

Беерот Цицахк

Балак • Пинхас

17 Тамуза

Наш личный Храм
Рав Яаков Илель

Как обрести мир?
По урокам рава Игаля Полищука

Гюр — связь с праотцом Авраамом
Рав Берл Набутовский

Хранящие завет
Рав Лейб Нахман Злотник

Кто правит миром?

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 Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Арье КАЦ;
рав Меир МУЧНИК; рав Нахум ШАТХИН;
рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК; рав Пинхас ПЕРЛОВ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ; г-жа Лея ШУХМАН

Корректоры
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim 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 פלוס נדרים 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 (возможна доставка на дом)

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

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

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

Александр бен Наум; Залман бен Григорий;
Элька бат Моше; Элизер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил);
Шмуэль (Самуил) бен Элизер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий;
Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Лакомства к субботнему столу

- 3 | Недельная глава Балак
- 6 | Недельная глава Пинхас
- 9 | Цари Мира. Афгара главы Пинхас
Рав Нахум Шатхин

Изучение Мишны

- 10 | Трактат Брахот. Глава пятая, мишна третья

Актуальная дата

- 13 | Наш личный Храм
Рав Яаков Илель

Еврейский взгляд

- 18 | Как обрести мир?
По урокам рава Игаля Полищука
- 21 | Гиюр — связь с праотцом Авраамом
Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

- 25 | Шмират а-Лашон. Часть вторая
Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
- 28 | Хранящие завет
Рав Лейб Нахман Злотник

Наши великие мудрецы

- 31 | Рав Яаков Каменецкий
Рав Шломо Лоренц

Еврейский дом

- 34 | Сила благословения
Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Балак

Бриллиант в царской короне

Рав Яаков Галинский

«Моавитяне очень испугались, потому что народ (Израиля) был многочислен... и сказали старейшинам Мидьяна: “Теперь этот народ обложит все вокруг нас, как бык — полевою зелень!”» (Бемидбар, 22:2-3).

«Мидраш Танхума» задает вопрос: мы же знаем, что мидьянитяне воевали с моавитянами, как сказано (Берешит, 36): «... который разбил мидьянитян в полях Моава», и они всегда ненавидели друг друга. Что же вдруг они объединились? И отвечает, что из-за страха перед народом Израиля они помирились между собой.

А я говорю — если ради разрушения и зла вчерашние враги могут сотрудничать, — тем более ради возвышенной цели и ради Славы Небес обладатели разных, противоречащих друг другу мнений, и даже те, кто прежде ссорились, — могут стать компаньонами и объединить силы в борьбе за Тору и еврейство, как мы видим своими глазами.

В нашей ешиве в Хадере было два замечательных ученика, оба очень талантливые. Идея предложить им учиться в *хевруте* (в паре) просто напрашивалась сама собой, они могли настолько помочь один другому и расти вместе в учебе, максимально развивая свои способности. Я поговорил с одним из них, и тот сразу же отказался: они были в не очень хороших отношениях, второй парень обидел его — то ли нарочно, то ли нечаянно, но все-таки... Бывает такое, что делать. Он готов учиться с кем угодно, только не с ним. Так что жаль тратить слова. Он все понимает — это было бы для него очень хорошо и полезно, это идеальная *хеврута*, но — он не может.

«Я понял, — сказал я, — ответ отрицательный. Но историю ты готов послушать?» Историю — конечно. Он подозревал, что история будет о нем, но не смог устоять перед искушением.

Я начал рассказывать: «Было одно великое царство, огромная страна, и во главе ее — почитаемый всеми царь. У царя был единственный сын, талантливый, умный и добросердечный. Все очень уважали его отца, а его самого — очень любили».

«Рав, — спрашивает парень, — сын — это я?»

«Успокойся ты, — говорю ему, — ты не сын и не царь, это вообще не о тебе».

Нельзя сказать, что он успокоился, и был прав. Я же продолжил рассказывать. «Прошло время. Царь умер. Тридцать дней его оплакивали, а потом стали готовить церемонию коронации сына. Было принято, что все цари и главы других государств участвуют в ней. Новый царь сидит на троне, а на голове его корона, которой короновали его предков из поколения в поколение. Древняя корона из чистого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом, и надевали ее только во время коронации. Достали ее слуги из сокровищницы, чтобы начистить до блеска, и у них потемнело в глазах: центральный бриллиант, огромный голубоватый ромб, который притягивал все взгляды, пропал! Корона лежала в сокровищнице десятки лет, наверное, он отвалился и потерялся. Стали его искать, перерыли всю сокровищницу, но ничего не нашли. Что же делать с короной? Нельзя же ее надеть, когда в центре зияет такая дыра...

Что ж, позвали надежного посланника. Описали ему размеры камня, цвет и прочие детали, и дали неделю, чтобы купить такой камень — за любую цену!

Отправился он на поиски. Объездил все ювелирные магазины, обошел всех торговцев драгоценными камнями, но камня такого размера, формы и цвета — не было.

Посланник уехал из столицы в другие города — нигде ничего. А время идет, осталось два дня.

Поехал в соседнюю страну, приехал в столицу и отправился к самому большому торговцу драгоценностями. Описал ему, какой бриллиант ему нужен, и сообщил, что готов заплатить любую цену, если она не будет слишком фантастической.

Торговец нахмурился. Ему недавно предлагали такой камень за огромную цену, и он отказался. Подумал, кому сможет перепродать его? Ну вот, а сейчас нашелся желающий. «Дай мне двадцать четыре часа, я постараюсь проверить», — сказал он посланцу царя. Тот ответил, что едет в гостиницу в центре города, когда будут новости — пусть приходит.

Поехал он в самую роскошную гостиницу, а торговец поспешил к тому, кто предлагал ему в свое время бриллиант, выяснить, у него ли он до сих пор. Если да — он купит и продаст посланцу за двойную цену. За один час разбогатеет невероятно!

Тот был рад его видеть, конечно же, он помнил этот камень редкостной красоты. Размер необычный, и чистота — абсолютно чистый! Да, и форма такая интересная... А цену-то он просил совсем небольшую! И то — тот, кто купил, еще торговался, и еще пришлось уступить... Купил? Ну да, купил. Такой-то, ты его знаешь. А почему спрашиваешь?

У нашего торговца в глазах потемнело. Из всех — именно ему! Этот торговец — еще тот тип! Однажды подвернулась выгодная сделка, уже все было договорено — и вдруг этот, откуда ни возьми — и увел у него из-под носа! Ну он, конечно, не собирался это проглатывать. Он ему отомстил, да и не раз! Тот тоже не сидел спокойно, настраивал других торговцев против него... Но у него ничего не получилось. А вот нашему торговцу удалось тому хорошенько насолить. Ой, а теперь камень у него!

Что делать? Есть два варианта. Он может вернуться домой, и сообщить посланнику царя, что не смог достать бриллиант. Слава Б-гу, он и так достаточно состоятельный, проживет без этих денег. Но вот посланника жалко, а особенно — нового царя. Все его прославляют, так любят его. А ведь это его великий день. Короновать без короны — это ж неслыханно просто! А с дырявой короной — еще хуже. Нет, совесть не позволяет. Выгода — это важно, но почет царя — еще важнее. Как ни было нашему торговцу тяжело, он пошел к дому своего противника.

Тот его встретил с открытой злобой. Глаза мечут пламя. Что ты тут у меня забыл?

“Слушай, я не отрицаю, мы с тобой в прошлом хорошо друг другу насолители. Но что было, то было. Ты слышал, что умер царь в соседней стране, и собираются короновать его сына?”

“Слышал, но ты-то чего пришел?”

“Сейчас объясню. На церемонии коронования он должен надеть древнюю корону, которая славится своей красотой. Но вот что: в ней недостает большого бриллианта. Такой бриллиант есть у тебя. Посланец царя ждет в такой-то гостинице. Он готов заплатить практически любую цену. По моему мнению, можно взять раза в три больше, чем ты заплатил. Если согласишься — я тебе предлагаю сделку: половину прибыли тебе, половину мне, и забудем о прошлом. Если

не согласишься — иди сам к нему и бери себе все деньги, главное — чтобы корона царя была совершенной”. И протянул ему руку. Ну, как ты думаешь — тот пожал ему руку в ответ?”

Путь, по которому ты хочешь идти...

Рав Яаков Галинский

«Всевышний явился Биламу ночью и сказал ему: если звать тебя пришли эти люди, то встань, иди с ними» (Бемидбар, 22:20).

Известны слова рабейну Йоны в книге «Врата возвращения» (врата 1, 9): «Есть множество ступеней у возвращения (*тшувы*), и в соответствии со ступенью человек приблизится к Всевышнему, благословен Он. И хотя каждому уровню *тшувы* найдется прощение, но душа очистится целиком и полностью, как будто не было грехов, только тогда, когда человек очистит свое сердце и настроит свой дух. И это подобно одежде, нуждающейся в стирке: постирать ее немного — поможет убрать с нее явную грязь, но только если ее постирают как следует, она снова станет белой».

Мы знаем, что есть три этапа возвращения: сожалеть о содеянном, исповедоваться Всевышнему и принять твердое решение на будущее не повторять грех. Если внимательно прочесть книгу рабейну Йоны, то можно увидеть, что он перечислил ступени, касающиеся силы сожаления: горе и вздох, горечь и огорчение, тревога и страх, стыд и позор, смиренность и самоуничтожение. Однако любой уровень сожаления, даже самый поверхностный, уже является сожалением. В отношении же принятия решения на будущее — это совсем не так, здесь нет разных уровней. Рамбам пишет твердо и однозначно: «Что такое *тшува*? Когда человек оставит свой грех, уберет его из своих мыслей и твердо решит в сердце, что больше не будет так делать, как сказано: “Оставит злодей свой путь, и человек свои мысли”, и Знающий скрытое будет свидетельствовать о нем, что он больше никогда не вернется к этому греху». Читаешь — и становится не по себе. Мы ведь себя знаем. Мы слабые и беспомощные, как «солома, на которую подует ветер — и унесло ее». Какая ценность есть у наших решений, какая твердость... Кто из нас может быть уверен, что на самом деле ему удастся устоять и больше никогда не возвращаться к этому греху? Грех запрещенных мыслей и разговоров, грех обижать близких, грех пренебрежительного отношения к учителям и родителям, грех глупости уст и высокомерия... Неужели у нас получится полностью оставить эти

грехи, убрать их из своих мыслей, твердо решить, что больше мы не будем их совершать — так, что Знающий скрытое засвидетельствует об этом?

Это возможно, конечно же, возможно — иначе это не было бы заповедано нам. Но как?! Вот, что я вам скажу: нет ничего проще и легче этого!

Ведь мы учим, что тем путем, которым человек желает идти, его и ведут! Это сказано и в Торе, и в Пророках, и в Писаниях.

В Торе сказано: «(Всевышний сказал Биламу): Не иди с ними» (Бемидбар, 22:12), а потом сказано — «(Явился Всевышний Биламу ночью и сказал ему: если звать тебя пришли эти люди, то) встань, иди с ними» (Бемидбар, 22:20).

В Пророках сказано: «Я — Г-сподь, Б-г твой, обучающий тебя для пользы твоей, наставляющий тебя на пути, которым пойдешь!» (Йешаяу, 48:17) Раши комментирует: «Путем, которым ты выберешь пойти».

В Писаниях сказано (Мишлей, 3:34): «Если к насмешникам (приходит человек присоединиться) — он будет насмехаться (и ему не мешают — Раши), а смиренным — подарит приязнь». Из этого стиха учат наши мудрецы (в трактате Йома), что тому, кто желает загрязниться (стать *тамэ*) — открывают дверь, а тому, кто желает очиститься (стать *таор*) — помогают (ведь хорошее качество сильнее плохого). Это подобно человеку, который продавал керосин и масло *афарсемона* (благовонное масло с необычайно приятным запахом). Когда кто-то просит налить ему керосина, он говорит: «Наливай сам», а когда просят налить масло *афарсемона*, он говорит: «Давай нальем вместе, чтобы хорошо пахли и ты, и я».

Давайте приведем пример из мидраша («Ваикра Раба», 12). Был один человек, горький пьяница. Работать не работал, пропил все деньги и дошел до того, что стал продавать разные вещи из дома, чтобы купить вино. Сказали его сыновья: «Чем дело кончится? Он в конце концов и сам дом пропьет!» Решили отучить его от пьянства. Однажды, когда он лежал в полном беспомощности, взяли его и отнесли на кладбище, положили между могил. Может, когда очнется, придет в ужас. Задумается немного.

В это время проходил там караван купцов по пути в город. Они услышали, что власти конфискуют товары. Решили спрятать свои товары на кладбище, до тех пор, пока чиновники не уедут. Очнулся пьяница и видит — бочка с вином прямо у него над головой. Открыл он краник и начал пить.

Прошло время, и сыновья решили пойти проведать отца. Пришли на кладбище, и не поверили

своим глазам: он снова валяется, пьяный до ушей, а рядом бочка с вином, и оно льется ему прямо в рот. Сказали они: «И здесь Творец не оставил его». И договорились, что каждый день один из них будет приносить ему вино.

Какова была цель этого мидраша? Явно, не просто рассказать историю. И уж точно — не приветствовать пьянство. Мидраш учит нас тому, что человека ведут тем путем, каким он хочет идти.

А если в плохую сторону так, то уж в хорошую — тем более!

Рассказывается в мидраше (Шир а-ширим) на стих «Будем ликовать и радоваться Тебе», что мы учим (в трактате Йевамот): «Если человек женился на женщине, они жили вместе десять лет, и она не родила, он не имеет права не исполнить заповедь “плодиться и размножаться” (и поэтому должен развестись с ней и жениться на другой женщине, чтобы у него были дети). Рассказал раби Иди историю об одной женщине в Цидане, которая десять лет жила с мужем и не рожала. Они пришли к раби Шимону бар Йохою, желая развестись. Он сказал им: “Пообещайте, что как женились вы, устраивая большую трапезу, так и расстанетесь таким же образом — устроив большую трапезу”».

Мидраш продолжает, что они последовали его совету. То есть они не поняли и удивились, для чего это, но ведь сказано, что «тот, кто сомневается в указании рава, как будто сомневается во Всевышнем».

Так что они решили не сомневаться и сделали большую трапезу, с вином и музыкой, точно как свадьбу. Интересно, что написали в приглашениях? Так или иначе, трапеза удалась. Жена подливала мужу вина, пока он не опьянел. И когда у него на сердце стало хорошо от вина, он сказал ей: «Дочь моя, возьми любую хорошую вещь в моем доме, какую хочешь, и иди в дом своего отца». Мол, выбери себе на память что-нибудь, может, есть какая-то вещь, к которой ты привязалась.

Что она сделала? Когда муж уснул крепким сном, приказала слугам взять его и отнести в дом ее отца.

Посреди ночи муж проснулся, протрезвевший, и спросил жену: «Дочь моя, где я?»

«В доме моего отца!» — ответила та.

«А... что я тут делаю?» — спросил муж. Хотел было расстаться с женой, а тут еще и тесть в придачу!

«Разве не так ты сказал мне вечером? — объяснила жена. — Возьми любую хорошую вещь в моем доме и иди в дом своего отца! А для меня нет лучшей вещи в мире, чем ты!»

Пошли они снова к раби Шимону бар Йохаю, он встал и помолился за них, и у них родился ребенок! Это учит нас: как Всевышний вспоминает бесплодных (и дает им потомство), так и праведники вспоминают бесплодных!

Вообще-то это непонятно. Если праведники могут помочь бесплодным, почему раби Шимон бар Йохай сразу не помолился за них, почему послал их расстаться после радостной трапезы?

Ответ заключается в том, что он своим духом святого постижения увидел: у этой пары нет никаких шансов, никакой надежды. Ведь дети — это одна из вещей, которые зависят от *мазала*.

Что же изменилось во второй раз? Раби Шимон бар Йохай увидел твердость ее духа, силу ее желания — а ведь человека ведут тем путем, которым он желает идти! Теперь молитва раби Шимона сможет оказать влияние и изменить *мазаль*!

И заканчивает мидраш: «Если (жена) человек из плоти и крови, за то, что сказала: “Для меня нет лучшей вещи в мире, чем ты!”, была спасена, то уж тем более — народ Израиля, который каждый день ждет спасения Всевышнего и говорит: “Для нас нет лучшей вещи в мире, чем Ты!” Об этом и сказано: “Будем ликовать и радоваться Тебе”».

Недельная глава Пинхас

Супруга Всевышнего

Рав Шимшон Давид Пинкус

Народ Израиля, находясь в пустыне, не раз грешил, как сказано: «И испытывали Меня уже десять раз» (Бемидбар 14:22), но, в конце концов, всегда спасались.

Первым грехом был грех золотого тельца. Известен комментарий «Кузари», что все было не так просто. Но даже если посмотреть по-простому — народ Израиля взял золотого тельца и сказал о нем: «Это твой бог, Израиль». Из-за этого Всевышний хотел всех уничтожить, но прежде Он сказал Моше: «А теперь оставь Меня». Из этого Моше понял, что ему следует молиться за народ Израиля. И действительно, благодаря его молитве народ Израиля был спасен от уничтожения.

После этого произошел грех разведчиков, и Всевышний хотел уничтожить народ Израиля. Снова Моше просил Его смилостивиться над ними, а Всевышний принял молитву. В истории с Корехом Всевышний тоже хотел уничтожить их в тот же момент, но Аарон а-Коэн «схватил» ангела смерти, и большинство спаслись. Один-единственный грех привел к тому, что был вынесен приговор на уничтожение всего народа Израиля. Когда евреи согрешили с женщинами Моава (по совету злодея Билама), и Пинхас встал и убил Зимри, сказано в Торе: «Пинхас, сын Эльазара, внук Аарона а-Коэна, отвратил Мой гнев от сынов Израиля, ревнуя Моей ревностью среди них, и Я не истребил сынов Израиля в Моей ревности» (Бемидбар, 25:11). То есть Пинхас возревновал ревностью Всевышнего, а если бы не это — Всевышний сразу уничтожил бы народ Израиля без всякого промедления, даже без того, чтобы поведать об этом Моше и Аарону. Всевышний просто стер бы весь народ Израиля с лица земли.

Что такого страшного в этом грехе? Неужели он хуже, чем грех золотого тельца?

Ответ заключается в следующем: когда грехи совершаются внутри семьи, порой, бывает, и посуду бьют. Но, в конце концов, мирятся. Если даже не сразу, то, когда наступает канун Йом Кипура, точно налаживают отношения и продолжают жить вместе. Грех золотого тельца, спор Кореха, пустые слова разведчиков, отражавшие недоверие к Творцу, были очень серьезными грехами, и, тем не менее, Всевышний говорит (Бемидбар 14:20): «Я простил по слову твоему» (простил по просьбе Моше рабейну).

Грех с женщинами Моава был совсем иным: это был выход за стены еврейского дома, наружу из «семьи» (народа Израиля и Всевышнего), и это непростительный грех. Поэтому-то и потребовалась ревность Пинхаса, который своим действием «возревновал Моей ревностью» — ревностью Всевышнего, благословен Он! Без этого — дверь захлопнулась бы окончательно, и невозможно было бы ничего исправить.

Всевышний сказал: если бы Пинхас не взял копье и не сделал то, что сделал — Я сам начал бы действовать! И не потому, что это была мера Суда, а потому что «и Я не истребил сынов Израиля в Своей ревности». Я не стал бы говорить Моше оставить Меня, Я не сказал бы ему: «Иди, спустись, ведь согрешил твой народ», Я не стал бы говорить ему: «Уничтожу его сейчас». Я просто нанес бы один удар — и все кончено.

