

בערות ציחק

Ваикра • Цав • Шмини • Тазриа-Мецора
Ахареי מות-קדוшим

Песах

Время нашей свободы

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Авторы,
переводчики и составители
рав Александр КАЦ; рав Пинхас ПЕРЛОВ;
рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
рав Нахум ШАТХИН; рав Йонатан ШУХМАН;
рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;
г-жа Лея ШУХМАН

Корректоры
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

10 **СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА**
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО ЖУРНАЛА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

СИСТЕМА נדרים פלוס НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

QIWI Кошелек +79531442007

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

+972(0)52 562 47 20, +972(0)54 760 90 31

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг

JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за полное выздоровление

Людмила Эстер Хая бат Рыся

Просьба молиться за выздоровление

Хая Това бат Рахель,

которая борется за свою жизнь

Йехезкель бен Шифра

Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

Залман бен Григорий

Элька бат Моше

Элиезер бен Шмуэль (Самуил)

Анатолий бен Шмуэль (Самуил)

Шмуэль (Самуил) бен Элиезер

Шмуэль Леонид бен Анатолий

Мария бат Гиль

Лена бат Йона

Содержание

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Ваикра

7 | Недельная глава Цав

8 | Недельная глава Шмини

10 | Недельная глава Тазриа-Мецора

12 | Недельная глава Ахарей Мот-Кдошим

Еврейский взгляд

15 | Десять казней в наше время. По урокам рава Игаля Полищука

19 | Памяти рава Шмуэля Ойербаха. Рав Игаль Полищук

Песах и Сфират а-Омер

20 | Законы Песаха. Подготовка дома. Рав Александр Кац

29 | Четыре сына. Рав Яков Галинский

32 | Хад Гадья с комментарием Виленского Гаона

35 | Законы периода счета Омера. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение

39 | Правила понимания высказываний мудрецов. Рав Хаим Фридлендер

44 | Шмират а-Лашон. Часть вторая. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

48 | О важности изучения Торы. Рав Яков Исраэль Каневский (Стайплер)

50 | Глубина любви. Рав Шимшон Давид Пинкус

Наши великие мудрецы

56 | Адмор из Сатмара. Рав Шломо Лоренц

Еврейский дом

60 | Влияние окружения. Что делать? Рабанит Лея Ганс

Обращение рава Игаля Полищука

*Каждый, кто голоден, пусть придет и ест.
Каждый, кто нуждается, пусть придет
и участвует в пасхальной трапезе.*

*В этом году — здесь, в будущем году — на земле Израиля.
В этом году — рабы, в будущем году — свободные люди.*

С Б-жьей помощью!

Дорогие друзья! Шалом вам и благословение!

Прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех вас за участие в программе помощи на Пурим. Я выражаю благодарность от имени десятков замечательных семей, которых эта помощь поддерживала в трудную для них минуту и принесла в их дома радость. Сказано, что с наступлением Адара преумножают радость. Истинная радость состоит не только в том, чтобы радоваться самому, в кругу своей семьи, но и в том, чтобы радовать других.

В начале законов Песаха (Шулхан Арух, 429) приводится обычай, который стал законом о помощи нуждающимся на Песах — Кимха де-Писха. Самое простое понимание этого обычая — необходимость и обязанность позаботиться о том, чтобы каждая еврейская семья встретила праздник со всем необходимым — как *бней хорин*, свободные люди. Сегодня, когда расходы на Песах очень высоки, многим семьям нужна помощь не только на покупку мацы и вина. Поэтому потребность в помощи сейчас велика как никогда. Многие семьи, в течение года более-менее сводящие концы с концами, перед Песахом оказываются в тяжелом положении.

Безусловно, сказанного достаточно, чтобы отзывчивые еврейские сердца приложили максимум усилий в стремлении помочь. Однако у этого есть и дополнительный смысл. Приводится в наших святых книгах, что выход из Египта произошел в заслугу праотца Авраама, который, как известно, был столпом качества *хесед* в нашем мире (источник этого — книга «Зоар»). В книге Йешаяу (1:27) сказано о грядущем освобождении, что Сион (т.е. Иерусалим) будет искуплен правосудием, а возвращающиеся в него — *цдакой* (благотворительностью).

У наших мудрецов мы находим, что в Нисане мы будем окончательно освобождены. Безусловно,

Машиах может прийти каждый день. Мы верим в это и ожидаем его. Однако есть время, когда это может произойти с большей вероятностью. Так же как выход из Египта был в заслугу *хесед* Авраама, так и будущее избавление произойдет в заслугу нашей *цдаки*.

Во время чтения Пасхальной Агады мы говорим такие слова: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!» К кому обращены эти слова? Наши гости уже здесь, а голодные на улице нас не слышат! В иудаизме нет места пустым фразам и громким лозунгам. Если мы что-то говорим или провозглашаем, мы действительно имеем это в виду. Что же мы провозглашаем в начальных строках Агады? Мы говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест» с чистым сердцем, так как до этого мы по-настоящему позаботились об этом.

Нисан, месяц освобождения, следует за Адаром — также месяцем освобождения. Пишет Раши, что увеличение радости с начала Адара включает в себя также и радость Нисана. Радуйтесь вместе с нашими семьями и помогая обрести радость другим, мы способствуем грядущему освобождению.

Дай Б-г всем нам — всему нашему народу — удостоиться в заслугу *цдаки* увидеть воочию исполнение того, что сказано в Агаде: «В следующем году — в Иерусалиме!» Мы надеемся, что Всевышний услышит наши каждодневные молитвы, и мы удостоимся возвращения Шехины в отстроенный иерусалимский Храм. И весь наш народ соберется вместе в нашем святом городе на Песах, и на наших пасхальных столах вместо *зроа* будет блюдо с пасхальной жертвой!

Кашерного и радостного Песаха всем вам и всему нашему народу!

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваикра

Принести в жертву самого себя

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если человек (*нефеш*) совершает хлебное приношение Г-споду...» (Ваикра, 2:1).

«Слово *нефеш* (душа) не упоминается ни в одной из добровольных жертв, кроме как в хлебном приношении. Кто обычно приносит хлебное приношение? Бедняк. Говорит Всевышний: «Я засчитываю это, как будто он принес в жертву свою душу»» (Раши).

Если бы мы увидели богача, который приходит в Бейт а-Микдаш с упитанным, большим быком, чтобы принести его в жертву Всевышнему, и рядом с ним идет бедняк, который приносит в жертву немного тонкой муки — каким убогим показалось бы нам это приношение! Однако Всевышний смотрит на это по-другому: наоборот, то небольшое количество муки, которое было принесено, хотя человеку это было тяжело, и для него это было настоящим самопожертвованием — эту муку Всевышний засчитывает, как будто бедняк принес Ему самого себя в жертву. И это действительно так, ведь он принес свои последние копейки, чтобы положить их на жертвенник любви к Всевышнему.

В наше время, из-за наших многочисленных грехов, у нас нет ни жертв, ни жертвенника, которые искупали бы наши провинности, но и сегодня мы можем выразить свою любовь к Творцу разными путями.

Самый прекрасный из них — это изучение нашей святой Торы, которое важнее Всевышнему, чем все жертвоприношения. И здесь тоже есть приношение богатого и приношение нищего. Каким убогим может показаться тот, кто приходит в синагогу после тяжелого рабочего дня, садится слушать урок Торы, и из последних сил, то ли бодрствуя, то ли дремля, старается сосредоточиться на словах раввина!

В наших глазах это так мало, так бедно... Но совсем не так это выглядит в глазах Всевышнего! Он,

благословенный, засчитывает, как будто этот человек пожертвовал свою душу, и на самом деле это так — ведь свои последние силы он вложил в Тору и любовь к Творцу.

Так же и мудрец Торы, который учится ночью, уставший и обессиленный, и самоотверженно продолжает учебу еще и еще, это тоже наверняка засчитывается, как излияние его крови на жертвенник, и благоуханный запах этой жертвы поднимается к Всевышнему, открывая врата благословения для всего народа Израиля.

Страдания — завет с Творцом

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Не совершай хлебного приношения без соли *брита* (завета)» (Ваикра, 2:13).

«Сказал раби Шимон бен Лакиш: «О соли сказано *брита* — ‘завет’, и о страданиях сказано *брита*. О соли сказано: ‘не совершай хлебного приношения без соли *брита*’, а о страданиях сказано: ‘это слова *брита*’. Так же, как завет, с которым связана соль — что соль улучшает вкус мяса, так и завет, связанный со страданиями — страдания очищают человека от всех его грехов»» (Брахот, 5а).

Наши мудрецы учат нас, что страдания называются *брита* — «завет». Они приближают, «привязывают» человека к Всевышнему, и есть здесь несколько смыслов.

Один из них таков: человек, который живет в мире добра, не знает, что Всевышний заботится о его теле. Всевышний вводит его в огромную систему благодетания, и только когда Он создает у человека какой-то недостаток, тогда человек вдруг обнаруживает, что Всевышний заботится о нем лично. Само собой получается, что именно страдания выражают собой завет, поскольку в этот момент человек вспоминает и начинает ценить то, что у него есть.

Когда у человека болит голова, ему нужно знать, что источник его головной боли то, что Всевышний любит его и лично заботится о нем. Тогда он обнаруживает, что уже само по себе то, что Творец дал ему голову — это великое благо. А ведь Он дал ему еще и глаза, уши, рот,

семью, заработок и т.д. Это потрясающий момент, когда нужно благодарить и восхвалять Всевышнего.

В соответствии с вышесказанным можно понять сказанное в Теилим (9:1): «Руководителю (левитов) — на смерть сына, мизмор Давида. Прославилю Б-га всем сердцем...» Некоторые комментаторы объясняют, что этот мизмор был сказан после смерти одного из сыновей Давида. У царя Давида были дети. Вдруг — не дай Б-г — умирает один из сыновей. Что он видит в этот момент? Что во все не обязательно ребенок будет жить, он может и умереть. Вдруг он обнаруживает тот факт, что у него самого есть жизнь, и есть дети. Он обнаружил все то добро, которое Всевышний дает ему, и поэтому стал воспевать Его.

Что видно в зеркале?

«Если кто-нибудь из вас захочет принести жертву Г-споду...» (Ваикра, 1:2).

Бен Иш Хай объясняет эту строку с помощью примера. Один человек зашел в магазин купить зеркало. Продавец предложил ему одно красивое зеркало. Тот посмотрел и отказался. «Что не так с зеркалом, почему оно тебе не нравится?» — спросил продавец. Ответил покупатель: «Еще бы! Я вижу в зеркале какого-то неряху — лицо перемазано, волосы растрепаны, шапка на боку, да еще и смотрит так сердито!»

«О, глупец! — рассмеялся продавец. — Это же твое отражение! Приведи себя в порядок, улыбнись — и увидишь совсем другую картину!»

Смысл этой истории в том, что Всевышний ведет себя с человеком так же, как человек сам ведет себя: если его поведение честно и порядочно, он увидит, что и Свыше его осыпают добром, а если он испортится — то и отношение к нему Свыше будет соответствующим.

Так Бен Иш Хай и объясняет эту строку: «Если кто-нибудь из вас захочет принести жертву Г-споду...». На иврите слово *леакрив* (приносить жертву) происходит от слова *леиткарев* — приближаться. Это значит, что если человек захочет приблизиться к Всевышнему «из вас», то есть он сам, по своему желанию, то насколько он приблизится к Творцу — такой будет и «жертва Г-споду» — так и Всевышний приблизится к нему, и будет одарять его добром.

Точно так же объясняют и строку из Шир а-Ширим «Я принадлежу моему любимому, а он — мне»: насколько ты приближаешься к Любимому, настолько же Он приближается к тебе.

Приведем историю, которая прекрасно демонстрирует нам, как Всевышний платит добром за добро.

Произошло это летом 1949 года. По улице раби Акивы в Бней-Браке шла пожилая женщина. Когда

она переходила дорогу, ее неожиданно сбила машина — водитель не заметил ее. Женщина умерла на месте.

Люди стали выяснять, кто она и что она. Никто ее не знал. Через некоторое время выяснилось, что женщина эта была одинокой, у нее не было никаких родственников, да и жила она вообще в Холоне.

Что ж, одинокая еврейка, которая умерла — это *мет мицва*. Это особая заповедь — проводить в последний путь одинокого человека, и о таком человеке сказано, что все евреи — его родственники. Так что собралось множество людей, тем более, что была еще одна причина, по которой нужно было спешить похоронить ее: в то время во многих больницах начали практиковаться посмертные вскрытия, что категорически запрещено законом Торы. Так что несколько раввинов, которые оказались рядом, решили постараться похоронить ее по закону Торы, не передавая дело в руки полиции. Тем не менее, полиция приехала, и полицейские начали требовать отдать им тело, чтобы провести процесс по стандартным процедурам: сначала вскрытие, потом похороны. Ведь не было родственников, которые воспротивились бы этому.

Возникло противостояние между полицейскими и собравшимися. Тем временем на месте собрались уже несколько тысяч религиозных евреев, и прибывали все новые и новые. Тогда несколько человек подошли к начальнику полиции и стали уговаривать его отступить, объясняя, что все эти тысячи людей пришли проводить одинокую старушку, и они ни за что не допустят осквернения тела. После длительных переговоров полицейские согласились уступить.

Начались похороны. В последний путь умершую провожали все собравшиеся, среди которых было немало мудрецов Торы. Так неизвестная женщина удостоилась похорон, которых обычно удостоивается большой раввин.

После похорон люди стали спрашивать друг друга, чем какая-то женщина из Холона, которую никто не знал, заслужила, что ее будут провожать тысячи людей?

После длительных выяснений все стало ясно: нашелся человек, который знал ее еще из Польши, и находился с ней вместе в гетто. Он рассказал, что все время войны, когда она находила тело еврея, она хоронила его, не жалея последних сил. Часто это доходило до настоящего самопожертвования.

Так что, когда пришло время хоронить ее, Всевышний оплатил ей за ее благородные поступки почетнымипроводами, в которых участвовали тысячи евреев.

Зачем нужны добровольные жертвы?

В Торе мы находим ряд заповедей, которые не являются обязательными, а их выполнение зависит от доброй воли человека. К примеру, приказ о сборе необходимых материалов для возведения Мишкана в пустыне, как сказано: «Скажи сынам Израилевым, чтобы собирали для Меня приношение; от всякого человека, благорасположенного сердцем, берите приношение Мне» (Шмот, 25:2). Подобным статусом обладает и часть жертвоприношений, которые приносятся по доброй воле: *недава*, *иламим*, *ола* и *менахот*. Заповедь *назира* не является обязательной, и стих лишь указывает на то, что каждый, кто пожелает, может это сделать. Даже в некоторых обязательных заповедях Тора оставила размер выполнения заповеди на наше усмотрение. Так, например, для того чтобы выполнить заповедь *трумы*, достаточно отделить всего лишь одно зерно пшеницы. Также в заповедях о *пеа*, *бикурим*, *реайон* и оказании милосердия Тора не устанавливает меру, а точнее — не ограничивает никакими размерами. Все зависит от пожелания самого человека. Такое положение требует пояснения. Ведь если эти заповеди необходимы в служении Всевышнему, то почему не сопроводить их четкими предписаниями, включая требуемый минимальный размер? Если же в этих заповедях нет особой важности и надобности, то какая тогда в них необходимость?

И видится мне, что возможность проявления доброй воли во имя Небес — это совершенно особый аспект служения Творцу. На самом деле, из заповеди любить Творца следует, что каждый еврей может удостоиться этого.

Но что делать тому, чье сердце не пылает особой любовью к Небесам, ему сложно выполнить то, что предписывает нам Тора: «И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Дварим, 6:5). Ведь гораздо легче выполнить практические заповеди, чем заповеди, находящиеся в зависимости от состояния души?

Наши мудрецы указывают нам на пути, которыми можно приблизиться к Творцу и достичь высокого уровня любви к Нему. Рамбам пишет, что этого можно достичь путем осмысливания возвышенности Всевышнего. А автор книги «Ховот а-Левавот» пишет, что любовь возникает, когда человек вдумывается в обилие добра и милосердия, которое Он изливает на нас.

Рамхаль в «Месилат Йешарим» (гл. 7) пишет о качестве расторопности и двух схожих и взаимосвязанных процессах внутри каждого человека: иногда

внутреннее пробуждение приводит и к пробуждению внешнему (расторопности). И наоборот — расторопность в заповедях приводит к любви к Творцу. Эти же процессы происходят в человеке, когда он жертвует что-то во имя Небес, делая, по сути, то, в чем он не обязан, и отказываясь от чего-то, что ему принадлежит. В результате такого проявления доброй воли в человеке пробуждается настоящая любовь к Творцу и укрепляется связь с Ним. И чем больше человек дает от себя, тем больше укрепляется связь.

Подобная самоотдача может выражаться по-разному. Для одного это — напряженный труд в изучении Торы, другой посвящает много времени милосердию. Кто-то с максимальной точностью, во всех деталях закона старается исполнять все заповеди Торы. Есть те, кто достигает этого самоотверженной молитвой. Другие — при помощи *зиккуй а-рабим*, т.е. удостаивая многих выполнения заповедей. У всего этого есть одна основа — добровольная самоотдача, больше, чем человек обязан по закону. И чем большим человек жертвует во имя Небес, тем сильнее в нем пробуждается желание приблизиться к Творцу.

Нет недостатка в путях осуществления самоотдачи во имя Небес. И возможно, именно для этого в Торе были даны заповеди о добровольных жертвоприношениях (и все заповеди, основанные не на обязанности, а на доброй воле). Но если бы они входили только в разряд обязательных для выполнения заповедей, то вряд ли это могло настолько повлиять на человека. Ведь это похоже на то, как человек выплачивает свои долги.

В этом есть особое преимущество тех, кто жил как светский человек и затем пришел к познанию Творца, и тех, кто прошел гиюр. Ведь все они приблизились к Творцу не по принуждению, а по собственному желанию. Ведь даже после того, как «пришедшие издалека» принимают на себя ярмо Небес, в их душах еще долго сохраняется чувство, будто бы они делают все не по принуждению, а по доброй воле. В этом аспекте и сохраняется у них преимущество над теми, кто всегда находился в лоне иудаизма, и кто всегда выполнял заповеди, потому что так приказывает Тора.

Пишет «а-Рокеах», что нет ничего выше, чем *хасидут* в своей начальной стадии. Вероятно, он говорит и о вышеперечисленных причинах. Ведь стадия начального пробуждения всегда происходит по доброй воле и сопровождается пылкостью души. А наша главная задача — постараться закрепить и развить это проходящее состояние.

По статье рава Яакова Исраэля Каневского
в книге «Биркат Перец»

Вечный огонь

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет» (Ваикра, 6:6).

«Постоянно — даже во время переходов» (Иерусалимский Талмуд, Йома, 84, алаха 6).

Какой замечательный намек скрыт в этих словах мудрецов! Каждый из нас старается посвятить как можно больше времени и сил Торе, молитве и служению Творцу. Мы молимся трижды в день, устанавливаем постоянное время для учебы и выполняем все заповеди.

Однако, когда человеку приходится куда-то поехать — в далекое место, или даже не очень далекое, порой здание начинает шататься: молитвы впопыхах, насчет кашрута начинают искать послабления, которые обычно себе не позволяют, и уж тем более — Торой занимаются не в том количестве и не с тем качеством, как обычно.

Об этом и говорит нам Тора: «огонь» — воодушевления и пыла в служении Творцу — «должен гореть постоянно» и не гаснуть ни на мгновение, даже — как подчеркивает Талмуд — «в переходах», в поездках.

Сказано у автора «Шней Лухот а-Брит» (рав Йешаяу а-Леви Гурвиц, Шла а-Кадош): «Я нашел рукопись святого рава Моше Кордоверо, который пишет: “Один мудрец научил нас: для того, чтобы убрать плохую мысль, следует много раз повторять строку *אֵשׁ דָּמִיד תּוֹקֵד עַל-הַמַּזְמֵר לֹא תִכָּבֵד* — ‘Пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет’ (Ваикра, 6:6). Мне очевидно, что этим мудрецом был пророк Элияу, просто по своей великой скромности рав не хотел это сообщать. Поэтому тот, кому в сердце запали греховные или пустые мысли, пусть помногу раз повторяет эту строку. Мне видится, что также пусть говорит строку (Териллим, 119): ‘Ложь я возненавидел, а Тору Твою возлюбил’. И пусть говорит ее с большим воодушевлением, ощущая себя сильным, как лев”».

Суть этой *сгулы* можно объяснить согласно комментарию Рамбана на строку «Тора Всевышнего цельна (*тмима*)», что вся Тора — это Имена Творца, и в каждой ее строке скрыто Святое Имя, относящееся к тому, о чем говорится в данной строке. Например, в сказанном пророком Йехезкемем о «высохших костях» скрыто Имя оживления мертвых.

Получается, что есть строки Торы, которые помогают в определенных ситуациях, там, где,

об этом говорится в самой строке — либо прямо, либо намеком. И человек, произносящий эту строку, пробуждает Имена Творца, заложенные в ней.

Поэтому, например, строка «чистое сердце сотвори мне, Б-же», помогает очистить сердце, как приводится в «Мишна Брура» (§ 98, п. 102) Это и имел ввиду Шла а-Кадош, говоря, что строка «ложь я возненавидел, а Тору Твою возлюбил», говорящая о ненависти к дурным мыслям и любви к Торе, способна изгнать дурные мысли у человека.

А строка «пусть огонь на жертвеннике горит постоянно и не гаснет» имеет особую способность убирать дурные мысли, поскольку сказали мудрецы, что жертва всесожжения искупает дурные размышления сердца. И писал рабейну Бахье: хотя и сказано, что не стоит приумножать жертвоприношения в Доме Творца, это говорится только об искупительных жертвах, однако о жертве всесожжения царь Давид сказал: «Приду в Дом Твой с жертвами всесожжения», поскольку эту жертву приносят не за грехи, вызванные действиями, а за грехи мыслей, которые приходят к человеку каждый день, и он не может спастись от них. Поэтому приносили постоянные жертвы всесожжения. А поскольку известно, что дурные мысли приходят ночью больше, чем днем, то установили время сожжения частей тела жертвы и жира именно вечером, чтобы искупление происходило в то же время, когда и грех.

Поэтому строка Торы, которая приказывает поддерживать постоянный огонь жертвы всесожжения, чья суть — постоянное горение и очищение, искупление дурных размышлений, обладает силой против плохих мыслей.

Однако нам важно и дополнительное особое предостережение, которое говорит Талмуд: «даже во время переходов». Здесь имеется в виду, что кроме того, что в пути вообще нужно укреплять себя во всех деталях служения Творцу, главная опасность — это дурные мысли, ведь на дорогах, как известно, есть немало препятствий. Поэтому нас предупреждают в особенности, что огонь святости, очищающий сердца евреев от любой плохой мысли, должен гореть и во время поездок.

Это замечательный совет, который очень помогает именно тогда, когда человек идет или едет куда-то: постоянно повторять эту строку множество раз и, кроме того, стараться размышлять над ее глубоким смыслом — не «остывать» в служении Творцу. Если человек будет стараться выполнять это, Всевышний будет помогать ему добиваться успеха во всех делах, как сказано: «Б-г будет охранять твой вход и выход отныне и вовек!»

Недельная глава Шмини

Чистота внутренняя и внешняя

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Всякое животное с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами и отрыгивающее жвачку вы можете есть» (Ваикра, 11:3).

Известно, что есть два признака чистоты — кошерности — домашних и диких животных: животное должно быть с раздвоенными копытами и отрыгивать жвачку.

Комментаторы видят здесь намек на то, что основ духовной чистоты (*таара*) должно быть две: внутренняя (на что намекает отрыгивание жвачки) и внешняя (раздвоенные копыта).

Если человек говорит: в душе я хороший еврей, я предан Торе и еврейской традиции, но в сердце, ведь сердце — это главное! Такой человек подобен зайцу или верблюду, у которых есть внутренний признак чистоты, но поскольку их внешние органы — копыта — не обладают признаками чистоты, они считаются животными нечистыми.

То же самое и наоборот: если человек выполняет заповеди своим телом, но его сердце в этом не участвует, оно полно дурных мыслей — стремления к удовлетворению страстей и почету, — он подобен свинье, которая протягивает свои копыта, чтобы показать признак чистоты, но сердце ее полно скверны, и она — мерзость, запрещенная в еду.

Однако существует замечательное отличие между этими двумя видами нечистоты, как объясняют наши мудрецы, и это приводит рабейну Бахье: «Почему она называется *хазир* (от слова *леахзир* — возвращать)? Потому что в будущем Всевышний вернет ее нам». Он объясняет там, что речь не идет о прямом смысле — что в будущем свинья будет разрешена в пищу, а о том, что свинья вернется в рамки святости.

И это прекрасно показывает нам, какова разница между «слугой Творца», подобным верблюду, который никогда не вернется к святости, и свиньей. Мы учим отсюда, что тот, кто не выполняет заповеди на практике, не соблюдает Шаббат, не накладывает тфилин и т.п., даже если в душе он чист и относится с огромным уважением к заповедям и вообще к еврейской традиции; и так же в отношениях между людьми — он, например, в сердце очень переживает за несчастного друга, но на деле не предпринимает ничего, чтобы помочь тому — такой человек нечист, и не получит никакой награды за свои чистые мысли.

Совсем не так дело обстоит с тем, кто выполняет заповеди лишь внешне, желая добиться почта, и чтобы люди считали его праведником, или тем, кто помогает другим только для того, чтобы его уважали, и чтобы выглядеть замечательным, прекрасным человеком. Увы, в нашем мире он тоже нечист и сравнивается со свиньей, но в будущем мире, после того как очистится наказанными Геинома за свое злое сердце, он обнаружит, что все выполненные им заповеди ждут его, и он получит награду за каждый хороший поступок, даже если он не был выполнен с правильным душевным настроем.

Сказали наши мудрецы (Санедрин, 105б): «Пусть человек начинает заниматься Торой и заповедями даже из корыстных побуждений, потому что в итоге он будет делать это ради Всевышнего». То есть, эта самая свинья вернется к нам не только в мире грядущем, но и в нашем мире у нее есть хорошие шансы вернуться к Творцу и очиститься. Поэтому, даже если человек видит, что он еще не достиг совершенства и того уровня чистоты сердца, какого ему бы хотелось, все равно следует делать все, что в его силах. Ведь мудрецы уже пообещали нам, что «сначала из корыстных побуждений — а потом ради Всевышнего», и, в конце концов, его мысли тоже очистятся, и он достигнет желаемого совершенства.

Тем не менее, нельзя забывать, что тот, кто служит Всевышнему лишь внешне, а его сердце — совсем в другом месте, подобен животному, чье имя — вовсе не большой «комплимент» для того, кого им называют. Так что следует стараться, чтобы и внешние, и внутренние «признаки» были чистыми, и тогда к нам будет относиться сказанное: «А вы — Мое стадо, овцы с Моего пастбища, вы — человек» (Йехезкель, 34:31). Тогда человек достигает совершенства, и его служение угодно Всевышнему.

Радоваться Творцу

Рав Яаков Галинский

«Г-сподь сказал Аарону: Когда собираетесь войти в Шатер собрания, не пейте вина и опьяняющего — ни ты, ни твои сыновья — чтобы вам не умереть! Это вечный закон для вас...» (Ваикра, 10:8)

Почему Тора так однозначно запретила кознам пить вино во время служения? Ведь сказано, что вино «радует сердце человека».

Сказано в книге Дварим: «Радуйся всему тому благу, которым Г-сподь, Б-г твой, одарил тебя и твой дом». Широко известно, как объяснил эту

строку великий рав Хаим бен Атар (Ор а-Хаим): «Это намек на Тору, ведь нет “блага”, кроме Торы. Если бы люди чувствовали сладость и приятность Торы, они бы воодушевлялись от нее до сумасшествия, и все золото и серебро мира не значило бы в их глазах ничего. Ведь Тора содержит все блага этого мира».

Именно по этой причине коэнам было запрещено пить вино, приходя в Шатер собрания. Даже если вино приводит их в радостное настроение, не из вина следует черпать радость для служения Творцу. Само по себе служение должно радовать, как сказано у пророка Йешаяу: «И еще больше смиренные будут Б-гу радоваться», а также в Теилим: «Возрадуется Израиль Создателю его, сыны Сиона возликуют своему Царю» (149), «А праведники возрадуются, возликуют перед Всевышним и веселью предадутся» (68), то есть они будут предаваться радости, которую получают от служения Творцу.

Магид из Дубно приводит пример об отце и сыне, которые приехали в гостиницу и решили заказать еду. Им предложили аппетитное мясо, приправленное множеством специй. У сына загорелись глаза. К его удивлению, отец отказался от мяса и заказал только рис и овощи. Сын расстроился, и тогда отец объяснил ему: «Понимаешь, сынок, есть известное правило: когда в мясе слишком много приправ, это явный признак того, что мясо испорченное и дурно пахнет. Поэтому повар старается заглушить этот запах ароматом специй».

Так и здесь — самого служения Творцу достаточно, чтобы вызвать радость, как сказано: «Будем веселиться и радоваться Тебе», то есть — Всевышнему, Его Торе и трепету перед Ним. А если нужно «приправлять» радость вином, это значит, что духовная радость обладает изъяном. Об этом и горевал пророк Йешаяу: «Ой, утром пораньше встающие — за хмельным (сразу) гонятся! Засиживающиеся допоздна — вино их разожжет!» Казалось бы, что уж тут такого! Ведь, в конце концов, выпить — это не такой уж страшный грех. Но проблема в том, что выпивка указывает на пустоту, на то, что люди не радуются своим духовным достижениям. Нет большего горя, чем это!

Об этом и говорится в Мишне: «Каждый, кто не видел радости Бейт а-Шоэва [особая радость по поводу возлияния воды на жертвенник в Храме; это происходило лишь семь дней в году — в праздник Суккот], в жизни не видел, что такое радость!» Что значит — в жизни не видел? Наверняка у человека в жизни были радостные

моменты. Но такой радости он не видел! Комментирует Меири: «В жизни не видел истинной радости». Это значит, что тот, кто приходил в Бейт а-Микдаш во время Бейт а-Шоэва, осознавал, что все, что до сих пор казалось ему радостью, недостойно называться этим словом. Он вдруг понял, что такое настоящая, чистая, духовная и возвышенная радость!

Почему не приносятся рыбные жертвы?

Рыбы не были осквернены грехами поколения Потопа

Между животными и рыбами есть несколько существенных отличий. Первое отличие понятно из стихов о поколении Потопа. Говорится в Торе: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, из всего, что на суше, умерло» (Берешит, 7:22). Раши в трактате Санедрин поясняет, что речь в стихе идет об уничтожении всего человечества и животного мира — кроме рыб в море. А вот как Раши поясняет другой стих: «И увидел Б-г землю; и вот, она расплена, ибо извратила всякая плоть путь свой на земле» (6:12) — даже дикие и домашние животные, и птицы вступали в связь не со своими видами. Из стихов и комментариев видно, что тлетворное влияние человека распространялось на всех обитателей суши. Однако эта порча не распространилась на рыб — обитателей морей.

Возможное преимущество животных над рыбами

Известно, что основой всех грехов человечества является грех Адама и Хавы. Когда змею удалось подтолкнуть к греху Адама и Хаву, то скверна от этого наполнила их тела. Но не только их тела. Скверна змея наполнила тела всех созданий, живущих на земле — людей, животных и рыб. Однако во время дарования Торы народ Израиля очистился от этой скверны. И не только сами евреи, но и принадлежащие им животные, как это следует из слов раби Нахмана в трактате Авода Зара (22б).

В трактате Шаббат (108а) мудрецы задаются вопросом, можно ли делать пергамент для *паршийот*, которые помещают в тфилин, из кожи кошерной рыбы? И мудрецы затрудняются дать точный ответ, сомневаясь, сходит ли с рыбьей кожи нечистота. Поэтому они оставляют вопрос неразрешенным до времен, когда придет пророк Элияу. О какой нечистоте идет речь? По простому пониманию говорится о нечистоте, которая содержится

в коже рыбы, и о скверном запахе, от которого тяжело очистить кожу. Однако Ран поясняет, что мудрецам мешала не только физическая нечистота, от которой не так просто избавиться. Мудрецы Талмуда сомневались, сошла ли нечистота змея во время Синайского откровения также и с рыб. Ведь они были скрыты толщей воды. С другой стороны, разве может быть вода преградой для Всевышнего. Вполне могло быть, что во время дарования Торы на мир снизошло настолько сильное влияние святости, что очистились и рыбы в море. И это то, в чем сомневались мудрецы, решив оставить решение вопроса пророку Элияху.

Пояснение «Бейт а-Леви»

Животные, если и поедают других животных, то только происходящих из других видов. Например, лев, хотя и является сильнейшим среди хищников, однако не пожирает более слабых львов. Однако рыбы поедают более мелких особей, даже если они того же вида. И не только себе подобных, но даже способны проглотить своих собственных мальков. И все это потому, что по отношению к рыбам определение рода или вида не совсем верно. Утверждает «Бейт а-Леви», что каждая рыба не просто является еще одной особью того же вида, своего косяка. Каждая рыба представляет собой уникальное создание. И в этом аспекте рыбы схожи с людьми. Ведь похожее определение сказано и о каждом отдельном человеке.

