

№ 57

ניסן תשע"ד
אפריל 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Песах • Ахарей мот • Кдошим • Эмор

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 генезы.

в номере:

2 стр. Обращение Фонда «Беерот Ицхак» к читателям журнала

Недельная глава

- 3 стр. **Недельная глава «Ахарей Мот»**
Душа тела – в крови она. Из комментария Рамбана на Тору
- 4 стр. **Недельная глава «Кдошим»**
Путь к святости. Из комментария Рамбана на Тору
- 5 стр. **Недельная глава «Эмор»**
Отсчет омера – связь исхода из Египта и получения Торы. Рав Хаим Фридлендер

Песах

- 6 стр. Передача правления творением Израилю посредством заповеди «Этот месяц для вас». Рав Хаим Фридлендер
- 11 стр. Песах. Очищение самих себя. По материалам уроков рава Игалья Полищука
- 12 стр. Песах с равом Нахумом Шатхиным
- 18 стр. Влияние привычки. Афтара первого дня праздника Песах
- 19 стр. Понимание святого языка. Пасхальная агада. Рав Нахум Шатхин

Еврейский взгляд

- 19 стр. В чем истинный смысл избранности еврейского народа. По материалам уроков рава Игалья Полищука

Еврейское мировоззрение

- 22 стр. Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
- 24 стр. Шмират а-Лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина
- 25 стр. Путь в Торе – укрепление себя. Рав Гершон Эдельштейн
- 28 стр. Почет человека. Об истинном величии и важности человека

Наши великие мудрецы

- 29 стр. Рав Йекутиэль Йеуда Альберштам, адмор из Цанз-Клойзенбурга

О молитве

- 39 стр. Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Место молитвы
- 41 стр. Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (алаха)

- 42 стр. Законы субботы. Возвращение на огонь до наступления субботы. Рав Мендел Агранович
- 44 стр. Краткие законы Пасхального седера
- 44 стр. Краткие законы счёта омера
- 45 стр. Запрет сплетен (рехилут). Рав Лейб-Нахман Злотник
- 46 стр. О достойном отношении к бейт а-кнесету (синагоге) и бейт а-мидрашу (дому изучения Торы). Рав Лейб-Нахман Злотник

Еврейский дом

- 47 стр. Песах и воспитание детей. Рав Хаим Фридлендер
- 51 стр. Царица суббота. По материалам уроков рабанит М. Леви, дочери рава Шимшона Довида Пинкуса

- 58 стр. **Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке**

Шалом вам, дорогие наши читатели!

Наступает долгожданный месяц Нисан, месяц нашего освобождения. Как сказано - в Нисане пришло освобождение, и в Нисане же придет окончательное избавление. Все мы верим, что освобождение придет именно в этом Нисане, ибо так нам заповедано - ждать Избавления каждый день, сегодня...

Свод законов праздника Песах начинается с обычая помогать бедным перед Песахом, что подчеркивает особую важность этой помощи. Этот прекрасный обычай способствует сплочению нашего народа и позволяет каждому - и обеспеченному, и неимущему - почувствовать себя по-настоящему свободным человеком: бедному - тем, что он теперь может позволить себе устроить праздник, обеспеченному - тем, что он в состоянии кому-то помочь, изменить чью-то жизнь к лучшему!

Во время чтения Пасхальной Агады мы говорим такие слова: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!» К кому обращены эти слова? Наши гости уже здесь, а голодные на улице нас не слышат! В иудаизме не приветствуются пустые фразы и звонкие лозунги - если мы что-то говорим или провозглашаем, мы действительно имеем это в виду. Что же мы провозглашаем в начальных строках Агады? Ответ прост - в этот момент мы констатируем тот факт, что мы ЗАРАНЕЕ позаботились о тех, кому нечего есть на праздничную трапезу, и потому с чистым сердцем говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!» - придет к себе домой или на общественную трапезу, но у него будет что поесть, ведь мы об этом позаботились.

Фонд «Беерот Ицхак» поддерживает большое количество нуждающихся семей бней Тора. Рав Игаль Полищук лично распределяет все поступившие средства нуждающимся заблаговременно до праздника Песах. «Кимха де-Писха», переданная через Фонд «Беерот Ицхак» - это не только помощь бедным перед Песахом, но и поддержка бней Тора и помощь сотням детей!

Давайте вместе сделаем этот праздник радостнее и привнесем в него ощущение свободы! И да будет воля Всевышнего, чтобы в ответ на то ощущение свободы, которое мы привнесем в этот мир своими пожертвованиями, Всевышний дал нам истинную свободу, приведя в мир Избавление вскорости, в наши дни!

Спасибо вам за вашу поддержку!
Кошерного и радостного Песаха!

Вы можете передать средства следующим образом

Банковским переводом: смотрите данные на задней обложке журнала

По почте: чек на имя **קרן בארות יצחק** по адресу **ירושלים, תפארת רמות 81/8, רב יגאל פולישצוק, תפארת רמות 81/8**

В руки: нашим друзьям

- р. Шейнин Барух (Ашдод, 0504-190-303)
- р. Берман Ицхак (Бейтар, 0548-435-199)
- р. Офман Нахум (Бейтар, 0504-190-303)
- р. Скляр Малкиель (Брахфельд, 0527-133-016)
- р. Полищук Гедалия (Брахфельд, 0527-625-130)
- р. Швец Шломо (Кармиель, 0548-415-749)
- р. Скаржинский Шимон (Кирьят Моше, Иерусалим, 0504-125-256)
- р. Шифрин Довид (Кирьят Сефер, 08-974-11-38)
- р. Тарноруцкий Яков (Кирьят Сефер, Неот а-Писга, 0737-240-761)
- р. Кацман Шимон (Неве Яков, Иерусалим, 0527-639-390)
- р. Вайсбин Зеев (Офаким, 0774-942-660)
- р. Шухман Йонатан (Рамот алеф, Иерусалим, 0573-128-507)
- р. Иерухимов Шломо (Рамот гимель, Иерусалим, 02-571-03-14)
- р. Швальб Пинхас (Рамот, Иерусалим, 0523-607-875)
- р. Хаят Натан (Рехасим, 0542-888-297)
- р. Райз Моше (Хайфа, 0547-595-960)

Для электронных переводов:

Раурал - на имеил info@beerot.ru

QIWI - 89106160083

Яндекс.Деньги - 410011779626453

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

ДУША ТЕЛА – В КРОВИ ОНА

Из комментария Рамбана на Тору

«Потому что душа тела – в крови она, и Я предназначил ее вам для окропления жертвенника» (Ваикра, 17:14).

Из этих слов Торы можно было бы заключить, что кровь запрещена нам в пищу, потому что она предназначена **для окропления жертвенника**, чтобы искупать наши души, – и это доля Б-га, так же как и нутряной жир (*хелев*). А если спросят, почему запрещена также кровь диких животных и птиц, которых не приносят в жертву, то ответим: Тора пожелала отдалить нас от всякой крови, чтобы мы не совершили ошибки, – а в отношении нутряного жира так не было сделано потому, что он легко различим.

А Рамбам в «Путеводителе заблудших» (*Морэ невухим*) писал, что, хотя идолопоклонники брезговали кровью и она считалась у них нечистой, тем не менее, ее пили те, кто стремился вступить в контакт с демонами и узнать от них будущее. [*Ведь они полагали, будто демоны питаются кровью, и поэтому стремились уподобиться им, чтобы обрести их благоволение.* – Здесь и далее – комментарии переводчика.] Но Тора пожелала навсегда покончить с этим безумием и заблуждением, и поэтому она запретила кровь в пищу, избрав ее для окропления жертвенника ради очищения и искупления душ. И поэтому сказано: «Обращу лицо Мое на того, кто ест кровь, и отторгну его из среды народа его» (*Ваикра, 17:10*), подобно тому, как написано про служащих Молеху: «Обращу Я лицо Мое на человека того..., и отторгну его и всех соvrащенных им на блудное хождение за Молехом из среды народа их» (*там же, 20:5*) – ведь и тот, и другой грех связан с поклонением идолам (*авода зара*), а по поводу какого-нибудь иного преступления так не написано.

Это разумные размышления, но они не подтверждаются строками Торы, ведь в ней в качестве причины запрета несколько раз повторено: **«Крови какой бы то ни было плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – это кровь ее»** (17:14) и «Обращу лицо Мое на того, кто ест кровь, и отторгну его из среды народа его, **потому что душа тела – в крови она**» (17:10-11), а также «Но старайся не есть крови, ибо кровь – это душа, не ешь же души вместе с плотью» (*Дварим, 12:23*).

И следует разъяснить причину этого запрета следующим образом. Всевышний создал все существа в нижнем мире для нужд человека, так как из всех них только человек знает своего Творца, – и, тем не менее, вначале Он разрешил им в пищу

только растения, но не животных, как и сказано в главе Берешит: «Вот Я дал вам все несущие семя растения на земле и всякое дерево, дающее плоды с семенами, и будет это вам в пищу» (1:29). Но после потопа, когда животные спаслись лишь благодаря человеку и он принес часть из них в жертву, в угождение Б-гу, ему было разрешено резать их в пищу, как написано: «Все, что движется и живет, будет вам в пищу; как зеленую траву Я (теперь) вам дал всё» (*там же, 9:3*) – ведь и жизнь им была дана только ради человека.

И вот, Творец разрешил человеку использовать для своих потребностей их тела, созданные специально ради него, а их души – для искупления, принося их в жертву Ему, да будет Он благословен, но, не съедая их. Человеку, обладающему душой, не следует поедать души, поскольку все они принадлежат Б-гу – как душа человека, так и душа животного, «ведь участь сынов человеческих и участь скотины – одна и та же участь, как тем умирать, так умирать и этим, и дыхание одно у всех» (*Козлет, 3:19*).

И если использовать терминологию греческих естествоиспытателей, можно сказать, что от Действующего [Высшего Б-жественного] Разума исходит чистая и ясная искра, образующая душу животного. И это – действительно, душа (*нефеш*). Благодаря ей животное понимает, как спастись от опасности или достичь некоего удовольствия. Оно узнает знакомых людей и любит их, как собаки любят своих хозяев и различают всех домочадцев. И также голуби обладают способностью к различению.

Известно, что съеденное становится частью тела съевшего – и они становятся «единой плотью». И если человек съедает душу животного, она присоединяется к его крови, и они объединяются в его сердце. Таким образом душа (*нефеш*) человека становится более грубой и примитивной, приближаясь по своим свойствам к душе того животного, которое он съел. Ведь кровь, в отличие от другой пищи, не нуждается в обработке пищеварением, но обретает связь с душой человека.

В Писании сказано: «Кто знает, возносятся ли ввысь дух сынов человеческих, а дух животных – нисходит ли вниз, в землю?» (*там же, 3:21*). И поэтому написано: **«душа тела – в крови она»** – ведь у всякой плоти, как у человека, так и у животного, душа (*нефеш*) – в крови. И не следует смешивать душу погибшего (животного) с душой живущего (человека). Но в соответствии с волей Бога, она может служить для искупления при окроплении ею жертвенника.

И с моей точки зрения, три определения, данные здесь по поводу крови, имеют единый смысл. Сначала сказано: **«душа тела – в крови она»** (17:11), а затем написано как бы наоборот: **«кровь его, которая в душе его»** (17:14) – показать, что кровь – в душе, а душа – в крови. Иными словами, они соединены, как вино, смешанное с водой: вода в вине, а вино – в воде. И наконец, объяснено, что **«душа всякой плоти – это кровь ее»** (*там же*), т.е. кровь – это и есть душа. Они неразделимы, и не бывает крови без души или души без крови.

[Важно подчеркнуть, что здесь имеется в виду только нефеш – нижний «уровень» души, общий для человека и животных, называемый также нефеш бэһэмит («животная душа»). Комментируя книгу Берешит, Рамбан поясняет: «Душа человека, которая пребывает в его крови (т.е. нефеш), была создана из земли (т.е. из элементов, составляющих материальные вещества) тем же Его речением, которым были сотворены звери и скот. Ведь все эти «души», дающие движение, были созданы вместе, а затем для них были сотворены тела – сначала (на шестой день Творения) Он сделал тела для скота и зверей, а потом – тело человека, и вселил в него эту «душу» (нефеш). И лишь после того Он вдохнул в него высшую душу (нешама), как написано (Берешит, 2:7): «...И вдохнул в его ноздри дыхание жизни (нишимат хаим)».

Раби Хаим Воложинер указывает: поскольку «нефеш пребывает в крови и как бы облачается в кровь, ...то, если прекратится поступление крови к одному из органов тела, он отсохнет, потеряет всякую подвижность и функциональность – станет мертвым органом» («Нефеш а-Хаим», 1:14). Иными словами, нефеш соединена с телом через кровь – и как кровь достигает всех частей тела, поддерживая в них жизнь, так и нефеш посредством крови пребывает во всех частях тела, придавая им жизненность и движение.]

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.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КДОШИМ»

ПУТЬ К СВЯТОСТИ

Из комментария Рамбана на Тору

«**Святы будьте**» – отдалитесь от запретных связей и (других) преступлений, ведь везде, где говорится об отдалении от блуда, следует и упоминание о святости. Так объясняет Раши.

[В этом комментарии Раши опирается на слова мидраша, в котором толкуется от имени раби Йеуды бен Пази: «Почему повеление «**Святы будьте**» сопряжено в Торе с главой о запрещенных связях (арайот)? Чтобы научить тебя: везде, где говорится об отдалении от блуда, ты находишь и упоминание о святости». А в подтверждение этого приводятся такие строки Торы, как, например, Ваикра (21:7-8 и 21:15). И в том же мидраше говорится: «Всякий, кто отдаляет себя от запрещенной ему женщины, называется святым» (Ваикра раба 24:6).

Наш наставник р. Ицхак Зильбер прокомментировал это так: «При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так. Существуют разные уровни святости. Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказавшийся от некошерной пищи, тоже называется святым». – здесь и далее – комментарии переводчика]

В «Торе коэнов», как я видел, написано просто: «**Святы будьте** – т.е. будьте отделенными». И еще там написано: «Освещайтесь и будьте святы, ибо Я свят» (Ваикра 11:44) – как Я свят, так и вы будьте святы, как Я отделен (שׁוֹרֵט – паруш), так и вы будьте отделены».

И с моей точки зрения, эта «отделенность» подразумевает не воздержание от запретных связей, как объясняет Раши, а ту отрешенность от мирских удовольствий, о которой говорится в Талмуде и приверженцев которой называют прушим («отделенными»).

[Комментаторы поясняют, что само слово שְׁדוּקָה (кдуша – «святость») подразумевает отстраненность и отделенность (р. Бхайе на Ваикра 19:2). Ведь в Торе написано: «Посвяти (שְׁדוּקָה – кадеш) Мне каждого первенца» (Шмот 13:2) – т.е. отдели первенца, а также «Помни день субботный, чтобы освятить его (שְׁדוּקָה – ликадшо)» (Шмот 20:8) – т.е. выделяй его из остальных дней. И еще написано: «И выделили (שְׁדוּקָה – ва-якдишу) Кедеш в Галилее, на горе Нафтали» (Йеошуа 20:7) – выделили его, чтобы он стал городом-убежищем.]

[В талмудическом трактате Йевамот (20а) сказано от имени Ровы: «Освяти себя в разрешенном тебе» – т.е. ограничить себя в тех мирских наслаждениях, которые разрешены Торой.]

Дело заключается в следующем: Тора запретила близость с определенными людьми (арайот) и употребление некоторых видов пищи, но разрешила мужу близость с женой, а также вкушение мяса и вина. А если так, то сластолюбивый человек может прибавиться излишней похоти со своей женой или с несколькими женами, упиваться вином и объедаться мясом, и осквернять свою речь любыми скабрёзностями, поскольку подобного запрета нет в Торе, – т.е. быть мерзавцем с «разрешения» Торы.

И поэтому после перечисления того, что совершенно запрещено, в Торе приведено общее правило: отдаляться от излишеств. В частности, ограничивать себя в близости, как сказали наши наставники: «Мудрецы Торы не должны вертеться вокруг своих жен, как петухи» – но следует вступать в близость только ради того, чтобы выполнять связанные с этим заповеди. И также необходимо освятить себя

при употреблении вина, ограничиваясь малым, ведь назарей назван в Торе «святым». И в ней упомянуты беды, произошедшие из-за вина с Ноахом и Лотом.

И также следует отдаляться от ритуальной нечистоты, несмотря на то, что подобного запрета нет в Торе. Но мудрецы говорят: «Для прущим одежда невежественного человека (ам а-арец) является источником ритуальной нечистоты». А назарей назван в Торе святым и за то, что отделяется от ритуальной нечистоты. И также необходимо беречь свои уста и язык от осквернения неумеренным обжорством и нечистыми речами, по поводу которых сказано: «все уста сквернословят» (Иешая, 9:16). Нужно освящать себя во всех этих вещах, чтобы постепенно достигнуть такого уровня «отделенности», как, например, раби Хия, о котором сказано, что он «никогда не вел пустых разговоров (ло сах сиха бетела)».

[См. также Сукка (28а), где перечисляются духовные достоинства основателя академии Торы в Явнэ раби Йоханана бен Закая, и одно из них: он никогда «не вел пустых разговоров» – и таким же образом освящал себя его ученик раби Элизер. А Рамбам в законодательном своде «Мишнэ Тора» пишет: «Человеку следует всегда как можно больше молчать и не говорить ничего, кроме слов мудрости и того, что необходимо для поддержания жизни тела. Рассказывают про Рава, ученика Рабейну А-Кадош, что во все свои дни он никогда не вел пустых разговоров» (Дэот 2:4; см. также Кесеф мишнэ). И раби Хия, о котором упоминает здесь Рамбан, также был ближайшим учеником раби Йеуды А-наси, называемого из почтения к нему Рабейну А-Кадош («Наш святой наставник»)].

И написано: «...**ибо свят Я, Г-сподь Б-г ваш**», чтобы дать понять, что по достижению святости мы удостоимся «прикрепиться» к Нему. Эта строка подобна первому речению из десяти заповедей.

[Об этом говорит выдающийся знаток сокровенного учения р. М.-Х. Луцатто (Рамхаль): «На пути к достижению святости есть два периода: в начале пути – служение, а в конце – вознаграждение, в начале – усилия, а в конце – дар. Вначале человек освящает себя, а в конце – его освящают. И об этом сказали наши наставники: «Человек освящает себя в небольшой степени, а его освящают в великой степени, он освящает себя внизу (т.е. в нижнем мире), а его освящают сверху (из духовных миров)» (Йома, 39а). ...И когда человек освящается святостью Творца, то даже его материальные действия становятся подлинными проявлениями святости, ...ведь при достижении святости человек настолько «прикрепляется» (давек) к Б-гу, что при любом действии, которое он делает, он не расстаётся с Всевышним и не удаляется от Него. ...А затем он поднимется к еще более высокой ступени – и это «дух пророчества» (руах а-кодеш). ...И он может достигнуть такого высочайшего уровня «прикрепления» к

Всевышнему, что ему будет передан ключ оживления мертвых, как это было с пророками Элияу и Элишей» (Месилат Йешарим, 26).

А поскольку освящение души и тела является одним из путей к выполнению заповеди «К Нему прилепись (קָדַדְתָּ – тидбак)» (Дварим 10:20), повеление «**Святые будьте**» не упомянуто в качестве отдельной заповеди – ни в перечне Рамбама, ни в добавлениях к нему Рамбана (р. Н. Боровский, Шломей Нахум Кдошим стр. 370-372).

Важно отметить, что это повеление относится не только к праведным знатокам Торы, но и к каждому еврею. Знатки кабалы передают от имени Аризаля, что душа каждого еврея будет приходить в этот мир еще и еще раз, исправляя прегрешения, совершенные в прошлых воплощениях, – до тех пор, пока в конце концов не достигнет святости. Поэтому слова קְדוּשֵׁי תְהֵיִי (кедошим тиһью) можно прочитать не только как повеление, но и как констатацию: «святыми будете» – даже помимо своей воли (Пардес Йосеф, Кдошим 19:2/2).]

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.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

ОТСЧЕТ ОМЕРА – СВЯЗЬ ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА И ПОЛУЧЕНИЯ ТОРЫ

Рав Хаим Фридендер

Сказано в недельной главе Эмор: «И отсчитайте себе от второго дня празднования...» (Ваикра, 23:15). В книге «Сефер а-Хинух» говорится, что главной целью исхода из Египта было получение Торы, и заповедь отсчета омера связывает исход из Египта с получением Торы.

Вот что там сказано (заповедь 306): «Основа этой заповеди, по ее простому смыслу, – это то, что вся суть Израиля ни в чем ином, как в Торе, и ради Торы сотворены были небо, земля и Израиль, как сказано: “Если бы не завет Мой (о том, чтобы Израиль занимался Торой) днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил” (Ирмияу, 33:25), и она – то главное и та причина, по которой освобождены были (сыны Израиля) и вышли из Египта, – чтобы получили они Тору у горы Синай и соблюдали ее. И так сказал Всевышний Моше (Шмот, 3:12): “И вот тебе знак, что Я послал тебя: когда Ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Б-гу на этой

горе". Этот стих означает следующее: когда ты выведешь их из Египта, это будет тебе знаком, что вы будете служить Б-гу на этой горе. Другими словами, получите Тору, которая – то главное и великое, ради чего вас освобождают. И это более важно, чем свобода от рабства (телесного). И потому Всевышний делает для Моше исход из Египта знаком к получению Торы, ибо второстепенное всегда делают знаком к основному (а не наоборот)».

И далее автор объясняет, что говорит о человеке отсчет, который он ведет: «И поскольку Тора – главное для Израиля, и ради нее он был освобожден и достиг всего своего величия, приказано было нам отсчитывать дни, начиная с исхода (первого) праздничного дня Песаха и до дня дарования Торы, чтобы лично показывать великое стремление к этому дню, славному и желанному нашим сердцам. "Как раб дожидается тени (вечерней)" (Йов). И будет раб считать дни и часы – когда же настанет тот желанный миг, и он сможет выйти на свободу. Ведь когда человек ведет отсчет, это показывает, что все упование и вожделение его – дождаться и достичь того времени...»

Из сказанного ясно, что следует соединять два события – исход из Египта и получение Торы – посредством отсчета омера, и отсчет этот показывает наше великое стремление достичь желанной цели – получения Торы.

Перевод – раб П. Перлов.

ПЕСАХ

ПЕРЕДАЧА ПРАВЛЕНИЯ ТВОРЕНИЕМ ИЗРАИЛЮ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПОВЕДИ «ЭТОТ МЕСЯЦ ДЛЯ ВАС»

Раб Хаим Фридендер

«Вначале создал Б-г небо и землю» (Берешит 1:1). Сказал раби Цихак: «Следовало начать Тору со слов: «Этот месяц для вас» (Шмот 12:2), поскольку это – первая заповедь, которую получил Израиль (как народ). Почему же начинается Тора со слов «Вначале создал»? «О силе деяний Своих возвестил народу Своему – дать им наследие народов» (Теилим 111:6) – если скажут народы мира Израилю: «Вы – грабители, захватившие земли семи народов», Израиль ответит: «Вся земля принадлежит Творцу; Он сотворил ее и отдал, кому счел нужным. По воле Своей Он дал ее им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам» (Раши Берешит 1:1).

На все сказанное Раши Рамбан задает трудные вопросы. Есть необходимость начать Тору с рассказа о сотворении мира, ибо он сам по себе принадлежит к основам веры, и в нем раскрываются тайны творения. Также следует понять, что в книге Берешит имеется несколько заповедей, и, кроме того, главное, что есть в ней – это дела праотцев, о которых сказали наши мудрецы: «Ценнее (для нас) разговоры рабов праотцев наших, чем Тора сыновей» (Берешит раба 60:8). И мудрецы назвали книгу Берешит «книгой прямых (праведных)» (Авода Зара 25а), и объясняет раби Йоханан: это – книга Авраама, Ицхака и Якова, которые названы ««прямыми». И разве все это написано только ради ответа народам мира – если скажут они евреям: «Грабители вы!», те могли бы ответить: «Всевышний дал (эту землю) вам, и он отнял ее у вас»?

Два начала у Торы

Вопрос раби Ицхака вовсе не подразумевает, что книга Берешит – лишняя; имеется в виду лишь то, что надо было начать Тору со слов: «Этот месяц для вас», и только после этого начинать рассказ о сотворении мира и делах праотцев. Нужно понять, почему так важно начать Тору со слов «Этот месяц для вас». Объяснение состоит в следующем. Тора была дана Израилю только после того, как он стал народом численностью шестьсот тысяч (взрослых мужчин), как объясняет Маараль (Тиферет Исраэль 17). Авраам, Ицхак и Яков были отдельными людьми и не получили Тору; она была дана только после исхода из Египта, всей общине Израеля, насчитывавшей шестьсот тысяч – «полная община» (у каждой души в Израиле есть свой особый удел в Торе, как сказали наши мудрецы: «Есть шестьсот тысяч букв в Торе» соответственно шестистам тысячам получающих Тору). И поскольку главное в Торе – это заповеди, которые получил Израиль, надо было начать ее с «Этот месяц для вас», так как это – первая заповедь, которую получил Израиль с тех пор, как сделался народом.

И хотя творение мира, несомненно, предшествовало по времени, сказали наши мудрецы: «Нет предшествующего и последующего в Торе» (Псахим 6б). Другими словами, порядок повествования в ней не обязательно соответствует последовательности событий во времени, но соответствует логической связи между темами; так, например, приказ о постройке Мишкана (переносного святилища) предшествует в Торе греху золотого тельца.

И если это так, то по порядку следования тем в Торе нужно было начать ее с самой первой заповеди народу Израеля: «Этот месяц для вас». И потому приходит ответ на вопрос: Тора начинается с рассказа о сотворении мира, чтобы сразу же научить нас, что Всевышний – единственный Властитель всего сотворенного: «По воле Своей Он дал ее (землю) им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам».

Два способа управления мирозданием

Из сказанного выше мы учим, что есть два начала у Торы. Одно – «Вначале создал Б-г небо и землю» – касается сотворения мира и всего, что следует из этого; а второе – «Этот месяц для вас» – первая заповедь, данная народу Израиля после того, как он насчитывал уже шестьсот тысяч.

Более того, два этих начала Торы – это два отдельных творения, которые в отношении управления ими совершенно различаются по сути своей. Первое из них – это создание мира, то есть правление, включающее в себя начальный период – от сотворения мира до момента исхода из Египта, когда сотворенным миром правило только милосердие Творца. Эта эпоха называется «двумя тысячами лет *тоу* (хаоса)», поскольку народ Израиля (даже когда он уже возник) был без Торы. Всевышний управлял в это время миром лишь со Своей стороны путем Своего влияния, как сказали наши мудрецы: «Эти двадцать шесть благодарений (см. Теилим, 136, в котором три первых стиха начинаются со слова *יְהוָה* – «благодарите (Всевышнего)», и все двадцать шесть стихов выражают благодарность за чудеса и милости, сделанные Им ради еврейского народа) – чему (это число) соответствует? Двадцати шести поколениям, которые создал Всевышний в Своем мире (от Адама до исхода из Египта) и не дал им Тору, но питал их по милости Своей» (Псахим 118а). В эту эпоху действовало влияние Всевышнего – сверху вниз, независимое от дел нижних творений.

А второе творение имеет своим началом новолуние Нисан, когда сыны Израиля получили заповедь «Этот месяц для вас...», в которой Высшее правление установило совершенно новый порядок вещей – влияние снизу вверх. Община Израиля как бы управляет сотворенным миром, а именно: если народ Израиля исполняет Тору и заповеди внизу, то в ответ на это приходит влияние Всевышнего сверху вниз. Такое правление зависит от наших дел: своими действиями мы определяем, каким будет правление с Небес.

Связь заповеди о месяцах и управления миром осуществляется через Израиль

Уже в первой заповеди, которую получил Израиль в начале второго творения, в заповеди «Этот месяц для вас...», предопределено управление творением через Израиль.

Сказали наши мудрецы (Шмот Раба 15:2): «Сказали ангелы служения перед Всевышним: «Властелин мира! Когда Ты делаешь праздники? Ведь сказано: «Дело это принято по решению ангелов» (Даниэль 4:14) – установление (праздников) приходит сверху по решению ангелов». Сказал Он им: «Я и вы – соглашаемся с решением, которое принимает Израиль, и добавляем дополнительный месяц к (текущему) году». Решение о праздниках – на народе Израиля, а не во власти Небес.

И даже более того: не только праздники и месяцы устанавливаются по решению Израиля, но даже изменение природных процессов возможно в соответствии с этим решением, как объясняется в Иерусалимском Талмуде (Ктубот 1:2). Раби Авин говорит там на основании слов Писания: «Воззову к Б-гу Высшему – к Б-гу (возлагающему) решение на меня», что если бейт дин добавил месяц (второй Адар) к текущему году, то к девочке, которой уже исполнились три года (в первом Адаре), возвращаются природные качества, свойственные той, которой еще нет трех лет. Таким образом, даже природа соглашается с тем, что установлено Израилем – с согласия Всевышнего.

Говорит мидраш (Шмот Раба 15:24): «Видящий луну – как должен был благословить в то время, когда Израиль освящал месяцы? Некоторые из мудрецов говорят, «Благословен Обновляющий месяцы», другие говорят «Благословен Освящающий месяцы», а некоторые из них говорят «Благословен Освящающий Израиль», ибо если Израиль не освящает их, то нет никакого освящения. И не удивляйся тому, что Всевышний освятил Израиль, как сказано (Ваикра 20:26): «И будете Мне святы, ибо свят Я; Я – Г-сподь». То есть, то, что освящают в народе Израиля – свято». Святость еврейского народа, несомненно, происходит от Всевышнего, но после того, как Он нас освятил, мы можем сами устанавливать святость. «Хочешь понять это, – продолжает мидраш, – посмотри на сосуды для Храмовой службы... Если сосуд не священный, то когда он наполняется святым (вином возлияния или приношением минха), он освящается; тем более, народ Израиля, который свят (сам по себе) освящает месяц». Итак, святость Израиля дает ему силу освятить что-то еще.

В свете этого совершенно ясно, почему первой заповедью, которую получил Израиль в начале второго творения и посредством которой Всевышний передал правление творением Израилю, была именно заповедь «Этот месяц для вас – начало месяцев». Она предшествовала всем остальным, поскольку указывает на новый способ управления миром, при котором Израиль решает, что свято и что не свято, когда времена священны, и когда они не священны.

С того момента и далее наступила новая эпоха – эпоха правления Израиля, правления снизу вверх. Соответственно делам евреев Всевышний управляет творением в целом и нашим народом в частности.

Желание Всевышнего состоит в том, чтобы правление творением зависело от народа Израиля, что также указывает на величие нашего народа. Такое правление началось в момент исхода из Египта, с первой заповеди, данной Израилю: «Этот месяц для вас», которая означает: вы будете устанавливать месяцы, и по вашему слову устанавливаются праздники и годы.

Начало Торы – в заповеди «Этот месяц для вас»

В свете сказанного можно дать другое объяснение вопросу раби Ицхака (почему Тора не начинается с заповеди «Этот месяц для вас»). Дело в том, что эта заповедь по сути своей – начало Торы, начало правления Всевышнего в соответствии с Торой, то есть соответственно делам Израиля, тому, как он исполняет Тору и заповеди. Такое управление миром коренным образом отличается от правления с Небес, существовавшего от начала сотворения мира и до исхода из Египта, основанного на милости Всевышнего. И потому было бы логично начать Тору с этой заповеди, в которой выражается цель творения – передача управления мирозданием Израилю.

И только для того, чтобы другие народы не предъявляли обвинение «Грабители вы!», Тора начинается со стиха: «Вначале сотворил Б-г небо и землю», – чтобы сообщить им, что «по воле Его она (земля) дана вам, и по воле Его она отнята у вас и отдана нам». Урок этот, преподанный другим народам, касается также евреев: хотя у нас в руках и находится часть правления творением, мы должны помнить, что Всевышний – единственный его Хозяин.

Месяц Нисан – начало правления

В свете сказанного мы можем понять несколько вещей, связанных с месяцем Нисан. Первое Нисана – Новый год для царей Израиля [для отсчета лет их царствования: в этот день наступает следующий по счету год, даже если новый царь получил свой титул только вчера] (Рош а-шана За). Цари – это посланники народа Израиля. Поэтому годы царства отсчитываются, начиная с месяца, в котором евреи сформировались как народ и началось управление миром соответственно нашим делам.

Также и *ханукат а-Мишкан* – освящение переносного Святилища в пустыне – происходило первого Нисана; хотя строительство его было закончено еще в Кислеве, Всевышний ждал новомесячья Нисана. Ведь задачей Святилища было водворение Шхины в среду Израиля, а это как раз зависит от дел нашего народа. Когда народ Израиля согрешил, он не был достоин пребывания Шхины. Поэтому день, избранный для освящения Мишкана – новомесячье Нисана, то есть день, в который водворение Шхины в среду Израиля в частности и управление творением в целом стали зависимыми от действий еврейского народа.

И не только это, но и все, что связано с народом Израиля и его святостью, начинается в месяц Нисан, как, например, отсчет трех праздников, в которые все евреи приходят в Храм (Песах, Шавуот, Сукот). Новомесячье Нисана является также Новым годом для *трумат а-шкалим* – обязательных пожертвований на животных для жертвоприношений (Рош а-Шана 7а): с этого дня начинают приносить животных, купленных за счет *трума хадаша* – новых пожертвований.

В этот день начинается новый цикл службы в Храме, и, как уже говорилось, посредством этой службы Всевышний водворяет Свою Шхину вниз. Ведь это – период, когда начинается обновление связи между Всевышним и Израилем, зависящей от дел нашего народа.

Израиль подобен луне

Следует также объяснить, почему заповедь освящения месяца передана посредством луны. Дела Всевышнего в управлении творением определяются делами народа Израиля. Правление это, однако, не является однородным: в нем есть подъемы и спады, в соответствии с делами Израиля в исполнении Торы и заповедей. Соответственно влиянию, направленному снизу вверх, приходит встречное влияние – сверху вниз, и подобное этому мы видим в цикле луны, в котором тоже есть подъем и спад: в начале месяца она мала, достигает полной фазы к середине его, а потом опять уменьшается.

