

№ 70

אלול תשע"ד
август 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Дварим» • Недельная глава «Шофтим»

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

В номере:

Недельная глава

2 стр.

Чтобы не умножились разногласия. Из комментария Рамбана к Торе

4 стр.

Каким образом научиться трепету перед Г-сподом? Рав Реувен Куклин

4 стр.

Афтар недельной главы Шофтим. Рав Нахум Шатхин

Еврейский взгляд

5 стр.

Заповеди, исполняемые в момент опасности. Рав Ицхак Зильберштейн

Шмита

6 стр.

Тайна истории. Из комментария Рамбана к Торе

7 стр.

Отдых земли. Из комментария «Кли Якар» к Торе

8 стр.

Введение в законы шмиты. Рав Лейб Нахман Злотник

О тшuve

11 стр.

Бейт Элоким. Раздел «Тшuva». Искупление вернувшегося к Б-гу – в этом мире

Еврейское мировоззрение

13 стр.

Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль

14 стр.

Шмират а-лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

16 стр.

О наказаниях, страданиях и Избавлении. Рав Элханан Буним Вассерман

17 стр.

О Субботе. Рав Лейб Нахман Злотник

Наши великие мудрецы

19 стр.

Рав Элазар Симха Вассерман. Рав Шломо Лоренц

О молитве

20 стр.

Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (апах)

21 стр.

Законы Шаббата в кратком изложении. Рав Яаков Позен

23 стр.

Хафец Хаим. Введение в законы лашон а-ра и рехилут. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Еврейский дом

24 стр.

«Сокрытое – Всевышнему». Скрытое влияние скромности. Рав Шимон Довид Пинкус

27 стр.

Как правильно относиться к словам мудрецов? По материалам уроков рава Игаля Полищука

31 стр.

Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ЧТОБЫ НЕ УМНОЖИЛИСЬ РАЗНОГЛАСИЯ

Из комментария Рамбана к Торе

«Если сокроется от тебя что-либо... речи спорные во вратах твоих, то встань и взойди на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой; И приди к священнослужителям, левитам, и к судье, который будет в те дни, и выступи, и скажут тебе слово решения. И поступи по слову, какое скажут тебе с того места, которое изберет Г-сподь, и исполни все, как укажут тебе. По учению, какое укажут тебе, и по решению, какое скажут тебе, поступай; не уклонись от слова, какое скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17:8-11).

ЧТОБЫ НЕ УМНОЖИЛИСЬ РАЗНОГЛАСИЯ

Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Даже если скажут тебе о правом, что это левое, а о левом – что это правое. Так объясняет Раши.

Имеется в виду следующее: даже если ты считаешь, что судьи ошибаются, и это ясно тебе так же, как ты различаешь между правой и левой рукой, поступи по их наставлениям, и не говори: «Как я буду есть это, если это, безусловно, нутряной жир?!» или «Как я могу казнить этого невинного человека?!» Но скажи: «Всевышний повелел мне, чтобы все Его заповеди я выполнял так, как научат меня предстоящие перед Ним в месте, которое Он изберет, – и Он дал мне Тору на условии, что я буду следовать их указаниям, даже если они ошибаются».

Такой подход нашел свое отражение в истории о том, как раби Йеошуа в день, который согласно его расчетам был Йом-Кипуром, явился к рабану Гамлиэлю.

[В Талмуде рассказывается, как однажды пришли два свидетеля, сообщивших, что видели новый месяц, и глава Санэдрина рабан Гамлиэль принял их показания (и соответственно, было объявлено о начале нового месяца тишрей – празднике Рош а-шана, а десятым днем этого месяца является Йом-Кипур). Но на следующую ночь месяц не был виден. Тогда раби Доса бен Уркинас заявил, что это были лжесвидетели. «Разве возможно, что сегодня свидетели заявляют, что женщина родила, а завтра – она снова беременна?!» – спросил он. Его поддержал и раби Йеошуа, который был одним из духовных лидеров поколения. Тогда рабан Гамлиэль повелел, чтобы раби Йеошуа явился к нему с дорожным посохом и с кошельком в тот день, который по расчету раби Йеошуа будет Йом-Кипуром (т.е. на день позже, чем Йом-Кипур,

установленный рабаном Гамлиэлем). Раби Акива, увидев, что раби Йеошуа опечален, сказал ему: «Следует признать, что сделанное рабаном Гамлиэлем вступило в силу, ведь написано: «Вот праздники Б-га, священные собрания, которые вы должны провозглашать...» (Ваикра, 23:4) – как в срок, так и не в срок, и нет праздников, кроме провозглашенных Санэдрином. Раби Йеошуа пошел к раби Досе бен Уркинас и сказал ему: «Если мы начнем оспаривать решения Санэдрина, вынесенные под председательством рабана Гамлиэля, то должны подвергнуть сомнению решения всех Санэдринов с дней Моше и до сего дня. ...Но любые трое судей, поставленные судить Израиль, подобны суду Моше». Раби Йеошуа взял свой дорожный посох и кошелек и отправился в Явнэ к рабану Гамлиэлю – в тот самый день, который по расчету самого раби Йеошуа был Йом-Кипуром. Раби Йеошуа проделал дальний путь до дома рабана Гамлиэля, несмотря на то, что в Йом-Кипур, как и в Шабат, запрещено переносить предметы на неогороженной территории, а также пользоваться деньгами. Рабан Гамлиэль поцеловал его и сказал: «Заходи с миром, мой наставник и мой ученик. Мой наставник – в мудрости, а мой ученик – поскольку ты принял мои слова» (Рош а-шана, 25а; см. Тиферет Исраэль, 41).

Комментаторы поясняют: рабан Гамлиэль, исходя из астрономических расчетов, учитывающих траекторию движения Луны, знал, что новолуние должно быть именно в ту ночь, на которую указали свидетели. А то, что серп молодого месяца не был виден на следующую ночь, он объяснил скрывавшим его туманом (Рамбам, Перуш а-мишнайт, Рош а-шана 2; см. также комментарий р. Овадьи из Бартануры на Рош а-шана, 2:8).]

Эта заповедь крайне принципиальна. Ведь Тора дана нам в письменном виде, но известно, что по поводу новых явлений возникает множество точек зрения. Таким образом, могут умножиться разногласия, и Тора превратится в несколько «тор». Поэтому нам дан закон, обязывающий подчиняться Верховному Суду, предстоящему перед Б-гом в месте, которое Он изберет, – во всем, что касается интерпретации заповедей Торы. И когда толкование получено по устной традиции от Моше, а им – из уст Всемогущего, и когда судьи исходят из своего понимания строк Торы и их смысла. Ведь Б-г дает нам Тору в их интерпретации. Даже если тебе кажется, что они подменяют правое левым! Тем более, когда и с твоей точки зрения они называют правое правым. Ведь дух Б-га пребывает на служащих в Его Святилище, и Его милосердие их не оставит – они всегда будут оберегаемы от ошибок и заблуждений. А в сборнике мидрашей «Сифрей» говорится: «Даже если они утверждают, что то, что кажется тебе правым – это левое, слушай их».

[Сифрей, Шофтим 154. В талмудическом трактате Санэдрин объяснено: «Сначала разногласия в народе Израиля не умножались, так как в судебной палате Храма заседал суд, включавший

71 мудреца, а у входа на храмовый двор и у входа на храмовую гору заседали два суда, в обоих по 23 мудреца. И в каждом городе Израиля был свой суд, состоящий из 23 мудрецов. Если возникал какой-либо вопрос, обращались в суд своего города. Если судьи знали [ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то обращались в суд соседнего города. Если судьи того города знали, то отвечали, а если нет – обращались с этим вопросом к суду, сидящему у входа на храмовую гору. Если там судьи знали, то отвечали, а если нет – передавали вопрос суду, сидящему у ворот храмового двора. Там вопрос обсуждали, говоря: «Так я это толкую, а так толкуют мои товарищи. Так я это учил, а так учили мои товарищи». Если знали ответ, то отвечали, а если нет – все обращались в судебную палату Храма, где судьи заседали от утреннего жертвоприношения до предвечернего. ...Вопрос ставился перед ними. Если они знали [ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то [после обсуждения проблемы] прибегали к голосованию. И если большинство оказывалось за признающими нечто ритуально нечистым, то это признавали ритуально нечистым. А если большинство было за признающими ритуально чистым, то признавали чистым. Но после того, как [в период перед разрушением Второго Храма] умножились ученики Шама и Илеля, которые не учились у своих наставников сколько необходимо, тогда в народе Израиля умножились разногласия и Тора превратилась как бы в две торы» (Санедрин, 88б). Часть учеников признавали нечто ритуально нечистым, а другие – чистым, одни разрешали, а другие запрещали, и каждая сторона обосновывала свою точку зрения так, что ее мнение казалось истинной Торой (Маарша, Хидушей агадот на Санедрин, 88б).

Об особой важности заповеди **«Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево»** говорится также в Сефер а-Хинух («Книге воспитания»): «Принципиальность этой заповеди связана с тем, что мнения людей различны, и по любым вопросам всегда будет множество точек зрения. Владыка Вселенной, да будет Он благословен, знал, что, если интерпретация заповедей Торы будет передана на усмотрение каждого отдельного человека, в соответствии с пониманием каждого, то в народе Израиля умножатся разногласия по поводу толкования заповедей, и Тора превратится в несколько тор. ... Поэтому-то наш Б-г, Источник любой мудрости, пополнил Свою истинную Тору этой заповедью – Он повелел выполнять ее законы в соответствии с подлинной традицией, полученной нашими мудрецами древности, да пребудет на них мир. В каждом поколении мы должны слушаться знатоков Торы, получивших традицию от своих предшественников и изучивших книги древних мудрецов, посвятив дни и ночи напряженного труда постижению их глубины. Следуя такому подходу, мы пойдем по истинному пути в познании Торы. Иначе – если соблазнимся следовать за своими «мнениями» и за своим скудным умом, –

останемся ни с чем. Чтобы подчеркнуть исключительное значение этой заповеди, мудрецы толковали: **«Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево»** – даже если они говорят о правом – левое, не уклоняйся от их указаний. То есть даже если в каком-то одном вопросе они ошибаются, нам не следует спорить с ними, но нужно поступить в соответствии с их ошибочным решением. Лучше уже пережить одну их ошибку, но остаться под властью их решений, верных во всех других случаях, чем оказаться в ситуации, когда каждый следует своей точке зрения, ведь это привело бы к гибели нашей веры, к духовному распаду и к полному исчезновению народа» (Сефер а-Хинух, Шофтим, 496.)

«И будет: когда воссядет [царь] на трон царствия своего, то напишет себе второй свиток Учения этого пред священнослужителями, левитами. И будет оно с ним, и пусть он читает это во все дни жизни своей, чтобы учился бояться Г-спода, Б-га своего, соблюдать все слова Учения этого и все эти законы, чтобы исполнять их. Чтобы не вознеслось его сердце над его братьями, и чтобы не уклонялся он от заповеди ни вправо, ни влево, чтобы длить ему дни на царстве своем, ему и его сынам в среде Израиля» (Дварим, 17:18-20).

МУДРОСТЬ ЦАРЯ

И пусть будет она – упомянутая выше книга Торы – **при нем, и пусть читает он ее** – эту книгу Торы – **все дни своей жизни.**

А согласно истинному объяснению (аль дерех а-эмет), слова **«будет она при нем»** подразумевают, что с ним должна быть сама Тора, как написано: «Б-г дал [царю] Шломо мудрость» (Мелахим, 1, 5:26). И сказано: «И воссел Шломо царем на престоле Б-га» (Диврей а-ямим 1, 29:23).

«ЧТОБЫ НЕ ВОЗНОСИЛОСЬ ЕГО СЕРДЦЕ»

Чтобы не возносилось его сердце над братьями его. Здесь в Торе намеком дается запрет гордыни, ведь данная строка предостерегает царя от высокомерия и заносчивости – и уже тем более всех остальных, которым и вовсе не с чего гордиться и заноситься. Но и тому, у кого есть причины возноситься и возвеличиваться, Тора предписывает быть смиренным сердцем, как и всем его простым братьям.

Ведь гордыня – скверное и презируемое Б-гом качество, и даже для царя; так как только Б-гу принадлежит величие, и только Он превознесен, и лишь Его следует прославлять. А человек прославляется своим служением Творцу.

В книге царя Шломо разъясняется: «Мерзость перед Б-гом – всякий высокомерный» (Мишлей, 16:5). И написано у пророка: «Так сказал Б-г: пусть

не хвалится мудрый своей мудростью, пусть не хвалится сильный своей силой, пусть не хвалится богатый своим богатством – но человек будет прославлен лишь тем, что постигает и познаёт Меня» (Ирмея, 9:22-23).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАУЧИТЬСЯ ТРЕПЕТУ ПЕРЕД Г-СПОДОМ?

Рав Реувен Куклин

Тора предписывает, чтобы еврейский царь написал для себя два свитка Торы. Наши мудрецы в трактате Санедрин (21б) говорят, что один из свитков помещался в царские хранилища, а другой свиток был постоянно с царем. Таким образом, он сможет постоянно изучать святые слова Б-жественного Учения, которые, по утверждению Торы, приведут царя к боязни перед Г-сподом и помогут ему не возгордиться перед своими братьями.

Каким же образом частое чтение свитка Торы может привести к Б-гобоязненности?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к словам Зоара, который определяет суть боязни перед Творцом (Берешит, 11б): «Страх (перед Творцом)... заключается в том, что человек трепещет перед своим Господином, великим Властителем, основой и корнем всех миров». Из этих слов мы видим, что основа трепета перед Г-сподом заключается в осознании, что Он – Властитель мира. Основная цель выхода из Египта заключалась в том, чтобы евреи познали эту основу, как сообщил об этом сам Творец, говоря (Шмот, 6:7): «И возьму вас мне в народ, и буду вам Б-гом, и узнаете, что Я – Г-сподь». Объясняет Зоар (Ваэра, 25а), что эти слова являются «первой заповедью (суть которой) познать Г-спода, постигая, что Он – высший Властитель и (Он) создал все миры – Небеса и Землю, и все их воинства».

Этому обучает нас Тора – в повествованиях о создании мира, в том, как Творец вел и направлял наших праотцев, в рассказе о выходе из Египта; также заповеди и запреты Торы учат нас, что этот мир – Его мир, в котором действуют Его и только Его законы. Г-сподь – Творец всего, все, что происходит – подчинено Его воле. Читая Б-жественное Учение, еврейский царь осознавал эти истины, и, тем самым, достигал подлинного трепета перед Г-сподом. Это осознание поможет еврейскому царю не возгордиться перед своими собратьями, ведь он будет понимать, что он не является

истинным господином. Будучи царем, он лишь выполняет свою миссию, возложенную на него Всесильным, наряду с другими евреями, которые выполняют другие миссии, возложенные на них Творцом.

АФТАРА ГЛАВЫ ШОФТИМ

Рав Нахум Шатхин

На этой неделе читается отрывок из книги пророка Йешаяу (51:12-23, 52:1-13). Это четвертая из «афтарот утешения», в которой пророк Йешаяу предсказывает и подробно описывает избавление сынов Израиля.

«Я, Я – УТЕШИТЕЛЬ ВАШ!»

Мидраш «Ялкут Шимони» на этот стих приводит притчу о царе, который разгневался на жену и прогнал ее из своего дворца. Когда гнев утих, царь стал звать жену обратно, но она ответила: «Я не вернусь, пока ты не увеличишь мою *ктубу*, сумму брачного договора, вдвое». Ктуба – это брачный договор, в котором указывается сумма, которую муж должен выплатить жене в случае развода. Это делается для того, чтобы застраховать положение жены, и чтобы мужу не было так легко избавиться от супруги. И чем больше сумма *ктубы*, тем лучше застрахована жена. Так и Всевышний сказал народу Израиля, находящемуся в изгнании: «Во время дарования Торы на горе Синай Я сказал вам: “Я, Всевышний Б-г ваш...”, но в Иерусалиме, в будущем, Я скажу вам дважды, укрепив обещание: “Я, Я – утешитель ваш!”».

Из книги «Мааданей Шмуэль»

КТО МЫ?

«Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? И забыл ты Г-спода, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю...» (Йешаяу, 51:12-13)

«Почему ты (народ Израиля) боишься? Может быть, ты не знаешь, кто ты? Разве ты не сын Авраама, Ицхака и Яакова, трех столпов, на которых держится весь мир? И при этом ты боишься сынов человеческих, которые сегодня живы, а завтра умрут! Не помнишь ты, как поступил Я с теми, кто пытался досаждать вам, с Амрафелем, который противостоял Аврааму. Забыл ты, как поступил Я с Авимелехом, досаждавшим Ицхаку, и как поступил Я с Эйсавом, досаждавшим Яакову. Как все они были повержены Мною пред вашими праотцами, так и любой, кто придет, чтобы противостоять вам, будет повержен» (Мидраш «Ялкут Йешаяу», ремез 474).

Пророк говорит нам, чтобы мы не боялись угроз простых смертных, из плоти и крови. Даже когда воображение рисует страшные картины вооруженных врагов, уверенных в своих силах и размахивающих оружием, мы должны помнить, что ни один из них не сможет даже сдвинуться с места и сделать шаг, если не будет на то разрешения Свыше.

Читайте Тору и Пророков, чтобы вспомнить о Щите Израиля и усилить упование на Всевышнего, защищающего нас всегда. Тогда будут повержены и обращены в бегство «страшные» враги, которые сегодня живы, а завтра – нет их. Помни, *кто ты!* Вспомните былые дни, пролистайте историю поколений – увидите и поймете, что рука Всевышнего была на замышлявших зло Израилью, что долей их были поражение и позор, и горек был их конец.

ОЖИДАНИЕ ИЗБАВЛЕНИЯ

«Голос ожидающих твоих (Сион) – возвысят они голос, вместе ликовать будут, ибо воочию увидят возвращение Б-га в Сион» (Йешаяу, 52:8).

Видно, насколько велика возложенная на нас обязанность – страстно желать приближения дня восстановления Храма. Насколько мы будем счастливы, когда увидим в наших окнах свет избавления, а уши наши услышат песнопение небесной свиты ангелов перед снисходящей *Шехиной* (присутствием Всевышнего), возвращающейся в Цион. Но этого удостоятся лишь те, кто выполнял условие – страстно желал возвращения *Шехины* Всевышнего в Цион, тосковал по Храму, оплакивал его отсутствие.

Те, кто плачет здесь, будет весел и счастлив там. Тот, кто сеет свои слезы сейчас – пожнет радость и веселье в будущем. И уже сказали наши мудрецы в мидраше Теилим (17), что все евреи, погибшие от эпидемии во времена царя Давида, получили наказание Свыше за то, что не думали, не заботились и не стремились приблизить день, когда будет построен первый Храм.

Поэтому должны мы заботиться о том, чтобы пробудить в себе и раздуть в наших душах пламя тоски по пришествию *Машиаха*, когда произойдет раскрытие *Шехины* Всевышнего.

НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ В ДУХОВНОМ

Сказано в трактате Мегила (26а), что при разделении земли Израиля между коленами территория Храмовой горы досталась по жребию коленам Йеуды и Биньямина. Йеуде принадлежала большая часть Храмовой горы – территория, на которой находились *лишкаот* и *азара*, помещения Храма. Биньямин унаследовал территорию, на которой находились *олам*, *эйхаль* и *Кодеш а-кодашим*, Святая святых. Полоса территории, принадлежащей Йеуде, вклинивалась во владения Биньямина, именно на этой полоске земли находился жертвенник. Праведник Биньямин очень сожалел об этой земле и постоянно испытывал страстное желание получить ее, как

намекает Тора: «А о Биньямине сказал он (Моше): **“Возлюбленный Б-гом будет жить в безопасности... он хранит его весь день и между плеч его обитает”**» (Дварим, 33:12). Почему удостоился Биньямин быть тем, кто принимает у себя *Шехину*? Поясняет Раши: Биньямин видел пророческим даром, что жертвенник будет находиться не в его владении, и очень сожалел об этом.

