большую сумму?! Я работал над собой, пока не превозмог любовь к деньгам, обитающую в сердце каждого человека, и решил отдать половину суммы. А уж потом продолжил войну и довел ее до конца, убедив себя внести и вторую половину».

Эти слова объясняют и сказанное в Торе «возьмите от вас». Каждому следует добиться от себя самого дать пожертвование со всей щедростью. В особенности – в отношении пожертвования на Святилище, даваемого лишь «по благоволению сердца».

Страх перед Б-гом – мудрость

«И всякий мудрый сердцем из вас придет и сделает...» (Шмот, 35:10).

«И всякая женщина мудрая сердцем пряла...» (Шмот, 35:25).

Спрашивает рав Йеуда Лейб Хасман, духовный наставник ешивы Хеврон: в чем смысл выражения

«мудрость сердца», многократно повторяющегося в этих стихах? Ведь вместилищем мудрости служит мозг, а не сердце. Это предположение, однако, не совсем точно. Обычно принято называть мудрым всякого, обладающего разумом, даже если он не владеет своим сердцем. То есть тот, кто произносит мудрые речи, считается мудрым, даже если все его поведение и образ жизни не соответствуют его мудрости. «Что нам за дело до поступков этого человека. Нас интересует только его мудрость и глубина его понимания!» – говорят люди.

Насколько же бессмыслен такой подход, не предполагающий различия между «носителем мудрости» и человеком, обладающим знанием и пониманием, истинным мудрецом!

Это же верно и в нашем вопросе. Тот, чьи поступки и обычаи противоречат мудрости, подобен ослу, везущему повозку с мудрыми книгами. Добавляет ли мудрости эта повозка? Исходя из этого, мы можем прийти к определению, что мудрым называется тот, кто пользуется своей мудростью ради блага. Как сказано (Мишлей, 14): «Мудрый устранился и избежит зла». Вместилище же страха – сердце, следующее за разумом. Поэтому и связывает Тора мудрость с сердцем.

«Вот [יָרֵא] страх перед Г-сподом – мудрость» (Иов, 28). Говорит Талмуд (Шаббат, 31): «יָרֵא» означает «один». Выходит, что страх пред Б-гом – и только он – мудрость (из предисловия к «Месилат Йешарим»). И подобно тому, как мудрость коренится в страхе перед Б-гом, так и страх перед Б-гом происходит из мудрости. Эти качества едины. И поскольку обителью страха является сердце, то не головой и разумом определяется мудрость, а сердцем. Поэтому и упоминается здесь так много раз понятие «мудрый сердцем».

«В конце все станет известно (поэтому): Б-га бойся и заповеди Его храни, ибо в этом – весь человек» (Коэлет). Учит нас царь Шломо, что достоин называться человеком лишь тот, кто боится Б-га. И страх перед Б-гом – страх в сердце – мудрость. Выходит, что слова Торы «Г-спода Б-га твоего бойся» означают то же, что и обращенные к человеку слова «будь мудрым!».

Поэтому очевидно, что тот, чье сердце пусто от мудрости, хотя мудрость и наполняет его голову, не лучше глупца. И если так, то тот, кто хочет оценить меру своей мудрости, пусть задумается прежде о том, какой ступени достигает его Б-гобоязненность.

Одно лишь досадно. По природе своей человек склонен кривить душой и убеждать сам себя: «Я, несомненно, весьма мудр и, стало быть, отличаюсь Б-гобоязненностью». Такое заключение, само по себе свидетельствует об отсутствии мудрости. Ведь

основа мудрости – страх, истинный страх перед Б-гом – боязнь и трепет. Тот, кто в действительности испытывает страх, не может быть уверен в своей мудрости. Как следствие, обладающий страхом перед Б-гом может достичь мудрости. Как сказано, «Начало мудрости – страх Г-спода, добрый разум – всем исполняющим их».

Страх перед Б-гом укореняет мудрость в сердце человека, мудрость же всходит Б-гобоязненностью.

Заслуга в поддержке Торы

«Половина с каждого. Полшекеля священным шекелем» (Шмот, 38:27).

Собранное по полшекеля с каждого еврея серебро Всевышний велел использовать на изготовление подножий для стоек Святыни, так, чтобы у каждого еврея был удел в том, на что опирается Храм.

Говорит Хафец Хаим, что подобно этому в изучении Торы есть заслуга как тех, кто учится, так и тех, кто поддерживает их. Такое содействие невыносимо для Зла. Сатан изо всех сил старается помешать учиться тем, кто учится и помешать поддерживать Тору тем, кто делает это. И он преуспевает там, где люди не знают истинной ценности Торы и не ощущают своей обязанности ее поддерживать.

Казалось бы, всякому состоятельному человеку не так трудно приобрести заслугу в Торе, однако лишь немногие жертвуют на изучение Торы в меру своих возможностей. Поэтому сам Хафец Хаим тратил много времени, посещая богачей.

Хафец Хаим объяснял стих (Коэлет, 9) «И не у мудрецов – хлеб, и не у разумных – богатство» так: если мы видим, что у мудрецов Торы нет хлеба, значит богатство – не в руках людей разумных.

Но, несмотря на все возможности богачей, заслуга в поддержке Торы – у всего народа Израиля. И об этом говорил Хафец Хаим: «Многие не понимают, как могло быть, что такой любящий и почитающий Тору и ее мудрецов еврей, как рав Шимон-Зев Ротшильд не завещал в пользу ешив хотя бы миллион рублей.

Однако они не знают, что с Небес не дали ему сделать этого. Владыка мира в своем великом милосердии желает, чтобы у каждого еврея была заслуга в Торе.

Теперь судите сами, что было бы, будь богач, понимающий значение Торы, волен поступать по своему пониманию. Все расходы на поддержание Торы он взял бы на себя. Чтобы делали бы тогда бедняки? Как бы приобрели водоносы, портные, сапожники свой удел в Торе?»

*По книге рава Яакова Байфуса «Леках Тов»,
подготовил рав Михоэль ГАФТ*

Нисан – месяц

Про месяц Нисан сказано в Торе: «Этот месяц вам – начало месяцев». Это значит, что все остальные месяцы должны отсчитываться именно от него. В чем причина такого «царского» положения по сравнению с другими месяцами года? Нисан – месяц освобождения, месяц перехода от тьмы изгнания и порабощения к свету истинного освобождения и избавления.

Образ жизни всех народов мира определен календарным годом. Он неизменен и подчиняется законам природы, и ни один народ не может выйти за эти рамки. Еврейский народ находится в ином положении, ведь ради нас Всевышний изменил законы природы. Чудеса, совершенные Творцом при выходе из Египта и даровании Торы, навсегда вывели еврейский народ из общего миропорядка.

Именно поэтому у остальных народов есть только одно новолетие (Рош а-Шана) – первого Тишрея. В этот день над ними совершается Суд и решается их судьба. Но у народа Израиля есть несколько разных дней Рош а-Шана. Важнейший из них – первого Нисана. В Нисане наш народ ждет открытого проявления Шехины и полного обновления.

Поэтому и сказано в Торе: «Этот месяц – вам» – этот путь обновления и управления миром предназначен только для нашего народа, а месяц Нисан – это отправная

точка, с которой начинается сверхъестественное управление Творением.

Главный источник успехов народа Израиля во все времена имеет Б-жественное происхождение. Евреи побеждают своих врагов при помощи чуда, когда Всевышний открывается им.

Выводя евреев из Египта, Всевышний изменил всю систему законов природы, дабы продемонстрировать Свою мощь и роль народа Израиля в мире. Свою мощь – чтобы все поняли, что Он – всемогущий Творец, создающий и изменяющий мир по своей воле. Роль народа Израиля – чтобы все знали об этой особой роли. Более того, когда Творец решил продемонстрировать свою мощь и изменил миропорядок, Он сделал это только ради Израиля. Он легко мог освободить наш народ из Египта, не прибегая к чудесам, равно как и естественным образом не допустить порабощения евреев египтянами. Однако целью изгнания евреев в Египет была демонстрация мощи Всевышнего

как самим евреям, так и всему миру. Народы мира должны были убедиться в том, что мир и все,

что в нем, полностью подчиняется воле Всевышнего и существует благодаря ей. Если Он захочет – законы природы будут выполняться, если Он изменит свое решение ради народа Израиля – весь мир переменится. Поэтому и сказано: «Этот месяц вам» – «ради вас», ради вас проложен путь обновления мира, путь чудес и сверхъестественных явлений – чтобы возвысить вас так же, как Имя Всевышнего возвышается над миром.

Чем же отличается народ Израиля от других народов? Почему Всевышний изменил весь мир, чтобы спасти нас, и передал нам способность изменять мир, способность, которой мы можем пользоваться постоянно?

Всевышний знал с начала времен, что в будущем народ Израиля примет Тору и будет следовать ей. Поэтому Он и наделил еврейский народ способностью изменять этот мир, поэтому ради нас и совершаются великие чудеса. Ведь Тора предшествовала Сотворению мира, она выше природы.

В месяц Нисан наш народ был освобожден из Египта. В этом великом событии есть один важный аспект. Его приводит Рамбан во вступлении к своему комментарию к книге Шмот. Галут не был закончен до тех пор, пока народ Израиля не вернулся на ту ступень близости к Творцу, на которой находились наши праотцы. Что это означает? Сам факт выхода из египетского рабства – еще не конец галута. Только когда Всевышний дал нам Тору, и народ Израиля

обновления

построил Мишкан, в котором постоянно присутствовала *Шехина*, евреи вернулись на необходимую ступень близости к Творцу.

Таким образом, все, что мы сказали про изменение законов природы и про роль народа Израиля в этом мире, непосредственно связано с одним и тем же событием – дарованием Торы. Именно принятие Торы нашим народом – основная и единственная причина того, что Всевышний во все времена совершает для нас чудеса.

Сам факт дарования Торы был началом великого чуда, продолжающегося и по сей день. Это чудо – непрерывная цепочка передачи Торы из поколения в поколение. Несмотря на все невзгоды и вопреки всем ненавистникам, наш народ продолжает нести свет Торы, и этот свет освещает нам дорогу даже в самые темные дни изгнания.

Передача Торы из поколения в поколение неразрывно связана с ее изучением. Люди, полностью посвящавшие себя изучению Торы, передавали ее будущим поколениям. Передача Торы не означает передачу свитка. Недостаточно построить дом учения и внести свиток в *арон а-кодеш*. Если не наполнить дом учения голосами

учащихся, его стены и утварь будут бесполезны. Тора – это жизнь нашего народа, и ее суть передача состоит в непрерывном изучении. Именно люди, изучающие Тору, и занимаются ее передачей из поколения в поколение.

В наше время мы видим великое чудо, сравнимое с чудесами, которые сделали месяц Нисан – первым из месяцев еврейского года. После тьмы «советского изгнания» и великой трагедии духовного разрушения русскоязычного еврейства, наше поколение удостоилось великой милости – растет (с Б-жьей помощью!) количество возвращающихся к Торе русскоязычных евреев. В заслугу людей, изучавших Тору в страшные годы «советского галута», в нашем поколении постоянно увеличивается количество русскоязычных евреев, занятых изучением Торы. Именно на их плечах лежит огромная работа по преодолению последствий духовного разрушения.

Посреди безжизненной духовной пустыни расцвел сад Торы – вопреки логике современного мира. Слава Б-гу, открываются новые синагоги, в которые вносят новые свитки Торы. Однако истинный источник обновления и освобождения – в изучающих Тору. Именно ради них происходили и происходят великие чудеса, великое обновление мира, подобное обновлению, которое происходит в месяц Нисан.

Подготовил
рав Арье КАЦ

Трактат Брахот

Глава четвертая. Мишна вторая

Предисловие

Для того, чтобы удостоится постичь Тору, необходимо не только прикладывать максимальные усилия к ее изучению, но и постоянно просить Творца, чтобы Тот одарил нас пониманием ее слов. Данная мишна приводит обычай раби Нехунья бен Аканэ, который произносил молитву входя и выходя из дома учения.¹ Сегодня этот обычай приобрел статус закона.

Раби Нехунья бен Аканэ произносил короткую молитву, входя в дом учения, и выходя из него. Сказали ему: «Каково место² этой молитвы?» Раби Нехунья бен Аканэ сказал им: «Входя я молюсь, чтобы из-за меня не произошло нарушение. А выходя, я приношу благодарность за свой удел».

רַבִּי נְחוּנְיָא בֶן אַכָּנָה הָיָה מְתַפְּלֵל בְּכַנְיֹסְתּוֹ לְבֵית הַמְדֻרָשׁ, וּבִיציאתו תְּפִלָּה קְצָרָה. אָמְרוּ לוֹ: מַה מְקוֹם לְתַפְּלָה זוֹ? אָמַר לָהֶם: בְּכַנְיֹסְתִי אֲנִי מְתַפְּלֵל שְׁלֹא תֵאָרַע תְּקֵלָה עַל יָדֵי; וּבִיציאתי אֲנִי נוֹתֵן הוֹדָאָה עַל חֻלְקִי.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Каково место. То есть, в чем ее смысл.

Не произошло ошибка. Чтобы из-за меня не возникла ситуация, приводящая людей к греху, как объясняется в барайте: «И чтобы я не оступился при определении закона, и чтобы мои товарищи не обрадовались этому». Ведь если из-за меня они будут наказаны – это зло, которое настигнет их из-за меня.

Я приношу благодарность за свой удел. Я благодарю за добро, которым Он наделил меня – за то, что дал мне удел среди находящихся в доме учения. И эти две молитвы – одна при входе в дом учения, а другая – при выходе из него, – являются обязательными для каждого человека. Ибо так сказано в барайте: «Входя, что говорят? Выходя, что говорят?» Из этого понятно, что существует обязанность их произносить.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Раби Нехунья бен Аканэ произносил короткую молитву, входя в дом учения. Вот текст этой молитвы, приведенный Талмудом (Брахот, 28б):

יְהִי רָצוֹן מִלְפָּנֶיךָ ה' אֱלֹהֵי שְׁלֹא יֵאָרַע דְּבַר תְּקֵלָה עַל יָדֵי וְלֹא אֶכְשַׁל בְּדַבַּר הַלְכָה וְיִשְׁמְחוּ בִּי חֲבֵרַי. שְׁלֹא אֹמֵר עַל טְמֵא טְהוֹר וְלֹא עַל טְהוֹר טְמֵא. וְלֹא עַל מוֹתֵר אֲסוּר וְלֹא עַל אֲסוּר מְתֵר. וְלֹא יִכְשְׁלוּ חֲבֵרַי בְּדַבַּר הַלְכָה וְאִשְׁמַח בָּהֶם.

Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш, чтобы не случилось нарушение из-за меня, и чтобы я не оступился при определении закона, доставив радость своим товарищам. И не скажу я о нечистом, что оно чисто, а о чистом – что оно нечисто; и о разрешенном – что оно запрещено, а о запрещенном – что оно разрешено. И пусть товарищи мои не оступятся при определении закона, и да не буду я радоваться этому.

¹ Комментарий «Тиферет Исраэль» (יכין אות ה ובענין אות א) объясняет, что мишна, связанная с молитвой, которую произносят в доме учения следует сразу же за мишной, связанной с ежедневными молитвами, так как закончив молитву в синагоге следует сразу же пойти в дом учения и приступить к изучению Торы. В доме молитвы человек стремится к целостности сердца, а в доме учения – к целостности разума. Эти два аспекта заключают в себе все самосовершенствование человека.

² На святом языке слово «место», מְקוֹם происходит от корня קיים, «существование». Вопрос, заданный раби Нехунье, следует понимать, как: «В чем необходимость данной молитвы».

Возникает вопрос, почему эта молитва в первую очередь состоит из просьбы о собственном духовном уровне («чтобы не случилось нарушение из-за меня, и чтобы я не оступился при определении закона»), и только после этого переходит к прошению о духовном уровне других людей («и пусть товарищи мои не оступятся при определении закона»)? Ведь написано (Бава Кама, 92а): «Тому, кто молится за своего товарища, когда ему самому нужно то же самое, отвечают в первую очередь!» Комментарий «Тиферет Исраэль» (בית אורח) отвечает, что это правило касается материальных нужд. Молясь о них, нужно в первую очередь заботиться о других, и только после этого о себе. Но когда речь заходит о духовных нуждах, здесь следует молиться о себе в первую очередь.

И выходя из него. Вот текст этой молитвы, приведенный Талмудом (там же):

מוֹדָה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹקֵי שְׁמַת חֲלָקֵי מִיּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ. וְלֹא שְׁמַת חֲלָקֵי מִיּוֹשְׁבֵי קְרוֹנוֹת. שְׂאֲנִי מְשַׁכְּמִים וְהֵם מְשַׁכְּמִים. אֲנִי מְשַׁכְּמִים לְדַבְרֵי תוֹרָה. וְהֵם מְשַׁכְּמִים לְדַבְרֵי גְטִילִים. אֲנִי עֹמֵל וְהֵם עֹמֵלִים. אֲנִי עֹמֵל וּמְקַבֵּל שְׂכָר. וְהֵם עֹמֵלִים וְאֵינִם מְקַבְּלִים שְׂכָר. אֲנִי רָץ וְהֵם רָצִים. אֲנִי רָץ לַחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. וְהֵם רָצִים לְבָאֵר שְׁחַת.

Я благодарю Тебя, Г-сподь, Б-г наш, что дал Ты мне удел среди находящихся в Доме Учения, и не дал мне удел среди [бездельников], сидящих по углам. Ибо я встаю утром, и они встают утром. Я встаю, ради [изучения] слов Торы, а они встают ради бессмыслицы. Я тружусь, и они трудятся. Я тружусь и получаю награду, а они трудятся и не получают награду.³ Я бегу, и они бегут. Я бегу к жизни в грядущем мире, а они бегут в Колодезь Небытия [ад].