Народ Израиля уподобляют луне (см. Шмот Раба 15:26); в этом содержится намек на правление, зависящее от народа Израиля, правление, в котором есть подъемы и спады. И это мы видим в благословении луны: «Ведь им (народу Израиля) в будущем предстоит обновиться, подобно ей (луне), и восхвалять своего Создателя во имя славы царства Его». Это означает, что так же как Всевышний снова сделает свет луны подобным свету солнца, как это было в начале творения, так обновится и народ Израиля в будущем, когда раскроется единство Всевышнего и тем самым творение достигнет своей цели. Однако теперь, когда правление творением передано народу Израиля, есть в нем подъемы и падения, как у луны в ее нынешнем состоянии.

Первое правление – природное, от начала творения до исхода из Египта, исходящее от одного лишь Творца – не знает изменений. Оно подобно солнцу, в котором не было никаких изменений с шести дней творения. Оно все так же восходит на востоке, садится на западе, и ничего в нем не зависит от дел людей.

И потому правление, зависящее от дел народа Израиля, передано ему именно через заповедь освящения месяца, поскольку при этом установление месяцев, праздников и лет становится зависимым от Израиля, – и от луны, которой уподоблен Израиль.

Народы мира уподоблены солнцу (см. Сука 29а), и календарь у них – солнечный. Влияние с Небес на них – не по делам их, поскольку их дела совершенно не влияют на корни творения. Влияние, оказываемое на них, подчинено общему наблюдению и управлению и не изменяется, и потому они уподоблены солнцу, которое делает свое дело неизменно. В отличие от Израиля, который получает блага, и, не дай Б-г, беды сверху, в соответствии со своими делами вниз.

Тишрей – месяц суда

День суда для всех сотворенных назначен на месяц Тишрей, поскольку это начало творения природы. Второй этап творения – передача управления миром Израилю – произошел в Нисан, но Тишрей является моментом начала для всех входящих в этот мир.

Как Израиль, так и народы мира проходят перед Творцом, как овцы перед пастухом: «И о странах изречено будет, какая мечу (обречена) и какая голоду» (из молитв Рош а-Шана). Правление, соответствующее творению мира, обязывает всех сотворенных дать отчет перед судом, исполнили ли они свои обязанности в качестве творений, и потому суд назначен на первое число месяца Тишрей. «В новомесячье, в день праздника нашего» (Теилим 81:4), то есть в день, когда луна не видна, ибо нет суда только лишь над народом Израиля, но есть суд над всем творением.

При этом, не таков суд над народами мира, как над народом Израиля. Хотя Всевышний и не управляет творением в соответствии с делами других народов, Он все же судит каждый из них – есть ли у него право на существование в творении, то есть, исполняет ли он свою общую роль – помощь народу Израиля. Наш учитель, рав Элияу Элиэзер Деслер сказал, что Всевышний не пользуется «сломанными орудиями». Есть суд над каждым народом как над «орудием» – годно ли оно к использованию – на основании того, как этот народ исполнял возложенное на него как на инструмент (в руках Всевышнего). Поэтому хорошие и плохие дела, сделанные народами мира, никак не влияют на этот мир; и все их действия – только в отношении самих себя, а управление творением от них не зависит.

Совершенно иначе происходит суд над Израилем – по делам его. Другими словами, народ Израиля судим в соответствии с тем исправлением мира или, не дай Б-г, порчей, которые он совершил. И только наши дела имеют такое влияние – даже посредством мысли можно построить миры или, не дай Б-г, разрушить корни творения.

Благословение луны

Каждый месяц, когда мы видим начало нового цикла фаз луны, мы благодарим и благословляем Всевышнего за ее обновление – и тем самым удостоиваемся принятия лика Шхины, как сказали наши мудрецы (Санэдрин 42а): «Каждый благословляющий луну в положенное время как будто принимает лик Шхины».

Слово *ходеш* (месяц) происходит от слова *хидуш* (обновление), и в связи с обновлением луны мудрецы установили благословение, ведь то, что остается постоянным и не меняется, не побуждает нас видеть правление Всевышнего. Меняются времена года, но солнце в этом цикле остается неизменным, и слово *шана* (год) происходит от слова *шина* (сон) – без обновления и жизненной силы.

Поэтому на солнце, остающееся неизменным в его годовом цикле, не установили благословения (в связи с этим циклом) – ведь мы не видим в нем никакого обновления и изменения, как сказано: «Нет ничего нового под солнцем» (Коэлет 1:9). Естественное постоянство солнца не позволяет ощутить и увидеть в нем что-то новое.

Благословение солнца

Каждые двадцать восемь лет солнце возвращается в то же место относительно звезд, в то же время и в тот же четвертый день недели, как это было, когда оно было подвешено на небосводе при сотворении мира. И когда оно возвращается в исходную точку, из которой начало свое движение в тот четвертый день, это обязывает нас пробудить в себе мысль о том, что Всевышний сотворил весь мир, и, хотя сотворенный мир управляется неизменным образом, все же, тот факт, что солнце возвращается в свою исходную точку, побуждает нас произнести благословение: «Благословен... совершающий дело сотворения мира». Это благословение побуждает нас осознать, что также и природа является частью мироздания, а постоянство его и неизменность – от Творца, о котором сказано, что Он «обновляет по доброте Своей каждый день, постоянно, сотворенный мир». И потому мы говорим о нем: «Совершающий дело сотворения мира» – в настоящем времени, а не в прошедшем.

Нет сомнения, что такое принятие лика Шхины – более трудное, поскольку мы не видим на солнце никаких внешних и заметных признаков начальной точки цикла, в отличие от луны, у которой ясно видно обновление. Однако здесь, в случае с солнцем, есть нужда в пробуждении со стороны самого человека: он должен увидеть и осознать, что хотя нам и не видно никаких изменений, творение управляется Всевышним – в том числе, и в процессах природных.

В месяце Тишрей возник замысел – в Нисане произошло действительное сотворение

Возникает вопрос: если мир был сотворен в Тишрее, то почему благословение на солнце установлено в Нисане, а не в Тишрее? Так спрашивают Тосафот (Рош а-шана 27а) по поводу сказанного в Гемаре: «Согласно чьему мнению мы говорим в наши дни в молитве (в Рош а-Шана): "Этот день – начало дел Твоих, память о первом дне"? Согласно мнению раби Элиэзера, который сказал, что мир сотворен в Тишрее. А по мнению раби Йеошуа мир сотворен в Нисане». Тосафот напоминают, что мы принимаем в качестве алахи мнение раби Йеошуа (Рош а-Шана 12а) в вопросе расчетов солнечного цикла и моментов рождения новой луны и ведем их с месяца Нисан. Это означает, мы признаем, что солнце и луна сотворены в Нисане, и первый раз солнце вошло четвертого Нисана первого года сотворения мира.

Далее Тосафот продолжают, что написанное р. Элиэзером Аклиром (автором многих вставленных в молитвенники пиютов – поэтических текстов) в пиюте о дожде к празднику Шмини Ацетрет соответствует мнению раби Элиэзера – мир создан в Тишрее – тогда как написанное им в пиюте на Песах соответствует мнению раби Йешуа о сотворении мира в Нисане. Тосафот объясняют это так: то и другое мнение – слова Б-га живого, и нужно сказать, что в Тишрее возник замысел творения, но сотворен мир был только в Нисане.

Следует понять, что означает, когда речь идет о Всевышнем, что он задумал сотворить – и не сотворил? Ведь только у человека может быть так, что он готовит какие-то планы, а потом возникает причина, из-за которой он может их осуществить только через какое-то время, а не сразу! У Всевышнего, если уж он задумал сотворить, – нет и не может быть никаких помех!

Два этапа творения: «творение в потенциале» и «действительное творение»

Ответ на заданный выше вопрос состоит в следующем. Есть два этапа в процессе творения: «возникновение замысла» и «действительное творение». «Возникновение замысла» – это уже сама по себе некая реалья, связанная с творением, и она не подобна мысли человеческой, переходящей и исчезающей. У Всевышнего мысль – нечто реально существующее, как сказано: «Жизнь – в благоволении Его» (Теилим 30:6); воля Творца – это жизнь! Процесс творения не означает одно лишь материальное сотворение, но также и создание основы, корней творения – образов правления Творца, законов сотворенного и духовных сил.

Первый этап творения, осуществленный в месяце Тишрей, – это «возникновение замысла», то есть «сотворение в потенциале»; это создание духовных законов мира, который будет сотворен. А второй этап – это «действительное творение» месяца Нисан, когда Всевышний создал все творение в соответствии с законами, установленными ранее, на первом этапе в Тишрее. И эти два этапа – сотворение «в потенциале» и «действительное» – создали основу для двух видов управления творением: «в потенциале» – это Б-жественное правление, основанное на духовных законах мира, созданных Б-гом на первом этапе творения и не зависящее от наших дел. «Действительное» – это передача правления народу Израиля.

При этом, в первый период «действительного творения» – в две тысячи лет *тоу* – управление миром осуществлялось исключительно со стороны Всевышнего. Но, как уже было сказано, предназначением «действительного творения» была передача его, в конечном счете, под контроль еврейского народа.

Сотворение мира на основе суда и на основе милосердия – Тишрей и Нисан

Сказано: «Вначале сотворил Б-г» (Берешит 1:1), и пишет Раши: «Не сказано: “сотворил Г-сподь”, ибо вначале был у Него замысел сотворить мир на основе суда, но, увидев, что мир не может так устоять, выслал вперед милосердие и соединил его с судом».

Здесь не имеется в виду, что Творец отказался от изначального намерения сотворить мир на основе суда и решил сотворить его, соединив суд с милосердием. Но таковы были два этапа в процессе творения: первый – «суд», то есть такое правление, когда человеку дается ровно столько, сколько он заслужил, а второй – «милосердие», то есть правление, когда ему дается намного больше. Два эти этапа – это два вышеупомянутых этапа творения: «в потенциале» и «действительное».

В Тишрее мир создан в его естественном аспекте, на основе суда, то есть на основе принципа «давать по минимуму», по законам, установленным изначальным, над которыми не дана власть нижним творениям; все это – аспект суда. А в Нисане произошло сотворение мира на втором этапе, «действительное творение» – в аспекте милосердия. Правление творением – в соответствии с делами нижних творений, правление качеством *хесед* (милости). Воля Творца состояла в том, чтобы правление осуществлялось не только на основе суда – «по минимуму», как на первом этапе, по духовным законам, запечатленным Творцом в Его творении, но чтобы правление зависело от дел Израиля, как на втором этапе творения, поскольку в этом – его цель: в том, чтобы существование творения зависело от дел человека.

День суда для творения установлен в Тишрее, поскольку в этом месяце был первый этап творения, который склоняется к суду, как это «возникло в замысле Его», и это также – «день – начало дел Твоих, память о первом дне».

Освобождение из Египта и грядущее освобождение установлены в Нисане – месяце избавления, поскольку Нисан – это месяц второго этапа творения – этапа милосердия, когда началось правление в соответствии с делами Израиля. Наши праотцы тоже родились в Нисане (Рош а-Шана 11а) – праотцы, с которыми связан корень этого вида правления. И потому также и благословение солнца установлено в четвертый день недели в Нисане, соответственно второму этапу творения – этапу «действительного творения», – в день, когда были подвешены светила к небосводу.

В Нисане установлено правление – народ Израиля выше, чем *мазаль*

Мазаль месяца Нисан – «овен». Египтяне, которые были большими мудрецами, поклонялись ему, как первому и «старшему» и считали, что их *мазаль* дает им силу. Всевышний вывел Израиль из Египта именно в период власти этого *мазала*. Именно

в час наибольшей силы этого *мазалья*, в середине периода его величия, повелел Б-г зарезать ягненка в качестве жертвы Песах, чтобы переломить силу этого *мазалья*. Если бы Творец сделал это в другой месяц, египтяне могли бы сказать, что в Нисане у Него не было бы силы вывести сынов Израиля, одолев силу *мазалья* египтян. Это был для них тяжкий удар: именно в то время, когда они должны были укрепиться, Г-сподь сокрушил его силу.

Более того: *мазаль* означает управление творением сверху вниз, независимо от дел людей (ведь само это слово происходит от слова *нозель* – текущий [влияние – сверху, с Небес, на землю]). Всевышний вывел Израиль из Египта в то время, когда властвует *мазаль* (его), в момент его наибольшей силы, чтобы показать всем, что отныне мир ведет себя и управляется не согласно *мазалью*, а в зависимости от дел Израиля. Все управление делами Израиля – наперекор *мазалью*, и отныне народ Израиля – тот, кто определяет правление творением. «Нет *мазалья* у Израиля» (Шабат 156а) – то есть, другими словами, *мазаль* не властен над ним; напротив, народ Израиля сам властвует над творением и определяет образ правления своими делами.

Чему, с практической точки зрения, учит нас месяц Нисан

Эти основы возлагают на нас большую ответственность за творение. С момента исхода из Египта Израиль направляет ход дел в мире, и потому буквально каждый в народе Израиле должен осознавать эту ответственность и последствия. Нельзя сравнить дела, которые делает человек для себя самого в своей узкой личной сфере, с делами министра, члена правительства, понимающего и сознающего значимость каждого дела и его прямые последствия для всего народа и ощущающего возложенную на него ответственность. Так и народ Израиля – царские сыны: каждый из них – царь над всем творением, так как правление над ним передано в его руку. Это – великий урок, который преподает нам месяц Нисан, в котором началось управление миром в соответствии с делами Израиля.

Для учащегося ешивы месяц Нисан – это месяц, полный испытаний, в которых проверяется, насколько он крепок в служении Б-гу. В этом месяце нужны большие усилия, чтобы не упасть духовно, чем в течение всего года.

Перед нами большая работа – извлечь духовную пользу из всех дел, связанных с Песахом и исходом из Египта, осознать удел наш и нашу ответственность в управлении творением. Именно в эти дни, однако, мы покидаем стены ешивы... Как же можно устоять в испытании? Первое условие – знать изначально, что нам предстоит испытание, организовать и подготовиться к нему должным образом, и только так мы сможем использовать эти дни, для того чтобы укрепиться в вере и страхе перед Небесами. И в чем же можно особенно

укрепиться в этом месяце? В осознании того, что все творение передано в наши руки и ответственность наша за каждое из наших дел – это ответственность за все творение.

Перевод – раб П. Перлов.

ПЕСАХ. ОЧИЩЕНИЕ САМИХ СЕБЯ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В нашем народе заложено желание исполнять волю Творца. В ком-то из нас это желание проявляется более явно, а в ком-то оно скрыто. Откуда же в нас есть это стремление? Видится, что объяснение мы можем найти в самом определении нашей Б-жественной души, то, что называется «*хелек Элока мималь*», буквально – «частичка Б-жественного». Именно в силу этой Б-жественной души мы и хотим исполнить волю Творца, это – внутреннее желание наших душ!

Еще до греха первого человека появилась возможность отойти от воли Творца. Змей, соблазнив первого человека, вошел внутрь человека в виде *йецер а-ра*, дурного начала, и произошло так, что с тех пор наши желания далеко не всегда происходят из Б-жественной души. Напротив, зачастую, когда человек говорит или думает «я хочу», на самом деле, это говорит его дурное начало. Получается, что часть проявлений нашей воли – совсем не наша воля. Тот, кто стоял у горы Синай и слушал Творца, очистился, но после этого произошло много событий – грех Золотого Тельца, другие проступки. Наши очищенные души получили новые наслоения, так что теперь, когда мы говорим «я хочу», стоит всегда подозревать, что этого хочет наше дурное начало.

В Талмуде в трактате Брахот сказано, что есть три вида людей: грешники, праведники и «средние», «*бейноним*». Разница между этими категориями людей в том, кто по-настоящему принимает решения: праведниками правит их доброе начало, грешниками – их дурное начало, а «средними» людьми правит и то, и другое. Если мы хотим понять, в чем доля каждого из нас в исправлении греха Первого человека, нам стоит подумать, как сделать так, чтобы вернуть себя в состояние «до греха». Начало этого пути – как можно больше идти за своим хорошим началом, жить по Торе. Еще более высокий уровень – это идти за хорошим началом, *йецер а-тов*, не только заставляя себя перебарывать собственную натуру, но хотеть этого всем сердцем! В этом – самое большое исправление.

Когда мы говорим про Песах, у нас есть три заповеди, смысл которых как раз и состоит в том, чтобы искоренить в себе влияние дурного начала.

Первая из этих заповедей – избавление от *хамца*, квасного, которое символизирует собой дурное начало. Наиболее ярко это проявляется в самом главном: оградить себя от всего квасного на Песах: не владеть, не пользоваться и не есть. Что касается именно продуктов на Песах, то хотя и весь год стоит устрожать и доверять только лучшим «экшерам» (свидетельствам о кошерности, выданным авторитетной организацией по надзору за кашрутом), в Песах это требование становится еще более важным. И особенно это должно касаться мацы. Ведь маца может легко стать хамцом! Как-то в разговоре с равом Шимшоном Довидом Пинкусом я упомянул, что ни разу не видел, как выпекают мацу. Рав Пинкус, мягко говоря, удивился: как можно не знать таких важных вещей? После этого я действительно пошел участвовать в изготовлении мацы перед Песахом, и открыл для себя много таких тонкостей, о которых даже не подозревал. После этого я еще много раз участвовал в выпечке мацы, и могу с уверенностью сказать, что процесс этот был далек от того, как многие из нас его себе идеально представляют. Буквально за одну минуту совершенно кашерная на Песах маца может превратиться в квасное, в трэф! Поэтому следует особенно устрожать в праздник, и особенно выбирая мацу для Пасхального Седера: только самый лучший и проверенный «экшер»! Желательно (почти обязательно), чтобы маца была «шмура», и еще лучше – «хабура». В дни Песаха надо постараться приобрести самую лучшую мацу!

Вторая заповедь – *корбан Песах* – принесение пасхальной жертвы, символизирует собой удаление от всех видов идолопоклонства. Сейчас это кажется нам не таким актуальным, как во времена Исхода, но если каждый задумается о том, какое место в его жизни занимает подчинение другим людям, силам, теориям, кроме воли Творца, а тем более такие «безобидные» вещи, как астрология, хиромантия и прочее, то, скорее всего, каждый убедится, что ему есть, от чего отдаляться.

Третья заповедь (необходимая для принесения пасхальной жертвы) – *брит мила*. Имеется в виду обязанность обрезать себя, своих детей, а в те времена, когда существовали рабы, – еще и еврейских рабов. Смысл этого в частности состоит в том, чтобы изжить из себя подчинение плотским вожделям.

В эти дни мы все хотим «выйти из Египта». Египет символизирует для евреев не просто порабощение рабским трудом; более тяжелые последствия имело для нас порабощение египетской системой ценностей, египетскими пороками, похотью и тому подобным. Нам надо изжить из себя подчинение привлекательности всего этого зла, которое прочно сидит в нас. В этом – истинный выход из Египта.

Всевышний через Моше сказал фараону: «пусть отпустит народ Мой, чтобы они служили Мне». Сначала, еще до служения, мы должны выйти из-под власти дурного начала – власти, в первую очередь, внутренней, а не внешней.

В ночь после первого дня праздника Песах мы начинаем считать «сфират а-омер», готовиться к получению Торы. Семь недель отсчета *омера* символизируют семь чистых дней, в течение которых женщина (и мужчина) очищает себя от *тумат зав*. Этот процесс очищения мы проходим каждый год, и было бы очень хорошо, если бы каждый год мы могли подниматься на новый уровень в очищении от всей скверны, которая в нас есть, чтобы заново удостоиться получения Торы.

Именно в этой ситуации мы можем удостоиться стать *бней хорим*, по-настоящему свободными людьми, прежде всего, свободными от своего дурного начала, от наших страстей. Тогда наша Б-жественная душа получит возможность проявиться в нас, и нами наконец-то будет руководить наше истинное желание: близость к Творцу и исполнение Его воли.

Подготовила А. Швальб.

ПЕСАХ С РАВОМ НАХУМОМ ШАТХИНЫМ

Предлагаем вашему вниманию подборку материалов из нашей ежедневной рассылки по Танаху от рава Нахума Шатхина. Если вы хотите подписаться на эту рассылку, то отправьте свою просьбу на daily@beerot.ru

ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА

«Благодарите Г-спода, потому что Он добр, потому что навеки милость Его» – Скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага» (Теилим 107:1-2).

О четырех людях сказано, что они должны принести благодарственную жертву. Тот, кто благополучно пересек море, тот, кто благополучно пересек пустыню, вышедший из тюрьмы и исцелившийся от болезни.

Шалмей тода – благодарственная жертва, кроме животного, включала в себя четыре вида хлебов. Всего получалось сорок хлебов, из которых козну принадлежали только четыре, а тридцать шесть оставались хозяину.

Спрашивает Абарбанель в своем комментарии на недельную главу Цав: почему приказал Всевышний приносить жертву из такого большого количества хлебов и ограничить при этом приносящего жертву во времени. Всего за один день и одну ночь он должен съесть это приношение?! Отвечает Абарбанель, что цель приношения благодарственной жертвы – рассказать о чуде, которое произошло с человеком, когда он смог избежать беды, и поблагодарить за это Всевышнего. Имея такое количество еды (около 80 кг хлеба!) и будучи

ограниченным во времени, человек будет вынужден пригласить своих близких и соседей, которые помогут съесть все жертвы. Почему вынужден? Если он попытается съесть жертву и хлеба самостоятельно, то, разумеется, не осилит их и после истечения отведенного на это времени будет вынужден сжечь все, что осталось. Соседи скажут: «Ты пожалел еды для соседей и знакомых, разве не лучше было бы позвать всех нас на трапезу, где ты бы мог рассказать нам об избавлениях, посланных тебе Всевышним?»

Если же мы посмотрим на *корбан Песах* – пасхальную жертву, то видно, что для приготавливаемого ее выделены еще более жесткие временные рамки. Она должна быть приготовлена и съедена всего за одну ночь (есть точка зрения, что до полуночи). Почему?

Говорит Мидраш Танхума, что нет более любимой жертвы перед Всевышним, чем благодарственная жертва. Потому что другие жертвы, как, например, грехоочистительные, человек приносит потому что он провинился, и жертва является ему искуплением.

С чем это можно сравнить? С царем, к которому пришел с подарком человек, арендующий у царя земли. Сказал царь слугам: «примите от него подарок и пусть идет себе». Пришел к царю родственник с подарком, сказал он слугам: «примите от него подарок и пусть идет себе». Пришел третий человек с приношением царю. Спросили его царские слуги: «кто ты и с чем ты пришел?» Ответил тот человек: «я не работаю у царя, и я не его родственник, я пришел оказать царю почести». Сказал царь слугам: «поставьте возле моего трона стул для этого гостя, и будет сидеть возле меня».

Царь ценит не того, кто должен ему или заинтересован в нем, а того, кто готов оказать ему честь.

Продолжает мидраш. В будущем все жертвы будут отменены: не будет грехоочистительных жертв, а останется лишь жертва благодарственная. Все постоянные молитвы в будущем будут отменены, потому что они заменяют сегодня жертвы. Но одно смогут евреи в Храме – произнести благодарственную молитву.

Приводит Маараль в книге «Гвурат Ашем»: пишет Тур (§ 475) об обычае евреев Ашкеназа (Германии) и Франции делать три мацы для пасхального седера, которые являются напоминанием о хлебах из благодарственной жертвы, состоящей из четырех видов (один – из квасного, а три – из мацы). Но поскольку нельзя использовать квасное в Песах, поэтому делаются три мацы. Добавляет к словам Тура Бейт Йосеф, что вышедший на свободу из тюрьмы обязан принести благодарственную жертву, потому что, выйдя на свободу из египетского рабства, народ Израиля вышел из тюрьмы фараона.

Ошибка думать, что заповедь рассказывать в пасхальную ночь о выходе из Египта состоит в восхвалении Всевышнего. Ибо кто из нас может в полной мере понимать величие Всевышнего? Поэтому

нужно сказать, что главная цель рассказа о выходе из Египта – поблагодарить Всевышнего за те великие чудеса, которые Он совершил для наших праотцев, чтобы вывести нас из египетского рабства и сделать свободным народом. И это – основа всей пасхальной Агады.

На основании вышеприведенного можно пояснить, почему нужно съесть пасхальную жертву всего за одну ночь (или за половину ночи). Это сделано для того, чтобы собралось вместе как можно больше людей, и, рассказывая о выходе из Египта, мы могли вознести свои благодарения Всевышнему за то, что Он вывел нас из Египта и продолжает хранить нас из поколения в поколение.

МЕЖДУ ИЗБАВЛЕНИЕМ ПЕРВЫМ И ПОСЛЕДНИМ

Написано в книге Шмот (12:40): «А жительство сынов Израиля, сколько проживали в Мицраиме – тридцать лет и четыреста лет». Этот стих из книги Шмот подтверждает то, что написано задолго до этого в книге Берешит (15:13): «И сказал Он Аврааму: знай же, знай, что пришельцами (буквально – временным жильцом) будут потомки твои на земле, не им (принадлежащей), и будут поработать их и истязать их четыреста лет».

Но вот говорит нам раби Элазар бен Азария, что проживание народа Израиля в земле Египетской было в течение двухсот десяти лет. Отвечает на это раби Элазар бен Арох, что отсчет четырехсот лет египетского изгнания нужно начинать не со времени, когда Яков с семьями сыновей спустился в Египет, а с момента рождения Ицхака. Это следует из того, что в пророчестве Аврааму сказано: «... пришельцами будут **потомки** твои на земле, не им (принадлежащей)...», а потомок Авраама – это Ицхак. От рождения Ицхака и до выхода из Египта получается точно четыреста лет. Далее наши мудрецы поясняют разницу между упомянутыми в стихе 430 годами и 210 годами, о которых говорит раби Элазар бен Азария. Но главный вопрос остается: почему отсчет лет египетского изгнания начинается с рождения Ицхака, который вообще никогда не спускался в Египет и не покидал Святой Земли?

Поясняют наши мудрецы, что пророчества о 400 годах египетского изгнания и мучений от тяжести порабощения включают в себя годы жизни праотцев, глав колен и их детей, несмотря на то, что никто из них не был поработан в Египте. Верно и то, что никто из праотцев нашего народа не страдал от тяжелейших работ на стройках великой египетской империи. Но страдания их были такими же тяжелыми, как и у их потомков, подвергшихся порабощению. Знание (из пророчеств) о том, что придет время, когда их потомки будут вынуждены отправиться в тяжелейшее изгнание, в землю, «не им принадлежащую», и что будут они там подвергаться тяжелейшим страданиям, причиняло не меньшие страдания самим праотцам. Понимание того невыносимого положения, в котором окажутся их потомки, проникало в глубь их души и не

давало покоя на протяжении всех дней их жизни. Перед их глазами, как наяву, представляли картины рабства в Египте, и эти страдания приравниваются к страданиям самого рабства.

Говорит Хафец Хаим об избавлении из изгнания, в котором мы так долго находимся. Перед тем, как были изгнаны кнаанейские народы и их земли были дарованы евреям, прошли многие сотни лет. Так было потому, что Всевышний ожидал, когда «наполнится чаша грехов» этих народов. И если потомки Авраама должны были долго ждать, пока Всевышний терпел семь кнаанейских народов, то что же говорить о нашем времени, когда евреи живут под властью множества народов и ждут, пока переполнится чаша их грехов. И еще. Все предыдущие избавления были лишь временными, а окончательное избавление придет навсегда. Для этого нужно намного больше времени, чтобы окончательно исправить греховность всего мира, как сказано в книге Даниила (12:10): «Разъяснятся и очистятся многие...»

Пишет Рабейну Бахье (Шмот, 5:22): «Знай, что все, что произошло с нашими праотцами в египетском, первом изгнании, является намеком и указанием на происходящее с нами в последнем изгнании, изгнании Эдома. Когда был послан народу Израиля избавитель – Моше – вначале лишь отяготилась работа и усилилась ненависть египтян. Так и в последнем избавлении, которого все мы ждем: пробудится ненависть народов мира к Израилю, и будет усилено порабощение под их властью, а избавитель будет открываться и вновь исчезать, как это было с Моше в Египте, чтобы отяготить сердца наших ненавистников. Но в конце неминуемо придет полное и последнее избавление».

«ЭТО – ХЛЕБ БЕДНОСТИ, ЧТО ЕЛИ НАШИ ОТЦЫ В ЕГИПТЕ»

Широко известно пояснение Авудархама, который рассказывает от имени Ибн Эзры, что во время его посещения Индии он видел, как хозяева кормили своих рабов мацой. И это очень понятно. Рабов не кормят для того, чтобы они чувствовали себя хорошо. Их кормят для того, чтобы они могли вновь и вновь работать, принося доход своим хозяевам. Поэтому и еда раба должна быть рабской, а для этой цели нет ничего более подходящего, чем маца. Для ее приготовления требуется только два элемента – мука и вода. На ее приготовление не требуется много времени. О квасном сказано, что такая еда отягощает живот, и человека тянет в сон, чего не скажешь о маце. И еще маца долго переваривается, вырабатывая энергию, необходимую для работы.

Ясно, почему порабощатели в Египте кормили наших праотцев именно мацой, отвечающей всем требованиям рабской жизни.

Но тогда возникает вопрос. Если народ Израиля на протяжении многих лет рабства был вынужден питаться мацой, то наверняка она была ненавистна душе каждого еврея, и первое, что они должны

были сделать, освободившись из египетского рабства, это отказаться от мацы и начать есть обычный хлеб. Но что произошло сразу после выхода на свободу? Евреи вновь должны были начать есть мацу, после чего она становится символом свободы, символом праздника Песах! Почему?

В то утро они должны были многое успеть – пойти к соседям, одолжить у них украшения и одежды, собрать свои семьи. В каждой семье были десятки детей, ведь еврейские женщины рожали по шесть детей в каждые роды. На все это должно было уйти много времени, сказано, что каждая еврейская семья вышла с тридцатью навьюченными ливийскими ослами. Для того чтобы выйти из Египта, евреи должны были собраться в месте под названием Рамсес. Евреи проживали достаточно компактно в земле Гошен, но даже чтобы собраться из всех частей земли Гошен, многим нужно было проделать сотни километров. После всех этих сборов, выйдя из Египта и достигнув места под названием Сукот, евреи начали печь. Что они выпекали? Мацу. Почему? Потому что тесто их не успело закваситься, так как все сборы, передвижения и выход из Египта до Сукота – все эти события произошли всего за восемнадцать минут. Как такое может быть?

Всевышний совершил чудо, остановив время и вынеся свой народ на крыльях Шехины из рабства на свободу, а маца является свидетельством того великого чуда и символом праздника Песах!

О ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЬЯХ ГОВОРИТ ТОРА

Сказано в Пасхальной Агаде: «Благословен Вездесущий. Благословен Он. Благословен, давший учение (Тору) народу Своему. Благословен Он. О четырех сыновьях [соответствующих этим благословениям] говорит Тора: о мудром, нечестивом, несмышленном и неспособном задавать вопросы». Почему эти предложения расположены рядом? Чтобы сказать нам, что Всевышний дал Тору всему народу Израиля. Что она не принадлежит только мудрецам Торы и праведникам, но также и простым евреям и даже нечестивцам. Четыре сына намекают нам на разные части народа, являющимися неотъемлемыми частями народа Израиля. И приходит этот намек напомнить нам, что любой еврей, даже находящийся не в самой лучшей из групп, может достичь истины и цельности благодаря изучению Торы.

На первый взгляд, список из четырех сыновей выглядит, как противопоставления. Идеальному умному сыну, например, противопоставит сын нечестивый. Но такой взгляд неверен, потому что, если бы это было действительно противопоставление, то сыну нечестивому правильно было бы противопоставить сына праведного, а не просто умного. Поэтому поясняют наши мудрецы, что все сыновья указывают на группы евреев, каждая – со своей сущностью и со своими недостатками. Наша цель – привести все группы к состоянию праведности (включая и умного сына). В Торе есть все необходимое, чтобы дать любому еврею средства для того, чтобы он мог достичь цельности и уровня праведника.

Если это так, то нужно понять, чего недостает каждому из четырех сыновей, и какое средство для достижения праведности предлагает нам Пасхальная Агада.

Сын мудрый

Мудрый о чем спрашивает?

«Что это за свидетельства, уставы и законы, которые заповедал вам Г-сподь, Б-г наш?» Объясни ему все пасхальные предписания вплоть до законов окончания Седера, гласящего, что после «афикомана» больше ничего не едят.

Из вопроса мудрого сына не совсем ясно, какие недостатки у него есть. Но по ответу кое-что можно понять.

Каково состояние мудрого сына? Поясняет рав Бордьянский, что он в полном порядке. Он выполняет все заповеди и прилежно изучает Тору. Но и у примерного ученика могут быть проблемы. Например, если он изучает поверхностно, не достаточно углубляясь, то это может стать причиной замедления роста в Торе. Поэтому Агада предлагает показать ему вариант более углубленного разбора какого-нибудь материала. Например – тему афикомана, чтобы пробудить у этого хорошего ученика желание более углубленно изучать Тору, что позволит ему достичь больших вершин.

Что такое афикоман? Это часть оставленной мацы, которую мы съедаем последней во время Пасхального Седера, а после этого нам запрещается что-либо есть.

Афикоман, являясь завершением трапезы, в принципе, выступает в роли десерта. И после пресной мацы очень напрашивается какой-нибудь десерт. Но нам говорят: «Никаких сладостей. Вновь съешь кезайт мацы». Зачем? Пишет Рамхаль: «Если мы хотим, чтобы свет семи дней праздника Песах светил нам весь год, мы съедаем афикоман в конце Пасхального Седера и ничего не едим после него, чтобы максимально долго сохранить вкус мацы. И, подобно тому, как вкус удерживается во рту, влияние святости Песаха удерживается в душе». Десерт принято подавать для того, чтобы остался приятный вкус после трапезы, и говорит нам Рамхаль, что афикоман – это действительно десерт, потому что в такой вечер не может быть ничего лучше, чем вкус куска сухой мацы. Это вкус выхода на свободу и нашего превращения в народ Всевышнего. Что же может быть вкуснее этого?! Этот вкус свободы, вкус служения Всевышнему, этот свет Песаха и призван сохранить в наших душах кезайт мацы, который наши мудрецы назвали Афикоманом.

Сын несмышленный

Несмышленный сын о чем спрашивает? «Что это?» Ему ты скажи: «Сильной рукой вывел нас Г-сподь из Египта, из дома рабов».

Несмышленный смотрит на вещи поверхностно и не совсем понимает, в чем заключается наше служение Всевышнему во время Пасхального седера. Но Тора дает ключ к его сердцу и предлагает раскрыть ему смысл произошедшего во время выхода из Египта. Говорит Агада сыну несмышленому, что выход из Египта произошел вопреки законам природы, и что природа подчиняется желанию Всевышнего, и поэтому мы всегда можем полагаться на Всевышнего и ничего не бояться, а Он своею сильною рукой проведет нас по жизни.