Потому что еврей — это не только тот, кто накладывает *тфилин*, и даже не тот, кто трепещет перед Творцом. Еврей — это как бы «супруга» Всевышнего!

Теперь мы можем понять и еще один момент. После поступка Пинхаса Всевышний дарует новое имя народу Израиля: «Ханох — семья а-Ханохи

(ההנוכי), Палу — семья а-Палуи (הפלואי)» (Бемидбар, 26:5). Всевышний «отпечатал» Своё имя на них: ם (ней) в начале и ך (йуд) в конце, чтобы показать публично, что они чисты, и очищены от греха.

В мире принято, что женщина, которую до свадьбы звали г-жа Реувен, когда выходит замуж за г-на Шимона, меняет фамилию на «Шимони». Так Всевышний как бы говорит: до дарования Торы вас звали Ханох, а после дарования Торы вы — замужняя женщина, поэтому Мое Имя находится в вашем имени.

Именно это имеется в виду и в словах молитвы, которую мы произносим: «И Своим великим и грозным Именем Ты назвал нас» — в названии ם״ך (еврей) есть буква *далет*, намекающая на *далут* (бедность, обездоленность), и есть Имя Всевышнего.

Поэтому буквальный перевод слова ם״ך — это «госпожа Всевышнего».

Объясню, что имеется в виду. Когда женщину называют «г-жа Шимони», это значит, что даже если она занимает важную должность, центр ее жизни — это ее муж и дети. Вся ее работа — это только для того, чтобы обеспечивать семью, а настоящий центр ее жизни — это дом. Ведь если это не так, она не исполняет основной замысел ее существования!

Точно так же и еврей: вся его жизнь — вместе со Всевышним. Он встает утром и идет спать вечером вместе со Всевышним. Он ест вместе Ним, и так — каждое его действие. Всевышний как бы «мой муж», представляющий Собой центр моей жизни.

Пинхас — это Элияу

Рав Яаков Галинский

Наши мудрецы говорят, что Пинхас и Элияу — это одно и то же лицо. (См. «Зоар», гл. 2, 190:1, Бава Меция, 114б и др.)

Обычно объясняют это тем, что оба они были ревнителями. О Пинхасе сказано: «**Пинхас, сын Эльазара, внук Аарона а-Коэна, отвратил Мой гнев от сынов Израиля, ревнуя моей ревностью среди них**» (Бемидбар, 25:11). А об Элияу сказано: «Ревнуя, возревновал я за Г-спода, Б-га воинств» (Млахим 1, 19:10).

Но есть и другое объяснение, что общего было между ними.

Перед смертью царь Янай сказал своей жене: «Не бойся ни фарисеев (мудрецов), ни саддукеев. Бойся только лицемеров, поступающих, как Зимри, и требующих за это награду Пинхаса». Рав из Бриска объясняет: они были уверены,

что своими действиями они приносят спасение, и им полагается награда! Пример этому — Зимри. Народ начал блудить с дочерьми Моава, и «те приглашали народ к жертвенным (трапезам в честь) их идолов; народ ел и поклонялся истуканам. Так Израиль прилепился к Баал Перору, и Г-сподь разгневался на Израиль». Тогда Зимри сказал: если выходят к дочерям Моава, грешат и развратом, и идолопоклонством. Давайте приведем дочерей Моава к нам, и тогда будем грешить только одним грехом. Мол, меньшее из зол. Необходимый компромисс. Встал Пинхас и возревновал: кто дал тебе право устанавливать компромиссы? Что, Тора принадлежит тебе, ты хозяин заповедей?!

Так повел себя Пинхас, и точно так же — Элияу. Царь Ахав заставлял народ поклоняться идолам, а Элияу возревновал за Всевышнего. Он сказал, что будут три года засухи, и в конце них собрал весь народ у подножия горы Кармель. Прежде чем произошел экзамен огнем, который спустился с неба, Элияу воззвал к народу: «До каких пор вы будете сидеть на двух стульях? Если Всевышний — Б-г, идите за Ним, а если Баал — идите за ним!»

Только не живите жизнью компромисса!

А началось это гораздо раньше. Наша прама-терь Ривка очень страдала: сыновья метались у нее внутри. Когда она проходила около входа в *бейт мидраш*, Яаков «стучался», желая выйти, а когда проходила мимо капища идолопоклонников — Эйсава желал выйти. «Если так, зачем я?» — сказала она и пошла в *бейт мидраш* Шема. Зачем? Получить благословение, попросить, чтобы прекратились мучения. А вот, что он ей ответил: «Два народа у тебя внутри». Они там мечутся, так что мучения продолжатся. Чем же помогла ее просьба?

Помогла! Ривка успокоилась! Ведь вначале она страшно испугалась: что это за личность, которая и в синагогу тянется, и к идолопоклонникам? Что за существо родится? Когда она услышала, что их двое, одного тянет в одну сторону, а другого — в другую, она успокоилась. Главное — что это не такой тип, который любит компромиссы!

Это указание для нас, руководство к действию. Наша жизнь должна быть ясной и четкой, определенной и решительной. Не нечто смутное и туманное. Нельзя смешивать и комбинировать, проявлять слабость и колебаться!

Рав Хаим из Бриска приводит притчу на эту тему. Жил-был один простой еврей. Был он человеком прямодушным и чистым, трепетал перед Всевышним, старался удаляться от зла и выполнять

все заповеди. Но была у него единственная проблема — только один нож. Вилки были, ложки тоже, а нож — один. А что делать — ему ведь нужно резать и мясное, и молочное. Порезать кусок тушеной говядины во время мясной трапезы, и масло намазать — во время молочной. Конечно же, он ел их отдельно, с разницей в шесть часов, вы не думайте. Но проблема осталась. И он придумал: одна сторона ножа будет молочной, а другая — мясной. Как замечательно! Даже странно, что никто раньше него до этого не додумался: зачем нужно два разных ножа?

И не понял наш еврей, что если половина ножа — молочная, а половина — мясная, то весь он целиком — совершенно трефной!

Так же и те, кто считает, что можно смешать святое и будничное, свет и тьму, Израиль и другие народы. Не то, чтобы прямо-таки смешать, но воспитывать в двух направлениях: столько-то процентов святого, столько-то процентов будничного... и создают сто процентов трефного.

Однажды Хазон Иш рассказал мне, что в свое время к равву Хаиму Озеру Городзенскому, главе поколения, приехала делегация из Франкфурта. Они просили, чтобы он порекомендовал им кого-то, кто может занять пост раввина в их общине. Однако добавили, что раввин должен также знать светские науки и, в дополнение к званию раввина, иметь докторскую степень.

«Вы знаете, — ответил им рав Хаим Озер, — когда титул “доктор” стоит рядом с титулом “раввин”, это значит, что раввин болен...»

Расскажу вам на эту тему историю.

Первая мировая война была для Иерусалима страшным бедствием. Еврейская община находилась в тяжелейшем положении. Треть — треть! — еврейского населения города умерла с голоду. Кроме того, в стране наступила засуха, которая стала причиной неурожая. Одна беда хуже другой.

В то время в Иерусалим приехал известный представитель сионистского движения, не хочу называть его имя. Он предлагал помощь учреждениям Торы и учебным заведениям в городе. В обмен же учреждения Торы должны были пойти на определенные «компромиссы».

На одном из собраний этот деятель произнес речь. Он хотел открыть ешиву, передовую и образцовую. И все расходы покроет сионистская организация. А взамен ученики ешивы получают также «широкие знания в разных областях». Понятно, к чему он клонит. Эта ешива должна будет стать прообразом. В будущем все ешивы получают полное обеспечение — взамен на «широкие знания»,

которые будут преподавать ученикам. И многие присутствующие слушали это с открытым ртом. Вот оно — спасение!

Но тут встал великий рав Йосеф Хаим Зоненфельд. Он процитировал сказанное пророками: «Не вам с нами вместе строить дом Б-гу нашему!» (Эзра, 4:3). Великий рав Иерусалима хорошо понимал, в какую ловушку заманивают евреев Иерусалима, и что кроется за предложением создать «образцовую ешиву».

Но у многих присутствующих от слов рава потемнело в глазах. Они поняли, что не получат ни гроша. Один человек попытался загладить сказанное равом Зоненфельдом. Может, можно все же найти какой-то компромисс...

Но реакция представителя сионистов была неожиданной: «Послушайте. Я понимаю себя и свою позицию. Я знаю, чего хочу, и моя позиция ясна. Я также понимаю рава Зоненфельда и его позицию. Он знает, чего хочет, и его позиция также ясна. Но вас я совершенно не понимаю. И я подозреваю, что вы не знаете, чего на самом деле хотите». Этот человек хорошо понял, что с теми, кто ищет компромиссы в таких вопросах, лучше не иметь дела...

Рав Йехезкель Левинштейн комментировал слова Гемары на сказанное в Мегилат Эстер. Там говорится: «А питье — по закону: без принуждения... как пожелает каждый человек и человек». (Там употреблено слово *иш*, что означает важного, значительного человека — *прим. пер.*) Гемара комментирует — как пожелает Мордехай, и как пожелает Аман. Мордехай — потому что сказано: «Человек — еврей был в столице Шушан», а Аман — потому что сказано: «Человек этот — враг и злодей». Это непонятно, ведь пир был устроен «для всех людей, кто находится в столице Шушан, от большого до малого», для десятков тысяч людей. Как же Гемара говорит, что «человек и человек» — это Мордехай и Аман?

Потому что во всем Шушане было только двое, чьи пути были ясны им, и они решительно стремились достичь своих целей. Мордехай — в сторону добра, а Аман — в противоположную. Все остальные старались найти компромиссы и договориться...

Яков — в сторону добра, Эйсав — в противоположную. Пинхас — в сторону добра, Зимри — в противоположную. Элияу — в сторону добра, Ахав — в противоположную!

Подготовила
г-жа Лея Шухман

Цари мира

Афтара главы Пинхас

Рав Нахум Шатхин

«И рука Г-сподня была на Элияу. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до входа в Изреэль»

(Млахим 1, 18:46).

После того как Всевышний совершает чудо через пророка Элияу на горе Кармель, царь Ахав отправляет к себе домой. Все это расстояние в несколько десятков километров пророк Элияу бежит перед колесницей царя Ахава. Зачем? Неужели, чтобы оказать ему почет?!

Человек обязан проявлять уважение к царю

Говорится в мидраше «Ялкуп Шимони», что уважительное отношение к царям мы встречаем в поведении Моше. А вести себя так приказал ему Всевышний, когда было сказано: «И говорил Г-сподь Моше и Аарону, и давал им повеления к сынам Израилевым и к фараону, царю Египетскому...» (Шмот, 6:13). Подобное же поведение встречается у Йосефа, когда сказал он: «И отвечал Йосеф фараону, говоря: это не мое; Б-г даст ответ во благо фараону» (Берешит, 41:16). Также и Яков не является исключением: «И известили Якова, и сказали: вот, сын твой Йосеф приходит к тебе. И укрепился Израэль, и сел на постели» (там же, 48:2). Здесь в роли представителя царской власти выступает Йосеф, и Яков оказывает максимум уважения, насколько ему позволяет его состояние. А Раши приводит поговорку на арамейском: «Когда лис находится на вершине — почитай его». То есть несмотря на то, что настоящим царем зверей является лев, но если сейчас власть находится в руках лиса, то не спорь с ним. Склони голову из уважения к его положению. И пусть известно, что настоящие цари народа Израиля произойдут от Йеуды, сейчас, когда власть в руках у Йосефа, окажи ему почтение. Подобное поведение мы встречаем и у Ханани, Мишаэля и Азарии, которые оказали почет Невуходнецарю. Так же себя вел и Даниэль. И все эти примеры учат нас одному правилу: человек обязан проявлять уважение к царю.

Это правило не совсем понятно. Ведь в большинстве приведенных примеров фигурируют нечестивые цари. И если бы не приказ Всевышнего, то вряд ли мы могли бы понять их.

Наша история с пророком Элияу не является исключением. Как может такой человек, как пророк Элияу, бежать десятки километров перед колесницей царя? Как мог он все время выдерживать такой ритм бега? Очевидно, что только потому, что Всевышний наделил его особым мужеством.

Однако не только одной формулировке вышеприведенного правила учат нас мудрецы и пророки. Они еще сочли необходимым показать нам, что всегда нужно разделять между личным, эмоциональным ощущением человека, и тем, чему обязывает нас закон. Когда царь Ахав набрасывается на Элияу с обвинениями во всех бедах, то пророк отвечает: «...не я навел беду на Израиль, а ты и дом отца твоего — тем, что вы оставили заповеди Г-сподни, и ты следовал Баалам» (Млахим 1, 18:18). Знай, Ахав, ты виновен в бедах народа. И не моя вина в том, что на землю Израиля не спускается дождь, а исключительно твоя.

Но даже и при таком положении дел, ничто не поможет Элияу избежать обязанности почтительного отношения к царю Израиля. И нужно уметь разделить между двумя противоречащими вещами, которые объединились в одном человеке.

Шауль — избранник Г-спода

Интересно, что в подобной ситуации когда-то оказался и царь Давид. В конце книги Шмуэля рассказывается о том, как в последние годы правления Давида в стране разразился страшный голод. Давид вопрошает Всевышнего о причине наказания и получает ответ: «...И сказал Г-сподь: за Шауля это и за этот дом кровопролития, за то, что он умертвил гивонитян» (Шмуэль 2, 21:1). В свое время царь Шауль умертвил несколько гивонитян (по другому мнению, лишил их источника пропитания, что стало причиной их смерти). Этим он нарушил клятву, данную им самим Йеошуа. Чтобы исправить произошедшее осквернение имени Всевышнего, по указанию Творца Давид вынужден предать смертной казни нескольких из потомков царя Шауля. Поясняется в трактате Брахот (126), что Давид пытался умиротворить гивонитян любыми деньгами, но те продолжали настаивать на своем: «Пусть выданы будут нам семь человек из потомков его, и мы повесим их пред Г-сподом в Гиве Шауля, избранника Г-сподня» (там же, 21:6). Но, цитируя этот стих, мудрецы удивляются. Гивонитяне, столь ненавидящие царя Шауля, называют его «избранником Г-спода»? Конечно же, нет. Говорит Гемара, что начало стиха действительно произнесли гивонитяне. А дальше раздался голос с Небес, объявивший, что царь Шауль — «избранник Г-спода». Грех Шауля стал причиной того, что три года длился голод в Израиле. Но несмотря на это он продолжает оставаться помазанником и избранником Всевышнего.

Трактат Брахот

Глава пятая. Мишна третья

Предисловие

Данная мишна обсуждает законы, связанные с тем, кто ведет общественную молитву. Мишна называет его «проходящим перед ковчегом», так как ведущий молитву обычно стоит перед или рядом с ковчегом, в котором хранится свиток Торы, или рядом со столом, на котором читают из свитка Торы.

Произносящего «милосердие Твое достигает птичьего гнезда», и «в связи с добром будет упомянуто имя Твое», и «благодарим, благодарим» заставляют замолчать. Того, кто проходил перед ковчегом и ошибся, пусть сменит другой, и пусть не отказывается в этот момент. Откуда он начинает? С начала того благословения, в котором первый совершил ошибку.

הַאֹמֵר: על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך, מודים מודים — מִשְׁתַּקִּין אוֹתוֹ. הַעוֹבֵר לִפְנֵי הַתְּבָה וְטָעָה — יַעֲבוֹר אַחַר תְּחִילָתוֹ, וְלֹא יִהְיֶה סָרְבֵן בְּאוֹתָהּ שְׂעָה. מִנֵּיִן הוּא מִתְחִיל? מִתְחִילֵת הַבְּרָכָה שְׂטָעָה בָּהּ:

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

«Милосердие Твое достигает птичьего гнезда». Как Твое милосердие коснулось птичьего гнезда, и Ты постановил, чтобы не брали мать вместе с детьми, так пощади нас и сжался над нами.

Заставляют замолчать [так как он] выставляет заповеди Всевышнего в виде актов милосердия, в то время как в действительности они являются [непостижимыми земным разумом] указами, которые царь издает своим рабам.

«В связи с добром будет упомянуто имя Твое». Из этого можно заключить, что за хорошее будем благодарить Тебя, а за плохое — не будем. Но ведь мы обязаны произносить благословение на плохое так же, как произносим его на хорошее (гл. 9 мишна 5).

«Благодарим, благодарим». Ибо это выглядит, как будто он принимает на себя власть двух божеств. И в Иерусалимском Талмуде объясняется, что речь идет именно о том, кто ведет общественную молитву. А для того, кто молится сам, это не запрещено, ибо является прощением.

Пусть не отказывается в этот момент. В отличие от других спускающихся перед ковчегом [то есть ведущих общественную молитву], которые после первой просьбы должны отказаться. А этот не должен отказываться, когда ему говорят «иди, молись», так как столь длительный перерыв в молитве неуместен.

Комментарий «Полная чаша» Объяснение мишны

Проходящий перед ковчегом. Мудрецы постановили: после того, как молящиеся оканчивают молитву «Шмоне Эсре», ведущий повторяет ее вслух. Это предназначено для тех, кто недостаточно знаком со словами молитвы, чтобы произнести ее самостоятельно¹. Кроме того, именно во время повторения молитвы вслух произносят «Кдушу» (בְּאֵר הַלְכָה סִי טַט דִּיָּה אֹמֵר בְּשֵׁם כְּמָה רַאשׁוֹנִים) и благословение коэнов². Талмуд приходит к выводу, что тот, кто может произнести молитву сам, но полагается на повторяющего молитву, не выполняет обязанность молиться подобающим образом.

«Шулхан Арух» (אורח חיים סי' קכד סי' ג ומקורו באבודרהם בשם) приводит, что в наше время молитву повторяют, даже если все присутствующие могут произнести ее самостоятельно, для того, чтобы выполнить постановление мудрецов. «Мишна Брура» объясняет, что постановление мудрецов было введено таким образом, чтобы не было необходимости выяснять, есть ли среди присутствующих люди, не владеющие молитвой и не умеющие молиться по молитвеннику.

¹ Закон, по которому должен быть человек ведущий молитву, обсуждается в трактате Рош а-Шана (4:9). Этот вопрос также обсуждается в талмудическом трактате Рош а-Шана (336, 346-35а).

² Это благословение подробно обсуждается в комментарии на следующую мишну. (И см. ערוך השלחן סי' ק"ג, который приводит эту причину повторения молитвы.)

Тот, кто не может молиться самостоятельно и вынужден полагаться на повторение молитвы ведущим, должен услышать каждое слово молитвы и ответить «Амен» на каждое благословение.

Проходящий перед ковчегом. Под словом «ковчег» [תָּבֵרָה] подразумевается либо специальный шкаф, предназначенный для хранения свитков Торы, либо подставка или стол, на котором читают из свитка Торы (שו"ע אורח חיים סי קנג סעי ב). По традиции ашкеназов ведущий молитву стоит рядом со шкафом, в котором находятся свитки Торы, а по сефардской традиции он стоит рядом со столом³, на котором читают Тору.

Ведущий общественную молитву должен повторить молитву «Шмоне Эсре», даже если нет ни свитка Торы, ни ковчега.

Талмуд (Брахот, 34а; Шаббат, 24б; Рош а-Шана, 34б и т.д.) также называет ведущего молитву «спускающийся перед ковчегом».