Но это не совсем понятно. Если Биньямин знал, что так решено Свыше, и что это нельзя изменить, о чем он тогда сожалел? Да и разве не достаточно «компенсации» в виде Святая святых, которую он получил за свое сожаление?

Таково качество праведников – они никогда не останавливаются на достигнутом, они все время стремятся подняться выше в духовном. Их жажда неутолима, и они всегда движимы желанием еще и еще приблизиться к Всевышнему, и на это состояние души намекает нам пророк словами: «Голос ожидающих».

Из книги «Коль Цофаух»

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗАПОВЕДИ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ В МОМЕНТ ОПАСНОСТИ

Рав Ицхак Зильберштейн

Когда объявляется ракетная тревога, и есть 90 секунд или менее, чтобы войти в защищенное пространство, следует подчиняться указаниям и действовать в соответствии с ними. Но следует отметить, что во время тревоги и после нее есть возможность исполнить четыре заповеди Торы.

1) Утвердить в своем сердце мысль о том, что все – от Всевышнего, благословенно Его имя, и что «у каждой пули есть адрес», и полагаться нужно только на Него. Этим исполняется заповедь Торы, как пишет Рабейну Йона («Шаарей Тшува», 3:32): «“Когда выйдешь на войну против врага своего, и увидишь коней и колесницы, народ многочисленнее тебя, – не бойся их” (Дварим, 20:1). Предупреждает нас (Тора): когда человек видит, что беда близка, пусть мысль о спасении, идущим от Всевышнего, будет в сердце его, и пусть полагается на это, как сказано: “Ведь близко к боящимся Его спасение Его” (Теилим, 85:10), и также сказано: “Кто ты, что боишься человека смертного?” (Йешаяу, 51:12)».

2) В те мгновения, когда слышна сирена, нужно читать Теилим и молиться, чтобы ракета не принесла вреда ни одному еврею, и чтобы ее удалось сбить. И посредством этой молитвы исполняется заповедь Торы.

Объясняют наши мудрецы (Таанит, 2а), что в словах Торы: «И служить Ему всем сердцем вашим» (Дварим, 11:13) «служение сердцем» означает молитву. Пишет Рамбан («Асагот ле-сефер а-мицвот», мицва 5), что речь здесь идет о повелительной заповеди в тот час, когда человек в беде: в такое время он обязан исполнять заповедь Торы молиться Всевышнему о спасении.

3) В такие моменты следует также размышлять о *тшуве* – возвращении к Всевышнему. Вот что пишет Рамбан (Тааниёт, 1:1 3): «Повелительная заповедь Торы – кричать и трубить в трубы по поводу каждой беды, которая постигает общину... Это один из путей *тшувы*: в час, когда приходит беда, кричать о ней и трубить. И все будут знать, что из-за их дурных дел постигает их зло, как сказано: “Преступления ваши отвели [от вас], и грехи ваши лишили вас блага этого” (Ирмияу, 5:25). И это то, что отведет от них беду.

Что же будет, если не станут кричать и трубить, а скажут: “Это обычное дело в мире, и беда эта постигла нас случайно”? Поступать так – путь жестокости, так люди «прилепляются» к своим дурным делам. И присоединятся к той беде другие беды, как сказано об этом в Торе (Ваикра, 26:27-28): “И ходить будете со Мною случайно. И Я пойду с вами во гневе – по случаю”. Это означает: когда Я наведу на вас беду, чтобы вы вернулись ко Мне, то, если вы скажете, что это случайность – Я добавлю вам эту “случайность” в гневе» [*гнев – за то, что видят не правление Всевышнего, а случайность*].

4) После того, как ракета будет сбита или упадет в открытом месте, не причинив вреда, нужно исполнить другую повелительную заповедь: поблагодарить Всевышнего за Его великие милости. И так написано в «Шеилтот» (респонсы р. А-Хай Гаона [Вавилон, эпоха после составления Талмуда], гл. Ваишлах, *шеилта* 26): «дом Израиля обязан благодарить и восхвалять Всевышнего во время, когда происходят чудеса, как сказано: “Славьте Г-спода, все народы, восхваляйте Его, все племена, ибо умножил Он для нас милость Свою”. Из-за того, что “умножил Он для нас милость Свою”, должны “славить Г-спода все народы”? Но вот что сказало здесь [Писание]: “Славьте Г-спода, все народы” – за то, что Творец делает для них; и тем более – мы [*должны восхвалять Его*], ибо “умножил Он для нас милость Свою”».

И еще пишет «Эмек Шеела» (комментарий рава Нафтали Цви Йеуды Берлина – Нацива из Воложина), что это – повелительная заповедь Торы. Учат это по правилу *каль ва-хомер* – «от легкого к тяжелому». Сыны Израиля пели песнь после того, как вышли из рабства на свободу. Если при переходе от рабства к свободе должны были петь, то при переходе от смерти к жизни тем более должны! И это – полноценный [*неопровержимый*] *каль ва-хомер* по Торе. Обязанность возникает сразу же после того, как свершится чудо [*по мнению Хатам Софера (Йоре Дэа, 233) в течение года*

после чуда также есть заповедь Торы делать необходимое в память о нем, но конкретные детали этого устанавливаются по усмотрению мудрецов].

Можно отметить одну интересную вещь: *гиматрия* [сумма числовых значений букв] стиха (Теилим, 35:18): «Благодарить буду Тебя в собрании большом, среди народа многочисленного хвалить буду Тебя» составляет 774 [*сейчас у нас 5774-й год*].

С согласия редакции «Хай а-амудим», колель «Бейт Давид», Холон. Перевод – рав П. Перлов.

ШМИТА

ТАЙНА ИСТОРИИ

Из комментария Рамбана к Торе

«Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть покоится земля в Субботу Б-га» (Ваикра, 25:2).

Здесь нам приоткрывается одна из величайших тайн Торы. И уже намекнул на нее раби Авраам (Ибн Эзра): «Написано “**в Субботу Б-га**” – так же, как о дне Шаббата, и тайна мировой истории скрыта в этом месте Торы».

Прислушайся, чтобы понять то, что я имею право тебе поведать, и если удостоишься, то поймешь.

Я уже писал, комментируя главу Берешит, что шесть дней Творения соответствуют периодам истории мира [*т.е. каждый из шести дней соответствует одному тысячелетию истории*], а «день седьмой, Суббота, – Г-споду Б-гу твоему» (Шмот, 20:10) – это покой, посвященный Его великому Имени. И об этом написано: «А в седьмой день (недели) что произносили (левиты в Храме)? Песню на день Субботы, песнь миру Грядущему, ведь Грядущий мир – это целиком субботний покой в вечной жизни».

И вот, в шести днях Творения содержится намек, связанный с тем, что было сотворено в эти дни, а годы (семиугольного и пятидесятиугольного циклов) намеком указывают на то, что произойдет в течение мировой истории.

И поэтому наказание за нарушение законов субботнего года строже, чем за нарушение других запретов. За нарушение субботнего года народ отправляется в изгнание, так же, как за распутство, – ведь написано: «А вас рассею Я между народами и обнажу меч вслед вам, и будет страна ваша пуста, и города ваши будут руинами. И тогда возместит земля субботы свои во все дни запустения своего, когда будете вы в стране врагов ваших; в то время будет покоиться земля и возместит себе субботы

свои» (Ваикра, 26:33-34). И там же повторено: «Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботные годы ваши, когда вы жили на ней» (26:35). И еще сказано: «Так как страна эта будет оставлена ими и возместит свои субботные годы в запустении от них, и испугают они вину свою – что презирали законы Мои, и установлениями Моими гнушалась душа их» (26:43). А в мишне написано: «Изгнание приходит за волокиту при судопроизводстве, за корыстное искажение истины на суде и за нарушение законов субботного года». Ведь каждый отвергающий законы субботного года тем самым проявляет неверие в сотворение Вселенной и в Грядущий мир.

[В мидрашах и Талмуде переданы слова Творца, обращенные к народу Израиля: «Я повелел вам обрабатывать землю в течение шести лет, а на один год оставлять ее в покое ради Меня, чтобы вы понимали, что земля – Моя. Но вы так не сделали – вы согрешили и были изгнаны, и земля отдохнет от вас все те субботные годы, которые вы Мне задолжали» (Сифра, Бехукотай, перек 7, 2; Санэдрин, 39а).

Таким образом, земля Израиля дана евреям лишь на условии, что они признают Творца единственным и полновластным хозяином мира, как написано: «Б-гу принадлежит земля и всё, что на ней, и ее обитатели» (Теилим, 24:1). Но природные процессы скрывают ее истинного Хозяина, и поэтому сотворенный мир называется עולם (олам) – от слова סָלַם («скрывать», «утаивать»). И в том, что Творца не признают хозяином мира, заключен корень всех грехов, ведущих к изгнанию – не только нарушения законов субботного года, но и идолопоклонства, распутства и кровопролития. А народ Израиля обладает заслугой жить на святой земле только в том случае, если исполняет волю ее Владельца. – комментарий переводчика].

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

ОТДЫХ ЗЕМЛИ

Из комментария «Кли Якар» к Торе

«... пусть покоится земля в Субботу Б-га» (Ваикра, 25:2).

Относительно смысла этой заповеди существуют различные мнения. Многие утверждают, что отдых необходим земле для того, чтобы она могла продолжать давать силу посевам. К этому мнению склоняется Рамбам. Другие, однако, спорят с ним: ведь если это так, почему же наказанием за нарушение покоя земли служит изгнание? Было бы

понятнее, если бы земля в наказание перестала растить плоды. Кроме того, нельзя сказать, что это будет «суббота Г-споду» – ведь это лишь потребность самой земли.

Сказано также (о времени, когда еврейский народ находится в изгнании): «Тогда даст утешение [Всевышнему] земля за субботы свои» (Ваикра, 26:34). Как же она «даст утешение» [Раши объясняет, что это будет утешение гневу Всевышнего за несоблюдение еврейским народом субботных лет], если в Стране поселятся другие народы, постоянно обрабатывающие землю? Как будет отдыхать земля без евреев?

Книга «Акедат Ицхак» указывает на другой смысл заповеди. Он состоит в напоминании о сотворении мира, о прошедших годах и том, что мир конечен. Подобное объяснение приводит и Абарбанель. Но и такое объяснение не очень понятно: субботный день, напоминающий о сотворении мира, повторяется еженедельно. И, если уж он не поможет, чем лучше гораздо более редкий седьмой год?

Смысл этой заповеди в том, чтобы укоренить в сынах Израиля веру и упование на Б-га. Ибо Всевышний, благословен Он, предвидел, что, придя в Страну и занявшись земледелием по обычаю всех народов, евреи весьма преуспеют в этом. И тогда забудут Б-га, не станут полагаться на Него, думая, что собственная сила и крепость рук принесли им удачу. Земля ведет себя согласно своей природе, а они – полновластные хозяева на ней.

Поэтому Всевышний противопоставил заповедь Торы естественному природному ходу вещей. Среди народов мира принято обрабатывать землю два года и на третий оставлять ее под паром, чтоб земля восстановила свои силы. Всевышний же сказал нам: «Шесть лет засевай поле твое...» – подряд год за годом, и Я обещаю тебе, что земля не пострадает от этого. Более того, по законам природы после шести лет посевов если и не иссякнет сила земли, то уж во всяком случае, и не прибавится. Всевышний же сказал, что в шестой год Он добавит силы земле – «И пошлю Я благословение Мое в шестой год и даст [земля] урожай на три года». Благодаря всем этим чудесам, люди будут знать, что Ему принадлежит земля, и станут уповать на Г-спода.

Подобно тому, как, собирая в пустыне ман лишь на один день, евреи полагались на Г-спода, так должны и мы полагаться на Него в год Шмиты. Нет сева и нет жатвы, однако полагайтесь на то, что в шестой год земля даст урожай на три года. И еще большее чудо: даже если урожай шестого года не будет больше обычного количеством, Всевышний пошлет Свое благословение в амбары, и хватит немного зерна, чтобы насытиться. И в этом есть очевидное чудо, превосходящее все другие.

Это объяснение понятнее, чем то, что сказано комментаторами. В соответствии с ним ясно, почему изгнание из Страны является наказанием

за пренебрежение субботой земли. Ведь причина этого греха – в недостатке веры, упования на Творца (наделившего Страну Израиля особыми свойствами). Как сказано (Ирмияу, 5:1): «Пройдитесь по улицам Иерусалима и знайте и видьте, есть ли муж, ищущий веры – и прощу Я ему [Иерусалиму]».

Земля сама взывает с грешников. Ведь она сама желает, чтобы благодаря ней укрепилась вера в Б-га. Кроме этого, благодаря заповеди Шмиты, все ощутят, что они – лишь работники на земле, Всевышний же – ее истинный хозяин.

И поэтому за пренебрежение этой заповедью сама земля строго спросит с евреев. О времени изгнания сказано «Тогда даст утешение [Всевышнему] земля за субботы свои» – сама земля даст утешение гневу Всевышнего за нарушенные еврейским народом субботние годы.

Перевод – рав М. Гафт

ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОНЫ ШМИТЫ

Рав Лейб Нахман Злотник

Наши мудрецы, благословенна их память, во многих местах обоих Талмудов (Вавилонского и Иерусалимского) говорят об особой любви к выполнению заповедей, связанных с Землей Израиля. Так, в трактате Сота Вавилонского Талмуда (14а) раби Симлай задает риторический вопрос: почему Моше-рабейну так хотел войти в Землю Израиля? Для того чтобы есть плоды, выросшие в ней, или насыщаться другими ее благами? Конечно же, нет. Вот что сказал Моше: «Выполнение многих заповедей, полученных сынами Израиля, возможно только в Святой Земле. Войти бы мне в эту Землю, для того чтобы иметь возможность выполнить их!» А в Иерусалимском Талмуде, в трактате Маасрот («Десятины», гл. 3, ал. 1) рассказывается о том, как раби Акива покупал несколько разных видов фруктов и овощей (хотя ему было достаточно одного из них) только для того, чтобы отделить десятину (*маасэр*) от каждого вида отдельно.

Великие мудрецы Торы, перед тем, как подняться в Эрец Исраэль из стран диаспоры, вновь и вновь проверяли, изучали и повторяли законы заповедей, исполнить которые в полной мере возможно только на Святой Земле. Речь идет о таких великих мудрецах, как автор известнейших сборников законов «Хаей Адам» и «Хохмат Адам», рав Авраам Данциг, его современник, ученик Виленского Гаона рав Исраэль из Шклова, позже – рав Авраам Йешаяу Карелиц, автор многотомного сочинения «Хазон Иш», и многие другие. В результате подобной подготовки к переезду в Эрец-Исраэль были созданы такие великие труды, как книга «Шаарэй

Цедэк» (рав Авраам Данциг), «Пеат а-Шулхан» (рав Исраэль из Шклова), многие важнейшие разделы в книгах Хазон Иша.

Тема *шмиты* – седьмого года, одной из заповедей, связанных с Землей Израиля – занимает важное и достаточно обширное место в иудаизме. Ей посвящены многие места ТаНаХа, Талмуда и Мишрашей, есть даже отдельный трактат – Швиит.

В Пиркей Авот сказано: «Изгнание послано за идолопоклонство, разврат, кровопролитие, а также за несоблюдение законов субботнего года» (гл. 5). Идолопоклонство, разврат и кровопролитие – самые страшные нарушения Торы. Настолько страшные, что человеку вменяется в обязанность умереть, но не совершить их (тогда как другие заповеди, в случае, когда жизни человека или его ближнего угрожает опасность, необходимо нарушить, если нет в этом *хилуль а-Шем*). Возникает естественный вопрос: в чем причина столь строгого отношения к нарушению заповеди седьмого года? Почему это нарушение стоит в одном ряду с тремя самыми страшными грехами? Ответ на этот вопрос мы находим в одной из основополагающих книг иудаизма «Торат Коаним». Там в разделе «Бэхукотай» (2:9) сказано: «Я (Всевышний) сказал им (еврейскому народу), чтобы они сеяли шесть (лет) и оставляли землю под паром каждый седьмой год, чтобы они помнили: земля принадлежит Мне. Но они не исполнили это. Поэтому уйдут они с этой Земли, и она в покое будет в течение стольких лет, сколько субботних годов задолжали они Мне. Как сказано (Ваикра, 26:43): “И земля останется без них и взывает с них свои субботние годы, а им придется искупать свой грех”». (Наш великий учитель и духовный наставник рав Ицхак Зильбер в одной из своих работ делает основательный расчет семидесяти лет, в которые не были соблюдены седьмые и юбилейные годы, за что пришлось заплатить семьюдесятью годами вавилонского изгнания). Из этого следует: соблюдение *шмиты* является демонстрацией того, что земля Израиля принадлежит Творцу. Поэтому-то и начинается Тора эту тему словами: «Когда войдете вы в землю, которую Я дарую вам, будет отдыхать земля во Имя Всевышнего». Если у земли есть хозяева, именно они решают, когда обрабатывать эту землю, а когда нет. Выполняя законы субботнего года, мы заявляем, что Б-г – властелин земли, и только Он решает все. А когда евреи не свидетельствуют своим поведением о господстве Творца над землей, тогда Творец Сам показывает всем, кому принадлежит земля, и изгоняет евреев с нее. (Автор «Сефер а-Хинух» так и объясняет смысл заповеди шмита: проникнуться осознанием, что Всевышний – единственный Хозяин мира. Автор книги «Акедат Ицхак», раби Ицхак Армаи пишет, что основа заповеди – не допустить, чтобы человек, являясь духовным творением, стал рабом земли.)

Согласно раву Ицхаку Нафхе стих из Теилим (103:20): «Благословляйте Б-га, ангелы Его, могучие герои, исполняющие волю Его, внимающие гласу Его», говорит о тех, кто соблюдает *шмиту*.

Ведь Мишна в Пиркей Авот научила нас, что настоящим героем называется тот, кому удастся покорить свое дурное начало. Поборол материю, выполнил заповедь Творца – герой. А если не одноразово, а в течение всего дня? А что, если неделю? Те, кто соблюдают *шмитту* – делают это целый год!!! И эти герои не спрашивают: «Что мы будем есть в будущем году, после того, как ничего не сеяли?» (Ваикра, 25:6). Они просто исполняют слово Г-спода. И благословение не заставляет себя ждать. Сфорно на недельную главу Беар пишет, что для тех, кто не задает вопросов, благословение – высшего уровня. Оно не количественное, а качественное. Формулировка Мидраша: «есть немного и насыщаться». На более низком уровне благословение проявляется в выгодных условиях поставщикам, скидках для потребителей и т. д. Тем, кто готов исполнять, но для душевного спокойствия должен получить уверенность (желательно, подкрепленную цифрами) в том, что все будет в порядке, Всевышний представляет «график прироста урожая» за год до *шмитты* – в три раза. Это тоже благословение, но только количественное: урожая много, но и усилий и затрат, соответственно, тоже. Сбор урожая, транспортировка, хранение, сбыт. Великий праведник и мудрец Торы, рав Мешулем Зюша из Аниполи, слова которого цитирует его брат рав Элимелех в своей книге «Ноам Элимелех», говорил, что благословение присутствует всегда для тех, кто внимает слову Его, исполняет волю Его. Тот, кто этого не чувствует и задает вопросы, своими сомнениями прогоняет благословение Творца. Именно для них нужно специальное благословение на трехкратный урожай. К слову, есть подтвержденные факты, согласно которым это благословение действует с поразительной точностью каждый раз в канун субботнего года для тех, кто соблюдает его законы.

Всем известно, что не только в год *шмитты*, но и в любое другое время фрукты, овощи и другие продукты питания растительного происхождения, даже если они абсолютно органические, и в них не входят никакие дополнительные компоненты и добавки, требуют строгого контроля в вопросах кашрута. Многие виды таких продуктов в разной степени могут быть подвержены наличию насекомых. От израильских продуктов растительного происхождения необходимо отделять коэнскую, левитскую и другие части – *трумот* и *маасрот*. В отношении многолетних культур необходимо выяснить, не являются ли они плодами первых трех лет – *орла* или плодами четвертого года после посадки или пересадки дерева – *рэваи*. От теста иногда необходимо отделять *халу*. Существуют ограничения в отношении использования свежего урожая злаковых культур до наступления третьего дня Песаха – запрет *хадаш* (он действует и за пределами Земли Израиля).