Сын, неспособный спросить

А неспособному задавать вопросы сам объясни, ибо сказано в Торе: «И скажи сыну твоему в тот день так — это ради того, что Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта».

У Торы есть совет, как поступить с сыном мудрым, с нечестивым и несмышленным, но с тем, который вообще ничего не спрашивает, сложнее всего. И не просто так сын нечестивый находится в списке, сразу за мудрым. Он, в какой-то степени, даже приоритетнее, чем несмышленный. Потому что нечестивый, пусть и настроен агрессивно, но его мучают вопросы. Он спрашивает и если удастся его переубедить, то все те силы, что толкали к несогласию, он сможет направить в правильном направлении. Но когда человек безразличен, он ни за ни против, он не нападает на тебя и не просит его убедить ни в чем. Это состояние, наверное, самое сложное.

Спросили одного известного магида, зачем он так часто шутит во время своих уроков? Он ответил: «что я могу поделаться, я пытаюсь им что-то дать, а они "сопротивляются", засыпают на уроках. Тогда я шучу, глаза и рты открываются, и тогда у меня появляется возможность вложить в них что-нибудь».

Это единственный вариант с евреем, не способным спрашивать. Его нужно во что бы то ни стало чем-то заинтересовать, привести гиматрию, или увлекательное толкование стиха, чтобы "открыл рот".

«И скажи сыну твоему в тот день так — ради этого Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта». Ради этого – ради чего? Это стих в книге Шмот (13:8) и Раши поясняет, что Всевышний вывел нас из Египта ради того, чтобы мы выполняли заповеди, например: Пасхальная жертва, маца, марор. Что такое маца? Это символ того, что Всевышний победил Египет. Подобно тому, как во время приготовления мацы, мы вмешиваемся и останавливаем процесс брожения, вносим тесто в печь, чтобы получилась маца, так и Всевышний вмешался в обычный ход событий, остановив время и поразив Египет, вынес народ Израиля из него. Поэтому маца является не только символом свободы, а также, и символом сокрушения страны наших поработителей. И если бы мы устанавливали надгробие на могиле страны египетской, то непременно нужно было бы сделать его в виде огромной мацы.

«Благословен Вездесущий. Благословен Он. Благословен, давший учение (Тору) народу Своему» – учение, в котором есть ключи к душе любого еврея, чтобы мог он достичь духовных вершин и стать праведником.

Сын нечестивый

Нечестивый сын о чем спрашивает? «Что это за служба у вас?» «У вас», а не у него! Исключая себя из общины Израиля, он отвергает основы веры. Притупи ему зубы (дай ему резкий отпор) и растолкуй: «Это ради того, что Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта». «Для меня», но не для него. Будь он там – не был бы освобожден.

Что утверждает нечестивый сын, спрашивая о нашей службе в Пасхальный Седер? Он утверждает, что поскольку не был во время выхода из Египта, то и не имеет никакого отношения к тем событиям. И почему он должен признавать и соблюдать древние обычаи, с которыми не видит себя связанным, и в которых вообще не нуждается?

Если написали наши мудрецы ответ нечестивцу, то можно быть уверенным, что таким ответом можно притупить зубы, и что эти слова действительно дают ему достойный отпор и могут заставить его переосмыслить свои взгляды. Нужно только понять, какая сила кроется в этих словах.

Поясняет рав Бородинский, что этот сын уверен в себе и в своих силах. Пока люди молоды, думают, что все и всегда будет гладко. Но это не так, жизнь не такая гладкая, как сказано в «Сефер а-Яшар», что этот мир – это поле перипетий (неве тлаот). И чтобы преодолеть эти проблемы и преуспеть в жизни, мы нуждаемся в избавлении. Таковым является выход из Египта, и все чудеса, которые совершил Всевышний для нашего народа в Египте, – фундаментальная основа нашей веры. Выполняя заповедь «Помнить о выходе из Египта», мы не просто отдаем дань знаменательным событиям, произошедшим тысячи лет назад. Вспоминая о выходе из Египта, ежедневно и особенно в Песах, мы вновь и вновь создаем духовную связь с источником, дающим нам заново силы, чтобы выйти на свободу из современных вариаций «египетского плена», в которых у каждого нет недостатка. Но всякий, кто не желает иметь связи с еврейскими законами, не просто отрицает свою причастность к нашей традиции, он, прежде всего, отрезает себя от духовного источника сил, так необходимых любому человеку.

Пишет царь Шломо в книге Мишлей (24:16): «Семь раз упадет праведник, но встанет, а нечестивые споткнутся от беды». Видно из стиха, что уже от первого, серьезного падения нечестивец не сможет оправиться. Но возразит на это нечестивец, что, на первый взгляд, нет никакой разницы между праведником и нечестивцем, и как праведник смог подняться семь раз, так и нечестивец сможет. Но отвечает нечестивому сыну Агада – для того, чтобы встать, не достаточно только физических сил, для этого нужно еще знать и обладать «основой и духовным корнем избавления», но его нет у тебя, потому что ты сам от него отказался.

МАЦА

Рамхаль в «Сефер Маамарим» поясняет глубину заповедей, которые мы должны выполнить в ночь Песаха, одна из которых – обязанность съесть мацу. В эту ночь народ Израиля был выделен из среды народов, чтобы быть народом Всевышнего. До выхода из Египта евреи находились во власти материального, но тяжелое порабощение на протяжении многих лет очистило их, выделив из среды всего человечества и возведя на уровень способности восприятия Высшей Святости. И как выход из Египта был духовным рождением народа Израиля, так каждый год в эту великую ночь в душе каждого еврея проявляются силы, пробуждающие и обновляющие все еврейское в нас. И чтобы не упустить это пробуждение, каждый еврей должен выполнить все предписанное законом в эту ночь.

Какие тайны хранит в себе маца, что наши мудрецы называют ее основой избавления?

Выйти на свободу можно разными способами. Не раз бывало в истории великих империй, что рабы поднимали восстание и, победив своих бывших хозяев, выходили на свободу. В Египте у наших праотцев такого варианта не было.

Иногда одно государство объявляет войну своему соседу, и, побеждая, освобождает всех, кто был под его властью. О таком развитии событий тогда тоже речи быть не могло.

Бывало в истории и так, что царь сам, по доброй воле, давал право рабам выйти на свободу, как это было в случае с царем Корешем, когда он разрешил евреям вернуться из изгнания в Землю Израиля и начать строительство Храма. И этого, как известно, в случае с фараоном, не произошло.

Так как же это было? Не по разрешению фараона и не по собственному желанию евреев, а по воле Всевышнего народ Израиля был выведен на свободу. И маца, появившаяся вследствие всего произошедшего, является лучшим свидетелем тех событий.

Вновь находим мы в «Сефер Маамарим» пояснение Рамхала о маце. «Народ Израиля был вынужден есть пресный хлеб, чтобы очистить свое тело и сделать его пригодным для принятия Высшей Святости. Поэтому сделал Всевышний так, чтобы мы ели семь дней мацу, которая является проявлением *йецер а-тов* (доброе начало). И благодаря семи дням, что мы употребляем эту духовную пищу, Высший Свет сохраняется в душах евреев на весь год».

Но если маца – это еда, чистая от *йецер а-ра* (злого начала), то почему бы нам вообще не отказаться от квасного и круглый год употреблять в пищу мацу, которая содержит все необходимые для человека элементы? На это Рамхаль отвечает, что еда наша должна быть приятной на вкус и легкой для пищеварения, чего не скажешь о маце, которая тяжела для желудка, да и вкус ее не слишком изысканный.

Поэтому круглый год мы употребляем в пищу еду, подходящую к требованиям нашего тела, чтобы человек мог нормально функционировать. Но в Песах мы подчиняем материальное духовному, не считаясь с телом. Так маца очищает душу и тело еврея, и становится понятно, почему такое строгое отношение к *хамцу* (квасному) в праздник Песах. Запрещается не только употреблять хамец в пищу, но и даже иметь его в своем владении, а в канун праздника мы не просто выбрасываем его, а сжигаем. В Сукот, например, нам нельзя жить в обычном доме, а лишь в суке, но никто из-за этого не требует сжигать дом.

Однако это становится более понятным, когда мы знаем, что в Песах, выходя из под власти квасного – *йецер а-ра*, мы отдаем себя во власть *йецер а-тов*.

ХАД ГАДЬЯ

Один ягненок (козленок), которого купил Отец за две монеты

*Пришел кот и съел ягненка,
Пришла собака и загрызла кота,
Пришла палка и убила собаку,
Пришел огонь и сжег палку,
Пришла вода и погасила огонь,
Пришел бык и выпил воду,
Пришел резник и зарезал быка,
Пришел ангел смерти и убил мясника,
Пришел Всевышний и поразил ангела смерти.*

В Мидраше Шохар Тов (Теилим, 6) рассказывается о четырех изгнаниях, которые делятся между восьмью народами: вавилоняне, касдимцы, мидийцы (Мадай), персы, македоняне, греки, римляне, ишмаэлитяне. Сказано о них, что каждое царство захватывало власть у предыдущего.

В каждом изгнании было по два царства, и правили они поочередно. Навуходнецар не был вавилонянином. Он был сыном Хирама, царя финикийского города Цор (Виикра Раба, 18). Есть утверждающие, что он был сыном царицы Шва (Савской), третье же мнение говорит, что он был внуком Санхерива из Ашур (Ассирии). По всем трем мнениям получается, что Навуходнецар не был вавилонянином, но правил в Вавилоне. Женат он был на касдимской женщине, и поэтому сын его Ояль Мородох и внук его Бельшацар считаются касдимцами. (Несмотря на то, что у народов мира родословная идет по отцу; на это можно ответить – они были мамзерами, и их настоящие отцы тоже касдимцы.) И сказано в Мидраше Танхума, что Навуходнецар не хотел, чтобы Ояль Мородох правил после него, и поэтому заключил его в темницу. Когда же умер Навуходнецар, Ояль Мородох вышел на свободу и воссел на троне. Он вытащил тело отца из могилы и возил его по улицам города. Это и есть переход власти от вавилонян к касдимцам. В следующей паре (Мидия – Персия) цари Кореш и Дарьявеш договорились, что будут править поочередно. Первыми правили мидийцы и, действительно, передали трон персам, которые, в свою очередь, уже больше с ним не расставались. Об этом сказано: персы взяли власть из рук мидийцев.

Империя Александра Македонского после его смерти распалась на четыре части, и земля Израиля оказалась в части селевкидов. Так власть от македонян перешла к грекам.

Эдом – Ишмаэль. После греков правили римляне, но в «Седер а-дорот» говорится, что в период, называвшийся период Гаонов, ишмаэлитяне захватили Иерусалим из рук римлян, и об этом сказано: ишмаэлитяне возьмут власть из рук римлян, и они передадут власть Машиаху.

После этого предисловия можно пояснить всю песню «Хад гадья» (один ягненок).

Гди (ягненок, козленок) – это народ Израиля, как сказано: «Израиль – отбившаяся овца...» (Ирмияу, 50:17), «И вы – овцы Мои ...» (Йехезкель, 34:31). В «Таргум Шейни» на Мегилат Эстер написано, что Аман рассказывал Ахашверошу: евреи бросают кубок с вином, из которого пил нееврей, и топчут его ногами, прыгая, как ягнята (козлята).

Отец, купивший ягненка – это Всевышний, Благословен Он, как сказано во многих местах: «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему ...» (Дварим, 14:1), «Ведь Ты – отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Израиль не узнает нас, Ты, Г-сподь, отец наш, Избавитель наш – от века имя Твое» (Йешаяу, 63:16).

... **которого купил за две монеты** – это две скрижали завета.

Шунра (кошка) – это вавилоняне. У пророка Йешаяу (63:22) говорится о том, что Вавилон будет разрушен, а в его жилищах будут обитать *танним* (шакалы), но «Таргум Йонатан» переводит *танним*, как *хатулим*, т.е. кошки.

Калва (собака) – это касдимцы, потому что сказано о касдимском царе Бельшацаре, что во время пира по случаю не восстановления Храма после 70 лет его разрушения, он напоил свою собаку из золотых сосудов Храма (Рош а-Шана, 4а).

Хутра (палка) – это Мидия (Мадай), так как рассказывает Мидраш «Шир а-Ширим», что Дарьявеш и Кореш в ночь этого пира разможили голову Бельшацару металлической ветвью от светильника. На это и намекает автор гимна, когда пишет, что пришла **палка** и **побила собаку**.

Нура (огонь) – это Персия. Персы считаются горячими, как пишет мидраш Мегилат Эстер о царе Ахашвероше: когда Вашти отказалась явиться по его приказу, **огонь гнева разгорелся** в нем, и сказал Всевышний ангелу, ответственному за огонь: «Подбрось-ка серы в печку».

Майа (вода), которая затушила огонь – это Александр Македонский, который покорил Персию. О нем сказано в трактате Тамид (32б), что он омыл лицо свое водою разврата.

Тура (бык) – это греки, которые сказали евреям: «Напишите на роге быка: нет у вас удела в Б-ге Израиля» (Ваикра Раба, 13).

Шохет (резник), который зарезал быка – это римляне, потому что о них сказано, что они резали мудрецов Торы, как быков, у которых нет хозяина (Псахим, 118б).

Малах а-мавет (ангел смерти), убивающий шохета – это ишмаэлитяне (мусульмане). Комментируя стих, говорящий об Ишмаэле: «И будет он дикарь-человек, рука его на всех, и рука всех – на него ...», говорит мидраш, что все в мире стремятся захватить имущество, а Ишмаэль стремится захватить людские души (Берешит Раба, 45).

Пришел Всевышний и порастил ангела смерти. В конце дней Всевышний отнимет власть над миром у Ишмаэльтян (Пиркей де Раби Элиэзер, 30).

ВЛИЯНИЕ ПРИВЫЧКИ. АФТАРА ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ

Раф Нахум Шатхин

«И стояли сыны Израиля станом в Гилгале, и совершили песах (жертву) в четырнадцатый день месяца вечером в степях Иерихонских. И на следующий день песаха (жертвы) стали они есть плоды земли этой, опресноки и поджаренные зерна, в самый тот день. И перестал падать ман на другой день после того, как стали они есть плоды земли, и не было более мана у сынов Израиля, а ели они плоды земли кнаанской в тот год» (Йеошуа, 5:10-12).

Пишет Раши, поясняя эти стихи: «И не было больше у сыновей Израиля мана, поэтому и сказано в стихе, что стали они есть плоды земли, ибо если бы был у них ман, то не стали б они есть еды другой. Как если бы спросили ребенка: "Почему ты ешь хлеб ржаной?" А он ответил бы: "Потому что нет у меня хлеба пшеничного"».

Слова Раши вызывают удивление, ведь сколько было случаев, когда сыновья Израиля, питаясь маном сорок лет, жаловались на эту еду. «А ныне душа наша высохла, нет ничего, только ман пред глазами нашими», «И возроптал народ на Б-га и на Моше: зачем вывели вы (нас) из Египта, чтобы умереть нам в пустыне?» И вот, после потери мана вдруг они оказываются большими любителями этой еды. Что случилось?

Видно на этом примере, насколько мы подвластны своим привычкам, которые способны свести на нет все хорошее. До такой степени, что человек перестает ощущать добро, которое он держит в собственной руке. Привычка за сорок лет в пустыне иссушила ощущение благодарности у народа Израиля к ману, которым питались в непригодной для жизни среде и который вызывал изумление у народов мира.

Теперь же, когда закончилось то время, в душах евреев пробудилась ностальгия по ману и той счастливой жизни в пустыне, когда Всевышний во всем покровительствовал своему народу. Они поняли, как велика потеря и как глупо поступали, жалуясь на изобилие, спускавшееся с небес, и не благодарили Всевышнего и не вознесли Ему песнь за это чудо.

Ибн Эзра так писал о мане: «Чудо мана было значительнее всех других чудес, сделанных Моше. Ибо многие чудеса были сделаны, но лишь чудеса, что проявлялись в мане, просуществовали сорок лет». К этому можно добавить слова Рамбана: «Ман – это порождение высшего света, преобразованное в материальное по воле Создателя. А это значит, что поколение пустыни и ангелы получали свои силы из одного источника».

Поколение пустыни не вознесло благодарственную песнь за ман, потому что не осознали евреи, насколько велико это добро, а когда пробудились, чтобы воспеть чудо, было поздно, и Всевышний уже не хотел принимать их песнь. После многочисленных жалоб на ман песнь не могла быть настоящей и цельной. На примере этого можно увидеть, как велик может быть ущерб от привычки.

Правильное использование привычки

На стих: «И наведу на вас меч, мстящий за завет, и будете собираться в города ваши, но Я пошлю мор в среду вашу, и будете преданы в руки врага» (Ваикра, 26:25) поясняет Раши, что евреи, привыкшие хоронить умерших в Иерусалиме в тот же день, выйдя с похоронной процессией за крепостные стены города, попадут в руки врагов.

Слова Раши требуют пояснений, ведь запрет оставлять не похороненного еврея в Иерусалиме – это лишь постановление мудрецов, а ему противостоит другой закон из Торы – «Опасность для жизни», который отодвигает первое постановление. Так на основании чего же Раши утверждает, что евреи в осажденном Иерусалиме станут рисковать своими жизнями, вынося мертвого для похорон?

Ответ на этот вопрос может быть один – сила привычки и влияние ее на душу евреев, которые на протяжении всей жизни приучились к бережному отношению к святости Эрец Исраэль и, в особенности, к Иерусалиму, и даже не задумываются о том, что могут подвергнуть жизнь опасности.

Самое лучшее лекарство от пагубного влияния привычки – это изучение мусара, освежающего чувства и помогающего осознать и не забывать те многочисленные блага, которыми Всевышний жалуется каждого еврея в частности и весь народ в целом. И когда человек постигнет то, насколько велика милость Небес к нему, непременно пробудится в душе его желание вознести благодарственную песню Творцу всего мира.

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МОЛИТВ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПАСХАЛЬНОЙ АГАДЕ

Раѡ Нахум Шатхин

צַעקָה (זַעקָה, נַאָקָה), שׁוֹעָה

«И кричали сыны Израилевы от работы и вопили, и вопль их от работы восшел к Б-гу...» (Шмот, 2:23).

וְיָמַת מִלֶּדֶת מִצְרַיִם וַיִּאָּחֲזוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעֻקוּ וַתַּעַל שׁוֹעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה

«И **возопили** мы к Г-споду, Б-гу отцов наших, и услышал Г-сподь голос наш ...» (Дварим, 26:7).

וַיִּזְעַק אֵל יי אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ וַיִּשְׁמַע יי אֶת קִלְגוֹ וַיִּרְא אֶת עֲנָנֵנו וְאֶת עֲמֻלְנוּ וְאֶת לְחַצְנוּ

צַעקָה (цаака) – крик – это молитва, вырывающаяся с большой мощью из бушующей от беды души человека, когда нет больше сил подбирать подходящие слова, и наружу вырываются лишь крики от боли. Такая молитва имеет особую силу и очень дорога Всевышнему, поэтому никогда не остается безответной.

Цаака – это когда человек только кричит, он не в состоянии что-либо говорить. Цаака может быть также безмолвной, только в сердце. Сказал раби Берахья: «Когда сказал Всевышний пророку Шмуэлю, что пожалел Он, что поставил Шауля царем над Израилем, то Шмуэль оставил все и «цаак» ко Всевышнему всю ночь, ибо знал, что молитва эта очень близка к Б-гу, ближе других». **Цаака и (זַעקָה) заака** – это та же молитва.

נַאָקָה (наака) – стенание.

«И услышал Б-г **стенание** их, и вспомнил Б-г завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом» (Шемот, 2:24).

וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאָקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אֲבָרָהָם

Пишет Раши, что **наака** – это та же **цаака**. И видится, что **наака** не совсем относится к молитве, ведь не сказано, что евреи молились в **стенаниях (наака)** к Всевышнему, а что сам Всевышний услышал их стенания. Это не молитва, а стоны, доносящиеся от человека, у которого не осталось физических сил, когда все, что он в состоянии сделать – это лишь направить свои стоны к Всевышнему.

שׁוֹעָה (шава) – вопль.

«...и **воплъ (שׁוֹעָה)** их от работы восшел к Б-гу...» (Шмот, 2:23).

Шава – это просьба о милосердии, когда горечь от беды велика. Это похоже на истерию, когда человек не в состоянии контролировать себя, и плачет, произнося множество просьб.

В действительности, такое состояние, когда человек не в состоянии открыть уста, чтобы произнести молитву, случается нередко. Иногда из-за

величины горечи, иногда из-за ощущения, что он находится слишком далеко от Всевышнего и не достоин приблизиться к Нему. Но посмотрите, на что это похоже? Это можно сравнить с человеком, ищущим залежи дорогих ископаемых, который почти достиг желанного, но на его пути оказалась твердая порода, которую он никак не может осилить. Он оставляет свою затею и идет искать новое место. Глупец! Ведь твердая порода – это и есть те залежи, которые ты так стремился обнаружить, а ее твердость и есть признак правильного пути! Так и в случае с молитвой: сам факт того, что ты дошел до состояния разбитого сердца и не в силах открыть уста от боли, и есть состояние, когда у молитвы есть больше всего шансов быть услышанной. И нужно кричать, даже если не в состоянии произнести слова.

Всевышний создал нас так, что когда приходят большие страдания, мы начинаем кричать против своей воли, не в силах остановиться. И это – великая милость со стороны Всевышнего, потому что всякий крик и стон, если направлен к Небесам, засчитывается молитвой и не останется не услышанной.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

В ЧЕМ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ИЗБРАННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Не секрет, что особое положение нашего народа испокон веков волновало всех живущих на земле – как представителей других наций, так и нас самих. В чем же заключается эта избранность? Если наша избранность не имеет ничего общего с национальной гордыней, то в чем же она? Возможно, нам, как людям религиозным, стоит поставить вопрос более широко: в чем был смысл творения человека в этом мире?

Начнем с сотворения мира: «*Берешит бара Элоким эт а-шамаим ве-эт а-арец*». Известен комментарий Раши, и мы не раз его приводили в предыдущих статьях: «*берешит*» следует понимать как «*бишвиль решит*» – для того, что называется «*решит*»: Тора и Израиль, народ Израиля. Чтобы лучше понять, что называется Торой и Израилем, обратимся к главе Лех Леха, в которой говорится о том, что Авраам поднялся в эрец Кнаан с «душами, которые они сделали в Харане». Говорит Раши и таргум Унkelус, что имеются в виду горы – те люди, которых Авраам и его жена Сара приблизили, и они приняли на себя единство Творца и бремя исполнения Его воли, т.е. Торы. Как разъясняет Унkelус «подчинили их Торе».

В статье рава Вассермана, которую мы опубликовали в журнале более года назад, шла речь о том, как можно прийти к вере во Всевышнего, а точнее – к пониманию того, что есть Первопричина всего, руководствуясь доводами разума. В частности, там говорилось о том, что мир свидетельствует о Творце всем своим величием, многогранностью, глубиной и совершенством, как о величии и необъятной глубине Того, Кто этот мир сотворил. Обладающие разумом не делают вещи, которые лишены замысла. Нам, безусловно, очень далеко до понимания величия замыслов Творца, но мы все же стараемся в своих поступках руководствоваться разумом.

Итак, есть замысел Творца, и весь мир сотворен, чтобы этот замысел осуществить. Принципиальный вопрос здесь: в чем заключался замысел Творца при создании человека? Говорит книга «Даат Твунот» – есть замысел при сотворении того, кто называется «человек», и нам надо понять, какое мы имеем отношение к этому замыслу.

Человек имеет множество отличий от животного, и одно из главных отличий в том, что, например, теленок или ягненок не нуждаются в воспитании: потомство животных рождается, вскоре после рождения встает на ноги, принимает пищу, функционирует, почти ничем не отличаясь от своих родителей. Они уже «готовые», и их функция в мире изначально задана инстинктами и не нуждается ни в каком обучении. Человек же, наоборот, не может проявить свою человеческую сущность без того, чтобы его обучали и воспитывали. Свою миссию в мире человек исполняет силой разума, который ему дал Всевышний, и здесь есть очень важная деталь: Всевышний дал человеку возможность выбора между добром и злом. Человек должен понять своим разумом, как ему исполнить свою миссию в этом мире, чтобы не дай Б-г не получилось так, что миссия исполнена с точностью до наоборот, и весь заложенный в него интеллект человек использовал, чтобы выбрать зло. Весь смысл того, что Всевышний нам открылся и дал нам Тору – в том, чтобы мы, руководствуясь Его святой Торой, могли выполнить замысел Творца в этом мире. То, что говорится у Раши о том, что мир был создан ради Торы и ради Израиля, имеет простой смысл: величие данного нам в потенциале разума – в том, чтобы мы постигли замысел Творца в этом мире и исполнили его. Ученые подсчитали, что возможности человеческого разума огромны! И тем более обидно наблюдать за некоторыми представителями человечества, которые используют данный Свыше разум лишь для того, чтобы есть, пить и размножаться – для всех тех вещей, с которыми мышки и кошки с куда меньшим умственным потенциалом прекрасно справляются. Однако бывает еще хуже – когда человек использует свой интеллект, чтобы творить зло.

Грех первого человека и его жены отторг человека от замысла Всевышнего – чтобы человек исполнял в силу своего разума волю Творца. Вместо этого Адам и Хава использовали свой разум для того, чтобы делать то, что им сказал Змей, и в этом было величайшее падение как их самих, так и всего человечества. В Гемаре упоминается, что Адам сделал *тшуву* – глубоко раскаялся в своей ошибке, но даже такое раскаяние не помогло ему вернуться в состояние до греха. Выходом же из этой ситуации было получение Торы на горе Синай, и мудрецы говорят, что для всего нашего народа принятие Торы было равноценно гиюру – принятию еврейства, с одним лишь отличием. Современный гиюр для народов мира означает оторваться от предыдущего источника и присоединиться к еврейскому народу, а для наших предков, стоявших у горы Синай, принятие Торы и воли Творца означало лишь укрепление связи с нашими святыми праотцами.

Сказано в недельной главе Итро: «если вы будете слушать Мой голос и будете соблюдать завет Мой, вы будете Мне избранным из всех народов». В Торе написано слово «*сгула*» как определение нашего народа, и приводит Раши, что это означает «сокровищница», таким образом, наш народ – это собрание драгоценностей, ценных бриллиантов среди всех других народов. Далее говорится, что «вы будете царством священников», и одно из пониманий этого – что это будет народ служителей Творца, а еще одно понимание – что это будет «царство правителей», а дальше сказано «*гой кадош*» – «святой народ». Ионатан бен Узиель замечает, что обещание быть «*мамлахет коаним*» означает быть «коронованными царями», и речь идет о «*кетер Тора*», о короне Торы.

Все приведенные выше определения исключительной избранности взяты из Торы, только из Торы и ни из какого другого источника, и поэтому там же мы находим и условие нашей избранности: слушаться Всевышнего и жить по завету с Ним. У нас есть обещание о том, что если, не дай Б-г, мы отходим от этого завета, Всевышний не оставит нас, Он вернет нас к Себе обратно.

Недавно, перед Пуримом, мы изучали трактат Мегила, в котором сказано, что увещевания пророков и пророчиц Израиля не помогли нашему народу сделать *тшуву* в такой степени, как то, что царь Ахашверош снял с пальца свой царский перстень с печатью и передал его Аману. Даже в ситуации великой опасности Всевышний не оставляет нас, а наблюдает и правит нами, пусть и в «изливающейся ярости», как сказано у пророка Йешаяу.

Помню, когда я, будучи студентом университета, только начинал интересоваться Торой, я читал Хумаш в русском переводе. В главе Ки Таво есть описание проклятий в случае, если мы отойдем от Торы. Помню, я был поражен даже не самой

тяжестью проклятий, а тем, насколько это все исполнилось. Однако в конце этих проклятий есть странное продолжение. Вот слова, которые следуют за описанием проклятий: это завет между Всевышним и народом Израиля. Разве это завет? Это же страшнейшие трагедии! Рав Пинкус объяснил этот так: это и есть завет! Всевышний сделает все, но нас не отбросит. Всеми этими проклятиями Всевышний нас охраняет, ограждает от более страшных вещей и приближает нас к Себе.

Представьте себе машину, которая едет в правильном направлении. Иногда шофер может немного сбиться с курса и выехать на обочину, но зная правильный путь, он вернется на трассу и продолжит путь. Однако если шофер едет в неправильном направлении, то чем лучше он ведет машину, тем хуже для его пассажиров, ведь это удаляет их от цели!

В одной из своих бесед рав Хаим Шмулевич говорил, что ошибка человека в направлении приводит к тому, что и его *тшува* тоже принимает не то направление – он раскаивается в том, что недостаточно хорошо служил свои идолам. Поэтому одной из основ понимания еврейства является четкое осознание того, что Всевышний от нас хочет, в каком направлении нам надо двигаться. В словах о том, что наш народ должен быть «царством священников» и «святым народом», содержится все – и цель, и средства ее достижения. Избранность еврейского народа – это одновременно и бремя, и величайшее достоинство.

В книге «Даат Твунот» большое место занимает разъяснение важности приближения нашего народа к Всевышнему на горе Синай. В двух словах, огромным событием для нас стало то, что Всевышний тогда дал нам возможность Ему служить: своими действиями на земле оказывать влияние на высшие миры. Всевышний создал бесконечное множество миров, низший из которых – наш мир, и создал в нашем мире человека, который является связующим звеном между высшими мирами и низшим миром. Поступки человека не только оказывают влияние на высшие миры, но и исправляют всю систему миров, созданных Всевышним.

Когда еврей накладывает тфилин, надевает цецит, почитает родителей, дает цдаку, помогает ближнему, изучает Тору – это не просто цдака, тфилин или выученный лист Гемары, а исправление высших миров! Исполнением заповедей мы спускаем свет Торы во все миры! Для того чтобы быть достойными этой великой роли в Б-жественном замысле, от нас требуется быть действительно «царством священников и святым народом».

У наших мудрецов есть понятие «*эвед мелех* – *мелех*», буквально «раб царя – царь». Приводится в Талмуде, что раб (прислужник) царя имеет на царя большее влияние, чем его министр: раб

входит часто без стука, находится вместе с царем все время, тогда как министру требуется заранее испросить разрешения на аудиенцию. О наших праотцах, о Моше и о Йешуа бин Нун сказано, что все они были «*эвед Ашем*», слугами Всевышнего. Он хотел, чтобы мы были Его служителями, исполняли Его волю, и эта привилегия величайшей близости к Нему дает нам величайшую силу участвовать в исполнении замысла Творца, влиять на процессы в этом мире.

Рав Хаим из Воложина говорит в книге «Нефеш а-хаим», что Всевышний создал человека «*бецелем Элоким*», по подобию Имени *Элоким*. У Всевышнего есть и другие имена, а *Элоким*, в частности, означает, что Всевышний – Всесильный, буквально властвует над всеми силами. Рав Хаим из Воложина говорит, что человек тоже получил возможность властвовать над всеми силами: когда человек живет по Торе, он властвует над всеми силами и исправляет все миры, но если он, не дай Б-г, нарушает Тору, то человек разрушает миры, не дай Б-г.

Все перечисленное – лишь краткое описание смысла избранности нашего народа. Не математиками и не физиками и не нобелевскими лауреатами, а близостью к Творцу определяется наша избранность. То, что современные светские партии намеренно отошли от пути Торы, всем очевидно. Известно высказывание одного деятеля о том, что «когда у нас будут свои воры и проститутки, то надо будет сказать благословение о том, что мы дожили до этого времени». Как сказал один из моих учителей, сейчас эту *браху* можно говорить ежедневно, ежечасно и ежеминутно... Проблема сейчас в том, что внешние силы пытаются увести наш народ от того Б-жественного замысла, который был нам изначально дан. В этом – противоположность всевозможных «измов» истинной вере, замыслу по Торе нашего народа быть «*гой кадош*», святым народом и «*мамлехет коаним*», царством священников. Различные призывы к всеобщему равенству, объединению, стремление приблизиться к мировым стандартам воровства и проституции – разные лица одного и того же явления: отрицания Б-жественного замысла в избрании нашего народа.

Подобные мысли, озвученные представителями нерелигиозной части населения, вызывают боль и сочувствие их духовному состоянию. Однако особенно тяжело то, что эти идеи проникают в головы, покрытые кипами.

Мишна в трактате Шаббат говорит о том, что, поскольку оружие не является украшением, то тот, кто в Шаббат переносит в открытом владении оружие, нарушает закон о запрете на перенос в Шаббат. На мнение о том, что оружие может являться украшением, приводят наши мудрецы, что оружие не украшает, а с точностью до наоборот... В современном мире есть культ

оружия, культ силы. У нас же, у религиозных евреев, культа нет и быть не может, даже культа духовной силы – мы исполняем волю Творца! Но когда достоинство человека определяется тем, сколько у него звездочек на погонах, тем, пошел он в десантные части или в другие – речь про религиозных людей! – такая система выводит нас из того, что сказано в Торе. Как сказал Яаков, когда благословлял Шимона и Леви: оружие в ваших руках украдено у Эйсав. Не принято хвастаться краденым! Евреи пользовались и пользуются оружием для защиты, но ни в коем случае это не является украшением. Разница в отношении: либо это причина для гордости, либо – печальная необходимость. Образ сверхчеловека – властелина над всеми остальными людьми, возведенный в культ представителями так называемой «арийской расы», на практике показал обратное. Представители нашего народа, пережившие войну и лагеря, рассказывали, что после того, как они видели, как представители этой «элитной» расы вели себя, они стали с большим чувством говорить благословение «за то, что не создал меня неевреем».

В каждом из нас есть противостояние двух разных натур. Одна из них – высокомерие, гордыня, жажда власти. Другой подход – человек выбирает подчиняться Творцу и исполнять Его волю, вывести себя из брэнности этого мира и посвятить себя Торе и служению. В этом – истинное избрание нашего народа, и наша глубочайшая трагедия в том, что во все времена Сатан стремится подменить истинные ценности и смысл жизни совершенно ложными. Вспомним относительно недавнюю историю – дворяне, как высшее общество. В чем было их высочайшее достоинство и отличие от «простых смертных»? Честь! Ради чести – все! Чем они кичились – охотой на медведей и дуэлями. Ради чести они позволяли себе рисковать собственными жизнями и убивать других, такое высшее общество – общество дуэлянтов.