Мудрецы⁴ открыли нам, что Талмуд (Псахим, 68б) утверждает, что существование мира зависит от изучения Торы. Если оно прекратиться, не дай Б-г, Всевышний вернет весь мир в небытие.

Возникает вопрос, почему тот, кто удостоился изучать Тору, должен не только благодарить Всевышнего за свою долю, но также сравнивать себя с другими людьми, которые этой доли не удостоились.

³ Идет речь и о благополучии в этом мире, и о награде в мире грядущем, как сказано в трактате Пеа (1:1): «Это вещи, плоды которых человек пожинает в этом мире, а капитал остается для будущего мира... изучение Торы как все они вместе взятые».

⁴ Начало «Мидраш Агада», начало «Психта Зутрата».

⁵ תפארת ישראל בועז אות ב

⁶ ס' קי"ט לז' לו' לו'

Дело в том, что у человека, который проводит все свое время, изучая Тору, в то время, как большинство окружающих его людей целыми днями занимается приобретением материальных благ, может возникнуть чувство, что он тратит свое время впустую, или что он – лентяй. Поэтому, выходя из дома учения, изучающий Тору должен сказать себе, насколько важно то, чем он занимается, и насколько велик его удел.⁵

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартануры

И эти две молитвы – одна при входе в дом учения, а другая – при выходе из него – являются обязательными для каждого человека. И так постановил автор «Мишны Бруры».⁶ Эти молитвы можно произносить и сидя, и стоя, и произнося их, не надо кланяться.

*Перевод и комментарий –
рав Берл
НАБУТОВСКИЙ*

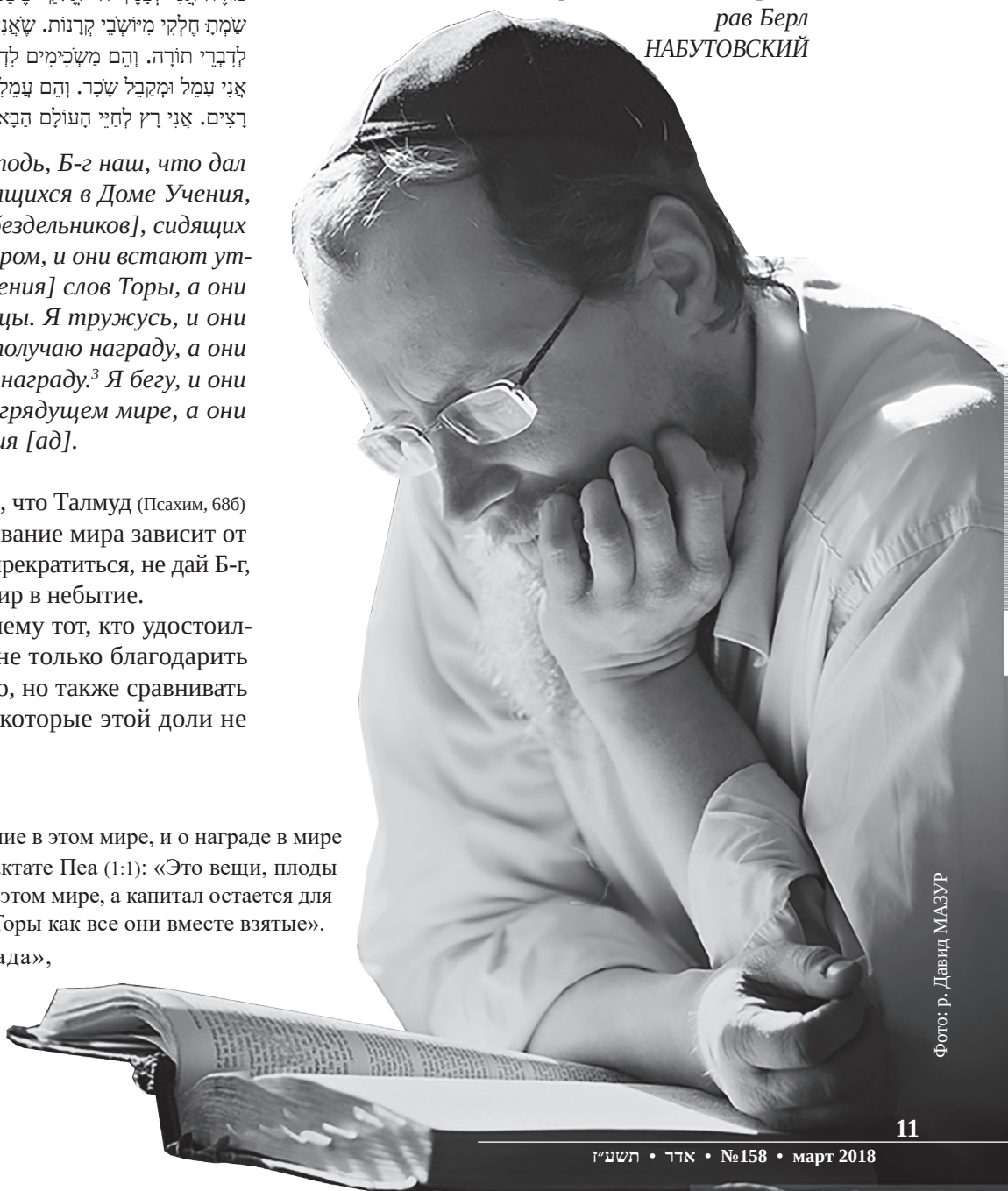

Фото: р. Давид МАЗУР

Томер Двора

Глава девятая. Качество Малхут

Рав Моше КОРДОВЕРО

От редакции. Для удобства чтения мы разделили публикацию комментариев к данной главе на отдельные части. В каждой части будет отрывок из оригинального текста и комментарий. Текст рава Моше Кордоворо полностью опубликован в «Беерот Ицхак» № 155.

Текст рава Моше Кордоворо

Еще одно качество, относящееся к *малхут*, является наиважнейшим и служит вратами к служению Всевышнему. Это трепет перед Творцом, Великим и Грозным. Однако качество страха таит чрезвычайную опасность искажения, если в него войдут «внешние силы» (силы зла). Ведь если человек боится страданий, смерти или ада, то это страх перед «внешними силами», ведь все эти действия – от них.

Однако основной страх – это трепет перед Всевышним. Требуется размышлять о трех [четырёх] вещах:

1. Величие Творца Всего по сравнению со всем сущим. Ведь человек боится льва, медведя, бандита, огня, обвала; но это – лишь Его малые посланники. Почему же он не страшится Великого Царя, дабы был трепет перед Его величием на его лице? Следует сказать себе: «Как может презренный человек грешить перед столь великим Господином?» Ведь если бы это был медведь, тот загрыз бы его, а Всевышний «терпит обиду». Но разве это причина не страшиться Его величия?

2. Когда представит себе постоянное Провидение Творца, Которое смотрит и надзирает над ним. Ведь раб боится своего господина всегда, когда находится перед ним; а человек постоянно находится перед Творцом, взор Которого следит за всеми его деяниями. Поэтому человеку следует бояться и страшиться, что Он видит, как он нарушает Его заповеди.

3. Всевышний – источник всех душ, и все они укоренены в Его *сфирот*. Как же он не убоится, если Дворец Царя будет изгажен его злыми делами?

4. Убоится, что вред, нанесенный его действиями, изгоняет *Шехину* (Б-жественное присутствие) свыше. Поэтому человек должен страшиться принести столь великое зло – отдалить благоволение Царя от Царицы.

Подобные виды страха наставляют человека на правильный путь к исправлению данного атрибута (*малхут*) и позволяют ему прилепиться к этому атрибуту.

Комментарий

Продолжение

«Еще одно качество, относящееся к малхут, является наиважнейшим и служит вратами к служению Всевышнему. Это трепет перед Творцом, Великим и Грозным». Как было отмечено ранее, самое важное качество атрибута *малхут* – то, что у него «нет ничего своего». Поэтому, благодаря этому атрибуту, в мире раскрывается царство Всевышнего. И то же самое можно сказать о человеке. Если у человека есть трепет перед Небесами, и он готов поступиться своим эго и своими желаниями ради выполнения воли Всевышнего, он проявляет власть Всевышнего над этим миром.

«Трепет перед Творцом, Великим и Грозным». Написано в трактате Шаббат (31а-б): «Сказал Рова бар рав Уна: каждый человек, у которого есть Тора, но нет трепета перед Небесами, подобен казначею, который получил ключи от внутренних дверей, но не получил ключи от наружных дверей». В предисловии к книге «Зоар» (11) написано: «Раби Шимон бар Йохай сказал, что трепет является вратами к обретению веры. Весь мир существует благодаря этой заповеди. Она является корнем и фундаментом для выполнения всех остальных заповедей Торы. Тот, кто сохраняет трепет, сохраняет все. А тот, кто не стремится сохранить трепет, – не соблюдает заповеди Торы». И написано в книге «Зоар» (гл. Беар, лист 108): «Вначале человек должен принять на себя ярмо [Торы], и потом будет выполнять в нем [в трепете] всю необходимую работу [служение Всевышнему]. А если не примет его на себя, то не сможет служить. И об этом сказано (Теилем, 2:11): “служите Г-споду в трепете”. Что значит “в трепете”? Как сказано (Теилем, 111:10): “начало мудрости – трепет

перед Г-сподом». И поэтому [трепет] – это начало всего, ибо благодаря ему можно войти во врата святости. А если нет в нем [трепета] – не снизойдет на него Высшая Святость».

В книге «Нефеш а-Хаим» (4:4) рав Хаим Воложинер объясняет: «И ещё сказали (Авот, 3:9): “мудрость каждого, чья Б-гобоязненность предшествует его мудрости, сохраняется”. Б-гобоязненность – это начало и основа мудрости Торы. И об этом сказали наши мудрецы благословенной памяти (Шаббат, 31а): написано [Йешаяу (33:6) “И упрочены будут времена твои сокровищем спасения, мудрости и знания; Б-гобоязненность – сокровищница Его”] “Упрочены времена” – это раздел [Мишны] Зраим... и так далее. В этом стихе содержатся намеки на все шесть разделов Мишны и Талмуда [то есть, на основу всей устной Торы]. И тем не менее, “Б-гобоязненность – сокровищница Его”. Талмуд сравнивает Тору с урожаем, а Б-гобоязненность – это склад, в котором содержится зерно, и который это зерно сохраняет. Б-гобоязненность – это хранилище для Святой Торы, только благодаря ей человек может сохранить Тору. А если человек не подготовил хранилище трепета – то его Тора как зерно, которое рассыпано в поле, и быки и ослы топчут его. Она не сохраняется у такого человека, не дай Б-г».

Рав Хаим подразумевает, что если человек не подготовил себя, приобретя трепет перед Всевышним, то аспекты дурного начала, которое в святых книгах называется «бык и осел», испортит все служение и всю Тору этого человека.

«Трепет перед Творцом, Великим и Грозным». Написано в книге «Решит Хохма» (Врата трепета): «У мира есть один создатель, и Он создал все сущее, и Он правит им по воле Своей, и без жизненной силы, исходящей от Него, они бы не существовали, как сказано (Нехемья, 9:6): “а Ты оживляешь их всех”. И если бы, не дай Б-г, можно было себе представить, что влияние и изобилие, исходящие от Него, покинули бы все миры даже на одно мгновение – они все прекратят существовать, как будто их никогда и не было. Ибо все нуждаются в Нем, а Он не нуждается ни в ком. После того, как человек осознает это, он будет обязан трепетать перед Ним [Творцом], и принять на себя бремя исполнения Торы и ее заповедей, подобно рабу, который знает кому он служит, так как у него есть владелец, хозяин и властелин. Ведь в сердце того, кто не знает кому он служит, не может быть настроя на служение».

«Однако качество страха таит чрезвычайную опасность искажения, если в него войдут “внешние силы” (силы зла). Ведь если человек

боится страданий, смерти или ада, то это страх перед “внешними силами”, ведь все эти действия – от них». В книге «Месилат Йешарим» (гл. 24) Рамхаль пишет, что существует два вида боязни или трепета перед Всевышним: «Боязнь наказания, попросту говоря, состоит в том, что человек боится нарушить слово Г-спода, Б-га своего, из-за угрозы наказания, как из-за наказания тела, так и из-за наказания души. Эта боязнь легко достижима, ведь всякий человек любит себя, и опасается за свою душу. Нет ничего, что более оттолкнуло бы его от поступка, чем боязнь, как бы это не причинило ему какого-либо зла. Такая боязнь пристала только простым людям и женщинам, сила сознания которых не столь велика. Это не боязнь мудрецов и людей с развитым сознанием.

Второй вид – это боязнь величия. Она состоит в том, что человек отдаляется от грехов и не совершает их из-за великого уважения к Творцу, благословенно Имя Его. Ведь как может сердце человека из плоти и крови, низкого и презренного [существа], позволить себе или возжелать что-либо противоречащее воле Создателя, благословенно и возвышенно Имя Его!»

О первом уровне рав Моше Кордоверо пишет, что в нем кроется великая опасность. Тот, кто страшится страданий, смерти, ада, или наказаний, исходящих от сил зла (которым Всевышний может дать волю с целью наказать или проучить человека) – дает этим «внешним» силам возможность существовать. Он сам подвергает себя опасности нападения с их стороны.

«Если человек боится страданий, смерти или ада, то это страх перед “внешними силами”, ведь все эти действия – от них». Рав Хаим Воложинер в книге «Руах Хаим» (4:22) пишет: «Тот, кто трепещет перед Всевышним, не боится ничего в этом мире. Если же у него нет качества трепета в достаточной степени, то будет он бояться созданий, львов, медведей и грабителей, которые рыщут по миру. И действительно, тот, кто не боится Г-спода, должен бояться их. И об этом говорил наш наставник Моше (Дварим, 10:12): “Чего Г-сподь требует от тебя? Только трепета перед Г-сподом!” То есть, так как у любого человека есть естественных страх перед многими дурными вещами, не лучше ли для него превратить этот страх в трепет перед Всевышним?! И тогда он уберется от всех страхов, которые существуют в этом мире! Требуется использовать разнообразные страхи, которые есть в мире, для того, чтобы прийти к трепету перед Всевышним».

«Если человек боится страданий, смерти или ада, то это страх перед “внешними силами”, ведь все эти действия – от них». Несмотря на то, что рав Моше Кордоверо предупреждает об опасностях, связанных с боязнью наказания, из слов Рамхала понятно, что достичь более высокого уровня – трепета перед величием Творца – чрезвычайно трудно. Рав Хаим Воложинер в книге «Нефеш а-Хаим» (праким, 8) пишет, что более низкий уровень трепета тоже совершенно необходим: «Еще одна вещь может соблазнить тебя множеством доказательств. Это мысль, что единственная цель служения Всевышнему – это достичь трепета перед величием Всевышнего, и только ко этому будут обращены сердце и глаза его. И [будет думать, что] боязнь наказания, а также стыд перед людьми, – это худшее из худших качеств, которое следует искоренить из сердца. И твое дурное начало позволит тебе обрести все более и более высокий уровень трепета, до такой степени, что в сердце твоем укоренится мысль, что боязнь наказания и стыд перед людьми – это грех. И будешь убежать от них, как убегают от греха. И может случиться, что попадешь ты в сети [своего дурного начала], и, не достигнув подобающим образом трепета перед величием Всевышнего, не сможешь отказаться от запрещенного. А ведь наши мудрецы благословенной памяти уже научили нас, как надо правильно себя вести, приведя благословение, которое раби Йонатан бен Закай дал своим ученикам [перед смертью] (Брахот, 28б): “чтобы ваш страх перед Небесами был как страх перед плотью и кровью”.

[То есть, даже мудрецам и праведникам высочайшего уровня, коими были ученики раби Йоханана бен Закая, потребовалось его благословение для того, чтобы их страх перед Небесным наказанием сравнялся со страхом перед наказанием, которому их могут подвергнуть люди. Это тем более удивительно в свете того, что ученики раби Йоханана бен Закая несомненно были глубоко верующими, и не сомневались, что любое наказание, исходящее от людей, тоже является постановлением Высшего Суда. Тем не менее, естественный страх перед человеческим судом настолько силен, что воспитать в себе сравнимый с ним страх перед Небесами – это чрезвычайно трудная задача.]

И кто может превзойти по величию и праведности рава Амрама Хасиду?! И несмотря на это, когда один раз ему неожиданно подвернулась возможность совершить грех, не дай Б-г, он сражался с соблазном с помощью многих уловок, и [в том числе] задумался о позоре перед людьми [который он будет испытывать, если совершит нарушение]».

[См. Кидушин 81а. В Талмуде описано, что, когда его стало одолевать дурное начало, рав Амрам Хасида закричал «Пожар!». Люди сбежались на его крик, и у него уже не было возможности совершить грех.]

Виленский Гаон пишет, что в то время, когда человек совершает грех, ему не поможет трепет перед величием Всевышнего, ибо он забывает Всевышнего, и ведет себя как пьяный, которого обуяло безумие. Это также написано в комментарии «Имрей Ноам» к приведенному отрывку из трактата Брахот: «Перед совершением греха от него можно отказаться, используя страх перед Всевышним. Но тот, кто уже начал грешить, может остановиться только благодаря страху перед людьми».

«Минхат Хинух» (432) пишет, что путь к трепету перед величием Всевышнего лежит через боязнь наказания. Только обретя более низкий уровень, можно стремиться к более высокому.