В последующих выпусках «Беерот Ицхак» будут приводиться статьи о величии и законах субботнего года. Из этих статей будет ясно, что не только владельцы садов и огородов и не только работающие

на полях обязаны ознакомиться с этой темой. Во многих домах есть горшки и кадки с декоративными растениями, в отношении которых действуют законы *шмитты*. В обязанности субботнего года также входит заповедь о прощении долгов.

Особенные законы приняты в отношении сбора, переработки, сбыта, приобретения, потребления выросших в седьмой год фруктов, овощей, зелени, цветов и прочих растительных культур, так называемых «плодов седьмого года». Не отличаясь внешне, в ряде случаев они запрещены постановлением о *сфихим* – самосевках – однолетних культурах, выросших без участия человека. Согласно некоторым мнениям, плоды седьмого года запрещены, если их не позволяли собирать другим людям – *шамур*, или если их обрабатывали, нарушая законы года *шмитты* – *нээвад*.

В отношении границ Эрец-Израэль, внутри которых действуют законы *шмитты*, так же существуют различные мнения. К плодам, выросшим в одном и том же месте, как, например, в поселении Ятвата, расположенному немного южнее Мертвого моря, согласно одному мнению, применяются законы седьмого года, а согласно другому, статус этих плодов – как выросших за границами Израиля. Так же и в вопросе о том, распространяются ли законы плодов седьмого года на плоды, выросшие в Земле Израиля на принадлежащих нееврею участках, существуют разные точки зрения авторитетов Торы.

Некоторые организации, контролирующие качество продуктов, придерживаются точки зрения, что временная продажа угодий нееврею на период седьмого года дает право обрабатывать землю и ухаживать за тем, что на ней растет, без всяких ограничений (так называемое «разрешение о продаже» – *этэр а-мехира*). Верно, что более ста лет назад, когда над жителями еврейских поселений Палестины нависла угроза голодной смерти, некоторые авторитетные раввины в разном порядке и в виде исключения были готовы пойти на экстренный шаг и признать такую продажу действительной. Вместе с этим, уже тогда многие авторитеты Торы выступали против данного решения, а в последующие годы, когда опасность миновала, также и другие *поским* – законоучители Торы – строго запрещают полагаться на *этэр а-мехира* и, соответственно, запрещают плоды, выращенные на основе такой фиктивной продажи. Многие великие знатоки Торы последних поколений объясняли, почему запрещено полагаться на *этэр а-мехира*. Если сказать коротко, то в современных условиях такая продажа является совершенно недействительной. Мы попытаемся сделать обзор этой темы, воспользовавшись в качестве основы статьей величайшего авторитета Торы нашего времени, рава Бен-Циона Аба-Шауля («Ор ле-Цион Швиит»).

Среди мудрецов-*ришоним* существует разногласие о соблюдении законов *шмитты* в наши дни. Согласно одному из мнений, Тора обязывает соблюдать заповеди седьмого года и в наши дни.

Другие считают, что, пока все евреи не соберутся в Святой Земле, соблюдение законов седьмого года будет оставаться обязанностью, установленной мудрецами. В наше время закон совершенно однозначно установлен в соответствии с мнением подавляющего большинства, согласно которому в наше время *шмиты* является обязанностью, установленной нам мудрецами.

Проблема продажи земельных угодий невероятно остра еще и потому, что сама продажа земли Израиля нееврею строго запрещена Торой всегда, и не только в седьмой год. То, что мусульманское население, возможно, не считается идолопоклонниками, не влияет на данный закон. Поэтому ясно, что, зная об этом запрете, никто по-настоящему продавать свои земли нееврею не станет, и, соответственно, продажа является фиктивной. Даже если бы нашлись готовые совершить сделку вопреки запрету Торы, это бы не изменило статус проданных земель, и законы *шмиты* продолжали бы на них распространяться. Ведь согласно авторитетным мнениям на любой земельный участок Земли Израиля, даже если он принадлежит нееврею, распространяются законы седьмого года. И, хотя многие придерживаются той точки зрения, что на земли, принадлежащие нееврею, не распространяется святость Земли Израиля, следует учесть, что такой взгляд вызван стремлением облегчить нахождение евреев в Святой Земле. Даже эти раввины считают, что если бы не вынужденные обстоятельства, следовало бы установить закон в соответствии с мнением, гласящим, что святость Земли Израиля распространяется и на участки, принадлежащие неевреям. В любом случае, это облегчение в законе существует только тогда, когда земля реально принадлежит нееврею, но не в случае сомнительных сделок.

[В наши дни продажа земли в субботний год целиком и полностью является фиктивной. Она принципиально отличается от продажи квасного (хамца) перед Песахом. Человек, продающий хамец, действительно выводит его из своего владения: не пользуется им, не торгует им и т. п. Это доказывает серьезность сделки, которая осуществляется по всем правилам. Однако продающие землю полноценно пользуются ею в течение года *шмиты*! Еврей, к которому в Песах придет человек, купивший его хамец, и потребует покупку, безусловно, отдаст проданное имущество. Но разве кибуцы и мошавы, полагающиеся на *этер а-мехира*, реально отдадут принадлежащую им землю или часть урожая, если этого потребует покупатель?! Весьма сомнительно, что они вообще всерьез выслушают подобное требование. – прим. ред.]

Из сказанного становится ясно, что невозможно полагаться на *этер а-мехира*. Земля в Эрец Израэль должна отдыхать и не обрабатываться, а то, что продолжает «само» на ней произрастать, должно быть доступно для собирания любому еврею, и запрещено этому препятствовать. Все ограничения в отношении продажи и использования

урожая седьмого года в полной мере распространяются на урожай земельных угодий, проданных в соответствии с *этер а-мехира*. Эти земли включены в постановление о *сфихим* (самосевках), о котором будет рассказано ниже. Поэтому однолетние культуры, выросшие на таких угодьях, запрещены. Пользование посудой, в которой готовили овощи или зелень, выращенные запрещенным способом, разрешено только в случае большой необходимости.

Рав Бен-Цион Аба-Шауль завершает свою статью словами о том, что всякий, кто может предотвратить такого рода «продажу», а также обработку уже проданной земли, обязан это сделать, чтобы уберечь заблуждающихся от нарушения.

Исходя из вышесказанного, приобретая продукты растительного происхождения, необходимо быть уверенным, что они не были выращены в результате такой «продажи» земель.

Как уже упоминалось выше, согласно большинству мнений, повеления Торы о соблюдении седьмого года относятся только ко времени, когда все евреи находятся в Земле Израиля. Пока этого не произойдет, соблюдение законов *шмиты* является исполнением постановления мудрецов.

Законы *шмиты* можно разделить на три основные части:

шмитат карка [буквально – оставление земли] – то, что выросло в седьмой год, является *эфкером* – бесхозным. Далее, заповеданный «покой земли» – запреты и ограничения в обработке земли и уходе за сельскохозяйственными и садовыми культурами;

перот швиит – правила пользования тем, что выросло во время седьмого года;

шмитат ксафим – законы прощения денежных долгов, которые не были выплачены до конца седьмого года.

Заповедь о *шмитат карка*, как и некоторые другие обязанности, связанные с землей, действует только в Земле Израиля, а на страны диаспоры не распространяется. Особые законы по отношению к плодам седьмого года также распространяются только на плоды, выросшие в Святой Земле (об исключении будет рассказано отдельно). *Шмитат ксафим* относится к разряду заповедей, не связанных с землей и распространяются также на диаспору.

Определить очередность того или иного года в семилетнем цикле довольно просто. Если числовое значение года делится на 7 без остатка, – значит, это год *шмиты*. Если же число, обозначающее «номер» года от сотворения мира, не кратно 7-ми, то остаток, который получается при его делении на 7, показывает порядковый номер данного года в семилетнем цикле. Так, например, 5774 при делении на 7 дает 824 и 6/7. Это значит, что текущий, 5774-ый год – является шестым в семилетнем цикле. Число, обозначающее «номер» следующего за ним, 5775-ого года, делится на 7 без остатка, значит, наступающий год будет годом *шмиты*.

До разрушения Храма законы *шмиты* вступали в действие за некоторое время до первого тишрея – начала нового года. Это называется «дополнение к седьмому году» – *тосэфет швиит*. В наши дни все запреты, в основном, вступают в действие с первого тишрея, кроме посадки плодовых деревьев, которая запрещена уже с шестнадцатого ава (за сорок четыре дня до наступления нового года). Согласно некоторым мнениям, посадку неплодоносящих деревьев необходимо завершить до шестнадцатого элуля, а однолетних культур – за три дня до начала года *шмиты*.

В праздничном кидуше Рош а-Шана – Нового года (как и во все еврейские праздники), произносится благословение *Шэйехяну* – восхваление Творца, Который дал нам дожить до этого времени и соблюдать заповеди праздника. В начале года *шмиты*, произнося во время новогоднего кидуша благословение *Шэйехяну*, следует иметь в виду так же и то, что мы удостоиваемся исполнять заповеди седьмого года.

Выше было упомянуто, что нарушение законов *шмиты* ведет к изгнанию из Земли Израиля. Верно и обратное: выполнение законов субботнего года делает наше пребывание в Святой Земле более уверенным и безопасным. Наши мудрецы говорят, что по истечении *шмиты* явится Машиах. Как понимать эту фразу? Ведь один из постулатов веры – каждый день ждать Машиаха! Можно объяснить это так. В заслугу соблюдения законов седьмого года, Всевышний обязательно пошлет нам Машиаха. Это можно подкрепить словами Талмуда (Шаббат, 118б), где сказано, что если будут соблюдены две субботы, сразу придет Машиах. Некоторые комментаторы говорят, что одна суббота – это седьмой день недели, а вторая – субботний год. Да будет угодно Творцу наше соблюдение заповеди *шмиты*, и чтобы в заслугу этого мы удостоились окончательного избавления!

О ТШУВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТШУВА». ГЛАВА 5. ИСКУПЛЕНИЕ ВЕРНУВШЕГОСЯ К Б-ГУ – В ЭТОМ МИРЕ

[В предыдущей главе Мабит разъяснял отличие праведника, который никогда не грешил, от того, кто грешил и совершил тшуву. Здесь и далее – примечания переводчика.]

Мы выяснили, в чем отличие праведника, который никогда не грешил, от того, кто грешил и совершил тшуву, а также доказали, что слова «на том месте, где стоят баалей тшува, не могут стоять <даже> совершенные праведники» сказаны о случае, когда поступки и тех, и других одинаковы, то есть совершивший тшуву стал вести себя подобно совершенному праведнику.

Теперь нам следует выяснить, за что может удостоиться жизни в Грядущем мире тот, чей разум был затуманен <дурным началом> до самой смерти, и лишь на смертном одре он <совершил> полную тшуву. Ведь он был нечестивцем всю свою жизнь! И хотя тшува, совершенная им при смерти, поможет стереть его прегрешения, если он раскаялся и принял решение не совершать более греха, всего этого еще недостаточно, чтобы он назывался *баал тшува*, потому что ему уже не доведется попасть в ту же ситуацию, в которой он согрешил, и удержаться от греха *[а мы учили, что для полноценной тшувы человеку необходимо оказаться в тех же условиях, при которых он согрешил в свое время, и доказать на деле, что он действительно отказался от греха]*. Таким образом, посмертно за этим человеком не числится ни грехов, ни заповедей, и ему подобало бы не получать ни наказания, ни награды. Но тем не менее, нам достоверно известно, что такой человек за одно мгновение *[предсмертного раскаяния]* удостоивается Будущего мира; этой основе нас научили мудрецы в трактате Авода Зара (10 и 17). И мы наблюдаем, как некоторые люди, всю жизнь потратившие на преходящее, впоследствии в один миг приобретают себе Будущий мир.

Можно объяснить это следующим образом. Невозможно, чтобы даже законченный злодей ни разу в жизни не сделал бы какого-нибудь доброго дела, или не приобрел бы какую-либо заслугу. И эта заслуга удостоивает его Будущего мира, когда он совершает тшуву, умирая, и он получает свою долю в нем соответственно тем немногим заслугам, которые приобрел. И даже если он совершал тяжелые прегрешения, придерживаясь ничемных верований, возможно, что какая-либо из его заслуг удостоит его и в этом случае. Ведь хотя и <существует правило, согласно которому> исполнение заповедей вероотступником не имеет никакой ценности, так как признающий идолов как будто отрицает всю Тору (Сифри, Шлах), тем не менее, может случиться, что какая-либо заслуга (например, заповедь благотворительности, исполнив которую, он принес кому-то пользу) защитит его в этом или в грядущем мире, несмотря на отсутствие добрых намерений во время ее исполнения. Так же и совершение тшувы, являющееся одной из повелительных заповедей, засчитывается ему как исполнение новой заповеди – помимо того, что помогает ему искупить его прошлые ошибки и грехи, как было упомянуто.

Однако знание того, какие наказания ожидают душу человека за свершенные грехи, после того как она расстается с <телом>, заостряет вопрос: как возможно, чтобы душа грешника, запятнанная всевозможными преступлениями – нарушениями запретов Всевышнего, очистилась за то короткое мгновение, что человек думает о раскаянии и оставлении греха? Ведь Рамбан писал в книге «Врата Воздаяния», что наказание Геинома *[так называется ад, место, где души злодеев очищаются от грехов, насколько это возможно]* состоит в том, что душа возвращается к основе «огонь».

Она стремится подняться и прилепиться к Высшим *[ведь попав в духовный мир, даже души злодеев начинают понимать истинное положение вещей]*, но груз преступлений и тяжесть грехов человека, которые создали преграду между ней и ее Творцом, не позволяют ей этого сделать; вместо этого душа прилепляется к огню Геинома. Осознание того, чего душа лишается, само по себе причиняет ей тяжелые страдания, помимо мучений Геинома, и это сродни наказанию карет *[отсечению души]*. И в Торе мы находим, что говоря о телесных грехах *[об употреблении в пищу нечистых животных]*, она упоминает духовную скверну, пятнающую душу человека: «И не пятняйте ваши души... не оскверняйте ваши души, ибо осквернитесь вы из-за них» (Ваикра 11). Грех пятнает душу человека, по-видимому, потому, что злодеяния и грехи, совершенные в материальной плоскости, огрубляют душу грешника. Они тянут ее в сторону материи, вынуждая оказаться там, где она должна получить наказание, <что противно ее> тонкой природе, ведь она высечена из-под Трона Славы Всевышнего.

И если так, каким образом такая душа может очиститься с помощью легкой мысли о раскаянии и оставлении греха? Как тшува, совершаемая человеком, находящимся при смерти, может отбелить душу от красноты греха настолько, что теперь ей уже не нужен огонь Геинома? Как душа сможет вернуть свою красоту, отмыться от грязи и ржавчины, которыми она покрылась вследствие грубых и тяжелых преступлений и грехов, ею совершенных?

К тому, кто называется *баал тшува*, этот вопрос не относится. Ведь такой человек уже *[приучил себя]* постоянно избегать греха, когда представлялась подобная возможность. Тем самым он избавил свою душу от дефекта, нанесенного грехом, благодаря тому, что в то время как он отказывался совершить грех, когда представлялась такая возможность, душа его страдала вместе с телом – ведь ей отказывали в удовлетворении вожделения, которое человек привык утолять. Таким образом душа очистилась от тяжести этого греха. И так с любым прегрешением – когда появляется возможность совершить его, а человек избегает греха, и постоянно <доказывает искренность> своей тшувы – душа его очищается и возвращается в свое первоначальное положение в духовном мире – в положение той, что была высечена из-под Трона Славы. Душа же того, кто возвращается к Б-гу в свой последний день, чувствуя приближение смерти, запятнана злодеяниями и грехами, которые оскверняли ее всю жизнь. Так как же подобная душа может удостоиться увидеть Свет Жизни благодаря короткому мгновению, за которое человек подумал и решил в сердце своем сделать тшуву, и тут же умер?

Поэтому я утверждаю, что хотя тот, кто подумал и решил вернуться к Всевышнему, раскаявшись и приняв решение не повторять более грех, называется праведником, все же ему придется получить за свои грехи наказание той или иной строгости, в зависимости от тяжести прегрешений. А тот, кто всю жизнь грешил и в конце ее совершил тшуву, умирает раньше своего срока – Всевышний приближает его

смерть, чтобы наступив раньше времени (намного или ненамного), она стала искуплением за все его грехи. И так же, как *баал тшува* из любви к Всевышнему несколько лет подряд отказывается повторить свои прошлые проступки, тем самым очищая и отбеливая от грехов свою душу, которая страдает от того, что ей приходится отказываться от привычных удовольствий – так и эта преждевременная смерть человека, бывшего нечестивцем всю жизнь, утончает и очищает его душу посредством горечи и страданий, которые она перенесла, покидая тело необычным способом, так что после этого она уже подготовлена к встрече со своим Создателем.

И мы находим в словах наших мудрецов, благословенной памяти, что каждый, кто отказывается от вероотступничества, умирает (Авода Зара 17а), как сказано «все, кто пришли к ней – не вернуться». Это значит, что все нечестивцы, после того как запачкались вероотступничеством, уже не возвращаются к Б-гу, а если все же возвращаются, то преждевременно умирают, испытывая страдания и подавляя свое дурное начало, или потому что таков приговор Царя – они должны умереть (Раши). *[Мы видим там в Талмуде, что те, кто не совершил тшуву до конца, не обязательно умрут раньше времени, это подтверждает, что преждевременная смерть в данном случае – необходимое искупление.]* А тот, кто был слишком погружен в грех, подобно Элазару бен Дурдая *[о котором рассказывается, что до тшувы он не пропускал ни одной развратницы]*, тоже подобен вероотступнику, и должен умереть, как сказано там же. Как видно, тот, кто всю жизнь прожил, как совершенный нечестивец, и совершил тшуву <перед смертью>, несмотря на то, что душа его запятнана и осквернена грехами, его тшува принимается, и он умирает раньше своего срока. Этой смертью душа его очищается – с помощью страданий, которые она испытывает, расставаясь с телом раньше отпущенного ей времени.

[Итак, Мабит рассмотрел, что происходит с обычным баал тшува, душа которого очищается благодаря его выдержке в течение тех лет, что он удерживается от греха, и с тем, кто удостоивается очищения преждевременной смертью. Теперь автор переходит к вопросу: ведь тот, кто совершает тшуву на смертном одре, не получит ни первого, ни второго очищения, так как смерть его не преждевременна!? На этот незаданный вопрос Мабит отвечает ниже.]

И все же тот, кто совершает настоящую тшуву – раскаивается и отказывается от греха перед Всевышним, даже если он делает это перед самой смертью, – после смерти уже не получает никакого наказания. Потому что наказания, положенные грешнику, который уже совершил тшуву, взываются с него только в этом мире – посредством страданий или преждевременной смерти. Однако в будущем мире, после смерти он уже не получит никаких наказаний, так как совершил тшуву перед смертью, и это несмотря на то, что его возвращение к Б-гу было потенциальным, не проверенным на деле *[как объяснялось выше, для полной тшувы требуется оказаться в тех же*

условиях, что были во время греха, и не согрешить вновь]. И это видно из того, какие четыре категории искупления перечисляли мудрецы: Йом Кипур, страдания и смерть (на самом деле их три, а тшува прибавляется в качестве необходимой составляющей к каждой из трех), – все они имеют место в этом мире. И они не упомянули ни одного наказания для души человека, который совершил тшуву прямо перед смертью. [Так мы видим, что искупительные наказания для возвращающихся у Б-гу грешников любого уровня возможны только при жизни человека, в этом мире.] Потому что Всевышний пожелал облегчить участь <раскаивающегося> грешника, чтобы ему не пришлось выносить бесконечные страдания будущего мира, а только конечные, временные страдания этого мира.