Все эти извращенные понятия высшей ценности проникают в наш народ, и для кого-то признаком достоинства уже становятся погоны с тремя «фалафелями» или нашивки-крылышки. Здравомыслящий человек не может всерьез полагать, что нас вывели из Египта и дали нам Тору ради окончания летних курсов.

Ни в коем случае мы не хотим сказать ничего дурного ни про одного еврея. Все, с чем стоит и необходимо бороться – со скверной ложных идей, которые крутятся в воздухе, которые пришли к нам не из святых мест. Перед Песахом, очищая дома от *хамца*, всего квасного, не стоит забывать и об «уборке» в наших душах. Нужно вывернуть свою суть наружу и понять, кем мы хотим быть: народом Книги или «как все народы»? Надо не поленившись и собрать воедино весь духовный *хамец*, который накопился за многие годы, и сжечь!

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

*Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – рав Александр Кац*

Второй день

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

33. Постарайтесь стать друзьями тех, кто трепещет перед Б-гом. Присоединитесь к их обществу, а от общения с нечестивцами отдалитесь. И любите наставляющих вас.

34. Верный путь – не придавать большого значения своим хорошим поступкам, а к своим грехам относиться с повышенной серьезностью. Прославляйте добро Творца, создавшего вас в утробе и постоянно дающего вам пропитание. Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду.

35. Ни днём, ни ночью не переставайте упоминать о Нём. Ложитесь спать, томясь от любви к Нему, и когда встанете и пойдете – и обретёте Его. Пробуждаясь, радуйтесь Ему – и Он направит вас по праведному пути.

36. Молитесь сосредоточенно, ведь молитва – это служение сердцем.

В Торе заповедано: «И любите Б-га, Всесильного вашего, и служите Ему всем вашим сердцем...» (*Дварим 10:10*). Что это за служение, которое совершают «сердцем»? Это молитва (ВТ, *Таанит 2а*).

Знай, что конечная цель заповеди чтения Торы, молитвы, а также других заповедей, заключается в том, чтобы мы научились исполнять повеления Творца, освобождаясь от этого мира. Для выполняющего Его волю всё остальное лишается своей значимости. Но если ты молишься лишь устами – лицо обращено к стене, а мысли заняты своими делами и сделками, и если читаешь Тору лишь губами, не вдумываясь в прочитанное, а твои мысли заняты устройством дома, и если выполняешь другие заповеди механически, как роют яму или рубят дрова, не вдумываясь ни в само действие, ни в его смысл, – не думай, будто цель заповеди достигнута (Рамбам, «Путеводитель заблудших» 3:51).

Главное в молитве – душевный настрой, когда пробуждается сердце. Но если человек молится без необходимого душевного настроения – хотя и в таком случае он обязан молиться, чтобы эта заповедь не забылась, – тем не менее, удостоиться ответа с помощью такой молитвы очень трудно. И счастлив тот, кто молится осмысленно, ведь благодаря этому его молитва будет принята, и от этого зависит получаемая им помощь Небес (р. Э. Деслер, *Михтав ми-Элияу 2 с. 193*).

То душевное намерение, о котором говорит здесь Рош, подразумевает концентрацию на смысле слов, когда человек освобождается от всех посторонних, отвлекающих мыслей. Кроме того, в молитве человек должен осознавать, что в этот момент предстоит перед *Шехиной* (р. Б.-Й. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

Представьте себе, если бы ваш сын говорил с вами неискренне, это бы вас, несомненно, огорчило. Как же смеет человек из плоти и крови так вести себя перед Царём Вселенной?!

В делах этого мира человек старается выполнять свои обещания, чтобы не прослыть лжецом и обманщиком. Но в нашем служении Творцу мы не чувствуем, что выглядим перед Ним лжецами. На это есть несколько причин. Во-первых, мы с юности привыкли автоматически произносить перед Ним слова, в которые не верим. А поскольку мы к этому привыкли, это стало нашей второй натурой, и мы уже не чувствуем, что лжем. И еще, мы по заблуждению считаем, что от нас требуется просто произносить некие слова, даже если сердце несогласно с тем, что мы говорим, – просто сказать, что мы принимаем «ярмо власти Небес», даже если наше сердце – не с нами. Еще одна причина нашей лжи – отсутствие веры. Мы не верим, что в час, когда мы стоим в молитве, мы, действительно, предстоим перед Творцом и обращаемся к Нему с просьбами, – поэтому нам так легко произносить слова, бесконечно далекие от наших сердец. Ведь если бы мы знали и верили, что Всевышний воспринимает каждое наше слово и наши мысли, и Он чувствует, что к Нему обращены лишь наши уста, а сердце – не с нами, мы бы, наверняка, воздержались от того, чтобы лгать перед Ним (*Ор Йехезкель*).

Не будьте подобны рабу, которому поручили важное задание для его блага, а он его не выполнил. Как он предстанет перед Царём? Какая горькая ирония – просить в Иом-Кипур прощения за то, что неискренне произносил в молитве: «Прости нас»!

И если уж не получается сосредоточиться во время всех молитв, то сосредотачивайтесь хотя бы при произнесении первого благословения в *Шмонэ-эсрэ* и первой строки в *Шма Исраэль*, ведь тот, кто не сумел сосредоточиться даже в это время, вообще не выполнил заповедь о молитве.

В молитве *Шмоне-эсрэ* необходимо осмыслено произносить каждое благословение. Но если человек не в состоянии осмысленно произнести всё, то пусть настроит сердце хотя бы на одно из них – на первое благословение *Авот* (Праотцы) (*ВТ, Брахот 34б*).

Если молящийся не настроил сердце даже в первом благословении *Авот*, он должен повторить молитву еще раз. ...Но в наше время тот, кто прочитал молитву не осмыслено – не повторяет, ведь и при повторении он скорее всего вновь прочтет

не осмыслено – а если так, то для чего повторять?! (*Арбаа турим 101; Шулхан арух 101:1, Рамо*).

Если человек при чтении *Шма произнес* первый стих «Слушай, Израиль» не осмыслено, то заповедь не выполнена (*Рамбам, Криат Шма 2:1; Шулхан арух 60:5 и 63:4*).

Мы привыкли говорить, что мы молимся, но это неправда. Мы ещё даже не приблизились к молитве и всё ещё не молились! Ведь закон ясно требует, чтобы тот, кто не сосредоточился при произнесении первого благословения молитвы *Шмонэ-эсрэ*, повторил молитву, и его первая молитва – вообще не молитва. ...И на самом деле, нам должно было бы быть запрещено произносить молитву совсем, но мудрецы с душевным скрипом разрешили нам молиться – ради того, чтобы эта заповедь не забылась полностью. Но разве из-за того, что мудрецы облегчили требование закона, разрешив пробормотать текст молитвы, чтобы заповедь не забылась, мы станем воображать, будто это и есть молитва?! Это заблуждение может закрыть нам путь, ведущий к настоящей молитве (р. Э. Деслер, *Михтав меЭлияу 4 с. 361-62*).

37. Учите недельную главу Торы, завершая ее вместе с общиной – два раза саму главу, один раз перевод Ункелуса на арамейский язык и также комментарий Раши, благословенна память о нем, и учите насколько возможно внимательно.

Человеку всегда следует изучать недельную главу вместе со всей общиной – два раза саму главу и один раз – перевод. ...И каждому, кто изучает недельную главу вместе с общиной, продлевают дни и годы (*ВТ, Брахот 8аб*).

Хотя человек и слушает чтение Торы со всей общиной в Субботу, тем не менее, он обязан каждую неделю самостоятельно прочитывать недельную главу – два раза саму Тору и один раз – перевод на арамейский язык. ...А если он учил главу с комментарием Раши, то это засчитывается как чтение перевода. А Б-гобязанный человек пусть прочтет и перевод, и комментарий Раши (*Шулхан арух 285:2* от имени Роша).

И также учите Талмуд – ведь изучать его очень важно, и за это даётся великая награда. И в мире нет лучшего занятия, как сказано в Мишне: «Изучение Торы равноценно всем заповедям, вместе взятым».

Вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, но главную награду получает в Грядущем мире: почитание отца и матери, помощь ближнему, установление мира между людьми – но изучение Торы равноценно всем заповедям, вместе взятым (*Пэа 1:1*).

Все заповеди не стоят даже одного слова Торы (*ИТ, Пэа 1:1*).

Изучая каждое слово в Торе, человек тем самым выполняет отдельную предписывающую заповедь, ...которая равноценна всем остальным вместе взятым. И раз так, то человек, когда выучит, например, лишь одну страницу, тем самым исполнит

несколько сот заповедей – и каждая из них равноценна всем прочим заповедям Творца (Виленский Гаон, *Шнот Элияу, Пэа* 1:1; *Эвен шлема* 7:9).

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
Шаар а-Зхира

ГЛАВА 6. НАКАЗАНИЕ, ПОЛОЖЕННОЕ ПРИВЫЧНЫМ К ЗЛОЯЗЫЧИЮ

Не удивляйся тому, что, как мы видим, немало людей грешат злоязычием, но нет у них никаких страданий. Объяснение этому мы находим в *мидраше* наших мудрецов (*Ялкут Шимони, Ваикра*, гл. 14, 556), который объясняет стих Писания (*Мишлей*, 21:23): «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от *царот* (бед) душу свою» следующим образом: «Хранит от *цараат* душу свою».

Частичное объяснение этому я нашел в книге *Нахалат кдумим*. Известно, что всегда, когда Всевышний наказывает человека, Он делает это только ради его блага, чтобы тот очистился от своих грехов, а иногда – чтобы вернулся к Всевышнему. И потому в эпоху Храма, когда был *коэн*, осуществлявший очищение, если человек спотыкался и злословил, Всевышний насылал на него наказание *цараат*. Но даже при этом прежде всего поражалось не тело человека, а стены его дома; и он должен был сам прийти к *коэну* и сказать ему, что у него «как бы *цараат* показалась на доме» (*Ваикра*, 14:35). И *коэн* говорит ему слова порицания: «Сын мой! *Цараат* приходит не иначе, как за злоязычие и т. д.», как говорится об этом в *Торат коаним*, чтобы человек постарался благодаря всему этому отойти от греха. Но если он не придаст этому должного значения, – Всевышний наказывает его еще больше, как объясняет Рамбам в конце законов о нечистоте *цараат* (15:10): «Данная нечистота не является чем-то обычным в мире; это – знак и явление чудесное в Израиле, чтобы предупреждать людей о злоязычии: у занимающегося им проступают пятна на стенах дома его. Если отступил от греха, – очищается дом; но если упорствовал в злодействе своем до того, что дом был снесен, – появляются пятна на кожаных вещах, на которых он сидит и лежит в своем доме [*это уже ближе к его телу*]. Если отступил от греха и т. д., – вещи очищаются; но если упорствовал в

злодеянии своем до того, что были они сожжены, – выступают пятна на коже его, – поражает его *цараат*, и будет он отделен, и распространится известие о нем, что он – отлученный, пока он не прекратит участвовать в разговорах нечестивцев – в насмешках, злоязычии и т. д.», см. там.

Есть большая польза от этого наказания. Ведь грешник видит, как велики наказание и позор его: он должен постоянно сидеть в одиночестве, вне стана, ведь ему не дозволено войти даже в стан Израиля, – и, как сказали наши мудрецы (*Моэд катан*, 5а), он постоянно возвещает о своем горе множеству людей: «И – «нечист! нечист!» – восклицать будет» (*Ваикра*, 13:45), чтобы они просили о милосердии для него. И он, естественным образом, чрезвычайно смиряет себя из-за тяжкого греха своего, твердо решает остерегаться его в будущем и просить прощения у того, о ком злословил. И Всевышний, по великой Своей милости, посылает ему исцеление от *цараат*, и выходит *коэн* к нему из стана наружу – посмотреть, излечилась ли *цараат*, как сказано в *Торе* (*Ваикра*, 14:3): «И выйдет *коэн* за стан, и смотрит *коэн*, – и вот, исцелилась *цараат* и т. д.», чтобы исполнить над ним все, о чем сказано в этой главе о кроплении и обривании, а затем принести для него положенные жертвоприношения.

И вот, когда приходит человек после этого в свой дом и видит великую милость, которую сделал ему Всевышний, излечивший его от *цараат*, – он, несомненно, исполняет все, что принял на себя, находясь за пределами стана, и умиротворяет всех, о ком злословил. И благодаря всему этому он полностью очищается от той *цараат* и от греха: ведь прошлое искуплено у него наказанием и принятым позором, а в будущем он уже будет остерегаться сам изо всех сил, чтобы не совершить еще раз тот же грех.

Все это, однако, было во времена, когда существовал Храм; но теперь его нет из-за многих наших грехов. Нет у нас ни Святилища, ни жертвоприношений, ни *коэна*, производящего очищение, и если бы Всевышний насылал на грешника *цараат*, тот оставался бы в нечистоте своей навеки и не мог бы очиститься. И потому нечистота *цараат*, приходящей вследствие того греха, остается только на душе грешника и не проступает на его теле. И это имеет в виду *мидраш* [*Ялкут Шимони, парашат Мецора, Ваикра*, 14, 556, от имени раби Яная]: ««Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от *царот* (бед) душу свою» (*Мишлей*, 21:23); это означает: «от *цараат* душу свою»», поскольку *цараат* прилепляется к душе.

И потому человек, привычный к этому греху, не дай Б-г, должен постоянно скорбеть о своей душе. Ведь хотя Всевышний покрывает его в этом мире и не выставляет на всеобщее обозрение его позор, – после смерти, когда душа покинет тело, нечистота *цараат* его откроется взору всех. И нет сомнения, что все время, пока эта скверна будет болезнью души его, не войдет он с ней в чертог Всевышнего в райском саду, и придется ему пребывать не в

Высшем мире, а в одиночестве вне стана Израиля, в месте обитания сил нечистоты, – если только не вернется к Всевышнему как подобает.

И при жизни, когда поднимается душа его вверх [*во сне*], все плохие слова, которые она говорила днем, поднимаются вместе с ней, а все святое от нее отделяется, и нет для души большего позора, чем это. И вот что сказано об этом в книге *Зоар*, гл. *Тазрия*:

Сказано (*Мишлей*, 21:23): «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою», – потому что если губы и язык человека произносят злые слова, эти слова поднимаются вверх, и когда они поднимаются, все возглашают и говорят: «Отстраняйтесь от близости к дурным речам такого-то! Освободите дорогу нахашу (злой силе) мощной!» И тогда душа святая вылетает из него и покидает его, и не может она говорить, как сказано (*Теилим*, 39:3): «Онемела я, безмолвная, замолчала (даже) о добре». И душа эта поднимается в стыде и великом горе, и не дают ей места, как прежде; и об этом сказано: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою».

И еще нашел я ответ на приведенный выше вопрос в книге *Давар ше-би-кдуша* от имени *Сефер а-кане*, и вот что там сказано: «Смотри и уразумей, что каждый злословящий устами своими наказуем *цараат* и т. д. Сказал ему раби: «Если так, то весь Израиль будет поражен *цараат*! Ведь из-за греха злоречия Израиль подвергся изгнанию...» Ответил ему: «Бедность равносильна *цараат*, и вот он [*грешник*] – бедняк, отданный в руки других людей» [объяснение: таким путем будет устранена его гордыня, которая в большинстве случаев является главной причиной злоречия, как пишет рабейну Йона в *Шаарей тшува*, и как это будет объяснено ниже, если будет на то воля Всевышнего; и также сам человек побоится говорить о других людях из страха, что это станет известным и они не будут делать ему добро]; и см. там еще нечто устрашающее об этом. И также говорится в *Тикуней Зоар* о том, что грех этот приводит к бедности, не дай Б-г. И потому тот, кто желает пребывать в благополучии, должен остерегаться.

Перевод – раб П. Перлов.

ПУТЬ В ТОРЕ – УКРЕПЛЕНИЕ СЕБЯ

Рав Гершон Эдельштейн

УКРЕПЛЕНИЕ

В трактате *Брахот* (32б) говорится, что укрепления требуют четыре вещи – Тора, добрые дела, молитва и земной путь. В отношении Торы и молитвы нетрудно понять, что существует обязанность укрепляться в них. «Добрые дела» – это хорошие личные качества, и в них тоже нужно укрепляться. Таким образом, все перечисленное – это «три

вещи, на которых стоит мир»: Тора, служение и добрые дела. «Служение» – это молитва, а «добрые дела» – это хорошие качества. Что же касается «земного пути», Раши комментирует это так (*Брахот*): «Если ремесленник он – [пусть укрепляется] в своем ремесле, если торговец – в торговле...» Это включает все телесные потребности. Есть обязанность укрепляться и в них, чтобы быть здоровым и способным исполнять Тору, молитву и добрые дела.

В «*Сефер а-Хинух*» (488) написано, что тело нуждается в четырех вещах – в пище, сне, покое и радости. Значит, радость тоже относится к телесным потребностям. Она дает силы и расторопность, как говорится в «*Месилат Йешарим*». Обычно радость присутствует у человека от природы. Мы видим, что маленькие дети играют и радуются все время. Только когда им чего-то не хватает, они перестают радоваться. Так и любой человек рад, когда у него есть то, чего он хочет. Это касается нужд тела. А когда есть все, что нужно для телесного здоровья, человек может функционировать и целиком исполнять все, что требует укрепления.

БЕРА

Еще мы видим в *Гмаре* (*Макот*, 23б) следующее: «Шестьсот тринадцать заповедей были даны Моше... пришел Давид и поставил их на одиннадцать, как сказано: "Песнь Давида. Б-же, кто будет жить в Твоем шатре, и кто будет обитать на горе Твоей святости? Идущий в цельности и вершащий справедливое, говорящий правду в сердце своем..."» (слово «жить» указывает на кратковременное проживание, а «обитать» – на постоянное; также и «шатер» – нечто временное, а «гора святости» – постоянное). Здесь перечисляются одиннадцать понятий, которые не входят в число 613 заповедей. Это особые принципы поведения, соответствующие хорошим качествам и благочестию.

Например, слова «вершающий справедливое» означают то, что делал Аба Хелкия. Он строго относился к себе, будучи наемным работником, и когда к нему пришли во время работы и поздоровались с ним, он притворился, что не слышит, и не обращал внимания на то, что ему говорили, чтобы не прерывать работу. Хотя, вероятнее всего, хозяин не стал бы придирается к нему из-за того, что он отвлекается от работы, чтобы сказать «шалом», все равно Аба Хелкия действовал с позиции благочестия и в силу качества справедливости устрожил и не отвечал «шалом», дабы не отрываться от дела.

А «говорящий правду в сердце» – это рав Сафра. Когда он читал «Шма, Исраэль», к нему подошел человек и захотел купить товар по определенной цене. Рав Сафра не мог ответить ему, поскольку был в процессе чтения, а покупатель подумал, что тот не отвечает, поскольку хочет большую цену. И он предложил ему больше денег. Но когда рав Сафра закончил молитву, то продал эту вещь по первоначальной, низкой цене, поскольку так он решил еще вначале. Ясно, что не было бы лжи в

том, чтобы взять с покупателя больше – ведь тот добровольно на это согласился – и все же рав Сафра проявил благочестие, качество правдивости и строгость по отношению к себе сверх того, что требовал закон.

Все эти принципы не входят в число 613 заповедей. Но царь Давид поставил заповеди на эти одиннадцать основ, поскольку вся Тора стоит на них. Благодаря им люди придут к исполнению всей Торы в совершенстве. Первое, что сказал Давид – «идти в цельности». В Гмаре говорится, что «идуший в цельности» – это Авраам, как сказано: «Иди передо Мной и будь непорочен». Это качество указывает на высокий и особенный уровень веры. Также сказано: «Пришел Хавакук и поставил их на одну: "Праведник верой своей жить будет"». Снова видно, что основа всей Торы – это вера. Первым делом укрепляться надо именно в вере, и вследствие этого приходят к исполнению всей Торы целиком.

Есть много уровней веры. Существует простая вера, которая имеется у каждого, а бывают и более высокие ступени – например, когда некто жертвует жизнью во имя веры. Я слышал от нашего учителя, праведного гаона рава Элияу Деслера, что в наше время с Небес не посылают тяжелые испытания веры [когда язычники заставляют евреев отказаться от своей веры] на всю общину, поскольку поколения опустили, силы ослабли, и появились такие люди, которые не выдержат испытания, чтобы отдать жизнь ради освящения Имени Б-га. Но и в наше время в народе есть те, кто готов это сделать. Некто рассказывал мне, что во времена второй мировой войны видел, как еврея запугивали, чтобы он отступил от веры, а иначе его убьют. Но этот еврей был готов отдать жизнь, но не произнести ни слова против своей веры. Лишь чудом он спасся.

Есть еще уровень **«самопожертвования» в Торе**. Это когда ее изучение проходит в совершенстве, без отвлечений. Для этого нужно **отдаться Торе всем сердцем и всей душой**, как написано: «Поместите эти Мои слова на свои сердца и на свои души». В первом отрывке Шма написано: «И возлюби... всем сердцем и все душой». Мудрецы толковали: «Даже если Он забирает твою душу». Но когда написано «И помести...», речь не идет о том, чтобы отдавать жизнь и умирать, но лишь об отдаче всего сердца и души Торе – **чтобы не делать пропуска в ее изучении и не отвлекаться от нее**.

В такой самоотверженности нет смертельных страданий, но она заключается в изменении природы человека. Природа тела тяготеет к отказу от изучения Торы, а природу трудно преодолеть. Совет содержится в утренних благословениях: «Приучи нас к Торе Твоей» – к Торе можно привыкнуть благодаря тому, что учатся постоянно, а привычка становится натурой. Привыкают и к тому, чтобы не отвлекаться от нее. В наши дни тоже есть обладающие таким постоянством, те, которые привязаны к Торе и учатся без каких-либо отвлечений.

Чем больше ее изучают, тем больше привычка укрепляет натуру, так, чтобы не было прерывов в изучении.

В трактате Брахот говорится, что первое, что требует укрепления, – это Тора. Ведь без нее невозможно достичь никакого хорошего качества. Злое начало сильнее любой воли, и единственный совет против него – изучать Тору, как говорят мудрецы (Кидушин, 30б): «Сотворил Я злое начало – сотворил и Тору как лекарство от него». Укрепление в Торе зависит от укрепления в вере. Чем сильнее вера, и чем больше вера в то, что Тора – это жизнь вечная и что через нее же и во временном мире обретают жизнь (как сказано: «Счастлив ты в этом мире»), тем больше остерегаются прерываться в ее изучении и не отвлекаются от ее слов.

СТРАХ

В «Мишне Бруре» (гл. 1, п. 12) написано от имени рава Хаима Йосефа Давида Азулая: «Человек должен установить себе время для изучения книг мусара каждый день, много или мало. Ведь у того, кто больше, и злое начало сильнее, а лекарство против злого начала – это увещевания мудрецов». Верно, что все слова Торы – это лекарство от злого начала, но книги мусара, «учение трепета», особенно хорошо помогают против него.

Есть такие виды злого начала, которые не одолеть только пониманием и любовью. Страх перед Небесами – это сильное средство против злого начала. Бартенура приводит это в начале Пиркей Авот со слов мудрецов (Иерушалми, конец Брахот): «Служи из любви и служи из страха. Служи из любви – если приходишь к ненависти, знай, что ты любишь, а любящий не может ненавидеть. Служи из страха – если приходишь к пренебрежению, знай, что ты боишься, а боящийся не может пренебрегать». Значит, с одной стороны, нужна любовь: если действовать только из страха и принуждения, можно возненавидеть. Но вместе с этим требуется и страх, поскольку злое начало подталкивает воспротивиться и нарушить Тору. Его нужно запугивать страхом, чтобы оно не противилось.

В мирских делах тоже есть злое начало, побуждающее воспротивиться. Один человек рассказывал мне, что однажды был за рубежом, и там ему довелось оказаться в лифте вместе с неевреем-анти-семитом, который был гораздо сильнее и стал к нему цепляться в лифте. А тот боялся и ничего не отвечал. Потом он говорил, что сожалел, что не ответил ему. Я сказал ему: «Это ведь все равно ничем бы тебе не помогло; напротив, он бы сделал тебе еще хуже, поскольку сил у него было больше». А тот сказал, что все равно в сердце страдает от того, что не ответил ему.

То есть в сердце человека есть злое начало, которое соблазняет его воспротивиться, даже когда это идет вразрез с разумом. Только сильный страх останавливает его. Чем слабее страх, тем сильнее злое начало, подталкивающее нас

не бояться. **В духовных вопросах то же самое: если страх не достаточно силен, злое начало не боится и склонно к сопротивлению. Поэтому нужно усилить страх – запугать злое начало трепетом перед Небесами.**

Поэтому рабейну Йона написал в нескольких местах, что нужно прибавлять страх перед Небесами каждый день. Значит, страха, который уже есть у человека, недостаточно – нужно постоянно прибавлять страх перед Б-гом в душе. А причина, прежде всего, в том, что есть много уровней страха. Каждый должен достичь их в меру своих сил. Но главная причина состоит в том, что если не прибавляют страх перед Небесами, он сам собой ослабевает. Ведь этот страх не воспринимается естественным образом, как страх перед человеком из плоти и крови, но зависит от веры. Нужно постоянно укреплять веру, чтобы страх не ослабел.

МОЛИТВА

Итак, мы выучили, что укрепление происходит на основе веры. Изучение Торы тоже приводит к усилению веры. Я уже рассказывал о человеке, изучавшем книгу «Шав Шматета» и обретшем вследствие этого любовь к Б-гу. Он начал молиться более углубленно, почувствовал близость к Творцу. Все это потому, что Тора освящает человека и приводит к укреплению веры и любви к Б-гу. В «Месилат Ешарим» (гл. 19) говорится, что любовь к Торе – это ответвление любви к Б-гу. Благодаря Торе происходит изменение в сердце, и люди укрепляются в вере.

Однако, чтобы молитва проходила сосредоточенно, одной лишь преданности Торе недостаточно. Нужно еще спокойствие разума. Молитва должна совершаться в душевном покое и без напряжения. Если человек во время молитвы напряжен, он не сможет настроить свое сердце как следует. Иногда напряжение бывает как раз из-за того, что он хочет молиться с намерением и опасается, что ему это не удастся. Он настолько напряжен, что не может сосредоточиться на молитве. Нужно быть спокойным и уравновешенным, чтобы можно было настроиться на молитву.

В «Месилат Йешарим» (гл. 19) написано: «У кого правильный разум, после небольшого размышления, приложив внимание, сумеет утвердить в сердце истинность того, что он действительно беседует с Творцом, молится перед Ним, просит у Него, а Творец слушает его, внимает его словам. Это происходит так же, как человек разговаривает с ближним, а тот слушает и внимает ему». Значит, если человек со спокойным разумом размышляет, то сможет почувствовать, что стоит в молитве перед Царем. Есть много уровней в ощущении сердца. Это зависит от степени веры каждого человека. Благодаря укреплению веры удостаиваются всего этого.

Хорошие личные качества тоже зависят от веры. Ведь они на самом деле включены в природу человека. Это видно из того, что заповедала Тора:

«Возлюби ближнего, как самого себя». Но как можно заповедать любить? Ведь любовь – это чувство, его невозможно вызвать искусственно. Отсюда видно, что любовь к людям – в природе человека. Мы видим, как маленькие дети любят друг друга без всякой причины, поскольку любовь естественна. Но существуют личные интересы, которые препятствуют любви. Например, человек может думать, что другой наживается за его счет, и от этого в сердце его появляется зависть. Нужно преодолевать это и вести себя согласно своей правильной природе, любя людей.

Для этого требуется укрепление веры. Если нет у человека веры, он попадает под влияние корыстных интересов и делает все возможное, чтобы приобрести почет или деньги за счет ближнего. Но у кого есть вера, тот понимает, что невозможно выиграть за счет других, и другие тоже не наживутся за его счет. Все пропитание человека уже отмерено в Рош а-Шана, и он, конечно же, не получит сверх того, что ему постановлено.

Но мы уже упоминали от имени гаона рава Ицхака Зеева Соловейчика из Бриска, что все это касается только материальных вещей. Здесь есть граница и мера в том, что человеку постановлено. В духовном же никакой меры нет, и чем больше человек просит и молится, тем большую помощь свыше он получает. Каждая молитва приносит неизмеримый успех в духовном. В самой молитве тоже нет ограничений, сколько молиться. Сказано (Брахот, 32б): «Если видит человек, что помолился и не получил ответа, пусть снова молится, как сказано: "Надейся на Б-га, укрепись, и да будет сильным сердце твое, и надейся на Б-га"». Мы видим, что и Моше Рабейну молился 515 раз, по гематрии слова «Ваэтханан».

(В книге «Ковец Шиурим» (п. 132) написано, что согласно мидрашу Моше Рабейну сказал в молитве, когда просил разрешения войти в Святую Землю, следующее: «Люблю своего Господина – Святого, благословен Он; жену – Тору, и детей – сынов Израиля; не выйду на свободу». А Всевышний ответил ему: «Не продолжай говорить со Мной более на эту тему». Гаон раби Йеошуа Лейб Дискин сказал, что Моше Рабейну был сведущ во всей Торе и ясно знал, что благодаря такому аргументу Всевышний признает его правоту, как будто даже вопреки Своей воле, поскольку на этот довод нечего возразить. На самом деле так и было, но Всевышний сказал ему: «Не продолжай говорить со Мной» – не повторяй эту просьбу. А в Торе написано: «Если скажет раб: люблю господина...» – он должен сказать и повторить. Я слышал это от моего учителя рава Хаима а-Леви).

Благодаря молитве удостаиваются близости к Б-гу, как написано (Дварим, 4:7): «Ибо кто тот великий народ, у которого есть боги, близкие к нему, как Б-г Всесильный наш при каждом взывании нашем к Нему». То есть молитва приближает человека к Всевышнему и укрепляет веру. **Так же, как с помощью постоянства можно привыкнуть к**

Торе, можно выработать и привычку молиться, чтобы каждая молитва еще больше укрепляла веру. Сказано (Брахот, бб), что молитва – одна из вещей, лежащих в основе мира. Человек тоже является маленьким миром, и молитва поддерживает и возвышает его. Иными словами, с помощью нее человек возвышается и обретает новый уровень веры, а уровням этим нет конца.

Рабейну Йона в «Шаарей Тшува» (3:17) описал одиннадцать высших достоинств, в каждом из которых содержится много уровней. Всегда есть, что добавить и в чем укрепиться. Он упоминает там «достоинство изучения Торы», говоря, что нет предела уровням, насколько можно увеличить преданность ей и не отрываться от нее. Известно, что великие мудрецы Израиля не отвлекались от Торы, так, что даже когда разговаривали с людьми, их мысль была погружена в нее. Молитва – тоже одно из «высших достоинств». Есть бесконечное число уровней в служении и в укреплении веры. Можно далеко продвинуться в этом.

Что касается учеников ешивы, наилучшее укрепление – это соблюдение учебного режима. Время изучения (*сдарим*) подходит для каждого, и его очень легко соблюдать. Формально установлено, что учебное время заканчивается в десять часов вечера, чтобы те, кто нуждается в отдыхе, могли отдохнуть, сколько им нужно. Но кто способен учиться дальше, должен делать это по мере своих сил. В любом случае нельзя нарушать порядок учебы, принятый в ешиве. Кто хочет установить для себя другой порядок, должен получить особое разрешение от руководства.

Порядки ешивы включают учебу, молитву и мусар. В ешивах установили ежедневно полчаса для изучения мусара. Нужно понимать, что мусар не является всего лишь проявлением благочестия (*מידат хасидут*), но необходим для духовного роста. Есть большая польза от его непрерывного изучения в течение получаса. Когда кто-либо учится по книге мусара, которая подходит для его натуры, это производит на него впечатление и оказывает влияние, и со временем все его поведение меняется.

Известно, что седер мусар дает силу всей остальной учебе. Однажды я слышал от юноши, для которого Тора не была постоянным занятием, что он приходит в ешиву только на урок мусара. Я спросил его, почему он приходит именно в это время, и он сказал, что чувствует, как мусар дает ему силу на весь день. Благодаря этому вера в нем утверждается. В книге «Кузари» написано о молитве, что это – пища для души. Каждая молитва с каваной – намерением – дает духовное питание душе и поддерживает ее до следующей молитвы.

В каждом поколении есть новые виды злого начала, и потому во всех поколениях создавались новые книги мусара – каждый раз в соответствии с нуждами поколения. Уже в «Пиркей Авот» приводится мусар, который учителя Мишны говорили своему поколению. Ранние комментаторы (ришоним) тоже писали книги по мусару – «Ховот

а-Левавот» и «Шаарей Тшува». Рамбам в конце каждой книги в «Яд а-Хазака» приводит несколько слов мусара. Затем в более поздних поколениях были написаны «Месилат Йешарим» и другие книги, и так вплоть до нашего поколения, где главами поколения тоже создаются книги мусара.

Мудрецы говорили (Кидушин, 30б): «Злое начало одолевает человека каждый день...» Еще они сказали, что злое начало «обновляется» в человеке каждый день. Таким образом, в Гмаре упоминаются два явления – «одолевает» и «обновляется». Видимо, «одолевает» – это злое начало уже совершенного некогда греха, которое усиливается и вновь возвращается еще раз, а «обновляется» – это злое начало новых грехов. **В каждом поколении появляются новые виды злого начала и изобретаются новые способы бесцельно проводить время – например, любопытство – а что там творится в мире?** Это не обязательно запрещенные вещи, но из-за них прерывается изучение Торы.

Однако **любопытность нужно реализовывать в Торе, а не в других сферах.** Мы уже упоминали комментарий Раши к фразе (Дварим, 6:6): «И будут эти слова, которые Я заповедаю тебе сегодня» – пусть не будут в твоих глазах как старый указ, который никому не интересен, но как новый, который все бегут прочесть. Значит, Тору нужно изучать из любопытности, чтобы знать вопросы и ответы на них. Это как новый закон, изданный царем, – всем любопытно, все хотят узнать, что же в нем написано, каков приказ царя.

Этого достигают с помощью привычки. Учатся постоянно и со временем привыкают не отвлекаться от Торы. Тогда любопытность будет направлена на нее, а не на посторонние вещи. В наших силах привыкнуть к Торе, к молитве и к хорошим качествам. Основа всего – урок мусара, дающий силу на весь день, чтобы укрепляться везде, где это требуется. Да будет воля свыше, чтобы мы этого удостоились!

Перевод – раб Б. Ариэли.