В трактате Брахот (106) приводится: «Пусть не молится человек, стоя на высоком месте, пусть молится, стоя на низком месте, как сказано (Теилим, 130:1): “из глубин воззову к Тебе, Г-сподь”». Это утверждение можно понять как в буквальном, так и в переносном смысле. Буквально это означает, что ведущий молитву должен спуститься вниз. В переносном смысле это означает, что он должен подойти к молитве с чувством смирения и скромности.

«Маген Авраам» (סי ז ס"ק ג) пишет, что на основе этого утверждения Талмуда во многих общинах возник обычай: в синагоге делается специальное углубление, в которое спускается ведущий общественную молитву⁴. Сегодня эта традиция стала достаточно редким явлением.

«Благодарим, благодарим». Речь идет о предпоследнем благословении молитвы «Шмоне Эсре»: «Благодарим мы Тебя, ибо Ты — Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших во веки веков...» [מִדֹּרִים אֲבֹתֵינוּ לְךָ, שָׂאֲתָהּ הוּא ה' אֱלֹהֵינוּ וְאַלְקֵינוּ... אֲבֹתֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד].

Того, кто проходил перед ковчегом и ошибся, пусть сменит другой. Талмуд и комментарии объясняют, что речь идет о двух возможных случаях:

1. Тот, кто вел молитву, по какой-то причине, например, из-за смущения (משנה ברורה סי קכו ס"ק ז) не может продолжать молитву.

2. Тот, кто вел молитву, полностью пропустил благословение, направленное против вероотступников: «У доносчиков пусть не будет надежды» — [וְלַיִלְשִׁינִים אַל].

³ В конструкции этого стола также есть различие между ашкеназской и сефардской традициями. Так как ашкеназы при чтении кладут свиток Торы прямо на стол, его делают наклонным для удобства. У сефардов принято, чтобы свиток Торы находился в специальном футляре, который при чтении свитка открывают и ставят вертикально. Для этого больше подходит горизонтальный стол.

⁴ И также постановили «Шулхан Арух а-Рав» (рав Шнеур Залман из Ляд) и «Арух а-Шулхан» (рав Йехиэль Михль Эпштейн из Бобруйска) и так пишет Мишна Брура משנה ס"ק ב, שלחן ערוך הרב שם ס"ק א, ערוך השלחן שם ס"ק ב, ברורה שם ס"ק ה добавляет, что Рамбам тоже придерживался этого мнения. Это видно из того, что он не просто пишет, что нельзя стоять на возвышении (законы молитвы гл. 5, закон 7), но и что нужно находиться в низком месте (там, закон 6).

[תְּהִי תְּקוּהָה]. В данном случае ведущего заменяют на другого, так как существует опасение, что он сам является вероотступником. Возникает подозрение, что он специально пропустил данное благословение, чтобы не проклинать самого себя⁵.

Во всех остальных случаях ведущий молитву должен сам исправить свою ошибку. Если он ошибся в одном из первых трех благословений, он должен начать молитву сначала. Если ошибка была сделана в одном из трех последних благословений, он должен вернуться к благословию «Благоволи, Г-сподь, Б-г наш, к народу Своему Израилю и к молитве его» [רְצֵה ה' אֱלֹהֵינוּ בְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל] [וּבְתַפְלָתָם]. Даже если он полностью пропустил одно или несколько благословений, его не заменяют на другого. Он должен начать молитву с того благословения, которое он пропустил, и продолжать молиться в обычном порядке до конца «Шмоне Эсре» (Подробности этих законов приведены в שלחן ערוך אורח חיים סי קכו).

С начала того благословения, в котором первый совершил ошибку. Незаконченное благословение вообще не рассматривается как благословение (משנה ברורה סי קכו ס"ק יד). Поэтому новый ведущий должен начать его с начала.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартануры

Ты постановил, чтобы не брали мать вместе с детьми. Написано в Торе (Дварим 22:6-7): «Если попадетс тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери мать вместе с детьми. Отошли мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои».

Непостижимыми земным разумом указами. Смысл заповедей невозможно понять, пользуясь материальными, земными понятиями. Для того, чтобы их сокровенное значение раскрылось, требуется изучать Тору Всевышнего. Посредством изучения Торы можно достичь того, чтобы высший уровень человеческой души, *нешама*, начал влиять на разум и открыл понимание духовных понятий.

Он выставляет заповеди Всевышнего в виде актов милосердия, в то время как в действительности они являются непостижимыми земным разумом указами. Среди комментаторов возник спор, действительно ли из этого отрывка Талмуда (Брахот, 33б), приведенного здесь равом Овадьей, можно заключить, что заповеди даны нам таким образом, что их невозможно постичь разумом. Автор книги «Хинух» пишет следующее (заповедь 545):

⁵ «Мишна Брура» (סי קכו ס"ק ב) поясняет, что даже если он пропустил благословение, связанное с воскрешением мертвых [מִתְיָה תְּמִיתִים], или благословение, связанное с отстройкой Иерусалима [בְּנוֹתָ דְרוּשְׁלַיִם], не следует предполагать, что он сделал это специально, из-за того, что не верит в воскрешение мертвых и в приход мессии (Машиаха, при котором должен быть отстроен Храм). Ведущему дается возможность исправить ошибку и продолжить молитву.

«Смысл этой заповеди — заставить нас усвоить: Всемогущий, благословен Он, управляет всеми созданиями Своими, и особенно родом человеческим. Как сказано (Иов, 43:21): “ибо глаза Его (взирают) на все пути человека” (из этого стиха автор делает вывод, что Всевышний следит за каждым человеком и управляет каждым человеком индивидуально). А над видами животных есть общее провидение...

Человек будет знать, что если будет соблюдать заповеди Творца своего и исправит все свои пути, и буду руки его чисты, а сердце — безупречно, то будет заметно, как провидение Всевышнего управляет его жизнью, и тело его будет долго существовать в этом мире, а душа удостоится вечной жизни в мире грядущем. И об этом говорили мудрецы мишны (Сота, 1:7), благословенной памяти, “мера за меру” — ибо если человек будет обращать внимание на то, что жизнь и благополучие разных видов живых существ зависит только от провидения Всевышнего, и ни от каких других причин, удостоится и он сам того, что Всемогущий посмотрит на него благосклонно и поддержит его существование. Мудрецы, благословенной памяти, сказали (“Дварим Раба”, 6), что в награду веру в способность Всевышнего поддерживать <разные виды живых существ> человек удостоивается иметь детей, и так его собственное существование тоже продолжится; ведь дети — это память о человеке и его продолжение. И на это есть намек в самом стихе, как сказано: “Отошли мать, а детей возьми себе” — то есть тебе достанутся дети. Ведь можно было сказать только “отошли мать” и не говорить “а детей возьми себе”.

И, основываясь на этом, сказали мудрецы, благословенной памяти, что того, кто в молитве произносит “милосердие Твое достигает птичьего гнезда”, заставляют замолчать, ведь цель этой заповеди — не проявить милосердие [по отношению к птицам], а дать нам возможность приобрести заслугу, как было сказано выше. И в этом смысл сказанного в Талмуде (Брахот, 36б; о том, кто произносит “на птичье гнездо”), что он делает из указаний Всевышнего акты милосердия, в то время как в действительности они являются постановлениями. Это не означает, что Всевышней не милосерден, не дай Б-г, ведь его называют “Милосердный”. И об этом сказали мудрецы, благословенной памяти (Шаббат, 133б): “как Всевышний проявляет милосердие, так и ты должен быть милосердным”. В действительности, смысл их высказывания в том, что ты не должен думать, что качество милосердия Всевышнего подобно качеству милосердия человека, не дай Б-г. Ибо милосердие человека является неотъемлемой частью его природы, которую в него вложил Творец, благословен Он. А милосердие Творца — это результат Его простой воли, так как великая Мудрость Его неизбежно приводит к необходимости проявлять милосердие, поскольку милосердие — это положительное качество, а все хорошее исходит от Него. Но то, что Он заповедовал нам поступать в соответствии с этим качеством, не обусловлено Его качеством

милосердия. Ведь Он разрешил нам резать их [птиц], так как все виды живых существ созданы на пользу человека. А данная заповедь и запрет резать домашнее животное и его дитя в один день (см. Ваикра 22:28; см. трактат Хулин, 78 и далее; см. “Шулхан Арух”, “Йоре Деа”, 16; книга “Хинух” заповедь 294), и многие другие заповеди имеют форму постановления, которое издал Он по воле Своей. А если бы хотел Он приказать противоположное, то ничего не могло бы заставить Его, и никакие обстоятельства не могут помешать Ему, не дай Б-г, как они могут помешать нам. Наше [врожденное] качество милосердия иногда может помешать нам уничтожить или заставить нас сделать добро. В этом смысл сказанного мудрецами, что заповеди являются указами (далее “Хинух” приводит комментарий Рамбана на соответствующие стихи, см. там). [То есть Сам Всевышний выбрал не проявлять милосердие к отдельным животным. Что касается людей, Он заповедовал им проявлять милосердие в определенных случаях; и почему Он избрал именно эти случаи, а не другие, невозможно постичь земным разумом.]»

«Благодарим, благодарим»: ибо это выглядит, как будто он принимает на себя власть двух божеств. И в Иерусалимском Талмуде объясняется, что речь идет именно о том, кто ведет общественную молитву. А для того, кто молится сам, это не запрещено, ибо является прошением. То есть это запрещено именно из-за того, что это **выглядит**, будто бы ведущий общественную молитву поклоняется двум божествам. Но тот, кто молится сам, может произносить слово «благодарим» несколько раз, так как он знает, Кого он благодарит.

Другие ведущие общественную молитву после первой просьбы должны отказаться. Талмуд приводит *барайту*, в которой написано: «Тот, кто спускается перед ковчегом [то есть тот, кому предложили вести общественную молитву] должен отказаться. А если не откажется, то он подобен блюду без соли; а если будет отказываться слишком много — подобен пересоленному блюду. Как надо поступать? Первый раз [когда ему предложат вести молитву] — откажется, второй раз — начнет двигаться, третий раз — выпрямляет ноги и подходит к ковчегу».

«Шулхан Арух» (ארוך הוראה סי' נג טז) приводит этот закон. Комментаторы добавляють, что есть несколько случаев, когда не следует отказываться:

1. Если это человек, который постоянно ведет молитву, или профессиональный кантор, нанятый общиной.
2. Если мудрец Торы велел ему вести молитву.
3. Если среди молящихся нет никого другого, кто мог бы вести молитву, или если существует опасение, что эту роль может взять на себя недостойный человек.

В случае, когда молитва задерживается из-за того, что никто не хочет ее вести, не следует дожидаться приглашения. Надо подойти к месту ведущего молитву и начать ее как можно скорее (תשובות והנהגות ח"א סי' קיב).

Наш личный Храм

Рав Яаков Илель
Материал предоставлен
организацией «Шалом Лаам»

17-го Тамуза мы постимся и начинаем период траура по разрушенным Первому и Второму Храмам. Этот период продолжается три недели до 9-го Ава, в который оба Храма были разрушены, а еврейский народ был изгнан из Земли Израиля.

По поводу изгнания, последовавшего за разрушением Первого Храма, пророк Ирмияу вопрошает: «Есть ли мудрец... или пророк, который сможет объяснить, почему погибла страна?» У него самого ответа нет. Однако в следующем стихе он получает ответ от Б-га: «Потому что оставили Мою Тору». Но если разрушение Храма и изгнание действительно произошли вследствие того, что евреи мало изучали Тору, разве пророки и мудрецы, такие, как Ирмияу, этого не понимали?

Ответ таков: проблема была не в том, сколько они изучали Тору, много или мало, а в том, как они ее изучали. Талмуд объясняет: «оставили Мою Тору» означает, что они не произносили благословение перед ее изучением. РаН (рабейну Нисим из испанского города Жирона, один из великих мудрецов эпохи *ришоним*) объясняет: Тора была не настолько важна в глазах людей, чтобы произносить особое благословение перед ее изучением. Другими словами, изучение Торы перестало быть для них чем-то особенным и волнующим, оно превратилось в рутину. Каждый день они вставали, одевались, чистили зубы, надевали тфилин, произносили молитву и изучали Тору — все это были рутинные действия, которые люди совершали постоянно, но автоматом, потому что так надо. Приступая к изучению Торы, они не испытывали радости от того, что исполняют Волю Б-га и постигают Его мудрость. Это и привело к разрушению.

Другие комментарии говорят, что Первый Храм был разрушен потому, что еврейский народ не соблюдал Шмиты, субботный год. Эта заповедь предписывает не обрабатывать Землю Израиля каждый седьмой год: не пахать, не сеять и не выполнять другие работы по выращиванию урожая, а то, что вырастет, считать бесхозным (*эфкер*) и разрешать

любому человеку прийти и взять себе. Вавилонское изгнание после разрушения Первого Храма (и до постройки Второго) продолжалось семьдесят лет, каждый год — за каждый не соблюденный ранее год Шмиты.

Так что же все-таки послужило причиной разрушения: недостаток энтузиазма в изучении Торы или несоблюдение Шмиты?

Хотя эти два ответа кажутся разными, на самом деле все едино. Цель заповеди Шмиты — чтобы даже земледельцы, вынужденные постоянно обрабатывать землю, по крайней мере, на один год из семи были освобождены от своих обязанностей и смогли посвятить себя Торе. Поэтому несоблюдение Шмиты было свидетельством того, что изучение Торы было не настолько важным в глазах людей, чтобы прекращать ради него земледелие.

Таким образом, Первый Храм был разрушен в результате пренебрежения к Торе и в целом неправильного отношения к исполнению заповедей.

Второй Храм

Второй Храм был разрушен по иной причине. В описаниях мудрецами проблем того поколения ничего не говорится о недостаточном изучении Торы или неправильном к ней отношении. В ту эпоху жили великие и святые мудрецы *таннаим*, процветали большие ешивы. Проблемой была *синат хинам* — беспричинная ненависть. А также отношение к достижениям, которое Тора называет: *кохи ве-оцем яди* — «моя сила и мощь моей руки [принесли мне успех]». Люди думали, что достигли успехов благодаря собственным усилиям и таланту, и вели себя высокомерно, забывая о том, что все — от Б-га. Это привело к разрушению Второго Храма.

Разумеется, эти две причины тоже взаимосвязаны, ибо без изучения Торы человек не будет знать, как улучшить свой характер и исправить недостатки. *Айир пере адам йивалед* — «Человек рождается диким осленком». Если он не работает над собой и не занимается мусаром, то будет думать только о себе и своих прихотях, пренебрегать нуждами других людей, раздражаться и ссориться со всеми. Совершенствование характера до должного уровня требует самоанализа, который возможен только посредством изучения Торы.

Талмуд Тора кенегед кулам — «Изучение Торы равноценно всему». Даже одно слово Торы имеет больший вес, нежели все остальные 612 заповедей, вместе взятые. Изучение Торы — особая заповедь, которая также является ключом для выполнения других заповедей, поскольку ни одну из них нельзя исполнить, не изучив в Торе связанные с ней законы.

Внутренний Храм

Большинству из нас трудно по-настоящему скорбеть о разрушении Храма. Мы недостаточно понимаем, чем он был и что значил. Быть может, те, кто изучил весь раздел Талмуда Кодшим, понимают лучше, чего нам не хватает. В этом разделе описаны все многочисленные жертвоприношения, чудесные свойства Храма и его утвари, законы священников, распорядок службы и то, как служили *коаним*. Но тем, кому не хватает всех этих знаний, все кажется столь далеким и чуждым...

Более того, разрушение Храма произошло две тысячи лет назад. Со временем наше чувство утраты притупилось, такова людская природа. В алахе траур по разрушению Храма называется *авелут йешана* — «старый траур». Поэтому законы траура 9-го Ава более мягкие, чем законы обычного, «свежего» траура по недавно умершему человеку.

«Зоар» говорит об изгнании *Шехины*, Б-жественного Присутствия, которое сейчас «валяется в пыли». Поэтому мы должны сидеть на полу, читать в полночь молитву Тикун Хацот и усерднее исполнять заповеди, чтобы вновь поднять *Шехину* из такого унижительного положения. Но даже эти концепции далеки от нас. Мы не понимаем по-настоящему, что означает термин *Шехина*, и что значит «валяется в пыли». Как можем мы поднять Б-жественное Присутствие из пыли? В конце концов, Б-г и сейчас управляет всем миром. За одну секунду Он может изменить все: послать Машиаха, отстроить Храм и произвести все те чудесные вещи, которых мы ожидаем. Почему же Ему нужна наша помощь, чтобы поднять Свое Присутствие из пыли?

Я нашел эффективным следующий подход к пониманию этой темы. Пророк Ирмияу (7:4) называет еврейский народ «святыней Б-га». Каждый еврей подобен Храму, как говорит Тора: «И сделают для Меня Святилище, и буду пребывать среди них [буквально написано — «в них»]». Комментаторы замечают: Б-г не говорит, что будет пребывать «в нем» — в Храме, а «в них», в евреях, внутри каждого из них. Б-жественное присутствие

приходит в наши дома, оно пребывает внутри каждого из нас, как мы говорим в праздничных молитвах: «Своим великим и святым Именем Ты нас назвал» — Твое Имя пребывает внутри нас.

В разных мидрашах и других священных книгах описано, как каждая часть человеческого тела соответствует одной из частей Храма. Это отдельная тема, здесь приведем лишь один пример. Мудрецы говорят, что во время молитвы человек «обращает свое сердце к Святым Святым (*Кодеш Кодашим*)». Это свидетельствует о том, что сердце соответствует этой, центральной части Храма. Как известно, сердце определяет состояние всего тела. Даже разум скорее подчинен сердцу. Хотя человеческие мысли и логика — продукт деятельности мозга, сердце управляет эмоциями, и если между ними возникает противоречие, то, известное дело, эмоции обычно побеждают. Человек ведом своими чувствами и интуицией в гораздо большей степени, нежели разумом.

Поэтому мудрецы учат, что *ецер а-ра* — дурные склонности человека, и *ецер а-тов* — добрые склонности лежат в сердце. Дурные склонности занимают левую сторону сердца, а добрые — правую. Таким образом, сердце является ареной борьбы добра и зла внутри нас самих. Это самая ключевая часть нашего духовного существа, и понятно, почему она соответствует Святой Святым личного Храма каждого еврея.

Поэтому, если мы хотим понять и прочувствовать, что такое разрушение Храма, нам достаточно задуматься о самих себе. Очевидно ли присутствие Б-га в нашем личном Храме? В какой мере нам недостает духовного совершенства? Как часто мы раздражаемся, говорим плохо о людях или некорректно себя ведем? Все подобные действия заставляют *Шехину* покинуть нас, а это — наше личное разрушение Храма. Мудрецы говорят: *коль дор ше-ло нивне Бейт а-Микдаш бе-ямав, кеилу нехерав бе-ямав* — «в каждом поколении, в котором не был построен Храм, считается, что в нем он был разрушен». Как это понимать? Храм был разрушен почти две тысячи лет назад. Как можно считать, что он снова разрушается сейчас? Ответ таков: имеется в виду этот личный Храм, который существует и поныне в каждом еврее и который является небольшой копией того всеобщего Храма. Поэтому, когда человек плохо поступает, он отталкивает от себя *Шехину*, и так происходит новое разрушение Храма.