Так говорят мудрецы в трактате Санедрин (37а): «...в начале Творец создал лишь одного человека, чтобы научить нас, что тот, кто губит одну душу из Израиля, подобен тому, кто уничтожает целый мир. И из этого мы должны постичь величие Творца. Ведь когда человек чеканит монеты, то все они соответствуют образцу. Однако Творец создал Адама таким, что он смог породить множество людей, отличающихся друг от друга. Поэтому каждый человек вправе провозгласить: “Для меня создан мир”. То есть: “Я важен, потому что несу в себе целый, отдельный мир”. И эта мысль способна удержать человека от греха. Ведь не стоит осквернять грехами настолько возвышенное создание».

И это величайшее отличие между людьми и рыбами. Каждая рыба — совершенно отдельная особь, способная пожирать даже собственных мальков. Человек же, благодаря своей неповторимости, способен хранить и улучшать мир, в который послан. И он должен всегда помнить, что другой человек является абсолютно уникальным созданием. Это обязывает его относиться к ближнему с должным уважением. Рыбы же используют уникальность своей природы для того, чтобы пожирать друг друга. И вероятно поэтому Творец не приказал нам приносить рыбные жертвы.

По статье
рава Михеля Зильбера

Недельные главы Тазриа-Мецора

Исцеляющий больных народа Израиля

Рав Яков Галинский

Глава Тазриа начинается заповедью сделать обрезание мальчику на восьмой день после его рождения: «**В восьмой день обрежь его плоть**» (Ваикра, 12:3). Однажды спросили великого рава Йонатана Эйбешица, почему евреи говорят в молитве: «исцеляющий больных народа Израиля». Ведь это можно понять так, будто евреи не желают исцеления неевреям. Ответил рав Эйбешиц: «Б-же упаси! Мы вовсе не желаем, чтобы люди страдали. В Гемаре сказано, что благословение “исцели нас” — это восьмое благословение в Амиде, и оно соответствует обрезанию, которое делают

на восьмой день, и после которого необходимо исцеление. А этот вид исцеления нужен только больным народа Израиля, ведь неевреи не делают обрезание. Поэтому-то благословение и заканчивается словами “исцеляющий больных народа Израиля”».

Услышав этот странный ответ, ученики рава Эйбешица потребовали подробностей.

«Нет ничего проще! — ответил рав, — Мы, евреи, принимаем лекарства только в качестве услия, которое Всевышний требует от нас предпринять, и помним, что на самом деле исцеление в Его руках! И, мера за меру — исцеление у народов мира действительно происходит в рамках природы, а наше — в руках Творца, как сказал пророк Ирмияу: “Исцели меня, Всевышний, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ведь Ты — моя слава!”»

И действительно, когда всем была доступна «Книга исцелений», которую написал царь Шломо, и в которой были приведены лекарства от любых болезней, люди полагались именно на нее. Царь Хизкияу взял и спрятал эту книгу, чтобы, заболев, люди начинали просить милосердия у Всевышнего. Мудрецы хвалили Хизкияу за это решение (см. Брахот, 10б, и комм. Раши).

Я слышал от Хазон Иша, что в каждом поколении Всевышний приводит болезнь, перед которой медицина бессильна, чтобы показать, что как врачи, так и болезни — это лишь посланники Творца, а ключ от всех исцелений — в Его руках.

Как-то раз я попал в больницу с воспалением уха. Мне как раз удалось убедиться в беспомощности врачей: «согласно учебнику» я уже давным-давно должен был выздороветь, но микроб, поселившийся в ухе, не умел читать и не соглашался покидать его. Гемара рассказывает нам, что, когда человеку посылают болезнь, ее заставляют поклясться, что она выйдет только через такое-то время, и только благодаря определенному врачу и определенному лекарству. Так что у меня было одно из трех: или еще время не пришло, или не было подходящего врача, или не нашли подходящее лекарство.

Однажды утром я обнаружил у своей кровати множество врачей.

— Рав Галинский, — сообщил мне заведующий отделением, — мы собрали консилиум лучших врачей, чтобы обсудить ваш случай.

Ну, если он решил поделиться со мной новостью, мне тоже есть что сказать:

— А профессор Верный тоже здесь?

Воцарилась смущенная тишина: кто это такой? На чем он специализируется? Если он специалист в этой же области — ухо-горло-нос, то почему они его не знают?

— Ну, — настаиваю я, — профессора Верного вы позвали?

Заведующий отделением наклонился ко мне:

— Рав Галинский, кто такой профессор Верный? Я вздохнул:

— Если бы вы молились, вы бы знали. Я каждый день обращаюсь к Всевышнему в молитве: «ведь Ты — верный и милосердный врач».

Если Он здесь — все в порядке. А если Его здесь нет — ничего не поможет.

Что такое хорошо, и что такое плохо...

Рав Яков Галинский

Сказано в трактате Брахот, что человек должен благословлять на плохое известие так же, как он благословляет на хорошее.

Рамбам объясняет, что это означает принять плохое с радостью и добрым сердцем, и обуздать свой гнев. И когда будет благословлять «Благословен Судья праведный» — так же, как благословляет «Благой и дарующий благо».

Известна история о похоронах дочери великого рава Элияу Давида Рабиновича-Теумим, куда собрались все жители городка. Сам же рав ушел и закрылся в своей комнате. Минут через двадцать он вышел, извинился и объяснил, что поскольку мы обязаны благословлять на плохое известие так же, как на хорошее, он закрылся в комнате до тех пор, пока не смог достичь такой же радости, какую чувствовал, когда ему сообщили о рождении дочери!

Казалось бы, как это возможно? Но на самом деле — только так и можно! Пишет Рамбам: это можно постичь разумом, и сама Тора даже не дала нам такую заповедь, поскольку есть множество событий, которые кажутся вначале хорошими, а конец

у них плохой, и наоборот.

Я уже рассказывал, что когда Советы овладели Литвой, они закрыли ешивы и стали устраивать облавы на их учеников. Мы, около ста ребят, были пойманы и отправлены в Сибирь. Многим нашим друзьям удалось спрятаться. Как они были счастливы! А после войны я встретил рава Гершона Либмана, одного из учащих ешивы (а впоследствии — одного из основателей и руководителей мира Торы во Франции). Он сказал мне: «Как мы в свое время жалели вас, что вас поймали и отправили в Гулаг. И как мы радовались, что нам удалось спрятаться. Но тут немцы вторглись на территорию Литвы, нас заключили в гетто, подавляющая часть погибла, а те немногие, что выжили — прошли концлагеря... Так что постфактум выяснилось, что ваша беда была вашим спасением, а наше спасение оказалось нашей бедой!»

Этот урок мы учим как раз из нашей недельной главы: «**Когда вы придете в землю Кнаан, которую Я отдаю вам во владение, и Я пошлю поражение цараат на какой-нибудь дом в стране**»

” Кто посылает исцеление? “

(Ваикра, 14:34). Раши комментирует: «Это — (хорошее) известие для тех, чей дом был поражен этим. Эморейцы прятали золото в стены своих домов все сорок лет, что народ Израиля был в пустыне, а теперь из-за *цараат* человек разрушает свой дом и находит этот клад».

Как потемнело в глазах у человека, когда он увидел пятно *цараат*! С каким надломом в сердце он благословлял «Благословен Судья праведный», когда коэн дал указание разрушить дом! Как он молился, чтобы поражение не распространилось, и как был разочарован, что его молитва не была принята! Со слезами начал разрушать дом... и нашел сокровище! Теперь он сможет построить дом в сто раз лучше — большой и роскошный, и будет богачом. Спасибо Тебе, Владыка мира, что Ты не прислушался к моей молитве! Спасибо за *цараат* и за разрушение дома!

По этому поводу я слышал от главы ешивы рава Авраама Яфена одну реальную историю. Был один парень, не обладавший большими способностями, даже самые простые вещи ему было трудно понять. Все его жалели: ой, бедолага, что с ним будет, он ведь даже продавцом в лавке не сможет стать...

И вдруг — весь город бурлит, разговоры не прекращаются: «Вы слышали? Он выиграл в лотерею пять тысяч рублей!» В то время это были огромные

деньги. Выиграл в лотерею! Умудрился угадать три цифры. «Как это у тебя получилось?» — стали его спрашивать.

Тот рассказал: «Честно говоря, я в жизни не собирался играть в лотерею. Но однажды ночью мне приснились цифры: семнадцать, восемнадцать, триста и семьдесят. Ну, я и понял, что это выигрышные номера!»

«Но ведь в билете нужно написать только три цифры!» Он улыбнулся, довольный: «А я понял, на что намекает сон! Я сложил все эти цифры вместе: семнадцать плюс восемнадцать плюс триста плюс семьдесят. Получается четыреста пятнадцать. Вот я и написал в билете — четыре, один, пять. И выиграл!»

Один умник посчитал и удивился: «Но ведь если сложить все вместе, получается четыреста пять!» «А, да? — ответил счастливчик, — как мне повезло, что у меня плохо с арифметикой!» Все его жалели, что он даже арифметику не знает, а он из-за этого разбогател!

Что хотел рав Яфен сказать этой историей? Что ничего мы не знаем — когда нам посылаются добро, а когда — зло. Недостаток может оказаться достоинством, и наоборот. Единственное, что нам остается — идти прямодушно по путям Творца и, как сказано в Мишлей: «Идущий прямодушно, пойдет уверенно»!

Недельные главы Ахарей Мот-Кдошим

Мгновение близости с Творцом

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Никого не должно быть в Шатре Собрания, когда он войдет ради искупления в Святилище, и пока он не выйдет...» (Ваикра, 16:17).

В Шаббат вечером, когда мы приходим домой, мы поем песню, которая начинается так: «Мир вам, ангелы-служители, высшие ангелы...», «Приходите с миром...», «Благословите меня миром...», а заканчивается она: «Идите с миром, ангелы мира...». Удивительно: зачем мы говорим ангелам уйти? Почему бы им не остаться, чем они мешают?

Этот вопрос задает Хафец Хаим и отвечает, что мы приветствуем субботних ангелов, а прощаемся с ангелами будней. Подобно тому, что видел

в своем пророческом сне наш праотец Яков: ангелы других народов ушли, а ангелы народа Израиля пришли.

Однако можно ответить на этот вопрос и по-другому. Когда коэн [даже первосвященник] совершал обычное служение в Бейт а-Микдаше, другим людям было не запрещено находиться в том же месте в тот момент. Однако, когда коэн *гадоль* — первосвященник — входит в Святую Святых совершать служение, Тора приказывает: «Никого не должно быть в Шатре Собрания, когда он войдет ради искупления в Святилище, и пока он не выйдет», и мудрецы добавляют в мидраше: «Никого, даже тех, о которых написано: “их лица, как лицо человека”». То есть даже ангелам было запрещено там находиться в момент служения первосвященника. Почему?

Потому, что это момент соединения между Высшим и народом Израиля, это момент близости, когда требуется абсолютное уединение. Так что даже ангелы, при всем уважении к их величю и святости, обязаны покинуть это место!

Когда мы выходим из синагоги в Шаббат вечером, ангелы провожают нас домой. Мы приходим туда и находим накрытый стол, готовый к трапезе. Мы встаем и говорим: «Мир вам, ангелы-служители... приходите с миром...», а также: «Благословите меня миром...».

А потом мы как бы говорим им: дорогие ангелы, сейчас мы собираемся освятить Шаббат кидушем на вино и приступить к субботней трапезе, которая обладает высочайшим уровнем святости. На этой трапезе «никого не должно быть в Шатре Собрания», поэтому — «идите с миром, ангелы мира». Вам следует уйти, потому что сейчас наступает момент близости между Всевышним, благословен Он, и Его народом — а в этом даже ангелы не могут принимать участие!

Пульт управления

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Храните Мои законы и Мои постановления, исполняя которые, человек будет жить ими» (Ваикра, 18:5).

«Откуда мы знаем, что при угрозе жизни можно нарушать Шаббат? Сказал рав Йеуда от имени своего учителя Шмуэля: ... написано “будет жить ими”, а не умрет из-за них» (Йома, 85а).

Наша святая Тора учит нас, что, когда есть угроза жизни человека, можно нарушать Шаббат и, в принципе, все заповеди Торы (кроме трех). Объяснить этот феномен можно так.

В древних книгах наших мудрецов (см. «Нефеш а-Хаим», ч. 1, гл. 3) объясняется, что высшие миры не только отражаются в нашем мире — мире действия (*олам а-асия*), но и все их существование, их строение, действие и влияние — все это устанавливается здесь!

Объясним это на примере: наш мир — как пульт управления, который находится в некоем здании и управляет огромной системой машин, моторов и других огромных инструментов. Скажем, вся эта система стоит миллион долларов. Сам же пульт с его кнопками по сравнению со всей системой стоит ничтожно мало, к примеру, пятьдесят долларов. Но он контролирует всю систему. В этих кнопках заложены все возможности действий в здании: одна кнопка включает электричество в одном отделении, другая кнопка — в другом отделении, третья — приводит в действие моторы огромных станков и т.п. Здесь находится власть над всей этой мощной системой, и все зависит от нажатия этих кнопок.

Смысл понятия «угроза жизни» — это спасение физического тела, потому что все зависит от тела. Ведь если тело умерло — нет «кнопок», нет возможности ничего задействовать! Когда человек умирает, не дай Б-г, что происходит? Душа — со всеми ее уровнями (*нефеш, руах, нешама, хая и йехида*) — присутствует, все есть. Только тела нет. Нет той «кнопки», которая приводит в движение всю систему. А в таком случае вся система не работает...

Получается, что все высшие миры зависят от тела человека: когда оно поднимается (духовно) — они тоже поднимаются, а если, не дай Б-г, падает, упадут и они.

Так и в молитве — хотя она и является «служением в сердце» — необходимо задействовать и тело. Недостаточно того, что рот произносит слова, нужно, чтобы «все кости мои говорили». Отсюда и идет еврейский обычай раскачиваться во время молитвы. Когда мы говорим «Свят, свят, свят» — мы приподнимаемся на цыпочках, задействуем тело. А ведь во время Кдуши человек, казалось бы, находится в мире ангелов, ему следовало бы молчать и стоять навтыжку! Тем не менее тело поднимет себя, и посредством этого — поднимает все, ведь тело — это мощный инструмент, от которого зависит все. Оно может дать человеку несравненное величие и мощь, а с другой стороны — может скатить его на самую низшую ступень. Поэтому-то ради сохранения жизни тела можно, при необходимости, нарушить любую заповедь (кроме идолопоклонства, разврата и кровопролития).

Трудные заповеди

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Не мсти и не храни зла (в сердце) на сынов своего народа, и люби своего ближнего, как самого себя; Я — Б-Г» (Ваикра, 19:18).

«Не мсти» означает, что если кто-то причинил человеку зло или озорчил его, нельзя отвечать ему злом на зло. А «не храни зла» означает, что ему не следует даже помнить в сердце то зло, которое ему причинили. «Люби ближнего, как самого себя» означает, что по отношению к тому человеку, который причинил тебе зло и обидел тебя, ты должен не только не мстить и вырвать из сердца любую память об обиде, ты обязан еще и любить его от всей души, как самого себя.

Эти заповеди кажутся очень логичными, когда мы рассуждаем о них теоретически, однако, когда дело доходит до практики, когда мы сталкиваемся

с испытаниями, нужно быть практически ангелом, чтобы выполнить эти заповеди. Вот как сказано об этом в книге «Путь праведных» (гл. 11): «Также ненависть и мстительность — качества, которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу, ведь человек очень чувствителен к оскорблениям и сильно от них страдает. А месть для него слаще меда, ибо лишь она умиротворяет его. Поэтому, если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа, преодолет свои качества и не возненавидит того, кто пробуждает в нем ненависть, не отомстит ему, когда представится возможность, и не припомнит ему (зла), а забудет и изгонит (обиду) из сердца, как будто ее никогда не было, — он очень силен и крепок. Легко это только ангелам-служителям, у которых нет дурных (природных) качеств, а не созданным из праха обитателям материального мира...

Мстительность и злопамятство — хорошо известные качества. Мстительность — это отказ в услуге тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил зло. Злопамятство проявляется тогда, когда человек, оказывая услугу тому, кто ранее причинил ему зло, напоминает ему о том зле. Дурное начало воспаляет сердце человека и всегда требует оставить какой-то след или память о зле; оно подстрекает человека — если не может оставить много — постарайся сохранить хотя бы чуть-чуть (памяти о причиненном зле)... Поэтому Тора соединила все в одно правило: «Люби ближнего своего, как самого себя». «Как самого себя» — без всяких отличий, безраздельно, без хитростей и задних мыслей. «Как самого себя» — буквально!»

Однако Тора подчеркивает «люби ближнего своего, как самого себя» — ближнего своего, то есть того, кто ближе всего к тебе, например, члены семьи и близкие друзья, а в основном говорится о муже или жене. Ведь намного тяжелее выполнять эти заповеди именно по отношению к самым близким, поскольку обиды, которые они наносят, пусть даже самые тонкие, очень болезненны, как тонкие иголки, вонзающиеся в тело. И желание отомстить, хотя бы самой крошечной мстостью — очень велико. Здесь Тора подчеркивает и говорит нам, что следует помнить: есть душа внутри нас, и ее корни — в самых высших мирах, так что мы действительно в силах превратиться в возвышенных ангелов и простить, и даже не помнить то зло и обиды, которые причинили нам. Поэтому Тора и заканчивает: «Я — Б-г» — именно Я, Высший — Тот, Кто дает силы выстоять в этом испытании желающему этого.

Заповедь, а не естественные стремления

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Люби своего ближнего, как самого себя» (Ваикра, 19:18)

Мы видим, что люди выполняют заповеди с вдохновением и воодушевлением. Готовятся к выполнению заповеди, а в сам момент выполнения — стараются делать это наиболее точным и лучшим образом. (Можно привести в пример исполнение заповедей прошедшего Песаха: сколько времени и сил тратят на подготовку к нему, как стараются, чтобы дома не осталось ни крошки хамца, с каким воодушевлением — особенно дети — сжигают хамец, с каким вдохновением читают Агаду и едят мацу во время Седера. — прим. пер.)

Тогда удивительно, почему, выполняя заповедь *гмилут хасадим* — помощь ближним, люди ведут себя совсем иначе? Тут мы не видим того воодушевления, которое существует в исполнении других заповедей.

Почему же так не повезло этой заповеди и подобным ей, как, например, «люби ближнего, как самого себя»?

Причина заключается в том, что в отношении заповедей *хесед*, любовь к ближнему, и т.п., кроме заповеди самой по себе, существует и естественное стремление сделать ее и, само собой, когда мы выполняем ее — делаем это из-за врожденного внутреннего чувства, а не из-за того, что это — заповедь. Отсюда и следует недостаток в форме ее исполнения.

Это касается множества аспектов нашей жизни. Например, человек ведет машину и думает, не совершить ли некое действие, в котором есть оттенок опасности. Когда он размышляет над этим, он прикидывает, сколько шансов на то, что произойдет катастрофа, не дай Б-г. Если бы он подумал, что существует опасность нарушить заповедь «и очень берегите ваши души» — все было бы совсем по-другому! Хотя опасностью люди могут пренебрегать, поскольку это в их природе, но опасение съесть кусок свинины — очень страшно для любого еврея.

Известно, что рав Хаим Соловейчик очень много облегчал в *алахе*, когда речь шла о постах. Его сын рав Ицхак-Зеэв объяснил, что отец не облегчал, а наоборот, он очень устрожал — в вопросе угрозы для жизни!

Подготовили рав Нахум ШАТХИН,
2-жа Лея ШУХМАН

Десять казней в наше время

По материалам уроков
рава Игаля ПОЛИЩУКА

Тема десяти египетских казней касается многих аспектов. Сами казни не были просто способом вывести наш народ из Египта. Всевышний показал (в первую очередь — нашему народу), что у мира есть всемогущий Творец, властвующий на небе и на земле. И если во время первых казней египетские жрецы еще пытались соперничать с чудесами, которые делали Моше и Аарон, то потом признали, что поражение вшами — это буквально «перст Всевышнего».

Я думаю, что это можно объяснить очень просто. Я приехал из Советского Союза 44 года назад. Во времена, когда я там рос, недалеко от моего дома располагались два больших здания, облицованных гранитом. Это были здания областных управлений МВД и КГБ. Они были олицетворением существующего режима как незыблемой гранитной скалы. В этом смысле Советский Союз очень походил на Египет эпохи фараонов. Сказано, что раб не мог бежать из Египта — настолько там все было «закупорено».

И вдруг приходит один человек без оружия, без свиты, без войска. Он является к фараону и показывает ему, что есть в этом мире Всевышний, дающий силы делать чудеса. И на глазах египтян и еврейского народа эта незыблемая крепость рушится. Евреев еще не выпустили из Египта, но всемогущество фараона оказалась пустым звуком. Низвержение египетских идолов (начавшееся с поражения Нила — который также обожествлялся — кровью) было не просто большим внутренним переломом для египтян, но и великим испытанием для евреев. Более того, в Шаббат а-Гадоль (субботу, непосредственно предшествующую празднику Песах) мы отмечаем то, что в этот день наш народ взял у египтян ягненка для принесения пасхальной жертвы. А ведь для египтян это также было объектом поклонения! И это египетское божество евреи привязали к ножке кровати, чтобы принести его в жертву Б-гу Израила.

Это требовало от евреев большого напряжения душевных сил, ведь они привыкли относиться с уважением к этому «божеству», привыкли к страху перед египтянами. Эти привычные отношения к Египту и его идолам необходимо было разрушить. Еще до физического выхода из Египта началось освобождение от образа империи фараонов как незыблемой твердыни, властвующей над этим миром. Этот образ в сознании евреев не так просто было разрушить. Для этого понадобился исход из Египта, переход через море и поражение на нем египтян. Но начался этот процесс еще до начала исхода.

Еще до египетских казней нашлось два человека, у которых было достаточно силы духа, чтобы прийти к фараону и потребовать освобождения еврейского народа. Это были Моше и Аарон. Вначале с ними пошли к фараону старейшины народа Израила, но постепенно они «отсеялись». Для лучшего понимания ситуации представим себе, что нам предложили прийти к Сталину без его приглашения. Я боюсь, что мы бы не решились. А фараон был, как минимум, не меньшей фигурой.

До этого еврейские повитухи, которые не послушались фараона и не стали убивать новорожденных еврейских мальчиков, продемонстрировали величайший акт проявления внутренней духовной свободы. Единственным источником этой свободы была Б-гобоязненность. Они боялись Всевышнего больше, чем фараона. А это было не так просто. А ведь мы зачастую боимся даже взгляда начальника на работе. Исход евреев из Египта начался еще до их физического выхода из империи. Наш народ нашел в себе силу духа увидеть, кто в мире истинный Хозяин, которого нужно бояться и слушаться.

В свете сказанного я хочу затронуть одну принципиальную тему. Она касается очень многих людей. Все мы выросли в «Египте», причем каждый из нас — в своем. «Египет» — это олицетворение власти дурного начала над человеком. Наши души явились в этот мир и развивались в потемках тюрьмы, в подчинении и порабощении дурному началу. В какой-то момент, с Б-жьей помощью, мы

начали пробуждаться и пытаться выйти из этого порабощения. И, конечно, хорошо бы сделать это полностью. Но это не так просто.

Одним из проявлений власти дурного начала над нами является то, что мы находимся среди других народов. И в Земле Израиля мы находимся среди людей, большая часть которых не живет Торой и заповедями. Безусловно, мы должны любить всех евреев и стараться помочь им. Но нам необходимо отделиться от них в том, что касается нашего и их внутреннего мира. Ведь то, что важно нам, неважно им. И наоборот. Если же мы живем в системе ценностей окружающих нас народов, то мы еще остаемся в сильном порабощении.

Приведу один пример. Примерно 200–250 лет тому назад в Европе идеалом каждой еврейской семьи было удостоиться того, чтобы мальчик стал мудрецом Торы, а девочка — женой мудреца Торы, а потом — матерью и бабушкой мудрецов и праведников. Разрушение этого идеала стало катастрофой. Поиски заработка стали самоцелью.

Попробуем копнуть глубже. Возьмем для примера еврейскую семью, живущую сегодня в одном из больших городов мира. Речь идет о людях, которые соблюдают заповеди. И тут есть одна очень принципиальная проблема: какими они хотят видеть своих детей? Для примера приведу, как зачастую представляет себе молодая религиозная

девушка своего будущего мужа. Это — религиозный бизнесмен, лучше — красивый и молодой, но не обязательно.

Известна великая трагедия нашего народа — насильственный призыв в кантонисты еврейских детей. Великие учителя Торы и хасидизма предпринимали шаги с целью отмены этого страшнейшего установления. И один из них сказал следующее: «У нас нет шансов это отменить. Я видел еврейских детей, играющих в солдат и генералов». Есть поговорка, в которой имеется доля истины: «Человек в Пурим наряжается в того, кем в душе немного хотел бы быть сам». И когда тот мудрец Торы увидел детей, представляющих себя солдатами и генералами, то почувствовал себя бессильным что-то сделать.

Как же нам выйти из своего собственного «Египта»? Проблема в том, что у нас не всегда есть возможность осуществить наши желания. Но у нас всегда есть возможность выбора, что нам желать: что-то истинное и хорошее, или не очень. И нас будут судить не за достижение или не достижение поставленных целей, а за уровень правильности их постановки и, конечно — за приложенные старания. За последнее время от нас ушли в Небесную Ешиву величайшие светочи Торы — рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман и рав Шмуэль Ойербах. Хотим ли мы по-настоящему, чтобы

наши дети стали достойной сменой этих людей? Чем мы готовы «пожертвовать» ради этого? Хотим ли мы, чтобы мы сами и наши дети стали мудрецами Торы или преуспевающими бизнесменами? Возможно сочетание и того и другого в одном человеке, но нельзя одновременно хотеть того и другого.

Раби Йеуда а-Наси, записавший Мишну, был очень богатым человеком. Очень богатыми людьми были и наши праотцы. Но вопрос в том, чего они добивались. Я знаком с богатыми мудрецами Торы. Это не грех. Но весь вопрос в том, чего сам человек хочет для себя и своих детей. Над этим нам необходимо задуматься.

Всевышний повелел, что мы должны быть святым народом. Вопрос в том, этого ли мы хотим, или чего-то другого в «культурной еврейской обертке»?

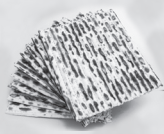
Расскажу историю, которую приводит от имени рава Галинского рав Хизкияу Мешковский. Рав Галинский был основателем общины Торы в городе Хадера. Там была возможность открыть религиозный детский сад, но только вместе с менее религиозной общиной. Рав Яков Галинский приехал к Хазон Ишу с вопросом, на каких условиях можно открывать такой совместный детский сад. Причем речь шла не о кошерности еды (с этим были согласны все). Ответ Хазон Иша

был следующий: «Открывать такой детский сад можно при условии, что на стенах там будут висеть портреты раввинов, а не политических и военных деятелей». Однако другая сторона на это не согласилась...

Нам необходимо понимать, на что мы должны настраивать себя и своих детей. Причем разделить это невозможно, так как настраивать на что-либо своих детей мы можем только своим личным примером, а не чем-либо другим. Портретов раввинов, висящих дома, для этого мало. Наши дети знают нас гораздо лучше, чем мы думаем. Вопрос в том, видят ли они в нас желание учиться, удостоиться Торы, жить по воле Творца, или для нас важнее другие вещи. Я сейчас говорю не о том, как себя «замаскировать». С детьми это совершенно бесполезно. Речь о другом. Допустим, папа хочет учиться по-настоящему, но у него это не получается по многим причинам. Однако необходимо, чтобы его дети видели его истинное, не лживое, стремление к учебе. Дети должны видеть папу с книгой, а не за занятием бизнесом (которое тоже может быть необходимо). Но «актерская игра» здесь бесполезна.

Расскажу в связи с этим одну историю. Тесть рава Шимшона Пинкуса, рав Мордехай Манн был родом из Брянска и учился в ешиве Мир. В Эрец Исраэль он приехал еще до Катастрофы.

Я был с ним знаком. Этот человек просто излучал Б-гобоязненность. Рав Мордехай Манн удостоился великих в Торе детей и внуков. Я познакомился на одной из свадеб с его старшим сыном, равом Давидом Манном. Он был главой ешивы Рехасим. Мы говорили с ним о его папе. Рав Давид сказал: «Фабрика, на которой “делали” таких людей, как мой папа, закрылась». Я позволю себе немного с этим поспорить. Конечно, есть такое понятие, как понижение духовного уровня поколений. Но то, насколько этот уровень понижается, зависит от нас.

От нашего выбора для себя и своих детей зависит то, где они вырастут и что увидят у себя дома. Начало этого — *шлом байт* (мир в семье), интимные отношения, вся атмосфера в доме, — все то, с чего начинается зачатие новой жизни. И от того, как ребенок растет, что он видит, зависит, выйдут ли из наших домов драгоценные святые души в следующих поколениях народа Израиля. Но в первую очередь нам нужно просто этого захотеть. Иногда Всевышний делает чудо рождения Авраама даже в доме Тераха.

Никто из нас не вырос в еврейском ортодоксальном доме. Это касается практически всех нас. У нас нет семейной традиции, которую мы можем передать нашим детям. Что же нам делать? У нас есть нечто такое, чего нет у других, и что мы действительно можем дать нашим детям. Это большое богатство. Есть такая поговорка: «Живая рыба от мертвой отличается тем, что может плыть против течения». Зачастую хорошие еврейские религиозные семьи оказывались в хорошем течении и плыли по нему. Хорошее течение — это прекрасно. Но, плывя по нему, ребенок зачастую не получает силу плыть против течения. А это бывает необходимо даже в самой лучшей религиозной семье. А вот то, что мы все вернулись к Торе — это сила плыть против очень сильного течения. И ее мы можем передать нашим детям.

При этом многие из нас когда-то плыли против течения, но теперь немного сникли и плывут по течению «брюхом кверху». Нам нужно немного «тряхнуть стариной» и попытаться вернуться к жизни. Необходимо жить не по инерции, а изменяться к лучшему. И это качество мы зачастую можем передать своим детям лучше, чем многие традиционно религиозные семьи. Я сейчас говорю не о том, какие внушения мы должны делать

своим детям. От ежедневных внушений никакого толку не будет. Результат будет с точностью до наоборот. Дети должны видеть, что важно для их родителей, что их радует, с чем они сами борются и на что направлены. Всевышним заложена в детей склонность к подражанию как способ самообучения.

Проявив собственную силу плыть против течения, мы можем построить в наших домах радостную атмосферу преодоления трудностей в стремлении быть святым народом, народом Торы. Если мы сможем это делать, сохраняя дома радостную обстановку, то мы уже сделали очень многое, даже если еще сами не удостоились стать великими в Торе. Если мы сможем передать нашим детям ощущение важности учебы и уважения мудрецов Торы, то это будет означать, что мы заложили в них силы для дальнейшего роста в правильном направлении.

Если наши дети увидят, как их отцы даже после тяжелого рабочего дня садятся за Гемару, а их мамы, несмотря на тяжелый рабочий день и естественное желание пообщаться, ограждают своих мужей от помех, — они с детства усвоят уважение

и серьезное отношение к учебе. Если они увидят, что несмотря на бремя важных дел, во время учебы папа не реагирует на помехи и не отвлекается на телефон, — они усвоят, что *Талмуд Тора кенегед кулам* (изучение Торы превыше

всего) — это основной принцип жизни в еврейской семье.

Живем ли мы на самом деле по этому принципу? Или уже начали «плыть по течению»? Нам нужно вернуться к истинной жизни и «поплыть против течения». Где бы мы не жили, Всевышний ожидает от нас, что наши еврейские дома, как в былые времена, станут крепостью, в которую не смогут проникнуть идолы окружающего мира.

Десять египетских казней были разрушением системы поклонения идолам, в которой наш народ жил в Египте. Сегодня Всевышний никому не посылает десять казней. Но при этом у нас есть Тора, включающая в себя всё. Тора — наша универсальная и единственная истинная система ценностей, и она наставляет нас, как сделать наши дома местом присутствия Шехины и отсутствия идолов, властвующих во внешнем мире. Как-то мой *мехутан* (своjak), рав Ицхаки, сказал следующее: «Важно не только то, где находится наша

” Тора – единственная система ценностей “

квартира, но и куда направлены ее окна». Речь идет в том числе и об экране компьютера и других подобных вещах.

Расскажу одну интересную историю. Как-то обокрали близких родственников Виленского Гаона, и они занялись поисками воров. Когда известие об этих поисках дошло до него, он не мог поверить, что его близкие люди способны тратить на это свое драгоценное время. Наша проблема в том, что нам неприятно потерять даже небольшую сумму денег, но при этом мы можем себе позволить потратить свое время на пустяки. Мы постоянно теряем огромное богатство и не очень

переживаем из-за этого. Мой учитель рав Хаим Камил говорил: «У американцев время — это деньги, а у нас время — это жизнь». Вопрос в том, живем ли мы жизнью, суть которой — Тора, или нет. Когда наши дети увидят у нас настрой на жизнь, то есть на свет Торы, это станет прочным фундаментом их собственного дома. Если в наших домах будет хорошая обстановка, то свет родительского дома будет примером нашим детям всю жизнь, в том числе — для построения их собственных семей. Таким образом мы сможем восстановить наши дома в качестве места, где растут хорошие евреи, мудрецы Торы, праведники и праведницы.