«Человек боится льва, медведя, бандита, огня, обвала; но это – лишь Его малые посланники. Почему же он не страшится Великого Царя, дабы был трепет перед Его величием на его лице?» Мудрецы благословенной памяти (в трактате Брахот 59а) объяснили стих (Коэлет, 3:11) «А сделал Б-г так, чтобы боялись Его»: «речь идет о громе, который создан для того, чтобы выпрямлять искривленность человеческого сердца». Подразумевается не то, что человек должен бояться посланника Всевышнего – грома, а Того, кто этот гром послал. И это относится ко всем «естественным» явлениям. Они лишь слуги и посланники Всевышнего, Которого следует бояться.

«Однако основной страх – это трепет перед Всевышним». Написано в книге «Шаарей Ора»: «Есть два вида трепета: внешний и внутренний. Тот, кто не осознает величие Всевышнего, испытывает внешний трепет и служит Создателю из страха перед наказанием, перед несчастьями, которые могут его постигнуть. Он подобен тому, кто не убивает и не ворует только из страха, что его за это убьют.

Внутренний трепет – это более высокий уровень. Это трепет, который приходит в результате разума. Каким образом это происходит? Человек начинает постигать величие Творца, благословен Он, и грандиозность Его могущества. И вместе с осознанием Его величия, человек начинает постигать ничтожество своего бренного тела. И у него возникает боязнь восстать против столь великого Царя. Он скажет: “кто вел меня до сих пор, и позволил мне осознавать и созерцать Великого Царя, Владыку царей, Святого, благословен

Он, хоть я и низменным и презренным существом?! Кто я, и чего стоит моя жизнь, чтобы я удостоился пребывать на столь высокой ступени?» Таким образом, получается, что человек боится стать недостойным войти в обитель Владыки царей. И это то, что подвигает его исправлять себя, улучшать и развивать свою душу».

«Величие Творца Всего по сравнению со всем сущим». В книге «Решит Хохма» (Врата трепета, гл. 1) написано, что, размышляя о величии Всевышнего, можно прийти к трепету перед Ним: «Когда будет человек размышлять о деяниях Его, благословен Он, устрашится и покорится величию Его; устыдится перед Ним, и не нарушит веления Его. И это то, что сказал пророк Йона (1:9): “Страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу”».

«Представит себе постоянное Провидение Творца, Которое смотрит и надзирает над ним. Ведь раб боится своего господина всегда, когда находится перед ним». Написано (Теилим, 18:8): «Представляю Всевышнего перед собой всегда». Это одно из основополагающих понятий Торы. И этого добивались праведники, которые все свои действия совершали по воле Творца. Ибо не похоже то, как человек сидит, двигается, и делает дела, когда находится в одиночестве своего дома на то, как он ведет себя перед великим царем. И его разговоры в кругу семьи не похожи на то, что он произносит в обители царя. Тем более, если человек будет постоянно помнить, что Всемогущий Царь, Царь всех царей, Всевышний, благословен Он, слава Которого наполняет мир, находится перед ним, и следит за его действиями, то трепет и покорность охватят его, и он будет стыдиться. И это поможет ему преодолеть стыд перед теми, кто насмехается над ним из-за того, что он служит Всевышнему и живет по Его законам (Рамо, «Шулхан Арух», «Орах Хаим» 1:1, «Законы утреннего пробуждения»).

В книге «Масилат Йешарим» написано (там же): «Когда человеку станет ясно, что всюду, в любом месте, он находится перед Всевышним, благословен Он, тогда сами собой придут к нему боязнь и страх, как бы не ошибиться в поступках, чтобы не оказались они недостойными величия славы Его. Об этом сказано (Авот, 2:1): “Знай, что над тобой – глаз видящий и ухо слышащее, и все дела твои в книгу записываются”. Поскольку Провидение Всевышнего – во всякой вещи, и Он все видит и все слышит, то нет сомнений, что все дела человека оставляют свой след, и все записывается в книгу, в заслугу ему или в обвинение».

«Раб боится своего господина всегда, когда находится перед ним; а человек постоянно находится перед Творцом, взор Которого следит за

всеми его деяниями». Человек должен осознавать, что его здоровье, достаток и сама жизнь полностью зависят от Всевышнего. Творец может наказать его за его проступки в любой момент. И тот факт, что Всевышний проявляет качество бесконечного терпения, не означает, что его не следует бояться. В любой момент Он может перестать проявлять это качество, и наказать человека за его грехи.

Рамбам пишет в книге «Сефер а-Мицвот» (4): «Всевышний повелел нам испытывать трепет перед Ним, и бояться Его. И не быть как вероотступники, которые делают все, что им вздумается. Мы должны постоянно ощущать страх перед наказанием, и об этом сказано (Дварим, 6:13) “Трепещи перед Г-сподом, Б-гом твоим”».

«Человек постоянно находится перед Творцом, взор Которого следит за всеми его деяниями. Поэтому человеку следует бояться и страшиться, что Он видит, как он нарушает Его заповеди». В книге Рамхаля «Месилат Йешарим» (начало 25-й главы) написано: «Боязнь [греха] приобретает в размышлениях о двух истинах. Первая заключается в том, что *Шехина* (Б-жественное присутствие) находится в каждом месте в этом мире. Он, благословенный, следит за каждой вещью, малой или большой, и ничто не скрыто от Его глаз, ни великое, ни ничтожное. Малое и большое, презренное и достойное, – все Он видит и понимает, без всякого различия между ними».

«Как же он не убится, если Дворец Царя будет изгажен его злыми делами?» «Царский дворец» символизирует высшие миры. И чем нарушение «ближе к Царю», тем выше уровень, на котором это нарушение наносит ущерб. И это объясняется в книге «Нефеш а-Хаим» (1:14): «Возможно, что два человека совершат один и тот же грех, и, несмотря на это, наказания, которые им за это полагаются, неодинаковы. Например, если разум и знания одного из них превосходят разум и знания другого из-за того, что его душа происходит из более высокого источника. И это упоминается в книге “Тикуней Зоар” в конце гл. 443. Тот, кто наносит повреждение внизу, наносит также повреждение Свыше, в месте, из которого высечена его душа... И тот, кто испачкал двор царя отличен от того, кто испачкал царский дворец. И тем более, он не схож с тем, кто испачкал его трон, или его величественные одеяния, и тем более – корону. И хотя, чем выше находится духовный мир, тем меньше он подвержен влиянию грехов, тем не менее, <тому, чей грех влияет на высшие миры> полагается более суровое наказание. Ибо невозможно даже сравнить наказание того, кого назначили чистить и полировать царскую корону, и он

оставил на ней хотя бы пылинку, с наказанием того, кого назначили чистить царский двор, и он оставил в нем целые горы мусора и глины. И поэтому суд Б-га Истины назначает бесконечное разнообразие наказаний – в соответствии с размером нанесенного повреждения, и уровнем, из которого происходит его душа, и из какого духовного мира она вышла».

«Убоится, что вред, нанесенный его действиями, изгоняет Шехину (Б-жественное присутствие)». Перед выполнением многих заповедей у многих принято произносить слова «Во имя единения между Святым, благословен Он, и его Шехиной». Эти слова говорят о соединении и единении атрибутов *тиферет* и *малхут*. Когда эти атрибуты соединяются, восстанавливаются «каналы», по которым в материальный мир спускается великое изобилие и благословение из высших духовных миров. Если же единение между этими атрибутами нарушается, не дай Б-г, мир страдает от несчастий, недостатка, болезней и отсутствия благословения и удачи в том, что происходит в нем.

В сборнике мидрашей «Берешит Раба» (19:6) объясняется, что при создании мира, Б-жественное присутствие находилось в этом мире. Но в результате систематического и постоянного грехопадения человечества, Шехина отходила все дальше и дальше от этого мира. Но когда в мире появились праотцы и праведные руководители еврейского народа, Б-жественное присутствие стало «опускаться вниз», приближаясь к этому миру. Когда еврейский народ во главе с Моше получил Тору у горы Синай, Шехина вернулась в этот мир.

Если народ Израиля грешит, не дай Б-г, это приводит к уходу Шехины из низших миров, и «канал», который объединяет миры, прерывается. Если прежде чем совершить грех, человек задумается о том эффекте, который возымеет его действие в этом мире и в высших мирах, он устрасится, и откажется от греховных мыслей.

«Убоится, что вред, нанесенный его действиями, изгоняет Шехину». Если бы человек видел то страшное разрушение, которое влекут его дурные деяния, он бы боялся грешить.

Рав Хаим Воложинер в книге «Нефеш а-Хаим» (1:4) пишет: «Действительно, любой мудрый человек, когда по-настоящему осознает и поймет это, то сердце заколотится в груди его от страха и трепета, если вспомнит о своих нехороших деяниях, не дай Б-г! На каких духовных высотах происходит разрушение и как велик ущерб, который возникает в результате малейшего греха, не дай Б-г! Их результат гораздо страшнее, чем разрушение, которое совершили Навуходоносор и Тит <разрушившие Первый и Второй Храм>.

Ибо Навуходоносор и Тит не вызвали своими действиями никакого разрушения свыше, так как нет у них удела и корня в высших мирах, и поэтому в этих мирах они ничего не могут изменить. И только в результате наших грехов как бы уменьшилась и ослабла сила, снисходящая на мир Свыше. <И то, что написано> (Бемидбар, 19:2): «ибо осквернил святилище Всевышнего» – подразумевается святилище, которое находится Свыше. И только благодаря этому <духовному разрушению>, у Навуходоносора и Тита была возможность разрушить низшее святилище внизу, ведь оно параллельно высшему святилищу. И это то, что сказали про них мудрецы (мидраш «Эйха Рабати», 1:43): «молотую муку смолот». Ибо наши действия разрушили высший Храм, великие и святые миры, а их действия повлияли лишь на низший Храм».

«Человек должен страшиться принести столь великое зло – отдалить благоволение Царя от Царицы». Уход Б-жественного присутствия (Шехины) – это самое большое возможное несчастье! В комментарии Виленского Гаона к Шир а-Ширим (5:8, «Заклинаю я вас, дочери Иерусалима: если найдете вы любимого моего, что скажете вы ему? Что я больна любовью!»): «Если вы найдете любимого моего, что вы ему скажете? Из всех несчастий, которые постигли меня, расскажите ему только об одном: что я больна любовью. То, что он далек от меня – это для меня самое тяжелое испытание».

«Человек должен страшиться принести столь великое зло – отдалить благоволение Царя от Царицы». Автор «Решит Хохма» («Врата трепета», 1) объясняет от имени своего учителя (рава Моше Кордоверо), что подразумевается, что человек должен бояться, что его нарушения приведут к отходу Шехины. Он должен сказать себе: как же я своими злодеяниями вызову раздор между возлюбленными? Такого рода боязнь приводит человека к любви ко Всевышнему, ибо он не только отказывается от греха, но и ищет возможности выполнить заповедь, чтобы ещё больше приблизить <тиферет к малхут> и увеличить любовь между ними.

Продолжение следует

Редакция «Беерот Ицхак» выражает признательность раву Цви ВАССЕРМАНУ и издательству «Швут Ами» за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора частично основаны на книге рава Бен-Циона ЭПШТЕЙНА «Акдамот у-Шеарим».

Подготовил рав Берл НАБУТОВСКИЙ.

Одного кто знает?

По материалам уроков
гаона рава Моше ШАПИРО

Урок седьмой. Вначале

1. Четвертая основа веры, сформулированная Рамбамом, заключается в том, что Всевышний «предшествовал всему» и «ничто не предшествовало Ему» (Предисловие Рамбама к гл. Хелек).

А в более известной редакции, которая приведена в наших Сидурах, этот принцип веры звучит так: «Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его Имя, – Он первый и Он последний».

Рамбам (Тшува, 3:7) называет Творца в Его качестве «Первый» словом **רִאשׁוֹן** (*цур*). В своей книге «Морэ Невухим» он объясняет, что слово *цур* имеет два основных значения. Первое – это скала, т.е. твердая каменная порода, из которой могут быть высечены более мелкие камни. С этим связано второе, аллегорическое, значение этого слова: *цур* – это устойчивая основа, из которой могут быть «высечены» производные элементы, например, потомство (Рамбам, «Морэ Невухим», 1, 16).

В самой Торе о Всевышнем сказано: «Он – скала (**סֵלַע** – *а-Цур*), совершенны Его дела» (Дварим, 32:4). А в утренней молитве, перед самым началом «Шмонэ Эсре», мы называем Всевышнего словами **סֵלַע יִשְׂרָאֵל** (*Цур Израэль* – «Скала Израиля»). Имеется в виду, что Он – источник всего. Он – источник душ народа Израиля. Вся вселенная «высечена» из Б-га. Он предшествовал всему, но Ему ничего не предшествовало.

2. В мидраше повествуется, как однажды некий философ сказал главе мудрецов Израиля рабану Гамлиэлю: «Ваш Б-г был великим художником (**מַעֲשֵׂה מַעֲשֵׂה** – *цаяр*). Он нашел хорошие исходные материалы: пустоту и хаос, тьму и воду, дух и бездну – и из них сделал то, что сделал».

Философ перечислил все те элементы природы, о которых говорится в самом начале рассказа Торы о сотворении мира, где написано: «Земля была пустотой и хаосом (**תְּהוֹמָה וְחֹשֶׁךְ** – *тоху ва-воху*), и тьма – над бездной, а дух Б-га парил над водой» (Берешит, 1:2).

В Торе, действительно, не указано, что Всевышний сотворил эти первоэлементы природы. Но рабан Гамлиэль пояснил философу, что и все «исходные материалы» тоже были «сделаны» Б-гом.

И, действительно, про тьму в Книге Пророков сказано: «Я создал свет и сотворил тьму» (Йешаяу, 45:7). Про воду написано: «Славьте Его, небеса небес и воды, которые под небесами, ...ведь Он повелел, и они были сотворены» (Теиллим, 148:4-5). Про ветер сказано: «Он – создатель гор и Творец ветра» (Амос, 4:13). И еще написано, что мудрость Творца проявила себя «когда еще не было бездны и не было источников, полных вод» (Мишлей, 8:24). А по поводу хаоса и пустоты указано, что Всевышний «сотворил зло (**רָעָה** – *ра*)» (Йешаяу, 45:7).

3. «Пустота и хаос» (*тоху ва-воху*) – это корень будущего зла в мире (см. «Беур Маариф» (р. Йехезкель Файвел из Вильно), «Берешит Раба», 1:9). С этим связана великая тайна.

В первые мгновения вселенной существовали только «пустота и хаос». К этому периоду относится загадочное предание, приведенное в Талмуде от имени раби Шимона а-Хасида: «Вот девятьсот семьдесят четыре поколения, которые предполагалось сотворить еще до начала Творения, но они сотворены не были. Всевышний взял и распределил их по всем поколениям, и это – те наглецы, которые есть в каждом поколении» (Хагига, 13б).

Виленский Гаон поясняет, что эти «несотворенные поколения» воплотились в «великом сброде» (*эрев рав*) – в многочисленном собрании иноплеменников, которые присоединилось к евреям при выходе из Египта.

В своем каббалистическом комментарии к святой книге «Зоар» Гаон говорит: «Все эти девятьсот семьдесят четыре поколения, ставшие великим сбродом, – это души из мира пустоты и хаоса, которые Всевышний рассеял по всем поколениям, и это они – наглецы каждого поколения».

Поэтому мудрецы предсказывали, что «перед приходом Машиаха возрастет наглость». Это произойдет, когда эти души из «великого сброда» станут «вождями народа Израиля» (комментарий Виленского Гаона к «Сифра де-Цниота», 1).

4. Это древнее предание имеет отношение к самым сокровенным разделам Торы. И все же мы попытаемся хотя бы немного прояснить его на нашем уровне понимания.

Во-первых, нам необходимо понять, какая реальность могла существовать «еще до начала Творения», когда «предполагалось сотворить» эти поколения.

Раши почти в самом начале своего комментария к главе Берешит («Вначале») указывает: «Сначала Всевышний задумал сотворить мир в соответствии с Мерой Суда, но увидел, что так мир не устоит. Поэтому Он присоединил Свою Мэру Милосердия, чтобы она сочеталась с Мерой Суда» (Раши, Берешит, 1:1).

Из этого следует, что «сначала» – т.е. «еще до начала Творения» – Всевышний действовал в соответствии со Своим качеством, которое называют «Мера Суда» (*Мидат а-Дин*). И эти «девятьсот семьдесят четыре поколения» были задуманы еще до сотворения мира – прежде чем Мера Суда была уравновешена Мерой Милосердия (*Мидат а-Рахамим*). Эти поколения должны были быть сотворены лишь по Мере Суда.

В соответствии с этой Мерой, существования было достойно лишь то, что полностью оправдано по Суду. Так был первоначально задуман мир. Вместе с тем, это качество могло стать (и стало) корнем «зла» в мире. Если бы вселенная управлялась лишь Мерой Суда, то в ней не было бы места ни для каких сотворенных существ – и так «мир не мог устоять».

По Мере Суда всё сотворенное, действительно, было бы сразу уничтожено. Поэтому-то эти поколения лишь «предполагалось сотворить до начала Творения, но они сотворены не были». А когда эти существа, задуманные по меркам Меры Суда, были рассеяны по всем поколениям, они стали рассматривать всех других людей (кроме себя), как вообще не имеющих право на существование (см. «Ми-Маамаким», 2, 38, с. 387-388). Ведь такой человек считает себя основой мира и полагает, что все события должны совершаться в соответствии с его волей. Всё окружающее просто обязано подчиняться его желаниям, а он сам никому и ничему не подчинен. Такому человеку кажется, что он неподвластен никаким карам с Небес, и он может делать абсолютно всё, что взбредет ему в голову (см. там же 5, 30, с. 218).

Это «мера суда» эгоистической личности, направленной на всех остальных людей. Это и есть та «наглость» (*азут паним*), о которой говорится в Талмуде.