Это связано с тем, что пробуждение к тшuve приходит к человеку со стороны его души, а грехи связаны с телом, поэтому правильно, чтобы наказано было именно тело – в этом мире, а не душа – в мире будущем. Ведь душа стала причиной того, что человек задумался о раскаянии в сердце своем. Если же человек не вернулся к Б-гу, потому что не пробудилась душа его к этому, тогда она получает наказание в мире душ.

Перевод – раб О. Климовский

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – раб Александр Кац

Шестой день. Продолжение

Примечание. Жирным шрифтом выделен оригинальный текст рабейну Ашера бен Йехиэля, обычным – комментарий рава Александра Каца.

113. Не позволяйте зависти поселиться в вашем сердце – ведь это дурная болезнь, от которой нет исцеления.

Зависть, вожделения и стремление к почету выводят человека из мира (Пиркей авот 4:21).

114. Не клянитесь своей жизнью, даже говоря правду.

115. Спешите раскаяться во всех своих прегрешениях и просите об исцелении души.

Даже когда ты просишь об исцелении тела, в первую очередь проси об исцелении души, так как корень болезней тела – в болезнях духа (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

116. Не занимайтесь пустыми делами и не слушайте пустых разговоров.

В Торе сказано: «И произноси их (т.е. слова Торы), сидя в своем доме и идя дорогою, ложась и вставая» (*Дварим* 6:7). «Их» (слова Торы) ты имеешь право произносить, но другие «слова» – нет.

Сказал Рава: Ведущий пустые разговоры нарушает повеление Торы, ведь сказано: «И произноси их» (т.е. слова Торы) (ВТ, *Йома* 19б).

Пустые разговоры – очень серьезный грех, так как человек расходует дар речи, отличающий его от животных, впустую – ведь эта способность дана ему для слов Торы и мудрости (р. Й.-Ш. Каханман – Поневежер Рав).

Пустые разговоры – это пренебрежение изучением Торы (*битуль Тора*) (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

117. Не оговаривайте человека, так как у того, кто оговаривает других, нет удела в Грядущем мире.

118. Не полагайтесь на своё богатство – ведь полагающийся на богатство наживает себе врагов, и это доведет его до беды.

119. Не отказывайте в помощи жителям своего города, поступайте своими желаниями ради нужд других.

120. Не приучайтесь кушать вне дома, в большом собрании людей, если трапеза не связана с исполнением заповеди.

Сказал раби Шимон: Если трапеза не связана с выполнением заповеди, знатоку Торы запрещено в ней участвовать (ВТ, *Псахим* 49а).

Ведь застолья, не связанные с выполнением заповеди, приводят к бесконечным пустым разговорам (р. М. Штернбух).

121. Не приучайте себя к чрезмерной выпивке, чтобы не опозориться и не осквернить уста дурными словами, ведь потом будет стыдно.

Прежде, чем человек выпьет вина, он смирен, как овечка. Если он выпивает в меру, то становится могучим, как лев, равного которому нет на свете. Но если он выпивает лишнего, то уподобляется свинье, которая копается в нечистотах. А когда опьянеет, становится похож на кривляющуюся обезьяну – он сквернословит, а потом не помнит, что натворил (*Мидраш Танхума, Ноах* 13). Входит вино – уходит разум (там же *Шмини* 5).

Не следует напиваться даже во время трапез, связанных с выполнением заповедей, ведь Рош не оговаривает: «кроме пьянства на трапезах, связанных с заповедью» (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

122. Не сердитесь на свою жену. И если отдаляете её левой рукой, то поспешите приблизить правой.

123. Не унижайте жену, уважайте её и этим уберёжете её от греха.

Люби жену как самого себя и уважай ее больше, чем самого себя (ВТ, *Йевамот* 62б).

Своей любовью и уважением вы **убережете ее от греха**, ведь благодаря вашей заботе она будет привязана к вам всем сердцем и избежит чуждых помыслов (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

124. Не привыкайте проводить время с насмешниками и пустыми людьми, чтобы они не привели вас к греху.

125. Постоянно ищите мудрость. Если необходимо упрекнуть ближнего, то сделайте это с уважением и наедине.

126. Не говорите не вовремя и без пользы – берегите свои уста.

Точно так же, как человеку заповедано произнести слово (т.е. наставление), которое будет услышано, ему заповедано не произносить слово, которое не будет услышано (ВТ, *Иевамот* 656).

127. Не говорите с чересчур возбужденным или обезумевшим человеком – он не воспримет ваши слова и вас же опозорит.

128. Не будьте неблагодарным и почитайте каждого, кто был готов помочь вам в нужде.

129. Пусть не выйдут из ваших уст слова лжи и обмана. Будьте честны с любым человеком – в том числе с неевреем.

Когда еврей известен своей честностью и порядочностью даже среди иноверцев – это освещение имени Б-га (р. М. Штернбух).

130. Старайтесь первыми здороваться с любым человеком – в том числе, с неевреем, чтобы жить с окружающими в мире.

131. Старайтесь общаться с мудрыми людьми, вслушивайтесь и обдумывайте их слова.

Йосэй бен Йозер из Цереды говорил: Пусть твой дом станет местом собрания мудрецов – пребывай во праге у их ног и с жадностью впитывай их слова (*Пиркей авот* 1:4).

Редакция «Беерот Цицахк» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом и комментарием к книге «Орхот Хаим» на русском языке, готовящейся к выходу в свет. Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ШМИРАТ А-ЛАШОН

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

[В квадратных скобках: прямым шрифтом – примечания автора; курсивом – примечания переводчика и редактора]

ГЛАВА 17. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОТДАЛЯТЬСЯ, И НЕ УЧАСТВОВАТЬ В РАЗДОРАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ ОН ПОМОГАЕТ ОТЦУ ИЛИ МАТЕРИ, И ИЗО ВСЕХ СИЛ СТАРАТЬСЯ УСТАНОВИТЬ МИР.

Необходимо остерегаться, чтобы не попасть в число тех, кто поневоле оказались замешанными в

ссору, и не быть наказанным вместе с ними, когда придет их час, как сказали наши мудрецы (*Макот*, 5б): «Тора наказывает прилепившихся к совершающим грех, как самих совершающих грех». Говорит *мидраш*, гл. Корак: «Посмотри, сколь тяжел раздор: о тех, кто помогает в раздоре – Всевышний истребляет память, как сказано (*Бемидбар*, 16:35): "И огонь вышел от Г-спода, и пожрал этих двести пятьдесят человек"», и сказали мудрецы (*Санедрин*, 110а): «Сказал Рав: всякий, кто поддерживает раздор, преступает запрет (*Бемидбар*, 17:5): "Чтобы не было подобных Кораху и сообщникам его". Рав Аси сказал: "Заслуживает он быть пораженным *цараат*, как это следует из сказанного и т. д."». См. также выше, в гл. 6, приведенное там от имени «Сефер а-кана» о том, что Всевышний заменяет иногда наказание *цараат* бедностью – и вот, такой человек становится бедняком, зависящим от милостей других людей.

Человек с возвышенным сердцем постоянно задумывается над тем, что сказали наши мудрецы в «*Ваикра Раба*», гл. Эмор, 27 по поводу стиха Писания (*Коэлет*, 3:15): «И Б-г взыщет за преследуемого»:

Рав Уна от имени рава Йосефа сказал: «Всегда это исполняется: "И Б-г взыщет за преследуемого". Ты видишь, как праведный преследует праведного – "И Б-г взыщет за преследуемого"; злодей преследует праведного – "И Б-г взыщет за преследуемого"; праведник преследует злодея – "И Б-г взыщет за преследуемого"».

Раби Йеуда сказал от имени раби Йоси бен Неорая: «Всевышний всегда взыскивает за кровь преследуемых с преследующего; знай, что это так и т. д.»

Раби Элазар от имени раби Йоси бен Зимра сказал: «Так это и в жертвоприношениях. Сказал Всевышний: быка преследует лев; козу преследует леопард; овна преследует волк. Не приносите Мне из преследующих, а только из преследуемых».

И если это так, то следует задуматься: как же должен человек стараться не стать тем, кто помогает в раздоре, преследуя одну из участвующих в нем сторон, если Всевышний, в конечном итоге, взыщет с него за эту кровь! И вместо того, чтобы, как он надеется, оказаться среди победителей и удостоиться за это почестей, постигнет в конце концов его позор, и будет он наказан *цараат* или бедностью, как мы описывали выше.

Но тот, кто бережет себя от раздоров, пользуется уважением среди людей, как сказано (*Мишлей*, 20:3): «Честь для человека – воздержаться от ссоры». И сказали наши мудрецы: если человека касается спор, а он воздерживается, и остается в стороне, и это, считается заслугой ему, то тем более, если спор не касается его лично, а он вступает в него – [*велик позор его*]. Об этом сказано (*Мишлей*, 26:17): «(Словно) хватающий пса за уши – тот, кто, проходя мимо, приходит в гнев от ссоры не своей». [*Сам виноват будет в том, что укушен. (Мецудат Давид)*].

В случае, когда участвующий в раздоре – родственник, даже если он – отец, все равно нужно проявлять чрезвычайную осторожность, чтобы не последовать за ним из почтения к нему в этом раздоре, даже если отец приказывает сделать это. И установлено в Йоре Дза (240:15), что если отец приказал нарушить заповедь, или постановление мудрецов, сыну запрещено подчиняться ему, – ведь и сын, и отец обязаны почитать Всевышнего. Тем более, в таком серьезном деле, как раздор.

Написано в Торе, что сыновья Кораха не пошли за ним, и, хотя опозорили этим отца, зато сами смогли избежать наказания. как описано в «Ялкуп Шимони», гл. Корах (Бемидбар, 16, продолжение п. 750):

Сказано в Писании (Теилим, 1:1): «Хорош удел человека», – это о сыновьях Кораха. (И далее там): «Который не ходил по совету нечестивых», – они не пошли по совету своего отца, как сказано (Бемидбар, 16:26): «Отойдите от шатров нечестивых людей этих». И о них сказано далее (Теилим, 1:1): «И на пути грешников не стоял», – как сказано (Бемидбар, 17:3): «Из совков этих грешников...», см. там. [Т. е. община Кораха называется «грешниками»].

И далее в «Ялкуп Шимони», п. 752:

И какая же заслуга была у них, что они спаслись [от наказания, постигшего их отца]? Когда они сидели у Кораха, отца своего, увидели Моше – и оставили глаза свои в землю. Сказали: «Если мы встанем перед Моше, учителем нашим, – причиним стыд нашему отцу; а нам ведь уже заповедано почитать отца. Если же не встанем – преступим сказанное (Ваикра, 19:32): "И почитай лицо старца" [где под «старцем» подразумевается мудрец Торы, см. выше, гл. 16]. Лучшие мы встанем перед Моше, учителем нашим, хотя и причиним стыд нашему отцу». В этот момент они пробудили свои сердца вернуться к Всевышнему; об этом сказал Давид (Теилим, 45:2): «Чувствует сердце мое дело добро».

Теперь мы понимаем, что если человек не будет следовать за отцом своим в раздоре, то не попадет в те же сети, в какие попал отец.

[Примеч. автора. И даже если кажется ему, что закон на стороне отца – все равно пусть сын постарается погасить ссору, а не поддерживать ее. Сын должен опасаться того, что неверно оценит ситуацию из-за любви к отцу, живущей в душе каждого человека, который любит отца «как самого себя». Ведь по поводу слов (Дварим, 13:7): *реэха ашер кнафшеха* – «друг ближайший [букв. "как ты сам близок к самому себе"]» сказали наши мудрецы в «Сифри» (87): «"ашер кнафшеха" – это отец»].

Все вышесказанное справедливо, если у человека нет возможности уладить ссору. Но, если сын пользуется уважением у отца, и, имея возможность уладить ссору, – не делает этого,

несомненно будет наказан. Говорится в «Тана де-вей Элияу» (21): «Пусть не взирает человек, как отец его и мать говорят нечто лишнее (лашон а-ра, и тому подобное, тем более, если это слова, относящиеся к греху раздора, который включает в себя все) и молчит. И если он не вмешается, то не доживут свои дни и годы – ни он, ни родители его». Каждого человека касается и обязывает заповедь установления мира между сторонами конфликта – и она такова, что человек пожирает плоды ее в этом мире, хотя главная награда сохраняется для мира грядущего, как говорится в Пеа (1:1). «И даже если он видит, что одна из сторон неправа и заслуживает наказания за этот конфликт, и есть у него возможность [привести к этому], – тем не менее, он должен собраться со всеми силами, чтобы установить мир между сторонами. И не должен лениться, даже если он – самый важный человек в Израиле, как не поленился наш учитель Моше (Бемидбар, 16:25): «И поднялся Моше, и пошел к Датану и Авираму» (чтобы склонить их к примирению), и сказали наши мудрецы (Санедрин, 110а): «Из этого мы учим, что не следует поддерживать раздор».

Говорит мидраш: «Тем, что пошел Моше ко входу (в шатры) Датана и Авирама, -- удостоился спасти четверых праведников, находившихся у входа в геином (ад). И эти трое – сыновья Кораха и Он бен Пелет». Сказано (Теилим, 43:15): «*Бакеш шалом ве-радфеу* – "Проси мира и стремись к нему" [*"радфеу"* – буквально: "гонись за ним"]». Объясняют наши мудрецы: «проси» – это для любящего тебя, а «стремись к нему» – значит, ищи мира с ненавидящим тебя; «проси» – рядом с тобою, а «стремись к нему» – в других местах; «проси» – личными усилиями [букв. «телом твоим»], а «стремись к нему» – имуществом твоим [*расходуя его на эти цели*]; «проси» – для себя, а «стремись к нему» – для других; «проси» – сегодня, а «стремись к нему» – завтра.

Вот что имеет в виду мидраш, объясняя «стремись к нему» «завтра»: человек не должен отчаиваться и думать, что не сможет установить мир. Он должен стремиться к миру – сегодня, и завтра, и на следующий день, до тех пор, пока не достигнет его; ведь даже тележный канат, если дергать его постоянно, будет слабеть, и в конце концов оборвется. Так и здесь, если у человека один-два раза не получается, не должен он оставлять это святое дело. И даже если слова его никак не доходят до противоборствующих сторон, так как укрепилась в них решимость победить, и глаза их потеряли способность видеть истину, – человек может, по крайней мере, охладить пыл стоящих в стороне, которых этот конфликт не касается напрямую, и лишь по простоте душевной поддались они дурным уговорам и увещаниям его участников. И тем самым спасет их тот человек от горестного наказания, как это сделал наш учитель Моше, см. выше.

Перевод – раб П. Перлов

О НАКАЗАНИИ, СТРАДАНИЯХ И ИЗБАВЛЕНИИ

Рав Элханан Буним Вассерман

БЕДСТВИЯ ПРИХОДЯТ В МИР ТОЛЬКО РАДИ ИЗРАИЛЯ

Написано в трактате Йевамот (63б): «Бедствия приходят в мир только ради Израиля». И надо понять: разве потомки Ноаха не подлежат наказанию? Более того, в Писании сказано, что они получали наказание еще до того, как народ Израиль появился в мире, как, например, поколение Потопа или Сдом. Из объяснения в «Шаарей тшува» стиха «Мне <принадлежит> отмщение и взыскание» (Дварим, 32:35) следует, что существуют два вида наказаний: отмщение и взыскание долга. И так говорится в Талмуде (в начале первого раздела трактата Авода Зара, 4а): «Это подобно человеку, которому должны двое: с того, кого он любит, взыскивает понемногу, а с того, кого не любит – все сразу». Так и Всевышний: с какого-либо народа Он взыскивает только когда переполнится чаша его долгов, а об Израиле написано: «Как человек наказывает сына, так и Г-сподь Б-г твой наказывает тебя» (Дварим, 8:5) <...> Но сейчас мы видим, что и их наказывают понемногу, и это называется «взысканием», подобно взысканию долга, и происходит это из-за народа Израиль. Но в связи с этим требует дополнительного изучения сказанное в Мишне: «Тот, Кто взыскал с людей поколения Потопа, и т. д.» (Бава Мециа, 44а).

ИЗБАВЛЕНИЕ В ПОКОЛЕНИИ, ГДЕ ВСЕ – ГРЕШНИКИ

В главе Хелек (Санедрин, 98а) сказано: «Не придет сын Давида (Машиах), кроме как в поколении, в котором все праведники, или в поколении, в котором все грешники». Надо понять, чем предпочтительнее поколение, в котором все грешники, относительно «среднего» поколения? Там же в гемаре говорится о двух возможных сроках Избавления: вовремя и раньше времени. Избавление, которое придет вовремя, не зависит ни от каких условий, кроме самого времени. Но Избавление, которое придет раньше назначенного срока, требует объяснения. Здесь есть два варианта: либо это будет в поколении, в котором все праведники и заслуживают избавления, и тогда причина понятна. Либо же это будет в поколении, в котором все грешники, и им нельзя больше оставаться в изгнании, как было в Египте, когда народ Израиль погряз в 49 уровнях нечистоты, и если бы не был выведен из Египта немедленно, не вышел бы оттуда больше никогда, как это разъясняется в Пасхальной Агаде. Очевидно, так же будет и во время теперешнего изгнания с поколением, в котором все грешники.

СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ВЫСЧИТАЛ СРОК ОКОНЧАНИЯ (ИЗГНАНИЯ)

Сказано в Агаде: «Святой, благословен Он, высчитал срок окончания (изгнания)». Рассмотрим сказанное в соответствии с тем, что говорится в конце 2-й главы трактата Арахин (16б): «Где <минимальная> граница страданий?», и там же объясняется, что даже если человек случайно достал две монеты вместо трех, или перепутал правую часть одежды с левой – это тоже называется страданиями.

А бывают страдания, которые горше смерти, как написано (Ктубот, 33б): «Если бы Хананью, Мишаэля и Азарью подвергли пыткам, <они бы не выдержали>...». Мы же говорим об исполнении предсказания «Ибо пришельцами будут твои потомки в чужой земле... четыреста лет» (Берейшит, 15:13). Слово Всевышнего обязано исполниться, и потомки Авраама должны были терпеть изгнание и скитания в течение 400 лет.

Однако есть разные виды изгнаний и скитаний, например, в трактате Макот (12б) рассказано о неумышленно убившем левите, для которого «убежать в город-убежище» означало лишь переместиться из одного района города в другой, и таким образом ему засчиталось изгнание, к которому он был приговорен. А есть изгнание и от одного края земли на другой.

И также есть различные степени страданий в изгнании. Так, когда народ Израиль спустился в Египет, он совершенно не был поработан, потом начали поработать его сперва мягкими методами (Сота 11б), а после – все хуже и хуже, пока не дошли до того, что «сделали горькой их жизнь» (Шмот, 1:14).

А с каких пор следует отсчитывать 400 лет изгнания, зависит от соответствующей степени страданий. Можно было бы начинать отсчет с момента переселения в Египет, или с начала «мягкого» поработания, или же с начала тяжелого рабства. И точно так же со сказанным: «Ибо пришельцами будут твои потомки...» – какое количество людей можно назвать потомством? Шестьсот тысяч человек? Семьдесят душ? Или даже один человек может быть назван «твоим потомством»? Всевышний же «высчитал срок окончания (изгнания)» – имеется в виду, что Он отмерял наименьшей мерой: со дня рождения Ицхака, ибо даже младенец в первый день жизни испытывает определенные страдания оттого, что его родители вынуждены скитаться, и не могут обеспечить ему надлежащий уход, как если бы оставались на месте. И хотя это был всего один человек, по отношению к нему уже исполнилось «пришельцем будет твое потомство» и «где граница страданий», [таким образом, исход из Египта произошел в самый ранний срок из определенных Творцом – примечание редактора].