Памяти рава Шмуэля Ойербаха

Вместе со всем народом Израиля, с горечью и болью мы оплакиваем внезапный уход одного из величайших светочей Торы нашего поколения — главы ешивы «Маалот а-Тора», гаона рава Шмуэля Ойербаха, да будет благословенна память праведника.

Глава ешивы был учеником своего великого отца, законоучителя нашего поколения, рава Шломо Залмана Ойербаха и многих других светочей Торы.

Не нам, малосведущим в Торе, оценить его величие. Однако и мы видим, сколь высоким уровнем обладает плеяда его близких учеников. Его ученики были его детьми, которых он растил лично, без помощи духовных наставников и других преподавателей. Он сам учил их и Мишне, и Гемаре, и алахе, и мусару. Ученики свидетельствуют, что их великий учитель буквально учился с ними вместе по четыре-пять часов, не прерываясь. Они вместе разбирали тему от начала и до конца. Его знания в любой области Торы были просто феноменальны. Брат рава Шмуэля в прощальной речи сказал: «Я просто не понимаю, когда он успевал все это выучить!» Но сам рав Шмуэль, в своей невероятной скромности, когда ему задавали вопросы практически в любой области Торы, отвечал: «Мне как раз попался ответ на ваш вопрос в одной книге...».

Наш учитель рав Шмуэль на похоронах рава Ицхака Зильбера сказал, что «у него было золотое сердце». Подобное можно сказать и о самом раве Ойербахе. То, что у рава было золотое сердце, ощущали все окружающие: многочисленные ученики, вдовы, сироты и обездоленные, которым он помогал. Когда 22 года назад наша семья удостоилась принимать его на Шаббат (это были шева брахот нашей дочери, вышедшей замуж

за близкого ученика рава Шмуэля, рава Давида Шифрина), он не преминул зайти проведать одну из вдов...

Рассказывают, как один неизвестный парень, оставшись без ночлега, хотел переночевать в здании ешивы «Маалот а-Тора». Ему сказали, что нужно получить разрешение главы ешивы, которого всегда можно найти в бейт-мидраше. Когда юноша обратился к раву Шмуэлю, тот сказал ему: «Зачем спать в ешиве? Я постелю тебе у себя дома!» и сам лично приготовил ему постель...

Наш учитель рав Шмуэль был одним из первых, кто открыл двери своей ешивы для баалей тшува, несмотря на особенный, высокий уровень преподавания там. В его большом сердце было особое место и для выходцев из России: он принял в свою ешиву несколько «русских», в том числе и нескольких учеников нашей группы в ешиве «а-Ран», хотя они на тот момент не соответствовали общему уровню учащихся.

В период создания нашего отделения в ешиве «а-Ран» мы советовались с равом Шмуэлем по многим насущным вопросам. И в дальнейшем мы продолжали постоянно советоваться с главой ешивы и удостаивались его внимания и поддержки.

«Зеницей ока» главы ешивы было процветание и охрана «чистого оливкового масла» — мира Торы, передача Торы из поколения в поколение максимально цельным образом и выращивание великих в Торе учеников.

Мы можем и обязаны продолжать его пути, воспитывая себя, своих детей и своих учеников цельными людьми с чутким сердцем, наполненным Торой, Б-гобязанностью и любовью к Творцу и Его творениям.

С болью, Игаль ПОЛИЩУК

Законы Песаха Подготовка дома к Песаху

Рав Александр КАЦ
Представляем вниманию читателей отрывки из книги «Пасхальная Агада с разъяснениями и комментариями».

Что такое хамец?

1. В дни праздника Песах запрещено употреблять в пищу и хранить квасное — хамец, а также использовать его для любой цели. В Торе заповедано: «Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших. ...Ничего заквашенного не ешьте» (Шмот 12:19–20).

Хамец — это продукты, приготовленные из заквашенного теста, которое замешано на муке одного из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, полбы (полудиккий сорт пшеницы), ржи и овса. Эти злаки отличаются тем, что при их соприкосновении с водой происходит процесс брожения (Псахим 35а). Так, например, пшеничная мука, смешанная с водой, начинает заквашиваться приблизительно через 18 минут.

2. К категории хамец гамур («абсолютный хамец») относятся продукты, изготовленные на основе заквашенного теста: хлебобулочные изделия, пицца, макароны, пирожные, печенье, вафли, каши и блины. Это также некоторые напитки — например, пиво, водка, виски и т.п. (однако в Израиле водку изготавливают, как правило, без примеси хамеца).

Хамец гамур можно встретить в самой неожиданной упаковке. Так, в Израиле и ряде других стран в течение всего года продается маца, изготавливаемая без соблюдения законов Песаха, — это тоже хамец гамур.

К этой же категории относят также обжаренные семечки, при приготовлении которых применяют муку и воду, вступающие друг с другом в соприкосновение (р. Й. Зарицкий).

3. В пищу и для хранения запрещены также пищевые смеси, в состав которых входит хамец — даже в самой малой пропорции (Псахим 30а; Шулхан арух 442:1). Такие продукты называют тааровет хамец — «примесь хамеца».

В эту категорию могут входить, например, порошки для приготовления супов, некоторые виды майонеза и уксуса.

Поскольку в наше время при изготовлении большинства пищевых продуктов используется множество исходных компонентов (и не все они указываются в списке на этикетке), необходимо, чтобы на продуктах, которые приобретают для Песаха, была надпись *кашер ле-Песах* («годится для Песаха») и печать авторитетного раввинского надзора, гарантирующая, что в этих продуктах нет примеси хамеца.

4. В категорию тааровет хамец входят также некоторые лекарства и витамины, особенно те из них, которые заключены в капсулы.

В израильских аптеках существуют компьютеризированные списки разрешённых в Песах лекарств. Кроме того, перед каждым Песахом выпускаются брошюры, включающие такой перечень.

Но даже если лекарство не входит в перечень или невозможно узнать, какие добавки оно содержит, все равно хронические больные, страдающие сердечной недостаточностью, гипертонией, сахарным диабетом и т.п., обязаны принимать прописанные им лекарства, так же как и на протяжении

всего остального года. В ряде случаев больной может поискать замену принимаемому лекарству или спросить у врача, нельзя ли прервать прием на неделю. Но если замены нет, а врач запрещает прервать прием, то обязаны принимать (р. Й. Зарицкий). Однако при этом следует использовать вариант лекарства без вкусовых добавок (примеч. редактора).

Лекарства для уколов, лечебные свечи, глазные капли и различные мази разрешены для больных, даже если неизвестно, кошерны ли они для Песаха (р. Г. Циннер, *Нитей Гавриэль*).

5. Запрещено кормить домашних животных и рыб продуктами, включающими *хамец*, и такой корм запрещено хранить. Поэтому перед пасхальной неделей необходимо приобрести особый корм, в котором нет даже примеси *хамеца* (*Шулхан арух* 442:1, 448:6).

6. Смеси, которые вообще не пригодны в пищу, разрешено хранить в Песах, даже если они включают в себя *хамец* (*Шулхан арух* 442:1, *Мишна брура* 5). Поэтому, например, разрешено хранить косметические средства, даже если они включают в себя небольшую долю *хамеца* (р. Й. Зарицкий от имени р. Ш. Вознера).

Китнийот

1. У евреев ашкеназских общин принято не употреблять в Песах также продукты, входящие в категорию «*китнийот*» (Рамо 453:1). К этой категории относят рис и бобовые (фасоль, горох), а также гречиху и кукурузу, из которых тоже изготавливают муку (*Мишна брура* 4). К *китнийот* относят также фисташки, семечки, арахис (земляные орехи), мак, хумус и сою (р. М.-М. Карп, *Хаг а-Песах* 12:9).

В наше время принято, что на продуктах, предназначенных для ашкеназских евреев в дни Песаха, указывают, что они не включают в себя *китнийот*. Обычно пишут *ле-ло хашаш китнийот* — «без подозрения на наличие *китнийот*». Разумеется, такую надпись делают только на тех продуктах, аналоги которых в течение года, как правило, включают в себя различные примеси *китнийот*.

А если продукты включают запретные для *ашкеназим* компоненты, то делают предупреждающую надпись: *ле-охлей китнийот бильвад* — «только для тех, кто ест *китнийот*» (т.е. этот продукт разрешен в Песах только для *сфарадим*).

2. Хотя *китнийот* запрещены для ашкеназских евреев в пищу, их разрешено хранить в доме, и избавляться от них не нужно (Рамо 553:1). Более того, в случае необходимости разрешено приготовить еду с *китнийот* для больного или ребенка. Но варить и подавать такую еду нужно в отдельном месте и в особых сосудах (*Хаг а-Песах* 12:7).

3. В большинстве сефардских общин *китнийот* употребляют в пищу, но предварительно тщательно проверяют, не примешался ли к ним *хамец*. Однако в некоторых сефардских общинах устрожают и не едят рис, а также некоторые другие *китнийот* (*Хаг а-Песах* 12:1).

Уборка в доме

1. Как уже упоминалось, запрещено, чтобы *хамец* находился в Песах в нашем владении. В Торе сказано: «Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших» (*Шмот* 12:19). И добавлено: «Не должен видеть ты квасного и не должен видеть закваску во всех твоих рубежах» (13:7). Эти два запрета Торы принято называть *баль ираэ* («не должен видеть») и *баль имацэ* («не должна находиться»). В земле Израиля эти запреты остаются в силе все семь дней праздника (а также в канун Песаха, после полудня), а за пределами святой земли — восемь дней праздника. Кроме того, в Торе заповедано: «А в предшествующий [празднику] день уничтожьте квасное из домов ваших» (*там же* 12:15).

2. Чтобы осуществить эти заповеди Торы, в дни, предшествующие празднику Песах, в доме проводят основательную уборку. Тщательно очищают все места, в которые *хамец* мог попасть в течение года.

В комнатах и местах, где уборка уже закончена, целесообразно поместить предупреждающую табличку, чтобы туда больше не вносили *хамец*, например, написать: *Маком зэ кашер ле-Песах* — «Это место подготовлено к Песаху».

Перестирывают одежду. Причем, ту одежду, которую собираются использовать в дни Песаха (и особенно детскую!), важно стирать с вывернутыми карманами и, конечно, с эффективным чистящим веществом (р. И. Гоэльман).

Первоочередное внимание при уборке уделяют посуде и кухне.

Пасхальная посуда

1. Посудой, которую использовали в течение года для *хамеца*, нельзя пользоваться в Песах без особой обработки — *кошерования*, о котором речь пойдет ниже. Однако предпочтительнее приобрести особые наборы посуды только для этих дней (это важно не только из соображений кошерности, но и облегчает подготовку к Песаху; прим. редактора).

Если купленная новая посуда была приобретена у неевреев, то перед первым использованием ее необходимо погрузить в *микву*. Это касается металлической и стеклянной посуды (ту металлическую

посуду, которую после изготовления смазывают некошерными смесями, нужно сначала откошеровать, поместив в кипящую воду, а потом уже окунуть в *микву*; прим. редактора). Предварительно посуду очищают от наклеек и этикеток.

Перед погружением посуды в *микву* благословляют:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלים

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас Своими заповедями и дал нам повеление об окунании сосудов.

Если сомневаются, была ли данная посуда собственностью неевреев, то ее окунают без благословения (или вместе с другой посудой, на погружение которой благословляют) (Хазон Иш, *Йорэ деа* 37).

Некоторые устрожают и окунают фаянсовую посуду и посуду из твердого пластика (но благословлять на такое погружение не нужно) (*Минхат Ицхак* 3, 76–78).

2. Если нет особой, пасхальной, посуды, производят кошерование той, которой пользовались в течение года.

Способ кошерования соответствует способу использования данной посуды: например, кастрюлю, в которой варят, окунают в кипяток, а вертел, на котором жарят, прокаливают на открытом огне.

Перед кошерованием посуду основательно очищают и не используют как минимум 24 часа.

3. Посуду, в которой варят или используют для горячей пищи, кошеруют погружением в кипящую воду. Этот способ очищения называется *агала* («ошпаривание»). Таким способом очищают не только **кастрюли**, но и **половники**, которыми разливают горячую пищу, а также **металлические ложки и вилки**, ведь ложками иногда помешивают еду в кастрюле, а вилками проверяют готовность еды или извлекают ее.

Агалу совершают так. Сначала наполняют до краев водой чан или большую кастрюлю и доводят воду до кипения. Затем опускают в воду нагретый камень, чтобы кипящая вода перелилась через край. Но если этой кастрюлей не пользовались в течение суток, то опускать камень и обдавать ее кипятком снаружи не нужно. В этой емкости с кипящей водой можно кошеровать другие предметы, но лишь до тех пор, пока вода продолжает кипеть и не теряет своей прозрачности. Если кипение прекратилось, емкость нужно снова нагреть до высшей точки кипения.

В такой емкости кошеруют не только металлическую посуду, но и утварь из огнеупорного стекла (пайрекс), а также из дюралекса.

Предмет погружают в кипящую воду лишь на очень короткое время. Не следует слишком сильно сжимать погружаемый предмет щипцами, но, погрузив его в кипяток, надо на мгновение раскрыть щипцы и перехватить ими предмет в другом месте, чтобы обеспечить доступ кипящей воды ко всей поверхности. Если предмет не умещается в чане целиком, его можно погрузить в кипяток по частям.

После погружения в емкость с кипятком, посуду принято сразу же ополоснуть холодной водой.

В один чан можно погружать и молочную, и мясную посуду. Причем, после такого кошерования для Песаха можно при желании поменять предназначение посуды — с молочной на мясную или наоборот. Однако изначально кошеровать мясную посуду, чтобы сделать ее молочной, или наоборот, запрещено (р. И. Гозльман; см. *Мишна брура* 451:19).

4. Посуду, в которой готовят на огне без воды — например, жарят или пекут — сильно прокаливают на огне до того, чтобы от нее посыпались искры. Этот вид кошерования называется *либун* («прокаливание»).

Сковородку достаточно накаливать до такого состояния, чтобы от прикосновения к ее поверхности загоралась соломинка. Это называется *либун каль* («легкое прокаливание»).

Тefлоновую сковородку не кошеруют, ведь она не выдерживает прокаливания.

5. *Агала* и *либун* требуют особого умения и опыта, и желательно, чтобы их совершал специалист. Поэтому такое кошерования часто проводят при синагогах в течение трех дней перед Песахом.

Но *либун каль*, безусловно, можно сделать и дома.

6. **Стекланную посуду** (но не из дюралекса и пайрекса) кошеруют поместив на трое суток в емкость с холодной водой, причем каждые сутки воду меняют.

7. Посуду из глины, фарфора, дерева и пластмассы невозможно сделать «пасхальной».

Не кошеруют также посуду, состоящую из нескольких склеенных между собой частей — например, ножи, ручки которых закреплены на клею или заклепках.

8. Посуду, непригодную для Песаха, отмывают и убирают в особое место, чтобы никто ею по ошибке не воспользовался. Это место завешивают или делают какой-то другой опознавательный знак. А некоторые стараются поместить такую посуду в запираемый на ключ шкаф, а ключ прячут.

לחם

Подготовка кухни

1. **Плиту** нужно по возможности разобрать и тщательно промыть с применением очищающих средств.

Металлические решетки, на которые ставится посуда, прокаливают, включив газ, или заменяют на новые.

Конфорки прокаливают, включив большой огонь как минимум на четверть часа.

Верхнюю и боковые поверхности плиты, а также переключатели, покрывают фольгой (*Алахот у-мингагей хаг а-Песах*).

По возможности, лучше приобрести небольшую плитку для использования только в дни Песаха (это связано не только с соображениями кошерности, но и важно для облегчения подготовки к Песаху; прим. редактора).

2. **Электрическую плиту** тоже тщательно промывают с чистящим веществом, обдают поверхности кипятком, а затем оставляют включенной на несколько часов.

Субботнюю электрическую плату хорошо промывают и включают на несколько часов (р. И. Гоэльман).

3. **Духовку** лучше не использовать в Песах. Но если это крайне необходимо, следует тщательно очистить ее с моющим веществом, затем сутки не использовать, а потом прокалить, включив на 1–2 часа. После этого стенки духовки и дверь изнутри желательно обложить фольгой (р. И. Гоэльман).

Важно не оставлять в духовке полки и противни, на которых лежал *хамец* (р. Х.-П. Шайнберг).

4. **Кухонные раковины** очищают с применением моющих средств. Затем их следует обдать кипятком и ополоснуть холодной водой.

В место слива заливают кипящую воду с едким очищающим веществом (*Келах шель эзов 18*). По ряду мнений, достаточно залить только моющее средство (в Израиле для этой цели обычно используют «экономилу», т.е. хлорку) (р. И. Гоэльман).

Через кран пропускают максимально горячую воду и одновременно обдают его кипятком снаружи, а затем ополаскивают холодной водой.

Ручку-переключатель хорошо очищают и обдают кипятком (*Алахот у-мингагей хаг а-Песах*). Многие оборачивают ее фольгой.

Саму емкость раковины принято обклеивать фольгой или клейкой бумагой. А еще лучше вставить туда особую, пасхальную раковину (обычно из пластика), причем так, чтобы она не прилегала вплотную к стенкам раковины.

5. Кухонные поверхности обдают кипятком, а затем покрывают фанерой или толстой фольгой.

Мраморные покрытия кухонных столов, на которых лежал горячий *хамец*, тщательно промывают, а затем либо обдают кипятком, либо закрывают фольгой или фанерой. Некоторые устражают: сначала обдают кипятком, а затем и закрывают (р. Х.-П. Шайнберг). Те, кто устражает еще в большей степени, обдают такие мраморные столы кипящей водой из «первого сосуда», а затем сразу же проводят по их поверхности раскаленным предметом, например, утюгом (важно отключить его от сети!), чтобы вода кипела прямо на мраморе.

Столы, поверхность которых портится от горячего, очищают с помощью моющего средства, а затем покрывают фанерой, картоном или плотной бумагой.

6. **Кухонные шкафы** хорошо очищают со всех сторон (обдавать кипятком не нужно), а затем покрывают полки бумагой.

7. **Холодильник** хорошенько промывают, а затем покрывают полки.

Если в морозильнике накопился лед, то его необходимо сначала оттаять, а затем уже промыть емкость.

8. В процессе очистки современных приборов для приготовления пищи и мытья посуды есть много тонкостей и нюансов, и поэтому в каждом конкретном случае необходимо проконсультироваться со сведущим знатоком Торы.

Миксер и тому подобные приборы, которыми пользовались в течение года для *хамеца*, вообще не используют на Песах, так как их практически невозможно полностью очистить.

9. **Кухонные полотенца** стирают с применением очищающих средств. Но лучше приобрести особый комплект кухонных полотенец для Песаха.

Продажа хамеца

1. Если запасы *хамеца* настолько значительны, что их уничтожение приведет к серьезным убыткам, эти продукты продают нееврею. При этом продаваемый *хамец* собирают в специально отведенное место, и это место также продают или сдают в аренду нееврею.

В наше время принято совершать эту сделку через раввина, который выступает в качестве посредника при продаже. На него выписывается доверенность, и принято заплатить ему небольшую сумму за посреднические услуги (*Хаг а-Песах 11:9*).

2. Некоторые законоучители устражают, полагая, что частные лица не должны продавать *хамец гамур* («абсолютный *хамец*»), так как его

уничтожение не принесет им больших убытков. А продажа «абсолютного хамеца» установлена именно для владельцев магазинов и пищевых производств (Пниней алаха 6:13; Хаг а-Песах 11:1, 7, 9).

3. Вместе с тем, уже сложился обычай, чтобы каждый частный человек совершал такую продажу «хамеца», даже если он точно знает, что никакого хамеца у него не осталось. При этом продают, например, хамец, впитавшийся в посуду, которую использовали в течение года (Мехират хамец ке-илхата с. 9). Особенно важно продать хамец, впитавшийся в посуду для замеса теста и выпечки, так как ее очень трудно очистить. Но продают не саму посуду, а именно впитавшийся в нее хамец — чтобы затем, после Песаха, эту посуду не пришлось окунать (ведь, если продали саму посуду, то в течение некоторого времени она была собственностью нееврея) (Хатам Софер 109; Кицур Шулхан арух 114:2).

Рекомендуется продать также контейнер для хранения хлеба, который трудно полностью очистить от хамеца (Алахот у-мингагей хаг а-Песах).

Принято продавать сборники застольных молитв (бирконы) и тому подобные книги, которые часто находятся на столе во время трапез, ведь и их очень сложно очистить. Их включают в договор о продаже, а на Песах лучше приобрести особые сидуры (р. П.-Х. Шайнберг).

Продают акции предприятий, торгующих хамецом (Минхат Цицах 3; Хаг а-Песах 11:5).

В тоже время нет необходимости продавать все продукты, которыми не пользуются в Песах из-за того, что при их изготовлении не было соответствующего раввинского надзора, подтверждающего, что этот продукт *кашер ле-Песах* («годится для Песаха»). Излишне, например, продавать натуральный кофе, чай, майонез или синтетический уксус. Не нужно продавать также и *китнийот*, ведь их разрешено хранить в Песах, — например, *тхину*, рис, а также маргарин или ликер, в которые при изготовлении добавляются *китнийот* (р. Й. Зарицкий). Такие продукты достаточно просто убрать с глаз или, максимум, запереть.

Рекомендуется включать в договор и иметь в виду при продаже также все продукты, в которых есть хамец, даже если мы не знаем об этом (примеч. редактора).

4. Проданный хамец складывают в специально отведенное место — комнату, шкаф или контейнер, которые не открывают в Песах. Хорошо если это место запирается или клеивается. Предпочтительно обозначить, что здесь хранится проданный товар — например, написать «продано» (Алахот у-мингагей хаг а-Песах).

Само место, на котором хранится проданный хамец, или всю комнату продают или сдают нееврею, и это тоже указано в договоре (Мишна брура 448:12; Хаг а-Песах 11:3, 7). Если человек живет на съемной квартире, то место, где собран проданный хамец, сдается нееврею в аренду под хранение хамеца. Желательно получить на это разрешения владельца квартиры (Хаг а-Песах 11:10).

В случае серьезной необходимости в дни Песаха можно вытащить что-то из комнаты или шкафа, проданного нееврею (разумеется, не хамец!), так как это оговорено в договоре. Но предпочтительно от этого воздержаться (Хаг а-Песах 6:17; Алахот у-мингагей хаг а-Песах).

5. Продажа должна осуществляться с полным пониманием того, что хамец переходит в собственность нееврея. В договор о продаже не вносятся никаких условий (Хаг а-Песах 11:2).

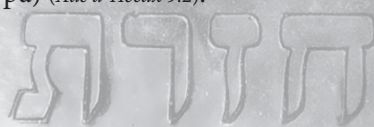
6. Обычно договор о продаже вступает в силу уже после того, как в ночь кануна Песаха производят полную проверку дома на наличие в нем хамеца. Вместе с тем, продажа должна быть осуществлена до конца пятого временного часа 14 нисана, в канун Песаха (это время сжигания хамеца). После этого продажу невозможно осуществить, поскольку хамец уже запрещен для использования, и его можно только сжечь независимо от размера убытков (Шулхан арух 443:1).

7. Хамец, который не был продан нееврею, — даже если еврей не продал и не уничтожил его ненамеренно, по забывчивости или по независящим от него причинам, — запрещено употреблять даже после окончания Песаха (Шулхан арух 448:3).

Хамец, принадлежащий другому

1. Если перед Песахом во владении еврея находится хамец другого еврея, следует продать его нееврею до конца пятого временного часа 14 нисана. А если не продал, то обязан сжечь (Шулхан арух 443:2). Но если мог продать, но поленился это сделать и сжег, то в ряде случаев после Песаха должен вернуть ему стоимость хамеца (Мишна брура 12).

2. Если в канун или в дни Песаха в доме еврея находится нееврей, то гостю разрешено хранить при себе его хамец. Однако еврей не должен принимать на себя никакой ответственности за этот хамец, даже если он испортится или пропадет. При этом желательно предоставить нееврею с его хамецом отдельное помещение или как минимум отгородить его место перегородкой высотой не менее десяти *тфахим* («ладоней», т.е. около одного метра) (Хаг а-Песах 9:2).

Проверка дома на наличие хамеца — бдикат хамец

1. 13-го нисана, перед вечерней проверкой дома, проводится особенно тщательная уборка, во время которой устраняются последние следы хамеца (Рамо 433:11, Мишна брура 46).

Следует обратить особое внимание на те места и предметы, которые целесообразно очистить именно в последние дни. Очищают, в частности, телефонные аппараты и мобильные телефоны, ведь в течение года во время разговоров по телефону часто готовят или едят хамец. Очищают также обручальные кольца (ведь в них едят и готовят), внутренний пакет пылесоса, детские коляски и подобные детские принадлежности, игрушки (некоторые приобретают на Песах особые наборы игрушек).

Стирают с сильным моющим средством одежду, которой собираются пользоваться в Песах (при этой стирке карманы следует выворачивать) (р. И. Гоэльман).

2. В ночь на 14-е нисана, после появления звезд, проводят проверку дома — не остался ли в нем хамец (Псахим 2а; Шулхан арух 431:1, Мишна брура 8).

Принято, что прямо с выходом звезд произносят вечернюю молитву, а затем сразу же возвращаются домой и приступают к проверке (Мишна брура 431:8).

3. Нельзя начинать какую-либо работу или трапезу за полчаса до появления звезд, чтобы не увлечься и не забыть о проверке (Шулхан арух 431:2, Мишна брура 5). И уж тем более за полчаса до проверки не засыпают — даже ненадолго (Шулхан арух а-Рав).

Но разрешено съесть немного хлеба или выпечки (размером не более чем ке-вейца — 100 гр. по мнению Хазон Иша и 57 гр. по мнению р. Х. Наэ), а также овощи и фрукты в любом количестве (Мишна брура 431:6).

Если же человек начал какое-то дело или приступил к изучению Торы заранее, более чем за полчаса до проверки, то с выходом звезд он обязан прервать все дела, чтобы приступить к проверке сразу, в установленный для этого срок (Рамо 431:2, Мишна брура 11–12).

4. Перед проверкой принято раскладывать в доме десять кусочков хамеца, чтобы наверняка найти хоть что-то во время поисков (Рамо 432:2, Мишна брура 13). Важно, чтобы ни один из кусочков не был больше чем ка-зайт («с маслину» — ок. 27 куб. см.) (Шаарей тишва 7). Для этой цели используют твердый хамец, который не крошится (например, печенье), и располагают его в недоступных для маленьких детей местах (Мишна

брура 12). Следует завернуть каждый из кусочков в бумагу, фольгу или положить в целлофановый пакет.

Принято, что члены семьи раскладывают эти кусочки хамеца для проверяющего, и хорошо, если они запишут для себя места, где спрятали каждый из них, чтобы не один не пропал (Алахот у-мингагей хаг а-Песах).

Некоторые законоучители полагают, что в наше время, когда столь тщательно вычищают дом перед Песахом, разложить эти кусочки следует обязательно, чтобы благословение, произносимое перед проверкой, было бы не напрасным. Но другие считают, что, даже, если не спрятали кусочки хамеца, можно благословлять, поскольку благословение установлено на саму проверку, даже если проверяющий ничего не найдет (Рамо 432:2). Кроме того, благословение подразумевает также сжигание того хамеца, который останется после завтрака в канун Песаха (Мишна брура 13).

Но, во всяком случае, этим обычаем не следует пренебрегать, ведь его упоминал также великий кабалист Аризаль, который обосновывал его, опираясь на сокровенные тайны Торы, и указывал, что кусочков должно быть именно десять (Мишна брура 13). С другой стороны, если проверяющий только собрал спрятанные кусочки и этим ограничил свою «проверку», он, безусловно, не выполнил заповедь должным образом (Шулхан арух а-Рав 11; Хаг а-Песах 4:9).

5. Обязанность проверки лежит на главе семьи, и лучше, если он проведет ее сам или, во всяком случае, примет в ней участие. В таком случае он благословляет в присутствии членов своей семьи, а затем каждый проверяет отведенный ему участок (Шулхан арух 432:2).

Но если у главы семьи нет возможности проверить самому, можно поручить это жене или даже детям. Однако предпочтительней, чтобы проверку проводил все-таки взрослый, например, совершеннолетний сын (старше 13 лет) (Мишна брура 432:8). И если глава семьи поручил кому-то сделать проверку, а сам в ней вообще не участвует, то благословение произносит не он, а проверяющий (там же 10).

6. Перед началом проверки благословляют:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וצונו על
ביעור חמץ:

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Владыка вселенной, который освятил нас Своими заповедями и дал нам повеление об уничтожении хамеца.

Если забыл благословить до проверки, то можно благословить все время, пока проверку не завершили (*Шулхан арух* 432:1, Рамо).

7. Не следует разговаривать с момента произнесения благословения и до начала проверки (*Шулхан арух* 432:1). Если же произнес что-то не связанное с проверкой, то нужно снова благословить (*Мишна брура* 5).

Во время самой проверки не следует вести разговоры, не имеющие прямого отношения к осмотру (*Шулхан арух* 432:1). Но даже если отвлекся на посторонние разговоры, снова не благословляют (*Мишна брура* 6).

8. Проверку принято производить при свете восковой свечи. При этом фитиль должен быть только один, а не так, как у свечей *авдаллы* (*Шулхан арух* 432:2). А если нет восковой свечи, то можно взять другую (*Мишна брура* 11) — например, стеариновую или парафиновую (*Хаг а-Песах* 5:5). Но в соответствии с учением кабалы, лучше всего воспользоваться именно восковой свечой (*Аводат Исраэль*).

Свет свечи позволяет заглянуть даже в узкие отверстия и щели, в которых может оказаться *хамец* (*Псахим* 8а). У некоторых принято во время проверки со свечей выключать в помещении электрический свет, но по букве закона в этом нет необходимости (*Хаг а-Песах* 5:7/13/), и особенно в тех местах, где при электрическом свете можно проверить лучше (р. И. Гоэльман).

Если в некоторых помещениях невозможно проверять со свечей (например, в автомобиле, где это взрывоопасно), вместо нее используют направленный свет электрического фонаря (р. Ш.-З. Ойербах; *Хаг а-Песах* 5:6).

При поисках *хамеца* принято использовать птичье перо, которым выметают крошки из щелей и трещин (*Мишна брура* 433:46).

9. Проверяют все места, где может оказаться *хамец* (*Шулхан арух* 433:3) — в частности, полки шкафов, холодильник, сумки, а также под кроватями и шкафами (*Хаг а-Песах* 6:1).

С помощью направленного света свечи проверяют различные щели и отверстия (*Псахим* 8а). В наше время в домах практически нет земляных полов, в которых образуются глубокие трещины. А если пол покрыт керамической плиткой или другим современными материалами и его хорошо промыли с применением очистительных средств, нет нужды осматривать мелкие трещины между плитками. Ведь даже если там остались мелкие крошки (размером меньше *ка-зайт*), они

уже были обданы химическим веществом и заведомо стали непригодными в пищу (р. П.-Х. Шайнберг; р. И. Гоэльман).

Книги, которыми пользовались во время еды, требуют тщательной проверки. Принято раскрыть книгу и потрясти (*Шевет а-леви* 1, 136). Некоторые проверяют только те книги, которые понадобятся в дни праздника, а остальные включают в договор о продаже и завешивают книжные шкафы на весь Песах.

Проверяют одежду — карманы и складки (Рамо 433:11, *Мишна брура* 47), и особенно, конечно, карманы детей (*Мишна брура* 48). Но если одежда была выстирана со стиральным порошком, в дополнительной проверке нет необходимости (р. П.-Х. Шайнберг).

Места, в которые в течение года вообще не вносятся *хамец*, не требуют проверки (*Псахим* 2а; *Шулхан арух* 433:3). Но если в доме есть маленькие дети, то проверка необходима во всех доступных для них местах (*Мишна брура* 433:19).

Некоторые полагаются на точку зрения ряда законоучителей, полагающих, что места, которые вычистили перед проверкой настолько тщательно, что не осталось никаких подозрений (например, кухонные столы и шкафы), приравнивается к «месту, в которое не вносят *хамец*». И все же предпочтительно проверять везде, где был *хамец*, со всей тщательностью. В книге *Седер а-йом* написано: «Человек не должен говорить: “Для чего нужна это проверка?! Ведь женщины и домочадцы убрались весь день!” ... Даже если это и соответствует истине, все равно ему заповедано проверять так, будто ничего не было сделано до него»

10. Проверке подлежат также лестничная клетка, подвал частного дома (если туда порой вносят *хамец*), гараж и автомобиль. Однако двор проверять не нужно, ведь туда залетают птицы, и можно положиться на то, что они склевали все крошки. Но если известно, что там находился *хамец*, проверяют (*Шулхан арух* 433:6, *Мишна брура* 26).

Если человеку принадлежит офис, магазин или склад, куда иногда заносят *хамец*, их тоже нужно проверить. При этом переход с одного места на другое, не считается перерывом, и поэтому благословение не повторяют (*Шулхан арух* 432:2, *Мишна брура* 7).

Места, которые трудно проверять (например, чердаки и крыша, которыми иногда пользуются) можно включить в договор о продаже *хамеца*. Но желательно, чтобы эти места были проданы или сданы в наем 13 нисана, еще до проверки, и тогда проверять уже не обязаны (*Мишна брура* 433:23, 436:32; *Хаг а-Песах* 6:17). В наше время, когда

из-за обилия шкафов и т.п. мебели проверка стала особенно трудоемкой, принято в случае необходимости включать в договор о продаже и эти места. Но их необходимо огородить или заклеить, чтобы не пользоваться ими в Песах (прим. редактора).