5. В период исхода евреев из Египта эти души, как уже упоминалось, воплотились в «великом сброде». В своем каббалистическом комментарии к книге «Зоар» Виленский Гаон утверждает, что «и разрушение Храма, и изгнание пришли в мир из-за того, что Моше принял великий сброд».

Моше полагал, что эти люди – «праведные геры», подобные тем, о которых в Талмуде сказано: «Всевышний изгнал народ Израиль и рассеял его между другими народами только ради того, чтобы к нему присоединились геры» (Псахим, 87б).

Но на самом деле великий сброд (*эрев рав*) был связан с корнем зла в мире. Намек на это содержится в самом слове ערעב (*эрев* – «смешение», «сброд»), которое начинается буквами ו (айн) и ת (*рейш*), образующими слово ורת (*ра* – «зло»).

В эпоху перед приходом Машиаха, когда, как предсказано в Талмуде, «возрастет наглость», люди с душами «великого сброда» будут вождями народа Израиля. Эти люди скажут: «Давайте станем как все народы!» – ведь «великий сброд» состоял

из иноплеменников, которые примешались к сынам Израиля.

В «конце времен» люди с душами «великого сброда» попытаются создать тип «нового еврея», который ничем бы не отличался

от людей из других народов. Они попытаются сделать народ Израиля подобным другим нациям – как будто евреи могут существовать без своего уникального предназначения!

Этот период, когда люди с душами *эрев рав* захватят власть над евреями, станет концом изгнания, и затем откроется Машиах (см. там же 5, 30, с. 218-219). Тогда начнет приоткрываться подлинное лицо реальности. А затем будет вовсе сброшена «вуаль» материальности, скрывающая абсолютное единство Творца.

6. Философ, который полемизировал с рабаном Гамлиэлем, признавал, что Всевышний – «великий художник», создавший многочисленные замечательные творения. По представлению философа, Творец был подобен художнику, который искусно «нарисовал» всё, наполняющее этот мир, но при этом Он использовал имеющиеся у него «краски».

Философ полагал, что всему предшествовала некая первооснова – исходная первоматерия, о которой говорили Платон и его последователи (см. «Эшед а-Нехалим», «Берешит Раба», 1:9). Но рабан Гамлиэль возразил ему, что и эту первоматерию тоже сотворил Б-г. «Краски» тоже были сотворены.

Всевышний был источником всех вещей, и всё существующее было «высечено» из этой предвечной «Скалы». Проблема заключается в том, что все «философы» – и даже самые великие из них – не могут принять утверждение, заложенное в первой же строке Торы: «Вначале сотворил Б-г небо и землю»

” Чем опасен
«эрев рав»? “

(Берешит, 1:1). У Вселенной было начало! Но с точки зрения «философов» такого просто не может быть. Правда, сегодня им легче принять это положение – легче чем когда бы то ни было (рав М. Шапиро подразумевает научные «открытия» последних десятилетий, связанные с теорией «Большого Взрыва», согласно которой вселенная начала свое существование от некоей исходной «точки сингулярности», не имеющей никаких пространственных и временных характеристик. Но в приводимых здесь уроках наш учитель на этой теме не останавливался).

7. Виленский Гаон утверждал, что «в Торе содержится всё, что было, и всё, что будет». И все это заключено не только во всей Торе, но и «в ее первой строке, в семи словах» и даже в одном первом слове Торы – בְּרֵאשִׁית (Берешит – «Вначале»).

Тора начинается словами בְּרֵאשִׁית בָּרָא לְהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ («Вначале сотворил Б-г небо и землю»). Раши обращает внимание на кажущееся противоречие. Из этой строки, на первый взгляд, следует, что прежде всего (т.е. в первый же день творения) были сотворены «небо и земля». Но из следующих строк Торы можно заключить, что небо было сотворено лишь на второй день [ведь написано: «Сделал Б-г свод, ... и Б-г назвал свод небом, и был вечер, и было утро – день второй» (Берешит 1:7-8)], а земля – на третий [в Торе сказано: «И назвал Б-г сушу землей, ... и был вечер, и было утро – день третий» (там же 1:10 и 1:13)].

Раши разрешает это видимое противоречие так: «Все существующее на небе и на земле было сотворено в первый день, но каждое творение заняло свое место в тот день, который был для него определен. Поэтому и написано אֶת הַשָּׁמַיִם לָא (эт а-шамашим – “небо”; предлог *эт* имеет также значение “с”) – чтобы добавить всё, существующее на небе, и אֶת הָאָרֶץ לָא (эт а-арец – “землю”) – чтобы добавить всё, существующее на земле» (Раши, Берешит 1:14).

А Рамбан говорит об этом еще более подробно: «Всевышний сотворил все творения из абсолютного ничего. У нас в святом языке нет иного названия для извлечения “чего-то” из “ничего”, кроме слова בָּרָא (бара – “сотворил”). Творец извлек из полного и абсолютного “ничего” тончайшую основу, не имеющую материальности, – созидующую энергию, готовую принять форму и перейти из потенциального состояния в действие. Это первоматерия, которая у греков называется “аюли”. Но после “аюли” Он уже ничего не творил, а только

формировал и делал, так как из нее Он извлек всё существующее и облачил в различные формы, и преобразовал их. Знай, что “небо” и все, что в нем, – один вид первоматерии, а “земля” и все, что на ней, – другой вид первоматерии. Только они были сотворены, а все существующее было сделано из них» (Рамбан, Берешит, 1:1).

В соответствии с объяснениями Раши и Рамбана противоречие разрешено. В первой строке Торы говорится о сотворении мира в его потенциальном состоянии, а в последующих строках – о воплощении и реализации замысла.

8. Теперь можно понять, почему на языке Торы вещь называется דָּבָר (давар) – от слова דִּבְרָה (дибур – речь). И само слово «слово» на святом языке тоже называется דָּבָר (давар).

В других языках слова «вещь» и «речь» никак не связаны. Но в святом языке Торы связь между этими двумя понятиями отражает то, что в каждой существующей в мире вещи скрыты «слово» и «речение», которые произвели эту вещь на свет. Слово Творца реализовано и воплощено в каждой вещи и в каждом явлении.

В стихе псалма сказано: לְנֹלָם יְהוָה-וְהַדְּבָר יָצַב בְּשָׁמַיִם – «Навечно, Б-г, Твоё слово запечатлено на небе» (Теилим, 119:89). Ведь в небе запечатлено речение Всевышнего: «Да будет свод...» (Берешит, 1:6).

Каждая вещь и каждое живое существо – это «слова» Всевышнего, и процесс творения продолжается постоянно. Всё существующее сотворено, чтобы раскрыть постоянное присутствие Творца и Его волю, выраженную в Творении.

Мир подобен «книге», как написано у пророка: «Свернутся, как свиток книги, небеса» (Йешаяу, 34:4). И так же, как мы читаем книгу, мы должны «прочитать» вещи и явления сотворенного мира, чтобы понять их смысл.

В сокровенной «Сефер Йецира» (1:1) сказано, что Всевышний сотворил мир с помощью трех Его «инструментов» – и это «сефер, сфар и сипур».

В книге «Кузари», как уже упоминалось, разъяснено, что *сефер* – это Тора, по которой был сотворен мир, *сфар* – это счет, а *сипур* – это речения Творца, который произнес вначале «Да будет свет...», «Да будет свод...» и т.д.

Человек, который «читает» книгу сотворенного мира, обнаруживает в каждой вещи и в каждом явлении те речения Творца, которые вызвали это к жизни. В каждом событии и явлении этого мира реализуется Его воля.

“ Каждое существо в мире – «слово» Всевышнего “

И придет день, когда эти речения Б-га вновь откроются, сбросив свои материальные оболочки, как об этом сказано у пророка: «И явится слава Б-га, и увидят все живущие вместе то, что произнесли уста Всевышнего» (Йешаяу, 40:5).

9. В святой книге «Зоар» сказано: «Когда Всевышний создавал мир, Он смотрел в Тору и творил». А далее подчеркивается, что Он «смотрел на каждое слово Торы и по нему совершал Свою работу, ведь все вещи и события всех миров запечатлены в Торе».

В книге «Зоар» даже кратко рассказано, как происходила эта «работа»: «Всевышний сверялся с Торой следующим образом. В Торе было написано: “Вначале сотворил Б-г небо и землю”. Всевышний смотрел на слово “небо” и творил небо. В Торе было написано: “И сказал Творец: Да будет свет!” – Б-г смотрел на слово “свет” и творил свет. И так каждое слово Торы – Всевышний смотрел на него и создавал соответствующую ему реальность» («Зоар» 2, 161a).

Тора написана не только для того, чтобы мы знали, как правильно себя вести в нашем мире – хотя именно так принято понимать ее роль. Подлинное предназначение Торы несравненно более глубоко. Это программа и матрица, в соответствии с которой Творец проявляет Себя в сотворенном Им мире.

Рамбан в самом начале своего комментария на Пятикнижие приоткрывает нам великую тайну. «У нас есть истинное предание, – говорит он, – что вся Тора – это Имена Всевышнего, т.е. вся она может быть разделена на слова по-иному – так, что образуются сокровенные Имена».

В качестве примера Рамбан указывает, что первые же слова בְּרֵאשִׁית בָּרָא («Вначале сотворил...») могут быть разделены иначе – например בְּרֵאשִׁית בְּרָא (Бе-рош итбера – буквально «была сотворена в голове») – «и так вся Тора». Кроме того, «дополнительные имена Творца образуются с помощью аббревиатур и гиматрий (числовых значений)». «Имена» – это числовые и буквенные коды, в соответствии с которыми Творец раскрывает Себя в мире. Иными словами, Тора не была создана, чтобы сотворить по ней мир. На самом деле всё наоборот: мир был создан ради того, чтобы реализовать Тору.

10. Попытаемся понять это чуть глубже.

На первый взгляд слова наших мудрецов о том, что «Всевышний смотрел в Тору и творил мир» вызывают закономерный вопрос: «Неужели Всевышнему нужно смотреть в Тору для того, чтобы знать, что в ней написано?»

Но дело в том, что вселенная не рассматривается в качестве самостоятельной реальности, созданной на основе Торы. Вселенная – это «копия» той реальности, которая содержится в Торе. Поэтому при сотворении мира был соблюден закон, связанный с написанием свитка Торы: писцу запрещено писать даже одну букву, не сверяясь со свитком, с которого он копирует (Мегила, 18б). Поэтому Всевышний творил вселенную, сверяясь с оригиналом, – Он «смотрел в Тору и творил мир». Поэтому-то в сокровенной «Сефер Йецира» сказано, что «мир был сотворен по Книге...».

Мир подобен свитку Торы, с которого он скопирован – поэтому его тоже сравнивают со свитком. Но эта «книга» – сотворенный мир – обретает свой смысл и значение, когда она читается человеком (см. «Ми-Мамаким», 1, 1, с. 12-16).

11. В первых же словах Торы закодирована вся будущая история.

В Торе написано: «И земля была пустотой и хаосом, и тьма – над бездной, и дух Б-га парил над водами» (Берешит, 1:2). Как объяснено в мидраше, в этой строке Торы предсказано, что на протяжении всемирной истории над народом Израиля будут властвовать четыре царства.

Слово «пустота» (*тоху*) – это указание на власть Вавилона, ведь пророк Ирмея (4:23), предвещая вавилонское нашествие, говорил: «Вижу я землю, и вот – она пуста (*тоху*)». Второе слово в этом стихе «...и хаос» (*ва-воху*) – это власть Персии в дни злодея Амана. «Тьма» (*хошех*) – это пребывание под властью греков, ведь «у сынов Израиля потемнело в глазах от их указов». И наконец, «бездна» (*техом*) – это изгнание под властью Рима, в котором мы еще пребываем. Продолжительность этого четвертого изгнания трудно измерить, как невозможно измерить глубину бездны. А последние слова этой строки «И дух Б-га парил...» – это указание на душу Машиаха («Бе-решит Раба», 2:4).

Таким образом, в рассказе Торы о первых мгновениях вселенной уже предсказана вся история и ее сокровенная цель – приход Машиаха, который приведет к раскрытию подлинного лика реальности (см. р. Бхайе, Берешит, 1:2; см. «Ми-Мамаким», 1, 2, с. 19-20).

Перевод – рав Александр КАЦ.
Книга «Одного кто знает?» вышла в свет
в издательстве «Пардес» под редакцией
рава Цви ПАТЛАСА.

По вопросам приобретения –
смотрите рекламные страницы журнала

Обязанность прилагать усилия

По материалам уроков
рава Моше АЙНХОРНА

По мнению Хазон Иша, *битахон* (упование) – это не уверенность в том, что что-то произойдет, поскольку этого мы не знаем, а определенное отношение к тому, что происходит. Тот, кто уповает на Всевышнего, верит, что источник всего происходящего – Творец, а не воля случая и т.п. Хазон Иш также говорит, что, перед тем, как у человека что-то произойдет, он должен знать, что все, что произойдет – постановлено на Небесах. И даже если он знает, что у него точно будут неприятности, он должен видеть в этом руку Творца. Понятно, что и его отношение к тому, что происходит, или к тому, что должно произойти, будет другим. Его молитва будет выглядеть по-другому. И вместо того, чтобы искать всякие возможности исправить свое положение, прилагая усилия в материальном, он обратится к молитве, *тшуве* и *цдаке*.

Хазон Иш заканчивает эту часть и говорит («Эмуна у-Битахон», 2:2): «Легко быть “уповающим” тогда, когда не пришло еще время действительно проявлять это качество, – но очень тяжело, когда этот час наступает! Легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории, но не дошло еще до практики, пока оно остается услаждающей игрой воображения, излучающей сияние и радость, и многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение – его самого и других, побуждая думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. Но на самом деле использует он его только для того, чтобы лелеять сладкие мечты о сокрытом будущем...»

Но чем же будет испытан человек, действительно ли у него одно и то же на устах и на сердце, истинно ли его упование, – или же он привык только разглагольствовать о нем, но в сердце его это качество не нашло себе пристанища? Он будет испытан, когда встретится с ситуацией, которая

потребуется действительного проявления этого качества; с ситуацией, когда упование должно вести человека вперед, укреплять и излечивать его... Обратится ли человек в этот тяжелый час к упованию и будет полагаться только на Всевышнего, – или же именно в этот час поступит иначе, и пойдет к высокомерным и сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой; обратится к средствам негодным и бесполезным...».

Далее (там же, 2:3) Хазон Иш приводит пример. Предположим, у Реувена есть магазин. И вот Шимон открывает свой магазин рядом с магазином Реувена. Причем, ситуация такова, что Шимону разрешено открывать свой бизнес в этом месте.

Но Реуен видит, что, после того, как Шимон открыл магазин, его прибыль упала на треть. Часть его клиентов теперь ходят в магазин Шимона. Если Реуен действительно обладает качеством упования и знает, что Шимон действует в соответствии с алахой, он поможет ему и поддержит, потому что знает, что Шимон

не может лишиться его дохода, поскольку заработок – с Небес. Если же он только говорит о своем уповании на Б-га, а на самом деле у него нет этого качества – он сделает все, чтобы помешать Шимону в его начинаниях и расстроить его планы.

Другой пример, который я люблю приводить. Представим себе женщину, чьей дочери предложили шидух. И вот она узнает, что одна из ее соседок наговорила о ее дочери гадостей и в результате шидух был расстроен. Если женщина не обладает упованием, то, даже если она часто говорит об этом качестве, ее реакция будет соответствующей. «Какая же дрянь, – подумает она о своей соседке, – как она могла сделать такое моей дочери!» Возможно, она расскажет о случившемся другим своим соседкам, попытается что-то сделать ей в ответ. И, конечно, она будет чувствовать себя очень сильно задетой. Если же у нее есть качество упования – она пошлет соседке букет цветов на

” Что такое
настоящее
упование? “

Шаббат, написав: «Пусть Г-сподь поможет тебе, как ты помогла нам; пусть тебе будет хорошо – так же, как ты сделала нам хорошо». Почему? Потому что, на самом деле, никто не может лишить девушку ее шидуа – ни посредством злословия, ни посредством чего-то еще. Просто существуют два варианта того, как человек может получить свой шидуа. Либо сразу, либо пройдя через некоторые трудности. Возможно, дочери этой женщины было постановлено пройти через трудности поиска своего спутника. Эти трудности могли выразиться в том, что она несколько раз встретится с молодым человеком, который не является ее парой, а затем либо он откажется от этого шидуа, либо она. Каждая встреча может продолжаться три-четыре часа. Таким образом, эта девушка провела бы около пятнадцати часов с человеком, который не является ее парой. И вот соседка ее матери, наговорив о девушке плохих вещей, сэкономила ей пятнадцать часов! Разве это не заслуживает букета цветов? Она думала, что вредит этой семье, но какое это имеет значение? Допустим, кто-то кидается в вас долларами. Станете ли вы ругаться на этого человека или, наоборот, попросите еще? Он думает, что, попадая в вас этими бумажками, вредит вам, но вас не интересуют его мысли – для вас главное то, что вы получаете доллары.

Часто я слышу, как девушки жалуются: «Рав, мне вообще не предлагают шидуа». Я в таком случае спрашиваю: «А сколько предложений тебе нужно? С Б-жьей помощью, ты выйдешь замуж только за одного – не за десятерых. Так зачем тебе десять предложений?» С точки зрения человека, который уповает на Творца, отсутствие предложений означает лишь то, что время ее встречи с тем, с кем ей суждено создать семью, еще не пришло. То есть даже если бы у нее были предложения, эти встречи ничем бы не закончились.

Таким образом, говорит Хазон Иш, можно понять, действительно ли человек уповает на Всевышнего или же он только говорит о своем уповании тогда, когда ему это удобно.