По словам раби Хаима из Воложина, еврей, который допускает к себе в голову мысль или образ похоти, вызывает даже большее осквернение, нежели Навухаднецар и Тит, разрушители

соответственно Первого и Второго Храма. Они осквернили только физический Храм в этом мире, Святилище, построенное из дерева и камня. А евреи, души которых соединены с высшими мирами, могут своими грехами разрушить духовный Храм, построенный в тех мирах. Как говорят мудрецы, «Высший духовный Храм наверху соответствует Храму внизу».

Поэтому, хотя Тит и Навухаднецар были большими нечестивцами и нанесли миру огромный ущерб, они могли разрушить лишь Храм на земле, дерево и камни. Но еврей, который смакует предосудительные мысли и позволяет своему сердцу быть поглощенным огнем дурных наклонностей, тем самым поджигает высший Храм. Это в буквальном смысле разрушение Храма в наши дни.

Поняв суть нашего личного разрушения, мы можем осознать и то, что изучение Торы дает нам возможность «отстроить» этот Храм — отстроить нас самих, восстановить наш духовный уровень и привести к совершенству и самих себя, и весь мир.

Хохма, бина и даат

Молитва «Шмоне Эсре» состоит из трех частей. В первых трех благословениях мы воздаем хвалу Б-гу. В последующих тринадцати мы обращаемся к Нему со своими просьбами. Мы молимся и лично за себя, и за весь еврейский народ: о приходе Машиаха, о восстановлении Храма и т.д. В завершение мы произносим три благословения, в которых благодарим Б-га за все добро, которое Он для нас делает, и за то, что отвечает на наши молитвы.

В центральных тринадцати благословениях мы сначала просим Б-га одарить нас всеми составляющими человеческого разума: *хохма*, *бина* и *даат*. Мы просим о самом важном — о мудрости Торы. Ведь чем человек лучше животного? Животные любят есть, и мы тоже. Они любят плескаться в воде, и мы тоже. Так по большому счету мы одинаковы! В чем же отличие? В разуме. Мы созданы по образу и подобию Б-га, а это значит, что в нас заложена искра Б-жественного разума, дающая нам возможность понимать абстрактные и духовные концепции. Чем больше человек познает и освящает свою жизнь, тем глубже будет его понимание и духовность. Поэтому наша первая просьба — о разуме, которым мы отличаемся.

Человеческий мозг состоит из трех основных частей. Каждая занимает одну из трех частей черепной коробки: справа, слева и с затылка. Высший разум человека тоже делится на три составляющие, и кабалисты учат, что каждой из них соответствует своя часть мозга. Правая часть — это *хохма*, знание; левая — *бина*, понимание, основанное на сравнительном анализе; а задняя — но центральная — *даат*, совмещение знания и понимания в идеальном равновесии. У каждой из них своя роль. Первая (*хохма*) может впитывать огромное количество информации, как компьютер. Вторую (*бина*) мы используем, когда сравниваем разные факты, выявляем сходства и различия, и приходим к пониманию. *Даат* —

центральный баланс. *Даат Тора* — это способность взвесить различные мнения и прийти к однозначному выводу о том, что гласит в данной ситуации истинный закон Торы (*алаха*).

Свод законов «Шулхан Арух» состоит из четырех разделов. Но каждый раввин должен также знать и пятый. Этот пятый раздел — здравый смысл, который, как известно, имеется не у всех. *Даат Тора* — это умение применять мудрость Торы на практике. Это знание когда, кому и что посоветовать. Раввин должен учитывать, что за человек к нему обращается, и в каких он находится обстоятельствах. У каждой общины свой образ жизни и свои проблемы, поэтому для принятия правильного решения требуется не только мудрость, но и способность применить ее в конкретных условиях.

Мудрецы говорят, что падаль (*невела*) лучше мудреца Торы, у которого нет *даат*. У него может быть много знаний (*хохма*), он может даже глубоко изучить всю Тору. Но если он неправильно применяет все эти знания на практике, то от такой мудрости мало толку.

Научиться правильному применению познаний в Торе можно, только находясь в обществе великих раввинов и наблюдая их в действии. Иначе не помогут никакие книги.

Цель изучения Торы — улучшить себя, раскаяться в грехах и делать добро. Тора должна нас изменить. Мы должны ощущать, что Тора нас поднимает и позитивно влияет на наше мышление и поведение, делает нас более чуткими, терпимыми и заботливыми.

Как отстроить Храм?

Мы часто не замечаем, что сплошь и рядом нам предоставляются возможности исполнять заповеди. Обычно люди делают свою жизнь на две отдельные части: материальную и духовную, и как бы живут в двух разных мирах. Есть мир синагоги, где человек надевает *талит* и *тфилин* и молится. А есть мир снаружи ее — джунгли, в которых он живет и работает. Но ведь это не так. Доброе слово, сказанное другому человеку по пути на работу — это выполнение заповеди милосердия (*гмилут хасадим*). Материальная помощь — тоже тип милосердия, но не единственный. Можно подать кому-то хорошую идею, можно помочь бизнесмену заключить сделку, можно указать на возможность удачно вложить деньги. А можно и поддержать словом или улыбнуться. Люди часто не осознают, насколько Тора и ее заповеди распространяются на всю нашу жизнь.

Правильная расстановка приоритетов

Когда наш праотец Яаков переезжал с семьей в Египет, он послал вперед себя Йеуду. По словам мудрецов, которые приводит Раши, Йеуда был послан с миссией устроить место для изучения Торы. Яаков позаботился о том, чтобы к моменту их прибытия на новое место жительства там уже были учреждены ешива и раввинский суд, который мог бы решать вопросы по законам Торы. Еврейская община без духовных лидеров и наставников, без изучения Торы и обучения ей не имеет ценности и долго не продержится. Яаков преподавал нам урок: начинать надо с Торы. Основать ешиву, еврейскую школу, синагогу, построить *микве*. Главное — чтобы были центры изучения Торы, куда люди могли бы приходить и учиться.

Сегодняшнее поколение уже не может передать традицию Торы следующему таким же образом, как предыдущие. Теперь недостаточно просто сказать: «Так мы делаем потому, что так делали всегда, и вы тоже так делайте». То ли внешний мир не представлял в прошлом столько соблазнов, то ли дети стали «не такими», но одно очевидно: так уже не получится. Если хотим, чтобы дети продолжили нашу традицию, мы должны сами развиваться и расти, и быть способными объяснить им все и продемонстрировать, что на любой вопрос есть ответ.

Недавно один важный человек задал мне научный вопрос о сотворении мира. Когда я дал ему исчерпывающий ответ, он был поражен: «И это тоже знают раввины?!» Мы должны знать, что ответить неверующим.

В сегодняшнем мире мораль и этика находят в серьезном упадке. Наркотики и разврат стали нормой. И нам нельзя довольствоваться тем, что мы не так низко пали. Мы должны требовать от себя большего. Середина дороги опасна. Надо держаться немного правее, чтобы, когда тебя будут тянуть в противоположную сторону, ты по крайней мере остался посередине.

Все в нашей жизни — наш дом, наше будущее, наше счастье и выживание наших общин — зависит от того, уделяем ли мы время изучению Торы. Надо найти время. Не обязательно становиться рабом своего бизнеса. Не обязательно первым приходить утром в офис и уходить последним. Не надо думать, что несколько дополнительных часов принесут больше денег — это совсем не так. В работе надо выполнять общепринятую норму, но не более того. А утренние и вечерние часы использовать для изучения Торы. Если система заработка налажена, благословение и успех будут поступать с Небес.

Это не значит, что работа и бизнес не требуют серьезного к себе отношения. Мудрецы говорят, что если человек нанимает работников и не следит за ними внимательно, он точно потеряет свои деньги. Тем не менее, в рамках обычного дневного графика можно найти достаточно времени для изучения Торы. Помимо всех забот о семье и работе надо задумываться и о том, зачем мы здесь, в этом мире, и что от нас ожидается.

Бен Иш Хай пишет, что люди часто переворачивают все с ног на голову: они уделяют девяносто процентов времени бизнесу, большую часть оставшегося времени — семье. А там, как придется, они ходят в синагогу, молятся и иногда слушают урок Торы. Но когда они переходят в мир иной, все это остается позади. Семья провожает человека не дальше могилы, деньги и имущество и туда не доходят. Берет он с собой лишь Тору, совершенные им заповеди и добрые дела. То, что он в жизни считал мелочью, на самом деле было самой выгодной инвестицией. Даже самые успешные финансовые операции не могут принести более высокую прибыль, чем духовность, которая продолжит выплачивать дивиденды вечно.

Когда я был в Панаме, мне повстречался один видный член тамошней общины, который не только понимал эти принципы, но и жил по ним. Он хотел и сам изучать Тору более глубоко, и дать своим детям правильное образование. И не смущался недостатком подходящих для этого условий в своем городе. Он сделал то, что столь многие евреи делали на протяжении веков: нанял

раввина и поселил его у себя дома. Он платит ему так же хорошо, как начальникам отделов в своей фирме. А раввин его учит. По пути на работу они учатся вместе. Дома раввин обучает его детей, а жена раввина — его жену. Аналогичным образом раввин и его супруга обучают родственников и друзей этих людей.

Я сказал тому бизнесмену, что он восстановил древнюю традицию сирийского города Халеба (Алеппо), где даже рабочие обладали большими познаниями в Торе. Они знали наизусть весь Та-НаХ и хорошо знали Мишну и Гемару, изучая их ежедневно. Некоторые бизнесмены были большими учеными Торы и мудрецами, писали серьезные книги. Каждый работающий брал себе в дом, по меньшей мере, одного мудреца с семьей, а иногда даже двух или трех, таким образом, организуя частный колель. Эти ученые Торы учили ее с отцом семейства, обучали детей и отвечали на любые вопросы по алахе.

Это было возможно тогда, это возможно и сейчас. Каждый человек должен общаться с мудрецами Торы и окунаться в атмосферу ее изучения.

Даже если учиться нелегко, одно общение с мудрецами и пребывание в их обществе помогает человеку расти. Если старательно изучаешь Тору, то каких-то результатов точно добьешься. Человек не должен говорить: «В молодости я не учился, теперь хотелось бы, но я едва читаю, что же я могу сделать?» Да, раньше ему, может быть, не предоставлялась такая возможность, или он недостаточно серьезно относился к изучению Торы, но никогда не поздно начинать. Мы исповедуем принцип: «тот, кто хочет очиститься, получает помощь». Если хочешь улучшиться и предпринимаешь усилия, Б-г тебе поможет. «Просверлите для Меня отверстие размером с острие иглы, и Я открою вам ворота, подобные широчайшим воротам в Храме». Вам надо приложить лишь небольшое усилие. Начните и увидите, что благословение и успех придут.

Когда человек усердно трудится и пробивает дорогу к Торе, Тора пробивает дорогу к нему. «Он трудится в этом месте, а Тора трудится для него в другом месте». Каждый мудрец Торы подтвердит этот феномен. Иногда Гемара в одном месте представляется трудной для понимания. Ты над ней трудишься, ломаешь голову и, в конечном счете, приходишь хоть к какому-то пониманию. А потом изучаешь Гемару в другом месте, и, поскольку ты уже изучал первый отрывок, вдруг вся тема открывается перед тобой как на карте. Читаешь комментарии и к своему изумлению

обнаруживаешь, что твоя логика совпадает с той, которой пользуется комментарий Рашба. Что же произошло? Тора тебе открылась. Ты обрел личную связь с ней. Как говорит Талмуд, *ягата у-мацата таамин* — «[Если] ты усердно трудился и нашел, верь [этому]». Интересно, что Талмуд не говорит: «ты усердно трудился и добился успеха». Нет, ты не обязательно добился того, над чем трудился. «Ты усердно трудился» и шел к кладу, который, казалось бы, лежит в одном месте, а нашел внезапно в другом, там, где не планировал, как случайную находку. После того, как ломаешь голову и пытаешься построить какую-то умственную конструкцию, тебе вдруг открывается вид, который ты и не строил в воображении, как новая земля первооткрывателю.

В бизнесе такое происходит постоянно. Ты можешь прилагать усилия в одном направлении, а прибыль вдруг приходит с другого, откуда ты совсем ее не ждал. Так и в Торе: усердный труд приносит дивиденды подобным образом, и очень большие. Успех гарантирован. Надо только приложить усилия.

Поскольку Тора наиболее важна для нас, наша первая просьба в молитве «Шмоне Эсре» — удостоиться полноценного разума для того, чтобы мы могли изучать Тору. Это единственное средство развить свой ум и научиться правильно мыслить, правильно действовать, правильно исполнять заповеди, правильно молиться, а также молиться о том, что нам по-настоящему необходимо, и правильно понимать свою роль в этом мире.

Этот период (с 17-го Тамуза по 9-е Ава), когда мы больше обычного скорбим о разрушении Храма и более страстно молимся о его восстановлении, является подходящим временем для того, чтобы заново посвятить себя Торе. Изучая Тору, мы, если можно так выразиться, оказываем наибольшую услугу Творцу, дом Которого был уничтожен. Подумать только: Б-жественное Присутствие осталось без дома! Мы просто обязаны себя спросить, что можем сделать для исправления ситуации.

И ответ дан нашими мудрецами. Со дня разрушения Святого Храма у Б-га не осталось в этом мире ничего, кроме «четырех локтей» алахи. Человек, который садится за изучение Торы, воистину превращает свой маленький уголок в этом мире в дом для Б-га. В конечном итоге такими уголками покроеется вся планета, и так будет построен Третий Храм.

Перевод: рав Меир Мучник

По урокам рава Игалья Полищука

Для того, чтобы говорить о мире, как об одном из величайших благословений Творца, мы обращаемся к актуальным событиям, которые происходят вокруг. Эти события призваны раскрывать для нас правление Всевышнего в мире. Однако, к сожалению, зачастую окружающие события скрывают от нас правление Творца, и нам сложно понять из них то, что Он хочет донести до нас.

Как

В книге «Цадик ке-Тамар Ифра» приводится история об основателе ешивы Поневеж в Земле Израила рава Йосефе Шломо Каанемане. Он был очень близким учеником Хафец Хаима. Глава поколения просил рава Каанемана время от времени рассказывать ему, что происходит в мире. И выяснилась очень интересная особенность: все, что рав Каанеман рассказывал, было известно Хафец Хаиму, хотя ни радио, ни почты у него не было. Почему так? Когда человеку доступно понимание глубоких духовных причин событий (а они скрыты в Торе), он знает и о самих событиях.

Совсем недавно произошла уникальная встреча — президент

США Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Около года назад, перед Рош а-Шана, мир стоял едва ли не на пороге ядерной войны между Америкой и Северной Кореей. Вражда, которая продолжалась десятилетия, в последний год вышла на новый уровень — откровенных угроз. Незадолго до этой встречи Трамп в своем письме лидеру Северной Кореи прямо писал про страшные последствия применения американского ядерного арсенала. И вдруг — уникальное событие! Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаются и проводят мирные переговоры! Как это понимать? Что произошло?

Нужно привыкнуть к важнейшей основе нашего существования: миром правит Всевышний. Не Трамп, не Ким Чен Ын, а Всевышний. И более того, войны также ведут не они. В благословении перед чтением «Шма» мы говорим, что Всевышний делает войны. А после «Шмоне Эсре» и в «Кадише» мы произносим: «*Осе шалом би-меромав...*» — «Тот, Кто делает мир на высотах Своих, сотворит мир среди нас».

Пророку Даниэлю было открыто (через дух святого постижения — *руах а-кодеш*), что на небесах ссорятся ангелы народов. Но что видел при этом Даниэль? Он видел войны. Нужно понять, что реальные духовные причины событий — над нашим миром.

Во второй день творения Всевышний разделил высшие и низшие воды. Про этот день в Торе не сказано, что «это хорошо». Говорят мудрецы, что во второй день творения был создан *махлокет* — раздор.

Всевышний Сам по Себе не постижим для нас. У Него нет никаких разногласий.

обрести мир?

Но в низших мирах Он проявляет Себя по-разному, в том числе и через раздоры и противоречия. Но причина раздоров и войн в нашем мире — во втором дне творения. Поскольку Творец ни на одно мгновение не оставляет мир, Он властвует над происходящим. Он начинает войны, и посылает мир.

У пророка Йешаяу сказано о времени прихода Машиаха (11:6–8): «И волк будет жить с агнцем, и леопард будет лежать рядом с козленком...». Эти животные, как известно, вместе жить не могут — они друг друга просто съедят. У этого места есть два объяснения. Первое — буквальное понимание. В нашем мире хищник убивает свою жертву. Но есть более возвышенное состояние мира, когда все творение объединяется ради исполнения воли Творца. И тогда Он устраняет вражду и противоречия, в том числе между животными. Всевышний имеет достаточно возможностей накормить волка без того, чтобы убивать овец.

Другое объяснение приводит Рамбам. Это пророчество — намек, аллегория на то, что при приходе Машиаха между людьми будет установлен мир, и одно государство не будет «пожирать» другое. И этот переход — от страха перед ядерной войной к миру — зависит, в том числе и от нас, от нашей *тшувы* и нашей Торы. Всевышний может помирить любых врагов — даже Трампа с Ким Чен Ыном, как волка с ягнцем. При этом важно отметить, что речь не идет о полноценном исполнении указанного пророчества. Дай нам Б-г, чтобы Машиах пришел уже сегодня, но наш мир очень далек от этого совершенного состояния.

Часто люди думают, что правители этого мира что-то решают, направляют, указывают, куда двигаться человечеству. «Сердце правителя — в руке Всевышнего, куда захочет направляет его» (Мишлей, 21:1). И с этой позиции сильные мира сего — самые безвольные люди. В личной жизни у царя есть свобода выбора. Но когда дело касается управления миром, он является проводником воли Творца. Именно поэтому то, что еще год назад вряд ли кто-то мог себе представить, свершилось.

Чему это учит нас? Всевышний правит творением, и если мы хотим удостоиться мира, то нужно помнить, Кто его устанавливает, как сказано (Ваикра, 26:6): «И дам мир на земле». Источник мира и покоя — это Всевышний. Как же нам удостоиться этого, от чего это зависит? Это зависит от того, находимся ли мы сами в мире с Творцом.

Когда происходят такие значимые события, мы должны увидеть, что это — дела рук Всевышнего. А Он правит миром во многом — не только, но во многом — на основании нашего выбора между добром и злом, между тем, трудиться над Торой или нет. То есть от нашего выбора зависит мир.

И здесь мы переходим к еще одному событию, которое активно обсуждается в последние дни, и которое касается нас самым непосредственным образом. В Израиле снова активно обсуждается «закон» о призыве в армию учеников ешив. Тут очень уместно привести известную русскую поговорку — «не руби сук, на котором сидишь». Мы уже упоминали выше, что написано в Торе про обретение мира (Ваикра, 26): «Если в законах Моих ходить будете [т. е. будете трудиться над Торой — Раши], (чтобы) заповеди Мои соблюдать, и исполнять будете их», то «дам Я мир на земле». Но наше правительство думает иначе. Они считают, что достичь мира можно, лишив ешиботников возможности изучать Тору, отобрав у них средства к существованию путем экономических санкций.

Мы живем на этой земле только в силу обещаний Всевышнего. Можно ли жить на Земле Израиля не по воле Всевышнего? Только временно, и то — по великому милосердию Его. Но если мы хотим обосноваться здесь навсегда и жить в мире и спокойствии, то нужно знать: есть только один источник всего этого — Творец. И реализация Его благословений непосредственно зависит от труда над Торой. Более того, сказано, что именно мудрецы Торы увеличивают мир в этом мире.