11. Найденный во время проверки *хамец* помещают в специально отведенное, недоступное для детей и животных, место, вместе с *хамецом*, который собираются есть утром на завтрак, — чтобы ни один кусочек не затерялся и не пришлось бы проверять снова (*Шулхан арух* 434:1, *Мишна брура* 1–2, 4).

12. После того, как проверка завершена, мысленно отказываются от всего *хамеца*, который, возможно, не был найден. При этом выполняется заповедь Торы (*Шмот* 12:15): «А к первому дню уничтожьте квасное из домов ваших» (*Псахим* 46, 66). Мудрецы установили, чтобы декларация отказа от *хамеца* произносилась вслух (*Раши*, *Псахим* 66).

Декларация отказа от *хамеца* (*битуль хамец*) составлена мудрецами на арамейском языке (языке Талмуда и святой книги *Зоар*). Но тот, кто не понимает этот язык, может произнести эти слова на том языке, который хорошо понимает (в том числе и по-русски) (*Шулхан арух* 434:2, *Рамо*). Если человек все же прочел по-арамейски, не понимая слов, но зная, что тем самым отказывается от всего *хамеца*, заповедь выполнена. Но если прочел на непонятном языке, не зная, что этим аннулирует весь *хамец* в своих владениях, заповедь не выполнена, и нужно повторить декларацию на языке, который он знает (*Мишна брура* 9).

Итак, сразу после проверки произносят:

כָּל הַמִּינָה וְהַמִּינָה דְאֵיבָא בְרִשׁוּתִי, דְלֵא תַמְתִּיהּ, וְדֵלֵא בְעִרְתֶּיהּ, וְדֵלֵא יְדַעְנָא לֵיהּ, לְבִשְׁל וְלִהְיוּ הַפְקָר כְּעִפְרָא דְאַרְעָא:

Всякий хамец и закваска, находящиеся в моем владении, не замеченные и не уничтоженные мною, и неизвестные мне, лишаются всякой важности и становятся бесхозными, как прах земли.

Если проверку проводил не глава семьи, а его доверенное лицо, которому он поручил произнести также и декларацию отказа от *хамеца*, то проверявший произносит не «находящиеся в моем владении», а «находящиеся во владении тако-го-то» (*Шулхан арух* 434:4, *Рамо*, *Мишна брура* 14–15).

А если проверяла жена, то она говорит: «находящиеся во владении моего мужа» (*Мишна брура* 19).

И, тем не менее, главе семьи лучше не полагаться на декларацию доверенного лица, но самому произнести ее в том месте, где он в то время находится (*Шулхан арух* 434:4, *Мишна брура* 17; *Хаг а-Песах* 8:16).

13. Если человек забыл произвести проверку вечером или ночью, то пусть проверит утром, сразу, как вспомнит, — при свете свечи и с соответствующим благословением. А если не вспомнил в канун Песаха, то пусть проверит в сам праздник и даже после праздника. Но после праздника на проверку не благословляют (*Шулхан арух* 435).

Канун Песаха

1. В канун Песаха установлен пост для первенцев в память о том, как были спасены от гибели первенцы евреев в Египте (*Шулхан арух* 470:1, *Мишна брура* 1–3). Но в наше время принято, что утром первенцы участвуют в какой-либо трапезе, посвященной выполнению заповеди (*сеудат мицва*), а затем, поскольку они уже прервали пост разрешенным образом, им разрешено есть и пить. Обычно сразу после окончания утренней молитвы устраивают трапезу по поводу завершения изучения какого-либо трактата Талмуда (*сеудат сиум*). Присутствующие первенцы изучают последние строки трактата вместе с тем, кто завершил изучение (он не обязательно должен быть первенцем), а затем участвуют в трапезе (*Мишна брура* 10). Если нет возможности завершить трактат Талмуда, устраивают трапезу по поводу завершения трактата Мишны, одной из 24 книг Танаха или свода законов (*Хаг а-Песах* 13:9/20/).

2. Разрешено есть *хамец* только до конца четвертого времяного часа (световой день делят на 12 равных частей — «часов») (*Шулхан арух* 443:1). В Израиле это около 10 часов утра по летнему времени. Каждый год в специальных еврейских календарях публикуют точное время — например, в 5775 /2015/ году это 10.07 (по *Маген Авраам*) или 10.37 (по *Агро*).

3. После последнего завтрака с *хамецом* необходимо тщательно почистить зубы и прополоскать рот.

Вставными зубами предпочтительно не пользоваться для горячей еды с *хамецом* в течение суток до Песаха. Затем следует обдать их кипятком из «первого сосуда» (*кли ришон*), например, из чайника. А есть разрешающие облить из «второго сосуда» (т.е. из сосуда, в который был налит кипяток из чайника) (*Шевет а-леви*, *Орах хаим* 148; *Хазон Овадья* с. 39). Но некоторые считают, что достаточно хорошо промыть зубной протез в горячей воде (*Бейт Ицхак* 1, 47) или замочить его с большим количеством соли, а затем промыть. А тому, кто имеет возможность устроить, рекомендуют завести еще один зубной протез специально для Песаха (р. И. Гоэльман).

4. Мудрецы запретили есть мацу в канун Песаха, начиная с рассвета (Рамо 471:2), чтобы обособить и выделить вкушение мацы, которое заповедано в пасхальную ночь (Мишна брура 11).

В этот день не дают мацу также детям, которые уже могут задавать осмысленные вопросы, связанные с исходом евреев из Египта, и понимают ответы. Но детям, которые еще не в состоянии понять рассказ об исходе, можно давать мацу (Рамо 471:2; Хаг а-Песах 14:4).

В канун Песаха разрешено есть kneйдлех — клецки, сваренные из мацовой муки (Мишна брура 471:20).

У ашкеназских евреев принято, что мацу не едят за две недели до Песаха, с первого дня месяца нисан (там же 12).

Сжигание хамеца

1. Весь хамец, найденный во время проверки и оставшийся после завтрака в канун Песаха, сжигают (Шулхан арух 445:1, Рамо).

Это необходимо сделать до конца пятого времяного часа. В Израиле это около 11 часов по летнему времени (точное время публикуют каждый год в специальных календарях).

2. Необходимо сжечь основательно. Недостаточно, чтобы хамец просто обуглился, но нужно, чтобы он прогорел изнутри и не осталось ничего пригодного для еды (Шулхан арух а-Рав 445:4; Мишна брура 1). Поэтому крупные батоны хлеба предпочтительнее разрезать или разломать на куски (Хаг а-Песах 8:10–11).

В качестве «дров» в костёр принято бросать также лулав и ветви ивы, оставшиеся после праздника Суккот. Ведь, поскольку с их помощью уже выполнили одну заповедь, хорошо выполнить еще одну — сжигание хамеца (Мишна брура 445:7; Хаг а-Песах 8:11).

Принято сжигать также перо и деревянный совок, которыми собирали хамец во время ночной проверки (Алахот у-мингаей хаг а-Песах).

Если по какой-либо причине хамец невозможно сжечь, его следует измельчить и развеять по ветру или бросить в море или реку (Шулхан арух 445:1, Мишна брура 2–3).

3. После сжигания или иного уничтожения хамеца еще раз произносят декларацию отказа от хамеца — битуль хамец:

כל חמירא וחמיץ דאיכא ברשותי, דחיותיה ודלא חיותיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי כעפרא דארעא

Всякий хамец и закваска, находящиеся в моем владении, замеченные и не замеченные,

увиденные и не увиденные, уничтоженные и не уничтоженные мною, лишаются всякой важности и становятся бесхозным, как прах земли.

И если вечером, после проверки, говорят только «не замеченные и не уничтоженные мною, и неизвестные мне» — ведь остальной, «известный» хамец оставляют для завтрака и последующего сжигания, то после сжигания говорят: «замеченные и не замеченные, увиденные и не увиденные» — ведь теперь аннулируют весь хамец (Шулхан арух 434:3, Мишна брура 7).

Даже если хамец еще не прогорел полностью, необходимо произнести декларацию отказа от хамеца до конца пятого времяного часа, так после этого битуль не действителен (примеч. редактора).

Желательно произнести декларацию отказа от хамеца в присутствии членов семьи (р. И. Гоэльман).

4. Если при ночной проверке ничего не было найдено и никакого хамеца после завтрака не осталось, то не нужно приобретать хамец специально для того, чтобы сжечь. Но в таком случае предпочтительно сжечь, например, пакет, в котором прежде находился хамец, и т.п., чтобы не забыть о заповеди уничтожения хамеца (Маарик 174; Хаг а-Песах 8:8/14/).

5. После пятого времяного часа хамец полностью запрещен для использования: его уже нельзя давать в корм животным или продать нееврею. И если человек забыл или не смог проверить и уничтожить хамец до начала шестого часа, он проверяет с благословением и сжигает найденное, но не произносит декларацию отказа от хамеца, так как хамец уже и так не его (Шулхан арух 434:2, Рамо).

6. Если в течение семи дней Песаха человек нашел в своем владении хамец, его следует немедленно сжечь (Шулхан арух 446:1). Причем, хамец размером с ка-зайт («с маслину») и больше необходимо именно сжечь, чтобы он превратился в уголь и пепел. Но кусок или крошки меньшего размера можно уничтожить и иным способом — например, выбросить в туалет (Мишна брура 445:5) или облить едким химическим веществом, чтобы они стали несъедобным даже для собак (Хазон Овадьа с. 68; Хаг а-Песах 8:7/9/ и 10).

Если хамец обнаружили в йом-тов или в Шаббат, его следует накрыть каким-то предметом и сжечь сразу по окончании этого дня (Шулхан арух 446:1). Но переносить его в сам Шаббат или праздник запрещено, ведь он является муцэ, так как запрещен для любого использования (Мишна брура 5).

תורה

Четыре сына

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Пятый сын

«Для четырех сыновей говорила Тора». А сегодня у нас есть пятый сын!

Мудрый сын — интересуется, сын-злодей — ведет себя вызывающе. Этому мы отвечаем, того — укоряем. Но они хотя бы не игнорируют! А сегодня есть пятый сын — он даже вопросов не задает, он абсолютно далек...

Однажды сказал мне один владелец магазина: есть покупатели хорошие, и есть плохие. Есть порядочные, а есть те, что стараются добиться для себя самой большой выгоды. Есть зануды, есть скандалисты. Когда я рекламирую свой магазин, я не могу выбирать: пусть приходят и те, и другие, одним я буду рад, с другими как-то справлюсь — главное, чтобы **пришли!**

Теперь можно понять, почему сказано в Торе: «И было, когда скажут вам ваши сыновья: “Что это за служение у вас?”» Ведь это вопрос сына-злодея, почему же в Торе написано «и было» в форме *взая*, что символизирует радостные события? Да еще и сказано в конце фразы: «склонился народ и пал ниц», и Раши комментирует: «из-за оповещения о будущих детях». Что это — хорошая новость, что дети будут задавать вопрос сына-злодея? Но будут хотя бы спрашивать, хотя бы есть какая-то связь!

Расскажу вам, что случилось со мной однажды в Торонто, куда я периодически езжу собирать деньги для учреждений Торы. Там есть два еврейских магазина, находящихся рядом. Один — ювелирный, а другой — магазин тканей. Обычно оба хозяина с радостью помогали мне. Несколько лет назад я оказался в городе и, как всегда, направился к магазинам. Приблизившись к ювелирному, я вдруг с удивлением обнаружил, что на двери нет мезузы. Я не стал заходить, а пошел во второй магазин. Хозяин радостно встретил меня, дал, как обычно, щедрое пожертвование, и рассказал, что ювелир продал свой магазин. Не знаю, почему, но я решил спросить: «А кому?». «Да, одному израильтянину», — ответил хозяин. Израильтянину? Ну, тогда стоит зайти.

Я вошел и сразу же узнал его: бывший подполковник, занимавшийся резервистами. Сколько мы в свое время спорили об учащих ешив, уклоняющихся от службы в армии!

— О! Что ты тут делаешь? — спросил я.

— Надоела эта армия!

Все бросил, включая государство Израиль со всеми его проблемами, решил начать с чистого листа...

— Слушай, а ты — еврей? — спросил я.

— Конечно! — обиделся тот.

— И первое, что ты сделал — снял мезузу?...

Один умный, один — нечестивый...

Есть один известный вопрос. По правилам после умного сына должен идти наивный. После него — тот, кто не умеет спрашивать. Они ведь не представляют собой отрицательных персонажей. А нечестивца надо было бы поставить в конце, почему же его поставили рядом с умным сыном? Есть много ответов, но самый правильный, мне кажется, можно понять из следующей истории.

Один город был наводнен фальшивыми купюрами. Опытные менялы попадались в ловушку, и вместо долларов у них в руках оказывались бумажки, не имеющие ценности. Продавцы обнаруживали среди своей выручки фальшивые бумажки в двести шекелей. Люди стали возмущаться, и полиция бросилась на выручку. Работали напряженно, ловили любой клочок информации, анализировали и проверяли — и, наконец, вышли на след преступников. В итоге были обнаружены две подпольные типографии. В обеих были самые современные машины, особая бумага и краски для самой безупречной подделки. Оба преступника были отданы под суд. Один из них подделывал доллары, и поймали его на месте преступления. Делать нечего, он признался и был отправлен в тюрьму на шесть лет. Ну что — шесть лет, три года скосят за хорошее поведение, а за остальные три года, находясь среди опытных преступников, он научится подделывать деньги так, что в следующий раз его не поймаешь. Будущее впереди.

Потом перед судьей предстал тот, кто подделывал шекели. Он тоже признался во всем и надеялся на подобный приговор. Кто знает, может, окажется в одной камере со своим коллегой, будут обмениваться опытом, учиться на ошибках...

К его огромному разочарованию, судья объявил: «Этого — в психбольницу!» Шок! Ладно, еще тюрьма — там сидят, можно сказать, собратья, но при чем тут психбольница? За что?

Судья стал объяснять: «У тебя была самая современная печатная машина, точные шаблоны, бумага — не отличить от той, которой пользуется центральный банк... я понял, что ты — настоящий профессионал, подделка была просто совершенной! Очень трудно было тебя поймать».

«Все верно!» — просиял фальшивомонетчик. Всегда приятно услышать комплименты, да еще, если ты их честно заслужил...

«Так почему, — продолжил судья, — почему ты подделывал шекели, а не доллары?! Тебе прямая дорога в психушку!»

В этом и заключается ответ. Наивный — что с него возьмешь? Тот, что не умеет спрашивать — тем более. Но ты-то, нечестивец, талантлив не меньше, чем умный сын, обладаешь таким же острым умом и пониманием! Почему ж ты выбрал быть злодеем, дурак? Ты мог бы стать умным сыном и получить в награду и этот мир, и мир грядущий!

Поэтому-то и ставят их один напротив другого — ведь они на одном уровне, обладают одинаковыми способностями. И это еще больше усиливает претензию к сыну-злодею, это возмутительно до такой степени, что необходимо притупить ему зубы...

Для чего вам это служение?

Разница между умным сыном и нечестивым заключается в одном-единственном: мудрый понимает, что ему следует подстроиться под законы Торы, и он спрашивает, что Тора требует от него. Ему и рассказывают — с начала и до конца. А злодей требует, чтобы Тора подстроилась под него: времена, мол, изменились, условия — другие, так пусть и Тора изменится...

На что это похоже? Что человек пришел в шляпный магазин: «Я купил вчера шляпу, но она мне мала. Что делать?» А продавец ему отвечает: «Это не ко мне, вам надо в больницу». «При чем тут больница?» «Ну как же, может, там есть врач, который уменьшает головы...»

Что ж, мы все понимаем, что шляпа должна подходить голове, а не наоборот. Спор между умным и злодеем заключается в том, что является головой, а что — шляпой.

Мудрый сын понимает, что главное — это Тора, и мы должны подстраиваться под ее законы. А злодей считает, что главное — это он, и Тора должна подстроиться под него!

Более того — нам ведь известно, что Всевышний смотрел Тору и творил мир, (как портной смотрит на фигуру заказчика и шьет платье в соответствии с ней — «Мидраш Раба»). Так что шляпа на самом деле подходит голове. А если сидит неудобно — значит, есть какое-то искажение, какая-то опухоль на голове, которую следует вылечить!

Мы знаем, что Всевышний «возвестил наперед (судьбу) всех поколений», так что Он наверняка предвидел все изменения, любое развитие событий, и дал нам вечную Тору, которая верна и действительна во все времена!

А тот, кто этого не понимает, подобен тому извозчику, которого вызвали в раввинский суд. Торговец договорился с ним, что тот привезет товар на ярмарку. Снег завалил пути, и извозчик не смог привезти товар вовремя. Получилось, что торговец приехал на ярмарку напрасно — она уже закрылась. Поэтому он отказался платить извозчику. Тот же утверждал, что проделал свою работу — довез товар, и взял товар в залог, пока торговец не заплатит. Торговец вызвал его в раввинский суд. Рав рассмотрел дело и постановил, что торговец прав: он поставил условие, оно не было выполнено, хотя и не по вине извозчика.

Так что платить торговец не должен. Это закон Торы.

— Рабби, — спросил извозчик, — а Тору эту, когда ее дали?

Рав удивился вопросу:

— Всем известно, что 6-го Сивана, в праздник Шавуот!

— О! — воскликнул извозчик, — Сиван — это уже почти лето, снега нет, дороги свободны. В Сиване я бы приехал вовремя! А для зимнего времени, рабби, нужна другая Тора!

А у нас нет и не будет другой Торы Всевышнего, благословенно Имя Его!

Именно эту мысль выражают слова мудрецов, которые говорят об осле, на которого Моше рабейну посадил своих домочадцев, отправляясь в Египет. Там сказано *а-хамор* — «тот самый осел». Мудрецы объясняют, что это — тот осел, на котором ехал Авраам, отправляясь на заклание Ицхака, и на нем же придет Царь Машиах, как сказано: «Вот, твой царь придет к тебе — бедняк, восседающий на осле».

Что тут сказано — что этот осел прожил 400 лет до времен Моше, а потом проживет еще 3700 лет, до самой *Геулы*? Конечно, нет. Здесь заложена глубокая идея.

Раньше ездили на ослех, потом перешли на лошадей и на повозки, потом поменяли все это

на автомобили, ну а те меняют модели с головокружительной скоростью. Одни устаревают, другие занимают их место.

Но мы — ничего не меняем и не обмениваем! Тот осел, на котором ехал праотец Авраам, на нем же ехал и Моше, и на нем же придет царь Машиах — да произойдет это как можно скорее! Мы не стремимся к изменениям и не гонимся за модой!

Однажды я зашел домой к Хазон Ишу. Было это в 1950-м году, году большой алии из Йемена. Я застал его внимательно изучающим древний свиток Торы, ветхий-ветхий, который лежал перед ним на столе. Он даже не заметил, что я зашел, настолько был погружен в чтение. Прошло немало времени, и он поднял голову. Какая великая радость была написана на его лице, его глаза просто сияли!

Я осмелился и спросил:

— Рав, отчего такая радость?

Он объяснил:

— У йеменских евреев есть предание, передающееся из поколения в поколение, что, когда пророки начали предупреждать о грядущем разрушении Храма и о предстоящем изгнании, их предки сами убежали в Йемен, еще до того, как начались бедствия. Их общине — две с половиной тысячи лет. Они привезли с собой старинный свиток, написанный в самом начале их поселения в Йемене. То есть, ему около двух с половиной тысяч лет. Я попросил, чтобы они привезли мне его посмотреть. И вот я проверяю, буква за буквой — никаких изменений! Как счастливы наш народ, непрерывная цепь, тянущаяся с горы Синай! Если бы у меня были силы, я бы сейчас пустился в пляс!

Хафец Хаим тоже говорил об этом: «Какое волнение и воодушевление испытываешь, когда помнишь, что Моше рабейну накладывал такие же *тфилин*, как и мы, и соблюдал такой же Шаббат, как и мы! С тех времен и по сей день — горит это пламя и передается от факела к факелу, в полной чистоте, от поколения к поколению!»

В этом и заключается наша гордость и наше счастье: эта Тора никогда не будет заменена, и ее законы действительны как во времена Синайского Откровения, так и в наше время!

Перевод: г-жа Лея ШУХМАН

Хад Гадья

С комментарием Виленского Гаона

חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא, דּוּבִין אָבָא בְּתַרֵּי זִוְוִי, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.
Один козлёнок, один козлёнок, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

Один козлёнок. Один из важнейших принципов понимания судьбы еврейского народа заключается в том, что всё благо, которое было у нас и которое будет в будущем, в этом мире и в грядущем мире, — всё это мы получили в наследство от праотцов в тот час, когда Ицхак благословил Яакова. И если бы не эти благословения, у нас не было бы ничего, все досталось бы Эсаву. Причиной, по которой Яаков получил от своего отца благословения, послужили два козлёнка [которых Ривка дала своему сыну Яакову, чтобы он приготовил яства для своего отца Ицхака (см. Берешит, 27)]. Талмуд задаёт вопрос: «Разве Ицхак съедал [в одной трапезе] двух козлят? В действительности один козлёнок — это пасхальная жертва, а другой — жертва *хагига* (праздничная жертва)». Мудрецы также дали этому ещё одно объяснение: «Почему написано (Берешит, 27:9): “Двух козлят **хороших**”? Так как они хороши для тебя и для твоих потомков. Они хороши для тебя, так как ты получишь благословения. Они хороши для твоих потомков, так как они удостоятся в Йом Кипур приносить двух козлов, которые будут искупать их грехи: **один** — Всевышнему, один — Азazelю» (см. Ваикра, 16:7–10).

Существует бесспорное соответствие между козлятами, которых принёс своему отцу Яаков, и козлами, которые приносили в Йом Кипур. Каждый из козлов, приносимых в Йом Кипур, выполнял свою задачу. Козёл, которого приносили в жертву Всевышнему, искупал грехи народа Израиля. Козёл, которого отправляли к Азazelю, был предназначен для того, чтобы умиротворить Сатана, дабы он перестал предъявлять обвинения. [Мудрецы объясняют, что козёл, которого отправляют Сатану, ни в коем случае не является жертвоприношением. Он предназначен для того, чтобы «отвлечь» Сатана от обвинения народа Израиля.] Так же и козлята Яакова. Один из них нужен был для получения благословений от Ицхака, а другой — для того, чтобы умиротворить ангела его брата Эсава — Сатана.

Известно, что праотец Яаков передал все благословения своему сыну Йосефу. Он также отдал ему право первородства. Это видно из того, что, когда Тора описывает то, как Яаков перед смертью благословлял своих сыновей, она использует слово «благословение» только в отношении Йосефа, но не в отношении его братьев. В отношении Йосефа сказано (Берешит, 49:26): «Благословения отца твоего превышают благословения моих родителей... Да будут они на главе Йосефа...».

Также известно, что между коленами Израиля была зависть, и они продали Йосефа в Египет для того, чтобы отменить его благословения и первородство. И это привело к тому, что наши праотцы спустились в Египет. И написано (Шмот, 4:17): «И посох сей возьми в руку свою: им ты будешь творить знамения». И объясняется, что все чудеса произошли благодаря тому, что у Моше был посох. Также Облака Славы, которые окружали еврейский народ в пустыне, и все чудеса, которые происходили в Храме, были благодаря посоху. Об этом сказано, что во времена Моше было покровительство посоха. А Моше передал его Йеошуа. И на всё это намекает автор *агады* — каким образом получилось так, что они пришли в Египет, благодаря каким заслугам был исход, и все события, с начала и до конца. И поэтому написано «**один козлёнок**».

[Примечание: слово *גדי*, или *גדי* также означает «ягнёнок». И ягнята, и козлята подходят для принесения пасхальной жертвы.

«Монетка», о которой идёт речь в данном стихе, — это серебряная монета *תר*. Достоинство этой монеты равняется 196 *пруто*, или стоимости количества чистого серебра объёмом в 98 зёрен ячменя.]

וְאֵתָא שׁוֹנְרָא, וְאֶכְלָא לְגַדִּיָּא, דּוּבִין אָבָא בְּתַרֵּי זִוְוִי, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришла кошка, и съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

וְאֵתָא כְּלָבָא, וְנִשְׁךְ לְשׁוֹנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדִּיָּא, דּוּבִין אָבָא בְּתַרֵּי זִוְוִי, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришла собака, и укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришла кошка. Дело в том, что кошке по природе свойственна зависть. И это намекает на братьев Йосефа, которые продали его из-за зависти.

И пришла собака. Это фараон. Мидраш намекает на это, говоря, что Моше поразил фараона, как собаку.

Другое объяснение. Собака — это Египет.

וַאֲתָא חוּטְרָא, וְהָכָה לְכַלְבָּא, דְּנִשְׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אָבָא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришла палка, и ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

וַאֲתָא נֹרָא, וְשָׂרְף לְחוּטְרָא, דְּהָכָה לְכַלְבָּא, דְּנִשְׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אָבָא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришла пламя, и сожгло палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришла палка. Это посох, который поразил фараона. [И этим посохом пользовались вплоть до разрушения Первого Храма.]

И пришло пламя. Это дурное начало. **И сожгло палку** — отменило те заслуги, благодаря которым был посох.

Другое объяснение. Пламя — это идолопоклонство, из-за которого был сожжён Первый Храм. Написано, что, когда Мужья Великого Собрания ликвидировали влечение к идолопоклонству, из Святая Святых вышел огонь. Это подтверждает, что пламя намекает на идолопоклонство. Мужья Великого Собрания ликвидировали влечение к идолопоклонству.

וַאֲתָא מַיָּא, וְכַבָּא לְנֹרָא, דְּשָׂרְף לְחוּטְרָא, דְּהָכָה לְכַלְבָּא, דְּנִשְׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אָבָא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришла вода, и потушила пламя, которое сожгло палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришла вода, и потушила пламя. Вода — это община Израиля, как сказано (Шмуэль, 2:14:14): «Ведь мы непременно должны умереть и подобны воде, проливаемой на землю, которую нельзя собрать». Пламя — это дурное начало.

Автор *агады* назвал народ наш, народ Израиля, водой, так как хотел подчеркнуть, к какой точке идёт человек. И это конец каждого человека. Это вода по отношению к дурному началу, которое постоянно пылает, как огонь,

и не успокаивается. Автор *агады* говорит: **и потушила огонь** — ибо из Святая Святых вышло подобие огня.

Другое объяснение. Вода — это Мужья Великого Собрания, которые называются водой, так как они вновь отстроили Храм, разрушенный из-за пламени идолопоклонства.

וַאֲתָא תוּרָא, וְשִׁתָּה לְמַיָּא, דְּכַבָּא לְנֹרָא, דְּשָׂרְף לְחוּטְרָא, דְּהָכָה לְכַלְבָּא, דְּנִשְׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אָבָא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришёл бык, и выпил воду, которая потушила пламя, которое спалило палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

Пришёл бык — это царство Эдома, которое разрушило Второй Храм. **И выпил воду** — это община Израиля.

Другое объяснение. Пришёл бык. Так как впоследствии его [Второй Храм] разрушил Эдом, которого символизирует бык... [Это также соответствует четырём видам ущербов, описанных в начале трактата Бава Кама — бык, яма, грабительство, пламя.] Первый Храм был разрушен из-за трёх [смертных грехов]: «пламя» — это идолопоклонство; «грабительство» — это разврат; «яма» — это кровопролитие. А Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти — это «бык». Это показывает, что беспричинная ненависть по своей тяжести рассматривается как все три смертных греха вместе взятые. Эти четыре вида ущербов также соответствуют четырём видам сил зла, называемым «кожурой». Они также соответствуют четырём царствам [которые властвовали на земле — см. Даниэль, 7]. Второй Храм был разрушен четвёртым царством [Римом], соответствующим четвёртому греху. А Первый Храм был разрушен первым царством [Вавилоном], соответствующим первому греху, так как разрушение произошло, в первую очередь, из-за идолопоклонства, как указано во многих источниках. Поэтому символ разрушения Первого Храма — пламя, а Второго — бык.

וַאֲתָא שׁוּחַט, וְשָׁחַט לְתוּרָא, דְּשִׁתָּה לְמַיָּא, דְּכַבָּא לְנֹרָא, דְּשָׂרְף לְחוּטְרָא, דְּהָכָה לְכַלְבָּא, דְּנִשְׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאֶכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אָבָא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדִיָּא, חַד גְּדִיָּא.

И пришёл мясник, и зарезал быка, который выпил воду, которая потушила пламя, которое сожгло палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришёл мясник. Это Машиах, потомок Йосефа. **И зарезал быка.** Он покончит с Эдомским царством.

וְאַתָּא מְלַאךְ הַמָּוֶת, וְשַׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשַׁחַט לְתוֹרָא, דְּשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּא לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

И пришёл ангел смерти, и зарезал мясника, который зарезал быка, который выпил воду, которая потушила пламя, которое сожгло палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришёл ангел смерти, и зарезал мясника. Так как Машиах-потомок Йосефа будет убит.

וְאַתָּא הַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא, וְשַׁחַט לְמְלַאךְ הַמָּוֶת, דְּשַׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשַׁחַט לְתוֹרָא, דְּשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּא לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

И пришёл Святой, благословен Он, и зарезал ангела смерти, который зарезал мясника, который зарезал быка, который выпил воду, которая потушила пламя, которое сожгло палку, которая ударила собаку, которая укусила кошку, которая съела козлёнка, которого папа купил за две монетки, один козлёнок, один козлёнок.

И пришёл Святой, благословен Он. Из-за этого этот стих всё время возвращается к началу: ибо

как только народ Израиля начинает побеждать, к нему возвращаются все благословения. А когда побеждают другие народы, благословения переходят к ним. Но, в конце концов, все благословения вернутся к нам, да будет это вскоре и в наши дни.

Другое объяснение. После этого придет Святой, благословен Он, с Машиахом, потомком Давида, и забудет злого ангела Самаэля, и вернутся жертвоприношения, а также всё, что было награблено у всего народа Израиля. И каждый раз, когда терпели поражение, все перепало народам мира. А когда возвращались к Творцу, всё возвращали Израилю. Поэтому автор *агады* каждый раз возвращается в начало: **один козлёнок.** И из-за этого братья при продаже Йосефа зарезали козлёнка. И при получении благословений Яаков зарезал козлят. А основное обвинение выдвинуто Эсаву, который не приносил двух козлов в Йом Кипур. А о еврейском народе сказано, что козёл отпущения принимал все их грехи. Но в конце дней народ Израиля заберёт себе все благословения. Как только выйдет этот — этот зайдёт. [То есть, как только закончится власть Эсава, начнётся власть Яакова. На это намекает то, что написано (Берешит, 27:30): «Как окончил Ицхак благословлять Яакова, и как только вышел Яаков от Ицхака, отца своего, Эсав, брат его, пришел с ловли своей».]

Перевод: раб Берл НАБУТОВСКИЙ

Текст песни Хад Гадья

וְאַתָּא תוֹרָא, וְשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא הַשׁוֹחֵט, וְשַׁחַט לְתוֹרָא, דְּשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא מְלַאךְ הַמָּוֶת, וְשַׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשַׁחַט לְתוֹרָא, דְּשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא מֵיָא, וְכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא נוֹרָא, וְשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא הַשׁוֹחֵט, וְשַׁחַט לְשׁוֹחֵט, וְשַׁחַט לְמְלַאךְ הַמָּוֶת, דְּשַׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשַׁחַט לְתוֹרָא, דְּשַׁתָּה לְמֵיָא, דְּכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא מֵיָא, וְכַבָּה לְנוֹרָא, דְּשַׁרְף לְחוּטְרָא, דְּהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא שׁוֹנְרָא, וְנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא כַלְבָּא, וְנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

וְאַתָּא חוּטְרָא, וְהִפְּה לְכַלְבָּא, דְּנִשֵּׁף לְשׁוֹנְרָא, דְּאַכְלָא לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בְּתַרֵּי זַוְיָ, חַד גְּדֵיָא, חַד גְּדֵיָא.

Законы периода счета Омера

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

В трактате Йевамот Вавилонского Талмуда приведен невероятно трагический факт нашей истории. «Двенадцать тысяч пар учеников было у раби Акивы, от Гиваата до Антифраса, и все умерли в один временной промежуток из-за того, что не давали почета друг другу. И мир оставался опустошенным, пока не пришел раби Акива к учителям нашим, которые на юге, и стал обучать их. Их имена: раби Меир, раби Йеуда, раби Йоси, раби Шимон, раби Элазар бен Шамуа. И благодаря им была сохранена Тора». В продолжении Талмуд говорит, что временной промежуток трагического ухода первых учеников, о котором говорится выше, был от Песаха до Шавуота.

Любой, кто читает эти строки, должен быть потрясен и поражен. Как это понять? Смерть тысяч самых лучших, самых достойных, самых святых и чистых воинов армии Творца, отказавшихся от всего материального ради постижения Торы! Говорит великий мудрец Торы Явец, что это и есть объяснение. Именно к таким великим и цельным особые требования. Для других — это недостаточные почести товарищам. Для учеников раби Акивы это *хилуль а-Шем* — осквернение Имени Творца. И наказание соответственное — безо всякой пощады и скидок. Но и нам следует выучить из случившегося, что недостаточно бережное отношение к почету и достоинству ближнего может расцениваться как осквернение Его Имени.