ПОЧЕТ ЧЕЛОВЕКА

1) В первом стихе книги Дварим Моше перечисляет все места, где евреи гневил Б-га, однако делает это лишь намеком, чтобы не задеть их почет (Раши). Речь идет об известных грехах евреев поколения пустыни, таких как грех разведчиков и грех золотого тельца. Но Моше говорит о них не прямо, а лишь намеком – чтобы не позорить евреев, несмотря на заповедь «Упрекай ближнего своего». Это учит нас тому, какого уважения заслуживает почет окружающих нас людей и насколько осторожно следует себя вести в этом вопросе.

2) Злодей Билам. Говорит Мидраш (Раши, Бемидбар, 22:33), что сразу после того, как ослица упрекнула его, она умерла, чтобы не говорили: «Вот ослица, которая упрекнула Билама, а он ничего не смог ей ответить», – настолько Творец заботится о почете людей.

Билам был одним из самых плохих людей, и, несмотря на это, Б-г умертвил его ослицу, чтобы не позорить его. Ослицу не спас даже тот факт, что ее жизнь прославляла бы имя Б-га – увидев ее, люди говорили бы: «Вот ослица, которой открыл уста Г-сподь». Поскольку, если бы ослица выжила, этот злодей был бы слегка унижен, Всевышний умертвил ее, чтобы не допустить этого.

3) Рассказывает Талмуд (Брахот, 27б), что когда рабана Гамлиэля – главу Санедрина – сняли с должности за то, что он огорчил раби Йеошуа, вместо него не назначили раби Йеошуа, поскольку он был причиной отставки рабана Гамлиэля.

Комментатор Меири поясняет, что, несмотря на то, что раби Йеошуа был достоин этой должности, его не назначили, поскольку это стало бы еще одним ударом для рабана Гамлиэля. Подобное этому, продолжает Меири, мы находим в стихах Торы о Корахе: «Скажи Элазару, сыну Аарона-священнослужителя, чтобы извлек угольницы из сожженного...» (Бемидбар, 17:2). Всевышний не хотел, чтобы это сделал сам Аарон, поскольку это было бы неуважительно по отношению к Кораху и его сообщникам (которые к тому моменту уже погибли).

Мотивация мудрецов, которые заботились о почете рабана Гамлиэля, понятна: это был великий мудрец и святой человек, удостоившийся стать главой Санедрина. Но зачем Всевышний оберегает почет 250 злодеев, оспаривавших исключительное право Аарона на Б-гослужение? Они согрешили, и они понесли наказание за свой грех: Б-жественный огонь поглотил их, когда они совершали воскурение. Какой смысл заботиться об их почете и приказывать Элазару, а не Аарону собрать угольницы?

Отсюда мы учим, что надо заботиться не только о почете главы Санедрина, но и о почете грешников, которым полагается смерть: кара, которая должна их постичь, отмеряется Б-гом очень точно, и мы не вправе наказывать их даже на один процент больше положенного.

4) Говорится также в трактате Брахот (19б): «Сказал рав Йеуда от имени Рава: "Обнаруживший *килаим* (смесь шерсти и льна, запрещенную Торой) в своей одежде должен немедленно снять ее – даже на улице. В чем причина? «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета напротив Г-спода» (Мишлей, 21:30)"».

Получается, что, руководствуясь только логикой, в таком случае не следовало бы раздеваться на улице – ведь Талмуд спрашивает, в чем причина. То есть «мудрость, и разум, и совет» говорят, что не надо снимать одежду, потому что почет человека достаточно велик, чтобы разрешить запрещенное. Но приходит стих из книги Мишлей и постанавливает: «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета напротив Г-спода».

И, несмотря на это, мы знаем несколько заповедей, которые разрешается нарушить ради спасения человека от позора, как сказано в Гемаре (там же): «Велик почет человека, который отталкивает запрет Торы». Речь идет о запретах мудрецов, которые тоже называются запретами Торы, как сказано: «Не отклоняйся от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17:11), а также о заповедях Торы в тех случаях, когда нарушение происходит в результате бездействия, а не активного действия нарушающего. Настолько велик почет человека.

Итак, почет человека – как самого важного, так и самого приниженного – весьма велик – настолько, что он в некоторых случаях «отталкивает» заповеди Торы. Почему?

Похоже, дело в том, что человек сам по себе очень важен; потому и его почет – настолько серьезная вещь. Мы не понимаем величия человека и поэтому постоянно удивляемся тому, как Творец заботится о нашем почете.

Говорит мидраш (Берешит Раба, 90, 2): «"Будьте святы..." (Ваикра, 19:2). Может быть, как Я (Творец)? Говорит (чтобы мы так не подумали) Тора: "...ибо свят Я"». Подобное предположение мидраша (что Г-сподь требует от евреев быть такими же святыми, как и Он сам) вызывает у нас удивление – сами бы мы так не сказали. Все потому, что мы не знаем и не представляем величие человека. Однако наши мудрецы, которые знали, насколько велик человек, видели возможность сказать, что еврей должен быть так же свят, как и Б-г, и им потребовался специальный отрывок из Торы, чтобы доказать обратное.

Подготовил Э.Веряев (Швальб).

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЙЕКУТИЭЛЬ ЙЕУДА АЛЬБЕРШТАМ, АДМОР ИЗ ЦАНЗ- КЛОЙЗЕНБУРГА

Наш народ пережил множество изгнаний и гонений. По великой милости Творца и вопреки всем нашим ненавистникам, мы не только сохранились как народ, но и продолжаем нашу великую миссию – несем свет Торы в этот мир. Всевозможные гонения и притеснения только закалили нашу веру во Всевышнего и укрепили наши сердца в служении Ему.

На страницах нашего журнала мы публиковали истории о великих праведниках и мудрецах Торы, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. Однако история, которая будет описана ниже, не просто экстраординарна. Если бы не были живы свидетели жизни и служения великого мудреца

Торы и наставника рава Йекутиэля Йеуды Альберштама, то можно было бы подумать, что все, что будет сказано далее – сказка или вымысел. Тот ужас и беспримерные страдания, которые выпали на долю ребе из Цанз-Клойзенбурга во время Холокоста, кажутся невыносимыми. Великое возрождение еврейской жизни, организатором которого он был, выходит за рамки понимания. Один человек, потерявший все, поднял из пепла общину, возродил еврейскую жизнь сначала в Европе, а потом – в Америке и Земле Израиля. И не просто возродил, но и вернул былое величие, поруганное нацистами (да сотрется их имя!)

О необычайной жизни великого праведника, не оставившего Торы и Всевышнего даже перед лицом смертельных испытаний, ярчайшем факеле веры во тьме страшнейшего из изгнаний пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Великий мудрец Торы и праведник, выдающийся хасидский наставник рав Йекутиэль Йеуда Альберштам родился 4 Швата 5665 (1905) года в Польском городе Рудник. Его родители были потомками великих династий хасидских наставников. Отец, рав Цви Гирш был внуком основателя Цанзского хасидского двора рава Хаима Альберштама, автора книги «Диврей Хаим» и рава Йекутиэля Йеуды из Сигета, автора книги «Иетев Лев». Мать, рабанит Хая Миндел, происходила из потомков рава Цви Элимелеха Шапиро из Динова (автора книги «Бней Иссахар») и рава Цви Гирша Айхенштейна из Жидичева.

Маленький Йекутиэль Йеуда рос в доме, наполненном Торой и святостью. Его отец был выдающимся мудрецом Торы и возглавлял общину Рудника. До 13 лет рав Цви Гирш был основным наставником сына, помимо преподавателей хедера и ешивы.

Когда Йекутиэлю Йеуде исполнилось три года, отец завернул его в талит и отнес в первый раз в хедер. После окончания первого урока отец снова завернул его в талит и отнес домой. До конца дня отец следил, чтобы сын не выходил на улицу – даже первый урок Торы не должен был быть испорчен влиянием улицы.

В годы Первой мировой войны семья Альберштам вынуждена была покинуть Рудник. В этот период умирает глава семьи – рав Цви Йеуда. Несмотря на то что Йекутиэль Йеуда был младшим сыном и на момент смерти отца ему едва исполнилось тринадцать, Тора отца оказала решающее влияние на его формирование.

«Мой отец всю жизнь шел путями святости, которые определил великий раби Хаим из Цанза. Отец много рассказывал нам о нашем великом прадеде. Но это не были истории о чудесах. Это были рассказы о том, как “Диврей Хаим” служил Творцу: как он молился, как учил Торы. Все это учило нас, как мы сами должны служить Всевышнему».

После смерти отца рав Йекутиэль Йеуда, уже известный в Польше как *илуй* из Рудника, продолжил изучать Тору. Его наставниками были величайшие мудрецы Торы из Польши того времени: рав Авраам Мордехай Алтер из Гур (автор книги «Имрей Эмет»), рав Меир Йехиэль из Островца, рав Хаим Элизер Шапиро из Мункача (автор книги «Минхат Элизер»).

КЛОЙЗЕНБУРГ

В возрасте 20 лет рав Йекутиэль Йеуда Альберштам женился на Песель Тейтельбаум, дочери рава Хаима Цви из Сигета (Венгрия). Будущий тесть подарил раву Альберштаму на помолвку золотые часы. Юный мудрец Торы проявил характер: дорогие часы были проданы, а взамен было куплено полное издание Вавилонского Талмуда.

Первые два года после свадьбы молодожены провели в Сигете, а затем раву Альберштаму предложили пост раввина общины Клойзенбурга (в наши дни – Клуж-Напока в Румынии). Община Клойзенбурга имела многовековую историю, но на момент прибытия рава Альберштама находилась под сильным влиянием реформистов и социалистов. Лишь небольшая часть общины оставалась верна традициям отцов. Молодой раввин очень скоро проявил себя неординарным и харизматичным общественным деятелем. Он организовывал уроки, приглашал к себе на традиционный хасидский *тиш* (особое застолье в Шаббат с песнями и словами Торы) евреев из самых разных социальных групп.

Одним из первых дел рава Альберштама на новом посту было открытие ешивы, в которой впоследствии постоянно обучалось около ста учащихся (для того времени и места – довольно большое количество учеников). Ребе заботился о студентах ешивы, частенько отдавая им свою еду (по свидетельствам, рав Альберштам иногда вообще не ел ничего за целый день, тайком от жены относя еду учащимся).

Любовь молодого ребе из Клойзенбурга к евреям не знала границ. Он был готов помогать буквально любому: бедняки, студенты ешивы из отдаленных мест и многие нуждающиеся шли прямо к нему. Нередко ребе отдавал все свое жалование первому же нуждающемуся, который об этом просил. Он относился к материальной стороне жизни, как к чему-то совершенно несущественному. Его собственный дом скорей напоминал лачугу бедняка, нежели жилье главы общины: окна без стекол были забиты тряпьем, разбитая мебель. Руководство общины, поняв в какой-то момент, что для ребе материальный мир просто не имеет никакого значения, начало отдавать жалование его жене. Презрение ко всему материальному, и наоборот, полная сосредоточенность на Торе и потребностях души впоследствии не раз помогали ему выжить.

Распорядок дня ребе из Клойзенбурга мало чем напоминал распорядок обычного человека. Отрешенность от материального мира была совершенно

уникальной. Ребе редко ел хлеб не в Шаббаты и праздники. Чаще всего его рацион составлял одну порцию в день (если он не отдавал ее кому-либо).

По свидетельствам современников ребе не спал больше трех часов в сутки. Причем спал он не дома в кровати, а на скамье в доме учения. Погруженный в общественные дела и заботу об учащих ешивы, для учебы он оставлял ночь. Оставаясь в доме учения после вечерней молитвы, он открывал Гемару и начинал учиться, не прерываясь и не отвлекаясь ни на что. Глубоко за полночь ребе устраивался спать на скамье в небольшой комнате рядом с бейт-мидрашем.

Отдельно стоит сказать о том, как молился ребе из Клойзенбурга. Те, кто были свидетелями его молитвы, вряд ли смогут это когда-либо забыть. Стоя перед Всевышним, он произносил каждое благословение и просьбу со слезами на глазах. Иногда он «разговаривал» с Творцом, как сын говорит с отцом – простым языком, словами любви и почитания.

Имя молодого и харизматичного мудреца Торы быстро разнеслось далеко за пределы Клойзенбурга. Многие великие мудрецы Торы и наставники Польши, Венгрии и Румынии обращаются к нему за советом. В 1937 году великий мудрец Торы рав Йосеф Цви Душинский предлагает молодому ребе из Клойзенбурга пост в раввинском суде в Иерусалиме. Идея переселения в Святую Землю очень привлекает рава Альберштама, однако в силу обстоятельств он так и не смог совершить алию до начала войны.

БУРЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

К началу Второй мировой войны раву Йекутиэлю Йеуде Альберштаму было 35 лет. Он был безоговорочным лидером общины Клойзенбурга и счастливым отцом одиннадцати детей.

В середине 1939 года по приглашению местной общины рав Альберштам провел Шаббат в городе Билгорай (Польша). Во время тиша в Билгорае ребе из Клойзенбурга много говорил о проблемах того поколения, и в частности, о соблюдении законов скромности и великом наказании, которое следует за их несоблюдение. Много позже он вспоминал ту свою речь со слезами и говорил, что к великому сожалению «еврейство Польши уже перед войной было уничтожено».

Важно сделать небольшую историческую оговорку. Несмотря на то что в Европе вовсю бушевала страшная война, и еврейство Польши, Литвы и Советской России уже подвергалось массовому уничтожению, положение евреев Венгрии (именно ей принадлежала тогда Трансильвания) несколько отличалось. Хотя венгерский режим принимал участие в войне на стороне гитлеровской Германии, преследования евреев Венгрии не были частью общей программы уничтожения (до оккупации Венгрии немецкими войсками) и носили характер местных антисемитских выходов.

Тем не менее, положение еврейства Венгрии (последняя крупная – более миллиона человек – европейская община, не тронутая огнем страшной катастрофы) вряд ли можно было назвать завидным. Антисемитские выходы местных пособников нацистов, связанный с войной голод (ребе вспоминал, как в один из Песахов во время войны венгерские раввины во многих общинах были вынуждены разрешить употребление в пищу бобовых, *китний-от*) и тяжелое ожидание, что будет дальше (о судьбе евреев Польши и Литвы уже было хорошо известно).

Первый раз ребе был арестован в 1941 году. Солдаты ворвались в его дом и приказали немедленно собираться. Ребе взял талит, тфилин и три книги, которые в тот момент лежали на его столе. Формальным поводом для ареста было то, что ребе родился в Польше и оставался польским гражданином. На самом деле уже шла охота за руководителями общин и духовными лидерами еврейского народа.

Ребе вместе с женой и детьми был доставлен в Будапешт. Ни у кого из членов общины Клойзенбурга не было сомнений – ребе ждет выдача нацистам и смерть. Друзья и общинные активисты предприняли огромные усилия по их освобождению, которые с Б-жьей помощью увенчались успехом.

Несмотря на уговоры многих приближенных рав Альберштам категорически отказывался покинуть свою общину. Более того, ввиду большого потока еврейских беженцев (для тогдашних венгерских властей эти люди были преступниками и подлежали немедленной выдаче немцам с очевидными последствиями), ребе из Клойзенбурга с еще большими усилиями стал заниматься помощью евреям.

Одним из беженцев из Литвы, который чудом добрался до Клойзенбурга, был студент великой ешивы Слободка (пригород Ковно) по фамилии Розенберг. Этого человека ребе принял в своем доме, как члена семьи. Старший сын ребе, Липа, подружился с ним, и они начали учиться в хавруте. Этот человек стал свидетелем того, как по просьбе отца сыновья устроили тайник и спрятали в нем уникальные святыи тексты: оригинальную рукопись великой книги «Бней Иссахар», аналитические заметки и хидушим в Торе рава Хаима из Цанза и многие другие.

Б-жественное провидение спасло того человека от гибели в годы войны. После войны он приехал в Клойзенбург и отыскал тайник, вернув все содержимое ребе из Клойзенбурга, вся семья которого погибла в Катастрофе.

Страшная трагедия всего нашего народа затронула и семью ребе из Клойзенбурга. Во время страшного Львовского погрома, учиненного пособниками нацистов, погибла его мать.

ПОСТУПЬ АМАЛЕКА

19 марта 1944 года нацистские войска вторглись в Венгрию. Самая большая из оставшихся еврейских общин Европы оказалась на краю гибели. Поразительно, как нацисты (да сотрется их имя!) напоминали своего давнего предка – Амалека. Наши мудрецы говорят, что когда Амалек напал на наш народ в пустыне, это было подобно прыжку в кипящую ванну! То есть, для самого Амалека это было изначально самоубийственным поступком! Но жажда еврейской крови пересиливает в нем чувство самосохранения.

Такая же ситуация сложилась и в годы Второй мировой войны. Немецкая армия терпит одно поражение за другим, авиация союзников безнаказанно бомбит города Германии. О чем думают нацистские вожаки (да сотрется их имена!) в этот час? О спасении собственного народа? Нет. Они думают, как уничтожить оставшихся евреев Европы! Нацистский палач Эйхман забирает сотни поездов у действующей армии ради транспортировки евреев Венгрии в Аушвиц (именно евреи Венгрии составляли большинство уничтоженных в газовых камерах этого проклятого места)! И это в самое тяжелое военное время. Воистину, потомство Амалека верно себе! Еврейская кровь для них важнее сохранения своих жизней!

Ребе из Клойзенбурга в полной мере разделил все страдания со своей общиной. Некоторое время ему удавалось скрываться (нацисты в первую очередь искали лидеров и активистов общин), но вскоре он попадает в гетто (а по сути – концентрационный лагерь) в городе Нади-Банья. Это место было лишь промежуточной остановкой на пути к концу...

АУШВИЦ

11 Сивана 5704 года (2 июня 1944) в одном из поездов, прибывших в Аушвиц из Венгрии, находились жена и дети ребе из Клойзенбурга. Все они погибли, совершив *Кидуш Ашем*, освятив своей смертью имя Творца.

Аушвиц... Маленькая польская деревушка, ставшая символом бесчеловечности и ненависти. Даже название этого места вызывает боль и ужас у любого нормального человека. Как могли люди, мыслящие и чувствующие, построить конвейер для массового уничтожения себе подобных?! Вся сила зла в мире сконцентрирована в этом месте. Именно Аушвиц стал центром уничтожения еврейства Венгрии.

Ребе из Клойзебурга прибыл в Аушвиц, как и все евреи, в вагоне для перевозки скота. Дух смерти витал над этим местом. Но Всевышний определил для своего преданного раба иную судьбу.

Сразу же по прибытии в лагерь (Аушвиц был не одним лагерем, а чудовищной огромной сетью уничтожения и порабощения; самой страшной его частью был лагерь Аушвиц-2 или Биркенау –

именно там функционировало большинство газовых камер и крематориев, и именно туда прибыл ребе из Клойзенбурга) происходила сортировка новопривывших. Женщины, дети, старики и больные отправлялись в газовые камеры немедленно. Из оставшихся мужчин отбирали небольшую группу, которую направляли на работы в лагере. Пусть читателя не введет в заблуждение сказанное: от результатов сортировки зависело только, умрет ли человек немедленно в газовой камере или будет умирать долго и мучительно от рабского труда и издевательств в лагере. Добавим лишь, что руководил процессом сортировки печально известный «доктор» Йозеф Менгеле (да сотрется его имя и память о нем!)

Обычно люди, попадавшие в места, подобные Аушвицу, быстро теряли человеческий облик. Необходимость выживания в тяжелейших условиях, ощущение обреченности, отсутствие веры в возможность спасения, постоянные издеательства со стороны охраны... Очень многие, обреченные в Аушвице на жизнь (если это можно было назвать жизнью), искали смерти и жалели, что сразу не попали в газовую камеру (важно отметить, что у нас нет никакого права осуждать тех, кто прошел через те страшные дни).

Что же произошло с ребе из Клойзенбурга? Удивительно, но факт – его не сломил Аушвиц. Его вера в Творца была крепка как никогда, а отрешенность от всего материального помогла выживать в тяжелейших условиях. Он соблюдал кашрут, не употребляя ничего, что не соответствовало его понятию о кашерной пище (важное замечание: протяжении войны и жизни в лагерях у ребе спрашивали, нужно ли придерживаться законов кашрута, соблюдать Шаббат, он отвечал, что, прежде всего, нужно заботиться о сохранении жизни; он угрожал только для себя, запрещая другим подвергать свою жизнь опасности). Ему удалось пронести в лагерь тфилин, и он накладывал его каждый день. Даже будучи неоднократно избитым, он любыми способами избегал работать в Шаббат. Несколько раз ребе удалось организовать митинг в бараке.

Но все это было лишь внешней стороной той бескомпромиссной войны за выживание, которую вел ребе из Клойзенбурга. Как выжить в возможно самом страшном месте на земле? Как противостоять безжалостной системе, которая поставила своей целью уничтожить еврейский народ? Ответ великого праведника и мудреца Торы: нужно оставаться евреем и жить со Всевышним! Это был уникальный секрет выживания рава Альберштама, с которым он не только сам пережил войну, но и помог многим еврейским узникам выстоять. Мы должны оставаться евреями! Да, каждая минута в лагере может стать для нас последней! Да, дано разрешение губителю, и кровь наших братьев льется вокруг. Но Всевышний – с нами, и мы должны быть с Ним даже в час смертельной опасности!

Рав Альберштам постоянно проговаривал по памяти то, что знал наизусть из святых книг. Но не просто проговаривал – он рассказывал это другим узникам. Он нес свет надежды в тьму смерти. В Шаббат он радовался сырой луковице, которую ему где-то удалось раздобыть, так, как будто перед ним был накрыт царский стол. В то время, когда по его расчетам должна была быть третья субботняя трапеза, на которой в Клойзенбурге обычно устраивался *тиш*, собиравший сотни людей, он говорил слово Торы. Этот обычай он пронес через все дни и месяцы своих мучений и ни разу не изменил ему, в каких бы обстоятельствах он не находился. Но самое главное – он не потерял веру! Вера в милосердие Творца жила в сердце великого праведника. Именно этой верой он пытался наполнить жизнь узников вокруг. Именно эта вера еще не раз спасет его самого от рук палачей.

ВАРШАВСКОЕ ГЕТТО

Варшава была жемчужиной польского еврейства. Крупнейшая в Европе община, пережившая века расцвета и благополучия. Страшное гетто, в котором на крохотной территории были заперты, обреченные на смерть, почти полмиллиона евреев. Восстание евреев, которые не пожелали идти на смерть без сопротивления палачам, настолько поразило нацистов, что те бросили против кое-как вооруженных бойцов гетто танки и авиацию. Немцы взрывали и поджигали дома, пускали ядовитые газы по канализационным трубам... После окончательного уничтожения гетто было решено снести даже оставшиеся развалины. Так окончилась история одной из величайших еврейских общин Европы.

На расчистку развалин немцы пригнали из концентрационных лагерей множество евреев. В число тех, кому выпала скорбная участь – разбирать то, что осталось от варшавского еврейства, попал и ребе из Клойзенбурга. Вместе с другими заключенными его погрузили в вагоны для скота и повезли в Варшаву. После трех дней пути без еды и воды их привезли во временный лагерь, находившийся одним из Варшавских предместий.

Тяжелая и опасная работа по разбору руин забирала и без того слабые жизненные силы узников Аувшица. Стены разбомбленных домов падали на рабочих, они взрывались, наткнувшись на неразорвавшийся снаряд или бомбу, воздух вокруг был наполнен смрадом от тлеющих домов и тысяч человеческих тел, погребенных под ними.

Однажды во время разборки завалов они наткнулись на взорванный дом учения. В полуразрушенном помещении повсюду были разбросаны оскверненные куски свитка Торы... Увидев это, ребе из Клойзенбурга опустился на колени и зарыдал. Подобно Эли а-Козну, который выстоял, когда ему сообщили о поражении в битве с филистимлянами и гибели в бою двух сыновей, но упавшему за смертью после того, как услышал о том, что Арон а-Кодеш был захвачен, ребе из Клойзенбурга, переживший гибель семьи и ужасы Аувшица, не

смог удержаться, когда увидел осквернение Торы – души нашего народа.

Как уже говорилось, раву Альберштаму удалось сохранить тфилин. В лагере в Варшаве заключенные чувствовали себя свободнее, и поэтому каждый день в бараке выстраивалась очередь желающих приобщиться к исполнению великой заповеди. К несчастью охрана узнала про это, и у ребе отобрали головной тфилин. Но Б-жественное провидение не оставило узников: через некоторое время им удалось найти в развалинах разбитый тфилин, который ребе из Клойзенбурга проверил и восстановил.

Однажды к ребе в барак пришел необычный человек. Это был еврей из Литвы, которому эсесовцы сохранили жизнь из-за его профессиональных навыков – он был искусным слесарем и механиком. Нацисты использовали его для вскрытия сейфов и замков, которые находили на территории гетто. Этот еврей жил в лучших условиях, чем остальные узники и получал большой паек.

Однако этот человек пришел к ребе с тяжелым вопросом. Он сказал, что не может больше служить палачам и нарушать Шаббат и другие заповеди. Этот человек хотел, чтобы его перевели к обычным узникам. Ребе поинтересовался, как он намерен этого достичь. Тот еврей сказал, что он обожжет себе руки, больше не сможет вскрывать замки и тогда его переведут в лагерь к остальным узникам. Ребе понял, что единственное, чего добьется тот еврей, это собственной смерти, и отговорил его от такого шага. Более того, чтобы успокоить душу этого еврея, ребе предложил ему помогать едой узникам лагеря, что впоследствии спасло многих из них от голодной смерти.

Работавшие на развалинах гетто евреи не питали иллюзий о своей судьбе. Фронт неумолимо приближался с Востока, и в лагерь прибыла зондеркоманда СС, чтобы уничтожить немногих оставшихся после расчистки развалин евреев.

Уже была выкопана яма и заряжено оружие. Узникам приказали раздеться... Перед лицом смерти евреи, в числе которых был и ребе из Клойзенбурга, стали произносить *Шма* и *Видуи*. Но снова на Небесах было решено к добру, и в последний момент поступил приказ отправить этих работников на Запад – в другой печально известный концлагерь – Дахау.

8 Ава (28 июля) 1944 года узники вышли из Варшавы пешим маршем.

МАРШ СМЕРТИ

По мере приближения союзных войск немцы начали эвакуировать лагеря и сгонять узников подальше от линии фронта (если не успевали или по каким-то причинам не могли их просто убить). Эти пешие марши получили название «маршей смерти». Перед конвоирами не стояла задача сохранить жизнь узникам, напротив, чем больше несчастных погибнет в дороге от недоедания и побоев охранников, тем лучше.

Тяжелое испытание предстояло узникам Варшавского лагеря. Перед тем как выйти в путь, начальник охраны спросил, кто не может идти пешком. Он пообещал, что за такими узниками будут присланы машины. Из строя вышло больше двухсот человек, их тут же расстреляли. Но это было лишь начало. В дорогу узникам дали паек – кусок сухого хлеба и соленый сыр. Это также была издевательская уловка палачей: не давая узникам пить, нацисты погубили жаждой множество людей.

Второй день пешего марша выпал на 9 Ава. Солнце немилосердно пекло, и многие узники просили дать им воды либо пристрелить на месте. Но эсесовцы стреляли они не в узников, которые падали замертво от жажды и истощения, а в польских крестьян, пытавшихся дать несчастным воды.

Ребе шел в колонне и произносил по памяти Мегилат Эйха и Кинот. Он снял свою обувь – деревянные лагерные башмаки. Его внутренний Шульхан Арух обязывал его оставаться евреем всегда. Один из охранников заметил это и приказал ребе идти по обочине, усыпанной острыми камнями. И в этот момент рав Альберштам совершил рискованный поступок: воспользовавшись замешательством охраны, он кинулся в яму на краю дороги в надежде остаться незамеченным. Остаться незамеченным не получилось – вдогонку понеслись выстрелы, и одна пуля попала ребе в руку. В этот момент ребе из Клойзенбурга взял на себя обязательство: если выживет – построит больницу для евреев (что он и сделал много лет спустя). Трезво оценив, что попытка побега гораздо опаснее продолжения марша, рав Альберштам, улучил момент и вернулся в колонну.

Вскоре показалась река, и узники получили разрешение отдохнуть на берегу. Но как только измученные люди добежали до воды, раздалась автоматные очереди...

Через четыре дня «марша смерти», полных ужаса и мучений, заключенных погрузили в вагоны для скота. Измученных голодом и жаждой людей затолкали в вагоны, в которых от тесноты невозможно было пошевелиться. Несколько дней поезд простоял без движения (узников при этом не выпускали, избивали и не давали выгрузить трупы умерших).

Выжившие в те страшные дни вспоминали, как вел себя ребе из Клойзенбурга. Измученный не меньше других, он сохранял присутствие духа. Он по-прежнему продолжал считать время, и с наступлением Шаббата говорил слова Торы окружающим. Когда кто-то из соседей передал ребе немного воды, он, несмотря на мучавшую его жажду, с воодушевлением благословил «шеа-коль нийе би-Дваро» и только потом выпил несколько глотков. Много лет спустя ребе вспоминал те глотки: «Разве есть у меня возможность сейчас по-настоящему оценить вкус простой воды».

ДАХАУ И МЮЛЬДОРФ

Из семи тысяч узников, которые участвовали в том марше, до места назначения добрались менее двух тысяч. Печально известный концлагерь Дахау (первое подобное заведение в нацистской системе; именно здесь оттачивали эсесовцы свои бесчеловечные навыки) принял очередную партию пленников.

Чудом выжившие после ужасов варшавских руин и «марша смерти» были направлены в так называемый «лесной лагерь» Мюльдорф. Это место не было лагерем в прямом смысле слова. Это была строительная площадка подземных ангаров и пусковых установок для ракет ФАУ, где работали узники лагеря. Жили они во временных бараках, а по сути – огромных землянках, только крыша которых была над землей.

Один из еврейских узников Мюльдорфа описывал лагерь как... Вавилонскую башню. Говорят наши мудрецы (Пиркей де раби Элиэзер, 24), что если один из строителей башни срывался и падал вниз, никто не обращал на это внимания. Но если кто-то из строителей ронял кирпич, он начинал сокрушаться и плакать: «будет ли замена этому кирпичу?» Такая же ситуация была и в Мюльдорфе – цемент ценился гораздо выше, чем жизни узников-строителей.

В мюльдорфском лагере ребе из Клойзенбурга оставался верен себе: не употреблял некашерной еды и всеми силами старался не нарушать Шаббат. Работа узников проходила в две смены, дневную и ночную, каждая – по двенадцать часов. Ребе всегда стремился, чтобы его распределили в более тяжелую ночную смену. Таким образом он спасал одного еврея от тяжелой работы на холоде, и имел возможность вовремя накладывать тфилин.

Отношение других узников к ребе не всегда было однозначным. С одной стороны, его опасались – человек почти открыто нарушал лагерный режим. Многие уже предчувствовали скорое освобождение и не хотели быть убитыми в самые последние дни из-за чудака, накладывающего тфилин и отказывающегося работать.

С другой стороны, были те, кто не просто поверил ребе из Клойзенбурга, но и начал идти его путями. Но и те, и другие отмечали одну общую черту: рав Альберштам духовно был наголову выше прочих узников. Его непокорность, стремление оставаться евреем в любых обстоятельствах вселяли надежду в других узников. Человек продолжал жить с Творцом во время самой страшной тьмы сокрытия Его лика, и для многих это было примером.

Многие ученики ребе из Клойзенбурга, знавшие его по Мюльдорфу, видели в нем живое воплощение слов наших мудрецов (Макот, 10б): «По пути, по которому человек желает идти, ведут его». Б-жественное Провидение помогало раву Альберштаму в нацистском аду настолько явственно, что это трудно было не заметить: в Рош а-Шана

у него «появлялось» яблоко для благословения «Шейхеяну» (исполнив заповедь, ребе отдал яблоко больным узникам), перед Песахом узникам под его началом удалось испечь мацу. Это было просто невероятно! И люди, видя это, начинали менять себя и свое отношение к происходящему.

Еврей, полный веры и желанием служить Творцу, не просто выживал в нацистском лагере, он торжествовал над своими палачами!

История появления мацы в нацистском лагере столь удивительна, что ее стоит привести особо.

Ребе объявил незадолго до Песаха с полной убежденностью, что ему наверняка помогут с Небес благословить в ночь святого праздника: «...И повелел нам есть мацу» и съест, по крайней мере, кезайт (минимальную норму) мацы. Когда один из заключенных в подавленном состоянии духа печально спросил его: «Откуда же у нас появится кезайт мацы в ночь седера?», – ребе успокоил его, сказав однозначно: «Пусть будет спокойно твое сердце – маца у нас будет!»

И когда приблизился срок, за два или три дня до Песаха тот еврей пришел и вновь спросил: «Как же мы исполним заповедь есть мацу?!» И ребе снова уверенно ответил: «Маца у нас будет!»

Рав Моше Элизер Айнхорн, бывший поблизости от них, рассердился, услышав этот ответ, и спросил с горечью в голосе: «Откуда мы доставим мацу? Неужели откроются для нас окна в небесах?!» Адмор и ему ответил с той же мягкой уверенностью: «Увидите, что будет у нас маца!»

И случилось открытое чудо! В тот самый день внезапно налетели самолеты союзников, бомбившие немецкие стратегические объекты, и среди прочего почти полностью разрушили соседнюю с лагерем железнодорожную станцию. По окончании бомбежки нацисты отправили туда из лагеря команду заключенных, в числе которых было двенадцать евреев, для разборки завалов и расчистки железнодорожных путей.

К своему удивлению между остовами разбомбленных вагонов евреи увидели кучи рассыпанной пшеницы и стали быстро набивать ею карманы, несмотря на опасность быть схваченными и жестоко наказанными. Рискуя жизнью, они пронесли драгоценную добычу в лагерь.

Адмор из Вишова, раби Хаим Йеуда Меир Агер, автор книги «Зехер Хаим», бывший в той группе евреев, рассказывал: «Невозможно описать радость, охватившую всех нас при виде этой пшеницы... Времени было мало... Мы делали все это тайно... Молоди "ручными жерновами" в буквальном смысле слова... Мы крошили каждое зернышко своими руками с помощью маленьких камней до муки... И когда ночью дошло дело до выпечки мацы, все мы ясно осознали, какой опасности подвергаем свои жизни. Надо было развести огонь в "печи", которую мы подготовили для этой цели в бараке. В те дни были американские бомбежки, и

каждую искру, которая могла вырваться наружу, немцы приняли бы за сигнал для вражеских самолетов, и расправа была бы неминуемой и жестокой».