Раши очень интересно объясняет, что такое «Талмуд». Талмудом занимались даже тогда, когда одноименной книги еще не существовало. Так что же такое «Талмуд»? Раши говорит, что, когда мудрецы Торы собираются вместе, углубляются в противоречия в Мишне, чтобы их устранить, — это и есть Талмуд. Вроде бы есть противоречие, есть *махлокет*. Но это лишь поверхностное видение вопроса. Когда мудрецы начинают углубленно изучать вопрос, они открывают, что противоречия нет — есть две стороны, два понимания одной и той же темы. В этом состоит великая сила мудрецов Торы. В Торе нет противоречий, ведь она дана Всевышним. Углубляясь в духовную суть законов Торы, мудрецы устраняют те противоречия, которые, на первый взгляд, в них есть. Когда это происходит — уходят противоречия в Торе, — то и в мире раскрывается единство Творца, приходит мир. А кто этим занимается в наши дни? Ученики ешив, те, кто посвящает Торе, ее постижению и раскрытию, всю свою жизнь.

Корах, как известно, привел к Моше мудрецов Торы. Его вопросы — о цицит на одежде из *тхелет*

и о мезузах на доме, полном святых книг, — почему именно с этим они пришли к Моше? У Кораха была претензия к назначению потомков Аарона. Весь народ Израиля свят, все могут быть священниками. Но Тора говорит другое. Даже у святого народа есть особая часть — священники. У каждого есть свое место, свое служение Всевышнему. Кроме того, Раши пишет, что большинство коэнов — они *бней Тора*, занимаются Торой.

Если мы обратимся к благословениям, которые получили колена Израиля (и от Яакова, и от Моше), то увидим, что каждое колено получило нечто свое. Колена Леви получило благословение на Тору (также Йеуда и Иссахар). То есть почти четверть народа Израиля (если возьмем только колено Леви — почти 10 процентов) должна была заниматься Торой. Из этого мы учим, какое количество евреев должно быть постоянно занято Торой (и только Торой). К этому добавляет Рамбам в законах *шмиты* и *йовеля*, что у колена Леви нет удела ни в земле, ни в военной добыче. Их удел — Всевышний, они заняты Торой и служением Творцу, а не другими делами. Далее пишет Рамбам, что каждый еврей, который следует этим путем — полностью погружается в Тору — становится подобным выходцу из колена Леви.

Когда, к великой боли, наши отошедшие от Торы братья пытаются нарушить установленную Торой систему отношений в нашем народе, они повторяют то, что делал Корах. Как *мезуза* охраняет наши дома, как *цицит* хранит нас от нарушений (как говорится в Гемаре Менахот), так есть в нашем народе группа, которая постоянно занята именно изучением Торы. Эти люди являются носителями Торы для всего народа, а следовательно, теми, кто приводит мир на нашу землю. Именно на их плечах лежит львиная доля усилий по реализации упомянутого благословения Творца. Непонимание важности изучающих Тору, их сознательное принижение — прямой путь от мира к войнам и раздорам, не дай Б-г.

Мы часто смотрим на себя глазами других людей. Когда общество вокруг нас унижает изучающих Тору, мы и сами, упаси Б-г, можем перестать ценить их за службу и великую работу. Но если мы будем постоянно помнить, что нами правит Творец, и Он устанавливает на земле мир, то и наше отношение к мудрецам и наше собственное изучение Торы будут находиться на совершенно ином уровне. Мир — это благословение от Всевышнего в заслугу изучения Торы! И дай Б-г нам всем поскорее удостоиться того, чтобы престиж изучающих Тору вырос в нашем народе, и все мы стали достойны великих благословений Творца!

Подготовил р. Арье Кац

Гиюр – связь с праотцом Авраамом

Рав Берл Набутовский

Часть первая

В первой части статьи мы показываем, что гер обязан принять на себя соблюдения всей Торы, в том виде, в котором мы получили её от предыдущих поколений. Гиюр может считаться действительным только при условии, что и сам гер, и раввины, которые его принимают, строго соблюдают все сопряжённые с процедурой гиюра законы. В противном случае фиктивный гиюр наносит огромный вред как самому геру, так и еврейскому народу. История подтверждает, что все попытки принять геров, которые не принимают на себя полного соблюдения Торы, окончились полным отходом этих геров от еврейства.

В последнее время в Израиле вновь началось горячее обсуждение вопросов личного статуса, в особенности вопроса гиюра — перехода в еврейскую веру. Как всегда, пресса обсуждает эти темы с позиции эмоций, ложных обвинений и истерии. Мы же попытаемся проанализировать вопрос гиюра с точки зрения логики и фактов.

В первую очередь, надо разобраться с терминологией. Что такое «иудаизм», и что такое «еврей»? Сразу же напрашивается простой ответ: «всё очень просто: иудаизм — это еврейская религия, а еврей — это тот, кто исповедует иудаизм». Очевидно, в этих определениях есть несколько проблем. Во-первых, они помещают нас в логический заколдованный круг. Во-вторых, они явно неверны. Всем известно, то существует множество евреев, которые не исповедуют иудаизм. Всем также известно, что исповедование иудаизма — это недостаточное условие для того, чтобы быть евреем. Ведь если бы было достаточно исповедовать иудаизм, весь вопрос гиюра не стоял бы. Можно было бы просто, не выходя из дома, начать исповедовать иудаизм, и сразу же стать евреем!

Из-за возникших затруднений попробуем дать понятию «еврей» другое определение. «Еврей» — это часть еврейской нации, «лицо

еврейской национальности». Но тут опять возникает затруднение. Если «еврей» — это национальность, то о каком гиюре может идти речь? Разве можно, пройдя некую процедуру или приняв на себя какие-либо обязательства, стать, скажем, французом, японцем или зулусом?

Ответ на вопрос, «что такое еврей», мы находим в Торе. Тора рассказывает нам о праотце Аврааме, с которым Сам Всевышний заключил вечный завет. Написано (Берешит гл. 17): «Авраму было девяносто девять лет, и Г-сподь явился Авраму и сказал ему: “Я Б-г Всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен. И установлю завет Мой между Мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя”. И пал Аврам ниц, и говорил с ним Б-г, и сказал: “Я — вот, завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари произойдут от тебя. И уставлю завет Свой между Мною и тобою и между потомством твоим после тебя в роды их, в союз вечный, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя. И дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего пребывания, всю землю Кнаанскую, во владение вечное; и буду им Б-гом”».

Таким образом, Всевышний заключил вечный завет с Авраамом и с его потомством. Евреи — это «семья Авраама». Однако не все биологические потомки Авраама являются евреями.

Сама концепция «завета» или «союза» содержит намёк на то, что некоторые потомки Авраама не будут включены в число тех, кому Всевышний пообещал дать землю кнаанскую и с кем Он будет поддерживать особые отношения в течение всей истории человечества. Дело в том, что «завет» или «контракт» подразумевает, что каждая из двух заключающих его сторон выполняет свои обязательства в отношении другой стороны. Если же она эти обязательства выполнять прекращает, союз автоматически расторгается. Если так, как можно заключить «вечный завет»? Конечно, мы

верим, что Всевышний выполнит свою сторону договора, но откуда может быть уверенность, что мы, потомки Авраама, выполним то, что возложено на нас?

Ответ таков: Авраам заложил в своё потомство потенциал, который позволит ему просуществовать всю историю до прихода Мессии, будучи «нацией священников и святым народом». Сам Всевышний раскрыл и пообещал Аврааму, что его потомки будут соблюдать завет и унаследуют землю кнаанскую на веки вечные. Таким образом, условия завета, несомненно, будут также выполнены и второй стороной — еврейской нацией. То, как это происходит, можно понять, изучая еврейскую историю и наблюдая еврейскую современность.

Сегодня только слепой может не увидеть, и только лгун может не признать, что этот завет вот уже четыре тысячи лет исполняется самым удивительным и противоестественным образом. Несмотря на все гонения, катастрофы, нападки извне и изнутри, еврейский народ продолжает существовать, продолжает соблюдать Тору — завет, заключённый со Всевышним. Более того, более двухсот лет назад начался невероятный с точки зрения историка процесс — еврейский народ начал возвращаться в Землю Обетованную.

Однако гарантия, данная Аврааму, относится только к народу в целом. У каждого отдельного индивидуума есть свобода выбора, которая даёт ему возможность перестать быть частью того потомства, с которым Всевышний заключил завет. Для того, чтобы оставаться членом еврейского народа, надо быть не только биологическим, но и духовным потомком Авраама.

Тора рассказывает нам о том, как в первых поколениях после Авраама его потомки уходили от соблюдения завета. Его сын Ишмаэль был изгнан из дома своего отца за совершённые им преступления. Хоть Ишмаэль и раскаялся в своих проступках в конце жизни, он не вернулся в семью Авраама, и не стал частью еврейского народа. Внук Авраама Эсав тоже откололся от наследия, полученного от отца и деда, став грешником и вероотступником. Потомки Эсава не являются евреями.

Но этим феномен отхода отдельных людей и групп от еврейского народа не ограничился. Он продолжается также после того, как потомки Авраама в Египетском изгнании из семьи превратились в целый народ. Мидраш («Танхума», «Мехилта», см. Раши к Шмот, 13:19) повествует о том, что лишь одна пятая еврейского народа вышла из Египта.

Остальные побоялись оставить насиженные места и предпочли остаться в рабстве. История евреев продолжается без этих людей.

После выхода из Египта евреи получили Тору у горы Синай. Тора даёт чёткое определение, кто из биологических потомков Авраама является евреем — тот, кто родился у еврейской матери. (Этот закон относится только к евреям. У других народов мира по закону Торы национальность определяется по отцу.) Казалось бы, после того, как было установлено столь чёткое определение еврейства, процесс отхода должен был остановиться — тот, кто родился у матери-еврейки, не может выбрать себе другую мать! Однако последнее утверждение верно только в очень узком смысле. Тот, кто родился у матери — еврейки, действительно обязан соблюдать законы Торы. Эту обязанность он с себя снять не может, так же как не может выбрать себе других родителей. Однако ни у кого нет гарантии, что у него будет потомство, и что это потомство останется в лоне еврейского народа. История показывает, что дети и внуки вероотступников очень быстро теряют связь с евреями и еврейством и растворяется среди других народов. Рамбам пишет об этом («Исурей Бия», 21:13): «Испытания, связанные с изгнаниями, вырывают их из виноградника».

Эта закономерность истории наблюдается не только в отношении отдельных людей, но и в отношении групп, которые отходят от истинного еврейского мировоззрения. Яркий пример тому — история караимов. Это движение, отрицающее многие постулаты устной Торы, вскоре после своего возникновения примерно в VIII в. н.э., охватило немалую часть еврейского народа. Евреям Вавилона и Персии того времени казалось, что в Иудаизме существует два альтернативных течения — ортодоксальный иудаизм и караимский иудаизм. У караимов были свои крупные общины, весьма впечатляющие раввины, своё мировоззрение и литература. Однако через несколько поколений после начинателей движения потомки первых караимов полностью откололись от еврейского народа и в конце концов сами перестали считать себя евреями. Интересно, что отход караимов произошёл, несмотря на то, что их религия не разрешала им смешиваться с представителями других народов и принимать прозелитов.

Ещё один пример — это мараны. В конце XV века евреи были изгнаны из Испании. Лишь половина испанских евреев нашла в себе силу духа покинуть цивилизованную и богатую Испанию,

в которой их предки жили в течение многих поколений, и, бросив почти всё своё имущество, уйти в неизведанные и дикие земли. Вторая половина осталась в Испании, приняв христианство. Несомненно, большинство этих евреев рассчитывало, что тяжёлые времена быстро пройдут, и им разрешат постепенно вернуться к еврейству, или что им удастся сбежать из Испании в более дружелюбные земли. Известно, что лишь немногим удалось потом перебраться из Испании в более толерантные страны и вернуться к соблюдению Торы. Большинство маран так и осталось в Испании, и ассимилировалось там. (Есть множество историй об испанских семьях, в которых до сих пор каждую пятницу в подвале зажигают субботние свечи и т.п. Однако факты таковы, что сегодняшние потомки маранов — это неевреи. Роль маран в еврейской истории ограничивается тем, что из их рядов вышло много католических священников. Некоторые из них старались защитить своих братьев-евреев, а некоторые — наоборот, преследовали их с особым фанатизмом и жестокостью. В любом случае, для еврейского народа они были безвозвратно потеряны.)

Более современный пример — те, кто предпринимал первые, по нашим понятиям достаточно робкие, попытки внести изменения в Иудаизм в эпоху просвещения. Известно, что у идеолога еврейской эмансипации Моше Мендельсона, который сам всю жизнь был соблюдающим евреем, не было ни одного внука-еврея.

Таких примеров множество. Каждый, кто сегодня называется евреем, появился на свет только благодаря праведности и самопожертвованию многих десятков поколений своих предков. Это самопожертвование выражалось как в готовности идти на материальные неудобства, лишения и даже смерть ради веры, так и в способности не поддаваться на соблазн ложных мировоззрений. (Сегодня нам трудно понять, в чём заключался соблазн, например, движения караимов. Но думаю, что всем читателям известно, каким непреодолимым искушением были социализм и коммунизм для тех, кто жил всего лишь сто лет назад. Как много евреев побежало на служение этим идолам, и как трагичен был их конец!)

Итак, мы видим, что у потомков Авраама есть практическая возможность перестать быть частью народа. Теперь требуется выяснить, как может произойти обратный процесс. Как может представитель другого народа стать евреем?

Тора много раз упоминает, что в еврейском народе есть т.н. «герим», буквально — поселенцы,

пришедшие из других народов и ставшие частью народа Израиля. Каким же образом можно оторваться от своего народа и войти в народ Израиля?

Рамхаль пишет об этом в книге «Дерех Ашем» (ч. 2, гл. 4, пункт 4): «По Своей великой доброте и благоволению постановил Творец и позволил даже “ветвям” других народов при желании своим выбором и своими деяниями выкорчевать себя из своего “корня” и войти в общность “ветвей” нашего отца Авраама, мир ему. То есть Всевышний сделал Авраама отцом всех переходящих в еврейство и сказал ему (Берешит 12:3): “И благословятся тобой все племена земли”. Но если они не постараются достигнуть этого, то останутся под своим “коренным” деревом, соответствующим их природе».

Рамхаль подчёркивает, что стать *гером* можно только «своим выбором и своими деяниями». В чём же заключается этот выбор? Законоучителя объяснили нам, что основные условия для принятия иудаизма — это вера в письменную и устную Тору и безусловное принятие и выполнение всех заповедей.

Можно ли, вопреки закону, стать *гером*, не приняв Тору, или приняв её частично, или приняв Тору как красивую легенду прошлого, содержащую некоторые моральные учения? Может быть, дети или внуки таких полугеров постепенно сольются в еврейский народ? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к истории.

Книга Царей (2, 17:24) рассказывает нам о народах, которых царь Ассирии привел из Куты и из других земель и поселил в городах Самарии. Эти идолопоклонники приняли Иудаизм из страха перед львами, которые нападали на них. (После того, как они начали выполнять некоторые еврейские законы, львы перестали их терзать.) Так как их принятие и соблюдение заповедей Торы было неполноценным, самаритяне всегда оставались отдельным народом. Во времена Второго Храма, они противостояли исконным евреям и наделали им множество неприятностей. В конце концов, самаритяне полностью отделились от евреев и превратились в отдельный народ. Они существуют до сих пор, но евреями себя не считают.

История прозелитов следует той же закономерности, что и история евреев по рождению. Те из них, кто от чистого сердца верит во Всевышнего и в Его Тору, те, кто в полную силу выполняют заповеди, становятся частью еврейского народа и еврейской истории. Те, кто принимает Тору лишь частично или вообще не принимает, отторгается и остаётся вне исторической еврейской общины.

И в письменной, и в устной Торе упоминаются прозелиты, ставшие великими праведниками, мудрецами, основоположниками и лидерами еврейского народа. Ярчайший пример — это моавитянка Рут. Тора говорит нам, что моавитяне — это проклятый народ. Рут родилась в семье Эглона — царя моавитян и злейшего врага иудеев. Несмотря на такое происхождение и воспитание, праведная Рут бросает царский дом, присоединяется к семье своей обнищавшей и злополучной свекрови, приходит с ней в землю Израиля и принимает иудаизм. Заслуга Рут настолько велика, что именно от неё происходит царь Давид. Это означает, что праведный мессия, который приведёт наш народ к окончательному избавлению, тоже является потомком Рут.

Шмая и Автаьлон — великие мудрецы, передавшие Тору Шамаю и Илелю, тоже были *герим*. (По другим мнениям, детьми *герим*.)

Ярчайший пример влияния *герим* — это, конечно, раби Акива, родители которого были прозелитами. Он в буквальном смысле спас еврейский народ, передав Тору поколению изгнания. Его великий ученик, раби Меир, тоже был из семьи прозелитов. Он был прямым потомком римского императора Нерона.

Нет никаких сомнений, что все эти праведные *геры* прошли процедуру *гиюра* в соответствии с законом, *алахой*. Это означает, что они от чистого сердца приняли на себя соблюдение всех заповедей. Мужчине для того, чтобы произвести *гиюр*, требуется обрезание. После этого *гер* должен быть принят тремя Б-гобязненными знатоками Торы и окунуться перед ними в *микве*. Только при соблюдении этих условий *гиюр* является действительным.

Фактически для того, чтобы принять иудаизм по закону, от человека требуется пройти серию достаточно сложных и скрупулёзных проверок и предстать перед судом раввинов, которые будут относиться к нему критически. Многие потенциальные *герим* жалуются, что процесс слишком сложен и занимает слишком много времени. Но, как мы видим, в течение всей истории от евреев требовались огромные усилия и самопожертвования для того, чтобы оставаться евреями. Процесс *гиюра* необходим для того, чтобы хоть в малой степени проверить, насколько потенциальный прозелит готов терпеть трудности и неудобства ради своих духовных устремлений.

Тому, кто не хочет и не собирается самоотверженно выполнять все заповеди Торы, тому, кто не верит всем сердцем в Б-га Израиля, нет никакого смысла принимать *гиюр*!

Более того, без веры в завет, который Всевышний заключил с Авраамом, и без желания соблюдать этот завет, *гиюр* не достигает никакой рациональной цели. Ведь если иудеи — это нация, то перейти в «национальное иудейство» невозможно, как невозможно по желанию превратиться из этнического немца в этнического готтентота или из этнического индийца в этнического индейца. Если же иудаизм — это религия, то *гиюр*, опять же, теряет смысл. Никто не запрещает китайцу или гавайцу верить в еврейского Б-га и соблюдать почти все еврейские заповеди в той степени, в которой ему хочется. Для этого не нужен *гиюр*. Единственный смысл процедуры *гиюра* — это стать частью потомства Авраама, с которым Всевышний заключил вечный завет. Но завет может быть заключён только с тем, кто принимает все его условия.

Тот, кто принимает *гиюр* без истинной веры и без намерения безусловно принять на себя всё, что от него требует Тора, наносит огромный вред себе и народу Израиля. Тем более это относится к тем, кто принимает недобросовестных *герим*. Ведь если процедура *гиюра* была произведена неправильно (и это включает не только окунание в *микве*, но и принятие Торы), то в результате этой процедуры возникает обман — человек, которого считают евреем, в действительности евреем не является. Потом этот человек создаёт семью, которая тоже живёт этим обманом. Каков статус его детей, которые сами не знают, кто они?