Мидраш «Тана де-вей Элияу Раба» приводит просьбу Всевышнего, обращенную к народу Израиля: «Сыны Мои любимые, ничего не прошу у вас, кроме одного: любите друг друга и почитайте». Дарование Торы стало возможным, только когда сыны Израиля изжили из своей среды вражду (Шмот, 19:2, и комментарий Раши там). Подошедших к горе Синай было великое множество. Почему же Тора говорит в единственном числе: «Разбил там Израиль стан»? Потому что все были за одного, и один — за всех, как одно целое, один человек — с единым сердцем. Смерть двадцати четырех тысяч учеников раби Акивы — это великая трагедия всего народа на все поколения. Период этой страшной потери, от Песаха до Шавуота — дни общественного траура.

Приведем вкратце основные законы траура, принятые мудрецами в дни счета Омера.

В отношении того, какие именно дни этого периода охватывает общественный траур, существует несколько мнений. Каждый следует принятому в его общине обычаю. Большинство сфарадим соблюдают траур, начиная со второго дня праздника Песах и до утра 34-го дня Омера, то есть до утра 19-го ияра. Среди ашкеназских евреев есть такие, кто отсчитывает дни траура со второго дня праздника Песах и до утра 33-го дня Омера (18-го ияра) [хотя в *холь а-моэд* практически нет законов траура]. А есть те, кто соблюдает весь этот период либо до новомесячья сивана, либо до 3-го сивана, либо до кануна праздника Шавуот, за исключением 33-го дня Омера — Лаг ба-Омера. В продолжении темы будет учтено расхождение обычаев разных общин.

Следует сразу подчеркнуть, что законы траура этого периода не ограничивают стрижку ногтей, причесывание, мытье. Не возбраняется в эти дни переезжать в другую квартиру, делать ремонт, белить стены, клеить обои.

Представителям сефардских общин запрещено стричься и бриться до утра 34-го дня Омера. Представителям ашкеназских общин запрещено стричься и бриться до утра 33-го дня Омера. Некоторые ашкеназы не стригутся с Песаха и до кануна праздника Шавуот. Есть и такие, кто стрижется в новомесячье ияра и сивана.

Стричься запрещено как мужчинам, так и женщинам. Детей также не стригут в этот период. Если усы или борода мешают принятию пищи, либо существует медицинская необходимость удалить волосяной покров, разрешено постричь или выбрить волосы там, где требуется. Выщипывать брови не возбраняется. Если волосы необходимо удалить для соблюдения рамок скромности, а также для омовения в *микве*, их разрешено удалить.

Первую стрижку мальчику, которому исполнилось три года, — *халаке* — принято устраивать именно в Лаг ба-Омер. И даже те, кто поступают согласно Аризалю и вообще не стригутся до кануна праздника Шавуот, первую стрижку ребенку также делают в Лаг ба-Омер.

В те годы, когда Лаг ба-Омер попадает на канун субботы, сефарды стригутся в этот день в честь Шаббата. Если Лаг ба-Омер попадает на воскресенье, то ашкеназы стригутся в канун Шаббата, в 31-й день Омера.

В случае, если обрезание пришлось на один из траурных дней этого периода, *сандаку*, *моэлю* и отцу ребенка разрешено постричься уже с вечера в честь обрезания, или в канун субботы, если обрезание будет в субботу. В отношении юноши, которому в дни отсчета *Омера* исполняется тринадцать лет, а также в отношении его отца — разрешено ли им постричься в честь *бар-мицвы* — мнения раввинов разошлись.

В ряде общин празднуют субботу перед свадьбой. Жениху разрешено постричься в канун этой субботы, даже если она приходится на время между Песахом и Шавуотом. Также в течение семи дней после свадьбы жениху разрешено бриться (разрешенным способом).

Тому, кто приглашен на свадьбу и не сможет на нее прийти, если не пострижется, разрешено постричься.

В случае, если «заросший» вид может вызвать неприятности на работе, что иногда может быть актуально в странах диаспоры, многие раввины не запрещают стричься и бриться. Но в каждом случае следует выяснить у раввина, как правильно поступить.

В дни *Омера* разрешено устраивать трапезу, посвященную обрезанию, выкупу первенца, *бар-мицве*, помолвке (*эрусин*), но без музыки и танцев.

Ашкеназы не женятся с начала Песаха и до конца месяца ияр, за исключением Лаг ба-Омера, 18-го ияра. Сефарды — от Песаха до Лаг ба-Омера, включая весь день Лаг ба-Омер. В особых

случаях следует проконсультироваться с раввином, так как при определенных обстоятельствах, возможно, он посчитает верным устроить свадьбу и в другие дни отсчета *Омера*.

Согласно некоторым обычаям, устраивают свадьбы до новомесячья ияра. Есть те, кто не женятся до праздника Шавуот. В отношении свадьбы следуют обычаям той общины, к которой принадлежит жених. Тем, кто придерживается обычая не устраивать свадьбы в тот или иной промежуток времени, разрешено участвовать в свадебном торжестве тех, согласно обычаю которых в эти дни женятся.

В случае, если ашкеназ женится в Лаг ба-Омер, свадьбу следует назначить на день этого числа. Многие устраивают свадьбу и ночью 33-го дня *Омера*. Если Лаг ба-Омер выпадает на пятницу, то согласно всем мнениям разрешено устроить свадьбу ночью, в начале 33-го дня *Омера*. Сефарды, как уже упоминалось, устраивают свадьбы не раньше, чем днем 34-го дня *Омера*.

Те, кто следуют обычаям Аризалья, не стригутся, начиная с Песаха и до кануна Шавуота. Однако и они устраивают свадьбы в разрешенные дни *Омера*, каждый согласно обычаям своей общины.

Празднование семи дней после свадьбы, когда благословляют жениха и невесту — *шева брахот* — разрешено устраивать в дни *Омера* без каких-либо ограничений: с музыкой и танцами. В этих застольях разрешено участвовать всем, не зависимо от того, каких обычаев траура в дни *Омера* они придерживаются.

Кроме свадеб, *шева брахот*, празднования внесения свитка Торы, празднования дней *холь а-моэд* и Лаг ба-Омера, запрещено слушать музыку и танцевать. Обучение музыке для удовольствия запрещено, для заработка и получения профессии разрешено.

Поскольку этот временной период очень неблагоприятен — история говорит, что самые жестокие погромы крестоносцев, банд Богдана Хмельницкого (да сотрется его имя) и других кровавых нападков на евреев приходились именно на это время — многие стараются не попадать в места повышенной опасности. Благословение «Шеэхеяну» на новую одежду или плод, которые пробуют в этом сезоне, многие стараются произнести только в Шаббат, Йом Тов или в Лаг ба-Омер, хотя по закону не возбраняется произнести его и в будние дни. «Шеэхеяну» на заповеди, как, например, выкуп первенца, обрезание, на новый *талит гадоль*, а также на новый плод, который не сможет сохраниться до субботы, благословляют в будние дни.

«Бейт Йосеф» приводит от имени нескольких мудрецов, которые жили около 700–800 лет назад, *мидраш*, в котором говорится, что ученики раби Акивы умирали до *Прос Ацсет* (за 15 дней до Шавуота). Поэтому с утра 34-го дня по счету Омера «Шулхан Арух» разрешает стричься, бриться и устраивать свадьбы. У ашкеназского законоучителя Рамо была традиция, что ученики раби Акивы не умирали уже с 33-го дня Омера, и поэтому обычай ашкеназских евреев стричься,

устроить свадьбы и веселиться — с утра 33 дня Омера. В Минху кануна Лаг ба-Омера не произносят Таханун. Не произносят его и в сам Лаг ба-Омер — ни в Шахарит, ни в Минху. В этот день не скорбят и не постятся, как в любой праздничный день. Постятся только ашкеназские женихи и невесты в день *хупы*. В канун Лаг ба-Омера необходимо обратить внимание на то, чтобы с момента захода солнца не сказать, что сегодня Лаг ба-Омер, для того чтобы можно было совершить заповедь *сфират а-Омер* с благословением. Тому, кто сказал другому: «Не произноси Таханун, так как сегодня Лаг ба-Омер», то есть, упоминая Лаг ба-Омер, он не имел в виду сообщать, какой сегодня день по Омеру, а явно подразумевал то, что это праздник, — разрешено считать с благословением. Тот, кто во время счета Омера произнес «лаг», что значит «33» в буквенном отображении, должен сказать, как и в другие дни, «33-й день» словами, но при этом не благословлять вторично.

В этот день многие приезжают на гору Мерон, где находится могила раби Шимона бар Йохая. Говоря о законах, следует напомнить о таких общих вещах, как запрет коэнам посещать места захоронений, и о том, что после посещения могил делают омовение рук. В течение всего года на могиле Рашби молятся и изучают Тору, и поэтому необходимо вести себя в этом месте в соответствии с правилами поведения в святых местах.

Причина массового паломничества к могиле Рашби связана с годовщиной его смерти, которую празднуют в Лаг ба-Омер. Некоторые считают, что

Рашби также и родился в этот день. Другие придерживаются мнения, что он не родился в этот день и не умер. Обычай приходить на могилу Рашби упоминается уже более пятисот лет назад, когда рав Йосеф Каро и Аризаль посещали Мерон в Лаг ба-Омер. Рассказывают про Ор а-Хаима, что, начиная с подножья горы и до самого места захоронения, он буквально полз и говорил: какое я имею право приближаться к месту, где захоронен такой святой человек. Известен рассказ о том, как некий реб Авраам скорбел о разрушении Храма в Лаг ба-Омер, и Аризаль сказал своему ученику, что ему открылся Рашби, и что скорбящему скоро придется скорбеть по усопшему. Через некоторое время у реб Авраама внезапно умер старший сын.

Вечером этого дня повсеместно принято устраивать костры, которые сопровождаются песнями и танцами. Очень важно в это освященное время, чтобы радость не перешла границу скромности и достойного поведения. Почему в этот день жгут костры?

«Зоар» — название книги, которую написал Рашби. Оно переводится как «сияние». Учение Рашби открыло так называемый *Ор а-Гануз* — новый уровень скрытого света Каббалы. В этот день Рашби открыл ученикам сокровенные знания Торы. (Интересно, что Лаг ба-Омер всегда выпадает на тот же день недели, что и Пурим, предшествующий ему, и на тот же день недели, что и четвертый день праздника Суккот, следующего за ним, когда приглашают в качестве *ушпизин* Моше. В наследии Аризала приводится, что в Рашби жила искра души Моше.) Еще одно объяснение: во время римского гнета было запрещено передавать информацию о новомесячье с помощью костров, а теперь — разрешено.

Существует древний обычай: дети стреляют из лука в Лаг ба-Омер. Дугообразный лук похож формой на радугу. Говорят, что этот обычай возник в память о том, что во времена Рашби не было радуги. Радуга — символ обещания Всевышнего, что не будет больше потопа. Но во времена Рашби напоминание об этом было излишним. Праведность этого великого мудреца Торы хранила мир.

Многие спрашивают, как в дни смерти можно устраивать веселье, ведь это день памяти и скорби об усопшем. Хатам Софер считает, что празднование вообще не связано со смертью Рашби. Он делает расчет, согласно которому следует, что в этот день начал выпадать *ман*. Другие говорят, что в этот день раби Акива посвятил в раввины своих новых учеников, которые остались в живых

и передали Тору. Другие говорят, что есть некая каббалистическая причина праздновать именно этот день. Тем не менее, интересно, что ни один из 48 пророков, около 300 *танаим* и около 2000 *амораим* не удостоился того, чтобы паломничество на его могилу было таким массовым!

Для того, чтобы цель постановления мудрецов была достигнута, и обычаи траура, которые соблюдают евреи на протяжении многих веков, не превратились во внешний атрибут иудаизма, необходимо наполнить эти дни духовной работой, самовоспитанием, подъемом. Об одном уроке, который мы призваны извлечь из этой страшной трагедии, уже было упомянуто выше. Увидеть ближнего, услышать его точку зрения, относиться достойно к каждому, каков бы он ни был, уважать всякого. Ведь в каждом из нас есть искра Творца, душа, высеченная из престола Славы Его. Все мы — одна семья с особенными родителями: Авраамом, Ицхаком и Яковом.

Но есть еще одно невероятно важное качество, которому хотелось бы научиться из того, что передают нам мудрецы в Талмуде. После того, как 24 тысячи учеников (а ученик — подобен сыну) умерли, и мир осиротел, дух раби Акивы, их великого учителя и отца, оставшегося вдруг без всех своих детей, не был сломлен. В Торе нет места отчаянию, необходимо встать и продолжать жить. И он вкладывает всего себя в новых учеников, которые, подхватив Тору, передали ее нам — всю Устную Тору, которая есть у нас сегодня. И неизвестно, в чем величие рабби Акивы проявилось больше: в невероятном самообладании и бесконечной любви к Творцу, когда он читал «Шма, Исраэль», в то время как его душа покидала тело из-за жесточайших истязаний, которым подвергали его римские палачи, или в той силе духа, когда после непостижимой трагедии, которая лишила его всего, он не рухнул, не сломался, а начал заново и возвел строение еще крепче и выше прежнего. Необходимо признавать ошибки, видеть свою слабость и недостатки, но не падать духом, не отчаиваться, какие бы тяжелейшие обстоятельства и испытания ни настигали бы нас. Вот что мы должны перенять у нашего учителя раби Акивы. Ведь мир наш под постоянным надзором милосердного Творца, всемогущего Царя всех царей, который правит нами к добру и счастью, и вскоре приведет к полному избавлению от ненавистников внешних и внутренних (злого начала), когда не будет больше смерти, горя и слез. Тогда мир наполнится светом Славы Его!

Правила понимания высказываний мудрецов

Рав Хаим ФРИДЛЕНДЕР

Объяснение высказываний, относящихся к Всевышнему

Часть 1

Писание говорит о Всевышнем (Берешит 6:6): «И пожалел Г-сподь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем». Написано также [от имени Всевышнего] (Ирмияу, 13:17): «Будет душа Моя рыдать в сокрытии». Необходимо понять, каким образом Всевышнему можно приписать человеческие чувства и действия, — скорбь и рыдание?

[Рамбам пишет (Законы основ Торы, 1:11), что у Всевышнего нет никакого тела, и всё, что связано с телом, не относится к Всевышнему. Он не может быть разделен или составлен из частей, у Него нет места и нет размера. Он также неизменен, и нет ничего, что могло бы заставить Его измениться.]

Подобная сложность возникает также при изучении слов мудрецов. Мидраш «Шмот Раба» (2:5) обсуждает стих (Шир а-Ширим, 5:2): «Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, цельная моя». В чем смысл слова «цельная моя», תְּלֵמָה? Это слово созвучно со словом תְּלֵמָה, «моя сестра-близнец». На этом основана интерпретация раби Яная: «Сказал раби Янай: это подобно тому, как чувствуют себя близнецы — если у одного болит голова, то и второй ощущает его боль». Также Всевышний (как бы) сказал (Теилим, 91:15): «С ним Я в бедствии». И ещё сказал (Йешаяу, 63:9): «В каждой беде их Ему горестно». Всевышний сказал Моше: «Чувствуешь ли ты, что Я охвачен страданием, так же как народ Израиля охвачен страданием? Ты же видишь, Я говорю с тобой из колючего куста. [Сопоставь и] Пойми, что Я сопереживаю тебе в твоей горести».

Из-за того, что народ Израиля пребывал в тяжелой ситуации и испытывал страдания, Всевышний раскрылся Моше в колючем растении — תְּלֵמָה. Это выражает участие Всевышнего в страдании народа Израиля.

Здесь мудрецы высказывают две идеи, которые требуют дополнительного объяснения. Первая — как следует понимать утверждение, что «Всевышний охвачен страданиями»? Вторая — как можно провести какую-либо параллель между нами и Всевышним? Тем более сравнивать нас и Всевышнего с двумя близнецами, как сказано «сестра-близнец». То есть речь о равенстве между двумя сравниваемыми объектами!

1. Всевышний выразил Свою любовь к народу Израиля и назвал его «дочь моя», «сестра моя», «мать моя».

Более того, Маараль приводит ещё одно высказывание мудрецов (мидраш «Шир а-Ширим Раба», 3:11). «Раби Шимон бар Йохай спросил раби Элиэзера сына раби Йосе: может быть, ты слышал от своего отца, что такое “венец, которым венчала его мать”?» Речь идёт о стихе (Шир а-Ширим, 3:11) «Выходите и поглядите, дочери Сиона, на царя Шломо, на венец, которым увенчала его мать в день его свадьбы, и в день радости сердца его». Известно, что под «царём Шломо» подразумевается Всевышний, как сказали мудрецы (Швуот, 356): «везде, где в Шир а-Ширим встречается имя Шломо, подразумевается святое Имя Всевышнего. Это песнь Тому, кому принадлежит мир (Шалом)». Если так, кто же является матерью Всевышнего, венчавшей его? У раби Шимона бар Йохая, хоть он и был величайшим знатоком тайн Торы, даже не возникло предположения, что он сможет самостоятельно объяснить этот стих. Единственное, что он мог сделать, — это спросить раби Йосе, не слышал ли он объяснения этого стиха от своего отца.

«Раби Йосе ответил ему: да, я слышал от своего отца объяснение. Раби Шимон сказал ему: **каково же оно?** Раби Йосе ответил аллегорией: **это похоже на царя, у которого была единственная дочь. Он очень любил её, и называл её своей доченькой.** Потом, из-за великой любви к ней, он начал называть её своей сестрой, и, в конце концов, назвал её своей матерью. **Так же Всевышний любил народ Израиля и вначале называл его своей дочерью, как сказано (Теилим, 45:11): “Услышь, дочь, и увидь”. Он продолжал**

любить Свой народ, и начал называть его своей сестрой, как сказано (Шир а-Ширим, 5:2): “Отвори мне, сестра моя, любимая моя”. Он продолжал любить Свой народ, и начал называть его своей матерью, как сказано (Йешаяу, 51:4): “Внемлите Мне, народ Мой, и племя Мое, слушайте!”. Слово «и племя моё» читается как *וְאֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל*, но пишется *וְאֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל*, что намекает на слово *אִמִּי*, которое означает «мать». Слово *וְאֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל* переводится как «и моей матери». Таким образом, Писание называет народ Израиля «матерью» Всевышнего. «Раби Шимон бар Йохай встал, поцеловал его в голову и сказал ему: если бы я явился в этот мир только для того, чтобы услышать это объяснение, мне бы хватило этого».

«Мудрецы объяснили, что Всевышний выражает Свою любовь к народу Израиля, называя его этими тремя именами» — «моя дочь», «моя сестра», «моя мать». Это, несомненно, намекает на глубокие идеи. Мы же постараемся понять их в соответствии с нашим ограниченным уровнем и со скудостью нашего разума.

Весь народ Израиля рассматривается как единственная дочь Всевышнего. «Ведь они [сыны Израиля] порождены Им, благословен Он, так как Он называется “причиной народа Израиля” в особенности. [Всевышний является первопричиной всего творения. Тем не менее народ Израиля является наиболее прямым результатом творения. Следовательно, народ Израиля обладает наиболее близким отношением к Творцу.] Поэтому назвал народ Израиля “дочерью” — так как этот народ является Его наименее опосредованным порождением».

2. «Ибо сказал Я: мир благодеяния построю».

Для того чтобы понять суть сказанного, необходимо в первую очередь объяснить основополагающие понятия. Всевышний создал мир для того, чтобы делать добро созданиям. Мудрецы сказали об этом (мидраш «Авот де-Раби Натан», 4:5): «Вначале мир был создан только благодеянием, как сказано (Теилим, 89:3) “Ибо сказал Я: мир благодеяния построю”». В книге «Зоар» (1:106) сказано: «Мир был создан только благодеянием, как сказано “Сказал Я: мир благодеяния построю”. И на этом держится мир». Рамхаль объяснил это в книге «Даат Твунот» (18): «Б-г, благословен Он, есть совершенное добро, а свойство добра — нести добро другим. В этом замысел Всевышнего — сотворить создания, чтобы нести им добро. Ведь если нет того, кто получит добро — нет благодеяния». На первый взгляд, это утверждение звучит проблематично. Свойство Всевышнего — нести добро другим,

и по этой причине Он создал мир — для того, чтобы обеспечить Себе возможность нести добро созданиям. Получается, что, если бы не было созданий, получающих добро, у Всевышнего не было бы некоей необходимой Ему возможности — делать добро созданиям. Это напоминает то, что сказано о праотце Аврааме, который олицетворяет качество благодеяния на самом высоком уровне. О нем сказано (Бава Меция, 86б), что «Всевышний “вытащил солнце из футляра” [т. е. сделал так, чтобы был чрезвычайно жаркий день], чтобы [больному] Аврааму не досаждали гости. Но когда Всевышний увидел, что он страдает из-за отсутствия гостей, прислал ему ангелов в человеческом обличье». Получается, что праотец Авраам, олицетворяющий благодеяние, ощущал недостаток, поскольку не мог проявить свое качество на деле. Чтобы удовлетворить обуревающее его желание делать добро, ему были необходимы те, кто мог бы стать объектом его доброты. Неужели Всевышний тоже испытывал недостаток, когда у Него не было созданий, которым Он мог бы делать добро? Неужели творение помогает Творцу восполнить недостаток, не дай Б-г?! Ведь Всевышний воистину совершенен во всем: с творением, или без него.

3. То, что сказано о Всевышнем, — это взгляд с нашей точки зрения, в соответствии с тем, как мы получаем от Него.

Ответ на этот вопрос в том, что все стихи письменной Торы и все высказывания мудрецов, которые говорят о Всевышнем, например, что Он грустен, или что Он страдает вместе с нами, и что Он относится к нам, как к дочери, сестре и матери — не говорят о Самом Всевышнем. Они говорят о нашей точке зрения, о том, как мы получаем от Него, и о том, как Он влияет на нас. А что касается сущности Всевышнего, о ней у нас нет и не может быть никакого представления и понятия. Ведь Он — бесконечный Творец, а мы — конечные существа. Наш разум и наше понимание также ограничены и конечны. Из-за этого они не могут воспринять нечто бесконечное. Поэтому ни одно создание не может понять сущность Создателя.

Мы неспособны постичь причину, которая побудила Всевышнего, с Его стороны, создать мир. Ведь мы не можем понять даже причину тех или иных действий, совершённых большим человеком, так как для того, чтобы их понять, понимающему необходимо самому быть на том же или на более высоком уровне, чем тот, чьи действия он пытается осмыслить. А простой человек понимает и интерпретирует любые действия в меру

скудости своих знаний и ограниченности понимания. Как может простой человек понять и сказать, что великий человек сделал то-то и то-то по той или иной причине? [К сожалению, в наше время чрезвычайно распространены биографии великих людей, в которых автор не только описывает их действия, но также объясняет логику и побудительные причины их поступков. Это большая ошибка, так как маленький человек не может понять и объяснить причины деяний больших людей исходя из своего низкого уровня и ограниченного понимания.] Только если великий человек объяснит маленькому причину своих действий и сообщит ему, что эта причина — единственное, что привело его к данному поступку, можно будет сказать, **что** в действительности является причиной.

Тем более мы неспособны понять причину, по которой Всевышний со Своей точки зрения создал мир. Единственное, что мы можем узнать и понять о Творце и о Его управлении миром — это то, что Он желает раскрыть нам. Он показывает нам только то, что имеет к нам отношение, и то, что мы способны постичь на нашем уровне.

Приведём пример этого: если раввин хочет объяснить своим ученикам некое понятие, он не может преподнести его на том же уровне глубины и ширины понимания, на котором он воспринимает его сам. Вместо этого он должен хорошо продумать, как и в какой степени ему требуется упростить этот вопрос, чтобы он соответствовал уровню понимания учеников. Подобно этому всё, что мы понимаем в связи с действиями Всевышнего, — это то, что Всевышний открыл нам в соответствии с нашей возможностью воспринять и усвоить это.

И это, в свою очередь, зависит от того, что Он хотел, чтобы мы узнали, и благодаря этому научились идти Его путями. Поэтому все наши обсуждения данной темы сводятся только к тому, что мы постигаем со своей стороны. Мы рассматриваем только то, как раскрытие Всевышнего воспринимается с нашей точки зрения. Мы обсуждаем, **что** нам следует выучить из этих раскрытий, и каким образом мы должны практически исполнять это. Мы не изучаем пути Творца

как абстрактную теорию. В Торе нет отвлечённых знаний, не имеющих никакого практического применения. Всё, что содержится в ней, является инструкцией к действию.

4. «Г-споду Б-гу своему следуйте» — следовать качествам Творца.

Всевышний раскрыл нам, что Он создал мир атрибутом благодеяния и с целью сделать добро. Однако это не означает, что Он нуждается в творении для того, чтобы обеспечить Себе возможность делать этому творению хорошее. Мы, ограниченные творения, не можем постичь и понять качество благодеяния Всевышнего, которое неограниченно и бесконечно. Поэтому нет места вопросу, нуждается ли Всевышний в творении для того, чтобы вершить добро. Дело в том, что раскрытие этого качества по отношению к нам ограничено нашей способностью воспринять его. Смысл и цель изучения и познания раскрывающегося нам качества благодеяния Всевышнего

закljučаются в том, чтобы мы шли Его путями. Мудрецы сказали об этом (Cora, 14a): «Что значит “Г-споду, Б-гу вашему, следуйте”? Разве может человек следовать за Б-жественным присутствием? Ведь написано (Дварим, 4:24): “Ибо Г-сподь, Б-г твой, огонь пожирающий Он”? Подразумевается, что человек должен следовать Всевышнему в поведении: как Он одевает нагих, как сказано (Берешит, 3:21): “И сде-

лал Г-сподь Б-г для Адама и для его жены одеяния кожаные и облачил их”, так и ты одевай нагих. Как Всевышний проведывает и заботится о больных, как сказано (Берешит, 18:1): “И явил Себя ему Г-сподь в Элоне-Мамре”, так и ты проведывай и заботься о больных, и т.д.»

Из этого следует, что наша причастность к Творцу проявляется благодаря тому, что мы следуем Его путям, которые Он нам раскрыл. И именно с этой целью Он раскрыл нам свои пути — чтобы мы научились следовать им.

5. Твердыню, породившую тебя, ты изнурил — вы изнуряете Высшую Силу.

Таким образом, все, что сказано о Творце в отношении нас, подразумевает нашу точку зрения. Это соответствует нашим возможностям и определяет, каким образом Всевышний действует по отношению к нам.

” Как можно «следовать качествам Творца»? “

“

Всевышний желает сделать нам добро, но ставит это добро в зависимость от нас самих. Когда мы выполняем Его волю и соблюдаем Его заповеди, Он отвечает нам добром. Но если мы грешим, то тем самым мешаем Всевышнему сделать нам хорошее. Мудрецы сказали об этом («Сифри» гл. Аазину, 14; на стих Дварим 32:18) «Твердыню, породившую тебя, ты изнурил» — Я всё время хочу сделать вам хорошее, но вы изнуряете Высшую Силу». Всевышний специально создал Высшую Силу, передающую благодеяние творению таким образом, чтобы она зависела от действий людей.

6. Он продолжал любить Свой народ, и начал называть его Своей сестрой.

Влияние и благодеяние, исходящие от Всевышнего, зависят от тех, кто их получает, то есть от наших праведных поступков. Об этом мудрецы сказали: «Он продолжал любить Свой народ, и начал называть его своей сестрой», «сестрой-близнецом». Это подобно близнецам, которые действуют вместе и на равных. Ибо Всевышний хочет сделать нам добро, но может дать его нам только при условии, что мы подходим для того, чтобы это добро получить. [Таким образом Всевышний Сам ограничил Себя по Своей воле — см. ниже.] Поэтому мы, те, кто получает это добро,

становимся соучастниками Всевышнего, когда выполняем Его волю и даём Ему возможность сделать нам хорошее. Мы вместе со Всевышним становимся участниками сотворения мира и управления им. Мудрецы сказали об этом («Тикуней Зоар», 69, лист 118): «Тому, кто обладает дыханием Торы и дыханием молитвы: так же как Я (Всевышний) речением Своим создал небо и землю, так же и ты можешь вместе со Мною создать их своими речами».

7. Всевышний поставил Свое благодеяние в зависимость от наших действий для того, чтобы мы не ощущали чувство стыда.

Необходимо подчеркнуть, что это условие, в соответствии с которым Всевышний дает нам благо, только если мы выполняем Его волю, не возникло из-за некоей неспособности Всевышнего поступать иначе. Ведь Он всемогущ! В действительности это условие поставлено Его желанием и волей. Кроме того, оно является одним из величайших проявлений Его доброты к нам. Оно необходимо для того, чтобы мы не получали Его

добро, не заслужив его, и таким образом не испытывали бы чувства стыда. Рамхаль пишет об этом в книге «Даат Твунот» (18): «Для того, чтобы добро было совершенным, как знал Он в Своей непостижимой мудрости, созданные должны заслужить добро своим трудом. Только тогда они станут истинными хозяевами добра, и не будет у них стыда, как у получающих милостыню».

Тот, кто получает что-либо от Всевышнего бесплатно, испытывает лишь тончайший отголосок стыда. Это объясняется следующим образом. Если некий человек получает от своего ближнего дар или подавание, у него действительно появляется чувство стыда. Но когда мать кормит своих детей, они, конечно же, не стыдятся. Ведь это совершенно естественная и обычная ситуация, когда родители кормят и поддерживают своих детей. Следовательно, нет истинной причины стыдиться Всевышнего, когда Он делает нам добро, по-

скольку Он — наш отец. Тем не менее, когда человек получает что-либо от Всевышнего, у него всё равно остаётся некоторое, пусть очень слабое, чувство стыда. А Всевышний в Своей великой доброте хотел, чтобы Его добро было совершенным, без всяких отрицательных эмоций. Поэтому Он сделал так, чтобы мы получали всё исходящее от Него добро, ощущая, что

получаем его в заслугу наших трудов. И в этом аспекте отношение Всевышнего к нам называется «моя сестра-близнец» — отношение партнёра к равноправному партнёру.

8. Любил её всё больше и назвал её своей матерью.

Более того, «любил её всё больше и назвал её своей матерью». Если бы наши мудрецы не написали, что мы как мать по отношению к Всевышнему, мы сами никогда не смогли бы такого сказать! Конечно, когда мудрецы утверждали это, они не подразумевали сущность Всевышнего, не дай Б-г. Речь шла только о Его управлении миром и действиях, раскрывающихся в творении.

На первый взгляд, это высказывание противоречит элементарным понятиям о Всевышнем. Ведь Всевышний, благословен Он, — это первопричина, а мы, создания, — следствия этой причины. С другой стороны, мать является причиной появления своих детей на свет, а не наоборот. Из аллегории мудрецов, в которой народ Израиля

” Почему Всевышний любит евреев? “

сравнивается с матерью Всевышнего, следует, что мы являемся причиной, а Всевышний — следствием, что вызывает изумление.

Объяснение этого таково. Всевышний поставил раскрытие Своего качества благодеяния в мире в зависимость от наших положительных действий. [Если мы изучаем Тору, выполняем заповеди и делаем добро, Его доброта раскрывается в мире как благословение, здоровье, мир и достаток. Если же мы не выполняем то, что от нас требуется, то и изливание благословения достигает этого мира в урезанном и ограниченном виде.] Следовательно, мы являемся причиной того добра, которое Всевышний творит в этом мире. Если мы рассмотрим управление миром с этой точки зрения, станет понятно, почему **«не переставал любить её, и назвал её своей матерью»**. Всевышний как бы благодарен нам, так как благодаря нашим хорошим делам Он делает большее добро Своим творениям, и таким образом преумножается Его слава в этом мире. И поэтому Он возлюбил нас великой любовью.

9. Радость и грусть Всевышнего — с точки зрения тех, кто получает от Него.

Как было отмечено выше, все высказывания, касающиеся отношения Всевышнего к нам, описывают только наш взгляд на поведение Всевышнего по отношению к нам, получающим от Него всю свою жизненную силу и само существование. Этот принцип является ключевым для понимания многих стихов Писания и слов мудрецов, описывающих радость, грусть и рыдание Всевышнего. Совершенно очевидно, что всё это не может относиться к Его Сущности, ибо Он истинно совершенен, а причиной грусти и рыдания всегда является некий недостаток. То же самое относится к радости. Добавка чего-либо нового или восполнение недостатка приводят к радости. Но обе эти вещи нерелевантны для Совершенства.

В действительности все высказывания, связанные с различными эмоциями, обсуждают увеличение или уменьшение изливания блага Всевышнего тем, кто его получает. Ситуация, в которой мы выполняем волю Всевышнего, и Он может сделать нам большее добро, называется «отрадой Всевышнего». Об этом говорится, что мы своими действиями доставили Ему радость. Проявление радости — это желание и способность щедро давать другим.

С другой стороны, когда мы грешим и не даём Всевышнему сделать нам добро, это рассматривается, как будто Всевышний грустен. Причина

этого в том, что проявление грустного настроения — это замкнутость, отделение от окружающего мира и нежелание давать другим.