Это была маца сохраненная (шмура) в полном смысле слова. Сохраненная не от заквашивания с момента жатвы, а от глаза злодея. Была поздняя ночь, когда все обитатели лагеря крепко спят, измученные дневным трудом. Не спала только маленькая группа людей. Занавесив окна барака толстым одеялом, они развели огонь в небольшом железном котле, смешали муку с водой, начали замес и формование – с помощью деревянного круга, принесенного заранее из кухни. Губы их шептали «Алель» с великим воодушевлением: «Славьте Б-га; славьте, рабы Г-спода...» Сердца учащенно бились: «Мы – рабы Всевышнего, но не рабы людей...»

Снаружи, в укрытии, возле входа в барак стоял еврей, чтобы в случае опасности успеть было скрыть следы происходящего. По милости Небес все прошло хорошо. Испекли немного кашерной мацы и дали возможность евреям сказать в ночь седера желанное благословение и съест кезайт «хлеба бедности».

В группе, занимавшейся выпечкой мацы, был один крещеный еврей, которому не помогло его крещение, и нацисты бросили его в лагерь вместе с другими евреями. Это открыло ему глаза, и он объявил, что возвращается в еврейство. Он вызвался быть в ту ночь пекарем, который вносит в печь и раскладывает в ней круглые лепешки мацы и вынимает испеченные листы.

За то небольшое время, которое оставалось до праздника, ребе постарался с помощью другого еврея, испечь для себя еще несколько маленьких листов мацы, каждый размером кезайт, которых бы ему хватило на седед.

На протяжении всех оставшихся дней праздника адмор не ел мацу – у него ее просто не было.

ОТ ТЬМЫ – К СВЕТУ

Незадолго до освобождения весной 1945 года узников Мюльдорфа в очередной раз выгнали на «марши смерти». Несколько дней охрана гоняла обессиленных узников по лесным дорогам без всякой цели, попутно избивая и убивая отставших. После этого оставшихся в живых погрузили в вагоны и повезли в неизвестном направлении.

Это было в пятницу 14 Ияра (27 апреля) 1945 года. Поезд неожиданно остановился в маленькой деревушке. Двери вагонов распахнулись, и в них вошли охранники. На их форме уже не было знаков различия. Они сказали узникам, что те свободны. Многие заключенные сразу же выскочили из вагонов и начали разбегаться. Ребе из Клойзенбурга, тем не менее, не вышел из вагона. Он обернулся к окружавшим его людям и сказал: «Сегодня эрев Шаббат. Куда мы пойдем?»

Внезапно из леса появился отряд эсесовцев. Увидев узников, они начали стрелять по убегавшим. Но и это было не все: в небе появились американские самолеты. Они заметили группу немецких солдат и начали безжалостно бомбить станцию...

Когда наступила тишина, немногие выжившие посмотрели на ребе. Его слова в очередной раз спасли жизнь тем, кто их услышал.

Настоящее освобождение наступило через два дня. Немцы куда-то исчезли, а еще через некоторое время появились американские солдаты. Увидев живые скелеты, облаченные в полосатые робы, они начали раздавать узникам шоколад, не в силах помочь чем-то еще.

Освобождение и победа... Эти слова были пустым звуком для многих выживших евреев в те дни. Потерявшие родных и близких, дома и нажитое, люди быстро осознавали, что их жизнь, та самая жизнь, за которую они так долго боролись в нацистском аду, теперь обернулась полным разочарованием. Некуда идти, нет дома, нет семьи... Нам не дано понять, каково это – быть единственным выжившим из местечка или даже города. Как жить дальше? Все вокруг разрушено войной. Никому не было дела до горстки евреев, чудом оставшихся в живых. Многие из тех, кто возвращались после войны в родные города, обнаруживали свои дома занятыми. Ненависть к евреям никуда не ушла, погромы, теперь уже без участия нацистов, продолжались и после войны: евреям не хотели возвращать имущество и дома, которые они оставили, отправившись в лагеря смерти.

Трудно подсчитать, сколько евреев погибло в первые послевоенные месяцы от болезней и ран, полученных в концлагерях. Но еще сложнее подсчитать, сколько еврейских душ было уничтожено страшной депрессией и чувством покинутости, которое охватило бывших узников. Для многих наших братьев это было время великого сокрытия Лика.

ФЕЛЬДАФИНГ

После нескольких ночей, проведенных под открытым небом, американцы перевезли бывших узников Мюльдорфа в лагерь для перемещенных лиц Фельдафинг. По иронии судьбы в этом месте располагался большой комплекс, построенный для Гитлерюгенда – нацистской молодежной организации. Именно ему было суждено стать первым домом для выживших евреев.

Освобождение из лагеря для ребе из Клойзенбурга стало своеобразным сигналом. Раньше он заботился о том, чтобы сохранить жизни окружавших его евреев, теперь начиналась борьба за души выживших, полных уныния и тревоги за будущее. Ребе из Клойзенбурга знал, что единственный способ спасти людей – вернуть их к Торе, разжечь в их сердцах, огрубевших за время войны, огонь, который сможет согреть и излечить израненные души.

Это была нелегкая работа для человека, который сам потерял все, что имел. Кроме несокрушимой веры.

Первым делом, за которое взялся рав Альберштам, стало захоронение мертвых! По всей округе лежали сотни незахороненных еврейских тел. Это были евреи, умершие в поездах и во время «маршей смерти». В четком соответствии с еврейским законом о немедленном и надлежащем захоронении мертвых, он взялся за дело. Собрав небольшую команду добровольцев, ребе из Клойзенбурга начал хоронить мертвых. Для него самого это было очень тяжело, прежде всего физически. После освобождения он весил едва ли больше сорока килограмм. Но это его не остановило – важность заповеди перевешивала для него все обстоятельства.

Следующей проблемой, за решение которой взялся ребе из Клойзенбурга, был кашрут. В лагере ребе запрещал людям поступать, как он сам – не есть ничего некашерного. Но после освобождения ситуация резко изменилась. Спасение еврейских душ невозможно без соблюдения одного из основных базисов еврейской жизни – кашрута. Нельзя сказать, что в лагерях для перемещенных лиц была проблема с едой, но вот кашерная еда по-прежнему была недоступна. В Фельдафинге на кухне работали те же люди, которые когда-то кормили мальчишек из Гитлерюгенда. Ребе взялся разрешить и эту проблему. Ему удалось раздобыть необходимые для готовки в нужных количествах кастрюли и договориться с лагерным начальством, чтобы им поставляли свежие, не прошедшие обработку продукты.

Отдельно стоит упомянуть о том, как прошел первый Шаббат в лагере Фельдафинг. Ребе приложил усилия, чтобы вернуть людям ощущение святости субботнего дня. Выбрав себе в помощники нескольких подростков, он нашел в бывшем кампусе Гитлерюгенда зал, в котором когда-то проходили различные мероприятия и концерты. Этот зал ребе определил под синагогу.

Юные помощники ребе вырезали из бумаги множество кип, а ребе, найдя на складе пряжу, сделал самодельный талит (после освобождения рав Альберштам, и в обычной жизни не предававший большого значения материальным вопросам, не успел «переодеться»; его «костюмом» по-прежнему была полосатая лагерная роба и деревянные башмаки; заботливые помощники, опасаясь, что ребе замерзнет, нашли ему шинель солдата Вермахта и маленькую шляпу из формы членов Гитлерюгенда).

В назначенный час зал был заполнен сотнями бывших узников. Ребе, несмотря на физическую слабость, лично вел все службы. Его голос был так силен, что казалось, этот человек никогда в своей жизни не переживал ужасов лагерей смерти.

Во время третьей трапезы ребе из Клойзебурга не изменил своему обычаю. На импровизированный тиш собрались даже далекие от веры предков еврейские партизаны. Не имея под рукой книг, рав Альберштам по памяти цитировал многие места из письменной и устной Торы. Посреди разрушенной послевоенной Европы слово Торы великого мудреца и праведника было подобно факелу во тьме. Все больше и больше людей загорались святостью и неудержимым энтузиазмом ребе из Клойзенбурга.

Американская военная администрация, поначалу настороженно относившаяся к казавшемуся немногим сумасшедшим еврею, вскоре начала рассчитывать на ребе из Клойзенбурга, как на лидера в еврейской среде. Сам ребе активно сотрудничал с американцами, дабы иметь возможность наладить еврейский быт в лагере. Кроме того, рав Альберштам искал евреев среди американских солдат. Для чего? Во-первых, ребе не делал различий между евреями, а во-вторых, американская армия не могла удовлетворить все потребности узников, особенно в том, что касалось святости.

Одним из первых союзников ребе из числа американских военных стал лейтенант Меир Беренбаум. Когда ребе встретился с ним впервые, то первым его вопросом было: «Есть ли у вас тфилин?» На несколько тысяч евреев Фельдафинга был всего один тфилин – много переживший тфилин самого ребе. Уже долгое время из-за сомнения в его кашерности ребе не благословлял на свой тфилин.

И тут опять раву Альберштаму была послана помощь Свыше! Меир Беренбаум был соблюдающим евреем, у которого был кашерный тфилин! Не было предела радости ребе и евреев в лагере! Очередь желающих выполнить заповедь тфилин с благословением была такова, что ребе пришлось следить, чтобы люди не задерживались, и дали возможность другим наложить тфилин вовремя. В будущем лейтенант Беренбаум также помогал ребе из Клойзенбурга.

Так случилось, что на долю ребе из Клойзенбурга, немало пережившему во время войны, выпали новые испытания. Через несколько месяцев после поселения в Фельдафинге он заболел тифом. В связи с физической слабостью ребе болезнь быстро прогрессировала.

Но и это было еще не все. Через некоторое время после того, как ребе попал в госпиталь, пришла страшная новость: старший сын рава Альберштама, Липа, чудом переживший войну, скончался после освобождения... Возможно ли пережить такое! Страдания, подобные страдания Иова, выпали на долю великого праведника! Но ребе не сломался. По его собственным словам, во время войны он потерял все. Все, кроме Всевышнего.

Врачи отчаялись вылечить ребе из Клойзенбурга и фактически прекратили всякое лечение. Однако на Небесах было решено к добру, и в один из дней судьбой ребе озаботился американский

полковник Смит, комендант Фельдафинга. Он начал разыскивать инициативного еврея, много делавшего для своих собратьев. Когда полковник пришел в госпиталь, врачи сообщили ему о том, что лечение рава Альберштама фактически бесполезно. Полковник был вне себя от ярости – под угрозой личной ответственности каждого из врачей за смерть ребе он распорядился немедленно возобновить лечение.

Через три месяца сильно ослабший физически (поначалу ребе не мог передвигаться без помощи) рав Альберштам вышел из госпиталя и продолжил свою деятельность. Одним из первых его шагов была организация доставки кашерной еды из Фельдафинга еврейским больным в госпиталях. Ничто не сломило великого праведника!

Подумать только! Человек, не имевший ничего и потерявший все, что можно потерять, взялся восстановить еврейскую жизнь в послевоенной Европе! Но важно оговориться – помощь с Небес никто не в состоянии отнять у нашего народа.

По мере того, как еврейская жизнь в лагере налаживалась, ребе решил собирать евреев, разбросанных по различным лагерям для перемещенных лиц. С помощью лейтенанта Беренбаума ребе начал узнавать о группах евреев в других лагерях и приглашать их переселиться к нему. Так, к примеру, в лагере Форенвальд была найдена группа еврейских девушек из Венгрии. Они были практически полностью оторваны от еврейства. Ребе поехал в Форенвальд, и уговорил этих девушек переехать в Фельдафинг. Позднее на базе этой группы будет создана первая в лагерях религиозная школа для девушек.

Особое значение ребе из Клойзенбурга придавал детям, пережившим войну. Эти несчастные дети, потерявшие родителей, оторванные от родных мест, больше других нуждались в духовном исцелении и поддержке. Ребе организовал в лагере отдельную кашерную кухню, работавшую только для нужд детей. После этого для детей было организовано отдельное помещение, которое впоследствии стало первым хедером и ешивой (ребе подобрал преподавателей из бывших учащихся ешив). Потерявший семью ребе называл этих детей «мои дети». Они же называли его «татэ» – папа.

Налаживая жизнь для других евреев, ребе из Клойзенбурга по своему обыкновению не особо заботился о своих нуждах. Его рацион не сильно отличался от военного – кусок черного хлеба и чай, редко – картошка или луковица. Одет он был по-прежнему: немецкая военная шинель поверх робы узника концлагеря. Единственное, что он вынужденно поменял, это обувь. Вместо разбившихся деревянных башмаков он носил армейские сапоги, которые прошли не один километр по разбитым военным дорогам. Помощники и ученики ребе раздобыли ему нормальную обувь, но ребе категорически отказывался принимать этот подарок. Чтобы заставить ребе отказаться от старых разбитых сапог, ученикам пришлось подменить обувь пока он спал. Проснувшись, ребе был вынужден одеть новую обувь – сапоги ученики просто выкинули.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Один из спасшихся евреев вспоминал, что когда впервые попал в лагерь, где ребе из Клойзенбурга налаживал еврейскую жизнь, то ощутил себя, как будто попал в довоенную Польшу или Галицию. Буквально из ничего ребе из Клойзенбурга создал еврейскую жизнь в месте, где, по замыслам наших ненавистников, не должно было остаться даже памяти о евреях.

Многим запомнился Видуй, который произносил ребе в общественной молитве в Йом Кипур в лагере. Он читал Видуй частично по махзору, добавляя в текст описания своих грехов.

«Газальну. Воровал ли я? Было ли у каждого из нас, что украсть в Аушвице, Мюльдорфе?! Да, я воровал! Я говорю это! Однажды, когда я вернулся с работы в барак и лег на свои нары, кусок моей кожи застрял в дереве нар, и оторвался, вызвав кровотечение. Я вскрикнул и человек, лежавший рядом, проснулся от моего крика. Да, Властелин Вселенной, я согрешил перед Тобой воровством! Я украл сон несчастного уставшего узника!»

В тот же Йом Кипур лагерь для перемещенных лиц посетил командующий союзных войск в Европе и будущий президент США – генерал Дуайт Эйзенхауэр. Ребе из Клойзенбурга (к немалому неудовольствию лагерных коммунистов) выступил перед важным гостем и произнес проникновенную речь. Уже знакомый нам лейтенант Беренбаум переводил Эйзенхауэру слова ребе. Генерал был настолько впечатлен словами рава Альберштама, что подошел к нему и спросил, чем он может помочь ребе. Ребе ответил, что все, что ему нужно – четыре вида растений, чтобы достойно провести Суккот с еврейскими узниками лагеря. Генерал Эйзенхауэр, пораженный до глубины, души распорядился послать самолет, чтобы у евреев в лагере для перемещенных лиц были четыре вида растений на Суккот. В будущем могущественный политик и военачальник также будет отзываться на просьбы ребе и помогать ему. Со временем лагерь в Фельдафинге полностью был наполнен выжившими в концлагерях. Ребе перенес свою деятельность в более крупный лагерь – Форенвальд, в котором, по свидетельству очевидцев очень скоро появилась целая еврейская улица.

Обеспечение нужд узников более не могло строиться только на энтузиазме ребе и его учеников. Требовалась серьезная финансовая поддержка все более и более растущему еврейскому населению лагерей (на этот момент деятельность ребе из Клойзенбурга распространилась практически по всем лагерям в Баварии; были открыты школы для девочек, ешивы, синагоги, миквы, активно функционировали суды Торы, помогавшие людям развестись или вступить в брак, кашерные кухни и многое другое). Трудно поверить, но еврейская жизнь возрождалась там, где этого было труднее всего ожидать. Сеть учреждений, организованная ребе из Клойзенбурга и распространившаяся по всей оккупационной зоне союзников, получила название «Шерит а-Плейта».

В АМЕРИКЕ

Первый раз ребе из Клойзенбурга прибыл в США для сбора средств на нужды «Шерит а-Плейта». Он вернулся в Германию, но тягостное впечатление, которое произвела на него еврейская жизнь в Америке, не покидало его. Богатая и благополучная Америка, победившая в войне, на евреев, тем не менее, воздействовала разрушительно. По сути дела, еврейство США нуждалось в той же духовной помощи и возрождении еврейской жизни, что и бывшие узники нацистских лагерей.

Рецепт, опробованный в послевоенной Европе, оказался действенным и в Америке. Ребе взялся за возрождение еврейской жизни в Америке. Кроме того, ему нужно было каким-то образом устраивать жизнь своих «детей» из лагерей для перемещенных лиц. Один из современников так описывал возрождение еврейской жизни в США: «Рав Шрага Файвл Менделович заложил фундамент, рав Аарон Котлер возвел стены и крышу, а ребе из Клойзенбурга вдохнул душу в идишкэйт евреев Америки».

Первую ешиву в Америке ребе открыл в 1946 году. Из цанзских хасидов, живших в Америке, он быстро набрал небольшое количество юношей. Скоро к ним добавилась группа учащихся из лагерей для перемещенных лиц в Германии. Ешива «Шерит а-Плейта» в короткие сроки разрослась настолько, что потребовалось купить новое, большее здание.

В годы войны ребе из Клойзенбурга учился по памяти. В лагере для перемещенных лиц он уделял большое внимание учебе с детьми. С появлением полноценной ешивы ребе вернулся к методам изучения Торы, которые практиковались его отцом и великими наставниками. В его ешиве в Америке был полный учебный день, построенный таким образом, что учащимся не нужно было заботиться ни о каких материальных нуждах, а только учиться. Ребе из Клойзенбурга брал на себя полное обеспечение учеников, включая расходы на свадьбы и жизнь после свадьбы. Все, что требовалось от учащихся ешивы – изучать Тору. Сам же ребе давал в ешиве регулярные уроки по талмудическим темам.

Репутация ешивы «Шерит а-Плейта» была необычайно высока. Когда несколько учащихся ешивы попали в Израиле к великому раби Арону из Бельза, он, услышав, что юноши – из ешивы ребе из Клойзенбурга, воскликнул: «Тора и ират Шамаим вместе – это прекрасно!»

Деятельность рава Альберштама в США не ограничилась основанием ешивы. Очень скоро он основал общинную организацию «Йесодей а-Тора», занимавшуюся широчайшим кругом вопросов: от кашрута до организаций уроков Торы разных уровней. Очень скоро сеть учреждений, открытых ребе из Клойзенбурга распространилась на всю Америку.

В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

Как и многих евреев ребе из Клойзенбурга беспокоило то, что происходит в Земле Израиля. Первое отделение организации «Шерит а-Плейта» было открыто в Израиле задолго до того, как сам ребе впервые ступил на Святую Землю. Более того, еще до войны ребе из Клойзенбурга поддерживал поселения религиозных евреев, выходцев из Трансильвании.

После одного из первых своих визитов в Израиль, ребе из Клойзенбурга затронул нелегкую тему взаимоотношений с нерелигиозным окружением: «Многие обвиняют нас, что мы только лишь критикуем наших нерелигиозных собратьев. Этот подход ошибочен, такая критика только делает их сильнее. Нет нужды критиковать нерелигиозные власти. Что же мы должны делать? Мы должны направить все наши силы на восстановление Земли Израиля в чистоте и святости. Мы должны строить общины, открывать учреждения Торы! Вот наш путь!»

Как нетрудно догадаться, со временем ребе из Клойзенбурга принял решение переселиться в Землю Израиля окончательно. И здесь рав Альберштам не оставил своих усилий по укреплению святости и Торы. Первый дом учения, основанный ребе в Иерусалиме, получил название «Эйхаль Цви» – в честь отца и первого наставника.

Одним из великих начинаний ребе из Клойзенбурга на Святой Земле стало основание города, в котором он мечтал создать хасидскую общину, подобную той, которая была до войны в Клойзенбурге. Этот город, позднее ставший частью Нетании, получил название Кирьят Цанз, и был заложен в 1956 году. Через три года ребе поселился в новом городе. Как известно, во время страшного «марша смерти», когда ребе был ранен, он взял на себя обязательство открыть больницу для евреев. Это обязательство он исполнил в 1975 году, когда в Нетании был заложен госпиталь «Лениадо», в котором современные методы лечения дополнялись четким соблюдением еврейского закона.

Незадолго до своей смерти ребе из Клойзенбурга реализовал еще одно свое великое начинание – организовал всемирное движение «Мифаль а-Шас», которое по сей день объединяет тысячи евреев, изучающих Талмуд по всему миру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мыслимо ли это? Можно ли поверить в то, что один человек способен на такое? Пройти через жестокие испытания, выстоять в них, а после – возродить буквально из пепла все то, что было потеряно?! Просто человек, наверняка, не смог бы, но человек, всю жизнь, даже в самых тяжелых обстоятельствах, живший с Торой и по Торе, смог. Незатухающим факелом Торы и святости был великий мудрец Торы и наставник рав Йекутиэль Йеуда Альберштам. Дела его по сей день помогают нашему народу. Тысячи спасенных им от духовной катастрофы вернулись к Творцу. Свет его Торы сияет нам и указывает путь во тьме изгнания!

Подготовил – р. Арье Кац, перевод отрывка из книги «Лapid а-Эш» – рав П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

Раздел «Тфила». Глава 5. Место молитвы. Часть 4

[В прошлых отрывках Мабит, развивая тему постоянного места молитвы, писал о том, что не везде она принимается одинаково, и, в частности, о том, что Земля Израиля имеет два преимущества перед остальными местами. Здесь и далее – примечания переводчика.]

Итак, теперь нам ясно, что одно место может быть намного более готовым к получению Б-жественного влияния, чем другое, а также и то, что в месте, подготовленном для молитвы, лучше принимается молитва Израиля. Поэтому в таком месте молитва человека близка к тому, чтобы быть услышанной, даже если он молится в одиночку и без должной концентрации. Мы видим это на примере Калева, который ходил на могилы праотцов и простирался на них, <прося> Всевышнего, чтобы Он спас его от заговора разведчиков. При этом Калев был уверен, что молитва его будет услышана в месте, освященном присутствием там святых праотцов – их тел, которые при жизни служили келим (буквально – орудия, инструменты) служения святому делу. Также он надеялся на то, что в заслугу праотцов спасется от заговора, чтобы в результате <евреи> вошли в Землю Израиля, и исполнилось бы то, что обещал Всевышний праотцам – что Он отдаст их потомкам Ханаанскую Землю.

Правило, согласно которому следует молиться в сторону Земли Израиля, Иерусалима и Храма, является <одной из> основ молитвы. Мы учим это в трактате Брахот из молитвы Шломо, как сказано (Мелахим I, 8): «И будут молиться Г-споду, обратясь к городу, который Ты избрал, и Дому, который Ты построил... И будут молиться Тебе, обратясь к Земле их...». Поскольку Земля Израиля, Иерусалим и Храм <более остальных мест> подготовлены к тому, чтобы молитва была принята, человеку следует молиться в их направлении, чтобы тем самым напоминать себе – я молюсь Б-гу, пребывающему в этих особых местах. Так же как во время молитвы человек обращается к Нему во втором лице, и тем самым как будто говорит с самой Шхиной (Б-жественным присутствием), лицо его должно быть повернуто в сторону ее пребывания, ведь <даже во время изгнания> Шхина никогда не покидает Западной Стены (Мидраш Эйха, к стиху «Стали ее притеснители во главе...»). А основой нашей молитвы являются «18 благословений» (Шмонэ Эсре), которые мы произносим три раза в день, и они сформулированы во втором лице – так, как будто мы говорим с Шхиной, стоя

напротив нее: «Благословен Ты...», «Ты могуч...», «Ты свят...», «Ты даруешь...», «Верни нас...», «Прими...», «Благодарим Тебя...» и т. д. Поэтому и лицо свое следует обращать в сторону Шхины, подобно тому, как говоря с другим человеком, мы поворачиваемся к нему лицом, – особенно во время молитвы *Шмонэ Эсре*, составленной в форме прямого обращения.

А когда человек молится сидя, например, во время чтения *Шма* и сопутствующих ему благословений, он не должен поворачиваться к Шхине, поэтому и текст благословений частично составлен во втором лице, а частично – в третьем. И даже первое благословение, хоть и начинается словами «Благословен Ты, Г-сподь, создающий свет...» – во втором лице, продолжается словами «обновляет Свое добро каждый день...» – в третьем, «Б-г, благословенный...» – в третьем, «избирающий народ Свой, Израиль...» – в третьем, «истинно – Б-г мира – наш Царь...» – в третьем лице. И то же с благословениями *Шма* в вечерней молитве, поэтому мы не произносим их стоя, повернувшись в сторону Шхины.

О том, почему в благословениях мы говорим <о Всевышнем> и во втором лице: «Благословен Ты, Г-сподь...», и в третьем: «...Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам...», писал Рашба (рабби Шломо бен Адерет), объясняя следующий отрывок трактата Брахот (40): «Любое благословение, в котором не упоминается Имя, – не является благословением, а рабби Йоханан сказал: любое благословение, где нет <упоминания> о Царстве». В благословениях используется и прямое обращение к Всевышнему [во втором лице, в оригинале это называется словом *нигле* – явно], и косвенное [в третьем лице, в оригинале это обозначается словом *нистар* – скрыто], для того чтобы мы знали: Всевышний – это абсолютно безусловная реальность [имеется в виду очень важная основа мировоззрения Торы: существование Творца не обусловлено ничем, и невозможно даже допустить мысль, что Он мог бы не существовать, тогда как реальность, в которой существует Всевышний без сотворенного мира, возможна], и Его истинность не постижима никем, кроме Его самого. В реальности Он открыт (*нигле*), а в истинности Своей сути Он сокрыт, и не видим никому. Поэтому и постановили, чтобы в формулировках благословений было и прямое обращение – «Благословен Ты, Г-сподь...», как человек обращается к тому, кто уже известен ему, так что можно говорить с ним лицом к лицу, и косвенное – «...Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам...». Это – чтобы закрепить в нашей душе, что хотя известно, что Всевышний существует, суть Его существования скрыта и недоступна нам, и говорить о Нем можно только косвенно (*нистар*). Таков смысл написанного у Рашба. Это объясняет также, почему постановили упоминать Царство в начале благословения, а не в конце: потому что концовка благословения сформулирована в третьем лице (*нистар*), что напоминает нам

о невозможности постичь суть Его существования, [тогда как Его Царство более раскрыто для постижения].

По моему же скромному разумению, хотя причина, которую привел рав (Рашба), благословенной памяти, очевидна и очень важна, как он отметил, все же она не подходит для всех благословений. Ведь все благословения молитвы (*Шмонэ Эсре*) сформулированы во втором лице, как мы писали, включая те, в которых упоминается о святости Израиля, как, например, <центральное> благословение праздничной молитвы, где мы говорим: «Ты освятил нас Своими заповедями», а не «Который освятил нас...». [А источником святости Израиля является святость Всевышнего, которая непостижима, поэтому автор и считает, что к формулировкам этих благословений неприменимо объяснение Рашба.] Отсюда видно, что объяснение, которое мы привели выше, верно: во всех благословениях, которые читают стоя, в будничных молитвах и в праздничных, используется форма второго лица, так как мы как будто обращаемся в молитве к Шхине напрямую.

В таком случае надо объяснить, почему же в благословениях, <произносимых перед исполнением> заповедей, используется как форма третьего, так и второго лица, а не только третьего, как следовало бы, ведь, произнося эти благословения, человек не стоит на молитве перед Шхиной. Поэтому я утверждаю, что, как известно, народу Израиля не подобало получать заповеди Творца, вследствие того, что они являются продолжением Адама, который нарушил первую же полученную заповедь, и был проклят вместе с женой и потомством. И если Адам, творение рук Всевышнего, не выполнил заповедь своего Творца, тем более потомки, произошедшие от него после того как он согрешил и был наказан, не должны были быть сочтены Всевышним подходящими для того, чтобы дать им повеления и запреты. Ведь это почет для раба – получить приказ из уст господина, и Всевышний, любя потомство Авраама, Ицхака и Якова, возжелал повелеть им, чтобы стали Его народом, а Он будет им Б-гом. Поэтому Он подготовил их, чтобы с помощью молитвы они полностью очистились от греха, и благодаря этому стали достойными получить Тору и заповеди на горе Синай. В этом состояло повеление Всевышнего учителю нашему Моше [перед дарованием Торы] у горы Синай (Шемот 19): «Ступай к народу, и освяти их сегодня и завтра, и окунут одежды свои [в микву]». Понятие «освящения сегодня и завтра» означало освящение и очищение души от материальных качеств, а затем они должны были окунуть свои одежды, внешние относительно тела, – именно после того как то, что внутри него, было очищено. И в этом состоял смысл их уединения [очевидно, автор имеет в виду то, что они должны были оставить своих жен за три дня до дарования Торы] – оставить те качества, к которым они привыкли до сих пор. А поскольку одного этого очищения было недостаточно, поскольку дурные качества и

привычки сильно укоренились в них, Всевышний очистил их еще – в тот момент, когда, услышав Его голос, душа их покинула тело, Он вернул ее им кристально чистой, так чтобы к ней ничего уже не могло пристать от тех дурных качеств.

Это объяснение поможет нам понять и то, почему, начиная с того места, где Тора говорит о третьем месяце от Исхода из Египта и до перечисления Десяти Речений, Моше иногда говорит с народом Израиля, <передавая слова Всевышнего> от первого лица, как будто сама Шхина обращается к ним, <а иногда – от третьего>. Как сказано: «Так скажи дому Яакова и возвести сынам Израиля: вы видели, что Я сделал египтянам; вас же Я носил на орлиных крыльях и принес вас к Себе. А теперь, если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля; а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Когда Моше было сказано: «**Так** скажи», имелось в виду, что он должен буквально произнести следующие слова так, как услышал, а не говорить в третьем лице: «вы видели, что Он сделал египтянам... А теперь, если будете слушаться гласа Его...».

Затем же, когда Всевышний пожелал повелеть им отделиться и освятиться, и окунуть одежды, Он как будто скрыл от них свой лик, говоря Моше: «Ступай к народу, и освяти их сегодня и завтра, и окунут одежды свои», «Так как на третий день спустится Г-сподь на глазах у всего народа...»; [*во всем отрывке в плоть*] до Десяти Речений – все слова Всевышнего Моше передавал в форме третьего лица. Это для того чтобы показать нам, что сынам Израиля не подобало получать заповеди от Всевышнего, так как они еще не были готовы. Поэтому, когда Он пожелал освятить и подготовить их, показав, что они все еще недостойны получать Его заповеди, Он приближал их к Себе, говоря об освящении и отдалении от дурных поступков так, как будто Он скрывает свой Лик (*нистар*), желая показать, что поскольку они недостойны, им не подобает получать заповеди от Него. Но поскольку они – «дом Яакова и сыновья Израиля», Он приближает их и готовит к тому, что они станут Его избранным народом, «царством священников и народом святым». <Поэтому> и говорил с ними <через Моше> от первого лица, как говорит человек со своим другом.

Это и имели в виду мудрецы, когда установили для нас формулировку благословений на заповеди и во втором, и в третьем лице (*нигле* и *нистар*): «Благословен Ты» – *нигле*, «Который освятил нас Своими заповедями» – *нистар*. По аналогии с тем, что происходило у горы Синай (о чем написано в процитированных выше стихах), когда сначала Всевышний говорил с ними от первого лица, а затем – от третьего, как мы объяснили, чтобы научить нас: когда мы благословляем Всевышнего, обращаясь к Нему во втором лице, то есть без посредника, потому что «Удел Г-спода – народ Его...», все же следует помнить и осознавать, что нам не подобало получать от Него заповеди, так как мы

были недостойны этого, а Он возжелал нас. В этом смысл формулировки «Г-сподь, Б-г наш, Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам...» – хотя Он и Царь над всем миром, Он при этом в особенной мере наш Б-г, поскольку избрал нас, и даже когда мы были недостойны, Он подготовил нас и освятил, так чтобы мы стали достойными исполнять Его заповеди, «...и повелел нам... (исполнять эту заповедь)». А поскольку в тот момент, когда Он освятил нас, мы были недостойны, чтобы говорить с нами напрямую, как мы уже упоминали, в благословении мы говорим «Который освятил нас», а не «Ты освятил нас», как это было в то время, когда Он освящал нас, сказав <Моше>: «и освяти их сегодня и завтра, и окунут одежды свои, и козны, которые будут приближаться к Г-споду, пусть освятятся...» И не сказал им прямо: «освятитесь и окуните свои одежды», чтобы показать нам, насколько они не были готовы слушать речь Всевышнего и получать от Него заповеди, установления и законы. Все это касается именно исполнения заповедей, поэтому такова формулировка благословений на заповеди, как мы объяснили: двумя способами – *нигле* и *нистар*.

Перевод – раб О. Климовский.

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 14

И гора Мория, будучи вместилищем святого Храма, избрана служить местом жертвоприношений и молитвы. Там сообщил нам Всевышний, благословен Он, о жертвоприношениях, молитве, и о том, что Авраам и Ицхак достигли в служении Творцу высшей ступени, ведомые величайшей любовью к Нему. Они служили Творцу не для того, чтобы получить награду или избежать наказания, но лишь для постижения Его Б-жественного величия и возвышенности, и того, что именно в Нем причина всего сущего, и Он – владыка всего. Поэтому подобает человеку исполнять волю Его и служить ему в любви. В этом цель служения и безмерное воздаяние за него.

Тот же, кто служит (Б-гу) ради награды или из страха наказания, служит не Господину, а лишь самому себе. Поэтому и служение его несовершенно, поскольку не движет им любовь.

Но поскольку Авраам и Ицхак служили Творцу своему в любви, их не смутили слова Б-га, благословен Он. Они не задались вопросами: «Как же так?», «Почему?», «Что же будет с прежними обещаниями?» Они лишь стремились служить Творцу всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. И это

несмотря на то, что само повеление Всевышнего было весьма горьким для Авраама, ибо последнему было легче зарезать себя, чем сына.

Говорят мудрецы наши (Мидраш Танхума, Шлах, 14) о словах «и не пощадил ты сына своего, единственного»: «Понятно, что «сына своего» – это Ицхака. Зачем же сказано еще «единственного»?

Сказал Всевышний: «Известно и явно предо Мною, что если бы Я велел Аврааму отдать Мне душу свою, зарезав себя самого, он сделал бы это, не раздумывая. И Я зачту ему, как будто зарезал он себя». Ибо душа названа «единственной, как сказано (Теилим, 22:21): «Спаси от меча душу мою, от лапы собачьей, единственную».

Глава 15

Сказано мудрецами нашими о словах «Собой клянусь Я, слово Г-спода ...» следующее: «В час, когда была дарована жизнь Ицхаку, вознес Авраам молитву пред Творцом, благословен Он: «Владыка мира! Ведомо Тебе, что принес я в жертву пред Тобой не быка, не барана и не овцу, но самого себя! И завтра, когда согрешат сыновья мои, вспомни им жертвоприношение Ицхака и искупи вину их во всех поколениях». И тут же ответил ему Всевышний, благословен Он: «Собой клянусь Я, что пепел Ицхака послужит искуплением грехов до конца всех поколений».