Существует великая заповедь принимать *герим*. Но эта заповедь в первую очередь относится к таким людям, как граф Потоцкий. Этот польский аристократ отказался от огромного богатства, блестящей карьеры и благородного происхождения для того, чтобы соблюдать и изучать Тору. Когда католическая церковь поймала его, он, не задумываясь, пошёл на смерть ради веры. Виленский Гаон говорил, что смерть этого святого праведника очистила весь мир от определённых видов нечистоты.

Конечно, далеко не каждый способен на такой уровень самопожертвования. Но если потенциальный *гер* вообще не собирается соблюдать заповеди, или собирается соблюдать их только частично, то заповедь принимать *герим* превращается в величайшее нарушение и грех. *Гиюр* может считаться действительным только при условии, что и сам *гер*, и раввины, которые его принимают, строго соблюдают все сопряжённые с процедурой *гиюра* законы.

Продолжение следует

Шмират а-Лашон

Часть вторая

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Глава 27

Человек должен стараться исполнять все заповеди без исключения.

До сих пор мы обсуждали следующие слова Писания (Теилим, 34:13–14): «Кто он — человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро? Оберегай язык свой от зла и уста свои — от лживых слов». А теперь разьясим, с Б-жьей помощью, сказанное далее (там, 34:15): «Отстраняйся от зла и делай добро».

По поводу начала: «Кто он — человек и т.д.» я сказал следующее. Известны слова наших мудрецов, объяснявших этот стих: «Кто он — человек, желающий жизни», — речь идет о жизни в будущем мире, а «любящий долголетие, чтобы видеть добро», — в этом мире. [И что должен делать человек, чтобы ему было хорошо и в том, и в этом мире]: «Оберегай язык свой от зла... Отстраняйся от зла и делай добро».

Приведем прежде то, что говорят от имени Виленского Гаона по поводу сказанного в Писании (Йешаяу, 3:10–11): «Хвалите праведника, ибо [он] — добро, ибо плоды деяний своих вкушать они будут. Горе злодею, [творящему] зло, ибо воздано будет ему по делу рук его». Заметим, прежде всего, что при исполнении заповедей в сфере отношений между человеком и Всевышним основная награда за них приходит в будущем

мире, и аналогично — наказание, когда их преступают.

А при исполнении заповедей в сфере отношений между человеком и ближним его, когда он делает добро другим людям, он получает свою награду и в этом мире. И аналогично этому, когда он преступает заповеди — кроме наказания, ждущего его в будущем мире, он получает и наказание в этом мире — за то, что своими делами причинял людям страдания. И вот, понятия «праведник» или «злодей» связаны с делами в сфере отношений между человеком и Всевышним, а понятия «добро» и «зло» — в сфере отношений между человеком и ближним его.

В свете сказанного таковым будет верное объяснение стиха: «Хвалите праведника, ибо [он] — добро» — посредством дел своих он творил добро людям, — «ибо плоды деяний своих вкушать они [праведники] будут». А «горе злодею, [творящему] зло», — он творит зло также в отношениях между человеком и его ближним, — «ибо воздано будет ему по делу рук его».

А теперь объясним приведенные выше стихи: «Кто он — человек, желающий жизни» — в мире грядущем; «любящий долголетие, чтобы видеть добро» — в этом мире. «Отстраняйся от зла (то есть не делай зла) и делай добро» — исполняй и заповеди в сфере отношений между человеком и ближним его, чтобы делать добро другим, и благодаря этому увидишь добро [еще] в дни свои, в этом мире.

И вот, повеление «отстраняйся от зла» включает в себя все его разновидности: присвоение чужого, грабеж, обида, одалживание под проценты, обман ближнего, причинение ему

публичного позора и т.п. А «делай добро» включает в себя все виды добрых дел — помощь нуждающимся, дела во благо ближнего, поддержка обедневшего [чтобы он не разорился совсем], захоронение умерших, проведывание больных, предоставление пристанища путникам, возвращение пропажи, возвращение заложенных вещей [до возврата долга], своевременная расплата с наемным работником, и много других заповедей в отношениях между человеком и ближним его. И все эти добрые дела человек должен держать в поле внимания и проявлять расторопность ради их исполнения — как в отношении заповеди слушать трубление в *шофар*, которую все бегут исполнить.

И так должно быть со всеми заповедями — нужно бежать за ними и радоваться, исполняя их, как мы говорим каждый день: «И потому, Г-сподь, Б-г наш, когда мы ложимся и когда встаем, мы будем говорить о законах Твоих и радоваться словам Торы Твоей и заповедям Твоим вовеки». [Примеч. автора. Из-за множества наших грехов мы лишь говорим Всевышнему, что будем так поступать, но не делаем этого, — и исполняется для нас сказанное нашими мудрецами (Брахот, 6б) по поводу слов Писания (Теилим, 12:9): «Возвышенное — у людей в пренебрежении»; мудрецы сказали: «Эти (заповеди совершают исправления) в высших мирах, а люди пренебрегают ими»].

Общее правило таково: человек должен тщательно исполнять слова Торы, как в сфере отношений между человеком и Всевышним, так и между человеком и ближним его, поскольку все они — слова Всевышнего. И об этом сказано в главе Аазину (Дварим, 32:46–47): «Положите на сердце ваше все слова, которые я говорю вам ныне, которые вы заповедайте детям вашим, чтобы бережно исполняли все слова закона этого. Ибо это не что-то пустое для вас; ибо это — жизнь ваша». Другими словами, чтобы не думал человек о каких-то заповедях, что лишь изначально требуется от него их исполнение, чтобы что-то в нем улучшить [а не исполнил — не столь уж велик будет грех], — и сказано: «Ибо это — жизнь ваша». Ведь это подобно телу, каждый орган которого имеет свою жизненную силу и тело нуждается в них всех, — точно так же каждая заповедь поддерживает жизнь его души, и душа его в них нуждается.

И сказано в Коэлет (12:13): «Конец [всякого] дела — всему услышанным быть; [потому] Б-га бойся и заветы Его храни, ибо в том — весь человек». Благодаря страху перед Б-гом, когда человек боится преступить какой-то запрет или не исполнить какую-либо из повелительных заповедей, он

становится тем, что называется «весь человек», — то есть достигает совершенства. Но этого не будет, если одна из заповедей покажется ему мало важной, не дай Б-г, — человек тогда оказывается ущербным душой своей.

Как же хорошо сказали на эту тему наши мудрецы, благословенной памяти, объясняя стих Торы (Шмот, 32:16): «לָלַח — *ве-а-лухот* — а скрижали эти — деяние Б-жье они». Слово *лухот* здесь написано как *лухат* [без буквы *вав* в окончании множественного числа — указание на то, что] скрижали были одинаковые, как об этом говорит Раши (Шмот, 31:18). Это означает, что они выглядели одинаково [то есть каждая была подобна другой]: как известно, на одной, правой, были написаны заповеди из сферы отношений между человеком и Всевышним, а на второй, начинающейся с заповедей (там, 20:13): «Не убивай, не прелюбодействуй» и так далее до конца, — из сферы отношений между человеком и его ближним. То есть так, чтобы человек не подумал о какой-нибудь из скрижалей, что лишь изначально требуется от него исполнение написанного на ней, чтобы что-то в нем улучшить, — и потому были даны две, одинаковые в точности, и нет преимущества у какой-нибудь из них над другой. И также выглядели обе, как одна, намекая этим на следующее. Когда человек считается равным со всеми в кругу других людей? Когда у него в наличии все органы и части тела; но если у него чего-то не хватает — он неприятен другим людям так же, как и себе. Точно так — и в делах, относящихся к душе: когда он считается человеком цельным? Тогда, когда любимы ему все слова Всевышнего! И это не так, не дай Б-г, если станут неважными в глазах его какие-то из слов Всевышнего, будь то в сфере отношений между человеком и Всевышним или между человеком и ближним его; он теряет тогда звание «человека».

Известно во всем народе Израиля, от мала до велика, что требуется для того, чтобы свиток Торы был пригоден для публичного чтения по нему и обладал святостью свитка Торы. Он должен быть написан полностью, чтобы не отсутствовала в нем даже одна буква, — и тогда о нем можно сказать (Теилим, 19:8): «Тора Г-спода — цельная». Но если недостает в нем одной буквы — нет у него святости свитка Торы, а только святость отдельных разделов. Точно так и человек из народа Израиля: при каком условии он принадлежит к общине Израиля и имеет удел в будущем мире? Если он верит, что вся Тора — от Всевышнего, с Небес! А отрицающий Тору, даже одну-единственную букву — не принадлежит к общине Израиля, и нет у него

удела в будущем мире (как сказано в трактате Санедрин, 99а, и приведено также у Рамбама, «Илхот Тшува», гл. 3 алаха 8, и в «Йоре Деа», 158).

И действительно, весь Израиль — люди веры и дети людей веры в то, что вся Тора — с Небес, из уст Всевышнего [передана была нам] через Моше, раба Его. И если это так, то как же человек, верящий, что каждая заповедь — от Творца благословенного, доходит до того, что ему кажется мало важным, не дай Б-г, что-то из написанного в Торе? И действительно, подобное происходит не из-за отрицания Торы, не дай Б-г, а из-за того, что он преступает несколько раз что-то из сказанного в Торе. После этого сделанное им становится для него как будто разрешенным, как сказали наши мудрецы: после того, что человек согрешит и повторит тот грех, действие это становится для него как будто разрешенным. Такое, однако, само по себе тяжкий грех — приучать себя преступать какие-то слова Всевышнего, как об этом подробно пишет рабейну Йона в «Шаарей Тшува» (шаар 1). И потому человек должен чрезвычайно остерегаться в этом, и будет ему благо.

Глава 28

Великое пробуждение по поводу тяжести греха присвоения чужого.

Из-за многих наших грехов есть люди, осторожные в том, чтобы вести все дела по законам Торы, а запрет присвоения чужого кажется им мало важным — в том, что касается обмана посредством разного рода уловок и т.п. И они очень привычны к этому и не знают, какую навлекают на себя опасность! Они выводят себя из числа тех, кого [Тора называет] «ближним твоим», «принадлежащим к твоему народу», — помимо того, что становятся негодными быть свидетелями в суде. Доказательством тому — сказанное нашими благословенной памяти мудрецами (Санедрин, 57а): «Пастухов мелкого скота (привычных пасти на чужих полях) не поднимают и не опускают», — то есть если такой пастух упал в яму, его не поднимают из нее. А в отношении людей из народа Израиля есть особый запрет (Ваикра, 19:16): «Не стой [при виде] крови ближнего твоего», обязывающий поднять упавшего и даже нанять для этого людей [если нужно] (см. Санедрин, 73а). Но того пастуха, из-за злодейства его, поднимать не следует.

Поговорим более обстоятельно об особой тяжести греха присвоения чужого, приводящей человека в содрогание, когда он о ней задумается. Говорит мидраш («Дварим Раба», 8): «Быть может, скажете, что во зло вам дал Я вам Тору? Нет, Я дал вам Тору только на благо вам!» На первый взгляд это кажется чрезвычайно странным: как мы можем заподозрить Святого благословенного, Который — Источник блага и милости, что Он дал Тору нам во зло? Однако дело здесь в следующем. В Торе есть несколько мест, касающихся законов, за нарушение которых грешник получает

наказание смертью, ударами кнута или расплачивается своим имуществом — и человек может подумать, что Всевышний гневается на грешника и потому назначает ему эти наказания с целью причинить ему зло. Но в действительности это не так: Всевышний приводит на него эти наказания,

чтобы очистить его. О том, кому полагается битье кнутом за нарушение запрета Торы, сказано (Дварим, 25:3): «И унижен будет брат твой [вследствие битья] пред глазами твоими», и мудрецы трактуют это так (Макот, 23а): «После того, как бит, — он брат твой». И так это даже с тем, кто повинен смерти, ему говорят: «Исповедуйся! Ведь так это со всеми, которые исповедались: у них есть удел в будущем мире». Из этого мы можем сделать вывод относительно всех наказаний, описанных в Торе, например, в отношении вора. Сказано (Шмот, 22:2): «А если нечем ему [платить], то пусть продадут его за украденное им», — его продают, чтобы вернуть [стоимость] украденного владельцам. И вор будет очищен от греха воровства, хотя и потеряет при этом уровень своей святости: до этого был у него, как у человека из народа Израиля, совершенный запрет брать в жены [кнаанскую] рабыню, как сказано (Дварим, 23:18): «И да не будет блудника из сынов Израилевых». А когда продаст его суд, он теряет свою святость и берет в жены рабыню, и дети его [от нее] будут вечными рабами [кнаанскими]. Но как бы там ни было, Тора имеет в виду его конечную пользу: это для него лучше, чем если бы остался на нем грех воровства, из-за которого он должен был бы пройти *геином* [ад] и *гилгуль* [исправление перевоплощением].

Перевод:
рав Пинхас Перлов

Народ Израиля — люди веры

Хранящие завет

Рав Лейб Нахман Злотник

В дни постов чтение Торы в ашкеназских синагогах завершают чтением отрывка из книги пророка Йешаяу. Там сказано об окончательном избавлении, после которого Всевышний обещает навечно даровать в Его доме и внутри стен (Его обитания) величие и почет Своим верным союзникам, хранящим завет. Хафец Хаим в книге, которую он назвал словосочетанием из этого отрывка «Имя вечное» («Шем Олам», см. ч. 1, гл. 15), объясняет, что «хранящими завет Его» Творец называет тех, кто в годы изгнания продолжал поддерживать изучение Торы.

В свитке «Эйха», описывающем события разрушения Первого Храма, среди прочего сказано: «Как потускнело золото, изменилось отменное злато! Разбросаны камни святые по углам всех улиц» (4:1). Рав И. Э. Спектор в статье «Эц При», основываясь на словах мидраша, объясняет, что здесь Всевышний через Своего пророка называет причину всенародной трагедии и обеднения самых богатых представителей еврейского народа. Вот она: изучающие Тору, которые названы «святыми камнями», вынуждены были прервать занятия Торой и в поисках пропитания покинуть Дома Учения — «рассыпаны по улицам». Во время дарования Торы еврейский народ стал одним целым, и каждый несет ответственность за ближнего. На тех, кто посвятил себя изучению Торы, возложена миссия учить ее и за тех, кто не в состоянии это делать сам. А те, кто располагают средствами, в свою очередь обязаны создавать все необходимые условия для того, чтобы изучающие Тору не должны были отвлекаться на вопросы пропитания. Состоятельные люди перестали исполнять свою обязанность и потеряли свои богатства, и вместе со всем народом, лишившимся заповеди изучения Торы, были изгнаны со своей Земли.

А за какие заслуги наступит полное избавление, которого мы ждем уже многие столетия? Этот вопрос актуален для нас всегда, особенно остро он встает в дни, когда наш народ скорбит по разрушенному Храму, страшному и жестокому изгнанию, и задумывается об исправлении грехов, которые к этому нас привели. В мидраше («Псикта Зутрати», «Ваэтханан») сказано, что окончательное избавление наступит в заслугу изучения

Торы. Сатан (он же — змей-искуситель, спровоцировавший первый грех, он же — наше дурное начало и он же ангел смерти), цель которого отворачивать людей от добра, истины, создавать им помехи и препятствия в служении Всевышнему, — по словам Виленского Гаона, в конце дней особо ревностно будет сражаться за то, чтобы помешать изучению Торы. Ведь ему особо важно не допустить столь желанное избавление, когда Слава Творца откроется в нашем мире во всем своем величии и все объединятся в служении Всевышнему всей душой и всем сердцем. Зло будет уничтожено, а его основной источник, которым является он сам, Сатан, будет разбит.

Но о чем говорят нам слова мидраша: о надежде или отчаянии? Какой процент еврейского народа в наши дни по-настоящему посвящает себя изучению Торы? Ведь речь идет об окончательном избавлении всего человечества, а не единичных его представителей, а оно возможно только в заслугу всего народа. Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к событиям, описанным в Торе, актуальность которых не уменьшается никогда, поскольку Тора вечна.

Известно, что под Древом Жизни, растущем в Эденском саду, Писание подразумевает Тору. Задача Адама заключалась в постижении Б-жественного учения, что делает человека бессмертным. И здесь, как мы помним, впервые появляется Сатан — змей. Он соблазняет Хаву, а она в свою очередь — Адама. Свершенное нарушение отрывает их от Древа Жизни и, соответственно, лишает бессмертия. Теперь люди будут в поте лица добывать хлеб насущный, а потом — умирать. А путь к Древу Жизни с этого часа будет строго охраняться с помощью «крувим» и вращающегося острия меча. И теперь даже тому, кто совершенно ясно осознает истину, редко удастся, преодолевая трудности, связанные с добыванием хлеба, пробиваясь через преграды и заслоны «крувим» и вращения острия меча, стремясь изо всех сил к заветному Древу, достичь его и обрести вечную жизнь. Но неужели все остальные, все мы, обречены на смерть, на вечные странствования по чужим землям, на изгнание, которое может быть прервано, только если мы все проберемся к Древу Жизни? Неужели это — замкнутый круг?!

Продолжим вспоминать «победы» Сатана и, не пренебрегая его мастерством, попытаемся

изучить его тактику, чтобы не поддаться его козням и постараться его победить. Все, конечно, помнят картину битвы Яакова с человеком, которому, несмотря на поражение, все же удалось немного навредить нашему праотцу, который является столпом Торы (Авраам — столп милосердия, Ицхак — мужества, Яаков — изучения Торы). Тот человек покалечил ему ногу. Кто был этот загадочный человек, напавший на праведного Яакова? Что было им делить? Почему он не согласился назвать свое имя? Зачем ему, потерпевшему поражение, понадобилось напоследок бить по ногам? И вообще, что все это значит?!

Тема невероятно широка и глобальна, но будем предельно кратки. Наши учителя говорят, что «человек-инкогнито», боровшийся с Яаковом, был не кто иной, как злой ангел, ангел Эсава (он же Сатан, змей-искуситель, наше дурное начало и ангел смерти). В Писании сказано, что наш праотец Ицхак любил своего сына Эсава и собирался благословить его перед смертью, что дало бы ему великую силу. Но почему Ицхак любит Эсава, человека поля и охоты, а не Яакова, цельную духовную личность, проводящего все дни своей молодости в шатрах Торы?

Известно сотрудничество двух колен — потомков двух сыновей Яакова Звулуна и Иссахара. Звулун занимался торговлей и обеспечивал Иссахара, чтобы тот, не отвлекаясь на вопросы пропитания, мог полностью посвятить себя занятиям Торой. Заслуги в изучении Торы и вознаграждение в Грядущем Мире у них равны. Более того, и Яаков, и Моше рабейну, благословляя колена перед смертью, обращаются к колену Звулуна прежде, чем обратиться к колену Иссахара. Ибо углубленное изучение Торы невозможно без того, чтобы у человека было все необходимое для жизни, как сказали наши мудрецы: «Без муки нет Торы» (Авот, 3:17). Ицхак полагал, что его сын Эсав станет первым «Звулуном» в истории и возьмет на полное попечение своего цельного брата Яакова, дав ему неограниченные возможности в постижении Б-жественной мудрости, и так они оба удостоятся вечности, прилепившись к Древу Жизни.