По этой же причине о ситуации, при которой имеет место «сокрытие лика» Всевышнего и разрушение, написано, что Всевышний «рыдает». Это, опять же, высказывает точку зрения тех, кто получает Свыше. Поведение Всевышнего по отношению к ним называется «рыданием», так как они не получают изливание блага. И так пишет Маараль («Гьурот а-Шем»): **«Из-за этого сказано, что Всевышний рыдает, и это с точки зрения того, кто получает от Него. И иногда, в отношении получающего, от Него исходит рыдание. Но со стороны Его истинной сущности все цельно и великолепно»**. Ибо Всевышний — это само совершенство, и создание не может ни дать Ему, ни забрать у Него ничего.

«И всё, что говорится о Нем,— с точки зрения тех, кто получает от Него. Когда нет у них славы Всевышнего, а есть Его рыдание, это означает, что Всевышний не раскрывается творениям в Своей полной славе». Сам Всевышний — это полное совершенство. Но его совершенство не раскрывается нам, получающим от Него. Мы получаем от Него изливание блага в ограниченном и урезанном виде из-за того, что мы недостойны получить его в полноте. Это называется «рыдание», «грусть» и «страдание» Всевышнего, несмотря на то, что в действительности это рыдание с нашей стороны, так как Всевышний скрывается от нас, и у нас не хватает Сияния Его Лика и изливания благополучия от Него.

Но **«если Всевышний предоставит тем, кто получает от Него, совершенство Своей славы, об этом будет сказано, что “Он радуется”**. Дело в том, что радость — это совершенство радующего». Мы относим к Всевышнему обретение совершенства, когда Он радуется созданию и изливает на них мощный поток добра. В действительности все эти слова (радость, грусть, рыдание) определяют то, что проявляется в отношении нас, получающих от Его совершенства.

Подытожим сказанное. «Радость» Всевышнего означает, что Он изливает на нас благополучие в совершенстве. «Грусть, страдание, рыдание» Всевышнего означают, что из-за наших грехов Всевышний не может щедро излить на нас благополучие. Из-за этого Его поведение по отношению к нам характеризуется сокрытием Лика.

*Перевод: рав Берл НАБУТОВСКИЙ.
Отрывки из книги «Даат Твунот»
в переводе рава Лейба САВРАСОВА*

Шмират а-Лашон

Часть вторая

Рав Исраэль Меир а-КОЭН из Радина

О хранении уст — по порядку недельных глав

Глава 20

Глава Корах

Сказали мудрецы в трактате Арахин (16а), что за грех злоязычия поражают человека язвы, и Гемара задает вопрос. Раби Анани бар Сасон сказал, что плащ первосвященника искупает грех злоязычия: «Придет предмет, имеющий голос» *[примеч. автора: издаваемый золотыми колокольчиками плаща]*, и искупит сделанное голосом [злоязычие]». И Гемара отвечает, что нет в этом противоречия: первое сказано о случае, когда дела человека [злоязычие] имели последствия *[примеч. автора (согласно Раши там): и перессорились из-за них]*, а второе — о случае, когда не имели. Имели последствия — грешника поражают язвы; не имели — плащ искупает. Спрашивает Гемара: но ведь сказал раби Симон от имени рава Йеошуа бен Леви, что злоязычие искупается воскурением [независимо от того, имело ли оно последствия], как сказал раби Ханина: мы учили о воскурении, что оно искупает, как сказано (Бемидбар, 17:12): «А он [Аарон] положил воскурение и искупил народ». И учат в «Де-вэй раби Ишмаэль»: «Что искупает воскурение? Злоязычие: придет то, что совершается в сокрытии [коэн совершает воскурение в Святилище в одиночестве] и искупит [злоязычие] совершаемое в сокрытии». И отвечает: нет здесь противоречия: то [которое искупается воскурением — совершенное] в сокрытии, а это [не искупаемое воскурением] — публично. Из этого следует, что если злословие имело последствия, то грешник будет поражен язвами, даже если оно совершалось в сокрытии.

” За грех
злоязычия
поражают
язвами “

А если оно не имело последствий, — есть разделение. Если оно совершалось в сокрытии, то воскурение, — тоже совершаемое в сокрытии, поскольку всякий [кроме коэна, совершающего его] должен был выйти, — искупает. А если злословие совершалось публично, то искупает плащ, звук [колокольчиков] которого был слышен при входе [первосвященника] в Святилище.

Здесь находим противоречие. Сказано (Бемидбар, 17:12): «А он [Аарон] положил воскурение и искупил народ», — притом, что злоязычие было публичным, как сказано: (Бемидбар, 17:6): «И на следующий день возроптала вся община сынов Израиля на Моше и Аарона, говоря: вы умертвили народ Г-сподень» [Кораха и его сообщников]. И возмож-

но, что именно по этой причине Аарону потребовалось публично вынести воскурение к народу и искупить его там, и недостаточно было обычного ежедневного воскурения, совершаемого в сокрытии, — поскольку злословие было публичным.

И недостаточно было искупления посредством плаща, в который был облачен Аарон, — возможно, потому что злословие было обра-

щено на самого Аарона, как сказано там в стихе.

[примеч. автора. И мне кажется нужным сказать больше. Когда сказали: «Вы умертвили народ Г-сподень», это было злословием, имевшим последствия; ведь Раши определяет его как такое, из-за которого возникли раздоры. И, следовательно, не имевшее последствий, — это такое злословие, из-за которого не было раздоров. Последнее относится только к случаю, когда позорили человека не в его присутствии, и не было ему причинено никакого вреда. Но при обиде словом, когда человека позорят и насмеваются [что само по себе также определяется как злословие, как это видно из случившегося с Авданом, см. далее, а также из сказанного в трактате Йома, 44а, см. там Раши,

начальные слова *Аль лашон а-ра*], — об этом невозможно сказать как о «не имевшем последствий», ибо это уже само по себе имеет последствия [обида и т.п.]. И доказательством тому — рассказ в трактате Йевамот (1046) о том, что случилось с Авданом, который опозорил раби Ишмаэля бен раби Йосе, когда сказал ему: «Разве достоин ты учить Тору у Раби?» Сказано там, что в тот же час Авдан был поражен язвами, — и Раши объясняет там, что наказание за злословие — язвы.

Возвращаясь к нашей теме, отметим, что, когда Моше и Аарону сказали, обращаясь прямо к ним: «Вы умертвили народ Г-сподень», это было злословием, «имевшим последствия», которое наверняка не искупает плащ, как сказано в Гемаре (Арахин, 16а), и также не искупает заслуга ежедневных воскурений.

Казалось бы, следует спросить: почему Всевышний сказал (Бемидбар, 17:10): «Я уничтожу их вмиг» [говоривших Моше и Аарону: «Вы умертвили народ Г-сподень»]? Разве не достаточно было бы наказания язвами? Я объясняю это так: из-за того, что они злословили на нашего учителя Моше, мир ему [который назван «довременным во всем доме Всевышнего» (см. Бемидбар, 12:7) и не делал ничего, о чем не приказывал ему Всевышний], и на Аарона, человека святого перед Всевышним, и подвергали их великому позору, обвиняя, будто они «умертвили народ Г-сподень» и повинны за это смерти с Небес, не дай Б-г. И говорившим так назначено было с Небес умереть от мора — наказания гораздо более тяжелого, чем язвы; и только после того, как многие погибли от мора, остальных защитила от греха их злословия заслуга воскурения, совершенного публично Аароном, как упомянуто выше. И таким образом мне становится ясным написанное в Торе о том, что Мирьям была наказана язвами за то, что говорила неподобающе о нашем учителе Моше, мир ему. И это притом, что она говорила наедине с Аароном, а не публично; и разве не должна была защитить их заслуга воскурений, искупающая такое злоязычие, которым грешили скрытно? И из этого неизбежно следует то, о чем говорилось выше: что злоязычие в отношении величайшего из пророков — грех более суровый, который не искупается

воскурениями, но только язвами. И при всем этом Тора облегчила для Мирьям наказание благодаря молитве Моше. Ведь известно, что за злоязычие приходит наказание язвами *мецора* — *мухлат* [нечистота окончательная вплоть до излечения, если оно наступит], как сказано в Гемаре, — а наказание Мирьям Тора облегчила — до *мецора* — *мусгар* [который должен быть обследован еще через семь дней для вынесения окончательного решения] на семь дней.]

Глава 22

Глава Ки Теце

Сказано (Дварим, 22:13–18): «Если кто возьмет жену и войдет к ней... И возведет на нее поклеп, и пушит о ней худую молву... Тогда пусть возьмут старейшины того города того человека и накажут его [ударами]». И наши мудрецы говорят, что бьют его за то, что он преступил заповедь (Ваикра, 19:16): «Не ходи как *рахиль* [разносящий злословие] в народе твоём».

И далее (Дварим, 22:18): «И наложат на него взыскание [штраф] в сто сребреников... за то, что распустил худую молву о девице из Израиля», — и ска-

зали в Арахин (15а) в мишне: таким образом, когда человек [творит зло] речением уст своих, грех этот тяжелее, чем совершаемый действием [примеч. автора: ведь за насилие и соблазнение должен платить только пятьдесят, и также не должен получать удары, — в отличие от распустившего худую молву]. И мы можем сказать, что это же самое имеет в виду Писание (Амос,

4:13): «Ибо вот, Он — создатель гор и творец ветра, сообщающий человеку [Раши: в час смерти] *מה שיהי* — *ма сихо* — о разговорах его». Ведь человек, когда он обдумывает временами свои дела, принимает в расчет лишь физические действия, а о речах не думает совершенно, полагая: какая порча может быть от речей, ведь в них нет ничего реального! Однако в действительности все не так: ведь порча, которая поднимается вверх из-за его разговоров, гораздо больше, чем та, которая поднимается из-за его физических действий. И в этом смысл сказанного: «сообщающий человеку о разговорах его»: тогда, в час суда, представят и покажут ему порчу, которую произвели его разговоры [примеч. автора: как сказано (Теилим, 50:21):

”Вред от слов
больше,
чем от
действий”

«Укорять буду тебя и представлю (грехи твои) пред глазами твоими»). И не сказано в Писании *מה דיבורו* — *ма дибуро* — «о речах его», а именно *ма сихо*, поскольку это слово подразумевает легкие и простые разговоры, о которых говорят наши мудрецы (Хагига, 5а): «Даже о легкой беседе мужа со своей женой сообщают человеку в час суда; и не будет опущен ни один разговор, не будучи записанным, как сказано: (Коэлет, 10:20): “Ибо птица небесная донесет голос и крылатый перескажет слово”». И «крылатый» — это, как известно, ангел Гавриэль, который объявляет в высшем мире обо всех делах, творящихся в этом мире. А «донесет голос», — о подобном этому говорят исследующие природу: всякий разговор, звук его с каждой произнесенной человеком буквой, находится в воздухе, так, что не пропадает ни единой буквы. И это — когда человек разговаривает со своим другом: звук со всеми его буквами достигает ушей товарища. И еще сказали мудрецы в Бава Меция (58б): «Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: *לחזק* — *онаа* [обида либо обман] как обида словом хуже, чем *онаа* как обман, наносящий материальный ущерб», — несмотря на то, что второе производится действием, а первое — речью. И далее там в Гемаре: «Ибо о первом сказано: (Ваикра, 25:17): “И не обижайте [словом] один другого; бойся Б-га твоего”, а о втором не сказано “бойся Б-га твоего”. А раби Элазар сказал: поскольку первое — это ущерб душевный, а второе — имущественный. Раби Шмуэль бар Нахмани сказал: второе может быть возмещено, а первое — не может быть возмещено». И тем более — если дошло до того, что человек причинил [своими речами] ближнему публичный позор, — тогда грех его «таков, что нельзя его снести» [как сказал Каин, проливший кровь брата, о своем грехе, см. Берешит, 4:13], и сказано там далее в Гемаре: «Каждый, кто публично позорит ближнего, — как будто проливает кровь».

Сказано в Торе (Дварим, 23:14): «И колышек да будет у тебя сверх *גזק* — *азенеха* — оружия твоего». Трактует это Бар Капра (Ктубот, 5а) следующим образом: «Что означает “колышек да будет у тебя сверх *азенеха*”? Читай не *азенеха*, а *ознеха* — “ухо твое”: если услышит человек что-то неподобающее, пусть вложит палец себе в ухо». [примеч. автора. Если он понимает, что ему намереваются сказать нечто запретное, или чтобы не слушать дальше.] (Бар Капра трактует «колышек» как «палец», по сходству формы того и другого, а *азенеха* — как «ухо», по сходству звучания этих слов на языке Торы.) И далее там в Гемаре: «И о том же сказал раби Элазар: почему

пальцы человека похожи на колышки [примеч. автора: то есть кончики пальцев похожи на колышки]? ... Если услышит человек нечто неподобающее, — пусть вложит пальцы в уши свои. И учили “Дэ-вей раби Ишмаэль”: почему все ухо твердое, а мочка его мягкая? Если услышит человек нечто неподобающее, — пусть загнет мочку внутрь уха [примеч. автора: поскольку один лишь палец недостаточно его закрывает]. Учили наши мудрецы: пусть не разрешает человек своим ушам слышать речи пустые, так как уши “обжигаются” прежде других органов тела».

«Будь осторожен с язвой *цараат*; строго соблюдай и исполняй все, что укажут вам *коаним-левиим*... Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта» (Дварим, 24:8–9). И сказали в «Ялкут Шимони» (Бехукотай, 671): «“Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям”... Быть может, это означает “в сердце твоем”? Однако в словах: “Будь осторожен с язвой *цараат*; строго соблюдай и исполняй” — в них сказано о том, чтобы хранить в сердце. Как же мне исполнить “помни”? Повторяй своими устами». Объяснение таково: «будь осторожен с язвой *цараат*» — остерегайся этой язвы: «строго соблюдая» — чтобы она не пришла на тебя, и «исполняя» — в том, что связано с ней, — «все, что укажут вам *коаним-левиим*».

«Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям» (Дварим, 24:9), — «это должно быть постоянным напоминанием в твоих устах», — пишет Рамбан. Он пишет там следующее: «Это — повелительная заповедь в полном смысле слова, подобно (Шмот, 20:8): “Помни день субботний, чтобы освящать его”, а также (Шмот, 13:3): “Помни день этот, в который вы вышли из Египта”... Так и здесь [в отношении Мирьям]: это одна из повелительных заповедей, и в ней упоминается большое наказание, наложенное Всевышним на праведную пророчицу, говорившую не о ком ином, как о своем брате — усладе ее души, любившую его, как себя. И не говорила перед ним, вводя его в стыд, или перед многими людьми, — но только перед их братом, святым и кротким; и все добрые дела ее не помогли ей. Так же и ты: если, как сказано: “сидишь, на брата своего наговариваешь, на сына матери твоей поклеп возводишь” (Теилим, 50:20), — не будет тебе спасения».

Глава 23

Глава Ки Таво

Помимо приведенных выше мест в Торе, в которых говорится о запрете злословия, есть в ней особое благословение Всевышнего тем, кто

остерегается этого греха. И, напротив, в отношении привычного к нему провозглашено проклятие. Находим в главе Ки Таво (Дварим, 27:12) [повеление Моше]: «Эти должны стоять, чтобы благословлять народ, на горе Грзим, когда перейдете Ярден: Шимон, Леви и Йеуда и т.д.», — [и неясно, о каких благословениях идет речь, ведь далее в Торе приведены только проклятия. Однако в действительности] каждому из тех одиннадцати проклятий [за одиннадцать тяжких грехов] предшествовало благословение в адрес оберегающихся от данного греха, — и потому сказано прежде [всех тех проклятий (там, 27:14)]: «И возгласят левиты, и скажут всем людям Израиля громким голосом» [и это — намек на благословение в адрес] всех, кто остерегается данного греха; и весь Израиль отвечает на это «Амен». А после этого возгласят [проклятие за данный грех, например (там, 27:24)]: «Проклят поражающий ближнего втайне», — и «поражающий втайне» сказано о злословии, как говорится в «Сифри», — и весь Израиль ответил на это «Амен». И как же надо остерегаться этого греха, из-за которого человек проклят всем народом Израиля! И как замечателен удел того, кто остерегается этого греха, — ведь он благословлен за это всем народом Израиля разом!

«Г-спода превознес ты сегодня, чтобы Он был тебе Б-гом, и чтобы ходить тебе путями Его и соблюдать законы и заповеди Его, и правопорядки Его и т.д.» (Дварим, 26:17). Из этого стиха мы узнаем, сколь высока ступень того, кто укрепляет себя, чтобы идти путями, соответствующими качествам Всевышнего, что означает быть милосердным и милостивым и т.п. Ведь Писание упомянуло это высокое достоинство прежде соблюдения законов, заповедей и правопорядков, — и, следовательно, оно превосходит последнее своей важностью. [*примеч. автора.* Примером тому — сказанное мудрецами в трактате Брахот (41а) по поводу стиха, восхваляющего Землю Израиля (Дварим, 8:8): «Земля пшеницы, и ячменя и т.д.»; они сказали: все предшествующее в стихе предшествует также и в благословении.] [*Примеч. ред.* То есть если человек намеревается есть два вида хлеба, из пшеницы и из ячменя, то благословение он должен сказать на пшеничный.] Нужно чрезвычайно укреплять себя в этом, — и применительно к предмету нашего разговора мы выводим из сказанного, насколько нужно быть осторожным с запретом злословия, поскольку осторожность в отношении злословия тоже относится к путям Всевышнего, как сказали наши мудрецы (Санедрин, 43б) по поводу поступка Ахана. Он взял для себя вещи из добычи, посвященной

Небесам [после взятия Йерихо, см. Йеошуа, 7:1], и сыны Израиля потерпели из-за этого поражение в сражении (см. там, 7:4–5). И сказано далее (там, 7:6): «И разодрал Йеошуа одежды свои, и пал ниц [и молился] пред ковчегом Г-сподним до вечера, он и старейшины Израиля, и возложили прах на голову свою». И сказал ему Всевышний (Йеошуа, 7:10–13): «Почему ты пал ниц? Согрешил Израиль и преступили завет Мой... и взяли из посвященного, и крали, и [после того] отрицали... Не буду более с вами, если не истребите посвященного из среды вашей». И сказали наши мудрецы (Санедрин, 43б): «Сказал Ему [Всевышнему] Йеошуа: “Скажи мне, кто взял из посвященного?” Ответил Он ему: “Разве Я доносчик, чтобы доносить тебе? Брось жребий — и узнаешь!”» То есть даже в таком деле, где есть заповедь выявить виновного, как в деле Ахана, поскольку обязаны были уничтожить взятое из посвященного, — все, что может выясниться само по себе, без того, чтобы называть имя виновного вслух, именно таким путем и должно быть выяснено.

И действительно, поскольку Творец создал человека по образу Своему, как сказано в Торе, тот должен уподобляться Творцу Благословенному во всем, в чем сможет. И вот, ввиду величия данного обсуждаемого нами качества [ходить путями Всевышнего], притом, что оно — великая основа служения Всевышнему, Писание ясно сказало нам (Дварим, 19:9): «И ходить путями Его во все дни». То есть недостаточно человеку «быть хорошим», то есть милосердным и милостивым, любящим благодетельность и т.п., от случая к случаю; он должен во все дни быть осторожным в этом святом качестве — «ходить путями Его». Что же касается остальных качеств, хотя и в них человек должен остерегаться во все дни, — Писание не говорит нам явно о каждом из них как о заповеди, но только в общем. Сказано (там, 29:18): «Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему, а явное — нам и сынам нашим вовеки, чтобы исполнять все слова этой Торы», — и смысл этого мы объясняли выше.

Итак, я указываю всем, сколь много в Торе мест, предостерегающих от запретных разговоров, и также есть много десятков стихов в Проках и Писаниях, показывающих, сколь отвратителен отдающий уста свои во власть дурного побуждения. Хорош удел человека, оберегающего честь Торы Всевышнего и остерегающегося, чтобы не посягать на нее! Да будет удел наш вместе с его уделом и доля наша подобна его доле!

Перевод: рав Пинхас ПЕРЛОВ

О важности изучения Торы

Рав Яаков Исраэль КАНЕВСКИЙ (Стайплер)

Известно, что основная цель сотворения человека и его помещения в материальный мир — это труд в изучении Торы. Стих (Йов, 5): «Человек рожден для труда» наши мудрецы объясняют так (Санедрин, 99): «...неясно, для труда над Торой или для труда речи [рожден человек]. Поскольку сказано: “Пусть не сойдет книга Торы этой с твоих уст” (Йеошуа, 1), следует заключить, что человек сотворен для труда над Торой». И все существование мира происходит в заслугу *талмидей хахамим*, занимающихся Торой, согласно объяснению мудрецов (Псахим, 68) на стих «Если бы не Мой завет (Тора) днем и ночью, установления неба и земли Я бы не дал» (Ирмияу, 33). И сказали мудрецы (Санедрин, 99), что тот, кто не верит в это и говорит: «Какая польза нам от изучающих Тору», попадает в разряд апикоресов и трактующих Тору против ее сути, Б-же упаси.

И сказали мудрецы (Брахот, 8): «С того дня, как был разрушен Храм, нет у Святого, Благословен Он, пристанища в Его мире, кроме мест изучения Закона». То есть основа Б-жественного Присутствия в среде еврейского народа сегодня — это Тора.

Сказал царь Шломо (Мишлей, 3): «Все твои дела не сравнятся с ней», и говорит Иерусалимский Талмуд (Пеа, в начале): «Весь мир и даже все заповеди не сравнятся с одним словом из Торы», т.е. награда за изучение Торы равноценна награде за все заповеди, вместе взятые. И объясняется в Талмуде (Мегила, 16), что изучение Торы важнее спасения жизни, важнее почитания родителей, важнее строительства Храма и важнее храмовой службы и жертв, как сказали мудрецы (Рош-а-Шана, 16) о потомках Эли, вина которых «не искупится жертвой и хлебным даром» (Шмуэль I, 3), но искупится изучением Торы.

Нет никакой иной возможности побороть дурное начало, усиливающееся и обновляющееся каждый день, кроме как посредством занятия Торой, как сказано (Бава Батра, 16): «Я создал дурное начало, Я же создал Тору — средство против него». И также сказано (Кидушин, 30): «Если вы заняты Торой, вы не попадете в его руки... если дурное начало как камень — оно растворится благодаря учебе».

А *битуль Тора* — устранение от изучения Торы (пустая трата времени, которое можно было заполнить учебой), или создание препятствий для изучения Торы другими — тягчайший грех, как сказано в «Сифри» (глава «Экев»): «Как награда за изучение Торы выше, чем за прочие заповеди, так же наказание за *битуль Тора* суровее, чем за прочие преступления». И об этом также сказано в Иерусалимском Талмуде (Хагига, раздел 1): «Простил [т.е. не выносил приговора о разрушении Храма и изгнании] Святой, Благословен Он, [во время Первого Храма] грех идолопоклонства, разврата и кровопролития, но не простил *битуль Тора*, как сказано (Ирмияу, 9): “Что погубило Землю [Израиля]?”». И еще поясняют наши мудрецы (Санедрин, 99), что написанное в стихе (Бемидбар, 15) «Слово Б-га опозорил... искоренится душа его...» относится к тому, кто мог бы заниматься Торой, но не делает этого. И даже во время завоевания евреями Земли Израиля, когда весь народ был на *милхемет мицва* (предписанной Торой войне), возгорелся гнев Творца за грех *битуль Тора*, как сказано (Мегила, 3): «...незамедлительно “зачекал Йеошуа в низине (буквально — в глубоком месте)...” (Йеошуа, 8) — провел всю ночь, постигая глубины Закона».

Нельзя удостоиться оживления из мертвых, кроме как в заслугу изучения Торы. В отношении же тех, кто, так или иначе, неспособен заниматься Торой, мудрецы нашли выход — пусть поддерживают изучающих Тору (см. Ктубот, 111). И также сказано (Брахот, 17): «Чем женщины устаиваются Грядущего Мира? Тем, что посылают сыновей учить Тору, и ждут мужей, возвращающихся из бейт-мидраша».

Нет никакой возможности описать награду за изучение Торы. И сказали мудрецы (Брахот, 34), что все пророчества о награде относятся к тем, кто выдает дочерей замуж за *талмидей хахамим* или берет их в долю в бизнесе, но о награде самих *талмидей хахамим* сказано (Йешаяу, 63): «Глаз не видел...», т.е. даже пророческому видению это недоступно.

Все существование еврейства во все времена происходило за счет влияния и руководства со стороны крупнейших мудрецов Торы поколения. Они распространяли Тору, чтобы не забылась она в среде народа Израиля, и великой милостью

Творца никогда не прерывалось существование ешив и групп изучающих Тору, трудящихся над ней и постигающих ее.

Известно, что Тора, которую человек изучает с малых лет и до женитьбы, возвышает его, как правило, до ступени ученика с ясным мышлением, который «способен учиться». Т.е. если он примет на себя ношу Торы, то сможет развиваться, заниматься разъяснением глубин Закона во всех его областях, двигаться в море Талмуда и законоучителей истинным путем. Однако удостоиться короны Торы, чистого трепета перед Творцом может только тот, у кого Тора — основное занятие, и он жертвует собой ради нее (см. Шаббат, 83) и выполняет то, что сказано (Мишлей, 5): «От любви к ней забывает обо всем»; и сказано (Эрувин, 55): «Не найдется Тора среди торговцев». Потому что наша святая Тора — «длиннее земли и шире моря» (см. Эрувин, 21).

А что произойдет, если этот ученик сразу после женитьбы отправится зарабатывать на пропитание? Во-первых, в силу дурного окружения людей, сбросивших ярмо Торы, могут значительно поколебаться его трепет перед Небесами и исполнение заповедей, упаси Б-г. Особенно эта угроза сильна в наше время, когда из-за наших грехов дана воля губителю опутывать весь мир ловушками, невиданными доселе, храни нас Г-сподь. Кроме того, даже если этот молодой человек удостоится и выстоит, сохранит свое соблюдение заповедей, он все же весьма скоро забудет то, что учил в ешиве, согласно сказанному в Иерусалимском Талмуде (Брахот, в конце): «Если оставишь меня на день, оставлю тебя на два дня». И так сказали мудрецы («Авот де-раби Натан», 24), что то, что человек выучил за двадцать лет напряженной учебы, он забудет за два года (если забросит учебу). И в Талмуде (Хагига, 16) о словах Торы сказано, что приобрести их трудно, как золотые сосуды, потерять же — легко, как стеклянные. Если так будет, что же станет с Торой, кто же поддержит ее величие, кто преподаст Закон, кто возведет ограду, кто встанет на защиту проломов в ограде в дни, когда пойдут на виноградник Всевышнего войной вредители всех мастей, прилагающие все усилия, чтобы найти в Торе лживые трактовки и исказить ее сообразно своим целям?

Тот, кто не достиг уровня законоучителя, но укрепился в Торе и устанавливает постоянное время для учебы. Тора для него — цель жизни, а не нечто, Б-же упаси, второстепенное, то, чем можно поступиться в силу тех или иных соображений. Такие люди самоотверженно хранили Тору и защищали стены Закона от атак разрушителей и губителей, приходящих извне и изнутри, и передавали Тору в святости и чистоте своим детям, из поколения в поколение.

Все это было прежде, во времена, когда любовь к Торе была крепка в народе Израиля. С тех пор, из-за наших больших грехов, испортились поколения, и люди сделали заработок основным, а Тору — второстепенной, сошел на нет и обычай поддерживать семьи молодых *талмидей хахамим*, чтобы они не отрывались от учебы.

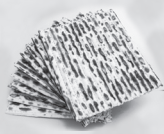
Тогда, два поколения до нас, чтобы не забылась, Б-же упаси, Тора в народе Израиля, великие мудрецы, благословенна память праведников, организовали в нескольких центрах изучения Торы колелы для аврехим (женатых мужчин, постоянно занятых изучением Торы) для тех, кто будет возвышаться в Торе. И это спасло положение, и из этих колелей вышли мудрецы, великие в Законе и распространяющие Тору в наших святых общинах.

И милостью Творца мы удостоились сегодня того, что есть в Святой Земле и за ее пределами замечательные колелы, строго и свято хранящие изучение Торы днем и ночью, изучая каждый нюанс Закона со всей возможной глубиной, ибо это — цель изучения Торы (см. Сота, 21).

В заслугу Торы мы существуем, и Тора — залог существования всех миров, как сказали мудрецы (Санедрин, 99): «Каждый занимающийся Торой ради нее самой внедряет мир в верхние сферы и в нижние, и как будто построил Небесный и Земной Храм, и защищает весь мир, и приближает Избавление». И еще (Брахот, 8): «Каждый, кто занимается Торой и благими делами... Я засчитываю ему, как будто он выкупил Меня и Моих сыновей у народов мира...»

Велик удел тех *талмидей хахамим*, которые не увлеклись славой материального мира и его мнимыми ценностями, и стремятся лишь расти в Торе Всевышнего, и в ней их мысли день и ночь. О таких сказали мудрецы (Иерусалимский Талмуд, Брахот, в конце): «Раби Шимон бар Йохай говорит: если ты видишь, что люди отчаялись и не прилагают усилий в Торе, встань и поддержи ее, и ты получишь заслугу всех». Велико достоинство людей, поддерживающих изучающих Тору, и о них сказано: «Древо Жизни она для держащихся за нее, и поддерживающий ее — счастлив». В будущем мире Святой, Благословен Он, поместит их рядом с *талмидей хахамим*. Их благословляет Тора словами «Благословен тот, кто установит слова этой Торы», как написано в Иерусалимском Талмуде (Сота, 7:4). И сказали мудрецы («Авот де-раби Натан», 28): «Нет любви, подобной любви к Торе», а царь Давид сказал в пророчестве: «Как полюбил я Тору Твою — весь день о ней мой разговор!»

Перевод: рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ

Глубина любви

Рав Шимшон Давид ПИНКУС

В каждой еврейской книге есть предисловие, в котором разъясняется суть ее предмета, будь то новое толкование вопросов Торы, разъяснение какого-либо закона или рассказы о мудрецах и праведниках. Поэтому невозможно, чтобы, раскрыв книгу, человек не знал, чему она посвящена. Тем более невероятно, чтобы сам автор забыл хоть на миг основную идею книги. Не может быть, чтобы человек в ходе работы над книгой о законах Субботы, отвлекшись, написал новый комментарий к трактату о жертвоприношениях по той причине, что забыл тему своей работы.

Сказанное верно по отношению к любому делу, которым занимается человек. Прежде всего, ему следует знать, что он собирается делать, и только после этого он должен как следует подумать и решить, что ему надлежит предпринять для того, чтобы поставить дело как можно лучше и эффективнее.

К примеру, если кто-либо открывает магазин, то очевидно, что им движет желание заработать. И, со временем, возможно, ему придется согласиться с тем, что не был принят в расчет тот факт, что в данном районе достаточно сильна конкуренция между владельцами магазинов. Но ни в коем случае не может случиться так, что он скажет: «Это было ошибкой. Я полагал, что собираюсь даром раздавать хлеб и молоко соседям. Однако я не принял в расчет то, что моим подлинным намерением было сколотить капитал». Суть дела не забывают никогда.

Так же, например, происходит при женитьбе. Есть два вида договора между женихом и невестой: первый — тот, что называется в наши дни «предварительный договор», а второй — *ктуба*. Предварительный договор — это выяснение сути соглашения между сторонами: такой-то намерен взять в жены такую-то, и будут они, с Б-жьей помощью, жить вместе в любви и согласии. И только затем приходит очередь *ктубы*, в которой оговариваются подробности его обязательств: уважать и материально обеспечивать жену, как это принято у нашего народа. Человек может забыть некоторые из обязательств, которые изложены в *ктубе*, и по этой причине совершить ошибку.

Но было бы невероятным подобное заявление: «Я забыл, что это моя жена; мне показалось на мгновение, что это моя рабыня». Ибо сущность связи забыть невозможно.

Теперь, приведя все эти примеры, мы должны изучить, в чем состоит суть Торы и еврейства. Ведь заповеди — это детализация законов, составляющих соглашение между Всевышним и Его народом, что, безусловно, подобно *ктубе*. Однако в чем суть данного соглашения? Ведь для каждого еврея знание этого важнее всего, и суть соглашения нельзя забывать ни на секунду.

Есть в Торе особый фрагмент, посвященный этому вопросу. Перед дарованием Торы сказано: «На третий месяц с выхода сынов Израиля из страны Египетской, в этот день, пришли они в пустыню Синай... А Моше поднялся к Б-гу, и воззвал к нему Г-сподь с горы, говоря: “Так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля: вы видели, что сделал Я Египту; вас же поднял Я на орлиных крыльях и принес вас к Себе. А теперь, если будете слушаться Меня и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов, ибо Мне принадлежит вся земля. И будете вы Мне царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля”».

Здесь Всевышний подробно излагает, в чем состоит суть соглашения между Ним, благословен Он, и Его народом. Этот фрагмент Торы чрезвычайно важен, и о нем мы должны помнить постоянно.

Сущность еврейства состоит в заключении союза со Всевышним. Когда человек женится, сущностью связи является заключение союза, а не делового контракта: жена, мол, пусть приносит в дом плоды деяний рук своих, а муж пусть ее материально обеспечивает; она будет прибирать в доме, а он — дарить ей украшения. Подобный подход отнюдь не отражает того, какой должна быть подлинная связь между супругами.

Так же и с дарованием Торы. Точка зрения, согласно которой речь идет о деловом контракте между нами и Всевышним — мы, мол, будем исполнять заповеди, а Всевышний взамен дарует нам долгую жизнь и будет удовлетворять все наши потребности — противоречит самой сути еврейства!