Перевод – М. Климовская

О СУББОТЕ

Рав Лейб Нахман Злотник

Бесспорно, центральное и важное место в жизни еврея занимает суббота. Это верно в отношении всего: и исполнения заповедей, и мировоззрения, и обычаев, и быта. Завершая раздел о законах субботы, великий Рамбам в своем труде «А-Яд а-Хазак» (в конце тридцатой главы) пишет, что идолопоклонство – это грех, разрушительная сила которого равна одновременному нарушению всех остальных запретов Торы, вместе взятых. Еще одно нарушение, которое обладает той же разрушительной силой – это несоблюдение законов Шаббата. Суббота является знаком вечного союза между Создателем и нами, народом Его. Поэтому нарушающий, даже умышленно, какой-либо запрет, является нечестивцем, но все еще евреем. Тот же, кто прилюдно оскверняет Шаббат, подобен идолопоклоннику, оставившему еврейский народ. Пророк восхваляет тех, кто соблюдает субботу, и говорит: «Счастливы тот, кто сделает это (исполнит законы субботы) и человек, поддерживающий ее (субботу)». Помимо той великой платы за соблюдение воли Творца, которая ждет человека в будущем мире (как за любую другую заповедь), за соблюдение субботы он получает дополнительный подарок уже в этом мире, как об этом написано в Танахе.

Всевышний сказал Моше: «Дар прекрасный есть в сокровищницах Моих, а Я готов дать его только сынам моим, народу Израиля». Любящий Всемогущий Отец дарит своим детям самое дорогое, что у него есть в царских сокровищницах. Но почему же, если это такой великий подарок, многие не хотят его принять? Некоторые спрашивают: если это день отдыха, то почему нужно отказывать себе в чем-либо? Кто-то хотел бы выкурить сигарету, кто-то – съездить к морю, пожарить шашлыки, поговорить по телефону или посидеть за компьютером. И еще: как может день покоя быть целью творения, ведь отдых – это только средство набраться сил для продолжения работы? И зачем именно в выходной день даровать нам дополнительную душу? Ответим на эти и многие другие вопросы притчей, приведенной в книге «Сидуро шель Шаббат». Царь жаждет видеть всех своих детей собравшихся вместе. Для этого он заранее просит освободить определенный день и в праздничных одеяниях собраться у него для семейного застолья. Прибыли все дети, кроме одного сына. Понятно, что, несмотря на то, что вся семья за исключением одного члена в сборе, утеряно что-то важное, дорогое.

Когда через некоторое время царь поинтересовался у не посетившего семейное торжество сына о причине отсутствия, тот резонно ответил: «Отец! Ты же хотел доставить каждому радость. Для меня большую радость доставило провести время с друзьями». «Время с друзьями» – это сигареты, компьютер, телефон. Суббота – это имя Творца, это день, проведенный с Ним, на пиру у Царя.

Шаббат – это день, когда Царь приглашает нас к себе на пир. Кто же может пренебречь таким счастьем, возможностью единения с Царем всех царей, Всемогущим и Милосердным?! Заменить это чудо материальными вожделениями будних дней, сигаретами и телевизором?! Это – одна из причин, почему нарушение субботы расценивается как отказ от близости к Творцу, как нарушение всех заповедей Торы вместе взятых, и неисполнение всех повелительных заповедей Создателя.

Почему в самом главном из дополнительных песнопений субботнего утра – молитве *Нишмат Коль Хай* – «Душа всего живого», нет упоминания о субботе? Человек – творение духовное. Душа является сутью человека, и именно о душевном спокойствии, отдыхе и наслаждении идет речь, когда говорят о субботе. Материальные наслаждения и удовольствия, которые заповедано получать в этот день, призваны внести гармонию в душевный покой. Благодаря широте взгляда, который дает нам дополнительная душа в Шаббат, появляется возможность увидеть, что материальное не противоречит духовному. Думается, что именно это подразумевает Раши, когда пишет о дополнительной душе: «Сердце расширяется. Покой и радость. Еда и питье не вызывают неприязни». Благодаря верному взгляду на мир человек осознает, как материальное дает силу духовному росту и служению Всевышнему, и тем самым приумножает славу Творца и почет Его. И дополнительная душа, которую Всевышний дарует нам специально на Шаббат, необходима для того, чтобы ощутить возвышенность этого дня.

Великий мудрец Торы, рав Йонатан Эйбешиц в книге «Ярот Дваш» пишет, что каждому дню недели соответствует определенная планета. Планета субботы – *Шабтай* – Сатурн. Настроение, которое несет эта планета – тоска, грусть, сомнение в завтрашнем дне, тревога, пессимизм. Это если человек живет материальностью. Нашим покоем, весельем, радостью, отдыхом от трудов, будто вся работа уже завершена, мы доказываем что мы – над звездами. Наша связь с Творцом – не через влияние небесных тел. Он выбрал нас, мы – Его, и Шаббат – прямое доказательство этому союзу. В материальном мире ничего не создавать равнозначно краху. Поэтому понятна тревога за будущее, беспокойство и метание души, излучаемое Сатурном. Ответ на это заявление довольно прост: мы сегодня в *Ган Эдэне*, в райском саду, на пиру у Царя, до того, как Адам отведал запретный плод. Так и называется суббота – *Меейн Олам а-Ба*, «Подобие мира грядущего». Это взгляд туда, где царит абсолютный мир и гармония. Мир, где души в бессмертии наслаждаются Славой Присутствия Его.

Отказ от соблюдения правил этого дня ведет к краху, катастрофе, изгнанию, смерти. Возвращение к влиянию Сатурна, падение с небес на землю, из райского сада – прямоком в *гейном*, ад. Суббота названа невестой еврейского народа. Отказываясь от Шаббата, еврей тем самым изменяет своей невесте. После совершения греха Адаму был

задан вопрос: «Аека?» – «Где ты?» (Берешит, 3:9). Если бы человек задал бы себе самому этот вопрос до совершения нарушения, не было бы греха, не пришла бы смерть в мир. Была бы вечная жизнь и счастье в сени райского сада. Тора запевает: «Да не выйдет человек из места своего в день седьмой» (Шмот, 16:29). Талмуд выводит из этих слов запрет удаляться от населенного пункта на определенное расстояние. Но есть еще одно понимание этого места в Писании: «Не уходи от себя!». Суббота – это время, данное человеку для того, чтобы задуматься о том, кто он и какова его индивидуальная, никем другим не достижимая цель жизни. Какова его роль в этом мире, которую никто другой не сможет сыграть за него? Она обязательно существует, иначе Создатель не сотворил бы его. Остановись, побудь в тишине, услышь голос души твоей!

Магид из Дубно иллюстрирует суть Шаббата следующей притчей. Путник идет по дороге. Он иногда останавливается на привал, чтобы набраться сил, отдохнуть. Он ест, пьет, но мысли его о дальнейшем пути. Это не Шаббат. Суббота – это когда путник пришел к цели своего маршрута. Он на месте – там, где должен быть. Дорога позади, проблемы решены. Нет более тревог и беспокойства. Отдых, покой, наслаждение, не омраченные тревогой о будущем. Вот как покой может быть конечной целью всего.

Один из основных комментаторов Шульхан Аруха Турей Заав говорит, что суббота искупает больше, чем Йом-Кипур, день искупления. В трактате Пиркей Авот приведены слова великого мудреца Торы эпохи Мишны раби Элиэзера: «Тому, кто соблюдает Шаббат, прощаются все грехи». Адам, первый человек, был великим праведником. После того, как он совершил грех, отведав запретный плод, он страдал и искал искупления. Сто тридцать лет он не приближался к жене и постился, облачившись в тернии и колючки. Мидраш рассказывает, что он увидел своего сына Каина после того, как сам Всевышний судил его за тяжелейшее преступление – убийство брата Авеля. Адам спросил его: «Каков приговор твой, сын?» Каин с радостью и с ликованием ответил: «Я раскаялся и был прощен». Услышав это, Адам воскликнул: «Какова сила раскаяния, а я и не знал». Сразу же он воспрял духом и воспел «Псалом субботнего дня», 92-ую главу из книги Теилим – песнопений царя Давида, которую левиты пели в Храме во время субботнего служения. Понятно, почему именно песнь субботы, ведь именно Шаббат возвращает человека к себе, к своему истинному «я», к служению Творцу, дает возможность понять ошибки добровольно и вернуться к Всевышнему, к себе, из любви. И нет больше надобности в назиданиях извне, пропадает нужда в наказаниях, бедах, ударах, призванных вернуть насильно на путь истинный.

В книге Зоар («Зоар Хадаш» на Мегилат Рут) говорится, что за грех первого человека Всевышний наложил на Адама десять проклятий, на Хаву еще десять, столько же на змея-искусителя, и, наконец,

на землю, которая породила Адама и Хаву, еще девять. Всего тридцать девять проклятий. Одно из них всем нам известно очень хорошо: «В поте лица своего будешь есть хлеб насущный». В Шаббат мы не совершаем созидательных работ, которых также тридцать девять. В субботу нет проклятия, она подобна жизни в райском саду до греха. Поэтому и работ нет! Ударов, причитающихся нарушителю, также тридцать девять, но в Шаббат нет наказания. Человек вернувшись к себе, раскаивается добровольно. Суббота искупает все без проклятий и ударов.

Когда в синагоге открывают ковчег и достают свиток Торы для общественного чтения, то произносят фразу из псалмов царя Давида: «Тебе Всевышний величие, мужество, красота, вечность, почет. Ибо все, что на небе и на земле – принадлежит Тебе. Тебе принадлежит царская власть...» Качество «Царская власть» – седьмое по счету – соответствует седьмому дню недели, Шаббату. Всевышнему – царствование, суббота – царица. И величие, и мужество, и красота, и вечность, и почет могут проявиться в полной степени с помощью царствования – силы, дающей возможность потенциалу претвориться в реальность. И мы, народ Его, соблюдая субботу, участвуем в проявлении славы Его в мире – произнося *кидуш*, отказавшись от всего будничного, надев праздничное одеяние и устроив пир, в котором участвуют только царь и его дети.

Подобно тому, как нарушение субботы приравнено к нарушению всех заповедей вместе взятых, как это упоминалось выше, так и заслуга соблюдения субботы велика невероятно. Исполнение одной заповеди в Шаббат равноценно исполнению шестисот тринадцати заповедей в будний день, – передают от имени рава Элияу Лупьяна. Каждое слово Торы, изученное в будние дни – это величайшая заповедь Творца. Слово Торы, изученное в субботу, приравнивается к шестистам тринадцати словам, изученным в будние дни, а значит, и вознаграждение за каждое слово – как за шестьсот тринадцать заповедей. Согласно раву Йосефу Хаиму из Багдада, автору книги «Бен Иш Хай», в Шаббат все умножается на тысячу. Служить Творцу следует не из-за желания получить как можно большее вознаграждение, но из-за любви к Нему. Информация о великом вознаграждении передана нам в качестве индикации того, насколько духовная работа, проделанная в Шаббат, важна и значима. Необходимо использовать это особое состояние для продвижения в строительстве гармоничной личности, для достижения высокого человеческого уровня, духовного взлета, единения со Всевышним.

Перед вечерним *кидушем* (а также несколько раньше – во время завершения вечерней субботней молитвы) произносят всем известную фразу из книги Берешит (2:1): «И было завершено творение небес и земли и воинств их». В трактате Шаббат (119б) приведено, что всякий, кто в субботний вечер произносит эту фразу, будто участвует в сотворении мира вместе с Создателем. Поясняет

великий комментатор Талмуда Маарша: если не заявить во всеуслышание о том, что Всевышний создал мир, как об этом узнают люди?! Поэтому свидетельствующие о факте творения мира становятся как бы соучастниками Б-га в этом созидании.

Напрашивается простой вопрос: почему именно в субботний вечер, ведь факт сотворения мира Творцом можно засвидетельствовать в любой другой день недели? Если бы это свидетельство заключалось только в произнесении определенных слов, это было бы верно. Истина в следующем: заявление, что мир создан исключительно благодаря воле Творца, получает силу и влияние на других (а в первую очередь – на самого произносящего), только если оно подкреплено делом и направленностью сердца и разума. Только тот, кто встретил субботу как цель всего пути, как возвращение к себе, как итог всего, когда работа завершена и нет более забот и планов, – может показать другим, что небо и земля существуют по воле Творца, и помимо Него нет никакой другой силы, поддерживающей мир.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛАЗАР СИМХА ВАССЕРМАН

Рав Шломо Лоренц

«У кого веселье в сердце - у того всегда пир» (Мишлей, 15:15)

Очень любил рав Симха слова Виленского Гаона – объяснение стиха из Мишлей (15:15): «Все дни бедного плохи, а у кого веселье в сердце – у того всегда пир».

Сказали наши мудрецы (Пиркей Авот, 4:1): «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть». И потому бедный – это тот, чья душа жаждет многого, и он недоволен тем, что имеет; и всего, что есть в мире, не хватит ему. И потому все дни его плохи – ибо невозможно, чтобы он достиг всего, чего желает, и насытился, как сказали наши мудрецы: человек умирает, не достигнув даже половины того, что хотел... «А у кого веселье в сердце – у того всегда пир». Это означает: у того, кто удовлетворяется тем, что у него есть, в сердце всегда веселье, как у человека, в доме которого проходит пир, и сердце его веселится при питье вина, – так веселится, что даже царю недоступно такое веселье. При этом, однако, едва только тот, у кого дома пир, протрезвеет от вина – проходит и то веселье. Не так обстоит с тем, у кого радость в сердце: он всегда весел, как тот, кто пьет вино во время пира.

Точно так же было и у рава Симхи: «У кого веселье в сердце – у того всегда пир»; он всегда был весел и счастлив. Мне кажется, что никто и никогда не видел его без чудесной легкой улыбки на лице. Оно светилось, излучало счастье и радость – не как маска, которую можно надеть и снять; это был сам раби Симха, его внутренняя суть. *[Напомним читателю, что рав Симха потерял почти всю свою семью в Катастрофе, и у них с женой не было детей. Прим. ред.]*

Я помню, какое меткое и точное определение дал он двум понятиям: «скрытый» и «прикрытый», и различию между ними. Когда человек несет книгу под своей одеждой, чтобы ее не увидели, книга называется «прикрытой». Ее невозможно увидеть, но она не «скрыта», так как все видят, что под одеждой что-то спрятано. Но когда человек прячет какую-то вещь в потайном месте так, что она не видна совершенно и глаз ничего не различает, тогда она называется «скрытой». «Есть люди, – добавил рав Симха, – которые делают вид, будто прикрывают себя – возможно, чтобы больше выделяться. Но «скрытый» – это тот, в ком то, что он скрывает, действительно не видно и не чувствуется совершенно».

В связи с этим рав Симха рассказал мне о раве Шраге Файвле Менделовиче, из числа величайших *мезакей рабим* – тех, которые помогают многим людям обрести духовные заслуги. *[Одной из величайших заслуг его была та роль, которую он сыграл в создании мира Торы на американской земле, где царил до того культ доллара, дух материализма и погони за земными благами. Прим. ред.]*. Рав Шрага Файвл категорически запрещал именовать себя «равом» и требовал, чтобы его называли «мистер Менделович». «Я сказал ему, – рассказывает рав Симха, – Вы не мистер Менделович, а *нистар* [скрытый] Менделович...»

Это определение очень точно подходит к самому раву Симхе. Он был действительно «скрытый». Он был величайшим *гаоном*, мудрецом, умевшим чудесным образом раскрывать по-новому темы Торы. Память его была феноменальна: «цементированная яма, из которой не пропадает ни капли». Когда мы с ним учились вместе, никогда не было нужды доставать из шкафа том Гемары, так как он мог цитировать по памяти целые листы Гемары и *ришоним*. И при всем том, когда он был в обществе *бней Тора*, беседующих на темы учебы, и даже на ту самую тему, которую мы с ним сегодня изучали, он был как немой и не открывал рта – «скрытый» в полном смысле этого слова.

В день его похорон я был поражен великому множеству людей, пришедших проводить его – как мы привыкли видеть на похоронах мудрецов Торы из числа величайших и самых известных. Он, рав Симха, так старался – и преуспел – в сокрытии себя, что о нем ничего не знали, но, как видно, при всем том у общества есть хорошее чутье...

Перевод – рав П. Перлов

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 46

Таким образом, как мы объяснили, все евреи равны в своих возможностях служения Творцу, да будет Он благословен и превознесен. Каждый из Израиля может достичь высшей ступени служения Всевышнему, при условии, что будет служить Ему всякий час и всякое мгновение, всем сердцем своим, всей душой, во все дни жизни своей, всеми силами и возможностями, как мы говорили.

И еще следует знать, что скорее достигнет высокой ступени в служении Творцу тот, кто беден, смирен духом, тесним и гоним, чем прочие, обладающие достоинством и значимостью среди людей. Ибо тот, кто важен и уверен в себе, из-за заносчивости сердца не в состоянии быть смиренным и совершенно приниженным духом, чтобы полностью осознавать величие и превознесенность Творца и величие обязанности служения Ему. Такому человеку тяжело осознавать себя созданием ничтожным и презренным, что должно побудить человека служить Творцу в страхе и трепете, от всего сердца, с помыслами чистыми и ясными. Так сказали о себе Авраам (Берешит, 18:27): «А я – прах и пепел», Моше и Аарон (Шмот, 16:7): «А мы – что?!», и Давид (Теилим, 22:7): «А я – червь, а не человек».

Как говорили мы прежде, служение Всевышнему зависит от намерений сердца. Человеку следует смириться перед Творцом и решиться служить Ему всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. Качество же смирения легче встретить среди народа бедного и приниженного, чем среди прочих людей. И сказано (Теилим, 51:19): «Сердцем сломленным и смиренным, Б-же, не погнушайся». И сказано (Теилим, 22:25): «Ибо не пренебрег [Он] и не побрезговал смирением бедняка». И сказано (Йешаяу, 57:15): «Возвышенный и Святой со смиренным и приниженным духом обитает».

Глава 47

И, как мы видим теперь, униженные и бедные обладают в служении Творцу, благословен Он, преимуществом по сравнению с большинством тех, кто почтенен и значим среди людей. Об этом сказал пророк, мир ему (Ирмияу, 9:22): «Да не хвалится мудрец мудростью своей, и да не хвалится могучий мужеством своим, и да не хвалится богач богатством своим. Но хвалящийся пусть похвалится лишь тем, что он постигает и знает Меня». Три достоинства, которые упоминает стих – мудрость, мужество и богатство – достоинства, имеющие особую важность в глазах людей. Но не стоит гордиться ими, говорит пророк, пока они не причастны к «постижению и

знанию Меня», не причастны к страху перед Небесами, как говорится в конце: «Ибо Я – Г-сподь, творящий милость, и правосудие, и милосердие на земле, ибо их возжелал Я, – слово Г-спода».

Другими словами, достоин хвалы тот, кто знает Творца и потому трепещет перед Ним, и служа Ему всем сердцем, следует путями Его, творя правосудие и благодеяние, ибо знает, что Всевышний творит милость, и правосудие, и благодеяние на земле, ибо в этом – воля Его. Поэтому и человеку подобает стараться делать благо всем созданиям, творить милость, правосудие и благодеяние с ними, по мере своих сил и возможностей, которыми наделил его благословенный Б-г. Как сказано мудрецами о стихе: «Почитай Г-спода достоянием своим» (Мишлей, 3:9) – почитай Его всем, что дал тебе Г-сподь, лучшим из того, чем Он наделил тебя.

И также следует стараться всегда привести жизнь всех созданий на земле в соответствие с волей благословенного Творца, создавшего мир населенным и мирным, как сказано (Йешаяу, 45:18): «Не пустыней создал ее (землю) – населенной сотворил». И сказано (Мишлей, 29:4): «Царь правосудием утверждает страну». И говорят мудрецы наши (Авот, 1:18), что ради трех вещей существует мир: правосудия, истины и мира, как сказано (Зхарья, 8:16): «Истинно и судом мира судите во вратах ваших». То есть, людям в мире следует вести себя в соответствии с этими качествами, чтобы существовал мир. И еще сказали мудрецы наши (Авот, 1:2), что на трех основаниях стоит мир: на Торе, служении и благодеянии. Благодаря лишь немногим благочестивым, которые занимаются Торой, служением Творцу и благодеянием, существует весь мир, как сказано (Мишлей, 10:25): «И праведник – основание мира» (т. е. весь мир держится на праведниках).