Представим себе человека, который работает в некоем месте. Однажды он замечает, что зарплата не поступила на его счет. Что делать? Он звонит в бухгалтерию и спрашивает, в чем дело. «Ой, – отвечают ему, – извините, видимо, Ваше имя

почему-то не сохранилось в системе. Но не волнуйтесь, Вы обязательно получите свою зарплату в следующем месяце». В следующем месяце зарплата опять не поступает. Человек снова звонит, спрашивает, что случилось, и ему опять отвечают: «Простите, пожалуйста, сотрудница забыла внести Ваше имя...». «Так когда будут деньги?» «Только в следующем месяце». Если этот человек обладает качеством упования, то он знает, что уже приложил необходимые усилия: он позвонил, он спросил, ему ответили. Если же у него нет упования, то он, конечно же, будет кричать: «Да что вообще у вас происходит?! Уже два месяца нет зарплаты, и вы говорите мне ждать еще месяц!»

Существует обязанность прилагать усилия. Но нужно знать, что включает в себя эта обязанность. Позвонить в бухгалтерию и спросить, в чем дело, – входит в эту обязанность. Гнев, крики, злословие, ругань и прочее – не входят. Разумеется, стоит объяснить, что вам очень нужны деньги, что вам нужно оплатить аренду квартиры, школу для детей и другие счета. Но если вам ответят, что при всем желании не могут дать вам зарплату

сейчас, вы освобождены от дальнейших усилий. С точки зрения человека, который уповает на Всевышнего, такая ситуация означает, что на Небесах ему было постановлено претерпеть некоторые лишения.

Что должен делать человек, у которого нет возможностей заработать, но есть дети? Он должен растить своих детей без заработка. Это очень тяжело, но это то, что постановили ему на Небесах. Если он может приложить усилия для того, чтобы заработать, – он должен это сделать. Если нет – он освобожден от обязанности прилагать усилия. В этом случае человек должен верить, что его судьба целиком и полностью в руках Святого, благословен Он.

Многие задают вопрос в связи с тем, что пишет Хазон Иш. Есть известная история о раве Исраэле Салантере, который шел со своим учеником равом Ицхаком Блазером и сказал ему, что у него есть *битахон* о том, что кто-то подойдет и отдаст ему золотые часы. Они идут дальше, и вдруг к раву Исраэлю Салантеру подходит еврей и говорит: «В больнице поблизости, лежит солдат-еврей, в очень тяжелом состоянии. Он дал мне свои золотые часы, чтобы я передал их большому

” Сколько усилий нужно приложить? “

человеку. Поэтому я хочу отдать их Вам». Итак, у рава Исраэля Салантера был *битахон* о том, что он получит золотые часы. По мнению Хазон Иша, такого *битахона* не может быть, ведь мы не знаем суда Всевышнего и Его путей.

Хазон Иш отвечает на этот вопрос («Эмуна у-Битахон», 2:7): «И еще следует отметить, говоря о качестве упования на Всевышнего, что обладатель этого качества удостоивается духа святого постижения, и также сопровождает его дух мощи и мужества, оповещающий его, что он действительно удостоится Б-жественной помощи, как сказал об этом царь Давид, да пребудет мир с ним: “Если встанет против меня лагерь [вражеский], не убоится сердце мое; если пойдет на меня [враг] войной – и тут уповаю я [на Г-спода]” (Тенлим, 27:3). Как и в какой мере может удостоиться этого человек – зависит от его духовной ступени и достигнутой им степени святости».

Другими словами, Хазон Иш согласен с тем, что в некоторых случаях человек может сказать: «Я уверен, что получу это от Творца». Но почему это возможно? Потому что сейчас его сопровождает дух святого постижения, который оповещает его о том, что он скоро получит то, чего желает. Само по себе качество упования не предполагает, что человек будет уверен в том или ином исходе событий, поскольку мы не знаем путей Творца. Но если человек удостоивается духа святого постижения – такая уверенность действительно может быть оправданной.

Рав Йосеф Юзл Горовиц, также известный как Саба из Новардока, однажды купил лотерейный билет. Он был настолько уверен в том, что выиграет, что заранее посчитал, сколько времени он сможет содержать ешиву. В итоге рав Горовиц не выиграл. Когда это случилось, Саба из Новардока дал в своей ешиве отдельный урок на тему, почему он не выиграл. Вывод был следующим: да, я уповаю на то, что Б-г даст мне желаемое, но я не могу знать расчеты Творца – возможно ли дать мне это сейчас или нет. Вполне может быть, что, в соответствии с неким расчетом Творца, это невозможно, поскольку противоречит моей роли в этом мире. В таком случае я действительно не получу того, что хотел.

Рав Авраам, сын Рамбама, в своем труде «а-Маспик ле-Овдей а-Шем», пишет в начале главы об уповании так: «И главное в качестве упования – укрепление веры в то, что Г-сподь, да возвысится Его Имя, является Творцом и Кормильцем, Он дает жизнь и умерщвляет, посылает болезни и излечивает, дарует богатство и ввергает в нищету. И все происходящее в мире – от глобального до

отдельных деталей – исходит от Него, и именно Он определяет эти события и осуществляет их – кроме страха перед Небесами, который не в руках Небес, как известно всем...».

Итак, здесь сын Рамбама говорит в точности, как Хазон Иш: что такое упование? Не вера в то, что тебе будет хорошо, но вера в то, что все, что происходит, – от Творца. В подтверждение своих слов сын Рамбама приводит очень много стихов, которые мы пропустим.

Рав Авраам заканчивает свою мысль такими словами: «Теперь скажи: если человек ясным образом постиг, и в его сознании укоренилось, что Г-сподь, да возвысится Его Имя, является создателем как глобальных вещей, так и деталей, и что все привычные средства подчинены Его воле и приходят к своему совершенству по Его желанию, как сказала Хана (Шмуэль I, 2:3): “...И дела у Него сосчитаны”, – то такой человек естественным образом становится обладателем качества упования». То есть человек, обладающий качеством упования, чувствует, что все, что с ним происходит, – от Творца.

Это то, что сын Рамбама пишет в начале. Дальше (стр. 90) он пишет интересные вещи: «И отсюда ты выведешь возложенное на тебя в том, что касается упования, что, если тебя ужалил скорпион или змея, ты не только вскрыешь место укуса, выпьешь бальзам и примешь лекарства. Также ты должен уповать на Того, в Чьих руках души всего живого, и на Того, Кого описали, как Того, Кто умерщвляет и дарует жизнь, Который наказал тебя этим укусом [и не верь в то, что змея или скорпион укусили случайно!] и назначил тебе его в соответствии с мерой Суда, поскольку ты был достоин того, что с тобой случилось, что Он смиляется над тобой и спасет тебя в Своей милости – так же, как Он судил тебя в Своей милости. И поэтому, выпивая бальзам и проглатывая лекарство, уповай на Г-спода, что тебе помогут эти [лекарства]».

Принимая лекарства, не следует думать, что ты поправишься благодаря лекарствам. Ты выздоравливаешь благодаря милосердию Святого, благословен Он! Как именно? Посредством лекарств, которые ты должен принять в качестве необходимых усилий. Но следует верить, что излечение приходит от Всевышнего.

Что будет, если человека ужалила змея или скорпион в пустыне? Там у него нет ни лекарств, ни врачей. Сын Рамбама пишет об этом так: «Если же ты попадешь в место, где невозможно найти ничего, что могло бы вылечить, – например, если человек был ужален в пустыне, и у него нет ни

бальзама, ни лекарств, или если его настигла какая-либо болезнь в месте, где нет ни врачей, ни лекарств, – то у тебя остается только лишь упование. То же относится и к тому, кто отправился далеко в море, а в море разразился шторм, паруса сорвались, и команда корабля не знает, что делать, – остается одно лишь упование. И Он, да будет Он превознесен, знает величину вреда и не позволит никому разочароваться Его милосердием, но спасет там, где закончились все (естественные) надежды, как спас Хананью, Мишаэля и Азарию из раскаленной печи (Даниэль, 3:25 и далее), а Даниэля – из ямы со львами (там же, 6:21), в заслугу их великой праведности, как сказал Даниэль, объясняя свое спасение (там же, 6:22): “Б-г мой послал своего ангела, и он закрыл пасть львам, и они не причинили мне вреда, ибо оказался я чист перед Ним”».

Итак, Всевышний спас их в заслугу их праведности. А что будет со мной? Я ведь не настолько праведный. По мнению сына Рамбама, Всевышний спасет человека даже в таком случае. На первый взгляд, это совершенно противоположно тому, что писал Хазон Иш.

Однако сын Рамбама продолжает: «Но бывает, что грехи скрывают или задерживают милость Б-га по какой-то тайной причине, которую не сможет понять никто, кроме Него, да будет Он превознесен, и падет [даже] праведник смертью, подобно тому, как пали убитые царством от рук чужеземных злодеев [т.е. великие в Торе, как раби Акива от рук римлян], и подобно тому, как убил Йеояким Урию мечом (Ирмия, 23:26), Йоаш – Зехарию (Диврей а-Ямим II, 24:21), а вероотступники из народа Израила – своих пророков. Причина этого – недостаток возможностей [Б-жественного провидения], а причины, скрытые в мудрости Б-жьей и в наказании с Небес, которые не поймет никто, помимо Него, да будет Он превознесен».

Что говорит нам здесь сын Рамбама? Легко запутаться. С одной стороны, он говорит мне: «Будь спокоен – Святой, благословен Он, спасет тебя». С другой стороны, он говорит: «Но знай, что бывает и так, что люди умирают». Так в чем я должен быть уверен? В том, что я спасусь, или в том, что я могу умереть? Рав Авраам сообщает нам очень важное правило. Мы начинаем учить тему необходимости приложения усилий. Первое ощущение – что лекарство излечивает. Что работа вроде бы приносит заработок. Такова реальность. Да, здесь проявляется проклятие «В поте лица своего будешь есть хлеб» (Берешит, 3:19), но это реальность: работа приносит заработок, а лекарство – спасение от болезни. Сын Рамбама говорит нам: **«Это огромная ошибка. Все начинается и заканчивается Творцом мира».**

Знай: это именно то, что говорит нам Всевышний. Мы должны прилагать усилия, чтобы заработать и вылечиться. Но пропитание и излечение на самом деле приходят от Него. Только проблема в том, что мы думаем, что деньги нам приносит работа, а излечение – лекарство. Мы просто не видим истины.

По мнению сына Рамбама, там, где ты можешь приложить усилия, – например, если скорпион ужалил тебя в городе, – ты обязан прилагать усилия. И только если ты приложишь усилия, Творец мира тебя спасет. Но ты должен верить, что тебя вылечили не твои старания, а Всевышний. По сути, старания – совершенно лишняя вещь, но таково условие, которое поставил нам Творец. Если ты не приложишь усилий – Он не вылечит тебя. Все это применимо там, где я могу приложить усилия. Но что если скорпион ужалил человека в пустыне? Здесь у него нет ни врачей, ни лекарств – он не может приложить никаких усилий. Что случится с ним? Мы бы сказали, что он наверняка умрет. Но сын Рамбама говорит: не дай Б-г думать так! Как же следует воспринимать такую ситуацию?

Итак, у меня нет возможности прилагать усилия – значит, я освобожден от этой обязанности. А раз я освобожден от обязанности прилагать усилия, то что произойдет? То, что постановил Святой, благословен Он. В ситуации с Хананьей, Мишаэлем и Азарьей Он постановил, что они будут жить, несмотря на то, что их бросили в огненную печь, – да, благодаря их праведности – и они спаслись. Даниэль тоже был спасен Б-гом, когда его бросили в яму со львами. Возможно, у Творца мира есть некая причина спасти и меня. И именно это имеют в виду наши мудрецы, говоря: «Даже если острый меч положен на шею человека – пусть не отчаивается от милосердия [и потому пусть молится – просит о милосердии]» (Брахот, 10а). Какой смысл молиться, ведь все уже решено? Нет, исход по-прежнему зависит от решения Всевышнего, а не от того, кто держит в руках меч. А раз это Творец, то, во-первых, возможно, Он не постановил, что этот человек умрет, а во-вторых – даже если Он постановил, Он все еще может отменить Свой приговор. Так что даже в такой ситуации молитва имеет смысл.

Человек болен, и врачи говорят, что вероятность его смерти – девяносто девять процентов. Здесь, опять же, во-первых, возможно, Святой, благословен Он, не постановил, что он умрет, а лишь постановил напугать его. Во-вторых, даже если Он постановил, что этот человек умрет, возможно, молитва поможет изменить приговор.

Именно об этом говорит сын Рамбама. Если в пустыне человека ужалил скорпион или змея, он должен знать, что может либо выжить, либо умереть, как и говорит Хазон Иш. Если Творец постановил, что он выживет, – то он выживет чудесным образом, несмотря на отсутствие лекарств. Если же Всевышний постановил, что он умрет, – то он умрет, но не из-за того, что у него нет лекарств, и не из-за того, что Б-г не может его излечить, – Б-г, конечно же, может, но по скрытым от нас причинам Он решил убить этого человека. [И это, возможно, причина, почему его укусил скорпион, и именно в том месте, где никто не может помочь. Другая причина может быть в том, что укус – это испытание. Будет ли человек в такой ситуации молиться и уповать на Творца или же сразу отчаится.]

Мы чувствуем, что такого человека ждет верная смерть. Но в главе Хукат (Бемидбар, 21:4 и далее) описано, как змеи убивали евреев, когда последние стали дурно говорить о нашем учителе Моше и о Святом, благословен Он. Евреи пришли к Моше и попросили, чтобы он помолился за них Б-гу. Творец сказал ему: «Сделай себе змея и возложи его на шест. И будет: всякий ужаленный, если взглянет на него, то останется жив» (там же, стих 8). Моше сделал медного змея – и действительно, каждый, кто смотрел на него, выздоравливал. Рамбан в комментарии к этому отрывку пишет, что по природе вещей, наоборот, если человек смотрит на змея после того, как его укусила змея, он должен умереть еще быстрее. Чудо внутри чуда. Но в трактате Рош а-Шана (глава 3, мишна 8) наши мудрецы говорят: «А разве змей дарует жизнь или умерщвляет? Но [на самом деле], когда евреи поднимали свои глаза наверх и подчиняли сердца своему Небесному Отцу – они выздоравливали». То есть я должен верить, что змея не может умертвить. Когда к раби Ханине бен Досе пришли и сказали, что неподалеку есть дыра, в которой прячется змея, кусающая всякого, кто проходит там, он попросил показать ему это место. Ему показали дыру, а раби Ханина бен Доса положил на нее свою ногу. Змея ужалила его – и умерла. Раби Ханина бен Доса взял мертвую змею, принес ее в Храм и положил на биму. Сказал: «Смотрите, сыновья мои. Не змея умерщвляет, а грех». И это – то, что говорит сын Рамбама. Ни змея, ни скорпион не могут убить человека, если Творец не постановил, что он умрет.

” Почему усилия не приносят результата? “

Итак, там, где ты не можешь приложить усилия, – ты освобожден от этой обязанности. Если, например, человек не имеет возможности позаботиться о своем заработке – мы бы сказали, что он будет очень бедным. Но кто знает – возможно, Творец постановил, что именно у него будет пропитание без всяких стараний! Как? У Всевышнего достаточно возможностей! Прилагать усилия нужно только ради того, чтобы исполнить обязанность, возложенную на нас Б-гом, но нет никакой прямой связи между этими усилиями и заработком. Нам кажется, что нас обеспечивает наш работодатель. Ничего подобного! Все – от Творца. Сын Рамбама не имеет в виду, что человек должен уповать, что обязательно выживет. Но он должен уповать, что невозможность приложить усилия не станет для него обязательной причиной смерти. Вопрос лишь в том, что постановил Всевышний.

Когда мне было восемь или девять лет, мы жили на окраине Бней-Брака. Район назывался «Неве Ахиэзер» – он, кстати, существует и сейчас. Сосед, живший под нами, был подполковником медицинского корпуса. Он не был врачом, но работал в медицинском корпусе. Затем он стал директором одной из израильских больниц. Однажды его племянница – моя ровесница – приехала из Бельгии на каникулы. Гуляя в пятницу днем, она шла через кусты, и ее укусила гадюка. Она ощутила укол, но решила, что это просто колючка. Девочка продолжила идти, а яд тем временем начал распространяться в ее крови... Почувствовав, что ее сердце стало биться быстрее, она сразу же пошла обратно, в квартиру своего дяди. Вернувшись, девочка легла на кровать. Она была очень красной. Увидев племянницу, ее дядя сразу же понял, что все очень серьезно. Он взял девочку и немедленно отправился с ней на своей машине в больницу «Тель а-Шомер». В больнице тоже сразу все поняли и сделали ей укол, чтобы нейтрализовать яд. Сделав укол, сотрудники схватились за головы: «Б-же, смилуйся! Это не тот препарат». Врачи сказали, что теперь девочка непременно умрет, а еще посоветовали ее дяде, который был верующим и соблюдающим человеком, молиться. Поскольку он был высокопоставленным офицером, у него был телефон. Он позвонил своей жене: «Послушай, случилось так и так. Беги к ребе из Вижниц, – дедушка нынешнего ребе, – попроси

у него благословение». Его жена зовет мою маму, благословенна ее память, которая восприняла от своих родителей простую, чистую и мощную веру. Услышав о том, что случилось, моя мама сразу же побежала вместе с женой нашего соседа к ребе из Вижниц. До зажигания свечей оставалось несколько минут. Они стучатся в дверь дома ребе, его помощник открывает дверь, и моя мама сразу же говорит ему: «Случилось то-то и то-то, мы хотим, чтобы ребе благословил девочку». Помощник смотрит на часы и говорит: «Сейчас ребе готовится к зажиганию свечей – он не может выйти к вам и благословить». Моя мама говорит: «Скажи ребе, что, если он не выйдет, мы не зажжем субботние свечи, и этот грех будет на нем». Помощник испугался, а мама добавила: «Мы останемся стоять здесь». Он зашел и сказал об этом адмору. Ребе знал мою маму еще с тех времен, когда они жили за пределами земли Израиля, – они жили в одном городе. Услышав это, он вышел наружу. И моя мама сразу же говорит ему еще раз: «Пусть ребе благословит, чтобы девочка выздоровела. Иначе мы не зажжем субботние свечи, и грех будет на ребе». Улыбаясь, ребе ответил: «В заслугу зажигания субботних свечей, которые вы сейчас зажжете, Б-г поможет, и девочка будет здорова». И девочка выздоровела. Что сказали врачи? «Наверное, мы все-таки сделали правильный укол. Мы ошиблись».