Такой подход неверен не только в отношении еврейства, но и когда касаются вопросов, затрагивающих саму сущность жизни. В чем, на самом деле, заключается цель жизни каждого еврея? Некоторые полагают, что существование человека в этом мире является самоцелью. Каждый из нас хочет жить хорошо и счастливо. Однако добиться этого можно лишь с помощью Всевышнего, ибо Он — хозяин всего сущего. Поэтому, чтобы удостоиться желаемого, следует изучать Тору и исполнять ее заповеди. Такой подход к сущности жизни — это совершенная противоположность еврейству! Ибо если кто-то полагает, что цель его существования заключается в том, чтобы есть, пить, наслаждаться крепким здоровьем, женить детей с большим *идише нахас*, и что выполнять заповеди следует для того, чтобы удостоиться всего вышеупомянутого, — такой человек подобен лавочнику, который уверен, что цель его деятельности ограничена куплей-продажей. Он забывает, что на самом деле трудится, чтобы заработать деньги.

Точно так же, суть еврейства — это заключение союза со Всевышним; союза, цель которого — жить вместе в любви и согласии. В этом смысл всей нашей жизни — находясь на земле, приближаться к Творцу. Быть сопричастным к Нему каждое мгновение жизни — вот в чем суть человеческого существования, без которого все остальное лишается смысла.

Обратите внимание на следующую удивительную особенность: в обещаниях, которые Всевышний давал праотцам, красной нитью проходит тема земли Израиля. Что же касается Торы и заповедей, то о них не упомянуто ни разу.

Первое обещание праотцам — *брит бейн а-бто-рим*: «В тот день заключил Б-г с Авраамом союз, сказав: “Потомству твоему отдал Я эту страну”». Второе — союз обрезания: «И заключу Я вечный союз с тобой и с потомством твоим во всех поколениях, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему. И дам тебе и потомству твоему страну твоего пребывания и всю страну Кнаан во владение вечное, и буду им Б-гом». Ицхаку же было обещано: «Живи в этой стране, и Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему отдам Я эти земли, и осуществлю клятву, которой Я поклялся Аврааму, отцу твоему».

А вот фрагмент, содержащий обетование, данное Якову: «И вот, Б-г стоит над ним и говорит: “Я — Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему”».

Обращаясь к Моше из пламени куста, Всевышний сказал о народе Израиля следующее: «И сошел Я спасти его из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную и просторную, страну, текущую молоком и медом». На первый взгляд кажется странным, что Всевышний не упоминает в этих обещаниях основу основ — Тору. Разве может быть что-нибудь — пусть даже сама Святая земля — важнее Торы?! Последние две тысячи лет еврейский народ пребывает в изгнании, вне земли Израиля, но, тем не менее, не теряет своей связи со Всевышним. С другой стороны, стоит нам лишь на одно мгновение оставить Тору, и мир прекратит свое существование. Почему же первостепенная важность придается именно земле Израиля?

Дело в том, что любой союз между народом Израиля и Б-гом подразумевают наличие Торы, без которой они оказываются недействительными. Что говорит жених невесте на свадьбе? «Мы вместе построим дом!» Но, если находясь в четырех стенах этого дома, он будет глядеть в одну стену, а она в другую, между ними, разумеется, не будет никакой связи. И также если евреи, находясь в земле Израиля, не будут соблюдать заповеди Торы, у них не будет подлинного союза со Всевышним. Но если бы Он пообещал прямую дарование Торы, [а не через обещание даровать Землю, где получение Торы — обязательное условие] это означало бы заключение союза именно об изучении Торы и выполнении заповедей — либо из-за награды, которая будет дана за них, либо из-за мудрости, которая в них. Поэтому и сказано, что главная цель Торы — близость и единение. И когда Всевышний, благословен Он, пообещал праотцам землю Израиля, тем самым Он пообещал, что мы будем вместе с Ним в единении и близости.

Одна из основных особенностей еврейской жизни в том, что мы в течение суток трижды молимся и произносим сто благословений. Не каждому удастся систематически изучать Тору, но все без исключения приходят в синагогу, чтобы молиться и благодарить Всевышнего за пропитание.

Своей непрерывностью диалог Израиля со Всевышним напоминает общение супругов в стенах их собственного дома. Примечательно, что именно молитвы и благословения являются не заповедями, изложенными в Письменной Торе, а установлениями праотцев и мудрецов. Аналогичную картину мы наблюдаем с брачным договором, *ктубой*: в нем перечислены лишь те обязательства, которые налагаются на мужа согласно букве закона.

Но почему в брачный договор не включен, скажем, пункт, согласно которому супруги обязуются разговаривать друг с другом? Именно потому, что общение не может быть обязанностью, но является отражением внутренней связи, существующей между супругами. Но если муж разговаривает с женой только по той причине, что его к этому обязывает закон, то в чем ценность подобного общения? Напротив, установление контакта между супругами должно происходить совершенно естественным путем, как следствие сближения супругов.

Подобным образом и молитвы были установлены самими евреями, чтобы держать постоянную связь с Б-гом в любое время.

Наш учитель, рав Моше-Хаим Луцатто, автор книги «Месилат Йешарим», пишет в первой главе, что «...основой благочестия и источником совершенного служения является четкое осмысление человеком его обязанности в этом мире, на что ему следует обратить свое внимание и к чему он должен стремиться, над чем ему надлежит трудиться все дни его жизни».

Мудрецы учат, что человек создан только для того, чтобы наслаждаться близостью ко Всевышнему и сиянием *Шехины* — Б-жественного присутствия, а местом этого наслаждения является грядущий мир. Автор приводит слова мудрецов о том, что «этот мир подобен коридору перед миром будущим». На первый взгляд, следует из этих слов, что наш мир — лишь средство «каким-то образом добраться» до мира будущего, и нет в нем собственного смысла. Но, на самом деле, речь идет о двух различных темах: о цели жизни и ее сущности.

Целью жизни является достижение будущего мира, и, конечно же, нет никакой самостоятельной ценности в вещах временных и преходящих. С другой стороны, сущность жизни заключается в любви к Создателю и постоянной связи с Ним, и конечная цель достигается, в основном, благодаря этой связи, которая может возникнуть именно в этом мире.

Связь Всевышнего с народом Израиля я часто иллюстрирую на примере супружества, ведь эта аллегория была нам дана самим Всевышним. Похоже, что другого, более подходящего сравнения и быть не может, ибо даже на церемонии бракосочетания произносятся: «...освящающий народ Свой, Израиль, через *хуну* и *кидушин*». Согласно мнению отдельных комментаторов, речь идет о горе Синай, которую Всевышний, подобно брачному балдахину, вознес над землей; это и была

хуна. А заключение союза с Творцом было *кидушин*. Благодаря этой аллегории вопрос предстает перед нами со всей ясностью.

Брак сам по себе не может быть конечной целью, но суть брака раскрывается в мгновениях любви и единения. Представьте себе жениха, который сразу после обряда бракосочетания входит в комнату для молодоженов, достает газету и говорит своей супруге: «В данный момент, дорогая, у нас нет повода для радости. А вот в день, когда наш ребенок, в ознаменование союза с Авраамом, будет обрезан — ведь брак заключается именно с этой целью — тогда у нас и будет радость». Конечно же, это не так. И хотя цель брака действительно раскроется только в будущем, суть этого союза заключается в самом супружестве.

Так же можно говорить и о нашем мире: цель Творения — будущий мир, но наш мир — это сама *хуна*, сто двадцать лет согласия, любви и единения со Всевышним. Когда союз заключается между мужчиной и женщиной, счастливым становится лишь тот, кто способен на всю жизнь остаться для своей супруги «единственным и неповторимым» и сохранить изначальное чувство любви навсегда. Так же и единение с Творцом: чем больше мы приблизимся к Нему в этом мире, тем ближе к Нему мы будем находиться в мире грядущем.

Мы не заключаем со Всевышним торговых сделок с целью гарантировать себе светлое будущее. В действительности, наша главная цель в этом мире — жить этим единением с Творцом, так, чтобы эта связь существовала вечно.

Вернемся к приведенному выше отрывку Торы. Он начинается так: «Вы видели, что Я сделал Египту». Давайте обратимся к сравнению. Любой женщине, вступающей в брак, разумеется, хочется знать, в какой степени она любима своим избранником, чего она стоит в его глазах. Подобным образом Всевышний, предвосхищая вопрос евреев, насколько они ему безразличны, отвечает им: «Вы видели...» Весь мир принадлежит Ему, да будет Он благословен. И хотя в мире есть также и зло — катастрофы, болезни и бедствия, — но всегда в каких-то определенных границах.

Разве случалось когда-либо, чтобы вся вода превратилась в кровь? Ведь вода всегда остается водой и не изменяет своего состава. Однако в Египте случилось нечто небывалое — вода превратилась в кровь!

Разве случалось когда-либо, чтобы Всевышний навел на ту или иную страну кару, при которой наполнились бы лягушками дома, печи, утробы

людские, или чтобы была эпидемия вшей такого масштаба? Всевышний словно говорит: «Разве Я поступал так ранее со страной, чтобы вся ее пыль превратилась во вшей?! Видели ли вы такие нашествия хищников? Ведь все это выходит за рамки естественного! Но египтяне вынудили Меня разгневаться. Поэтому Я совершил то, чего прежде не делал». Почему? Да потому что обидели вас, а тот, кто обижает вас, как бы «дотрагируется до зеницы ока» Всевышнего.

И это только начало. Вы видели, насколько вы Мне дороги. Например, у человека, который отличается деликатностью, есть один-единственный сын. Но стоит кому-либо обидеть его, как отец, разумеется, оставит присущие ему от природы тонкие манеры и, преисполненный негодования, совершит то, что для него не характерно. Причиной подобного поведения будет любовь к единственному сыну. Подобным образом Всевышний относится к евреям. Он словно говорит нам: «Ведь насколько больно Мне за вас, как дороги вы Мне!».

Однако египетские казни — не более чем предлюдия к тому, что произошло далее, и назначение их — предотвратить сомнения евреев. Чтобы мы никогда не спросили: а разве волнует Его наша участь? Да, на самом деле волнует, и еще как, можно сказать, «до глубины души»! И это — азы еврейства.

«...И перенес вас на орлиных крыльях и привел вас к Себе». Эта фраза — суть нашей связи со Всевышним. Это не договор о награде и наказании, да и вообще, это не соглашение между сторонами относительно чего-либо третьего. Цель этой связи — в ней самой. Слова «и привел вас к Себе» — это свидетельство особенной близости, уникального единства между нашим народом и Всевышним.

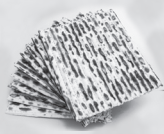
Наш учитель Хатам Софер в одном из своих респонсов удивляется тому, что Рамбам включил веру в приход Машиаха в тринадцать принципов веры. Вот его слова: «Но я не могу никоим образом поверить, что наша вера в избавление является одним из тринадцати принципов. Если бы пал, не дай Б-г, этот оплот, если бы грехи евреев привели к тому, что Всевышний отправил народ Израиля в вечное изгнание, как это произошло, по мнению раби Акивы, с десятью коленами, которые были отторгнуты навечно, — разве из-за этого они вправе сбросить с себя иго Небес и изменить Тору хотя бы на йоту, даже в постановлениях мудрецов? Разве, не дай Б-г, мы служим Всевышнему, чтобы “есть от плодов земли и насыщаться ее благами”? — “Выполнять Твои

желания, Всесильный мой, жаждет душа моя!” (Теилим, 40:9). В любом случае и при всех обстоятельствах, мы — слуги Всевышнего, и Он будет поступать с нами по Своей воле и желанию. Вера же в приход Машиаха не является ни принципом, ни фундаментом, чтобы строить на нем какое-либо “здание”. Но поскольку один из главных принципов иудаизма — верить в Тору и пророков, а там говорится о нашем окончательном избавлении в главах Ницавим и Аазину, как об этом писал Рамбан в комментариях к ним, и много об этом сказано в речах пророков, то, безусловно, человек, сомневающийся в этом избавлении, — отрицает основу веры в Тору и пророков».

Мы, безусловно, верим в будущее избавление Израиля. Но почему вера в это возводится в один из основополагающих принципов Торы? А если и в последнем поколении Машиах так и не придет, в чем его отличие от всех предыдущих поколений, которые также не видели избавления, но благодаря служению Всевышнему удостоились жизни в мире грядущем, вошли во врата райского сада. Почему без веры в окончательное избавление, которое последует в конце дней, меняется суть всей Торы? Почему эта вера является основой основ?

Как мне представляется, объяснение мнения Рамбама таково: вера в приход Машиаха является одним из тринадцати принципов не потому, что она связана с грядущим избавлением, не из-за того, что ожидает еврейский народ в конце времен, а именно в силу смысла, который она имеет в настоящем. В этой вере заключена вся суть еврейства в ее надвременном аспекте — смысл того, что происходило с нашим народом во все времена в изгнании, суть того, что происходит с нами сегодня.

Сущность еврейства — союз любви, который заключил Всевышний с Израилем в этом мире, на горе Синай. Местом для воплощения этого союза любви является земля Израиля, а точнее — Иерусалимский Храм. Союз можно называть «Заветом любви и единения» только в том случае, если он вечен. Если вообразить, что Всевышний, не дай Б-г, оставит Израиль, то тогда и Тора, и заповеди превратятся в банальный договор, подразумевающий награду в случае исполнения и, соответственно, наказание в случае нарушения, — даже несмотря на то, что заповеди будут являться прямым отражением воли Творца. Ведь нееврей тоже не вправе сбросить с себя власть Небес или изменить хоть на йоту, хоть на одно мгновение слова Всевышнего, отказаться

от ценностей, заложенных во фразе «Выполнять Твои желания, Всесильный мой, жаждет душа моя!» Мы можем заявить, что останемся слугами Всевышнего в любом случае и при любых обстоятельствах и что Он вправе поступать с нами по Своей воле и по Своему желанию. Эти слова высоки и прекрасны, но не отражают сути еврейства, так как еврейство, как уже было сказано, — это заключение Завета любви и единения.

Если, например, отец, прогнал сына из дому, какая нам разница, из каких соображений он так поступил: отослал его на время в воспитательных целях, чтобы привить отпрыску надлежащие ценности и обучить его, прибегнув к «методу кнута», достойному поведению, или же выставил его навсегда, не желая более видеть рядом с собой? Разница огромна, причем она затрагивает не будущее, а именно настоящее.

Если Машиах не придет, значит, Всевышний изгнал нас, а весь Завет с самого начала был заключен на время. В этом случае союз не может быть подлинным, поскольку связь между сторонами лишена своей основной сути.

Согласно моему скромному разумению, наличие сущностной стороны в Завете между народом Израиля и Всевышним касается не только основ еврейства, но и является главной причиной Творения как такового. Известно, что фундаментальным принципом, заложенным в мироздании, является принцип «награды и наказания», чтобы грядущий мир не обрелся даром.

Вот что пишет об этом Рамхаль в своей книге «Даат Твунот»: «Ведь Всевышний, да благословенно имя Его, без сомнения — абсолютное добро. А добро, по определению своему, несет добро. В этом замысел Всевышнего — создать творения, чтобы Он мог давать им добро. Ведь если некому получить добро, то оно не может реализоваться. Однако знал Он в высочайшей мудрости своей: для того чтобы обретаемое созданиями добро было полноценным, они должны “заработать” его своими усилиями. Ведь тогда они будут владельцами этого добра, и не будет на их лицах стыда при его получении, как это бывает с берущими милостыню от других. Об этом сказано (Иерусалимский Талмуд, Орла, 1:3): “Тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему”».

На первый взгляд, здесь обнаруживается противоречие, ведь автор книги «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец») в четвертой главе говорит по поводу награды в будущем мире: «Благоденствие от Всесильного, а также благоволение и добро, как сказано (Теилим, 62): “От Тебя, Б-г, благоденствие,

ведь Ты воздашь человеку по делам его”. Ведь даже если бы дела человеческие были столь многочисленны, как песок морской, всех их нельзя было бы сравнить с одним добрым деянием Творца, благословен Он, в этом мире. Тем более, если есть у человека грех, и Всевышний будет скрупулезно взыскивать за него, требуя признательности за все совершенное Им добро, тогда дела человека будут сведены на нет, исчезнут в сравнении с самым малым из добрых деяний, совершенных для него Творцом».

Также известны слова мудрецов, благословенна их память (мидраш «Ваикра Раба», 27): «Сказал раби Ирмия, сын раби Элазара: “В будущем *Бат Коль* будет греметь на вершинах гор, провозглашая: кто действовал во имя Б-га, пусть придет и возьмет награду”». И так написано (мидраш «Бемидбар Раба», 23): «Теперь скажи Якову и Израилю... Дух святости говорит: “Кто опередил Меня делом, а Я воздал ему лишь потом? Кто прославил Меня прежде, чем Я дал ему дыхание? Кто выполнил заповедь обрезания ради Меня прежде, чем Я подарил ему сына? Кто построил ради Меня ограду на крыше прежде, чем Я дал ему крышу? Кто сделал ради Меня мезузу прежде, чем Я дал ему дом? Кто построил ради меня сукку прежде, чем Я дал ему место? Кто связал ради Меня лулав прежде, чем Я дал ему денег приобрести его? Кто сплел ради Меня нити-цицит прежде, чем Я дал ему одежду? Кто оставил предо Мною [для бедных] край поля прежде, чем Я дал ему поле? Кто отделил предо Мною халу прежде, чем Я дал ему тесто? Кто приготовил для Меня жертву прежде, чем Я дал ему животное?”».

Из этого очевидно, что человеку не полагается награда за его деяния. Тогда нужно понять, что же такое мир «награды и наказания», в котором не было бы места «хлебу стыда», ведь, так или иначе, все, что наполняет его, является безвозмездным даром Всевышнего. В результате, с одной стороны, мы не решили проблему «хлеба стыда», а с другой стороны сама идея заслуженного добра, как цель творения мира, теряет свое значение.

Ясно, что суть этого мира состоит в том, чтобы в мире будущем не было «хлеба стыда». Однако не потому, что мы достойны этого высшего блаженства, ведь все, по сути, дано нам как безвозмездный дар, благодаря абсолютной милости Всевышнего. Но если сын питается за столом своего отца, и тот занимается обустройством его жизни — покупает ему квартиру, дорогую мебель, — разве это является «хлебом стыда»? Или если состоятельный человек берет в жены девушку

из хорошей, но бедной семьи, дает ей в прислугу часть своей челяди, приносит ей дорогие подарки, золото и жемчуг — разве это можно назвать «хлебом стыда»? Разумеется, нет, ибо там, где есть близость, любовь и сопричастность, «хлеба стыда» быть не может.

И в этом — цель нашего прихода в этот мир. Не просто заслужить блаженство в будущем как награду, а достичь близости и единения с Творцом — настолько, чтобы Он назвал народ Израиля: «Сестра моя, подруга моя, голубка моя...» (Шира-Ширим, 5:2). И тогда, словно дети, приглашенные отцом на величественный и торжественный пир, мы не будем чувствовать, что вкушаем «хлеб стыда», благодаря той любви и тому единению с Творцом, которых мы достигли в этом мире.

Наши мудрецы говорят: «Изучающий Тору во имя ее самой называется “любимым другом”», поскольку это изучение является высшей задачей еврея. Сказанное Всевышним про Авраама «Ибо знал Я его...» (Берешит, 18:19) Раши объясняет через значение слова «близость» — «близкий [родственник] мужа» (Рут, 2:1), «Разве не Боаз, наш близкий [родственник]...» (там же, 3:2), «...и Тебя я узнаю...» (Шмот, 33:13). По-видимому, отчаянное восклицание пророка Ирмияу: «...учителя Закона не знают Меня...» (Ирмияу, 2:8), следует истолковать таким образом: избранным из народа, познающим Тору, не достает главного — любви, приятия и близости ко Всевышнему, да будет Он благословен.

Сама идея близости к Творцу изложена в главе Торы Лех Леха: «Не бойся, Авраам, Я — защитник твой, награда твоя очень велика». И сказал Авраам: «Господь Б-г! Что дашь Ты мне? Ведь я хожу бездетный...» (Берешит, 15:1, 2). Что, в первую очередь, вызывает удивление в этих словах, так это вопрос Авраама ко Всевышнему: «Что дашь Ты мне?», вопрос, заданный Тому, чьи возможности безграничны, как сказано Иовом: «Знаю я, что Ты все можешь и ничего не ускользнет от замысла Твоего» (Иов, 42:2). Во власти Творца дать человеку то, что гораздо важнее рождения сыновей и дочерей. «Разве оскудеет рука Всевышнего?» Как, в таком случае, следует понимать этот вопрос: «Что дашь Ты мне?» И хотя комментаторы, обратившие внимание на эту странность, объясняют, что в данном случае говорится об этом мире, наш вопрос тем самым не разрешается окончательно, ибо и в этом мире для Всмогущего не может быть никаких преград, так как Он способен дать то, чего «[ничей] глаз не видел, кроме Твоего, Всесильный».

Разъяснение же таково. Всевышний сказал Аврааму буквально: «...награда твоя очень велика» (Берешит, 15:1), т.е. речь идет именно о награде. На что Авраам ответил: если это является наградой, то, в таком случае, наша с Тобой связь лишена сути! Неужели то, что отец дает своим сыновьям, является наградой? Может ли муж сказать своей жене: «Если приготовишь вкусное блюдо, получишь приличное вознаграждение»? Ведь таким образом опровергается сама суть еврейского мировоззрения, пропадает основная идея еврейства! Мне не нужна награда — я стремлюсь к единению с Тобой, я хочу иметь сына, из которого выйдет народ Израиля и заключит с Тобой союз любви! В этом суть нашей связи, и нет ничего, что обладало бы большей ценностью. С этим не сравнится даже райское наслаждение, ведь удел в мире грядущем является в том числе и достоянием праведников других народов, достойных вечного наслаждения. Однако что касается евреев, то для них значение имеют лишь внутренняя связь со Всевышним, близость и единение, отражающие суть союза между народом и Б-гом. В этом и заключался вопрос Авраама, праотца нашего, и в этом — сокровенное желание не только наших святых предков, но и каждого еврея в отдельности.

Чтобы связь и единение были подлинными, нужно нечто, соединяющее две стороны, своего рода общий знаменатель, свидетельствующий о внутреннем единстве. И это — Тора. Всевышний и Тора представляют собой одно целое. И степень единения Израиля с Торой отражает уровень его связи со Всевышним. Поэтому Тора является целью и душой всего сущего. В принципе, другой наш праотец, Яков, воплощает в себе это качество — единение с Торой, которое называется *тиферет*, поскольку *тиферет* — это соединение множества оттенков. Сказано: «Вот родословие Якова: Йосеф...» (Берешит, 37:2), и неслучайно именно сын Якова, Йосеф, олицетворяет собой качество, которое Давид в своей молитве описал такими словами: «...ибо все, что на небесах и на земле, Твое, Г-споди...» (Диврей а-Ямим, 1, 29:11). Это означает, что Йосеф является соединяющим небо и землю, а значит, воплощающим на земле идею единения со Всевышним через изучение Торы. И если мы добиваемся этого единения, Всевышний отвечает нам: «Израиль, тобой Я буду прославлен!»

Перевод: рав Йонатан ШУХМАН,
из книги «Три измерения любви»,
издательство «Тора Лишма»

Адмор из

Рав Шломо ЛОРЕНЦ
Окончание

Доброе сердце

Вопреки его особенной напористости и резкости высказываний, которых мне не хотелось бы здесь приводить, в адрес не разделявших его взглядов, сердце у адмора было доброе и мягкое. Он любил всех и помогал всем, кто в этом нуждался.

Я помню, что еще до Катастрофы в Венгрии о нем было известно, что он никогда не оставляет в своем доме денег на ночь. Все деньги *пидьё-нот* [по традиции приносимые хасидами своему адмору] он сразу же распределял на *цдаку* [помощь нуждающимся]. А когда денег в кассе не было — одалживал на эти цели и брал долг на себя. Но более всего было известно, как высоко он ценил каждого мудреца Торы и старался почитать его таким, каков он есть, даже если тот имел иные мнения, и даже если тот выступал против его подходов и методов.

Жаркий спор, но в конце его — любовь

Как мне известно, даже когда он атаковал кого-то со всей резкостью, — в конце концов просил прощения.

Был у него однажды громкий спор с гаоном равом Яковом Каменецим [из великих светочей Торы в Америке, а прежде — в Минске и Литве], — как мне кажется, по поводу организации «Агудат Исраэль». Адмор кричал так громко, что его было слышно даже с улицы. В конце спора он обратился к раву Якову и сказал ему: «Я не хотел задеть Вас лично, не дай Б-г. Вы ведь знаете, как я Вас уважаю! Я только против Ваших взглядов, которых не разделяю!»

Рав Й. Д. Н., из важных хасидов адмора и заслуживающий доверия свидетель, рассказал мне о его встрече с гаоном равом Элияу Меиром Блохом, состоявшейся в Париже. [Раву Э. М. Блоху посвящен один из разделов этой книги, помещенный в № 95 нашего журнала]. Рав Блох приехал туда по случаю заседания Исполнительного Комитета «Агудат Исраэль», а наш ребе из Сатмара находился там по дороге в Землю Израиля.

Адмор из Сатмара после освобождения из концлагеря

Сатмара

Адмор выслушал из уст рава Элияу Меира его мнение по поводу создания Государства Израиль: это было делом Высшего Б-жественного правления, и с Высшим правлением не спорят. Мы только должны разобраться и понять, каковы наши обязанности в связи с тем фактом, что государство Израиль создано и существует.

Адмор отозвался на это с большим гневом: «Что, Государство Израиль создано посредством Высшего Б-жественного правления? Государство Израиль создано “юнгачес” — “хулиганами”!» [Примеч. автора. Точка зрения нашего учителя гаона рава Ицхака Зеева из Бриска подробно изложена в 1-м томе этой книги]. [В русском переводе — на стр. 260 и далее. Вкратце мнение рава из Бриска: он считал, что «целью сионистского движения и государства Израиль является искоренение веры из народа Израиля и превращение его в народ, подобный всем остальным народам». Что же касается успехов сионистского государства в материальной сфере и великих чудес, которыми сопровождалась его войны, рав сказал так: «Невозможно и даже запрещено говорить, что эти чудеса совершены ради основателей государства, не верящих в Б-га, — ведь они не достойны того, чтобы ради них совершались чудеса. С другой стороны, нельзя также говорить, что это — дело рук Сатана, который не что иное, как один из ангелов, и действует только по поручению Святого благословенного. Истина состоит в том, что чудеса сотворены ради спасенного остатка [истинного еврейства] — тех, кто изучает Тору и исполняет заповеди, — ради того, чтобы исполнилось сказанное: “Не забудется]Тора] в устах потомства его” (Дварим, 31:21), чтобы они могли передать Тору дальше, и через них Тора продолжала бы пребывать в народе Израиля»].

Сразу после своих слов адмор успокоил рава Элияу Меира, попросил у него прощения, и вновь

и вновь подчеркнул, что не намеревался задеть его лично, и что он уважает и ценит свет Торы, исходящий из стен ешивы рава Элияу Меира в Кливленде, где прежде не было Торы. Он только не согласен с мнением рава по вопросу о создании Государства Израиль.

Любовь к народу Израиля

Дело это было широко известно в свое время в Соединенных Штатах, и наш учитель, гаон рав Элазар Менахем Ман Шах упомянул его в своей траурной речи — *эспеде* — по адмору из Сатмара.

Один еврей пришел к нашему адмору, и рассказал, что его жена тяжело больна, и у детей его врожденные пороки развития; в связи с этим у него большие расходы на врачей и т.д., которые он не в состоянии нести. Адмор выслушал его со слезами на глазах, собрал все деньги, какие были у него в кассе, и отдал тому еврею. Не удовлетворившись этим, ребе попросил свою жену одолжить ему все деньги, которые у нее были, и попросил также займы у людей, находившихся в это время в его доме.

Когда к нему пришел главный габай [ответственный за порядки в доме ребе] рав Йоселе Ашкенази и услышал обо всем этом, он сказал адмору: «Этот человек обманул Вас! Он — известный жулик! Его жена совершенно здорова, дети здоровы, и у них все есть...»

Когда адмор услышал эти слова, печаль на лице его сменилась великой радостью, и он сказал: «Ой, как я рад, что его жена и дети здоровы! Вы не представляете себе, как я переживал, услышав от него, что они так больны...»

Дать так, чтобы радость была полная

История с отцом взрослых дочерей, одна из которых была помолвлена, но у него не было денег

” Зачем было
основано
государство
Израиль? “

на приданое, о котором он обязался. Приближалось время свадьбы, и сторона жениха угрожала отменой договоренности. Этот еврей, в подавленном состоянии, пришел к адмору и излил перед ним, со слезами, свое горе. «Сколько денег Вам недостает, чтобы решить вопрос с приданным?» — спросил адмор. Тот отец подумал и назвал цифру — тридцать тысяч долларов, что составляло в те времена огромную сумму. Адмор поторопился дать ему двадцать девять тысяч. Отец поблагодарил его прочувствованными словами и сказал: «Я пришел попросить у ребе только благословения, — и вот, в считанные минуты получаю помощь и спасение!»

Приближенные адмора удивились всему этому и спросили: «Если рав дал такую большую сумму, то почему же он недодал последнюю тысячу?»

Ответил им адмор: «Я знаю души людей. Если бы я дал все, что он просил, то он не был бы так рад, как это мы с вами видели, а сожалел бы, что не попросил больше... Я хотел, чтобы радость его была полной!»

Сочувствует горю

Случилось однажды, что при публичном чтении Торы в свитке обнаружилась несомненная ошибка, делающая его негодным [для публичного чтения с благословением; для этого достаточно одной неправильной буквы]. Адмор, однако, раз за разом внимательно всматривался в это место, изображая сомнение. Один из распорядителей синагоги, стоявший рядом с ним, спросил: «Разве есть с этим какой-то вопрос?» Ответил ему наш учитель: «*Соффер* [переписчик], писавший этот свиток Торы, находится здесь в зале, и ему наверняка будет тяжело и неприятно от того, что нашлась ошибка. И потому я делаю вид, что сомневаюсь, — чтобы не причинять ему боль и смущение».

У кого получать благословение?

Когда наш учитель уезжал из Земли Израиля в США, один еврей обратился к нему с вопросом: что делать, если наступит, не дай Б-г, время бедствия и надо будет искать спасения и помощи, — к кому идти тогда и кому подавать *квитл* [записку с просьбой]? Ответил ему ребе: надо будет прийти в Дом учения во время утренней молитвы и всмотреться в евреев, обнажающих руку для наложения *тфилин*. И тогда, если увидишь у кого-то на руке номер, выжженный в Освенциме или другом концлагере, — будешь знать, что это — праведник, к которому надо обращаться за благословением и помощью.

Не приписывай себе праведности!

Следующую историю рассказывает адмор из Вижниц-Монси.

«Я слышал от старцев, приближенных к автору книги “Аават Исраэль” из Вижниц [к раву Исраэлю Агеру, отцу адмора рава Хаима Меира; р. Хаиму Меиру был посвящен один из разделов данной книги, см. выше], что однажды рав Исраэль изложил адмору из Сатмара объяснение автора книги “Кдушат Леви” [святого рава Леви Ицхака] из Бердичева слов молитвы Мусаф на Рош а-Шана: “Ибо помнишь все забытое Ты вовеки”. Рав Леви Ицхак сказал: “Всевышний помнит все, что человек забывает, будь то исполненные заповеди или грехи. То есть если человек исполняет заповедь и гордится этим, то Святой благословенный как бы ‘забывает’ о ней, — и наоборот: если человек совершает грех и помнит об этом, и знает, что нужно исправить содеянное, — тогда Всевышний ‘забывает’ о его грехе. Но это не так, если человек исполняет заповедь и сразу забывает об этом, и не гордится ею, поскольку знает, что сколько он ни сделает, это не исчерпает его обязанностей, — тогда Всевышний помнит о его заповеди”.

В ответ адмор из Сатмара сказал, что на основании этого можно объяснить слова исповеди, произносимой по окончании отделения десятин от плодов [раз в несколько лет] (Дварим, 26:13): “Не преступил я заповедей Твоих и не забыл я”. Кажется непонятным: что это за исповедь? Ведь исповедь следует говорить, когда сделано что-нибудь плохое, тогда как здесь не идет речь о грехах, а только о делах хороших: “[совершил] сполна по повелению Твоему, которое Ты заповедал мне” (там, 26:13)! Но признание относится напрямую к словам “...и не забыл я”! Действительно, я сделал лишь хорошее, но не забыл об этом, — хотя, сделав хорошее, следует тут же об этом забыть и не считать себя “большим человеком”».

Искусство управления

В беседе об обычаях в наши дни адмор сказал, что тот, кто удостоился управлять общиной в народе Израиля, нуждается в большой помощи с Небес и должен быть наделен особыми способностями. Есть люди, великие в Торе и праведные, но при всем этом у них нет силы быть руководителями. Недостаточно того, чтобы человек был велик в Торе или вел себя по нормам благочестия; он также должен уметь управлять общиной.