Таким образом, только достоинства, о которых говорится «постигни и знай Меня», достойны восхваления. Тому же, чьи достоинства не причастны к этому, нечего гордиться ими, ибо они не во благо ему, но лишь во зло, ибо он не употребляет их для служения Творцу. Как станет гордиться он и похваляться добрым качеством, которым обладает себе во зло?!

Глава 48

И еще следует знать, что даже того, кто служит Б-гу, направляя все свои качества на то, чтобы «постичь и знать Меня», подстерегает опасность утраты достигнутого в служении. Как сказано (Дварим, 32:15): «И отучнел Йешурун, и стал брыкаться», и сказано (Дварим, 8:14): «И вознесется сердце твое, и забудешь ты Г-спода Б-га твоего». И царя в особенности предостерегает Тора от того, чтобы прумножать золото и серебро (см. Дварим, 17:17). И сказано (Мишлей, 30:8): «Нищеты и богатства не давай мне, обеспечь меня хлебом насущным». Также и Яков – отец наш, мир ему, просил у Творца, благословен Он, лишь хлеб, чтобы есть, и платье – одеться. Поэтому люди благочестивые относятся к достигнутому ими в служении, как будто

ничего не достигнуто. Как сказал Давид, мир ему (Теилим, 25:16): «... ибо одинок и беден я», совершенно пренебрегая собой самим, дабы полагаться только на Творца. Также и в отношении богатства – он не придавал ему никакого значения, чтобы не полагаться на него и быть весьма смиренным, чтобы не уповать ни на что, кроме Творца мира.

Из всего сказанного выше мы видим, что все евреи в равной мере в силах служить Создателю. Сказали мудрецы наши (Йома, 35б), что Гилель обязывает к служению Творцу бедняков, ибо сам он был крайне бедным, но это не помешало ему служить Творцу. Рабби Элизер бен-Харсум обязывает богачей, ибо сам он был невероятно богат, но это не помешало ему служить Творцу. Праведник Йосеф обвиняет грешников, следующих за злым началом в своих вожделениях. Ибо сам он был необычайно красив, но не прельстился злым началом, и красота не помешала ему служить Творцу.

Глава 49

После всего сказанного да обратит живущий сердце свое, и да будет целью всей жизни его постоянное служение Творцу, служение всем сердцем, всей душой и всеми силами. Служение – с тем, чтобы достичь ступени, подобной ступени великих людей, бывших на земле, ступени Авраама, Ицхака и Якова, Моше и Аарона, Давида и Шломо. И ведь они служили Всевышнему лишь в меру своих сил и своего постижения. И тот, кто наделен разумом, пусть задумается и поймет следующее: если для того, чтобы достичь славы и богатства, человек готов приложить все усилия и не оплошать, хотя эти достоинства переходящи, они – тщета и пустота, тем более для того, чтобы достичь ступени, которая выше царства – ступени Авраама, Ицхака и Якова, Моше и Аарона, Давида и Шломо – ступени, доступной при старании, – тем более стоит ему стараться всегда достичь ее, всем сердцем, всей душой своей и всеми силами, не теряя ни часа, не забывая об этом ни на мгновение.

Каждый день следует заново прилагать усилия, чтобы подниматься от меры к мере и от ступени к ступени в служении Творцу. Следует жаждать и стремиться достичь в служении того, что еще недоступно. Следует почитать тех, кто достиг этого, выбирать для себя их пути и достоинства, стараться быть близким к ним, учась их поступкам и мудрости, как сказано (Мишлей, 13:20): «Тот, кто идет с мудрецами, будет мудрым». То же касается и любого другого качества, которого человек еще не достиг. Человеку следует желать его и стремиться к нему, предпочитая его всему золоту и серебру мира, как сказано о словах Торы (Теилим, 19:11): «Желаннее множества золота они».

И уже за одно только стремление человек будет вознагражден, как если бы достиг желанного, если достичь этого – не в его силах. Ибо само стремление – предписывающая заповедь Торы, как сказано (Дварим, 30:19): «И избери жизнь». И сказали мудрецы наши (Кидушин, 40а), что всякому, кто собирался исполнить заповедь, но не по своей вине не смог, засчитывается она как исполненная. И еще:

поскольку выбор доброго качества – заповедь, тот, кто, стремясь достичь его и осознавая достоинство обладающего этим качеством, непрестанно прилагает к этому усилия, удостоится помощи Всевышнего и в том, что недостижимо для человека в силу его природы. Как сказано (Дварим, 30:2): «И вернешься ты к Г-споду Б-гу твоему, и послушаешься голоса Его». Прежде обратишься ты к Г-споду Б-гу твоему и послушаешь голоса Его, а затем «и обрежет Г-сподь Б-г твой сердце твое и сердце потомства твоего» – чтобы достичь в служении Ему того, что не в силах достичь ты и потомство твое естественным путем. Ибо по мере стараний, которые прикладывает человек, пошлет ему Всевышний и благословение. Как говорится в Сифри о словах: «Пошлет Г-сподь тебе благословение в амбары твои» (Дварим, 28:8). Может быть, станет человек сидеть праздно, а Б-г пошлет ему благословение? Сказано: «и во все дела рук твоих». Пусть человек прилагает свои усилия, а Б-г, благословен Он, пошлет Свое благословение делам рук его и поможет осуществиться его чистым и добрым помыслам. Б-г поможет человеку достичь в служении Ему того, что он избрал и к чему стремится, как мы объяснили.

Перевод – раб М. Гафм

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 6. СЕЯНИЕ (ЗРИЯ)

Сеяние – первая из 39 *мелахот*. Несмотря на то, что вспашка предшествует ей в полевых работах, *мишна* ставит на первое место сеяние, так как в некоторых случаях приходится пахать и после посева.

1. Определение мелахи

Цель посева состоит в проращивании семян, поэтому запрещено не только собственно сеяние, но и всякое действие, способствующее росту растений. В их числе посадка саженцев, прививка, отводок (вегетативное размножение), прополка, подрезание, ибо все они способствуют росту растений или деревьев. Среди этих действий есть запрещенные как таковые (*ав*), а есть – из-за сходства с запрещенной *мелахой* (*толада*). Так же как и в других видах работ, здесь следует остерегаться *псих рейша* (см. п. 5 главы 5). Поэтому запрещено выбрасывать семена в том месте, где они могут прорасти, даже если это не входило в намерение. Так, если едят фрукты в саду, следует воздерживаться от бросания плодовых косточек в месте, где они могут прорасти.

Поскольку способствовать росту запрещено, нельзя также изменять место нахождения растения, если на новом месте оно будет лучше расти. Поэтому запрещается переставлять цветочный горшок на место, где рост будет интенсивнее, то есть выносить домашний цветок наружу, или передвигать с тенистого места на солнечное и наоборот, если это полезно растению и т. п. При этом разрешается раздвинуть шторы, даже если в результате на цветок попадет солнечный свет, если только это не является основной целью.

2. Поливка

Поливка – еще одно действие, способствующее росту растений. Потому она включена в *мелаху* сеяния, и человек, производящий поливку в Шаббат, нарушает запрет Торы. Поэтому, если едят в месте, где могут прорасти семена, следует стараться не проливать никакой жидкости на землю. По этой причине некоторые воздерживаются в Шаббат от еды в саду в том месте, где есть растения и т. п. Например, если *сукка* стоит в месте, где растет трава, и ее крыша влажная после дождя, необходимо соблюдать осторожность, снимая крышу, чтобы скопившаяся на ней влага не пролилась на растения. Или, если хотят сесть на стул, который во время дождя стоял снаружи, и на нем собралось много воды, то его нельзя перевернуть и слить воду на землю, где могут прорасти семена. По той же причине многие не разрешают маленьким детям справлять нужду в местах, где могут появиться растения, так как считается, что это тоже способствует их росту.

Также запрещено ставить в воду цветы или ветки деревьев с цветами на них, так как есть опасение, что они могут распуститься в воде или это другим образом будет способствовать их росту. Если же нет такого опасения, то обычно разделяют между растениями, которые уже стояли в воде до Шаббата – в этом случае, если их вынимают из воды, разрешается вернуть их в ту же воду, и растениями, которые еще не были в воде, и их только собираются поставить, что запрещено. Также, если вы хотите поменять воду в Шаббат или даже просто добавить воды, что само по себе запрещено, следует спросить раввина.

ГЛАВА 7. ПАХОТА (ХОРЕШ)

1. Пахота

В эту *мелаху* включается любая обработка поля, будь то для посева, для выращивания трав и деревьев и ухода за ними, или даже для чисто декоративных целей. Также копание ям или выравнивание бугров (в поле) считается вспашкой (подобные действия в доме относятся к *мелахе* строительства). Сюда же относится удобрение почвы и освобождение ее от камней. Среди перечисленных работ есть как *авот*, так и *толадот*.

2. Борозда

Запрещено тащить (вне дома) какую-либо вещь, если она неизбежно оставит борозду (такую вещь и по каменному полу нельзя тащить, чтобы не

разделять между различными видами полов). Тем не менее, если возникновение борозды не обязательно (см. гл. 5 п. 4), то тащить такую вещь можно. Все же разрешается ходить по мягкому грунту или песку, даже если в месте, куда ступает нога, образуется ямка. Поскольку эта ямка образуется в результате непреднамеренного вытеснения грунта или песка из-под ноги, в ее появлении нет запрета пахоты. Также разрешают идти по земле с детской коляской (когда нет запрета переноса, например, в праздник или в месте, где есть *эрув*), хотя коляска делает в процессе движения бороздки в земле (поскольку бороздки и здесь образуются за счет придавливания земли или песка). Однако следует проявлять осторожность и не ходить там, где растет трава, если есть опасение, что при ходьбе часть травы будет вырвана.

3. Игра в орехи и т. п.

Мудрецы запретили в Шаббат играть в орехи на улице, так как для этой игры в будни обычно разравнивают почву, чтобы орехи лучше катились. Мудрецы опасались, что если разрешить играть в орехи и в Шаббат, забудутся и разровняют землю в Шаббат. Отсюда можно выучить, что таков закон и в отношении маленьких шариков (*гулот*), которыми запрещено играть на улице. (См. ниже гл. 3 п. 3, каков закон относительно игры в них дома).

ГЛАВА 8. ЖАТВА (КОЦЕР)

1. Определение мелахи

Сущность жатвы – в отделении какого-либо растения от места его произрастания, например, при срывании плодов или ветвей дерева, вырывании травы и т.д. Некоторые добавляют, что жатва относится и к вещами не растущим из земли: доставание живой рыбы из воды, отрывание мяса от живого животного. Тот, кто совершил подобные действия, нарушил установленный Торой запрет жатвы (см. ниже п.8).

2. Цветочный горшок

Даже тот, кто только прекращает доступ питания к растению, нарушает запрет Торы, так как это вызывает прекращение роста, что совпадает с целью жатвы. Поэтому даже то, что не прикреплено к земле, а только питается от нее, нельзя в Шаббат отделять от места произрастания. К примеру, тот, кто переносит стоящий на земле цветочный горшок (с отверстием внизу), совершает *мелаху* жатвы, так как цветок, хотя и не рос непосредственно из земли, все же питался определенным образом от нее, и место, где он стоит, считается местом его произрастания. Перенос цветочного горшка с места на место внутри дома хоть и не является «жатвой», так как он не питается соками земли внутри современного дома с мощным полом, может быть запрещен по причине «перемещения *муцце*», и следует спросить об этом у раввина.

3. Гзера (постановление) «чтобы не сорвали»

В этой *мелахе* наши мудрецы также установили «ограды», чтобы не допустить нарушений Торы. Поэтому в Шаббат запрещено залезать на дерево, чтобы случайно не сорвать что-нибудь. Кроме того, нельзя вообще использовать дерево, в частности, опираться на него, даже если оно при этом не качается. Разрешается лишь слегка опереться на дерево, не покачнув его, так как это не называется использованием. (Имеется в виду здоровый, крепко стоящий на ногах человек. Но слабый человек, даже слегка прислонившись, переносит всю свою тяжесть на дерево и, таким образом, использует его.)

По той же причине запрещено вешать что-либо на дерево, а также снимать с него то, что уже было повешено, хотя бы и до Шаббата. Поэтому даже до начала Шаббата запрещено развешивать на дереве те вещи, которые разрешается переносить в Шаббат.

В этот запрет включено не только использование самого дерева, но и любого воткнутого в него предмета. Нельзя, например, повесить какую-нибудь вещь на вбитый в дерево крючок. Однако если на крючок подвешена корзина, в нее можно класть предметы и брать то, что лежит в ней. И хотя повесить корзину на дерево в Шаббат запрещено, в этом случае речь идет об уже висящей корзине, и это называется «использованием корзины», а не «использованием дерева». Следует только делать это таким образом, чтобы дерево не качалось. Разумеется, запрещено сидеть в Шаббат в гамаке, привязанном к дереву, поскольку это ничем не отличается от использования вбитого в дерево колышка. Но если гамак висит на колышке, то это похоже на ситуацию с корзиной, и следует спросить об этом раввина. И то же относительно веревки, на которой сушат белье. Если она привязана к самому дереву, запрещается в Шаббат снимать висящее на ней белье. Но если веревка привязана к вбитому в дерево гвоздю, то снимать белье (или повесить высохшее белье) разрешается.

4. К каким растениям относится гзера

Запрет использования относится только к деревьям, но не к траве. И даже у самих деревьев он не относится к части дерева, расположенной ниже трех *тефахов* (1 *тефах* равен приблизительно 8 см. по мнению рава Хаима Наэ и 9,6 см. по мнению Хазон Иша), и на этой части можно сидеть. Также можно сидеть на траве и, тем более, ходить по ней. Но все же следует остерегаться бегать по высокой траве, чтобы случайно не вырвать травинку. По той же причине необходимо быть очень осторожным при быстрой ходьбе, и когда вы везете по траве коляску с маленьким ребенком: и то, и другое запрещено в случае *псих рейша* (см гл. 5, п. 5).

5. Верховая езда

Запрещена также верховая езда, потому что, сидя верхом, могут сорвать ветку, чтобы погонять животное. Более того, чтобы не делать различия между различными видами использования, запретили всякое использование животных в Шаббат.

6. Нюхать растущее в земле растение

Нельзя также нюхать еще несорванный плод, потому что можно забыть о Шаббате и сорвать его. Но цветы можно нюхать, так как они не предназначены для еды, а наслаждаться их ароматом можно и не срывая их.

7. Паданцы

Плоды, упавшие в Шаббат с дерева (даже сами по себе), запрещено есть до окончания Шаббата. Эти плоды являются *мукце*, и их запрещено перемещать. Причина этих запретов – опасение, что, если разрешить есть такие плоды, то постепенно придут к тому, чтобы изначально срывать в Шаббат плоды с дерева. Даже если есть только подозрение, что плод упал с дерева в Шаббат, его запрещено есть.

8. Кусочки кожи и т. п.

Нельзя обрывать в Шаббат кусочки кожи или плоти, например, заусенцы. Хотя все согласны с тем, что это запрещено, некоторые относят это действие к работе жатвы, так как и здесь происходит удаление с «места произрастания», в то время как другие считают, что это – подобно «стрижке» (см. гл. 18).

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

ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА (ЗЛОЯЗЫЧИЯ) И РЕХИЛУТ (СПЛЕТЕН)

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(8) А если тот, о ком злословят или рассказывают *рехилут*, – старый человек, и говорят о нем плохое в его присутствии, то, даже если он несведущ в Торе, преступают тем самым еще одну повелительную заповедь (Ваикра, 19:32): «И почитай лицо *закена* [это слово имеет два значения: «мудрец Торы» и «старый человек»].» Ведь «почитание» [здесь – *идур*] означает почтительность в словах, то есть перед ним нужно говорить учтиво, как перед высокопоставленным человеком. И хотя в Писании слово *закен* обычно означает «мудрец Торы» [поскольку трактуют слово «закен» как «зе кана» – «этот приобрел (мудрость Торы)»], здесь наши мудрецы объясняют, что слово «почитай» говорит об обязанности по отношению к тем же людям, о которых говорят первые слова стиха: «Перед сединой вставай» [см. Рамбан на этот стих со ссылкой на Кидушин, 32б, 33а]. И нет сомнений,

что тот, кто говорит о другом дурно, не почитает его; и преступают указанную заповедь также и в том случае, когда говорят о мудреце, который не стар годами, ведь *закен* в Писании – «мудрец», в соответствии приведенным выше толкованием. И все это – помимо того, что временами нарушают при этом также суровый запрет позорить мудрецов Торы – и попадают, в соответствии с законом, в категорию *апикрес* – «отрицающий основы веры»; в дальнейшем мы, если будет на то воля Всевышнего, поговорим об этом подробнее. Если же тот, о котором злословят, и стар, и мудрец Торы, то нарушают тем самым запрет «И почитай лицо *закена*» вдвойне.

(9) Если же тот, о ком злословят, – *коэн*, и говорят о нем плохое в его присутствии, то преступают тем самым еще одну повелительную заповедь (Ваикра, 21:8): «И освящай его, ибо хлеб Б-га твоего приносит он (в жертву)...», которая обязывает нас относиться к *коэну* с великим почтением. И когда о нем злословят, говорят *рехилут* и позорят его, – нет сомнения, что не уважают его и преступают заповедь.

(10) А если он – старший брат говорящего, или муж его матери, или жена отца, то говорящий преступает еще и [дополнительную] повелительную заповедь почитания [указанных родственников – помимо родителей], которую выводят, трактуя «лишнее» слово *ве-эт* в стихе (Шмот, 20:12): «Чти отца твоего *ве-эт* – и – мать твою» (см. Ктубот, 103а). И тем более, если он говорит о самих родителях – несомненно, он преступает уже собственно заповедь почитания отца и матери; а кроме этого, преступает также сказанное (Дварим, 27:16): «Проклят пренебрегающий почитанием отца своего и матери своей», да уберезет нас от этого Б-г.

(11) И во всех случаях говорящий преступает также повелительную заповедь (Дварим, 6:13): «Г-спода, Б-га твоего бойся», которая предостерегает нас бояться Его, благословенного, во все дни нашей жизни. И когда возникает перед нами выбор – согрешить или нет, мы обязаны пробудить свои души этими словами Торы – о том, что Всевышний наблюдает за всеми делами человеческими, воздаст людям по мере их злых дел, и таким путем воздержаться от того, чтобы преступить Его волю. И нет сомнения, что тот, кто предаст свою душу во власть этого тяжкого греха – злословия и *рехилута*, преступает указанную повелительную заповедь.

[Примечание автора. Теперь я хотел бы предупредить еще об одном, нередком из-за многих наших грехов явлении, когда преступают запрет-предупреждение о напрасном упоминании имени Всевышнего, вытекающий из обсуждаемой нами повелительной заповеди (см. Тмура, 4а). Это происходит так: некто раз и другой проявляет ревность из-за вещей, сделанных вразрез с Торой, будь то в сфере отношений между человеком и Всевышним или между людьми. Другой, как правило, из привычных к злословию, видит это и начинает высмеивать того ревнующего, говоря: «Смотрите на такого-то! Он тоже нарядился в одежды богобоязненности и возревновал за... (здесь он произносит без изменений

имена Всевышнего – *Ашем Цвакот* [мы добавляем букву в середине, чтобы не писать *Имя*])! Да он же сам еще больший грешник, чем тот (кого он поучает)», и так далее, и тому подобное о том человеке.

И об этом насмешнике мы действительно можем сказать, что «один грех влечет за собой другой». Ведь вслед за тяжелым грехом злословия он нарушает еще и запрет напрасного произнесения имен Всевышнего; и сказано в Йоре Дза (276:9), что *Цвакот* – это тоже из числа семи нестираемых имен, и даже употребленное без *Ашем* – это законченное имя. И доказательство тому – его употребление в мишне в трактате Швуот (35а): «Клянусь вам... *Цвакот*», и Гемара не задает в связи с этим никаких вопросов. И известно изречение наших мудрецов: «Велико наказание за напрасное произнесение имени Всевышнего, – ведь полагается за это *нидуй* [букв. отдаление], и доходит человек до бедности, не дай Б-г», как говорится об этом в Недарим, 7б. И потому тот, кто бережет свою душу, должен отдаляться от этого всемерно].