Итак, там, где можно приложить усилия, – нужно сделать это. Но если, например, усилия, которые можно было бы приложить, запрещены – Творец не требует их совершать. Например, если я могу найти работу только в том месте, где я могу оступиться и совершить грех, я освобожден от приложения усилий. Что будет? То, что постановил Творец. Если Он постановил, что у меня будет пропитание, – значит, у меня будет пропитание. Если Он постановил, что не будет, – значит, не будет. В любом случае, я ничего не потеряю из-за того, что не могу совершить усилий.

Одна из моих учениц училась в школе «Люстиг» в Рамат Гане. Получив специальность бухгалтера, она спросила рабанит Каневски, можно ли ей работать в светском месте. Рабанит ответила, что спросит у рава. Рав Каневский назвал условия, при которых это разрешено. И вот, молодая девушка, которой совсем недавно исполнилось двадцать лет, ищет работу. Ее приглашают на собеседование, на котором она встречает начальника компании. Он задал ей вопросы о ее образовании, проверил, что она знает, и, решив, что она, подходит, сообщил

ей условия, на которых она будет работать, если примет их. Когда он закончил, она сказала ему: «Теперь я скажу Вам свои условия». Он ответил: «Я Вас слушаю». «Во-первых, – начала девушка, – мне нельзя работать с Вами в одной комнате. Только в разных. Во-вторых, Вам нельзя обращаться ко мне по имени. В-третьих, Вам нельзя просить меня о чем-то личном – например, приготовить Вам чай или кофе». У нее было еще несколько условий, которые она тоже назвала. Согласно природе вещей, начальник должен был сказать ей: «Простите, девушка, вы ведь знаете, где у двери обратная сторона?..» Двадцатилетняя девушка приходит просить работу и еще выдвигает условия? Однако реакция начальника была совершенно иной: «Знаете, мне это нравится. Вы будете работать у нас». Сегодня эта женщина – мать уже почти взрослых детей. Она работает и преуспевает.

У меня есть обязанность прилагать усилия. Грехи? Не дай Б-г. Да, я выдвигаю своему боссу условия, которые обычно кажутся странными светскому человеку. Ну и что? Разве он дает мне заработок? Нет. Заработок – от Всевышнего. Если я найду милость в глазах Творца – Он уже решит все вопросы с моим начальником. Не найду – вопросы не решатся. Но мне не нужно пытаться понравиться моему боссу, чтобы заработать. Главное – понравиться Б-гу.

Девушкам, которых я обучаю, я всегда говорю так: если ты остаешься в семинаре и не идешь ни в какой колледж, потому что думаешь, что здесь ты больше укрепишься в трепете перед Небесами, а там – найдешь заработок, но, возможно, понесешь ущерб в том, что касается трепета перед Небесами, тебе на сто процентов гарантировано, что заработок не пострадает! У Творца мира достаточно путей того, как обеспечить твой заработок в полной мере. Ведь если учеба ради заработка повредит твоему трепету перед Небесами, то ты освобождена от обязанности прилагать усилия, занимаясь этим. Если это не вредит в том, что касается трепета перед Небесами, и есть две возможности, то, как сказал мне рав Хаим Каневский, прилагать усилия очень уместно, чтобы можно было получать заработок более легким образом. Но если есть некое место, которое лучше с точки зрения трепета перед Небесами – то конечно же, стоит идти туда. А что будет с заработком? Заработок – с Небес. Обычно есть обязанность прилагать усилия, но в таком случае человек освобожден от этой обязанности.

Подготовил рав Элияу ШВАЛЬБ

Хаей Адам

Рав Авраам ДАНЦИГ

Законы буднего дня. Утро

Глава 24. Законы о молитве «Шмоне Эсре», об упоминании «Машив а-руах» и «Таль у-матар», а также «Яалэ ве-яво»

Продолжение

22. Семнадцатое благословение начинается со слова רָצָה («Отнесись благосклонно»), и его называют «Авода» («Служение»), потому что в нем просят о возобновлении храмового служения.

В новомесечье (*рош ходеш*) и в будни праздников (*холь а-моэд*) в нем произносят вставку יָבֹא וְיָעֹל («Яалэ ве-Яво» – «пусть поднимется и придет»). А если забыл произнести или даже сомневается, [произнес ли вставку], то в будни праздников в вечерней, утренней и послеполуденной молитве, а в новомесечье – в утренней и послеполуденной [его дальнейшие действия зависят от того, когда он вспомнил]. Если он уже завершил благословение словами הַמְחִיזֵר שְׁכִינְתּוֹ לְצִיּוֹן («возвращающий Свое Присутствие в Сион») или даже только сказал בְּרוּךְ אַתָּה ה' («Благословен Ты, Г-сподь») [в конце этого благословения], пусть завершит הַמְחִיזֵר שְׁכִינְתּוֹ לְצִיּוֹן («возвращающий Свое Присутствие в Сион») и произнесет вставку יָבֹא וְיָעֹל («пусть поднимется и придет»), а затем начнет следующее благословение מוֹדִים («Благодарим»). [В кодексе «Мишна Брура» (422:5) указано, что, если он начал говорить בְּרוּךְ אַתָּה ה' («Благословен Ты, Г-сподь») в конце благословения Авода, ему надо добавить לְמַדְנֵי תְּקִיף (ламдени хукейха – «...обучающий меня Своим законам»), а затем вставку יָבֹא וְיָעֹל («пусть поднимется и придет»), а потом уже повторить וְהָסִינָה עֵינֵינוּ («И да увидят наши глаза»).] А если он [вспомнил, когда] уже начал благословение מוֹדִים («Благодарим»), то до тех пор, пока он [не дошел до конца молитвы и] не сошел с места, пусть возвратится к началу благословения רָצָה («Отнесись благосклонно»). А если уже [завершил молитву и] сошел с места, пусть возвращается к началу молитвы. [Так поступают только в том случае, если сомнение возникло сразу после молитвы. Но если во время молитвы он намеревался произнести необходимую вставку, а затем, через много времени после молитвы, засомневался, то повторять молитву не нужно («Мишна Брура», 114:38).] Но в вечерней молитве новомесечья, независимо от

того, продолжается оно один день или два, если забыл эту вставку и уже завершил благословение словами הַמְחִיזֵר שְׁכִינְתּוֹ לְצִיּוֹן («возвращающий Свое Присутствие в Сион») или даже только сказал בְּרוּךְ אַתָּה ה' («Благословен Ты, Г-сподь»), возвращаться не должен, потому что ночью новый месяц не освящали.

23. Если забыл произнести вставку יָבֹא וְיָעֹל («пусть поднимется и придет») в утренней молитве и не вспомнил до времени, когда уже завершил молитву «Мусаф», то не должен возвращаться и повторять утреннюю молитву (гл. 126, «Маген Авраам», п. 3).

[Но некоторые законоучители считают, что пропустивший вставку יָבֹא וְיָעֹל («пусть поднимется и придет») в своей индивидуальной молитве всегда должен возвращаться и повторять утреннюю молитву. Однако, поскольку существуют разные точки зрения на этот вопрос, следует повторить молитву на условии, что если он не обязан повторять, то это будет не повторение обязательной молитвы, а добровольная добавочная молитва – тфила неава. А если он уже начал «Мусаф» и по ходу трех первых благословений вспомнил, что пропустил вставку יָבֹא וְיָעֹל («пусть поднимется и придет») в утренней молитве, то пусть после трех первых благословений продолжит эту молитву не как «Мусаф», а как утреннюю – «Шахарит». А затем уже пусть прочтет и Мусаф («Мишна Брура», 422:4).]

24. Восемнадцатое благословение – מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ («Благодарим мы Тебя...»). В начале и в конце совершают поклон.

В Хануку и Пурим в этом благословении добавляют вставку עַל הַנִּסִּים («И за чудеса...») во всех молитвах дня.

В Десять дней раскаяния произносят вставку וְכָתַב («И запиши»)

Если по ошибке пропустил эти вставки, то, если уже завершил это благословение или хотя бы сказал בְּרוּךְ אַתָּה ה' («Благословен Ты, Г-сподь») [в конце благословения], возвращаться не нужно и [далее по ходу молитвы] их больше не упоминают.

25. Девятнадцатое благословение называют «Биркат Коаним» («Благословение коэнов»), так как по ходу его ведущий молитву произносит слова אֵלֵינוּ וְאַלֵינוּ אֲבוֹתֵינוּ. בְּרַכְנוּ («Б-г наш и Б-г наших отцов, благослови нас...») и читает благословение коэнов [так поступают только по обычаю Рамо, в соответствии с которым даже в присутствии

коэнов ведущий молитвы говорит אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. בְּרַכְנוּ («Б-г наш и Б-г наших отцов, благослови нас...») и затем произносит благословение коэнов – кроме молитвы Мусаф в праздники, когда благословляют сами коэны (см. Рамо, 128:44), как установил царь Шломо, да пребудет на нем мир. (15)

Отрывок אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ («Б-г наш и Б-г наших отцов...») произносят только во время, пригодное для благословения коэнов и вознесения рук (Рамо гл. 127, п. 2).

[Автор книги «Шиурей Кнесет а-Гдола» пишет, что он установил, чтобы отрывок אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ («Б-г наш и Б-г наших отцов») не произносили в доме скорбящего. Он мотивирует это тем, что скорбящий коэн не возносит рук, а значит, у него дома не следует произносить отрывок «Б-г наш и Б-г наших отцов». А автор книги «Дагуль Мервава» говорит по этому поводу так: «По моему скромному мнению, эти слова вызывают изумление. Если так, то, поскольку, согласно постановлению Рамо в главе 128, скорбящий не возносит рук все двенадцать месяцев, то все это время у него дома не следует говорить “Б-г наш и Б-г наших отцов...”. И когда скорбящий ведет молитву в синагоге, тоже не нужно говорить “Б-г наш и Б-г наших отцов...”?! Поэтому, по моему скромному мнению, закон не соответствует точке зрения автора книги “Шиурей Кнесет а-Гдола”. И что из того, что скорбящий не возносит рук – ведь если он уже вышел для благословения, его не возвращают?! И даже если он не вышел сам, но его позвали выйти, то, если он не выйдет благословлять, преступит предписывающую заповедь Торы. А если так, то (молитва в доме скорбящего в этом отношении) не отличается от “Минхи” в Йом Кипур или в общественный пост, когда, хотя и нет благословения коэнов, тем не менее, произносят אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ (“Б-г наш и Б-г наших отцов”) – ведь, если коэн вышел для благословения, его не возвращают, как разъяснено у Рамо в главе 129, пункт 2».

Но в кодексе «Мишна Брура» закон определен в соответствии с мнением автора книги «Шиурей Кнесет а-Гдола»: в доме скорбящего отрывок אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ («Б-г наш и Б-г наших отцов») не произносят (121:6).]

В молитвах, когда ведущий произносит «Биркат коаним» («Благословение коэнов») – т. е. в утренней молитве «Шахарит», в дополнительной молитве «Мусаф», а в общественные посты и в послеполуденной молитве «Минха» – заключительное благословение начинают со слов שִׁים שְׁלֹם («Даруй мир»). А в вечерней молитве «Арвит» и в молитве «Минха» каждого дня заключительное благословение начинают со слов רַב שְׁלֹם («Великий мир»).

В Десять дней раскаяния [в этом благословении] произносят отрывок בְּסֵפֶר חַיִּים («В книге жизни»). А если не произнес, то, поскольку уже завершил это благословение или хотя бы сказал [в конце этого благословения] בְּרוּךְ אַתָּה ה' («Благословен Ты, Г-сподь»), возвращаться не надо. И мне видится, что в таком случае стоит сказать отрывок בְּסֵפֶר חַיִּים («В книге жизни») сразу же после того, как произнес עִמּוֹ יִשְׁרָאֵל בְּשֵׁלֹם («благословляющий Свой народ, Израиль, миром») – перед словами יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»), так как он уже завершил молитву. (Ведь, по мнению рабейну Тама, всегда произносят пропущенное сразу после благословения – даже те вставки, из-за которых не обязаны возвращаться. А те, кто оспаривает его мнение, считают, что в тех случаях, когда не обязаны возвращаться, это будет перерывом в середине молитвы. Но ведь в данном случае, [когда он уже завершил молитву], это не так).

А если в утренней молитве сказал שְׁלֹם רַב («Великий мир») или в послеполуденной – שִׁים שְׁלֹם («Даруй мир»), молитва засчитывается.

26. После того, как завершил это благословение словами עִמּוֹ יִשְׁרָאֵל בְּשֵׁלֹם («...благословляющий Свой народ, Израиль, миром») следует сразу сказать строку יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»), так как она относится к молитве «Шмоне Эсре». А затем пусть произнесет אֲנִי וְאַתָּה («Б-г мой, убереги...») и помолится обо всем, что хочет, а потом снова произнесет строку יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»). Желательно сократить особые просьбы, чтобы успеть сделать три шажка назад до того, как он ответит на «Кдушю».

27. Если нужно ответить на «Кадиш» и на «Кдушю», это можно сделать и еще до того, как произнес יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»). Но если возможно, то пусть сначала скажет יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»), так как есть законоучители, утверждающие, что запрещено отвечать на «Кадиш» и на «Кдушю» до того, как произнес יְהִי לְרָצוֹן («И будут угодны...»).

Дополнительный комментарий

(15) Благословение коэнов

В Торе заповедано, чтобы коэны благословляли народ Израиля, и указано, какое именно благословение они должны произносить (Бемидбар, 6:22-26).

Первоначально это благословение произносилось в Мишкане, а затем в Иерусалимском Храме. После завершения ежедневной утренней жертвы всесожжения коэны поднимались на возвышение (духан), возносили руки вверх, особым образом расположив пальцы, и благословляли народ (Рамбам, «Тфила ве-Несиат Капаим», 14:9).

Позднее постановили, чтобы коэны благословляли не только в Храме, но и по всей стране (Тосефта, Сота, 7:5). В некоторых источниках указано, что это решение вынес царь Шломо, который установил, чтобы коэны благословляли в синагогах во время молитвы «Шмоне Эсре» («Ялкут Йосеф», «Тфила», 2, 5764, 121/7/, с. 125; см. «Хаей Адам», 24:25).

Но если в Храме (до смерти первосвященника Шимона а-Цадика) коэны благословляли, произнося само особое Имя Б-га $\text{הוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה}$ – *Шем а-Мефураи*, то вне Храма вместо него произносилось Имя Адной (Г-сподь), как принято и сегодня (Рамбам, «Тфила», 14:10). И если в Храме всё благословение произносили без перерыва, то вне Храма после каждого из трех стихов Торы, составляющих это благословение, община отвечает אמן – *Амен* (там же, 14:9).

В период изгнания, вне земли Израиля, у европейских евреев (*ашкеназим*) сложился обычай, в соответствии с которым коэны благословляют только в молитве «Мусаф» праздников, имеющих статус *йом тов*. Это было вызвано с тем, что это благословение необходимо произносить с радостью, а в изгнании евреи преисполнены радости только в праздники. Принято благословлять также и в Йом Кипур, когда испытывают радость от искупления и прощения грехов. А в другие дни ведущий произносит отрывок $\text{הוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה}$ («Б-г наш и Б-г наших отцов, благослови нас...») и само благословение коэнов при повторении утренней молитвы (Рамо 128:44, «Мишна Брура», 166), как об этом и сказано в книге «Хаей Адам». Но при этом община отвечает не «Амен»,

как на благословение самих коэнов, а כן יהי רצון («Да будет на то [Его] воля») («Мишна Брура», 127:11). Такого обычая придерживались и в сефардских общинах Западной Европы (кроме города Амстердама). В большинстве других сефардских общин вне земли Израиля (в том числе, в Амстердаме) благословляют не только в *йом тов*, но и в Шаббат.

В Земле Израиля принято, чтобы, как и в древние времена, коэны благословляли каждый день – в утренней молитве («Мишна Брура», 128:164). И только если в миньяне нет коэна, то при повторении молитвы ведущий произносит отрывок $\text{הוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה} - \text{יהוה}$ («Б-г наш и Б-г наших отцов, благослови нас...») и благословение коэнов, а община отвечает כן יהי רצון («Да будет на то [Его] воля») («Шулхан Арух», 127:2), как и вне Земли Израиля.

При молитве в доме скорбящего благословение коэнов не произносят («Мишна Брура», 121:6; см. также в кн. «Хаей Адам»). Но в Иерусалиме существует обычай благословлять и в доме скорбящего («Ишей Исраэль», 24:50; см. «Гешер а-Хаим», 20:5).

Коэны произносят это благословение всегда только на святом языке (Рамбам, «Тфила», 14:11).