И так писал «большой орел» [прозвище Рамаба, источник которого — пророк Йехезкель, 17:3] в «Мишне Тора» (Илхот Санедрин, 24:2): «И когда стало много судов, не достойных [доверия],

и даже когда судьи достойны были делами своими, но не познаниями и разумением, — согласились большинство судов в Израиле не перекладывать обязанность клятвы [на другую сторону судебного спора], но только при наличии ясных оснований к этому». Сказал адмор: «Из этого мы видим, что бывают достойные делами своими, но не познаниями в должной мере. Для руководства общиной нужны люди, достойные делами и знающие».

«Каждый день» — это и есть «постоянно»

Один человек пришел к адмору и рассказал о своей беде. Он хочет осуществить сказанное в стихе (Теилим, 51:5): «И мой грех предо мною всегда» и не позволяет себе отвлечься от мысли о своих грехах, — но вот беда: все это почти сводит его с ума, так как нет у него сил все время думать о грехах...

Наш учитель ответил ему с великой мудростью: «Мы знаем, что в Храме каждый день приносили жертву *тамид* — “постоянную”. Сколько времени занимало это приношение? Один час, — и все-таки эта жертва называется “постоянной”, поскольку приносилась каждый день. То же самое и с грехами: нужно установить на все дни какое-то постоянное время для размышлений о грехах, и тем самым будет исполнено сказанное в стихе: “И мой грех предо мною всегда”; думать же о грехах в течение всего дня не нужно».

«Если ты радуешь моих...»

Однажды к адмору в Вильямсбург приехал человек из Среднего Запада Соединенных Штатов. Это был человек состоятельный, щедро помогавший многим учреждениям Торы и благотворительным организациям. Но чем больше разрасталась его собственная семья, тем больше увеличивались обязательства перед детьми и внуками, учившимися в коллеях в США и в Израиле и зависевшими от его помощи.

Учреждения Торы обращались к нему из года в год в надежде получить суммы, которые он привык им жертвовать каждый год.

— Что же мне делать? Мне очень жаль, но из-за растущих обязательств перед членами моего семейства я не вижу возможности жертвовать всем, кому я помогал, как прежде!

— Подайте мне Пятикнижие, — велел ему адмор, и тот подал.

Адмор показал ему стих Дварим (16:11) и попросил прочесть его громко вслух; там говорится о радости в три ежегодных праздника Восхождения [Песах, Шавуот и Суккот].

«И будешь радоваться перед Г-сподом, Б-гом твоим, — ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который во вратах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в среде твоей», — прочитал тот человек громким голосом.

Ребе вновь указал на этот стих и сказал ему:

— Сосчитайте, сколько здесь было названо людей, которым Тора повелевает доставить радость. Тот человек посчитал и ответил: «Восемь» (сын, дочь, раб, рабыня, левит, пришелец, сирота и вдова).

— Вы ошибаетесь, — сказал адмор. — Считайте заново!

Тот человек, смущенный, начал считать заново — медленно-медленно, и пришел опять к тому же — восемь.

— А теперь прочитайте комментарий Раши, посмотрите на его подсчет, и сделайте важный вывод.

Удивленные глаза посетителя пробежали по тексту Раши, пока тот пытался понять, чего же хочет от него в конце концов адмор.

— Пишет Раши: «И левит... и пришелец, и сирота, и вдова — четверо “Моих” против четверых “твоих” — сына твоего, дочери твоей, раба твоего и рабыни твоей. Если ты радуешь “Моих”, — Я радую “твоих”».

Ребе добавил:

— Из сказанного Раши мы учим, что человечество делится на две группы: одна — это «наши», а другая — «Всевышнего». Он обещает нам, что если мы позаботимся о тех, которые «Его», то Он позаботится о «наших». Таким должен быть ваш подход: если Вы поможете другим, то Всевышний поможет Вам — Вашему сыну и Вашей дочери.

Быть может, все — лишь подражание...

На праздничной трапезе Пурима у адмора за его столом был один талантливый шутник, который, в добром расположении духа от выпитого вина, принялся копировать ребе — его молитвы и речи перед слушателями, и все это — с интонациями голоса, движениями и прочими приметными чертами, включая плач и вздохи, всегда исходившие из уст ребе в моменты воодушевления и бурных переживаний в его святом служении.

Подражание было совершеннейшим, общество было растрогано и получало истинное удовольствие. Но адмор вдруг разразился плачем и сказал: «Когда я вижу, что можно молиться и говорить перед людьми в точности как я путем подражания, у меня возникает подозрение, что, быть может, я и сам иногда такой — сам себе подражаю...»

Перевод: рав Пинхас ПЕРЛОВ

Влияние окружения. Что делать?

Рабанит Лея ГАНС

Скорее всего, все знакомы с народной притчей родом с востока о дедушке, мальчике и осле. Старик-мельник ехал на осле, рядом шел его внук. Но народу не понравилось: старик едет, а маленький мальчик идет. Дедушка слез с осла и посадил внука, но людям вновь не понравилось. Тогда они попытались сесть вдвоем на осла, но и этот вариант люди осмеяли... Кончилось тем, что дедушка с внуком шли пешком, а ослик ехал верхом на дедушке. [Выходцы из Советского Союза знакомы с этой притчей в пересказе С. Маршака «Где это видано? Где это слышано?»]

Какой вывод мы можем сделать из этой притчи? Тот, кто не поступает по своей логике, а все время слушает других, в конце концов, становится смешон в глазах окружающих.

Сегодняшняя наша тема — правильно ли поступать так, как диктует нам общество? Или нужно идти своим путем? У детей влияние окружения проявляется гораздо сильнее, у взрослых слабее, но все равно присутствует. Так что же нам делать?

От дурного общества — в пустыню

Рамбам говорит по этому поводу (Илхот Деот 6,1): «По своей природе человек склонен следовать в своих решениях и поступках за друзьями и близкими, ведет себя так, как принято в его городе. Поэтому ему нужно постараться сблизиться с праведниками и сидеть всегда (в собрании) мудрецов, чтобы учиться их поступкам... и отдалиться от злодеев, идущих во тьме, чтобы не учился их поведению». Далее Рамбам продолжает, что если вокруг человека дурное общество, он должен жить «в одиночестве» (не сблизиться с соседями). А если окружающие его грешники настолько злобные, что не дают ему жить спокойно, пока не станет таким как они, и не дают убежать в другое место, то «пусть он уходит в пещеру, в колючий кустарник или в пустыню, но только ни в коем случае не следует их поступкам».

Рамбам очень четко и ясно предупреждает нас, что если мы окружены злодеями, то обязаны

отделиться от них, поскольку никто не может ручаться за себя: «Я буду жить среди грешников, но я справлюсь. Мои убеждения непоколебимы, со мной ничего не случится». Истина в том, что человек — существо социальное, и общество влияет на него, даже без его желания. Это верно и для взрослых, но еще справедливее это для детей. Дети, чьи убеждения еще не сформировались, несомненно, подвержены влиянию окружения. Куда бы мы ни поместили их, нет шансов, что они не научатся чему-то.

Однажды Хазон Иш беседовал с ребе из Сатмара. Речь зашла о процитированном выше отрывке из «Илхот Деот» Рамбама, о том, что в наше время можно назвать «пещерой, пустыней», то есть убежищем от влияния окружающего мира. Хазон Иш сказал, что в наше время это святые ешивы. Там совершенно особенный мир, закрытый от воздействий извне.

Напротив нас находится ешива «Каплан». Иногда, выйдя на балкон, мы видим, как сидят ребята, погруженные в учебу, в своей собственной реальности. Когда бы мы ни посмотрели — утром, днем, ночью — всегда есть кто-то, кто сидит и учится. Есть те, кто учатся допоздна и те, кто встает затемно — учеба не прекращается. Ребята живут там сами по себе, словно в пустыне, оторванные от внешнего мира. Их общество — это общество друг друга, окружающий мир не проникает внутрь.

Проверка на конформизм

Иногда влияние окружения настолько сильно, что даже логика и разум не в состоянии ничего противопоставить ему.

В 1951 году американский учёный Соломон Аш проводил интересные исследования среди студентов. Под видом «проверки зрения» проверялась подверженность влиянию других людей (конформизм). Восемь человек приглашались в аудиторию. Каждому выдавались пары карточек: на первой изображена одна вертикальная линия, на второй — три, только одна из которых такой же длины, что и линия на первой карточке.

Задача студентов довольно проста — необходимо ответить на вопрос, какая из трёх линий на второй карточке имеет такую же длину, что и линия, изображённая на первой карточке. Всего в процессе эксперимента сравнивали 18 пар карточек. С. Аш составил группы студентов так, что из 8 человек только 1 был настоящим испытуемым, считающим, что происходит «проверка зрения». В ходе опроса он отвечал последним.

На первые два вопроса все отвечали правильно, но затем «подсадные» начинали давать заведомо неправильные ответы (один и тот же ответ). Они отвечали с уверенностью и спокойствием. И «испытуемые» начинали сомневаться в своих ответах, путались. Хотя они ясно видели, что линии разные, но поскольку большинство выбирало другой ответ, они шли за большинством.

Когда позже им объяснили, что это было не проверкой зрения, а проверкой на конформизм, на изменение собственного мнения под влиянием других, их спросили: «Почему вы давали неправильные ответы?». Они отвечали, что поскольку остальные были так уверены в себе, давая неправильный ответ, следовательно, именно **мы** ошибаемся.

Таким образом было подтверждено, что единое общее мнение окружения действительно меняет точку зрения человека, его логику, даже в очевидных элементарных вещах. Мы не можем быть уверены, ни взрослые, ни дети, что, попав в «плохую компанию», не станем подражать окружающим.

Ребе из Коцка говорил потрясающую фразу: «Если я это я, потому что ты это ты, а ты это ты, потому что я это я, то ты — не ты, и я — не я. Но если я это я, потому что я это я, а ты это ты, потому что ты это ты, то я — это я, а ты — это ты». Если человек не живет своими собственными убеждениями, но все время смотрит на других и подражает им, тогда это не он, а кто-то другой, «я» это «ты». Если же каждый обдумывает и принимает собственные логические решения, то каждый остается самим собой.

В чем отличаться?

Хазон Иш в сборнике писем «Ковец Игрот» дает наставление юношам: «Нужно остерегаться и не совершать странных поступков, которые другие не совершают. Нужно **очень** остерегаться этого». Он подчеркивает слово «очень».

Только что мы говорили, что не нужно следовать за окружением. Человек может сказать: «Мне наплевать на то, что делают другие. Я буду

поступать совершенно иначе. У меня есть свое оригинальное мнение». Но Хазон Иш предостерегает от странных, отличных от остальных, поступков. Что же делать? И что нам сказать нашим детям — «поступай как все» или «иди собственным путем»? Мне кажется, что ответ нужно разделить на два варианта.

В случае, когда окружение скверное, нужно поступать так, как пишет Рамбам. Если есть опасность подпасть под дурное влияние, нужно отдалиться самим и удалить детей. Нужно воспитать в ребенке сильную волю, чтобы он мог противостоять давлению. Он должен знать, что в важных вещах, в заповедях, он не идет за мнением дурного общества.

Об этом мы, возможно, будем говорить подробнее позже, но хотелось бы отметить: изначально не стоит подвергать ребенка подобному испытанию и помещать его в общество, которое идет вразрез с его убеждениями. Не нужно предупреждать его: «Не следуй за ними» и ждать, что он выдержит. Надеяться на то, что ребенок справится — по меньшей мере, опасно.

Если нам известно, что у соседского мальчика наш сын может обнаружить нежелательную информацию (книги, СМИ, фильмы), то мы не можем сказать ему: «Иди туда, но не читай и не смотри». Даже у взрослого часто не хватает сил не смотреть, не читать. Что уж говорить о ребенке.

Но если случилось, что ребенок оказался в таком месте, у него должна быть достаточно сильная воля, чтобы устоять против соблазнов, у него должны быть инструменты для этого. Хафец Хаим в своей одноименной книге о законах злоязычия пишет, что иногда человек попадает в ситуацию, когда вокруг него все насмешники, все злословят, глумятся над святыми вещами. Что же делать? Он дает несколько советов в этой ситуации: уйти, заткнуть уши руками... И далее пишет: даже если над ним будут смеяться — «лучше чтобы тебя назвали дураком на всю жизнь, чем согрешить даже на мгновение перед Всевышним». Если рассмотреть «дни жизни» человека в свете вечности, которая предстоит его душе после 120 лет, то лучше прослыть дураком в этой жизни, чем потерять жизнь вечную.

Когда прививка — не защита

Есть родители, которые считают, что ребенку нужно давать «прививку» от разных вещей, то есть понемногу давать ему пробовать их «под присмотром», и тогда эти отрицательные вещи не смогут

ему навредить. Скажем, есть молодежные движения, где мальчики и девочки вместе. Они считают, что ничего не случится...

В нашем воспитании такой подход не применяется. Мы считаем, что ребенок и так получает слишком много «прививок» — достаточно выйти из дома на улицу, в магазин, к врачу. Хотим мы или нет — ребенок подвергается влиянию среды. Поэтому, насколько это в наших силах — дома и в учебных заведениях — мы оберегаем наших детей. Мы не сможем делать это всю жизнь. Но, как в теплице растение защищают от влияния среды и от насекомых, — и оно вырастает сильным, здоровым, так и мы бережем наших детей. Дети — нежные ростки, которые даны нам на сохранение, и мы должны, насколько возможно, защищать и оберегать их от вредителей. Нужно проверять, какие книги мы даем им читать, не подвергать их влиянию СМИ, не впускать в интернет. Не говорить: «Мы вам доверяем, вы сможете сами выбрать хорошее и качественное». Часто мы даже себе не можем доверять в такой ситуации...

Мимикрия — это самозащита ребенка

С другой стороны, рассмотрим ситуацию в религиозной среде. Если в саду принято, что все мальчики носят носки определенного цвета, то не нужно надевать сыну носки другого цвета, говоря, что нам все равно, что о нас подумают, но мы сделаем по-своему. Если в школе девочек не носят определенную обувь, то не нужно покупать именно ее, чтобы доказать, что мы все равно будем ее носить.

Есть хедеры, где принято, чтобы мальчики ходили только с сумками, не с портфелями. А мы пошлем мальчика с портфелем, потому что «это то, что есть дома, я не побегу за новой сумкой только потому, что в хедере все так носят». Поступать так с собственным ребенком несправедливо по отношению к нему. Он не обязан «справляться» с этим, давление окружения — это очень сильное давление.

Один из моих сыновей, будучи в первой группе хедера (сад-хедер, 4,5 года), вдруг отказался от намазок в бутерброде — хочет просто хлеб. Каждое утро я спрашивала его: «Что тебе намазать? Это?»

- Нет.
- Это?
- Нет.
- А что?
- Ничего.

– Ты хочешь, чтобы мы купили что-то другое, чего у нас дома нет?

– Нет.

А я знала, что он не любит сухой хлеб, что он предпочитает намазки. Как-то раз он все-таки разговорился и рассказал мне, что другие дети считают намазку в бутерброде гадостью. И некоторое время он настолько боялся идти вразрез с мнением других, что ел сухой хлеб.

В начале зимы я купила ему новые перчатки и зонт, но он отказался их брать. После первого холодного дождливого дня сын вернулся и сказал: «Я хочу перчатки и зонт». Что изменилось? До этого не было дождя, и он думал, что неприятно приносить перчатки и зонт, но в этот день из-за дождя все принесли перчатки и зонт — и он тоже захотел. То есть главное — не то, что ему холодно, а то, что он как все.

Одна из моих дочерей, будучи в старших классах семинара, очень хотела краситься. Я не одобряла это: в мое время в таком возрасте (15–16 лет) еще не красились (я говорю о легком макияже). Я отказала, и дочь больше не спрашивала. Спустя какое-то время ко мне подошла ее младшая сестра, более смелая, и сказала: «Все девочки ее класса уже красятся, и только она ходит так». Оказалось, что все так и есть: все девочки используют макияж, и она очень стесняется, что только она — нет. Однако она молчала из-за стеснительности. Раз это теперь принято среди хороших семей, то и я разрешила.

Или другой пример: девочки начали ходить во «взрослых» колготках — бежевого или телесного цвета. Раньше это не было принято. А теперь такая мода. Так, действительно, одевается все больше девочек. Но **не стоит быть первыми, кто привносит это в класс**. Подождите, пока новое явление укоренится, купите новую вещь не в первых рядах — так девочка не будет выделяться в классе. Она будет «как все». Когда это новая вещь, она притягивает глаз. Неважно, желтые это колготки, серые или зеленые — любой цвет кашерный (кроме красного), но не когда этот цвет выделяется на общем фоне.

Мы даже не представляем себе, что может вызвать отторжение в среде детей: обувь, очки, предметы одежды. Уже написано много правдивых рассказов о том, как дети насмехались над какими-то особенностями, странными вещами. Мама посылает ребенка в школу, а он возвращается помятый, хмурый. Она не знает, что в школе он является объектом насмешек. Стоит попытаться разговаривать ребенка, чтобы узнать, что происходит

в школе. Маленькие рассказывают легче, дети постарше могут долго молчать о происходящем, но нужно убеждать их, что мы готовы выслушать.

Кто это — «все»?

Не всегда, если ребенок говорит, что «все» так ходят, это действительно все. Однажды моя дочь вернулась из школы очень расстроенная и заявила, что «все ходят в бассейн». Когда я попыталась спросить ее о каждой из ее подружек, она ответила: «Она — нет, но кроме нее все ходят». На деле выяснилось, что в бассейн ходит всего пара девочек. Это не значит, что ребенок врет. Просто для нее эти две девочки — это «все». Родители не должны сразу поддаваться на уговоры, нужно проверить, насколько это явление «захватило» класс. Но если ребенок остался один против насмешек, и это не принципиально важные вещи, то стоит пойти на уступки.

Кстати, выбирая кружок, нужно узнавать, какие дети записываются туда. Стоит позвонить ведущей кружка и спросить, как она оценивает уровень религиозности и уровень открытости детей. Дети делятся на кружке тем, что увидели и прочитали, и мы вовсе не уверены, что хотели бы, чтобы наш ребенок знал эти вещи. Мы можем даже не узнать, что ребенок услышал что-то лишнее, увидел что-то недозволенное дома. Особенно нужно обратить внимание на кружок плавания.

Если дети очень настаивают на чем-то нелогичном, то я обязательно проверяю, действительно ли это происходит в классе, возможно, это давление окружения. Если это что-то плохое, то неважно, что так делают все одноклассники — этого не будет. Если эти вещи касаются основ, важных мне принципов, то я буду убеждать ребенка быть сильным и не поддаваться.

Известно, что есть кардинальное отличие кашерных рыб от некашерных: **кашерные рыбы умеют плыть против течения**. Некашерные рыбы плывут только по течению. Когда ребенок встречается с дурными вещами, он должен уметь плыть против течения.

По поводу поведения нужно учесть, что это что-то внутреннее, здесь важно объяснить ребенку, что можно отличаться. Моя дочь рассказала, что

новую учительницу, которая заменяет постоянную, никто не слушает. Все девочки поют на уроке, мешают и не слушаются. Почему же учительница не советуется с директором? Потому что она знает, что ее сразу снимут и заменят. Поэтому все так и продолжалось. Я сказала дочери, что, даже если все будут вести себя плохо, она не должна быть вместе со всеми в этом случае. **Плохое поведение — в этом нельзя поступать как все.**

Стандарт задан

Есть вещи, которые приняты в определенном месте, и, даже если они нам не нравятся, но это не что-то плохое по сути, стоит согласиться и принять это. Есть ешивы, где принята высокая планка в одежде. Юноши покупают дорогие вещи, часто семья не может выдержать такие расходы. Но если уже родители поместили сына в такую ешиву (конечно, предварительно нужно выяснять, куда вы отдаете ребенка), то нельзя после сказать: «Ты поступаешь сюда, потому что это хорошее и подходящее тебе место, но ты не просишь у нас никаких дорогих рубашек и костюмов. Мы покупаем

раз в сезон и не самое-самое, а то, что по карману». Если мы отдаем туда ребенка, следует принять в расчет все соображения, чтобы ребенку было комфортно — в том числе одежду.

Хотя мы знаем, что бывали исключительные случаи, когда дети справлялись, и успешно, с внешними условиями, которые не совсем подходили семье, но в общем случае нужно выяснять и подбирать ребенку

такое учебное заведение, стиль которого не противоречит принятому в доме. [Прим. ред. Однако если дети выбирают в целом хорошую ешиву (девочки — семинар), то, даже если это не совсем соответствует обычаям дома — нельзя с этим воевать!]

Каждый ребенок имеет свои качества, по которым можно выбрать ему учебное заведение. Одной дочке подходит семинар с более глубоким изучением предметов, другой — с более духовным содержанием, более закрытый, третьей — более маленький, с небольшими классами и большим вниманием учительниц. Нужно смотреть по характеру. Хотя известен такой феномен, что если одна дочь пошла в определенный семинар, то,

” *Как выбрать учебное заведение для детей?* “

скорее всего, остальные тоже пойдут туда. У мальчиков обычно каждый поступает в ту ешиву, которая подходит ему.

У меня перед глазами пример одной женщины с курса по «обучению родителей». Эта женщина сказала, что она никогда не простит своей маме то, что она отдала ее учиться в гурский (направление хасидизма) семинар. Моя соседка, которая проводила этот курс, как раз была гурской хасидкой и обиделась: «Что такого плохого в Гур?» Та женщина ответила, что ничего плохого нет, просто ее семья не была семьей гурских хасидов, а отдали ее туда, очевидно, потому, что этот семинар был близко к дому. Девочка оказалась неподготовленной к другим социальным кодам. И это не только одежда. Когда все одноклассницы говорили о свадьбе в семье ребе, о тишах, о каких-то свойственных только гурским хасидам вещах — эта девочка не могла участвовать в беседе. Она чувствовала себя все время чужой. И она по сей день считает, что ее мама совершила страшную ошибку.

Свой путь развития

Родителям необходимо принять мнение Хазон Иша и смотреть, не ведет ли себя ребенок странно. Бывает, что мальчик решил вести себя особенно «праведно», брать на себя какие-то линии поведения, которые выглядят странно у юношей нашего времени (возможно, он выучил это у великих адморов, у больших праведников, которые пришли к этому за многие годы изучения Торы и работы над собой), которые не подходят ему по возрасту. Остальные дети считают, что он странный, и позже он действительно становится «странным». Нужно быть осторожными в этом.

Человек должен уметь развивать свою личность, свое «я», не выделяясь на общем фоне.

В книге Малахи (3:18) написано: «И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Б-гу и не служащим Ему». Гмара объясняет этот стих на примере того, как отличается человек, выучивший урок 100 раз от того, кто выучил его 101 раз. Рав Вольбе говорит об этом: неужели тот, кто выучил урок 100 раз не служит Б-гу? Только тот, кто учил 101 раз? Рав отвечает, что в те времена все учили наизусть, и было принято повторять именно 100 раз. Но тот, кто

повторял еще один раз, прикладывал немного больше усилий, чем все остальные — про него сказано, что он «служит Б-гу». Отсюда мы делаем вывод, что приложить силы, вдуматься, не учиться как все, ровно 100 раз как принято, но повторить еще один раз — в этом разница «между служащим Б-гу и не служащим Ему». Это показывает нам, что важно проявлять себя именно в том, какие заповеди мы можем выполнить уникальным образом — более вдумчиво, с нужным настроением. Как именно мы можем углубиться в изучение Торы — с нашими уникальными силами, с нашим уникальным разумом. Каждый должен всмотреться в себя, в свои внутренние силы, которые Всевышний дал именно ему для его цели.

Когда приходят утешать скорбящих, принято говорить: «Всевышний утешит вас среди других скорбящих о Ционе и Иерусалиме». Почему Всевышний? Ведь это мы пришли утешать их?

Потому что нет ни одного человека, которого можно заменить другим. Каждый абсолютно неповторим. Нельзя сказать: он был равом, так ведь осталось еще много равов. Она была домохозяйкой — в мире еще много домохозяек. Мир теряет кого-то, кому нет замены. Единственный, кто может утешить скорбящих — это Сам Всевышний. Только Он может заполнить место этого человека в мире и вернуть его, когда будет оживление мертвых.

Человек должен знать, что его место в мире уникально, что никто не может вместо него выполнить его миссию. Использовать силы, данные нам Всевышним для нашей задачи в этом мире — это и есть то, чем мы можем выделиться из среды. Не во внешнем — все люди и так разные — а именно во внутреннем. Можно провести всю жизнь, поступая как остальные: молясь как другие, учась как все. А можно встать утром и решить: я буду сегодня собой, буду выполнять заповеди так, как могу только я. Требуется много размышлений о том, как правильно применять силы, данные нам Творцом. Это касается как нас, так и наших детей. Нужно объяснить ребенку, что раз он появился на свет, то у него точно есть некие особенности, которые он должен развивать и которые необходимы в этом мире — иначе его бы не было.

Подготовила 2-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

” **Человек должен
развивать
свою личность** “

«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

Каждый четверг

Иерусалим

Уникальная возможность в живую
проконсультироваться
с равом Ашером Кушником
на личные темы

Каждый четверг в 20:00 в центре Толдот Йешурун
проходят обширные уроки
по книге «Заповеди сердец»

По адресу: ул. Кисуфим, 17, Рамот, Иерусалим
Для личных встреч и консультаций с равом
запись по тел 052 718 93 14

28 марта

Ришон леЦион

приглашает всех жителей города
на увлекательную лекцию
с равом Арье Войтоловским
«Тайны Агады на Песах»

19:30, ул. Рав Кук 1

По адресу: ул. Кисуфим, 17, Рамот, Иерусалим
Подробности по тел 054 844 00 05

Рабанит Хая Кушниц
принимает детей
русскоязычных
религиозных семей,
у которых есть проблемы
развития, учебы, поведения.

А так же уникальная возможность
индивидуальных консультаций
с опытными консультантами
(манхат орим)

**рабанит Мими Джейкобс
и Ита Минкин**

Консультации субсидированы Толдот Йешурун.
Запись и доп. информация: 054 845 60 05

Хайфа

**Воспитание детей —
воспитание родителей**

уникальный тренинг

курс с рабанит Леей Хмельницкой
на основе целенаправленного подхода
к воспитанию (по системе Шефер)

Встречи проходят
каждое воскресенье в 19:30
по адресу: ул. Трумпельдор, 37
в помещении общины «Толдот Ицхак»
Курс субсидирован на 70%.

Запись, организационные вопросы: 052-750-49-62

**В колеле по изучению алахи
Толдот Йешурун
под руководством
рава Моше Петровера
появилась возможность
принять 2-х
новых аврехим**

подробности по телефону:
054 844 00 05

Программа «Талмуд онлайн» на сайте Толдот.ру

Учим Тору, не выходя из дома!

Цель программы — создание возможности для евреев, как мужчин так и женщин, начинающих знакомство с еврейскими традициями, прикоснуться к первоисточникам еврейской мудрости на понятном языке в индивидуальных занятиях с квалифицированным преподавателем

Возможны занятия как посредством Скайпа
или другой программы, так и просто по телефону

Для регистрации в программе, а также по всем вопросам, связанным с программой
можно писать на talmud@toldot.ru или 050 322 97 50

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

Поздравляем

р. Ашера Кушнира и его супругу
со свадьбой дочери Ноа (Иерусалим)

р. Моше Парицкого и его супругу
с бар-мицвой сына Биньямина Гирша,
г-жу Марину Парицкую с бар-мицвой внука
(Иерусалим)

р. Арье Закса и его супругу
с рождением сына,
г-жу Лею Пресс с рождением внука
(Иерусалим)

р. Илеля Бродского и его супругу
с обручением дочери Мирьям (Иерусалим)

р. Акиву Тремпеля и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Йосеф Бермана и его супругу
с бар-мицвой сына Акивы,
г-жу Ципору Зою Берман
с бар-мицвой внука (Иерусалим)

р. Йосефа Лирцмана и его супругу
с бар-мицвой сына Хаима Меира (Иерусалим)

р. Баруха Лифшица
со свадьбой сына Биньямина Шломо (Иерусалим)

р. Александра Шехмайстера и его супругу
с бар-мицвой сына Мордехая Хаима (Иерусалим)

р. Якова Венгеровского и его супругу
с рождением сына (Москва — Нью-Йорк)

р. Меира Штернберга и его супругу
с бар-мицвой сына Шломо Залмана,
г-жу Малку Векслер с бар-мицвой внука (Бейтар)

р. Александра Айзенштадта и его супругу
со свадьбой сына Ицхака (Иерусалим)

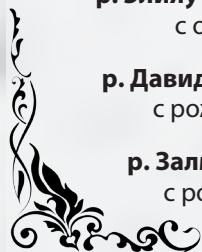
р. Залмана Тишаева и его супругу
с рождением сына (Бейтар)

р. Нахмана Виктора Баса и его супругу
со свадьбой дочери Милки (Иерусалим)

р. Элияу Пешкова и Хаю Островскую
с обручением (Иерусалим)

р. Давида Казакевича и его супругу
с рождением дочери (Бейтар)

р. Залмана Шаева и его супругу
с рождением сына (Бейтар)

р. Реувена Альберсона и его супругу
со свадьбой сына Хаима (Бейтар)

р. Шмуэля Писаревского и его супругу
с рождением сына,
г-жу Татьяну Ром с рождением внука (Бейтар)

р. Реувена Газа и его супругу
с обручением сына Давида (Нью Йорк)

р. Сендера Рабиновича и его супругу
с рождением правнуков (Москва — Иерусалим)

р. Натана Меллера и его супругу
с обручением дочери Нехамы,

р. Элизера Меллера и г-жу Любу Ростовскую
с обручением внучки,
г-жу Дину Зусмановскую
с обручением правнучки (Бейтар)

р. Тувию Бродского и его супругу
с бар-мицвой сына Моше (Бейтар)

р. Якова Двира и его супругу
с бар-мицвой сына Йосефа (Бейтар)

р. Цви Вассермана и его супругу
и **р. Исраэля Эволенко и его супругу**
с обручением детей — Менаше и Леи,

р. Льва Глазмана и его супругу
и **р. Михаэля Эволенко**
с обручением внуков
(Рехасим — Бейтар)

р. Илеля Инджи и его супругу
с бар-мицвой сына Якова Исраэля (Бней Брак)

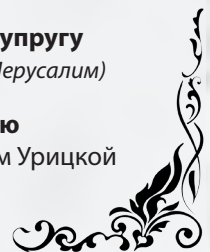
р. Якова Агадо и его супругу
с рождением дочери (Маале Адумим)

р. Сендера Урицкого и его супругу
и **р. Элизера Миркина и его супругу**
с рождением внучки (Иерусалим — Бейтар)

р. Даниэля Лапко и его супругу
и **р. Элизера Миркина и его супругу**
с рождением внучки (Иерусалим — Бейтар)

р. Даниэля Лапко и его супругу
с обручением дочери Леи (Иерусалим)

г-жу Рахель Барскую
с обручением внучки Мирьям Урицкой
(Иерусалим)

УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД КЛЮЧ

**Консультация
Покупка / продажа
Помощь в адаптации**

☎ +972 54 625 94 58

🌐 www.shapira-dom.com

✉ info@shapira-dom.com

Вакансии в Конгрессе еврейских
религиозных организаций
и объединений в России (КЕРООР)

**Мы ищем раввинов
и преподавателей Торы
для работы
в городах России**

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- Образование:
ешива и/или колель
- Опыт преподавания
- Ответственность
и коммуникабельность

- ✓ Достойная
зарботная плата
- ✓ Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

Руководство и сотрудники Фонда «Беерот Ицхак»
сердечно поздравляют

**р. Хаим Боруха
и Мирру Шейну Либерман
со свадьбой**

Да удостоятся они
построить настоящий еврейский дом!

КИМХА ДЕ-ПИСХА

с фондом «Беерот Ицхак»

Сегодня расходы на Песах очень высоки. Многим семьям нужна помощь далеко не только на покупку мацы и вина. Именно поэтому помощь бедным перед Песахом так важна! Каждый еврей должен чувствовать себя в святые дни Песаха по-настоящему свободным человеком!

В начале Пасхальной Агады мы говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест». Но уже сидя за пасхальным столом никто не в состоянии помочь нуждающимся. В чем же смысл этих слов? Каждый из нас обязан еще до праздника позаботиться о том, чтобы у наших бедных собратьев было все необходимое

для Песаха! Фонд «Беерот Ицхак» ежегодно организует распределение средств для тех, кому действительно тяжело нести бремя расходов, связанных с Песахом!

Передать средства можно:

- ✓ Лично раву Игалю Полищуку или другому представителю Фонда на местах
- ✓ С помощью системы "Недарим Плюс" в синагогах Израиля (наш номер – 1487)
- ✓ С помощью реквизитов на второй странице журнала
- ✓ На сайте www.beerot.ru или при помощи QR-кода на этом объявлении

НОВАЯ КНИГА НА ПЕСАХ!

Фонд «Беерот Ицхак» представляет уникальное издание «Пасхальная Агада с разъяснениями и комментариями»!

Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно?
Ищите книгу, которая поможет провести Песахальный Седер в общине?
Думаете, что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям?
Тогда это издание определено для вас!

На страницах этой книги:

- ▶ Информация и законы, связанные с подготовкой к Песаху
- ▶ Законы и обычаи проведения Пасхального Седера
- ▶ Сборник комментариев и разъяснений к Агаде для разных уровней слушателей от величайших мудрецов Торы!

Спешите приобрести книгу «Пасхальная Агада с разъяснениями и комментариями» до Песаха на сайте www.beerot.ru а также в точках распространения!

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.