Перевод – рав П. Перлов

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

«СОКРЫТОЕ – ВСЕВЫШНЕМУ». СКРЫТОЕ ВЛИЯНИЕ СКРОМНОСТИ

Рав Шимшон Довид Пинкус

ВЛИЯНИЕ НА ДУШУ – НЕВИДИМО

Саба из Кельма, рав Симха Зисл Зив благословенной памяти, говорил: «Только такой великий человек, как Рамбан, может возглавлять ешиву»!

Когда мы говорим о влиянии скромности на еврейскую душу, мы понятия не имеем, каково это влияние – сегодня у нас нет такого специалиста по еврейским душам, как Рамбан, например... Но любому преподавателю очевидно, что это влияние есть!

Мне рассказывал один заядлый курильщик, что он тысячу раз слышал: курение наносит непоправимый ущерб легким, никотин вызывает привыкание, смолы налипают на стенки легких, столько-то людей умирают от курения и так далее. Но ничто не могло заставить его бросить курить, пока ему не довелось лично присутствовать при операции на легких другого заядлого курильщика и своими глазами увидеть его черные прокопченные легкие.

Но ведь он и раньше знал, что курение приводит к такому результату. И он курил сигарету за сигаретой, убеждая себя, что от одной сигареты еще

никто не умирал... И лишь увиденный результат сложенных вместе сигарет впечатлил его настолько, что он бросил курить.

И если легкие мы можем увидеть при помощи рентгеновского снимка, то что же с душой – душой ребенка, идущего по улице и видящего все нарисованное на рекламных плакатах и все происходящее вокруг, – может ли кто-нибудь оценить влияние увиденного на еврейскую душу?

МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ТЕМ, ЧТО СКРЫТО, НО МЫ ЗНАЕМ О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИИ

Святая Тора делится на две части – открытую и скрытую. И хотя верно, что для людей нашего уровня действует правило: «Мы не занимаемся тем, что скрыто» (Хагига, 13а), но мы обязаны знать о существовании скрытого!

Это знание является жизненно необходимым во всех областях, как материальных, так и духовных. Мы видим, что автомобиль едет. Мы не имеем точного представления, как это работает, но мы знаем, что внутри автомобиля есть устройство, приводящее его в движение. Нам нет необходимости разбираться в устройстве мотора, но мы должны знать, что у каждого автомобиля есть мотор.

У любой вещи в мире есть то, что скрыто. Ни один человек в мире не может сказать, что скрытое его не касается. Большинство исследований и помыслов ученых посвящено изучению сокрытого.

Нам известно, что одни продукты питания способствуют ожирению и вредят здоровью, а другие – полезны и укрепляют тело. Видим ли мы мгновенное влияние тех или иных продуктов? Только со временем, сразу ничего не происходит. Но в вещах скрытых влияние осуществляется мгновенно!

Когда рождается ребенок с пороком, врач спрашивает, какие препараты принимала мама во время беременности.

Это всем понятно.

Много лет назад люди, желавшие показать свою просвещенность, говорили: «Если вижу – верю!», они не верили в то, чего не видели своими глазами. Но сегодня всем понятно, что нет необходимости видеть, чтобы верить. Идет человек по улице, в руке его – черная коробочка, и он кричит в эту коробочку: «Але!.. Привет, как дела?»... «С кем это ты говоришь?» – спрашивают его, и он отвечает: «С братом, который живет по другую сторону океана»... Он нормальный, этот человек?! Но мы ведь знаем, что есть радиоволны. Мы их видели когда-нибудь? Никогда! Но мы знаем, что они есть!

Мы не занимаемся тем, что скрыто, но мы знаем, что оно существует!

То же – в духовном аспекте. Мы знаем, что Тора пишет о тех, кто ест запрещенное: «и осквернитесь ими», это оупяет душу (Йома, 39а), это – скрытая часть запрета.

[...]

Мы видим способного ребенка, которого может завлечь любой рассказ, но стоит ребе в хейдере достать Хумаш, как голова его оказывается наглухо запертой... И, казалось бы, тут – рассказ, и там – рассказ, но этот рассказ ему интересен, а тот – нет. Если пожарная машина приезжает на окраину района, он один из первых прибегает на место происшествия... А в синагогу напротив дома у него «нет сил идти»...

Со взрослыми тоже такое случается иногда: вроде он учил законы Шаббата, а когда возникает конкретный вопрос, он ничего не помнит...

Всю жизнь мы сталкиваемся с вещами сокрытыми.

И в вопросе скромности тоже. С открытой частью скромности все понятно. Каждый, в ком есть хоть капля совести, понимает, насколько необходима скромность.

Но нельзя забывать про скрытую – глубокую – часть скромности!

Например, совместные поездки на отдых. Все сидят вместе и беседуют. Мы можем сказать, как влияет на юношу, сидящего в сторонке, вид болтающих женщин? Мы не знаем! Вы скажете, что не видели ни одного юношу, которого бы это испортило? Но вы ведь не видели ни одного человека, легкие которого перестали бы работать из-за одной сигареты! Даже если мы этого не видим, влияние существует!

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ

Всевышний создал мир таким образом, что в нем существуют опасности. Дикие звери, землетрясения, холод, жара. Это – природа этого мира, так он создан.

Но есть опасности, которые человек создает своими руками! В дорожной молитве мы просим: «и спаси нас от рук врагов и от засады... и от диких зверей на пути»... Это – естественные опасности. Но чудовищную опасность в виде куска железа, несущегося со скоростью девяносто километров в час, создал человек!

Скромность связана с опасностями. И тут тоже есть два вида опасностей. Идущая по улице скромно одетая женщина представляет собой опасность соблазна, но это – опасность, заложенная Всевышним в природе. Но если женщина одета нескромно – это опасность, созданная человеком!

Разница огромна. От естественных опасностей, если мы ведем себя как следует, соблюдая законы скромности, нас охраняет Всевышний, как сказано: «Всевышний хранит простодушных» (Теилим, 116:6). И об этом сказано: «Рядом с тобой падет тысяча, и десять тысяч – по правую руку от тебя, но ты останешься невредим» (Теилим, 91:7). Мир полон опасностей, любой человек, идущий по улице, окружен ими, как невидимыми, так и теми,

чье существование очевидно всем и необходимость защиты от которых ясна каждому – машины, болезни и прочее. Мир сегодня переполнен источниками опасности, мир живет в страхе, и единственное, что может нас спасти – это близость к Всевышнему! Лишь тот, о ком сказано «Посвященный в тайну Всевышнего под сенью Всемогущего обитает» (Теилим, 91:1), о том сказано и «Рядом с тобой падет тысяча, и десять тысяч – по правую руку от тебя, но ты останешься невредим»...

Но, проламывая ограду, мы сами создаем такие страшные опасности, о которых даже представления не имеем!

Всевышний создал мир так, чтобы естественным для нас было проводить время в кругу своей семьи. А мы сами, своими руками, создаем опасные ситуации.

Одна из самых больших проблем современного мира – «секретарша». Конечно же, мы дорожим нашими дочерьми и позволяем им работать только в строго соблюдающем окружении. Но разве это окружение состоит из ангелов? Можем ли мы себе представить, какому влиянию подвергается мужчина, в течение двадцати пяти лет работая изо дня в день, по восемь часов бок о бок с секретаршей? Понимаем ли мы, что происходит с его душой?

Сын Хафец Хаима благословенной памяти рассказывал, что однажды в их дом зашла соседка, вышла, снова зашла – и так несколько раз, и каждый раз Хафец Хаим отворачивался от нее. Но когда он сидел с учениками и давал урок Торы, и она зашла снова, он сказал: «Что вам здесь нужно? Что вы хотите от нас? Или вы думаете, что мы – ангелы?!»

Безусловно, мы не встречали начальника, который вдруг превратился в чудовище... Но, вне всякого сомнения, такая ситуация разрушает его, ибо она не является нормальной, задуманной Всевышним при сотворении мира!

Если б только у нас был рентгеновский аппарат, просвечивающий наши души...

«ЧТОБЫ НЕ ОТДАЛИЛСЯ ОН ОТ ТЕБЯ» – ЧТОБЫ ОН ЗАЩИЩАЛ НАС ОТ ОПАСНОСТЕЙ

Хафец Хаим говорил, что о Всевышнем сказано: «Пребывает среди них в их нечистоте» – даже когда еврейский народ полон грехов, Всевышний не отворачивается от них. Кроме одной ситуации: «Чтобы не увидел Он у тебя наготы и не отдалился от тебя» (Дварим, 23:15)! А когда Всевышний отдаляется от нас, у нас нет защиты от опасностей! Он как бы говорит нам: «Выпутывайтесь сами!»

И мы должны знать и помнить основное правило иудаизма: хороший поступок в пятьсот раз весомее, чем плохой, как сказали наши мудрецы благословенной памяти: «Про меру несчастий написано: "Помнящий грехи отцов детям и внукам до третьего и четвертого поколения", а про меру

добра сказано: "Делающий добро тысячам". Получается, что мера добра в пятьсот раз превышает меру несчастий» («делающий добро тысячам», то есть как минимум – двум тысячам поколений, что в пятьсот раз больше четырех поколений, которым «помнятся грехи отцов» – прим. пер.).

У выполненной заповеди очень сильное влияние – в пятьсот раз сильнее, чем у греха. И если женщина одевается скромно, Всевышний охраняет ее, и Его защита в пятьсот раз превышает разрушение, вызванное недостатком скромности.

Скромность и близость к Всевышнему охраняют женщину!

«ОАЗИС В АДУ»

Что же делать?

Как мы уже сказали, у нас нет специалиста по человеческим душам, который мог бы ответить на этот вопрос. Всевышний создал мир таким образом, что он полон опасностей. Что касается естественных опасностей – «Всевышний хранит простодушных». Когда ребенок сталкивается с развратом, кто знает, как это может навредить его душе? Если ребенок вынужденно живет в месте, где есть разврат, ничего не поделаешь, остается уповать на то, что «Всевышний хранит простодушных». Но как можно вести ребенка на прогулку в место разврата?! Какой безумец своими руками отправит ребенка в логово опасности?! Ведь в этом случае у него нет никакой защиты!

В час, когда мир переполняют катастрофы, нам ничего не остается, как вспомнить комментарий мудрецов на стих «А сыновья Кораха не умерли» (Бемидбар, 26:11): «Образовался для них оазис в аду». В последний момент, когда земля разверзлась, чтобы поглотить Кораха и его последователей, сыновья его раскаялись, и Всевышний «образовал для них оазис в аду» – полностью отделенный от того, что пылало вокруг них. И в итоге из сыновей Кораха вышел пророк Шмуэль.

Мы должны создать вокруг себя такой тщательно огражденный оазис, чтобы хранить нашу красоту, нашу праведность и нашу святость. Мы должны жить обычной жизнью, заботиться о пропитании, о семье. И часть этой жизни – это создание огражденного оазиса, защищающего нас от дурного окружения. Мы должны жить святой жизнью, проводить со Всевышним двадцать четыре часа в сутки – мужчины делают это, изучая Тору, а женщины – соблюдая законы скромности. И если женщина скромно одевается и скромно себя ведет, Всевышний – с ней, Всевышний ее охраняет.

Мы живем в аду, и наша задача – создать вокруг себя оазис [подобный Ноеву Ковчегу среди потопа], в котором мы удостоимся растить наших детей в святости и чистоте.

Перевод – Х. Берман

КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К СЛОВАМ МУДРЕЦОВ?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Йоси бен Йоэзер из Цереды и Йоси бен Йоханан из Иерусалима приняли от них. Йоси бен Йоэзер из Цереды говорил: «Пусть твой дом будет домом собрания для мудрецов. Пребывай в пыли их ног и с жаждой впитывай их слова».

(Пиркей Авот, 1:4)

В прошлой статье («Беерот Ицхак» номер 69) мы говорили о том, как нужно построить свой дом: чтобы в нем были слова Торы, мудрецы Торы, и чтобы дом был открыт для благосостояния (*арвах*) и благотворительности. В этой статье хотелось бы подробно поговорить о том, как сделать дом наполненным словами мудрецов.

Вскользь мы уже упоминали о том, что есть несколько аспектов понятия «дом»: дом, как место проживания (дом, квартира). Жена также называется «дом» – *бейто*. Кроме того, *бейто* означает содержимое дома: жена и домочадцы. Еще более широкое понятие *байт* мы находим в Торе. Еврейские женщины, которые помогали роженицам в Египте – Йохевед и Мирьям – нарушили указания фараона: не умерщвляли, не дай Б-г, еврейских детей, а наоборот – несли им жизнь. Тора говорит о том, как Всевышний их вознаградил: «Он сделал им дома». Раши объясняет: *батей кеуна, левия у-малхут* – буквально дома коэнов, левитов и царства. Аарон а-коэн со всем своим потомством – это *бейт а-кеуна, бейт а-левия* – также служение при Храме, и от Мирьям произошел, в конечном счете, царский род. Все это называется *батим* – дома.

Очень важным правилом в жизни является встречаться с большими людьми и учиться жизни у них – я имею в виду людей, великих в Торе и исполнении заповедей. Мне довелось какое-то время назад учиться в хевруте с сыном легендарного руководителя ешивы Мир рава Хаима Шмулевича – равом Меиром Шмулевичем. Мы встречались в их квартире, когда была еще жива рабанит Шмулевич, и я удостоился ее видеть, разговаривать с ней. Даже более того – поскольку она знала русский язык со времен эвакуации ешивы Мир в Полтаву (во время Первой Мировой войны), несколько раз мы с равом Цви Патласом привозили к ней русских бахуров для того, чтобы она рассказала им про ешиву Мир. Это было настолько замечательное зрелище, что внуки приходили посмотреть, как бабушка – ей было уже за 80 – рассказывает по-русски русским бахурам про ешиву Мир. Рабанит Хана Мирьям Шмулевич была дочкой и внучкой великих людей (она происходит из

семьи Финкель), она была женой и матерью великих мудрецов Торы, но при этом я помню ее первую реакцию на мое предложение рассказать что-то русским ребятам: «Как? Я буду что-то рассказывать? Я привыкла слушать!» Пришлось просить ее сына помочь нам – уговорить маму, чтобы она все же что-то рассказала.

Почти 19 лет назад рабанит Шмулевич ушла из этого мира – это произошло сразу после Йом Кипура. Говорят, что это большое достоинство, умереть после Дня Искупления. Я помню, как взял своих сыновей, и мы пошли на похороны. Мы шли рядом со старшим зятем рава Ицхака Зильбера, равом Хаимом Завди, и он сказал интересную вещь: в этой семье выросли четыре поколения великих людей. Это очень глубокая мысль, потому что можно многие вещи получить по наследству – даже ешиву, но надо еще суметь соответствовать своему наследию. Тут мы можем наблюдать случай *бейт малхут* – царского дома – не в плане спеси и самодурства, а наоборот – отличающийся простотой и царским величием дома Давида и Шломо. Глядя на дом Финкель-Шмулевич, мы можем видеть, как дом изначально строится на многие-много поколений, *биньян адей ад* – дом на вечные годы. В этом и состояла награда Йохевед и Мирьям – Всевышний построил им дома на веки веков – *кеуна, левия* и *малхут*.

Изначально, когда человек женится, он должен смотреть не только на завтрашний день, но и на годы вперед: как себя вести, что говорить и даже что думать для того, чтобы построить тот самый крепкий и вечный еврейский дом, на многие поколения – вплоть до прихода Машиаха. Это не страшно, что многие из нас не получили наследие великих предков – мудрецов Торы, и немногие из нас могут похвастаться коэнством или происхождением из царского рода. Корона Торы, как мы много раз говорили раньше, это величайшая из возможных корон. Она не передается по наследству! Сыновья великих мудрецов, если не будут трудиться над Торой, не удостоятся ее. Эта корона должна проявиться в свете Торы, которым мы наполняем наши дома. Этот свет будет передаваться нашим сыновьям и дочерям, внукам и правнукам. Так как корона Торы не передается по наследству, недостаточно нам самим удостоиться ее света. Мы с вами должны самоотверженно трудиться, чтобы стать основателями домов Торы. Как сказал мой учитель, основатель ешивы Тифрах, рав Яков Фридман: мы не дети великих раввинов и великих праведников, но надо сделать так, чтобы наши семьи стали началом таких домов.

В Книге Берешит написано, что после войны с царями Авраам боялся, что уже получил свое вознаграждение и больше уже не удостоится помощи Свыше. Всевышний сказал ему, что он обязательно удостоится вознаграждения, на что Авраам ответил странную вещь: что Ты мне

дашь? у меня нет сына! От рава Пинкуса я слышал, что тут произошла удивительная вещь: для Авраама продолжение в потомстве было важнее, чем собственный удел в будущем мире! Авраам строил еврейский народ, и смыслом и целью всей его жизни было сделать так, чтобы в нашем брэнном мире открывался замысел и свет Творца. Нельзя сказать, что личное вознаграждение в мире грядущем было ему совсем не важно, но намного важнее для него, чтобы в мире продолжал раскрываться свет Творца – а это зависит от потомства! Мы хорошо знаем, что Авраам много занимался приближением к Творцу других людей, и, тем не менее, что он оставил после себя, в чем было его истинное продолжение? Ицхак и Яаков, его сын и внук! При этом то, чем он сам занимался – делал все возможное для того, чтобы нести в мир свет Торы – стало причиной того, что он удостоился таких великих и праведных детей. Мы хотим уподобиться в наших качествах нашим праотцам, и прежде всего Аврааму – в том, чтобы нашим главным продолжением стали наши праведные дети и внуки, идущие по пути, которого мы им желаем.

В нашей мишне изложена колоссальная основа воспитания. Во многих семьях отношения детей и родителей складываются по схеме «родители приказали – надо исполнить – за неисполнение дети будут наказаны». Дети в таких семьях – не важно, хорошие это семьи или плохие – вырастают с пониманием, что роль родителя – это роль командира. А как быть с воспитанием такого важного качества, как подчинение Творцу, исполнение Его воли? Детей этому, к сожалению, никак не научить, если только не подавать им каждый день личный пример. То, что они будут замечать в папе и маме, то, насколько для самих родителей жить по Торе будет приоритетом – настолько в это поверят и сами дети и настолько возьмут себе это за жизненное правило.

В трактате Брахот сказана интересная вещь (в буквальном переводе): «обслуживание мудрецов Торы важнее изучения Торы». Это выводится из сказанного про Элишу, что он омывал руки Элияу. Не говорится о том, что он у него учился – а именно что омывал ему руки. Смысл сказанного – в том, что, когда человек живет рядом с мудрецом Торы, подчиняет себя, обслуживая его, буквально дышит с ним одним воздухом, – он через это многому учится, больше, чем тем словам Торы, которые тот преподает.

Мы хотим как можно больше передать нашим детям – буквально все, что сами имеем. Как нам это сделать? Безусловно, одними приказами многого не добьешься. Дети должны впитывать всем своим существом – глазами, ушами, сердцем – какая атмосфера в семье, что такое еврейский дом, в котором передается наследие поколений. С каким воодушевлением

в доме готовятся к праздникам, как тщательно проверяется дом на *хамец*, с какими горящими глазами папа строит и украшает *сукку*, как радуются гостям на Шаббат, с каким подлинным интересом обсуждаются законы Торы. Мы этого не удостоились в детстве, и нам нужно тяжело трудиться, чтобы дать все это нашим детям. Однако, именно потому, что мы не удостоились в детстве, тяжело трудясь над Торой, мы удостоиваемся великой помощи Свыше.

Я видел в книге воспоминаний о Хазон Ише «Маасе Иш»: он стал свидетелем сцены, как молодой отец кричал на провинившегося сына. Хазон Иш заметил на это, что сын, скорее всего, усвоит поведение отца, а не те слова, которые он ему кричит – он запомнит, что можно и нужно сердиться и кричать, а то, что хотел от него отец – не усвоит.