И как было не печалиться Аврааму о повелении зарезать сына благочестивого и святого, растущего на смену ему? Ведь именно ему было определено быть корнем Израиля, ради него был создан мир, в нем и его потомстве которого должны были осуществиться все обещания, данные Аврааму Б-гом!

Также и самому Ицхаку подобало бы печалиться обо всем этом и, вдобавок, о горе отца и матери, которое постигнет их с его смертью. Но цельность и единение Авраама и Ицхака с Б-гом были столь велики, что все это не послужило преградой, отделяющей их от Творца. Ничто в мире не могло помешать им исполнить волю Создателя, воплотив сказанное (Дварим, 6:5): «И люби Г-спода Б-га твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем достоянием твоим». Как говорят мудрецы наши (Брахот, 53): «Всем достоянием твоим (ובכל מאודך) – за всякую меру, которой Он отмеряет тебе (אוד) как (מידה) будь благодарен Ему». За все, что бы не постигло тебя, будь благодарен и восхвали Его, и исполняй волю Его».

И когда достигли они (Авраам и Ицхак) столь полной цельности в служении, когда в руках отца был нож, чтоб зарезать сына, а сын подставил шею свою под нож отца – тогда оба они готовы были служить Творцу своему всем сердцем и всей душой и всеми силами своими, как сказано в Берешит, 22,11: «И воззвал к нему ангел Г-спода с небес и сказал: “Авраам, Авраам!” и сказал он: “Вот я!” (22,12) И сказал: “Не простирай руки твоей к отроку и не делай ему ничего, ибо теперь знаю Я, что боишься Б-га ты и не пожалел своего

единственного сына для меня”. (22,13) И поднял Авраам глаза свои после этого и увидел: вот баран затем запутался рогами в кустах. И пошел Авраам и взял барана и вознес его всесожжением вместо сына своего».

И сказали мудрецы наши (Берешит Раба, 56): «Что означают слова «вместо сына своего»? То, что принося в жертву барана, о каждом своем действии молился Авраам и говорил: «Да будет угодно это Тебе, как если бы сделал я это с сыном своим». Когда возлагал он на жертвенник части жертвы, говорил: «Вот части тела Ицхака – сына моего!» И так, делая все, говорил он: «Владыка мира! Да будет угодно это Тебе, как если бы принес я жертву перед Тобой сына моего Ицхака!»

Перевод – раб М. Гафт.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА) ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОГОНЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СУББОТЫ

Раб Мендел Агранович

Правильно ли утверждение, что запрет вернуть на огонь существует не только в субботу, но и в пятницу?

На первый взгляд запрет возвращать на огонь актуален только в Шаббат, а в пятницу можно говорить о запрете оставлять на огне, но не о возвращении. Так действительно считает большинство мудрецов «ришоним», но есть противоположное мнение Тосафот и Рош, приведенное Рамо в Шулхан Арух. Давайте обсудим его.

Закон в Мишне звучит так: «Бейт Гиллель говорят: “Возвращать можно”».

В Гемаре обсуждение этого закона начинается с утверждения рава Шешета, которое звучит так: «Те, кто считают, что можно вернуть, говорят, что это можно сделать **даже** в Шаббат».

Раши и Тосафот задаются вопросом, что пришло сообщить нам слово **даже**? То есть, не только когда-либо (неизвестное X), но **даже** в Шаббат. Какое же X скрывается в этой формуле?

Раши ответил так: не только вечером в пятницу можно возвращать, но и в Шаббат с утра. А в чем же разница? Почему Талмуд считает нужным уточнить и сообщить нам, что даже в Шаббат утром можно вернуть?

Так как мы могли бы предположить, что возвращение вечером разрешено мудрецами, ведь подразумевается по умолчанию, что человек хочет

вернуть кастрюлю на огонь (в ней его жаркое и на вечер, и на утро).

(Кстати, очевидно, что раньше у людей не было чолнта на утро, а на вечер – множества разнослов. Было всего две кастрюли: с горячей водой и с «варевом» – горячим мясным блюдом, которое мы условно называем «жаркое». Интересно было бы выяснить, с каких времен появился обычай иметь на каждую трапезу отдельное меню.)

Но вечером, снимая, человек четко понимает, что хочет вернуть, и не имеет никакого желания прервать «оставление» с пятницы. А утром отнюдь не очевидно намерение человека возвращать. Поэтому без уточнения Талмуда, без высказывания рава Шешета, мы бы сказали, что вернуть можно лишь вечером, но никак не утром. Именно поэтому Гемара сообщила нам, что это предположение неверно, и возвращать при соблюдении всех условий можно и в Шаббат с утра, не только вечером. Таково мнение Раши.

Тосафот считали по-другому. Они не согласились с Раши, так как полагали, что если бы его утверждение о том, что Х равен «в Шаббат вечером» было бы верно, то рав Шешет должен был бы сказать так: «можно возвращать даже в субботу утром или днем». А он сказал не так, а просто: «даже в Шаббат». То есть существует запрет возвращать на огонь и не в Шаббат. При определенных условиях этого запрета нет, но его нет не только до Шаббата, но и в сам Шаббат (при всех прочих условиях). И тогда высказывание рава Шешета звучит очень четко: «Можно вернуть на огонь не только до Шаббата, но даже в сам Шаббат». Такова логика Тосафот.

Итак, налицо спор между Раши и Тосафот в понимании высказывания рава Шешета, и разница между двумя этими подходами очевидна: существует время Х еще в пятницу, когда поставить на огонь кастрюлю будет означать уже не «оставление» перед Шаббатом, а «возвращение» на огонь. То есть, даже если еда полностью готова, ее можно поставить только на прикрытый огонь, а не оставить даже на открытом, как разрешается в законе об «оставлении».

Но тут Тосафот задались вопросом, как разграничить время в пятницу, после которого мы считаем, что кастрюля возвращается на огонь? Очевидно, что если ее поставили в пятницу утром, то это «оставление», а не «возвращение». И тогда Тосафот провели черту следующим образом: все то время, пока кастрюля, поставленная в данный момент, нагревается до температуры «рука отдергивается» (то есть 45 градусов) до наступления Шаббата – это «оставление», но после этого времени – уже «возвращение», так как в это время человек уже рассчитывает на то, что его еда будет нагрета в Шаббат и поэтому в другой раз захочет вернуть и в сам Шаббат. Это широкое постановление (Рош, Шаббат, глава 3, параграф 2).

Важно и интересно, что только условие возвращения на прикрытый огонь важно нам в случае возвращения в пятницу. Так утверждают Рош, Виленский Гаон и Мишна Брура (Мишна Брура 253, пункт 72). Если принять во внимание, что одним из основных авторов идеи о том, что существует запрет возвращать и в пятницу, являлся рабейну Там, и он же считал, что причина постановления запрета возвращать – опасение, что кастрюля после снятия остыла и под ней стоит увеличить огонь при возвращении, то тогда ясен смысл общности между возвращением в пятницу и субботу.

И в пятницу, и в субботу человек, возвращая, хочет поворошить угли, дабы вернуть подостывшую кастрюлю на более сильный огонь. В Шаббат такое действие – запрет Торы разжигать огонь. Поэтому, если нужный результат (кипящая [45 градусов уже называется кипящей] кастрюля) не будет достигнут до прихода Шаббата, то он уже рассчитывает на нагрев в сам Шаббат, и вследствие этого постановили мудрецы оградить его от ворошения углей, и разрешили возвращать только на прикрытый огонь.

Внутри этого мнения Тосафот есть также разногласие по поводу того, существует ли запрет возвращать в пятницу, если речь идет про еду, не готовую до полной готовности. Ведь вернуть такое в Шаббат – это запрет Торы варить, поэтому невозможно говорить о широком постановлении мудрецов. Таково мнение Рош и Тур, а Смаг (Сефер Мицвот а-Гадоль) считал, что даже если еда не готова до конца, есть запрет возвращать ее на огонь в пятницу из опасения, что и в субботу будет человек возвращать таким образом, и нарушит закон Торы. То есть, по мнению Смаг, нельзя будет вообще вернуть на огонь в пятницу со времени Х.

На практике: Шулхан Арух не привел мнение Тосафот, хотя в Бейт Йосеф (комментарий на Тур, который сам рав Йосеф Каро считал основным источником алахи, а Шулхан Арух лишь книгой для повторения всей Торы за один месяц) пояснил его подробно. Из этого можно сделать вывод, что это мнение не было принято им к практическому исполнению. Тем более, что в кодексах Рифа и Рамбама нет упоминания этого закона.

Рамо же привел это мнение с формулировкой: «есть те, кто считают». «И обычай есть облегчать, но хорошо бы устрожать без необходимости (облегчить)».

Практические выводы.

1. Изначально следует оставлять на прикрытом огне.
2. Если еда не успеет нагреться на открытом огне с холодного состояния до принятия нами Шаббата, то изначально нужно ставить ее только на прикрытый огонь, даже если она полностью готова, а не оставить ее просто на открытом огне. В ситуации, когда кастрюля сможет нагреться до температуры 45 градусов до Шаббата, можно и по мнению Тосафот оставить ее на открытом огне (Мишна Брура, 253, 70- 74, «Орхот Шаббат» 2, 57):

3. Все это касается только условия возвращения на прикрытый огонь, все остальные условия не обязательны к соблюдению в этом случае (там же).

4. Время нагрева оценивается на максимальном огне от полностью остывшего состояния до температуры 45 градусов, нужной нам для начала процесса варки любого блюда, даже если сейчас мы ставим на малый огонь и частично теплую еду. То есть, это только временной период («Орхот Шаббат» от имени рава Шломо Залмана Ойербаха и рава Хаима Каневского, примечание 96).

5. В случае необходимости можно оставить на открытом огне и позже этого времени, опираясь на мнения Раши и его сторонников («Орхот Шаббат», там же на основании Рамо).

6. При оставлении на плате и блехе этот закон уже выполняется, он актуален только, если мы хотим оставить на открытом огне (там же, 57).

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

По материалам уроков гаона рава Хаима Пинхаса Шейнберга и рава Исраэля Гольмана

1. В эту удивительную ночь еврейский народ каждый раз рождается заново. Это не только духовное рождение, но и фактическое освобождение из рабства. Поэтому в Пасхальную ночь наше тело непосредственным образом участвует в седере, выполняя ряд заповедей: маца, марор, 4 бокала и праздничная трапеза. Все эти заповеди считаются выполненными, если их исполнили правильно, т.е. в нужный промежуток времени и в определенном объеме. Поэтому нельзя выполнять эти заповеди с большими перерывами.

2. Для заповеди 4 бокалов используют кашерное красное вино либо 100% натуральный виноградный сок. Для выполнения заповеди от каждого бокала нужно отпить 150 миллилитров (по некоторым мнениям – 86 миллилитров).

Поскольку изначально нужно выпить весь бокал, желательно, чтобы бокалы были небольшими по объему. Но если все же тяжело выпить нужное количество, то можно выпить большую часть объема 86 миллилитров. Можно вино запивать водой, при условии, что она заранее поставлена на стол. Изначально надо постараться выпить весь объем 2 глотками, а если тяжело, то выпить за четыре минуты. В самом крайнем случае – за 5-6 минут. Все заповеди Седера, связанные с едой и питьем бокалов (кроме заповеди есть марор), мужчины выполняют облачиваясь, склонившись на левую сторону.

3. Очень важно, чтобы на Пасхальном седере была маца «имура» (маца, за процессом изготовления которой следили с момента сбора урожая или помолы). Желательно употреблять такую мацу в течение всего Песаха.

Требуется заранее выяснить у рава, какое количество мацы нужно брать для выполнения заповеди, исходя из той мацы, которая у вас есть (размер «кезайт» зависит от толщины и плотности мацы). Объем мацы *кезайт*, который соответствует по весу 30 граммам называется «большой» *кезайт*. Размер примерно 20 граммов соответствует «малому» *кезайту*. В течение седера нужно съесть два *кезайта* мацы после благословений «Амоци» и «Ахилат маца» (изначально это удвоенное количество следует съесть тому, кто проводит седер и благословляет за всех присутствующих; ему достаточно съесть два «малых» *кезайта*, для остальных участников седера два *кезайта* – скорее устроение).

И также надо съесть *кезайт* мацы в заповеди «Корех» и *кезайт* мацы в заповеди «Афикоман» (изначально, по возможности, нужно съесть два *кезайта* в память о пасхальной жертве и маце, которую ели с ней). Если это тяжело, надо посоветоваться с равом, как поступить.

Есть мацу нужно следующим образом: удобно сесть (мужчины – облокотившись на левую сторону, женщины – как можно удобней для еды), затем тщательно пережевать и проглотить. Важно помнить, что алахическое время поедания мацы начинается с момента *первого проглатывания*. Человеку в пожилом возрасте можно запивать мацу *небольшим* количеством воды.

Время поедания мацы в каждой из заповедей по иерархии: постараться проглотить хотя бы один *кезайт* за один раз; постараться съесть необходимый объем за 2 минуты; за 4 минуты; есть не прерываясь, даже если в темпе, каким едят обычно.

4. Важно начать Пасхальный Седер не откладывая, сразу после вечерней молитвы, чтобы дети не заснули до заповеди есть мацу; как минимум, дети должны услышать отрывок: «Рабами мы были...» Следует помнить, что заповедь рассказа Пасхальной Агады является заповедью Торы, и цель ее – поведать **своим детям** (в первую очередь, детям, как сказано: «и расскажи сыну своему»), а также другим присутствующим о Выходе из Египта, а если человек проводит седер один – то самому себе. Поэтому мудрецы учат нас делать ряд изменений, отличающих Пасхальный Седер от другой праздничной трапезы, чтобы пробудить у детей интерес и желание спросить, что изменилось в эту ночь. К примеру – принято в начале Пасхального Седера раздавать детям орехи, чтобы те удивились и начали задавать вопросы. Можно раздавать шоколад и т.п. в качестве призов за активное участие и ответы, что также поможет детям бодрствовать.

Необходимо съесть *афикоман* до полуночи (в этом году в Иерусалиме – 0.40). После того, как съели *афикоман*, перед благословением после еды, можно продолжить рассказы о выходе из Египта. После

завершения Пасхального Седера можно пить воду, чай (по некоторым мнениям, даже с сахаром), кофе (по некоторым мнениям) но нельзя ничего есть – чтобы вкус мацы оставался во рту до утра.

Подготовил рав Й. Шухман.

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СЧЕТА ОМЕРА

1. Написано в «Сефер а-Хинух», что смысл этой заповеди – показать, что суть еврейского народа – это Тора, ради которой были созданы Небо и Земля и народ Израиля. Тора – та причина, по которой евреи были избавлены из египетского рабства; это – самое большое благо, которое Творец дал народу Израиля. Поэтому в ночь второго дня Песаха, сразу после вечерней молитвы, начинают считать омер.

2. По большинству мнений, эта заповедь в наше время (после разрушения Храма) является постановлением мудрецов, но многие считают, что и в наше время это заповедь из Торы (к примеру, таково мнение Рамбама). Счет омера выполняется стоя. Благословляют и начинают считать дни, а затем и недели, каждый – сам для себя. Важно подчеркнуть, что необходимо заранее подумать, какой сейчас день омера. Но если человек не помнит, то следует спросить у другого, какой был **вчера** день омера, поскольку если отвечающий еще не выполнил заповедь, и скажет, какой **сегодня** день, то потеряет возможность выполнить заповедь с благословением. Говорят так: «Сегодня один (два, три...) день омера». И так считают, пока не дойдут до недели, а затем говорят: «Сегодня семь дней, которые – одна неделя омера» и т.д.

3. Если человек забыл посчитать омер после вечерней молитвы, то должен выполнить заповедь в течение ночи, но днем выполняют заповедь без благословения перед этим. Если человек забыл и пропустил целый день, то в другие дни он выполняет заповедь счета омера без благословения, и нужно постараться услышать благословение от другого.

Подготовил – рав Й. Шухман.

ЗАПРЕТ СПЛЕТЕН – РЕХИЛУТ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 6

О запрете верить рэхилуту, который был произнесён в присутствии трёх или более слушателей; в присутствии того, о ком говорили; когда

*ходят слухи, что тот, о ком говорят, причинил слушателю вред; в случае, когда рэхилут произнёс **месиах лэффи тумо** или тот, кому слушатель верит, как двум свидетелям*

1. Запрещено верить рэхилуту, даже если он был произнесён в присутствии нескольких человек, и даже если тот, о ком говорят, присутствовал при этом и промолчал; и даже если рэхилут произнесли, чтобы предостеречь ближнего.

2. Запрещено человеку подозревать своего ближнего в том, что тот собирается причинить ему зло. Если ему об этом сообщили, запрещено верить, а следует только принять эту информацию к сведению, чтобы предотвратить возможный ущерб. Даже если «подозреваемый» молчал, когда окружающие бранили его за причиненный кому-либо вред, запрещено окончательно решить для себя, что он поступил так на самом деле. Как поступать, если *дварим а-никарим* подтверждают виновность «подозреваемого», будет рассказано ниже.

3. Запрещено слушать рэхилут, даже если рассказчиков двое или больше, и даже когда в городе уже ходят соответствующие слухи. Тому, кому данная информация принесёт пользу, разрешено выслушать её, принять к сведению, но не верить.

4. Согласно закону, который приводится в Талмуде, разрешено верить рэхилуту, если его произнёс человек, которому слушатель верит так же, как двум свидетелям, дающим показания в раввинском суде. Но только в случае, когда эта информация принесёт непосредственную пользу слушателю и когда нет никакой возможности оправдать того, о ком произносят рэхилут. При этом рассказчик должен быть очевидцем того, о чем рассказывает. Однако в наше время это разрешение не имеет практического применения, т.к. нельзя быть уверенным в том, что один человек верит другому в той же мере, как двоим свидетелям, дающим показания в раввинском суде.

5. Запрещено верить рэхилуту, даже если рассказчик проговорился случайно, т.е. *месиах лэффи тумо*.

6. Тот, кому рассказали рэхилут, может этому поверить, если ему известны *дварим а-никарим* (факты), подтверждающие сказанное. Однако при этом должны соблюдаться пять условий:

а) Поступки, о которых рассказали, невозможно оправдать.

б) Факты, подтверждающие сказанное, должны быть не «отвлечёнными», а подтверждать достоверность информации напрямую.

в) Слушатель должен быть очевидцем фактов, которые подтверждают сказанное.

г) Информация обязательно должна быть полезной для слушателей.

д) В любом случае запрещено сообщать эту информацию другим, а также предпринимать против того, о ком сплетничали, какие-либо шаги, которые могли бы причинить ему ущерб или вред.

Глава 7

О том, что рэхилут запрещён в любой ситуации

1. Рэхилут запрещено слушать, кто бы его ни произносил: мужчина или женщина, близкий родственник или посторонний человек, пожилой человек или ребёнок. Так же ни пол, ни возраст, ни родство того, о ком сплетничают, не имеет значения для закона.

2. Запрещено сплетничать о человеке, не являющемся знатоком Торы, – и тем более о том, кто её изучает и знает.

3. Запрещено не только рассказывать кому-либо о том, что некто сказал о нём или сделал ему что-то дурное. Запрещено также рассказывать человеку, что некто сказал что-то дурное о его родственнике или причинил тому зло, т.к. это обязательно вызовет враждебные чувства к тому, о ком говорят.

4. Рэхилуту запрещено верить, кто бы его ни произносил, будь то даже жена/муж.

Глава 8

Об авак рэхилут

1. Когда человеку рассказывают, что некто произносил о нём *авак лашон а-ра*, происходит нарушение запрета мудрецов *авак рэхилут*. Так, например, если кто-то сказал: «Не спрашивайте меня о таком-то. Не хочу даже думать о том, что он из себя представляет, что с ним было, что с ним будет и т.п.», – то запрещено передавать это тому, о ком шла речь. Хотя конкретная негативная информация не была передана, тем не менее ясно, что тот человек думает или знает о ближнем что-то дурное, и, узнав о таких словах, этот ближний может обидеться или разозлиться на того человека.

2. Запрещено хвалить кого-либо в присутствии человека, у которого эта похвала может вызвать негативное отношение к тому, кого хвалили. Это называется *авак рэхилут*. Такое нарушение происходит, например, когда человеку рассказывают, что его компаньон помог кому-то материально. Узнав об этом, слушатель может разозлиться на компаньона, который, полагаясь на то, что ему даны полномочия распоряжаться совместным капиталом, помогает другим людям, не посоветовавшись с ним.

3. Если кто-либо не согласен оказать человеку помощь, запрещено говорить: «А ведь такому-то ты не отказал!» Это также считается *авак рэхилут*, поскольку слушатель может разозлиться на того, кому он помог, за то, что тот рассказывает об этом.

4. Запрет произносить *авак рэхилут* нарушается и в том случае, когда человек рассказывает кому-либо, что некто рассказывал о нём что-то такое, что не является явно негативным. Однако, люди не хотят, чтобы о них это знали.

5. Человек обязан хранить тайны и секреты, которые ему рассказали другие люди, не желающие их разглашения даже в случае, когда в них нет ни слова рэхилута.

Редакция «Беерот Цицахк» благодарит рава Лейба-Нахмана Злотника и рава Натана Мелера (издательство «Шеарим») за право пользоваться переводом книги «Орхот Лашон», готовящейся к выпуску на русском языке под названием «Слово – золото: книга о полезной и вредной речи». Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

О ДОСТОЙНОМ ОТНОШЕНИИ К БЕЙТ А-КНЕСЕТУ (СИНАГОГЕ) И БЕЙТ А-МИДРАШУ (ДОМУ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ)

Рав Лейб-Нахман Злотник

СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО ВХОДИТЬ В СИНАГОГУ И ДОМ УЧЕНИЯ

Запрещено использовать синагогу и дом учения как убежище от холода, дождя, жары или ветра. А для того чтобы спастись от опасности, разрешено. Возбраняется проходить сквозь синагогу и дом учения для того чтобы сократить путь (на языке Талмуда «*капандария*»). Если идут исполнять заповедь, это разрешено. В случае, когда необходимо позвать кого-либо из синагоги или *бейт а-мидраша*, это разрешено сделать, и не расценивается как пренебрежительное отношение к святому месту. Однако желательно немного задержаться там, а еще лучше какое-то время поучить там Тору.

ВНОС ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В СИНАГОГУ И ДОМ УЧЕНИЯ

Не возбраняется вносить предметы в здание синагоги и дома учения, если это не выглядит, как пренебрежение к святому месту. Разрешено учиться с помощью компьютера, если это специально не оговорено уставом синагоги. Принято не заносить верхнюю одежду и зонт в зал синагоги или *бейт а-мидраша*, но если есть вероятность кражи или порчи, или если это будет беспокоить их хозяев и отвлекать внимание от молитвы или изучения Торы, разрешено занести их внутрь.

В Талмуде и Шулхан Арухе приводится запрет вносить длинный нож (меч, саблю, шпагу и т. п.) в синагогу и в дом учения. Оружие укорачивает жизнь человека и является противоположностью святых мест, продлевающих жизнь. Сегодняшняя аналогия этому – это пистолет, автомат, ружье. Если нет возможности оставить их в другом месте, то разрешено войти, предварительно прикрыв их одеждой или спрятав в чехол.

Собаку-поводыря желательно оставить за пределами синагоги и *бейт а-мидраша*. Но если слепому она необходима все время, можно разрешить ввести ее внутрь, но при условии, что находящиеся там люди привычны к собакам, и это не вызовет у них страха и не будет их отвлекать.

ЖЕНЩИНЫ

Запрещено молиться и обучать Торе в месте, где нет явного разделения между мужчинами и женщинами. Перегородка должна быть такой высоты и сделана из такого материала, чтобы мужчины не могли видеть женщин. Если такой перегородки нет, то лучше молиться в одиночку, но в месте, где нет смешения полов. Это было запрещено всегда. А в 1866 году во Львове более семидесяти выдающихся раввинов подписали официальный документ, это подтверждающий.

Женщины должны стараться, чтобы их голоса не было слышно в мужской части синагоги. Согласно букве закона, женщине даже в состоянии ритуальной нечистоты (*нида*) не запрещено посещать синагогу, молиться, произносить благословения, видеть свиток Торы. Однако в разных общинах существуют в отношении этого специальные обычаи, и тем, для кого это актуально, следует с ними ознакомиться.

ДЕТИ

Чрезвычайно важно приучать детей с раннего возраста достойному отношению к синагоге и к дому учения. Следует всячески способствовать тому, чтобы они посещали святые места, слышали слова Торы и молитв.

Необходимо, чтобы посещение детьми синагоги и дома учения не мешало находящимся там людям – ни шумом, не играми, не бегом, ни запахом, ни беспорядком. [*Тем более, что все это запрещено также и из-за святости этих мест* – примечание редакции.]

Принято не целовать детей в синагоге и *бейт а-мидраше* как знак того, что нет такой любви, как любовь к Всевышнему.

Тему эту можно продолжать, ибо важность ее невероятна. Раби Ионатан Айбешиц в книге «Яарот Дваш» пишет: **«Батей-кнесиёт и батей-мидрашот остались нам в этом горьком изгнании. В них сыны Израиля приносят жертвы Всевышнему голосом тонкой тишины. Они в период страданий наших служат нам Храмом и Дворцом Творца, который еще будет отстроен в величии своем. В Величайшей милости Своей, Творец оставил их (синагоги и дома учения) нам, и они как болезненная заноза и бельмо в глазах Сатана. Нечестивый Билам – сила зла – пытался искоренить их навсегда своими проклятиями. Но Всевышний сорвал его планы и превратил его проклятия**

в благословения. И даже после того как из-за грехов наших мы лишились этих благословений, одно все же осталась навсегда: «Матову оалеха, Яаков, мишкенотеха, Исраэль – как прекрасны шатры твои, Яаков, поселения твои, Исраэль»».

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ПЕСАХ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Рав Хаим Фридендер

Исход из Египта создал народ Израиля. До этого мы были народом рабов, подчиненных фараону. Еще до выхода из Египта сказал Б-г: вы должны знать, что все чудеса, происходившие в Египте, совершались для сыновей, их сыновей и сыновей их сыновей. Вот как объясняется это в Торе: «Ради того, чтобы представить Мне (вам) эти Мои знамения... и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну твоего сына, как Я издевался над Египтом...» (Шмот, 10:1,2). Все, что мы видели, без исключения, велено нам передавать дальше нашим детям. Поэтому существует тесная связь между воспитанием детей и праздником Песах. Этот праздник, и в особенности пасхальный седер, – праздник воспитания. К нему относятся первые заповеди, данные народу Израиля (пасхальная жертва, маца и марор – горькая зелень). Также и заповедь бритмилы – обрезания – тесным образом связана с Песахом, так как многие из сыновей Израиля не были обрезаны в Египте. И об этом сказано (Йехезкель, 16:7): «А ты нага...». Когда Б-г пришел избавить нас, евреи были «наги» – не было у них «одежды», то есть заповедей, и поэтому Всевышний дал им их и также приказал им сделать обрезание: необрезанный не мог есть пасхальную жертву.

Кроме самих этих заповедей сразу был указан способ их исполнения.

РАСТОРОПНОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДИ

Слова Торы «И храните мацот» мудрецы объясняют так (Мидраш Мехильта к книге Шмот, 12:17): «Читай не мацот, а мицвот (заповеди) [Два этих слова на святом языке записываются одними и теми же буквами. Для понимания прямого смысла текста следует читать мацот, а для толкования, то есть выхода на иной смысловый уровень, следует читать мицвот]». Разумеется, своим объяснением мудрецы собирались не исправить слова Торы, а только объяснить их иным

способом, отличным от прямого понимания, и извлечь из этого что-то новое. «Читай не мацот, а мицвот – если тебе представилась возможность исполнить заповедь, не упусти ее!» [Мудрецы ска-зали там «аль тахмицена» – буквально «не дай ей скиснуть». Будь расторопен при исполнении запо-ведей, как при изготовлении мацы! Точно так же, как нужно оберегать от скисания тесто, сделан-ное для выпечки мацы, нужно стараться не упу-стить возможность исполнить всякую заповедь.]. Мы должны быть расторопными при исполнении заповедей, и не откладывая их «на завтра»!

На первый взгляд непонятно: какая связь между сохранением мацы и заповедями?

Какое отношение имеет «скисание» к заповедям? Перед Песахом мы пытаемся уничтожить весь ха-мец. Это нелегкая работа – но труднее всего уда-лить его из сердца. Хамец символизирует дурное начало; при его уничтожении мы произносим сле-дующие слова: «Как мы уничтожили хамец (из те-ста), – точно так да удостоимся мы уничтожить ха-мец в сердце» – наше дурное начало. Гемара (Бра-хот, 17а) приводит красивую молитву, составлен-ную одним из амораим и произносимую в конце Шмонэ эсрэ, когда мы говорим: «Б-г мой, убереги язык мой от зла...». Вот слова из нее: «Властелин мира! Открыто и известно Тебе, что наше жела-ние – выполнять Твою волю! Что же этому препят-ствует? Закваска в тесте и власть над нами чужих народов!» Внешнее препятствие – это власть на-родов, но есть и внутреннее – «закваска в тесте» (дурные побуждения нашего сердца заставляют нас «прокиснуть», как объясняет Раши). Почему дурное начало названо «закваской», которая яв-ляется самой твердой частью теста?

Ответ на это мы получим, если посмотрим, как за-квашивается тесто. В воздухе постоянно находятся крошечные, как бактерии, грибки, которые про-никают в тесто, обеспечивающее им питательную среду для размножения, и с этого начинается за-кисание. Нет никакой необходимости в особых действиях; все происходит само по себе. Дополни-тельное дрожжей, разумеется, усиливает процесс, но он идет и без этого. Очень важно, что процесс за-кисания идет только тогда, когда тесто оставляют на некоторое время без какой-либо обработки. И наоборот: пока мы месим тесто, оно не заквашивается, даже если это будет продолжаться сутки.

Так и с дурным началом. Пока человек служит сво-ему Творцу, оно не может действовать, но когда он пребывает в бездействии, им овладевают дур-ные помыслы. Дурное побуждение находит в нем место для своего развития, как грибки, которые заквашивают тесто. Нет никакой необходимости специально вносить в себя дурное побуждение.

Злодей фараон знал правило – что человек, остав-шийся без дела, подвержен влиянию разных мыс-лей. Когда Моше пришел к фараону просить, что-бы он отпустил евреев, фараон ответил (Шмот, 5:9): «Пусть отягощает этих людей работа, чтобы они были заняты ею и не увлекались пустыми ре-

чами». Фараон понял: евреи думают о свободе – это знак, что они сидят без дела. Мысли об ос-вобождении (которые он считал «пустыми») раз-виваются только при «ничегонеделании».

Это – катастрофа многих в нашем поколении. Многие среди взрослых и подростков не используют правиль-но свое свободное время, и это создает питательную среду для того, чтобы дурное побуждение развива-лось и «заквашивало тесто». Значительный вклад в это вносит «прогресс». Комфорт и роскошь в наше время беспрецедентны. Хозяйка оснащена самым лучшими бытовыми приборами. Легким нажатием кнопки она моет посуду и сушит белье – действия, на которые в прошлом уходило много времени; сегод-ня же время такой работы постоянно сокращается, а свободное время – растет. В такой ситуации дурное побуждение находит почву для роста. Безделье раз-вивает и возвращает дурное побуждение.

Поэтому Тора повелела нам исполнять заповеди пасхальной жертвы, мацы, марора уже при исхо-де из Египта. И тогда, одновременно с повелением относительно данных заповедей, были даны ука-зания, каким образом исполнять их: «и храните мацот» – чтобы они не заквасились! Каким обра-зом? Мы торопимся испечь их и находимся в со-стоянии активной деятельности.

По этой причине исход из Египта стал также тем источником, из которого мы учим важные вещи обо всех заповедях. В начале своей миссии Моше спросил Всевышнего: «За какие заслуги сыновья Израиля выйдут из Египта?» Всевышний ответил ему: «...вот тебе знак, что Я послал тебя: когда вы-ведешь этот народ из Египта, они будут служить Б-гу на этой горе» (Шмот, 3:12). Это и есть заслуга! Условием было: «Будут служить Б-гу». Это и есть цель! Быть не своевольным народом, а рабами Всевышнего, Его служителями.

Поэтому немедленно по выходе из Египта мы полу-чили важный урок: есть пасхальную жертву вместе с мацой и марором до полуночи – выполнять за-поведи с расторопностью. Если не спешить – мож-но упустить заповедь! Не откладывать ее на завтра, потому что тогда заповедь «скисает»! Поэтому, как только человек думает сделать что-то хорошее, он должен делать и не ждать! Ведь если не поторо-питься – грибки проникают и «заквашивают»!

Расторопность в исполнении заповедей – это пер-вый урок, который преподает нам исход из Египта.

ОСТОРОЖНОСТЬ ДАЖЕ В НИЧТОЖНО МАЛОМ

Второй урок, который мы должны выучить из за-поведей Песаха, – это осторожность. Как извест-но, мы остерегаемся даже одной крошки хамца. Что касается запрета смеси мясного и молочного, если молоко пролилось (непреднамеренно) в ка-стрюлю с мясом в количестве меньшем, чем одна шестидесятая объема содержимого кастрюли, мо-локо не «дает вкус» (т.е. вкус его не ощущается), и мясо разрешается есть.

Не так с хамецом. Он запрещен даже в ничтожно малом количестве по следующим причинам: а) в течение всего года человек привычен к хамецу (Псахим, 296 и Раши там) и б) хамец символизирует дурное начало, и поэтому даже ничтожное количество его запрещено.

Известны слова мудрецов (Алших а-кадош, Шмот, 12:19) о том, что разница в написании слов хамец и маца – крошечная черточка, отличающая букву **ח** от буквы **מ** (**חמץ** и **מצה**). Это – тот урок, который выучили сыны Израиля при выходе из Египта: насколько нужно быть осторожным даже с «ничтожным количеством» дурного начала. Канун Песаха – это подходящее и благоприятное время для искоренения всех источников зла, таких, как злословие, гнев, ненависть и т. п. Ведь если мы не уничтожим эти источники зла, возможны страшные последствия. Гораздо легче вырвать «крошечный росток» прежде, чем он, не дай Б-г, вырастет и укоренится.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ

Ночь Пасхального седера – это ночь воспитания, во время которой мы передаем нашим детям основы веры, полученные при исходе из Египта. В главе Бо, которую передал [Всевышний] Моше до исхода евреев из Египта, упоминаются три сына из Агады. Далее там детально объясняется, как нужно отвечать трем из четырех сыновей. История исхода из Египта – это наш фундамент. Из года в год вот уже на протяжении трех тысяч лет мы, еврейский народ – отцы с детьми, деды с внуками – сидим в эту ночь за столом и рассказываем о том, что произошло в Египте.