Ицхак хотел дать свои благословения Эсаву, чтобы у того всегда было возможность обеспечить Яакова всем необходимым. Но Ицхак заблуждался, если так можно выразиться в отношении нашего праотца, так как Эсав многие годы коварно обманывал его (см. Берешит, 25:28 с комментариями Раши). Эсав реально отказался от своей святой миссии, продав первородство Яакову за миску чечевицы. В результате усилий нашей праматери Ривки благословения получил Яаков. Виленский

Гаон в комментариях к Пасхальной Агаде пишет, что всё то добро, которое существовало, существует и будет существовать, как в этом мире, так и в Мире Грядущем, является следствием того, что благословения получил Яаков, а не Эсав. Иначе великую силу, которую несли эти благословения, приобрело бы зло: идолопоклонство, убийство, разврат.

Теперь Яаков сам вынужден бороться за создание необходимых материальных условий для служения Творцу: он лишается всего своего имущества в результате преследования Элифаза, первенца Эсава, тяжело работает у Лавана за своих жен, посылает дорогие подарки Эсаву, не раз вынужден приобретать хлеб в Египте. Первая же попытка отстраниться от этой борьбы была наказана пропажей его любимого сына Йосефа (см. Берешит 37:1–2 с комментарием Раши).

И вот, схватка с ангелом Эсава. Цель покушения ясна: оторвать Яакова и его потомство от Древа Жизни, от служения Творцу, от источника бессмертия. Вот, что говорит об этом сражении автор книги «Маор ва-Шемеш» («Ваишлах»): «В книге “Зоар” (ч. 1, 171а) объясняется, что ангел Эсава, не устояв перед праведностью Яакова и, проиграв сражение с ним, напоследок повредил ему “ногу”, что символизирует помогающих изучению Торы, создающих для них необходимые условия. После того, как ему не удалось поразить напрямую самих мудрецов Торы, которых символизирует образ Яакова, он решил лишить их возможности продолжать постижение мудрости косвенно — лишив их материальной поддержки. Слова Писания о том, что Эсав являлся “человеком поля”, Ункелос переводит как *нахшерхан*. Мы понимаем, что это сочетание слов *нахаши* (змея) и *ерхан* (ноги), то есть змей, охотящийся за ногами, за теми, кто материально поддерживает изучающих Тору, согласно объяснению “Зоара”».

Хафец Хаим в комментарии к этому месту в Торе (Берешит 32:25) пишет, что борьба ангела Эсава против Яакова была за полученные им благословения. Яаков победил в битве, воспользовавшись тем доводом, что благословения по праву принадлежат его потомству, которое в будущем удостоится получения Торы и будет углубленно ее изучать. Ангелу не было, что возразить, кроме того, что в конце изгнания народ откажется от спонсирования занимающихся Торой, вследствие чего не будет возможности продолжать ее изучение. Писание намекает на это, используя слово «нога» — конечность, поддерживающая все тело, то есть спонсоры, поддерживающие изучающих Тору.

В книге «Шмират а-Лашон» («Шаар а-Тора», гл. 6) Хафец Хаим цитирует отрывок из «Зоара» (Ваишлах), который завершается страшными словами. Всевышний, как известно, проклял змея, искусившего Хаву отведать запретный плод, лишив его возможности прямохождения: «На животе ползать станешь!» (Берешит, 3:14). Те, у кого есть возможность поддерживать изучение Торы, но они отказываются это делать, даруют «ноги» змею, то есть усиливают силы зла в их борьбе за отдаление сынов Яакова от Древа Жизни.

Мы начали с вопроса: «Как может наступить окончательное избавление, если оно возможно исключительно в заслугу изучения Торы, а учит ее небольшой процент еврейского народа?» Обратимся к фрагменту из мидраша («Ваикра Раба», Кдошим, 25:1–2). «Написано: “И будет, когда вы придете в Землю и посадите всякое пригодное для еды дерево” (Ваикра, 19:23) и написано: “Древо жизни она для поддерживающих ее” (Мишлей, 3:18). Если бы было написано “для изучающих ее”, у нас бы не было надежды, но написано “для поддерживающих ее”. Если бы было написано: “тот, кто не будет изучать слова Торы этой”, у нас бы не было надежды, но написано “...тот, кто не утвердит слова Торы этой” (Дварим, 27:26). [И см. Сота, 37а и Раши там.] Рав Уна и рав Ирмия от имени раби Хия сына Абы сказали: “В будущем (в Мире Грядущем) Святой, Благословен Он, установит тень и навесы Эденском саду для тех, кто поддерживал изучающих Тору рядом с теми, кто ее изучал, как сказано: ‘Ибо под сенью мудрости, как под сенью серебра (денег) и т.д.’ (Коэлет 7:12)”. Шимон, брат Азарии (имя великого мудреца Торы, которое неоднократно упоминается в Мишне, например в Звахим, 1:2 и в Таарот, 8:7) назван по имени своего младшего брата потому, что Азария занимался торговлей и обеспечивал Шимона всем необходимым, чтобы тот мог всецело предаться изучению Торы. В Торе Звулун упоминается перед Иссахаром, а ведь Иссахар был старше Звулуна. Но поскольку Звулун занимался торговлей и обеспечивал Иссахара всем необходимым, чтобы тот мог всецело предаться изучению Торы, Писание начинается стих именно с него». Представляется, что ответ получен. Если бы окончательное избавление зависело только от изучающих Тору, надежды на него было бы мало, подобно тому, как невелико их число на фоне всего народа. Но Творец считает «хранящими завет» и тех, кто поддерживает изучающих Тору, и теперь их ряды многочисленны. Они, хранящие завет, не поддаваясь на происки Сатана и ревностно держась за Древо Жизни, они, поддерживающие изучающих Тору, образуя

с ними единый лагерь, они дают добру силу и создают почву для скорейшего избавления. [Их заслугами увеличивается число изучающих Тору. Это совершенно необходимо, в особенности — нашей русскоязычной общине.] Именно о них говорит Творец через своего пророка: «И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя (которые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится» (Йешаяу, 56:5).

В Иерусалимском Талмуде (Брахот, 9:5) и в мидраше «Ялкупт Шимони» (Теилим, п. 878) приводятся слова раби Шимона бар Йохая: «Если ты видишь, что в твоём поколении ослабло изучение Торы, встань и укрепи его, и ты удостоишься награды, причитающейся всем тем, кто должен поддерживать изучение Торы и не делает это».

Завершим наш рассказ небольшой историей, происшедшей не столь давно. Для более эффективного сбора средств на ешивы и колели принято устраивать обеды («диннеры»), на которых представители организации делятся достижениями, успехами и трудностями и просят об оказании посильной помощи. Некоторое время назад управление одного из заведений по изучению Торы планировало провести такого рода званый обед, чтобы была возможность продолжать содержать это заведение, но как раз разразился финансовый кризис, который значительно ударил по доходам предполагаемых меценатов. Поэтому встал вопрос о целесообразности такого мероприятия. Однако один из постоянных спонсоров настоял на том, чтобы съезд состоялся и попросил дать ему слово на нем. Когда зал наполнился приглашенными, этот бизнесмен встал и произнес очень короткую речь, которая принесла неслыханные результаты. «Именно теперь, когда всех нас постиг страшнейший кризис, у нас есть возможность по-настоящему выразить наше отношение к Творцу и к Его Торе. Что делает хозяйка, у которой подгорела еда, а другой нет? Плохая жена удачную часть возьмет себе, а подгоревшую даст мужу; средняя — разделит поровну между собой и мужем, а хорошая жена подгоревшую еду оставит себе, а лучшую часть подаст мужу, будто ничего не случилось. Во время избавления из египетского рабства и дарования Торы Всевышний взял общину сынов Израиля себе в жены. Сейчас идет экзамен, который покажет, к какой категории жен мы относимся». Как уже было сказано, слова, вышедшие из живого праведного сердца, вошли в живые праведные сердца, и успех мероприятия по сбору пожертвований был больше, чем в самые благополучные времена финансового рынка!

Рав Яков Каменецкий

Рав Шломо Лорени

«Объясните им в Кнессете, что закон, которому следовали в Египте, — освобождение колена Леви ради изучения Торы, — имеет силу также в Государстве Израиль».

Биография

Рав Яков Каменецкий родился в Калушкове Минской губернии в 5651 (1891) году. Мудрость Торы приобрел в ешиве Слободка. В 5679 (1919) году взял в жены дочь праведного гаона рава Дова Цви Гелера.

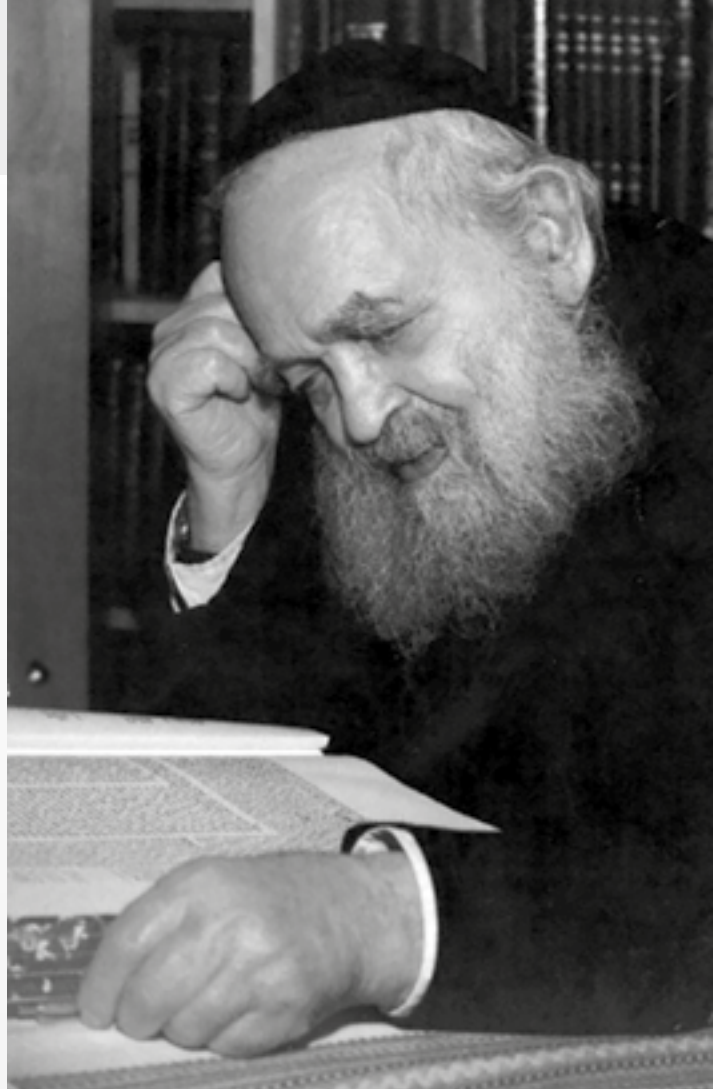
В 5681 (1921) году был назначен раввином местечка Цитованы возле г. Ковно (Каунаса). В 5698 (1938) году р. Каменецкий эмигрировал в Канаду и был избран раввином общины «Сфат Эмет» в Торонто. Также он был там главой ешивы.

В 5705 (1945) году р. Каменецкий переехал в Соединенные Штаты и стал главой ешивы «Тора ве-да-ат». Он был наставником общины харедим в США на протяжении полувека. Помимо величия в Торе, он был знаменит своей мудростью и качеством правдивости. Был одним из глав организации «Агудат Исраэль» и руководства «А-хинух а-ацмаи» [системы независимого образования]. Рав Яков Каменецкий умер 29-го адара 5746 (1986) года. После его кончины вышла в свет его книга комментариев к Торе «Эмет ле-Яков».

Глава 1 Еврейский мудрец

Помимо огромных познаний в Торе и праведности, рав Яков Каменецкий был также широко известен как исключительно мудрый человек. Со всеми тяжелыми проблемами, как общественными, так и личными, обращались нему; многие называли его «урим и тумим (см. Шмот, 28:30) Америки» [то есть его мнение принималось как указание с Небес]. Гаон рав А. Котлер называл его «Дер Клюгер» [«мудрец» на языке идиш]. Когда активисты организации «Агудат Исраэль» представляли раву Аарону какую-то запутанную проблему, он говорил: «Надо посоветоваться с рав Яковом...» Также рав Моше Файнштейн, рав Ицхак Яков Рудерман, рав Ицхак Гутнер и другие великие люди Торы говорили: «По всем вопросам надо сначала советоваться с равом Яковом».

Трудно охватить великие достоинства нашего рава в одном коротком предложении, — но, как кажется, самым точным его определением будет следующее: «Способный предвидеть».

«Уважай его — но будь с ним осторожен»

Однажды наш учитель встретил своего друга рава Моше Файнштейна в самом возвышенном расположении духа. Рав Моше сказал ему, что в этот день ему выпало некое дело, которое было настоящим испытанием с Небес, — и он удостоился устоять в нем. Случилось это так.

— Несколько месяцев назад, — сказал рав Моше, — я был судьей в суде Торы. После того как я вынес решение в пользу одной из сторон, мне позвонил один из друзей проигравшего. Этот человек грубо обвинил меня, заявив, что я «ошибся в прописной истине» и т.д., — и потому данное судебное решение не имеет силы.

— Через какое-то время после этого, — продолжал рав Моше, — я с изумлением увидел в своем доме этого человека, столь постыдно оскорбившего меня. Оказалось, что он пришел ко мне получить удостоверение *шохета* [резника]. Первой моей мыслью было выставить его из дома...

но потом я решил, что раз уж в Йом Кипур я простил всех обижавших меня, мне запрещено хранить обиду. Я ввел его в мою комнату и устроил ему экзамен по законам *ихиты*.

Экзамен он сдал успешно, и я дал ему удостоверение *шохета*. Но когда он собрался уходить, я стал порицать его за тот поступок и сказал, что он совершил серьезный грех посрамления чести Торы. Однако тот молодой человек утверждал, что не понимает, о чем идет речь, и что он никогда не звонил мне. Слова его выглядели правдивыми, и я отпустил его.

Напрашивается вывод, что, прикрываясь его именем, со мной говорил кто-то другой.

Рав Моше описал нашему учителю великую радость, которую он ощутил, выдержав это трудное испытание, — ведь он сумел отрешиться от личной обиды, беспристрастно экзаменуя того человека, полагая, что перед ним — его обидчик.

Однако у рава Яакова был совсем другой взгляд на все это дело.

— Это было очень красиво с Вашей стороны, что Вы простили его, думая, что он — тот самый человек, который оскорбил Вас. Но если так, то как же, в самом деле, Вы дали ему удостоверение *шохета*? Ведь человек, способный нагло оскорбить занимающего такое положение в обществе, как Вы [величайшего законоучителя Америки], наверняка будет костью в горле у любого раввина, при котором он будет работать в качестве *шохета*!

Реакция рава Яакова, взвесившего всю эту ситуацию объективно, не впечатляясь личной праведностью рава Моше, действительно характеризует глубину его мудрости.

Способность давать советы

Как уже говорилось, наш учитель был известен своей способностью давать советы, и многие тысячи людей обращались к нему, чтобы выслушать его точку зрения. Однако он ставил условие, когда у него просили совета: чтобы просящий действительно и искренне хотел узнать его точку зрения по данному вопросу. Когда он чувствовал, что мнение спрашивающего склоняется в определенную сторону, он говорил: «Если меня спрашивают, — я отвечаю; если мне говорят, — я слушаю...»

Когда ему уже было за девяносто, он часто говорил: «Я больше не выношу решений в области закона, так как могу что-нибудь забыть. Но, слава Б-гу, дать совет я пока еще могу».

Случилось, что один молодой ученик ешивы был пойман на краже. Духовный руководитель этой ешивы обратился к нашему раву с вопросом,

что следует делать теперь с этим учеником. Рав дал такой совет: возложить на него какую-нибудь обязанность, за исполнение которой он будет получать деньги на карманные расходы. — «Знай-те», — добавил рав, — «что это будет во благо ему не в материальном аспекте, а в духовном».

«Знай, что ответить

отрицающему основы веры»

На моей первой встрече с равом Каменецким, — а было это в период, когда на повестке дня стояла угроза мобилизации учащихся ешив в армию, — он процитировал мне следующее место в Торе (Берешит, 47:22): «Только земли жрецов он [Йосеф] не купил, ибо положен был участок жрецам от фараона, и они кормились со своего участка, который дал им фараон; потому и не продали земли своей». Наш учитель спросил: «Йосеф был абсолютным властителем в Египте. Когда он приказал египтянам сделать обрезание, и они пришли к фараону жаловаться на это, он им ответил: “Идите к Йосефу, и то, что он вам скажет, — делайте” (там, 41:55). Объясняет Раши: “[Фараон] сказал им: почему же вы не запаслись хлебом, ведь он [Йосеф] предупредил вас, что наступают голодные годы? Сказали ему: мы собрали много хлеба, но он сгнил. Сказал им [фараон]: если так, — все, что он [Йосеф] скажет вам, — делайте. Вот, по его велению хлеб сгнил, — как бы нам по его велению не погибнуть!”» Таким образом, у Йосефа была неограниченная власть в Египте; он ведь, кроме того, переселил египтян «от одного конца Египта до другого» (там, 47:21).

Спросил рав Яаков: «Почему же, в таком случае, Йосеф считается с египетским законом, глашатаем, что нужно обеспечивать пропитание служителям египетской религии?»

«Йосеф предвидел, что будет дальше. Он предвидел, что сыны Израиля попадут в рабство к фараону и будут трудиться на тяжелых работах. Йосеф хотел гарантировать, чтобы хотя бы колено Леви могло заниматься Торой беспрепятственно. И потому он укрепил закон, обеспечивающий служителям египетской религии возможность получать свое пропитание, не работая. И на подобных же основаниях колено Леви было освобождено от всякой работы, посвятив свою жизнь Торе».

И рав Яаков закончил такими словами: «Объясните им в Кнессете, что закон, действовавший в Египте и освобождавший одно из колен в Израиле ради изучения им Торы, имеет силу также и в государстве Израиль. Быть может, так они поймут, что часть народа Израиля должна

быть освобождена от всякого бремени обязанностей, включая военную службу, чтобы заниматься Торой».

Идеей нашего учителя [ссылаться на указанное место в Торе] мне довелось воспользоваться и в другом случае. Однажды, когда я сидел в библиотеке Кнессета, ко мне подошел глава правительства Давид Бен Гурион и спросил: «Какой у вас имеется источник в Торе, или хотя бы у Рамбама, когда вы настаиваете, что молодые учащиеся ешив, изучающие Тору, должны быть освобождены от военной службы? Я искал во всех источниках, в том числе у Рамбама, — и не нашел... [Примеч. автора: как известно, Бен Гурион гордился своими познаниями в философии Рамбама]. Если Вы сможете показать мне источник, — я готов принять во внимание Ваше мнение по данному вопросу».

В моих устах уже был готовый ответ — слова нашего учителя о том, что в Египте колено Леви было свободным от всякого порабощения.

Бен Гурион, однако, упрямылся и говорил, что доказательство это недостаточное, поскольку в Египте речь шла только об одном колене Леви, а не о всяком человеке из народа Израиля.

И тут я удостоился помощи с Небес. Это был год *шмиты* — «субботний год» (см. Ваикра, гл. 25), и я изучал законы этого года. Я сразу вспомнил слова Рамбама в конце законов *шмиты* и *йовеля* [пятидесятого года] («Илхот шмита ве-йовель», 13:13). Я достал с полки томик Рамбама и показал Бен Гуриону место, где сказано: «Но не одно только колено Леви, а любой из всех живущих в мире людей, которого подвигнет дух его и вразумит разум его отделить себя во имя того, чтобы предстать перед Всевышним, служить Ему и познавать Его. И он ступает прямо, как для того создал его Б-г, и сорвал он со своей шеи бремя многих расчетов, которых ищут люди, — и [человек этот] освятился высшей святостью, и будет Г-сподь его уделом навеки, и удостоится он в этом мире того, чего будет довольно ему, как удостоил того [Всевышний] *коэнов* и *левитов*».