Есть еще одна тонкость. Человек, который много общается с большими в Торе людьми, со временем привыкает к такому общению и держит себя с мудрецами Торы на равных. Против этого предостерегает мишна, говоря, что нужно «сидеть в пыли у их ног». Когда человек слышит слова Торы – это одно. А когда, кроме слов Торы, он с мудрецом Торы вместе кушает и даже спит в одной комнате, то дистанция теряется. Тут надо следить за сохранением этой дистанции, и чтобы дети видели именно такое отношение – «сидеть в пыли у ног мудрецов», и ни в коем случае не общаться с ними на равных.

Мой учитель, великий мудрец Торы рав Хаим Камил, когда высказывал свою точку зрения, противоположную подходу кого-либо из великих мудрецов, говорил: «Я – пыль под ногами учеников их учеников». Это были не пустые слова.

Гаон из Вильно приводит мидраш «Авот де Раби Натан»: человек будет сидеть у ног мудрецов и воспринимать их слова в страхе, в трепете, содрогаясь и буквально потея от страха – так же, как получили наши отцы Тору на горе Синай. При таком отношении ребенок имеет возможность увидеть перед собой буквально получение Торы на горе Синай – в доме своего отца. А сам факт того, что ребенок растет в доме, похожем на то, что мы сейчас описываем – залог того, чтобы наши дети выросли большими людьми.

Как-то спросили у великого мудреца Торы рава Шломо Залмана Ойербаха (благословенна память праведника!): почему вырастают такие разные дети? Спрашивающий сам был мудрецом Торы, и он не понимал, как у его знакомого, человека простого и не очень ученого, вырастают такие хорошие и праведные дети, успешные в учебе, а у него, такого большого мудреца Торы, в доме, находящемся на более высоком духовном уровне, дети вовсе не такие замечательные? Рав Шломо Залман привел ему

пример. Представь, что твой знакомый – тот самый неученый человек с хорошими детьми – приходит домой после урока, который он услышал в синагоге. Возможно, для него этот урок – единственное время учебы, которое было у него за весь день. Он приходит домой, весь горя услышанным, его восхищают слова рава, дававшего урок, он стремится поделиться услышанным с детьми и женой, как самым дорогим и ценным! Его дети, конечно же, впитывают это уважительное отношение к словам Торы и к мудрецам Торы, и для них это – самое важное, то, к чему надо стремиться и в чем надо расти. А теперь представь, что ты тоже был на этом уроке. Ты, конечно же, понимаешь в теме урока не меньше, а то и больше раввина, говорящего с бимы. По приходе домой ты, возможно, перескажешь вкратце урок, но не удержишься от замечаний – тут можно было сказать лучше, а тут он что-то опустил, а тут вообще есть спор мудрецов, и тебе кажется, что правильная точка зрения – другая... Что увидят твои дети? Что с мудрецом Торы можно быть на равных, и не все что они говорят – единственно верно, и вообще в таком уроке нет большой ценности. После этого ты еще удивляешься, почему у вас растут такие разные дети?

История эта для меня была пугающей, я о многом задумался и продолжаю задумываться. В основном о том, насколько нам надо быть осторожными – я не говорю о грехе злословия, не дай Б-г – в оценках действий и речей мудрецов, насколько надо постоянно оглядываться и анализировать тот след, который наши неосторожные замечания могут оставить в восприятии наших детей. Я был свидетелем такого отношения. Человек, выросший в семье больших раввинов, как-то не слишком уважительно отзывался о *гдолей Исраэль*. Возможно, он привык к тому, что они общались с его папой, но само это отношение, сам тон, которым он говорил о великих мудрецах, были недопустимыми, и я сделал для себя пометку в уме, что именно от этого предостерегал рав Ойербах.

Еще одно повеление мишны – «внимай с жадностью их (мудрецов) словам». Этого несложно достигнуть, если человек, как в примере выше, редко ходит на уроки и каждое слово Торы для него – действительно как глоток живительной воды. Но если человек и так три седера в колеле, и сам преподает, как сохранить свежесть восприятия и не пресытиться? Тут есть над чем работать, есть куда двигаться: заново задуматься о привычном, и каждое слово Торы воспринимать с жаждой и новизной. Я приведу слова одного из величайших мудрецов Торы последних поколений, рава Меира Симхи а-Коэна из Двинска, автора книги «Ор Самеах». Он был известен своей феноменальной памятью, и объяснял он свой феномен так: то, что производит на человека большое впечатление, он запоми-

нает навсегда. Так вот, каждое слово Торы для меня – новое и удивительное!

Теперь о практике. Насколько реально сейчас, в наши дни, исполнить сказанное в мишне? Исполнить слова мишны буквально – большая редкость. Как бы то ни было, есть бейт мидраши, ешивы, где мудрецы собираются и дают уроки. Бывают иногда исключения, и раввины, действительно, дают уроки в домах – но это большая редкость. Что же нам делать? Самое простое решение – это, отталкиваясь от прямого смысла слов «собрание мудрецов», воспроизвести его у себя в доме. Мы должны сами озвучивать их слова – этот раввин сказал так, а этот – вот так, на собрании мудрецы Торы постановили следующее, а глава поколения выпустил открытое обращение ко всем евреям, в котором говорится так-то. Пересказывая слова мудрецов, мы должны делать это с максимальным уважением, трепетом и пониманием того, на какой ступени находимся мы, и на какой – они, и даже если мы чего-то не понимаем, не спешить отмахиваться от этого, а искать объяснение. Однако еще более важно понять нам самим и передать это понимание нашим детям, что не все в словах мудрецов (и в частности – нашего поколения) мы можем понять! Тем не менее, мы должны принять их слова.

Была история про одну бездетную женщину, которая решила завещать все свое имущество «величайшему мудрецу поколения». Вопрос непростой, как же определить самого-самого – ведь у нас нет такого звания! Решили обратиться в Воложинскую ешиву, поскольку в то время это было величайшее место изучения Торы. Обратились к ученикам ешивы, и из двух кандидатов – главы ешивы рава Хаима из Воложина и раби Акивы Эйгера – они выбрали раби Акиву Эйгера! Раби Акива Эйгер отличался феноменальными знаниями. Про него говорил рав Эльханан Вассерман, что так хорошо, как раби Акива знал весь Талмуд, никто из нас не знает даже тот лист Талмуда, который учит в данный момент. При всем этом, если мы посмотрим на заметки раби Акивы Эйгера на Гемару, что мы увидим, как он говорит о спорах мудрецов? «Не удостоился я понять сказанного великими мудрецами Торы, пусть Всевышний откроет мой разум для того, чтобы я понял их мудрость». Он весь буквально жил этим – словами мудрецов прошлого, и отношение к их мудрости было именно такое – «сидеть в пыли у их ног и с жадностью впитывать их слова».

Еще один пример того, как мудрецы *ришоним* относились к своим современникам. Те, кто учился, знают, что одна из самых сложных книг – это книга Рамбама «Яд а-Хазака», или «Мишнэ Тора». Эта книга, вроде бы простая для чтения, – тяжелейшая для понимания. Понять, как Рамбам изучал Талмуд – непросто. Даже небольшое понимание для нас – огромный свет.

Есть сугия в трактате Бава Меция, по которой Рамбам принимает алахическое решение, вроде бы противоречащее тому, что написано в Талмуде. Его почти современник Рашбо пишет об этом буквально такие слова: мы должны отдать свою душу в залог, но объяснить слова Рамбама! Это принципиальный для понимания пример восприятия мудреца Торы, в этом огромное достоинство величайших мудрецов: они понимали и видели достоинство других мудрецов. Таким образом, «сидеть в пыли у ног» мы видим в отношении не только простых людей, но и величайших мудрецов Торы – и тем более нам с вами стоит это качество перенять и развивать.

И Рашбо объяснил Рамбама! Причем так объяснил, что после многостороннего обсуждения этой темы Виленский Гаон пишет, что алаха по Рамбаму как его объяснил Рашбо! Что мы здесь видим? Великий законоучитель Рашбо сидел в пыли у ног Рамбама, и именно поэтому удостоился постичь глубину его Торы и передать ее следующим поколениям.

Есть история про раби Акиву Эйгера и его современника рава Яакова Лобербойма из Лиссы, автора «Нетивот а-Мишпат» – не нам судить, кто из них был более великим, но оба точно были величайшими мудрецами Торы. Как-то они вместе приехали в Варшаву в одной карете, и вся еврейская Варшава вышла их встречать. По обычаю того времени, чтобы показать величайшее уважение к мудрецам Торы, евреи распрягли лошадей и повезли карету сами. Оказалось, что повезли пустую карету – потому что каждый из прибывших раввинов посчитал, что честь по праву принадлежит его попутчику, и оба они вышли из кареты, чтобы оказать честь мудрецу Торы. Каждый был уверен, что настоящие почести полагаются вовсе не ему самому, а тому, кто ехал с ним.

В должном уважении к мудрецам ключ к правильному пониманию Торы и успеху в учебе. Нет запрета обсуждать слова мудрецов и двигать свою точку зрения – вопрос только в том, с какой позиции это мнение высказывать и откуда начинать свою мысль. Если ощущать себя «в пыли у ног мудрецов», изучить с должным почтением все то, что мудрец пишет и говорит по изучаемому вопросу, изучить все то, что говорят его современники и мудрецы последующих поколений, и после этого остаться с пониманием, что собственная точка зрения – оригинальная и разумная, можно ее высказывать – с большой осторожностью, с оглядкой на то, «что не удостоился понять все сказанное мудрецами».

Некоторые молодые студенты ешив повторяют одну и ту же ошибку – не разобравшись толком в написанном, спешат «выпалить» свое мнение, претендуя на *хидуш* и на то, что их подход равноценен словам великих мудрецов. Самоотверженно ища истину, можно спорить и оспаривать. Любое знание приобретает упорной учебой, спорами, работой по познанию истины. Не случайно *митавек* (буквально «сиди в пыли») из высказывания мишны рав Хаим из Воложина трактует как *маавак* – борьба. Так что можно «воевать» со словами мудрецов, можно с ними спорить – но при этом очень важно знать и понимать свое место – «в пыли у их ног». У каждого есть свой удел в Торе, и у каждого есть возможность высказывать свою точку зрения. Однако начало этого – понимание своего места и трепет перед словами мудрецов. Если мы хотим, чтобы в наших домах дети воспитывались *бней Тора*, чтобы в них росли большие люди, надо самим быть примером правильного отношения к Торе и к словам мудрецов – так, как говорит об этом наша мишна.

Подготовила А. Швальб

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דרשו ד' ועזרו
קרן עולמית להוציא
עידוד לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

Мы рады представить вам международную программу изучения алахи – «Диршу».

Благодаря этой программе тысячи людей по всему миру ежедневно изучают алаху по книге «Мишна Брура». Ежедневное изучение закона – это великое дело:
Учили в бейт мидраше Элияу: каждому, изучающему законы ежедневно, обещано, что он удостоится мира грядущего...

Сказал раби Элазар от имени раби Ханины: мудрецы Торы преумножают мир на земле...

В рамках программы – ежедневное изучение алахического кодекса «Мишна Брура», ежемесячные экзамены и стипендия. Специально для программы было разработано издание «Мишна Брура», снабженное большим количеством актуальных алахических нюансов с приведенными мнениями ведущих законоучителей нашего времени. Участники программы получают ежедневную рассылку со вспомогательными материалами.

Присоединяйтесь к тысячам евреев по всему миру, ежедневно изучающим алахический кодекс «Мишна Брура», и становитесь настоящими знатоками нашего закона! Занятия проходят на русском языке в Москве, Киеве, Одессе, Могилеве, Берлине. Есть возможность самостоятельного изучения.

Контакты для справок: рав Ноах Палей, npaley0102@gmail.com, +380-636-122-188

Открытие банки с консервами в Шаббат

Банка с консервами закупорена со всех сторон и не считается сосудом. Кто открывает ее, тот делает ее пригодной быть сосудом. Поэтому, если кто-то открывает ее в Шаббат, собираясь продолжать пользоваться банкой после удаления содержимого, нарушает запрет «строительство сосудов» (или «удар молотком» – это общее название действий, завершающих одну из 39 мелахот – работ). Согласно Хазон Ишу, даже если человек собирается сразу же выбросить банку в мусор после извлечения содержимого, ее все равно запрещено открывать. Однако там, где обычно банки выбрасывают сразу после извлечения содержимого и открывающий так и хочет поступить, – согласно раву Ицхаку Вайсу («Минхат Ицхак») и раву Шломо Залману Ойербаху, ее разрешено открыть.

Рав Ицхак Вайс и рав Шломо Залман Ойербах также считают, что разрешено открывать банку таким образом, чтобы она более не была пригодна к использованию. То же самое приводят от имени рава Йосефа Шаломы Эльяшива. От имени Хазон Иша тоже говорят, что можно открыть эту банку, проделав в ней такое отверстие, которое сразу же сделает ее бесполезной. Но если сделать два отверстия в банке – одно сверху и одно снизу – то по мнению рава Яакова Исраэля Каневского и рава Нисима Карелица это не помогает, хотя после этого ее уже нельзя использовать. И все потому, что очень трудно рассчитать точно и проделать два отверстия одновременно, а когда делают первое отверстие, банка становится сосудом [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу» 314, 3].

Искушение грехов изучением Торы и совершением добра

В книге Мишлей сказано: «Благодеением и истиной искупится грех». Мудрецы объяснили, что совершение добра и изучение Торы (называемой «истиной») искупают грехи. Поэтому совершивший тшуву пусть добавит к привычной норме в изучении Торы и учит с целью исполнять изученное. Пусть также совершает добрые поступки и проявляет милосердие к людям, и этим грехи его будут искуплены. Тора уподоблена источнику, и это учит нас, что как источник очищает ритуально нечистых (когда они окунаются в него), так и Тора очищает тех, кто ею занимается. Однако даже тот, кто никак не может изучать Тору, пусть займется добрыми делами и спасется от наказания, как сказано: «Кто преследует справедливость и милосердие, тот обретет жизнь, справедливость и почет» [глава 614, п. 3; Шаар Цион п. 5-6].

Молитва Амида на возвышенном месте

Нельзя молиться Амиду на месте, которое выше трех тефахов (24-29 см. по разным мнениям), поскольку «нет ничего высокого перед Вездесущим» (как сказано: «Из глубин воззвал я к Тебе, Б-же»). На подушках и одеялах не надо стоять, даже если они ниже трех ладоней, так как это «путь гордыни». Но можно встать на ковер и т. п. Некоторые считают, что нельзя вставать на стул или скамью, даже если они ниже трех ладоней, поскольку страх упасть будет отвлекать молящегося. Другие спорят с ними [п. 9, комментарии и дополнения «Диршу», 12-13].

Запрет плавать в Шаббат

Мудрецы запретили плавать в Шаббат из опасения, как бы человек не сделал себе «плавательную бочку», то есть приспособление наподобие спасательного круга, с помощью которого раньше тренировались плавать. Некоторые в рамках этого закона запретили отплывать на лодке или на маленьком корабле, поскольку делающий это выглядит так, словно сам плывет. В некоторых местах учителя разрешили отправляться в такое плавание при определенных условиях ради исполнения заповеди, однако в большинстве мест устрожили в этом вопросе [п. 6, м. п. 18; Шаар Цион п. 20; комментарии и дополнения «Диршу», 25-26].

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните 02-586-30-81.

Иврит

Талмуд

Мишна Брура

уроки для детей

Jewish Online

Израиль Торы на расстоянии кишка

Недельная глава

Законы Субботы

...и многое другое

Подробности на сайте: www.jewishonline.ru

JEWISH CAMPUS

GO JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус и Академия талмуда "Турей Заав" приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу включающую обучение еврейским наукам и получение бакалавриата и магистрата

YESHIVA «TUREI ZAAV»

телефон для справок: Израиль +972 58 4 198 916
Москва +7 929 984 20 58

В ЕВРЕЙСКУЮ РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ АКТИВНЫЙ ПАРЕНЬ

НА ВАКАНСИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА С ОПЦИЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ТОРЫ

ТРЕБОВАНИЯ: ЭНТУЗИАЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

ИНФОРМАЦИЯ: +7 (965) 376-87-85 АЛЕКСАНДР
e-mail: 7412674@list.ru, akoen26@gmail.com

все только о Торе!

www.BEEROT.RU

Видео и аудио, статьи и вопросы на темы недельной главы, мировоззрения, алахи, молитвы, актуалий и так далее. Все материалы проверяются равом Игалем Полищуком перед публикацией на сайте!

Здесь Вы также найдете список раненых солдат Израиля с молитвами за их скорейшее выздоровление.

ТОРА МИ-ЦИОН
Центр Еврейского Религиозного Образования

Активно развивающийся центр еврейского религиозного образования в Москве

"ТОРА МИ-ЦИОН" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МОЛОДОЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ

для преподавания и развития различных образовательных проектов.

Требования: энтузиазм, ответственность, опыт преподавания.

Резюме присылать на почту:

7412674@list.ru
akoen26@gmail.com

Поздравляем

р. Цви Каплана со свадьбой сына Авраама

р. Реувена Альбертсона и его супругу с бар-мицвой сына Шломо

р. Йосефа Бермана и его супругу с рождением сына,

р. Гершона Бермана с рождением внука

р. Арье Геллера и его супругу со свадьбой сына Йосефа

р. Шимона Хена и его супругу с рождением сына

р. Йосефа Биньямина Ройзмана и его супругу с рождением сына

р. Шмуэля Цукермана и его супругу с рождением дочери

р. Йозла Шульмана и его супругу с бар-мицвой сына Элияу

Семью Сытин с бар-мицвой сына Яакова Лейба

р. Михаэля Михова и Леоу Цыганову со свадьбой

р. Яакова Мельсона и Ализу Ханчинскую со свадьбой

Сердечно поздравляем рава Игаля Полищука и его супругу с рождением внучки и внука!

Рава Элизера и Эстер Хенью Вебер с рождением дочери!

Рава Леви Ицхака и Сару Малку Гринфельд с рождением сына!

Сердечно поздравляем рава Пинхаса Бронфмана с обручением дочери!

Сердечно поздравляем рава Шломо Злотского и его супругу с рождением сына!

Сердечно поздравляем рава Моше Гекрайтера и его супругу с бар-мицвой сына Зуси-Мешулама!

Сердечно поздравляем рава Эева Вайсбина и его супругу со свадьбой дочери Нехамы и рава Яакова Гутковича со свадьбой сына Гирша-Цви!

"Новый учебный сезон в ешиве Топлот Иешурун для русскоязычных евреев со всего мира"

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и др. и участия в важнейших еврейских событиях (Рош А-Шана, Йом Кипур, Суккот) в духовном центре мира - Иерусалиме!

Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование:
+972 54-956-2881 yeshiva@toldot.ru
www.toldot.ru/general/eshiva

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

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

Штрудель экономный

Ингредиенты:

Для теста:	Для начинки:
2 стак. муки	2 кислых яблока
½ стак. подсолнечного масла	½ стакана изюма или
½ стак. теплой воды	сушеной клюквы
¼ чайн. ложки соли	½ стакана измельченных
2-3 стол. ложки сахара	орехов (грецких или пекан)
	Любое варенье для смазки

Приготовление:

В теплой воде размешать сахар. Смешать все ингредиенты теста, вымесить до получения массы, отлепляющейся от стенок. Завернуть в целлофановую пленку и на час в холодильник. За это время почистить и кубиками нарезать яблоки, измельчить орехи, проверить изюм. По истечении часа достать тесто, раскатать тонко, промазать тонким слоем варенья. У края положить начинку, завернуть. Из этого количества должно получиться 2 рулета. Опционально смазать сверху яйцом и в печь на 180 градусов до подрумянивания.

Приятного аппетита от З. Скаржинской

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копелев, копель в г. Брахфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).

Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот), счет № 389044, קרן בארות יצחק

Международный перевод:
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044 SWIFT: POALILIT
Назначение платежа: charity

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: г-жа М. Климовская, г-жа З. Скаржинская, г-жа К. Вольман, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав Б. Ариэли, рав М. Гафт, г-жа Л. Г. Шухман, авторы статей: рав Л. Н. Злотник, рав Р. Куклин, рав Александр Кац, р. Н. Шатхин, г-жа А. Швальб,