Продолжение следует

*Перевод и комментарии – рав Александр КАЦ.
Редакция «Беерот Ицхак»
сердечно благодарит рава Моше ХЕНИНА
и издательство «Тора Лишма»
за право публиковать отрывки
из готовящейся к выходу книги «Хаей Адам».*

Фото: Ронен ЗВУЛУН

Законы лечения в Шаббат и праздники

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

От редакции. Все законы, приведенные в этой статье, относятся только к лечению евреев. Законы лечения неевреев отличаются (например, наши мудрецы запретили лечиться евреям, но не неевреям). Поэтому тот, кого касаются вопросы лечения неевреев, должен отдельно проконсультироваться с компетентным раввином.

Лежачие больные

Для лечения человека, который настолько болен, что ему либо необходим постельный режим (даже если он по какой-либо причине не лежит в кровати), либо у него болит все тело, но болезнь которого не представляет опасность для жизни, разрешено попросить нееврея совершать любые действия. Еврей для такого больного, в случае необходимости, может сделать измененным способом только то, что запретили в субботу мудрецы. Так, в случае, когда перенос предметов запрещен мудрецами, а не Торой, еврей может доставить больному лекарства и медикаменты измененным способом, например, положив их под головной убор или в носок («Шулхан Арух», там же). Для нужд такого больного при необходимости разрешено переносить *мукце* измененным способом («Мишна Брура», там же, 58). Воспользоваться телефоном, чтобы вызвать врача к такому больному, отвезти такого больного в больницу, наложить ему гипс, сделать снимки, выписать для него рецепт еврею запрещено. При необходимости разрешено попросить все это сделать нееврея.

Лежачему больному, в случае необходимости, разрешено сделать внутримышечный или подкожный укол. Внутривенный укол, для осуществления которого предварительно необходимость извлечь из вены небольшой объем крови, разрешено сделать в субботу, только если попросить об этом нееврея. Соединить составные части шприца и разбить капсулу с лекарством в случае, когда речь идет о лежачем больном, разрешено. Когда говорится о лежачем больном, в вену которого до Шаббата уже установлена игла, разрешено

в Шаббат к этой игле присоединить капельницу для того, чтобы через нее вводить в организм лекарственные препараты.

Любому человеку, как бы плохо он себя ни чувствовал, и как бы голоден он ни был, если его жизни не угрожает опасность, нет разрешения есть некошерную пищу, даже такую, которая запрещена постановлением мудрецов. Когда речь идет о лежачем больном, которому необходим прием пищи, а готовой кошерной еды в наличии не имеется, разрешено попросить нееврея приготовить для такого больного кошерную еду.

Если в Шаббат нееврей сварил еду или вскипятил воду для больного, здоровому человеку запрещено это есть и пить (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, 318:2). Но если нееврей включил свет для больного, разрешено и здоровым людям пользоваться этим светом («Шулхан Арух», там же, 318:2; «Мишна Брура», там же, 9). Подобно этому если для опасного больного вынуждены были открыть холодильник, в котором не отключили до Шаббата подсветку, разрешено здоровым людям достать для себя находящиеся в нем продукты питания, хотя для них самих открывать в Шаббат холодильник с работающей подсветкой было бы запрещено. После того, как опасного больного в целях спасения доставили в Шаббат в больницу, сопровождающим его лицам разрешено проведать находящихся там родственников или знакомых.

Все приведенные выше послабления для лежачих больных действуют только в случае необходимости. Если действия, запрещенные в Шаббат, не требуют срочности исполнения, к ним запрещено прибегать до исхода субботы («Мишна Брура», там же, 46).

Дети до возраста трех-четырех лет имеют статус лежачего больного. Поэтому, в случае необходимости, разрешено совершать для них все те действия, которые разрешено совершать для лежачего больного. Если маленький ребенок боится темноты, разрешено попросить нееврея зажечь свет. Если ребенку холодно, разрешено попросить нееврея включить обогревательный прибор (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, 328:17, 376:1; «Мишна Брура», 376:6; «Меламед Леоиль»). Если ребенок голоден, и ему ничего дать поесть, то если

ему еще не исполнилось девять лет, разрешено попросить нееврея приготовить для него еду («Минхат Ицхак», 1:78).

Пожилой человек считается больным, только если он особо ослаблен, и в каждом конкретном случае необходимо выяснить его статус («Орхот Шаббат», 20, примечание 163 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

В случае если человеку, даже если он абсолютно здоров, очень холодно, и невозможно согреться одеялами и теплой одеждой, разрешено попросить нееврея включить отопление, так как страдания, вызванные холодом, приравниваются к состоянию лежачего больного («Шулхан Арух», там же, 276:5; «Мишна Брура», там же, 44).

Беременные женщины и кормящие матери

Беременной женщине разрешено в Шаббат принимать витамины и любые лекарства, связанные с беременностью («Ашрей а-Иш», «Орах Хаим», 2, 37:27).

Кормящей матери, которая испытывает страдания из-за избытка молока, разрешено сцедить его руками или механическим приспособлением для сцеживания молока. Сцеженное молоко должно сразу попадать в такое место, где оно будет непригодно для пользования: в раковину, в емкость с веществом, портящим вкус молока и тому подобное. В ситуации, когда женщина знает, что если она вовремя не сцедит молоко, она может его потерять, ей разрешено сцедиться, чтобы стимулировать приход нового молока. В этом случае также необходимо, чтобы сцеженное молоко сразу попадало в такое место, где оно становится непригодным для использования («Шмират Шаббат ке-Илхата», 36, примечание 65 от имени рава Ш. З. Ойербаха).

Если грудной ребенок не может есть материнское молоко естественным образом, разрешено сцедить молоко измененным способом с тем, чтобы покормить ребенка из ложки или из бутылки («Эт Лаледет», стр. 57 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

Легко больные и люди, испытывающие легкие недомогания

В случае необходимости разрешено попросить нееврея лечить легко больного, а также совершать для него другие действия, которые запрещены еврею в субботу постановлениями мудрецов. Но просить нееврея совершать для легко больного действия, запрещенные еврею Торой, не разрешено. Для людей, испытывающих легкие недомогания, запрещено прибегать к любому виду нарушения субботы («Шулхан Арух», там же, 307:5, 328:25; «Мишна Брура», там же, 83).

Постановление о запрете лечения в субботу

Мудрецы Торы запретили лечиться в Шаббат. Данное постановление было вызвано опасением, что для лечения человек, забыв о субботе, человек может растолочь целебные травы (нарушив запрет молоть в субботу), заварить их в кипятке (совершив запрет варки в субботу) либо непреднамеренно совершить какое-либо иное нарушение субботы («Хут Шани», 4, 89:2). Ранее шла речь об опасно больном (первая группа, см. первую часть этой статьи, опубликованную в № 155), для которого не только разрешено, но и обязаны совершать любые действия, включая те, которые в обычной ситуации Тора запрещает в Шаббат. Понятно, что и постановление о запрете лечиться, не относится к таким больным.

В случае, когда есть вероятность потери одного из органов или нарушения его нормального функционирования (вторая группа), когда разрешены любые действия по спасению органа, если их будет совершать нееврей, а если это запреты мудрецов, то и еврей, – постановление мудрецов, ограничивающие лечение в Шаббат, также не распространяется.

Постановление о запрете лечения в Шаббат не действует и в отношении лежачего больного, либо он передвигается, но слабость и ощущение боли настолько сильны, что болит всё тело (третья группа). Однако такому больному не разрешено принимать лекарства от лёгких недомоганий, не связанных с его болезнью («Игрот Моше», «Орах Хаим», 3:53).

Больным этих трёх групп разрешено принимать лекарства в субботу даже после выздоровления, в случае если врач считает, что в этом есть необходимость во избежание рецидива болезни.

Постановление о запрете лечения в субботу распространяется только на легко больных, на людей, страдающих легкими недомоганиями и на здоровых людей, то есть на представителей четвертой, пятой и шестой групп. И даже в отношении представителей этих групп в определенных случаях разрешено предпринимать некоторые меры по лечению, оздоровлению и укреплению организма, как это будет объяснено ниже.

Действия, которые совершают здоровые люди

Постановление мудрецов, ограничивающие лечение в Шаббат, не распространяется на такие действия, которые совершают абсолютно здоровые люди, даже если их совершают исключительно в лечебных целях («Шулхан Арух», там же, 328:37, 327:1).

Человеку, страдающему зубной болью, разрешено выпить алкогольный напиток для того, чтобы успокоить боль. Делать это надо совершенно естественным образом, не задерживая напиток в районе источника боли и не делая полосканий («Шулхан Арух», там же, 328:32).

Больному сахарным диабетом разрешено принимать в пищу определенные виды пряностей, которые понижают уровень сахара в крови («Орхот Шаббат», 20, примечание 186 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

Если принято, что для согревания тела здоровые люди, пользуются грелкой, ею разрешено воспользоваться и для того, чтобы облегчить боли в спине или в животе, если со стороны это действие можно расценить как согревание от холода. Наполняя грелку кипятком, следует учитывать законы варки в Шаббат: заливать в нее кипятком, когда она изнутри полностью сухая, либо наливать в нее горячую воду не прямо из чайника, который стоял на огне, а предварительно перелив ее в сухую посуду («Шулхан Шломо», 2, страница 142). Разрешено пользоваться в субботу простынями и одеялами с электрическим подогревом. Чтобы предотвратить непреднамеренную регулировку уровня температуры и отсоединение вилки из розетки, в месте, где находится регулятор температуры, а также в месте подсоединения к источнику питания до наступления субботы необходимо сделать какой-либо предостерегающий знак («Игрот Моше», «Орах Хаим», 3:50; «Шулхан Шломо», 326:8).

При обычном поносе, когда нет оснований опасаться, что человек ослабеет или наступит обезвоживание организма, запрещено принимать лекарства, но разрешено есть крепящие продукты и пить крепящие напитки, которые обычно едят и пьют здоровые люди. Таков же закон в отношении людей, страдающих запором.

Разрешено есть миндаль и пить молоко для того чтобы облегчить изжогу, хотя пользоваться для этого лекарствами или даже питьевой содой запрещено.

Употребление специальных леденцов, сделанных для облегчения боли в горле, считается лечением, запрещенным в субботу.

Болезни, которые не поддаются лечению медикаментозным способом

Человек, испытывающий физические страдания, которые не поддаются лечению медикаментозным способом, может лечить их в субботу, так как в отношении лечения, которое невозможно осуществить с помощью лекарств, постановление о запрете лечения в субботу не распространяется. Сделать массаж спины или точечный массаж

головы для устранения боли запрещено, поскольку для снятия головной боли и боли в спине используют также и лекарства. В случае если боли несильные, любой вид лечения запрещен, так как это расценивается как будничное занятие («Шулхан Арух», там же, 328:43; «Мишна Брура», там же, 136).

В случае если с помощью физиотерапевтических занятий лечат то, что невозможно вылечить медикаментозным способом, а также, если их прерывание в один день может резко отрицательно сказаться на эффективности курса лечения, они разрешены («Ор ле-Цион», 2, 36:12; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 16, примечание 99 от имени рава Ш. З. Ойербеха).

Человеку, страдающему варикозным расширением вен, разрешено в субботу носить эластичные чулки или наложить эластичный бинт («Ашрей а-Иш», «Орах Хаим», 2, 36:46).

В субботу разрешено вправить вывихнутую руку или ногу («Арух а-Шулхан», 328:40).

Приспособлениями для исправления зубов и супинаторами разрешено пользоваться в субботу, так как это вид медицинского вмешательства, который невозможно заменить медикаментозным («Маор а-Шаббат», 1, 12 письмо рава Ш. З. Ойербеха, пункт 3; «Хут Шани», 4, 89:2).

Эликсиром для полоскания зубов разрешено пользоваться в субботу только в случае, если он предназначен для того, чтобы создавать во рту приятное ощущение, но не для лечения («Хут Шани», там же, 47).

Лечение, которое незаметно для окружающих

Разрешено перед наступлением субботы растворить нужное лекарство в еде или в напитке так чтобы, оно было незаметно: растолочь таблетку и смешать полученный порошок с едой или подмешать капли в напиток, а затем в субботу съесть это блюдо или выпить этот напиток. На данную ситуацию постановление о запрете лечения в Шаббат не распространяется. В отношении окружающих нет опасения, поскольку они даже не догадываются о том, что этот человек принимает лекарство. Сам больной, после того, как его обязали перед Шаббатом подмешать к еде лекарства, будет четко помнить о запрете готовить лекарства в субботу и не допустит нарушения субботы («Шмират Шаббат ке-Илхата», 34, примечание 24 и 27 от имени рава Ш. З. Ойербеха). В случае если человек хочет принимать в субботу специальные средства для облегчения поста, который начнется после Шаббата, он тоже должен предварительно их смешать с едой или растворить в напитке до Шаббата («Орхот Шаббат», 22, примечание 284 от имени рава Й. Ш. Эльяшива и рава Ш. Вознера).

Продолжение следует

Недельная глава

Для женщин

Рабанит Ямила МИЗРАХИ

ВАЯКЕЛЬ Трума мужчин и женщин

Каждый хочет подчеркнуть индивидуальность своего пожертвования. Хотя женщины – в большей степени. Получилось так, что особая *трума* женщин была увековечена в летах.

Принесенное женщинами – что это было? Зеркала. Зеркала, из которых был сделан *кийор* – умывальник – при входе в Мишкан. Ну, в самом деле – что такого в зеркале? Мы ведь подчинены зеркалу! По шесть раз в день ты проходишь мимо зеркала из салона в кухню, и каждый раз все равно посмотришь в него. Но ведь на самом деле ничего не изменилось. Что же за связь у нас с зеркалами?

Моше не хочет принимать зеркала в качестве жертвования. Он говорит, что зеркала – это инструмент *йецер а-ра*. А Всевышний велит ему принять их: «эти желанны Мне более прочих».

Почему так желанны эти зеркала? Потому что они обеспечили продолжение существования народа Израиля. Они свидетели того, сколько усилий женщины приложили к тому, чтобы была семья, вложили в продолжение народа. Сколько душевных сил они вложили в то, чтобы украсить себя для мужей, чтобы росла семья. Только в заслугу этих зеркал народ Израиля не был совсем запуган и подавлен.

Что это показывает? Что когда женщина чего-то хочет, она этого добьется. «И все жены, каких вознесло их сердце в мудрости, пряли козий (волос)» (Шмот, 35:26). Рабан объясняет: поскольку они так сильно хотели, то обнаружили в природе своей, что могут это сделать. (В чем была проблема? Женщины хотели, чтобы пряжа, которую они прядут, не принимала нечистоту. И они додумались, что пока пряжа на живой козе, то она не принимает нечистоту – их мудрое сердце подсказало.

Подробнее см. комментарии к главе.) Поэтому желание для женщины – вещь положительная, жизненно необходимая.

Почему же происходит такое, что женщина вдруг перестает хотеть, не хочет вкладывать ни в семью, ни в детей. Отчего же умирает это желание? Рав Вольбе говорит: от обиды. Почему мы так привязаны к зеркалу? Потому что Хава (женщина) нуждается в *хивуй* – индикации, представлении о себе. Чтобы другие говорили ей свое впечатление о ней, чтобы говорили ей, что она хорошая. Получается, мы такие зависимые, все время печемся о чужом мнении?

По «Зоару» это называется не обидчивостью, а царственностью. Ведь у царя нет ничего принадлежащего лично ему, нет ничего собственного. Свой статус он получает тем, что его ставят на царство. Нужны те, кто признает царя царем. Даже про Всевышнего сказано: «*ахарей кихлот аколь*» – «после того как завершено творение», то есть после сотворения человека «*левадо имлох*» – «единолично будет царствовать» – человек поставит Всевышнего царем.

Женщина в этом плане тоже царица. Она зависит от представления о ней окружающих. И поэтому отражение в зеркале так важно для нее. Ведь когда ее обижают, ее преуменьшают – у нее пропадает желание. А когда у женщины нет желания – не будет народа Израиля.

Поэтому, зная, что нас легко обидеть, обидчивость наша лежит на поверхности, каждое пятнышко на отражающем нас зеркале ранит нас, праведный автор «Ноам Элимелех» (рав Элимелех из Лиженска) составил для нас специальную молитву. Она необходима нам, чтобы мы продолжали хотеть.

«*Адраба тен белибейну шенир'э коль эхад маалат хаверейну вело хесронам*» – «Помести в сердце наше (желание), чтобы мы всегда видели достоинства ближних, а не их недостатки». Чтобы мы были

” Женщина
привязана
к зеркалу “

зеркалом, отражающим каждого только положительно, показывающим каждому, насколько он велик и важен. Чтобы мы не устыдились, не опозорились и не обиделись. Чтобы мы всегда хотели бороться за наш народ, увеличивать его. И чтобы мы старались сохранить цельность еврейской семьи.

ПЕКУДЕЙ Утаивание вкладов?

Глава Пекудей – странная глава, ведь с первого взгляда кажется, что в ней нет нужды. Все эти темы уже обсуждались в главе Трума, Тецаве и в Ваякель. Так зачем повторять еще раз все то же самое в главе Пекудей?

Только для одного: очистить Моше рабейну от всех подозрений. Кто же его подозревает? Народ Израиля. Ведь был временной промежуток между приношением *трумот* и самим строительством Мишкана. Люди говорили: «Мы дали ему золото, серебро, ткани, а Мишкан все еще не построен. Что же он делал со всеми этими средствами?»

«И было, когда выходил Моше к шатру, поднимался весь народ, и стояли они, каждый у входа в свой шатер, и **смотрели вслед** Моше, пока он не войдет в шатер» (Шмот, 33:8). Так написано в главе Ки Тиса. Наши мудрецы говорят здесь, что, глядя вслед Моше рабейну, люди думали ужасную вещь: «Смотрите, какие толстые у него ноги! Ясно, что он ест из наших средств. Не иначе как он взял все эти приношения и использовал их на себя». Как это ужасно! Какие отвратительные мысли!