Бен Гурион был очень впечатлен этими словами Рамбама и сказал: «Теперь я понимаю, что, по крайней мере, согласно вашему мировоззрению, есть оправдание освобождению учащихся ешив».

На фото (слева направо): рав Реувен Грозовский, рав Яаков Каменецкий, рав Моше Файнштейн.

Перевод: рав Пинхас Перлов

Сила благ

Рабанит Лея Ганс

Благословения, которые мы произносим, могут привести к Б-гобоязненности в той же степени, как и вдумчивое изучение книг по еврейской этике (мусару). Настоящая цель благословения — понять, что в текущий момент Всевышний продолжает творить мир, созидать его, и на каждом этапе происходят ежедневные чудеса, к которым мы уже привыкли. Цель — это произнесение благословения, а голод, жажда и другие ощущения недостатка вложены в нас для того, чтобы мы исполнили свое предназначение: воцарили Всевышнего в Его мире.

Благословение, произнесенное с *каваной*, трепет перед Всевышним и любовь к Нему, которые появляются как результат — это питает нашу душу и оживляет нас. Еда питает тело, а благословение — душу.

Проклятия стали благословениями для еврейского народа, и тому две причины. Первая — радость, уверенность и спокойствие, которые мы ощущаем вследствие вдумчивого произнесения благословения. А вторая — то, что написано в книге Ваикра (26:40–41): «Что ходили со Мной по случаю. Также и Я ходить буду с ними по случаю». А благословения показывают, что происходящее — полная противоположность случаю, все точно рассчитано и за всем ведется постоянное наблюдение.

В книге «Везот а-Браха» приводится такой рассказ. Рав Лейб Бакст (глава ешивы города Детройт на протяжении 50 лет), рассказывал, как важно быть внимательным при произнесении благословений.

«В поезде, который направлялся из Радина в Лиду, ехал большой праведник того поколения Хафец Хаим с целью поддержать основы веры (кашрут, шаббат, чистоту семейной жизни) в городе Лида.

Среди больших раввинов и видных ученых талмудистов, вышедших встречать приезжающего праведника, был и я, совсем еще

ОСЛОВЕНИЯ

юноша. Я учился тогда в ешиве рава Яакова Ноймана.

Вдруг выяснилось, что в том месте, где происходила встреча, некуда посадить приехавшего праведника! На скорую руку сложили вместе несколько чемоданов, чтобы Хафец Хаим смог на них сесть. А когда они увидели, что рав Израэль-Меир не садится, потому что самим встречающим негде было сесть, они отошли немного дальше. Я же остался сторожить чемоданы.

Я заметил, что Хафец Хаим обратил на меня внимание. Я был нем от обуревавших меня чувств. Единственное, что мне удалось из себя выдавить, это мое имя и имя моего отца, поскольку Хафец Хаим знал его лично. Но кроме этого я не смог ничего сказать. И тогда я услышал сдержанный голос рава Израэля-Меира. Он сказал, обращаясь как будто к самому себе: “Властелин мира! Посмотри, вот мальчик, который оставил отца и мать, братьев и сестер. И все это единственно для того, чтобы учить Тору!” И чтобы поддержать и укрепить меня еще больше, Хафец Хаим взял меня за руку и сказал: “Сын мой! Тщательно говори благословения! И так ты спасешься от любого бедствия и горести!”»

Рав Бакст, который был среди учеников знаменитой ешивы Мир, добавляет: «Я прошел через многие опасности в своей жизни: от России, Китая, Японии. Слава Б-гу, мне удалось избежать их всех — в заслугу того, что сказал мне Хафец Хаим. Мы учили, что осторожность в благословениях охраняет от бедствий. И написано: “Будьте бдительны в брахот для предотвращения опасностей, старайтесь произносить 100 благословений (для мужчин), потому что это защищает от смерти народ Израила каждый день”».

Мы видим, что задолго до развернувшихся в Европе страшных событий Хафец Хаим предвидел, как много опасностей подстерегают еврейский народ. И он указал будущему рав Баксту путь, как спастись от этих опасностей — тщательно произносить благословения.

Второй рассказ из той же книги от лица рава Шломо Йеуды Абанета.

«Это происходило во Вторую мировую войну. Мы — я, моя жена и дочь 4 лет — сидели в бункере в городе Будапеште, в Венгрии. Мы были страшно напуганы. Мы хотели бежать в надежде выбраться в Землю Израиля. Мы наняли местного жителя (нееврея), чтобы он провел нас лесами через границу в обход застав. Мы очень ждали и надеялись на скорое осуществление нашей мечты.

Этот проводник оказался человеком алчным и бесчестным. Он завел нас в лес и, не говоря ни слова, оставил и сбежал. Мы остались в лесу, прошло два дня. Жажда начала мучить нас. Понятно, что в округе не было колодцев или чего-то подобного, но мы все же искали какой-нибудь источник воды. Наконец, мы увидели лужу дождевой воды, затянутую грязью и тиной. Я так хотел пить, что преодолел отвращение, вначале вызвавшее тошноту. Я вспомнил слова Мишны (Брахот, 6:8): “Пьющий воду для утоления жажды, благословляет *Шеаколь нийя бидваро* (чтобы все стало по слову Его)”. И тогда, преисполнившись внутреннего настроения, я громко благословил “Шеаколь”...

Кроме нашей семьи в этом нелегальном переходе границы участвовали и другие беженцы — семья с полугодовалым младенцем. В ту секунду, когда я закончил благословение, малышка начала громко плакать. Ее ничем невозможно было утешить и успокоить, даже сладостями. Мы испугались, потому что такой громкий крик могли услышать и недруги, например, пограничники. Вдруг мы услышали приближающийся голос, который кричал в нашу сторону: “Есть тут плачущий младенец?” Мы ответили утвердительно, хотя от напряжения и страха боялись пошевелиться. Голос приближался, и вскоре мы увидели нееврея с молоком для малышки. Мы увидели в этом знак с Небес. За большую сумму денег мы попросили его найти нам другого провожатого через границу. Вскоре мы были по другую сторону границы, и наш провожатый снабдил нас всеми необходимыми вещами.

Благословение, которое я произнес над дождевой лужей, воочию показало, что “все делается

по слову Его”, все от Всевышнего, я с тех пор не могу забыть. *Шеаколь нийя бидваро* — даже у воды из лужи есть сила оживить душу всего живого».

Рав Дан Сегаль, один из великих машгиахов, рассказывал, что в Тунисе произошел такой случай.

Двое учеников провожали рава по городу (принято, что рав не ходит один). И вдруг на встречу им вышел вооруженный разбойник и сказал: «Я хочу убить рава!» Ученики ужаснулись и стали уговаривать его пощадить немолодого рава. Они попытались подкупить разбойника — не вышло. При этом провожатые старались защитить рава своим телом, закрыть от убийцы. Разбойник повторял только одно: «Я хочу убить именно рава евреев! А если вы не убежите сейчас же, его я в любом случае убью, но и вас тоже».

Рав показал ученикам жестами, чтобы они убежали, спасали свою жизнь, пока это возможно. И они убежали. Разбойник стал приближаться к раву с недвусмысленными намерениями. Рав попросил у него только одну последнюю просьбу — ведь принято исполнять последнюю волю перед казнью. Разбойник согласился: «Давай быстрее!». Рав сказал, что хотел бы выпить перед смертью стакан воды. Разбойник дал ему стакан воды. Рав с большой каваной благословил *Шеаколь нийя бидваро* — думая о том, что только Всевышний решает, кому жить, а кому умереть. Все в руках Его!

Когда рав допил воду, внезапно к ним приблизился всадник, оказавшийся офицером, главным над разбойниками. Он был не меньшим антисемитом, чем первый. Поняв, что происходит, он закричал: «Что, ты поймал их рава?! Ты можешь убивать евреев направо и налево, но их рава не трогай!» Тогда разбойник отпустил рава и стал преследовать учеников, но их давно и след простыл.

Позже ученики спросили рава, почему он попросил именно выпить стакан воды? Неужели перед смертью это было важно? Рав ответил: «Вы думаете, мне нужен был стакан воды? Нет, мне нужно было благословение *Шеаколь нийя бидваро*! И мне нужно было произнести его с Именем Всевышнего и Царствованием — то есть с намерением выпить воду (ведь каждый может просто сказать эти слова). А мне нужно было освятить Имя Всевышнего и утвердить себя в мысли, что нет никого, кроме Него. Это-то и спасло меня! В тот момент, когда я устранился перед Ним, полностью

упразднил свою волю перед Его волей, передал суд в руки Его, а не в руки этого бандита, Все-вышний спас меня».

В наше время происходит немало опасных вещей. Каждый день мы слышим о автокатастрофах, упавших самолетах, других ужасах. При всем при том мы обладаем единственным мощным спасательным средством — продуманными благословениями. Даже одно продуманное благословение в день (возможно, все остальные будут произнесены с недостаточной каваной, но хотя бы одно) может быть щитом от опасностей. Невозможно представить себе, в какой степени человек может сделать для себя *амтакат диним* (то есть обратиться меру суда в милосердие)!

Чтобы сразу же приступить к правильному произнесению благословений, разберем вкратце начальные слова брахот:

Барух

Когда мы говорим *Барух*, мы имеем в виду, что Всевышний — источник благословений в мире. И только от Него все изобилие.

Брах — благословение — напоминает слова *бреха*, бассейн. Как бассейн реки наполняется из источника, так и благословение показывает, что изобилие связано с Источником — со Всевышним. И таким образом мы сами связываем себя с Ним и получаем от Него достаток.

Брах также однокоренное со словом *брех* — колено. Это символизирует преклонение, признание Всевышнего властителем над нами. Мы упраздняем свое эго, понимаем, что все от Него.

Ата

Ата — Ты. Так можно обратиться только к тому, кто присутствует рядом. В Теилим сказано (16:8): «Представляю Г-спода пред собой всегда; ибо (когда Он) справа от меня — не пошатнусь!» Всевышний — это не что-то неопределенное, неизвестное, туманное. Он здесь, напротив меня, рядом, вокруг меня.

Присутствие — это постоянная связь. Позже в благословении мы говорим «... все стало по слову Его». «Его» — это уже более скрыто. Почему вдруг мы обращаемся к Нему отдаленно?

У Всевышнего есть два вида действий в мире: открытые и скрытые. Открытые мы видим все время, здесь мы ощущаем Его присутствие, Он открыт нам. Но сокровенное от нас могущество Всевышнего, которое не может постичь живой человек, нам не доступно.

Поэтому сначала мы говорим *Ата*, чтобы почувствовать Его близость, а в продолжении благословения признаем, что истинное величие Всевышнего нам не дано постичь.

Ашем

Ашем — властелин всего, Которому мы подчинены. При чтении Шма мы имеем в виду еще одно: Он был, есть и будет. Но при произнесении благословения нам достаточно сосредоточиться на Его владычестве над нами.

Элокейну

Элокейну — имеется в виду Властелин всех сил. Нужно подумать обо всех силах, которые есть у Всевышнего, чтобы наблюдать за нами, за каждым в отдельности.

Дальше можно подробно разобрать каждое благословение, но это отдельная большая тема.

Моя соседка придумала очень интересную вещь. Известно, что в Шаббат не набирается 100 благословений (нет двенадцати брахот в середине «Шмоне Эсре»). Она решила выставлять внизу около лестницы каждый Шаббат горшок с приятно пахнущим растением, на которое принято благословлять «*Борэ ацей бсамим*». Каждый, кто спускается или поднимается по лестнице, может благословить на приятный запах.

Рассказывается про рава Мешулам-Дова Соловейчика, что, когда ему было 4–5 лет, он улыбался у них в Бриске, что кто-то благословляет *Ашер яцар* с удивительной каваной. И хотя прошло много лет, он не мог забыть, с каким настроением было произнесено благословение. Он говорил, что оно всегда звучит в его памяти. Много позже он выяснил, кто же произносил тогда благословение — это был рав Дов-Бер Соловейчик.

Рав Йосеф Шломо Орвиц, один из учеников Хафец Хаима, имел привычку слушать утренние благословения машгиаха рава Йехезкеля Левинштейна. Он говорил: «Тот, кто слышит эти благословения, просто обязательно усилится в вере во Всевышнего!» (не может быть, чтобы он не усилился в этом).

Каждый произносит благословения, но по-своему. Если кто-то произносит браху вдумчиво, то не только он сам поднимается и поднимает с собой все творение, он также влияет на окружающих. Благословение, произнесенное вслух, с соответствующим настроением, может проникнуть в сердце не только великим мудрецам народа Израйла, но и любому еврею.

Подготовила Зисси Скаржинская

По вторникам (12 встреч)
19:30

Хайфа

Приглашаем молодых людей (18–35)
на новый субсидированный проект
«Курс подготовки общинных лидеров»
Еженедельные встречи в центре Толдот Ицхак
на Трумпельдор 37, Неве Шеанан
Предусмотрена стипендия
(по результатам собеседования)
☎ 050 350 57 29

Каждый вторник
20:00 (с 10 июля)

Ашдод

Начало серии нового курса
рабанит Ципора Харитан
Воспитанию детей и подростков
Общинный центр Толдот Йешурун
Маво Ашарвитан, 7
Лекции субсидированы, запись по телефону
☎ 053 820 57 70

10 июля
20:30

Модиин

Приглашаем девушек и женщин на лекцию
рабанит Хава Куперман
по книге великого каббалиста
рава Моше Хаима Луцато —
«Месилат Йешарим»
Нахаль Цин 8 кв 4
☎ 054 496 16 54

Каждый четверг
20:00

Иерусалим

Уникальная возможность
проконсультироваться
на личные темы

с равом
Ашером
Кушниром

Обширные уроки
по книге «Заповеди сердец»

ул: Кисуфим 17, Рамот
Для личных встреч и консультаций с равом
запись по телефону
☎ 052 718 93 14

1 и 8 июля
20:15

Иерусалим

Приглашаем всех мам на курс
рабанит Ципора Харитан
«Воспитание в радости
и радость в воспитании»
Вера надежда и любовь в еврейской семье.
Привитие истинных ценностей в жизни.
ул: Кисуфим 17, Рамот
Запись по телефону
☎ 054 841 51 37

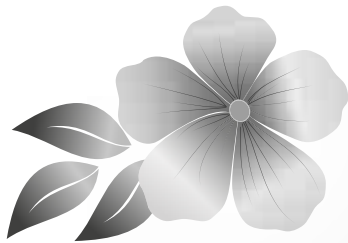

Жители Иерусалима!

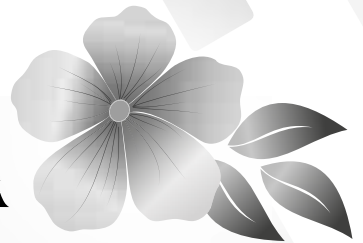
Только для вас 11 июля в среду с 19:00 до 20:30
Выездной прием заместителя мера
города Иерусалима рава Пиндруса

Помощь в оформлении арноны
и другие вопросы, связанные с мэрией

Ждем вас в центре Толдот Йешурун по адресу: Кисуфим 17, рамот.
Подробности по тел: 058 418 93 14

Поздравляем

р. Илана Шварца и его супругу
с рождением дочери,
р. Зеева Урмана и его супругу
и г-жу Марину Гликман
с рождением внучки,
р. Давида Зафермана с рождением прав-
нучки
(Брахфельд — Мигдаль Эмек — Иерусалим)

р. Алика Олега
и Риту Сару Рут Островских
со свадьбой (Кассель)

р. Хаима Зильбершмидта и его супругу
с рождением сына (Брахфельд)

р. Рафаэля и Анну Липских
и р. Игоря и Ирину Качер
со свадьбой детей — Александра и Керен
(Иерусалим — Маале Адумим)

р. Давида Кругера и его супругу
со свадьбой дочери Рахели (Иерусалим)

р. Айзика Краковича и его супругу с бар-ми-
цвой сына Элимелеха (Иерусалим)

р. Ицхака Ройта и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Баруха Гельмана и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Давида Леви Железнякова и его супругу
с бар-мицвой сына Даниэля (Тель Цион)

р. Ури Геллера и его супругу
со свадьбой дочери Хаи Мирьям,
р. Давида Давида Геллера
со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Мордехая Лифшица и его супругу
с рождением сына,

р. Моше Гринберга и его супругу
с рождением внука,

р. Баруха Гринберга и его супругу
с рождением правнука (Бейтар)

р. Залмана Тишаева и его супругу
с бар-мицвой сына Давида (Бейтар)

р. Хаима Кноха и его супругу
с бар-мицвой сына Йосефа Йехезкеля
(Брахфельд)

р. Шломо Скидана и его супругу
с бар-мицвой сына Йоны (Эльад)

р. Шмуэля Воложина и его супругу
с обручением дочери Ханы (Кель)

р. Цви Саневича и его супругу
и р. Йеуду Лекомцева и его супругу
со свадьбой детей — Шалома и Шейны Хаи,
г-жу Таисию Лекомцеву со свадьбой внучки
(Бейтар — Тула)

р. Давида Менакера и его супругу
с обручением дочери Шуламит (Брахфельд)

г-жу Браху Чакову
с бар-мицвой сына Элизера (Бейтар)

р. Йосефа Байтмана
и Софу Сару Хаю Изаксон со свадьбой
(Нетивот — Беер Шева)

р. Велвела Береговского и его супругу
со свадьбой дочери Эстер,

р. Дмитрия Береговского и его супругу
и р. Ефима Шора и его супругу
со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Хаима Бродецкого и его супругу
и р. Натана Шустера и его супругу
с обручением детей — Авраама и Леи
(Бейтар — Иерусалим)

р. Александра Бельфермана и его супругу
с обручением дочери Рахели (Брахфельд)

р. Зеева Вайсбейна и его супругу
с рождением внука (Офаким)

р. Натана Меремса
с окончанием Вавилонского Талмуда
(Иерусалим)

р. Йосефа Скобелева
с окончанием Вавилонского Талмуда
(Кирьят Сефер)

УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД КЛЮЧ

Аарон шапирА
Недвижимость в Иерусалиме

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
заработная плата
- ✓ Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

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

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

Опытные преподаватели подготовят вашего ребёнка к еврейскому совершеннолетию! Занятия проходят в малых группах.

АЛЕФ БЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Алфавит и основы чтения на иврите в доступной игровой форме. Принимаем детей с 4 лет.

Набор 2018 - 2019

ШКОЛА Онлайн

Записавшиеся в течение **июля** получают **месяц обучения БЕСПЛАТНО!**
school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24

Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее еврейское образование под руководством опытных педагогов из израильских школ и ешив? Спешите записать их в нашу онлайн школу!

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еврейская школа для детей 13-17 лет. Под руководством педагогов из израильских

школ и ешив дети знакомятся с Торой, еврейской традицией и историей. Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд, готовим детей к поступлению в религиозные учебные заведения Израиля.

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ ДЛЯ ВСЕХ

Учим разговорный иврит весело и увлекательно! Уроки для детей от 4 и до 17 лет, разделенных на классы по возрастам.

И многое другое для еврейского образовани яваших детей!