Но именно так думаем и мы – многие из нас, даже если неосознанно. Мы все время подозреваем Всевышнего, говоря: «Мы же вложили, мы же принесли! Мы молились, мы преодолевали себя, мы принимали на себя хорошие обещания, мы давали цдаку! Где же все это?! Где наш Мишкан, почему он еще не построен? После всех этих молитв и всех наших приношений Ты, Всевышний, стал гораздо больше! Ведь множество людей стоят в молитве – вся огромная площадь перед Котелем заполнена народом. “Во множестве народа – величие царя” (Мишлей, 14:28). Ведь Твое Имя возвеличивается от всех этих молитв, и просьб, и хороших поступков. И где же наш Мишкан (наш Храм)?»

Всевышний отвечает: каждая молитва, каждый хороший поступок, каждое самое маленькое продвижение ко Мне, даже каждые пол шекеля – они

ваш вклад (*пикадон* – корень *п-к-д*, как и *пекудей*) у Меня. Вклад, который растет с каждым разом. Это и есть глава Пекудей. Нет такого хорошего деяния, которое не было бы сохранено в Небесах в большом общем вкладе. Как ужасно, что вы Меня подозреваете! Разве Я вас подозреваю? Ведь Я дал вам здоровье, место для жилья, семью. Делаете ли вы с этими подарками – вкладами – то, что Я ожидаю от вас? И все же Я принимаю вас такими, какие вы есть, и люблю вас такими.

Каждый год мы читаем повеление о том, что каждый должен дать пол шекеля. Это так мало, просто ничтожно мало. Но для Всевышнего это имеет такое большое значение, так же, как и наши маленькие хорошие поступки. И каждый – вложен в строительство Мишкана. Но это действительно займет время.

Эта глава учит нас определению верности – *неэманут*. Человек верный, преданный – это не только тот, которого ни в чем не подозревают, а тот, который сам не подозревает Всевышнего. Это умение ждать, потому что, в конце концов, Мишкан будет построен.

У кого мы учимся такой верности? У Иерусалима. Про Иерусалим написано *кирья неэмана* (что-то вроде «верный городок»). Почему?

Мидраш рассказывает про одного купца, который приехал в Иерусалим продать свой товар и не продал ничего. Рассердившись, в сердцах он сказал: «И это тот город, про который сказано “Радость (всего) мира”? Вовсе не радостно здесь – я так ничего и не продал!» Не прошло и часа, как все его товары были проданы. Тогда он сказал: «Прекрасная **видом**, радость для всего мира!».

Иерусалим учит нас, что здесь, в земле Израиля нет мгновенных дивидендов на твои вклады. Мишкан не будет построен моментально. Нужно увидеть всю картину, весь **вид**. Всю картину можно объять взглядом только издалека.

Поэтому у Иерусалима «древние глаза» – *эйнейа аतिकот*. Сколько людей видел этот город, сколько властителей, сколько политиков, сколько митингов и шествий. Но город остается *неэмана* – верным, умеет ждать. Скоро-скоро будет построен Мишкан – место вечного пребывания Всевышнего.

Дай Б-г нам всем обладать глазами Иерусалима, глядящими далеко и терпеливыми, а еще верностью и верой Иерусалима.

” Добрые дела –
тоже
пожертвования
на Храм “

Духовное единство

По материалам уроков рава Игаля ПОЛИЩУКА

Истинное единение между мужчиной и женщиной требует присутствия Всевышнего. Речь идет о том, что Шехина Творца должна присутствовать в семье, чтобы по-настоящему объединить мужа и жену. В словах «мужчина» и «женщина» на святом языке (*ish* и *isha*), как мы знаем, сокрыто Имя Творца. То есть, изначально в них уже заложена определенная Б-жественная сила.

Однако то объединение, при котором семья действительно удостоится Шехины, не может быть построено только лишь на силе физического влечения между мужчиной и женщиной. Безусловно, девушка должна нравиться юноше внешне. Более того, говорится в трактате Кидушин, что юноша не должен посвящать себе девушку, которую он не видел. В Торе сказано, что перед тем, как привести Хаву к Адаму, Творец буквально «построил» ее. Одно из объяснений этого – Всевышний украсил Хаву. Отсюда мы видим, что внешняя привлекательность играет огромную роль в построении семьи.

Тем не менее, этот фактор не может быть основным и определяющим. Без духовного единства не может быть того присутствия Шехины в семье, о котором мы говорили. И даже более того. Именно духовное единство является основным связующим фактором в семье. Внешняя привлекательность, взаимное физическое влечение, при всей важности этих факторов, не в состоянии обеспечить подлинное единство супругов.

Что такое настоящее единство в семье, о котором мы говорим? Оно проявляется, например, когда супруги независимо друг от друга одинаково отвечают на

одни и те же вопросы. Хотя, казалось бы, они их вместе даже не обсуждали. Иногда можно слышать «претензию»: говоришь с женой, а «слышишь» мужа. Никакой индивидуальности в семье! И речь не о том, что «кашера» жена должна полностью нивелировать собственное мнение перед мнением мужа. Речь про то, что люди естественным образом дополняют друг друга в семье. И это то самое единство душ, о котором мы говорим в контексте присутствия Шехины в наших семьях.

Очень большой проблемой является то, что во многих из нас все еще живы «пережитки прошлой жизни». Это приводит к неправильному пониманию того, как правильно строить семью и что при этом является определяющим: та самая внешняя привлекательность или же духовное единство. Стереотипы в отношении к противоположному полу, сформированные

в прошлом, мешают многим из нас в настоящем построить полноценную еврейскую семью. Когда во время шидуха в человеке при виде противоположного пола пробуждается дурное начало, а не желание построить семью, это уже говорит о «дурном наследии» прошлой жизни.

Еще до первой встречи юноша и девушка должны четко определить свои цели: желание построить еврейский дом, основанный на Торе, найти для этого Б-гобоязненного партнера, обладающего необходимыми качествами. Уже во время встреч нужно понять, есть ли между вами желание быть вместе, находите ли вы между собой общий язык. И речь здесь не об интимном влечении и оценке преходящей с годами красоты. Способны ли юноша и девушка просто сидеть и душевно разговаривать является намного более важным фактором, чем внешняя привлекательность.

В первую очередь это касается юношей, поскольку их злое начало намного сильнее. Девушки, как правило, ищут именно семейных отношений. Для юношей же характерно придавать большое значение именно фактору внешней привлекательности. В силу этого они зачастую смотрят на своих избранниц, прежде всего, как на сексуальных партнеров. Это огромная ошибка и трагедия. Многим девушкам такой подход просто не нравится – на них смотрят не как на партнера в построении семьи, а как на субъект вожделения, удовлетворения похоти. Безусловно, взаимное влечение должно быть. Но физическая сторона должна гармонично дополнять высочайший уровень духовных взаимоотношений.

Тем не менее, остается вопрос. Как можно за столь ограниченное время понять, что находящийся перед тобой человек – именно твоя пара? Что он или она это тот человек, с которым вы построите дом и удостоитесь присутствия Шехины в нем? В нашем народе принято до встреч как можно больше узнавать о потенциальном женихе или невесте. И речь здесь не только о выяснении биографических данных. Очень важно, как и о чем юноша и девушка общаются друг с другом на встречах. Если они используют это время, чтобы просто поболтать, то, даже несмотря на взаимное влечение, нельзя говорить о том, что они друг друга узнали. В дальнейшем такая пара может столкнуться со множеством проблем, связанных с непониманием друг друга. Шидух – не приятное времяпровождение в компании противоположного пола. Шидух – это способ понять, с кем ты имеешь дело и подходит ли этот человек именно тебе для построения семьи. Это сложный и очень деликатный процесс.

Не секрет, что люди вступают в брак в молодом возрасте, и это нормально. Тем не менее, это довольно странно: не лучше ли вступать в столь серьезные отношения попозже, набравшись знаний и жизненного опыта? Часто юноша и девушка вступают в брак, не обладая ни тем ни другим. Откуда у них понимание того, подходит ли им их партнер? Случается и так, что он у нее и она у него – первый шидух! И вот они решают вместе строить семью. Как можно полагаться на такое решение?! Ответ на эти вопросы в том, что Всевышний дает людям понимание того, подходит ли им человек или нет. Если молодой человек

не будет поддаваться на уловки дурного начала, а постарается оценить, сможет ли он построить дом Торы с этой девушкой, то Всевышний даст ему необходимые для такой оценки силы. Это – великий опыт нашего народа!

Есть такое понятие, как «брак по расчету». О каком расчете идет речь? Юноша или девушка строят для себя модель потенциального партнера, составляют списки необходимых качеств. По итогам встреч выясняется, какие качества присутствуют, а каких недостает. Зачастую такой подход также ошибочен. Вроде бы, по списку все (или большинство пунктов) сходится... Но никаких чувств по отношению к человеку не возникает! Нет желания быть вместе, общаться, хотя, казалось бы, все необходимые качества в наличии. Если такой шидух закончится свадьбой, то это может в буквальном смысле поломать жизни юноше и девушке на долгие годы. Идеальная модель потенциального мужа или жены редко существует в реальности. Человек слишком многогранен, чтобы его можно было «подогнать» под такой расчет.

Именно поэтому, мы должны, с одной стороны, разобраться в человеке. И в этом, безусловно, нам нужен расчет. Душевные качества важны, и при их выяснении нужно проявить особое внимание. В таких вопросах нельзя полагаться на шадхана. Но с другой стороны, мы обязаны ориентироваться не только на список качеств, но и на духовное притяжение, которое возникает в процессе встреч. При этом нельзя забывать, что пары составляет Всевышний, и надо просить Его о помощи в понимании того, подходит ли тот или иной человек.

Подготовил рав Арье КАЦ

НОВАЯ КНИГА **JEWISH BOOKS MARKET**
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

от издательства «Пардес»!

День памяти Йорцайт Законы и обычаи

- история человеческой души
- жизнь и смерть
- день годовщины смерти (йорцайт) в еврейской традиции
- возвышение души умершего
- впервые на русском языке: трактат Мишны «Микваот» с обширным комментарием

Новое издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com и в других магазинах еврейской книги!

 JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

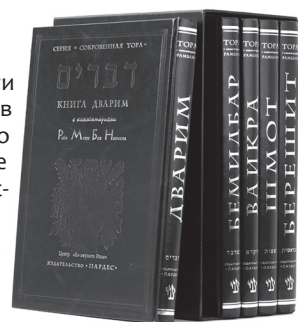
Уникальность этой книги Рамбана заключается в том, что в ней органично переплетены талмудические предания, алахические исследования и кабала.

Комментарии Рамбана слагаются из нескольких уровней. На первом уровне основное внимание уделяется выяснению прямого смысла строк Торы. Эта часть комментария выполнена простым и ясным языком, в стиле, близком к Раши, – хотя Рамбан часто полемизирует со своим великим предшественником.

Но во многих местах своего комментария Рамбан как бы переходит в иной регистр, объясняя слова Торы при помощи кабалистических образов и понятий. Переход на этот, более глубокий, уровень понимания часто осуществляется им посредством слов «Аваль аль дерех эмет... – Однако истинным путем (это объясняется так)...» Наряду с комментариями Раши, эта книга Рамбана вошла в число самых авторитетных в еврейском мире комментариев на Пятикнижие. Она стала одной из первых еврейских книг, изданных после изобретения книгопечатания, – и с тех пор многократно переиздавалась и широко изучается.

Теперь и Вы можете приобрести эту книгу, прикоснуться к глубинной мудрости Торы!

Приобретайте комментарий Рамбана к Торе на www.JewishBooksMarket.com

 JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

В книге «**Одного кто знает?**» гаон рав Моше Шапиро раскрыл нашему поколению бездонные глубины понимания Торы, жизни и служения Творцу. Понимание основ веры важно как для тех, кто только делает первые шаги в Торе, так и для тех, кто уже открыл для себя ее бездонную мудрость.

Эти уроки одного из великих мудрецов Израиля, несомненно, станут для многих источником верного понимания основ нашей веры.

Спешите приобрести книгу «Одного кто знает?» либо воспользоваться уникальным предложением – **купить три книги гаона рава Моше Шапиро со скидкой!**

Издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com

 JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

«Знание молитвы»

Сказано в Талмуде: четыре вещи требуют укрепления, и одна из них – молитва. Раши объясняет: человек должен постоянно укрепляться в них изо всех сил.

Книга рава Эуда Авицедека (Раковского) «Даат Тфила» открывают читателю глубочайшие тайны еврейской молитвы, наполняет повседневное служение и просьбы глубоким смыслом и пониманием.

Эта книга поможет многим найти верный путь в таком важном компоненте служения Творцу, как молитва.

Издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com

ОПЕРАТОР КОШЕРНОГО ПИТАНИЯ

**ДЕЛИВЕРИ
КОШЕР**

Доставляя кошерное
Заказывайте
лучшие кошерные блюда
через интернет или по телефону
прямо сейчас и наслаждайтесь
их отличным вкусом уже сегодня

При заказе от 3000 рублей
доставка
в пределах
МКАД бес-
платно!
из одного ресторана

www.delivery-kosher.ru
(7) 985 271 47 67

ААРОН ШАПИРА
Недвижимость в Иерусалиме

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В ИЕРУСАЛИМЕ • ПОКУПКА И ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЗРАИЛЕ

972 54 625 94 58
www.shapira-dom.com • info@shapira-dom.com

**Недвижимость
в Москве**

ЭЛИЯУ ЦИБУЛЬСКИЙ

- ✓ Продажа и покупка недвижимости
- ✓ Управление квартирами – сдача в аренду, получение денег, наблюдение за квартирами
- ✓ Инвестиции в недвижимость

(972) 58 671 76 17
(7) 499 110 42 98
itsibulskiy@gmail.com

Дина Лейбман DINA LEIBMAN CENTER

Эксперт в практической семейной психологии и детском воспитании, специалист комплексной диагностике по радужной оболочке глаза (Иридиолог), натуропат, коуч-консультант и преподаватель хасидута (внутренней части Торы).

- Профессиональный преподаватель и коуч-консультант с 10 летним опытом работы с сотнями людей и семейных пар.
- Приглашенный лектор для различных еврейских организаций по всему миру (проведение уроков, лекций, семинаров, вебинаров).
- Лектор и автор статей для крупнейших русскоязычных еврейских ресурсов Beerot.ru, Toldot.ru, ru.Chabad.org, Gorod-m.co.il и других.

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ
Галия Костински

Консультации для супружеских пар
Решение семейных конфликтов
Гармоничные отношения супругов

Взаимопонимание
между родителями и детьми

Очно и онлайн (skype) • Тел. 972-58-550-12-93

+972 587-703-703 По вопросам записи на частные консультации и образовательные проекты

+972 543-570-353 По вопросам сотрудничества в проведении уроков и семинаров

**ВСЕГО
5 €**

за номер
+ почтовые расходы

בס"ד

Беерот Ицхак

Годовая подписка на журнал

**если Вы желаете получать журнал по почте,
предлагаем Вам 24 журнала в год = 170 €**

Необходимо перевести сумму на счет,
а также заполнить купон и выслать его
на адрес:

Rabinovich Ruth
Ravivim 26/10
97731 Jerusalem
Israel

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: IL690125380000000389044
SWIFT: POALILIT

Есть возможность приобрести предыдущие номера (свяжитесь с нами)!

Контактные тел.: г-жа Рут Рабинович +972 52 712 66 26

реб Дов Ицкович +972 52 562 47 20

Я (фамилия, имя): _____

Проживающий по адресу: _____

Прошу оформить годовую подписку
на журнал «Беерот Ицхак» с №: _____

Число: _____ Подпись: _____

Ваш контактный телефон: _____

Для ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

С хвалой и благодарностью Всевышнему
за все добро и милость, оказанные нам,
мы рады пригласить Вас
на свадьбу наших дорогих детей

Шмуэля и Юдит

которая состоится 1 Нисана 5777 года
(28 марта 2017 года)

В зале «Шаарей Ерушалаим»
ул. Ирмияу, 43 («Центр 1»), Иерусалим
Хула до захода солнца

Будем рады видеть Вас на нашем торжестве
Игаль и Лора Полищук

Поздравляем

р. Хаима Гольдмана и его супругу
с бар-мицвой сына Меира Михаэля
(Иерусалим)

р. Хаима Волкова и его супругу
с бар-мицвой сына Леви-Ицхака (Иерусалим)

р. Баруха Левитана и его супругу
и р. Александра Левинтова и его супругу
с обручением детей –
Давида и Ципоры-Фейги
(Гиват Зэев – Кирьят Сефер)

р. Давида Мацкина и Авиву-Лизу Логинову
с обручением, р. Ури Мацкина и его супругу
с обручением сына (Иерусалим)

р. Александра Трахтенберга и его супругу
со свадьбой дочери
Неси-Ханы (Иерусалим)

р. Давида Файтельсона и его супругу
со свадьбой дочери Инды (Иерусалим)

р. Давида Минкина и его супругу
с бар-мицвой сына Шмуэля (Офаким)

р. Михаэля Адама и Эстер Морозову
со свадьбой (Иерусалим)

р. Михаэля Леви и Хану-Лизу Сабинину
со свадьбой (Иерусалим)

р. Аарона Кримерицына и его супругу и р. Ав-
раама Дунаевского и его супругу
со свадьбой детей –
Якова-Мордехая и Мирьям (Бейтар)

р. Йеошуа Исрозля Фельдмана
и Хаю Васильеву
с обручением (Иерусалим)