Это и есть цепочка передачи со времени исхода из Египта и до наших дней. В этой монолитной «стене традиции» нет ни одной трещины!

Первый сын, с которого начинается Тора, – это сын-злодей (Шмот, 12:26). «Что это у вас за служение?» – говорит он, и мы сразу обращаем внимание на отличие между ним и другими сыновьями. Обо всех сыновьях сказано: «И будет, когда спросит тебя» (там, 13:14) или «Когда спросит тебя твой сын» (Дварим, 6:20), а сын-злодей **говорит**. Что же ему ответить? «И скажете: это – пасхальная жертва Г-споду, Который миновал дома сынов Израиля в Египте, карая египтян, а наши дома спас» (там, 12:27). Так как он не желает ответа, мы платим ему той же монетой – теми же словами, с которыми он обратился к нам: «И скажете»!

И далее там сказано: «И поклонился народ, и распростерся ниц». Раши объясняет, что евреи благодарили Всевышнего за весть о земле Израиля и о тех сыновьях. Комментаторы спрашивают: разве за весть о сыне-злодее нужно кланяться и благодарить Всевышнего? Ответ: да, нужно! Даже за сына-злодея нужно благодарить! Он, злодей, – один из наших сыновей, сидящих с нами за пасхальным столом, и о нем тоже нужно заботиться! Каждый сын – это драгоценность, которая доверена родителям, каким бы он ни был! Поэтому на

родителей возложена огромная ответственность. (Говорит Агада): «О четырех сыновьях говорила Тора»; каждый из сыновей – единственный, и он важен сам по себе. Каждого следует воспитывать соответственно тому, каков он есть. Это – дополнительный великий урок, который мы извлекаем, проводя седер Песах.

Нужно помнить вместе с тем, что воспитание начинается не на седере; но когда все располагаются за пасхальным столом после всех нелегких приготовлений, родители сидят за этим столом со спокойной душой, разум их свободен, и тогда им легче отдать все свое внимание детям. И хотя часто вместе с ними присутствуют другие члены семьи и гости, основная задача родителей – уделять внимание детям.

О самых маленьких детях должна заботиться мама. «А тот, кто не умеет спрашивать, – ты (**לך** – обращение к женщине) открой ему»; **לך**, а не **לחך** – «ты» (как обращаются к мужчине).

Чтобы у ребенка возникли вопросы, нужно отодвинуть в сторону пасхальное блюдо. Также и другие действия – окунание овощей, раздача орешков и т. п. – выходят за пределы обычного; они предназначены для того, чтобы ребенок заметил изменения и у него появились вопросы. Нет недостатка в рассказах и мидрашах, подходящих даже для детского понимания.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ

Как уже было сказано, воспитание не начинается во время седера. Даже в напряженные дни перед Песахом на нас лежит задача воспитывать. Нужно знать, чем занять детей в это время. Нельзя отправлять их на улицу. Любая вещь, о которой не заботятся, не контролируют ее, – упущена! Ребенок должен чувствовать (и нуждается в этом), что глаза родителей сопровождают каждый его шаг, и тогда даже на улице он будет знать, что все, что он делает, под контролем, и будет вести себя хорошо. Одновременно мы должны внедрить в его сознание, что Всевышний знает, видит и слышит все – и днем, и ночью.

Также важно знать, что в дни каникул ребенку нужно давать отдыхать. Отдыхать – это не только сидеть в удобном кресле; нужно дать ему немного развлечься. Бывает, что родители жалуются, что их сын, известный в своей ешиве как усердный и старательный, приезжая на каникулы домой, вообще не открывает книгу, и нужно понимать, что за этим стоит его желание сменить привычный ритм жизни. Мы не должны пугаться этого, хотя, конечно, нужно заботиться и о том, чтобы у него не прошел целый день без изучения Торы, чтобы у него не было абсолютного отрыва от учебы.

Самое лучшее – чтобы отец уделил время для совместной учебы, а если это невозможно, нужно постараться привлечь кого-то из родственников и т. п.; даже если потребуются денежные затраты, нужно пойти на это из-за великой важности учебы и считать эти затраты частью расходов на праздник. Самого ребенка нужно побуждать учиться с

помощью призов. Нужно попросить его, чтобы он записывал каждый день, сколько выучил, дать ему понять, что на него полагаются и доверяют ему. Он будет рад этому.

Когда дети участвуют в подготовке к празднику, мы должны давать им **конкретные** задания, чтобы не усложнять им задачу; при этом лучше дать несколько маленьких заданий, чем одно большое. Когда ребенок выполнит порученное, нужно похвалить его – это подбадривает и стимулирует к выполнению следующих заданий.

По правде говоря, каждый из нас нуждается в поддержке и одобрении. Даже когда задание исполнено не совсем хорошо, мы не должны раздражаться; нужно поддерживать в доме хорошую атмосферу. Раздражение огорчает ребенка – он чувствует себя ни на что не способным.

ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Дни, предшествующие Песаху, обычно очень напряженные. Одно из испытаний этих дней – воздерживаться от гнева. Гнев – страшный грех! Известны слова мудрецов: «Каждый, кто гневается, как будто служит идолам» (Зоар, Берешит, 27б). Это из-за того, что гневающийся ощущает себя преисполненным собственной значимости. (Он будто говорит: «Почему ты не сделал того, что я тебе сказал?», с ударением на «я»). Стих Писания «Ранящий свою душу гневом своим» (Иов, 18:4) Аризалъ объясняет так: гневающийся ранит свою душу – и тогда нешама его (высшая часть души) исчезает и оставляет его. Пока нешама находится в человеке, дух нечистоты не может пребывать в нем, но как только она покидает человека, им овладевает дух нечистоты – силы зла получают власть над ним. Поэтому гнев – это качество в высшей степени отрицательное. Тора требует от нас уберечь себя от гнева, и особенно – в периоды повышенной раздражительности и склонности к нему.

Тот, кто заявляет: «Что я могу сделать? Такова уж моя природа...» – ошибается! Каждый человек в состоянии владеть собой. Один мой знакомый, имеющий свой бизнес, рассказал мне, что раздражение и гнев преследуют его на работе, будто являются неотъемлемой частью ее. Принимая во внимание его повышенное давление, врач категорически запретил ему гневаться. «Поддаваясь гневу, – предостерег он, – вы ставите под угрозу свою жизнь!» Тот человек принял эти слова с величайшей серьезностью; он сказал себе: «Все от Всевышнего! Ничего страшного, если я даже потеряю ту или иную сумму... Здоровье важнее!» Таким образом, мы видим, что исправление душевных качеств зависит от **желания** человека.

Однако запрет гневаться существует из-за необходимости оберегать даже не столько свое физическое здоровье, сколько духовное. Не стоит допускать из-за гнева столь большого ущерба в духовной сфере – точно так же, как не стоит раздражаться (и тратить свое здоровье) из-за порванного

шнурка. Любое проявление гнева и раздражения обходится дороже, чем любой предмет в доме, который разбил ребенок.

Еще одна причина сдерживать гнев состоит в том, что даже сердясь, мы не достигнем желаемого. Когда ребенок видит нас в момент гнева, это не производит на него хорошего впечатления; он убеждается в том, что его родители не умеют владеть собой. И наоборот: когда ребенок убеждается в нашей способности владеть собой и обуздывать свой гнев, наш авторитет в его глазах растет. «Весь мир держится на обуздании – на том, кто сдерживает себя в момент ссоры» (Хулин, 69а). И неважно, о чем идет речь, – об отношениях между родителями и детьми или между самими родителями.

Есть хороший и полезный совет для человека, склонного к гневу: переждать, хотя бы немного, приступ гнева, пока волна его схлынет и сила ослабнет.

Даже тогда, когда мы наказываем детей физически, нужно делать это не в гневе; охваченному гневом нельзя делать этого. Об одном из великих мудрецов рассказывают, что он перед тем, как наказывать своих детей, всегда надевал особую одежду. Пока он ее надевал, гнев проходил, и он бил детей уже не в гневе, а то и вообще отменял наказание.

Поэтому нам необходимо как следует подготовиться к этим дням (перед Песахом) в отношении воспитания детей. И не только в это время, но и во всякой напряженной ситуации, чреватой вспышкой гнева. Мудрецы объясняют, что когда в канун субботы человек говорит своим домочадцам: «Маасер отделен? Эрув сделан? Зажгите свечи!» (см. мишну Шаббат, 2:7), он должен произнести это спокойно, – так, чтобы к нему прислушались. Отсюда – важное правило: если мы хотим, чтобы наши слова были приняты, мы ни в коем случае не должны говорить в момент гнева или сильного волнения, а только спокойно. Такова основная стратегия в воспитании.

Но самое важное в воспитании детей – это, разумеется, **личный пример**. Как было сказано выше, когда ребенок знает, что родители умеют владеть собой, он тоже учится этому. Самое сильное влияние на воспитание детей оказывает именно наше поведение!

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛЫМ

Здесь нужно напомнить: мы живем во времена «роскоши» (в сравнении с прежними поколениями). С одной стороны, мы слышим отчаянные сетования на недостаток заработка и средств к существованию, а с другой – постоянно открываются разные новые магазины и торговые точки... Нам следует противодействовать тенденции привыкания к излишествам.

Нужно довольствоваться малым. Подарки детям не должны быть чрезмерными. Стремление обходиться малым должно сопровождать их; таковы пути Торы. Мы не должны следовать новым веяниям и стараться «быть современными». Нужно

мягко объяснять детям, что не все, что есть у других, обязательно должно быть у нас. Но дети воспримут все это только при условии, что и родители довольствуются малым. Невозможно, чтобы родители подавали пример, обратный тому, в чем хотят воспитать своих детей. Будем же воспитывать наших детей так, чтобы они знали, что наш дом – это дом Торы и служения Всевышнему – во всем!

Перевод – Л. Шухман.

ЦАРИЦА СУББОТА

*По материалам урока рабанит М. Леви,
дочери рава Шимшона Довида Пинкуса*

Шаббат – одна из тем, которые были наиболее дороги папе. Интересно, что свои выступления на самые разные темы и по самым разным поводам он часто сводил к теме Шаббата. Над этой темой он очень много работал, вкладывая в нее всего себя.

Я неоднократно слышала от него лично, что он чувствует, что его предназначение в этом мире – раскрыть еврейскому народу две темы – тему Молитвы и тему Шаббата. И он вложил в это очень много сил, написав две книги – «Врата молитвы» (*שערי בתפילה*) и «Царица Суббота» (*שבת מלכתא*). После папиной смерти вышло много книг, составленных на основе его уроков и выступлений. Но эти две книги написаны, выверены и изданы им лично. Невозможно описать, сколько времени он потратил на написание своих книг, и не столько на написание, сколько на стирание уже написанного. Папа выверял каждое слово и любил повторять, что при написании книг он чувствует особую помощь свыше, которую он получает в заслугу того, что умеет стирать.

Для того чтобы раскрыть тему Шаббата, зададим несколько вопросов.

ЧТО ТАКОЕ ШАББАТ?

На протяжении всего года в еврейском календаре есть много «остановок», подаренных нам Всевышним для того, чтобы набраться сил. Каждая такая остановка – очередная точка на нашем пути, поднимающая нас и дающая толчок для продолжения нашей еврейской жизни. Начинается календарный круг с Песаха, когда мы подзаряжаемся верой. В Шавуот мы заново получаем Тору. Затем Грозные дни, Суккот, Ханука, Пурим – у каждого своя задача, своя особенность, свое влияние. Каждая такая остановка – это возможность приобрести что-то, что даст нам возможность вырасти в определенном аспекте.

Есть дополнительная остановка – Шаббат Кодеш, остановка, на которую мы попадаем не раз в год, а

каждую неделю, и потому зачастую недооцениваем ее важности. Мудрецы учат нас, что Шаббат – самый святой день в году. Но из-за того, что он встречается на нашем пути каждую неделю, мы воспринимаем его как часть будничной рутины, не останавливаемся, не задаем вопросов, которые надо было бы задать, и не получаем ответов, которые могли бы получить. И мы не понимаем, что происходит, что это за день такой особенный, что за подарок мы получили от Всевышнего. Шаббат заканчивается, неделя пролетает, и мы вваливаемся в очередной Шаббат. От одной своей ученицы я слышала такую фразу: «Для меня Шаббат – это одеяло, подушка и стакан чая». Конечно, отдых – одна из составляющих Шаббата. Но не это является его сутью!

Что же такое Шаббат? Что подарил нам Всевышний? Мы готовим вкусную еду, убираем дом, стелим белые скатерти – это правила, всем известные, но они – внешние. А в чем заключается внутренняя суть Шаббата? Всевышний обращается к Моше, говоря: «У меня припрятан для вас драгоценный подарок. Имя ему – Шаббат. Иди и объяви об этом еврейскому народу». Что это за подарок, о котором надо извещать заранее? Всевышний хочет подарить нам подарок – пусть подарит. Почему нужно объявлять об этом?

Приведем пример из жизни. Бабушка приезжает к внуку с подарком. Внук берет в руки красиво упакованную коробку и приходит в неописуемый восторг: «Бабушка, откуда у тебя такая красивая бумага, с такими замечательными картинками?». Бабушка объясняет, что в бумагу подарок завернули в магазине, и рекомендует развернуть упаковку. Но внук не может налюбоваться на оформление подарка: «Бабушка, а откуда такие чудесные ленточки – красные, с золотом по краям?». Бабушка разочарована: «Ленточки тоже привязал продавец в магазине. Но это не главное. Ты открой подарок! Ты даже не представляешь, что есть внутри!!! Открой, посмотри!».

Подарок, который мы получили от Всевышнего, очень красиво упакован – в нарядные одежды, чистый дом и изысканные кушанья. Эта «упаковка» очень важна, ею нельзя пренебрегать. Но ведь можно прожить сто двадцать лет, проводя Шаббат каждую неделю, любясь красочной упаковкой, и так и не посмотреть, что же внутри этой упаковки! Поэтому Всевышний просит объявить о Шаббате заранее, чтобы мы не забыли открыть упаковку и заглянуть внутрь.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ?

Мы затронем еще один аспект, который поможет нам правильно взглянуть на вещи. В законах Шаббата мы сталкиваемся с удивительным явлением, с которым мы почти не встречаемся в других еврейских законах. И явление это заставляет задуматься о том, что же происходит в Шаббат. В Шаббат запрещены многие действия. И запрет нарушения Шаббата настолько строг, что во времена Санедрина еврей, нарушивший, несмотря на полученные предупреждения, Шаббат при свидетелях, приговаривался к

смертной казни, причем к самой тяжелой – к побиению камнями (*скила*). И ведь, вполне возможно, совершенное им действие было, казалось бы, незначительным, например, он снял сливки с молока запрещенным способом, нарушив запрет отбора (*бо-пер*), его предупредили, что это делать запрещено, были свидетели, что он, приняв предупреждение, все равно это совершил, – он подлежит смертной казни через побиение камнями. Да что же такого он сделал? Это, в самом деле, не понятно. Впервые это случилось уже во второй после принятия Торы Шаббат с евреем, который вышел в Шаббат собирать хворост и был за это казнен. В чем же он так провинился? Мудрецы очень интересно определяют законы Шаббата как «горы, подвешенные на волоске». Представьте себе гору, подвешенную над нашими головами при помощи тонкого волоса, который вот-вот порвется, и если он порвется, гора попросту упадет нам на голову. Малейшее нарушение может привести к самому страшному наказанию. Почему? Ведь по еврейским законам человек, сжегший свиток Торы (что представляется нам ужасным преступлением, и это действительно ужасно), наказывается палками. Не смертная казнь, и уж конечно, не *скила*. Вор не подлежит смертной казни. Многие проступки, которые в наших глазах видятся страшными, не заслуживают такого строгого наказания. Почему? Что же происходит? Что особенного в законах Шаббата? И что мы должны из этого выучить?

Прежде чем мы попытаемся ответить на этот вопрос, отметим еще один момент. В иудаизме есть еще одна похожая ситуация, когда, чуть оступившись, можно заработать смерть с Небес. Везде, где речь идет о Храме и о законах, связанных с Храмом и с жертвоприношениями, есть очень строгое отношение к выполнению этих законов, и так легко промахнуться и заслужить смерть. Если кто-нибудь откроет «*Бейт абхира*» Рамбама, он ужаснется, увидев, как много таких законов.

Более того. Один день в году один еврей заходил в самое святое место Храма, и там не нужно было совершать какого-то неверного действия, достаточно было одной неверной мысли, чтобы уже не вернуться оттуда живым! Мудрецы сообщают нам, что Первосвященник заходил в Святая Святых в Йом Кипур, обвязанный веревкой, одна неправильная мысль – и он уже не возвращался своими ногами, а вытягивался за эту веревку. Не действие, только мысль! Известно, что представители колена Леви предъявляли Моше претензии, что законы, связанные со службой в Храме, чересчур суровы. Рамбан говорит, что одна из причин того, что колено Леви было самым малочисленным, заключается в том, что работа в Храме попросту убивала их! Почему? Почему такое строгое отношение к законам Храма?

Приведем пример.

Представьте себе человека, которого мучают боли в руке. Он приходит к врачу, врач направляет его сделать рентгеновский снимок, и снимок показывает, что в руке, да смилуется Всевышний, есть какое-то образование. Врач объясняет пациенту,

что необходима срочная операция. В назначенный день он появляется в операционной, и неопытный хирург, которому больше подошла бы профессия сапожника, делая операцию, промахивается на сантиметр, задевает магистральный сосуд и... рука пациента остается парализованной на всю жизнь! Парализованная рука – это ужасно. Чтоб вам этого никогда не знать!

Моя сестра тяжело пострадала в аварии, которая унесла жизни моих родителей. Мы видели много чудес, мы получили сестру в подарок, никто не думал, что она выживет. Жизнь ее полна испытаний и тяжелых приговоров, один из которых – это парализованная рука. Невозможно описать, как мы обязаны благодарить Всевышнего за все, что Он дает нам, в частности, за две руки! Представьте себе девушку, которая вынуждена все делать одной рукой. Как можно сделать одной рукой хвостик на голове? Невозможно! Завязать шнурки? Не может! Расстелить скатерть? С трудом. Помыть посуду? Это займет в восемь раз больше времени. Мы даже не отдаем себе отчета, как много мы пользуемся двумя руками. Жизнь с парализованной рукой – это совсем другая жизнь... И все-таки, при всех сложностях, жизнь продолжается!

А теперь представьте себе человека, которого мучают боли в голове или в груди. И поход к врачу заканчивается операцией на мозге или на сердце. И не надо сантиметра, и даже миллиметра. Достаточно, чтобы врач промахнулся на долю миллиметра, чтобы жизнь пациента закончилась.

То есть, если речь идет о безжизненном внешнем органе, это очень и очень печально, но если речь идет о поврежденном внутреннем органе, от которого зависит вся жизнь человека (сегодня ни один врач не делает такую операцию без микроскопа), маленькая промашка может обернуться большой трагедией.

В иудаизме тоже есть внешние и внутренние органы. Не будем вдаваться в подробности, нам важно понять, что чем строже Всевышний относится к соблюдению каких-то законов, чем страшнее наказание за их нарушение, тем важнее орган, с этими законами связанный.

ПОЧЕМУ МЫ ГРЕШИМ?

Давайте попытаемся понять, что такое Храм. Каково было его значение, и насколько трагично для нас сейчас его отсутствие. Храм – это место встречи Всевышнего с еврейским народом. Что это значит? Ведь Он есть везде и всегда! Но не везде и не всегда мы ощущаем Его присутствие. И отсутствие этого ощущения приводит к разрушению, приводит к греху. Все мы, к великому нашему сожалению, иногда оступаемся – в разговоре, в законах Шаббата, в уважении к родителям, в правильности намерений во время произнесения благословения... Хотим ли мы грешить? Хотим ли мы делать что-то, что противоречит желанию Всевышнего? Конечно, нет. Все мы хотим делать то, что Ему угодно. И нам известно, что именно Ему угодно. Нам известно, что нельзя злословить, нам известно,

как должны выглядеть наши благословения и молитвы. Нам известно, как правильно себя вести. И мы не хотим грешить. Так почему же мы грешим? Потому что не ощущаем присутствия Всевышнего.

Маленький пример. Мой сын, когда ему было около трех лет, был замечательным послушным мальчиком, но имел одну слабость. Он любил подходить к маленькой раковине в коридоре, открывать кран на полную мощность, и восхищенно смотреть на водопад, плещущийся во всех направлениях, зрелище, которому нет подобных... Мама его почему-то совершенно не разделяла его восторгов и всеми известными ей методами пыталась объяснить ему, что делать этого нельзя. В результате ребенок понял, что с мамой лучше не спорить, и, как правило, кран не трогал. В какой-то момент я заметила, что между нами происходит интересная борьба. Ребенок был не глуп. Если мама находилась поблизости, совсем на виду или в соседней комнате, он не открывал кран вообще. С мамой связываться не стоит. Если мама была в другом конце дома (дом не такой уж большой, но все-таки), он иногда открывал кран, а иногда – нет. Проблемы начинались, когда мама уходила из дома. Почти всегда мне звонила старшая дочь: «Ой, мама, Мойше открыл кран...». Все очень просто. Когда мамы нет дома, можно делать то, что она не разрешает. Когда мама дома, то ребенок или боится наказания, или не хочет маму расстраивать. Но когда мамы нет, она не видит, она не знает – кажется, что все дозволено.

Мы грешим, делаем что-то против желания Всевышнего, потому что «Его нет дома». Все мы знаем, что Он – везде, но мы не чувствуем этого, мы не чувствуем, что Он видит и слышит все, что мы делаем. Во время молитвы у нас может возникнуть ощущение, что мы разговариваем со стенкой, и мы можем закрыть сидур, так и не почувствовав, что Он слышит каждое наше слово. Ощущение связи с Творцом, ощущение, что Он здесь, близко, что Он нас видит, – это то, чего нам недостает.

В Храме невозможно было не чувствовать присутствия Всевышнего. Мудрецы говорят, что каждый, кто приходил в Иерусалим, мгновенно раскаивался. Что происходило? Вдруг снимались все заслоны, и еврей чувствовал – Творец находится здесь. Как же он мог грешить? Как мог он сделать что-то, противоречащее Его желанию? Он пугался самого себя и раскаивался на месте. Не было человека, который ночевал в Иерусалиме, не раскаявшись. Как можно грешить, если Всевышний – рядом? Мы должны понять, что благодаря Храму мы достаивались самого большого подарка – искупления грехов.

ЧТО ТАКОЕ ТРАГЕДИЯ?

Мы живем в мире, где вокруг нас происходят трагедии. Что такое трагедия в нашем понимании? Смерть, болезнь, бесплодие, ребенок, который ведет себя отвратительно... Это все действительно тяжело. Но все это заканчивается здесь. 80, 90, 100 лет – и это закончится. Настоящие трагедии начинаются после этого.

После этого мира нас ждет мир Вечности. Наша душа начинает свой путь здесь, но это – только начало. Настоящая жизнь – в Вечности. Грех, который совершает человек, не заканчивается здесь. Он может сопроводить его на веки вечные, если только он не раскается и не стер этот грех. И это – настоящая трагедия. Прибыть в Вечный мир с грехом – это самое ужасное, что может быть. Никакого сравнения с самыми страшными катастрофами этого мира, которые мы только можем себе представить, с которыми нам так тяжело смириться.

Мы хотим, чтобы мир был добрым, красивым, улыбающимся нам, чтобы все шло гладко, именно так, как мы запланировали... Но это очень упрощенный взгляд на мир.

Как-то к папе пришла молодая женщина, которой было очень тяжело, у нее было несколько маленьких детей, которые рождались буквально один за другим, и она с трудом справлялась с ними. Она пришла к раву спросить, как она может изменить ситуацию. Папа сказал ей: «Сколько лет ты еще сможешь рожать? Сколько лет еще тебе будет так тяжело? Пятнадцать? Двадцать? Каждая еврейская душа – это Вечность! Разве можно сравнить двадцать трудных лет с Вечностью?»

Это папа повторял во многих сложных ситуациях. Что такое несколько десятков лет, наполненных трудностями, по сравнению с Вечностью?

Конечно, мы молимся, чтобы Всевышний не посылал нам тяжелых испытаний. И наша молитва спасает нас от многих проблем! Но остаются трудности, через которые мы должны пройти по замыслу Всевышнего. И мы задираем голову в недоумении: «За что? Дай нам пожить спокойно!».

Та самая моя сестра, которая на момент аварии была 11-тилетней девочкой – способной, счастливой, красивой, избалованной... В один момент Всевышний изменил ее жизнь так, что и представить невозможно! Во всех аспектах – физических, духовных... И все это ей, ребенку, пришлось пережить без поддержки родителей! Сколько страданий может выдержать маленькая девочка? Как ответить на этот вопрос? Мы говорим о страданиях тела в этом мире. Мы учитываем существование души? Мы знаем, что было раньше? Что будет потом? Что ждет ее? Да, сейчас ей очень-очень тяжело. Но мир не заканчивается здесь. Есть большой прекрасный мир, мир Вечности. Что мы возьмем с собой туда?

Во времена Храма у еврея была возможность прийти со своим грехом, принести жертву и уйти без греха! Какое это счастье, какой бесценный подарок! Но если вдруг коэн сделал что-то не так, или жертвоприношение совершил не коэн, грех оставался. И это – трагедия! Это – глубокая рана для души. Тем более, в Йом Киппур. Первосвященник должен был искупить грехи всего еврейского народа, и даже одна его неверная мысль могла все испортить. Весь еврейский народ мог остаться с неискупленными грехами! Это – такая ужасная трагедия, что Первосвященник, из-за которого это случалось, погибал!

КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН?

Храм был сердцем еврейского народа! Как наше сердце является для всего тела источником крови, необходимой для поддержания жизни, так Храм являлся для всего еврейского народа источником духовности.

Шаббат Кодеш – сердце иудаизма. Законы Шаббата – такие строгие, потому что, нарушая их, мы наносим удар по сердцу! Как Храм был местом, в котором ощущалось присутствие Всевышнего, так Шаббат Кодеш – это время, когда мы ощущаем присутствие Всевышнего. Шаббат – это сутки особенной близости к Всевышнему. Можно провести множество параллелей между Храмом и Шаббатом. Откуда мудрецы учат, что в Шаббат нужно надевать особые одежды? Из того факта, что коэн во время служения в Храме надевал особые одежды. Не подобает заходить в дом Всевышнего в будничной одежде! Шаббат – время, принадлежащее Всевышнему. Не подобает проводить это время в будничной одежде! Необходимо мыться перед Шаббатом так же, как коэны омывали (освящали) руки и ноги и окунались в микву перед тем, как приступить к служению. Зажигание субботних свечей параллельно зажиганию Храмовой Меноры. Субботний стол, накрытый скатертью, параллелен Храмовому столу. Есть обычай, может быть кто-нибудь из вас ему следует, печь двенадцать хал параллельно двенадцати хлебам в Храме. Я не буду подробно на этом останавливаться, это можно прочитать в папиной книге, где он подробно и красиво проводит параллели между Храмом и Шаббатом. Мы должны понять, что Шаббат – это аналог Храма.

Есть интересный вопрос, связанный с законами Храма, который обсуждается мудрецами. *Коэн* посвятил себе женщину, используя вместо кольца мясо жертвы. Стала ли она его женой? Известно, что предмет, посредством которого мужчина приобретает женщину в жены, должен удовлетворять двум условиям – являться ценной вещью и принадлежать этому мужчине. Если этот предмет не принадлежит ему, женщина не становится его женой. Принадлежит ли мясо жертвы коэну? Отвечают мудрецы: нет! Она не стала его женой. Да, у него есть право съесть это мясо, но оно не принадлежит ему. В доме Всевышнего все принадлежит Всевышнему!

А что с нами, наслаждающимися субботней едой? Учат наши мудрецы, что все расходы до конца года определяются в Рош а-Шана, кроме расходов на Шаббаты, праздники и обучение сыновей Торе.

Папа очень красиво объяснял, почему Всевышний возвращает деньги, потраченные на учебу сыновей. Известно, что в сотворении ребенка принимают участие трое: отец, мать и Всевышний. Отец дает кости, мать – кровь, Всевышний – душу. Что нужно костям? Одежда. Отец должен обеспечить ребенка одеждой. Что питает кровь? Еда. Задача матери – накормить. А что необходимо для души? Изучение Торы! Это оплачивает Всевышний! И он действительно оплачивает! Это не пустые слова! Если ребенку нужен частный учитель, или его необходимо

перевести в другой хедер, до которого можно добраться только на дорогостоящей подвозке, не экономьте, Всевышний все возместит!

Расходы на Шаббат тоже возвращаются. «Возьмите в долг за мой счет, я оплачу» – говорит Всевышний. Это – Его день, который Он проводит с нами, и Он этот день оплачивает. (Я не буду пытаться решить алахический вопрос, сколько денег и каким образом мы имеем право тратить в честь Шаббата.) Я удостоилась вырасти в доме моего великого отца, для которого это было реальностью. В нашем доме никогда не было лишних денег, но я поняла это, только выйдя замуж и столкнувшись с необходимостью вести свой собственный счет в банке. В доме родителей мы не ощущали никакой нехватки. Мы были счастливы, у нас было все, что нужно! Но совершенно особенным был Шаббат! Папа обычно не занимался покупками, но перед Шаббатом он сам шел в магазин, сопровождаемый одной из дочерей (в течение многих лет это была я). Он не считал денег, повторяя: «Что ты сомневаешься? Это же бесплатно! Даром!». Мама пыталась возражать: «Но мы же не съедим столько!», на что папа отвечал: «Изобилие – это знак уважения к Шаббату. Я хочу, чтобы на столе было изобилие. Я покупаю для Шаббата. А если что-то останется, доедим потом, ведь сказано, что Шаббат – источник благословения на всю неделю».

Один аврех, с которым папа учился много лет назад, рассказывал, как они учили эту сугию: «Возьмите в долг за мой счет, я оплачу». Папа сказал: «Давай, пойдем в пятницу в магазин, и на практике покажем друг другу, что мы покупаем продукты на Шаббат за счет Всевышнего». Этот аврех признался, что ему было очень тяжело. Папа ходил вдоль магазинных полок и говорил: «Бери! Это бесплатно! Ты что, не веришь? Всевышний обещает, а ты не веришь?!».

Нет сомнений, что Всевышний возвращает расходы на Шаббат тем, кто верит в это! Не имеется в виду, что, соблазнившись вишнями по сорок шекелей за килограмм, мы будем обманывать себя, что покупаем их в честь Шаббата. Если мы действительно покупаем их в честь Шаббата, и действительно верим, что Всевышний возвращает расходы на Шаббат, тогда Он вернет нам деньги за вишни.

Все очень просто. Этот день принадлежит Всевышнему. Всевышний – хозяин. Он платит, это Его трапеза. Мы сидим за субботним столом, едим блюда, которые я приготовила, пирог, который я испекла, мусс, который я взбила, все это происходит в доме, который я убрала, но я здесь не хозяйка! В этот день Всевышний – хозяин!

Что это значит для нас? Все мы стараемся, чтобы наш субботний стол выглядел должным образом. Слова Торы, субботние песни... Но я должна признаться, и, может быть, с вами тоже такое случается... Не всегда все идет по плану. Иногда я могу вдруг каким-то образом оказаться на диване... Или сорваться на ребенка, пролившего кока-колу на чистый пол... Все случается. Но я могу поручиться, что я буду вести себя безупречно, ни на кого не буду сердиться, буду внимательно слушать слова Торы, которые произносятся за столом, если я нахожусь в гостях у важного человека.

Мой старший брат стал равом Офакима вместо папы. Пусть Всевышний даст ему много сил, он делает очень много для общины... Как-то мы гостили у него. Кроме нас, там была женщина из общины, вдова с двумя детьми. Она ерзала, как на иголках, все время шикала на детей, чтобы они вели себя как следует, буквально не давая им дышать. Я пыталась ей сказать, чтобы она не переживала, приводила в пример своих детей, которые бесились вволю. И вдруг, глядя на нее, я поняла, что значит быть в гостях у человека, которого ты очень уважаешь.

За нашим субботним столом мы не хозяева. Всевышний – хозяин. Во время третьей трапезы мы поем: «Эта трапеза – Святому Превечному». Папа как-то спросил, что это значит. Мы ответили, что Всевышний присутствует с нами на трапезе. Папа сказал: «Не верно! Это – трапеза Всевышнего! Не верно, что Он – наш гость! Он – хозяин! А мы – Его гости». А если Всевышний – хозяин, значит, мы не будем делать, что нам вздумается.

В ШАББАТ НЕ ВЛАСТНЫ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Из Шаббата мы черпаем веру на всю неделю. С каких слов мы начинаем Шаббат? «И завершены были Небо и Земля...»

«И завершены» – речь идет о полной остановке. Прошло шесть будних дней, в которые сознание наше спутано, дней, в которые происходящие события определяются законами природы. Какими законами? Вы знакомы с законом, гласящим: дважды два равно четыре? Я могу вам перечислить еще несколько примеров, которые кажутся нам «законами».

Девушка, папа которой – влиятельный человек, чьих денег хватает на покупку квартиры в Иерусалиме, выйдет замуж за самого талантливого ешиботника. А девушке, не обладающей такими достоинствами, придется подождать...

Если у девушки есть протекция, по окончании семинара ее ждут три ставки, а если нет протекции – пусть поищет работу...

Если обратиться к медицинскому светилу, то это принесет выздоровление, а если пойти к простому врачу, то болезнь только усугубится...

Если кто-то сболтнул про меня лишнее, значит, сватовство расстроится или я потеряю работу...

Это простые законы, по которым мы живем в этом мире... И мы все время куда-то бежим, кого-то ищем, что-то покупаем... Шесть дней в неделю мы живем по законам природы.

И вот приходит Шаббат. «И завершены были Небо и Земля...». «Небо и Земля» подразумевают под собой весь мир. Весь мир останавливается. Законы природы уже не властны над нами. Мы обнаруживаем, что Всевышний – хозяин этого мира. Что, если будет Его воля, я получу предназначенную мне пару несмотря ни на что. Мы понимаем, что не из-за того, что у нее есть протекция, она получила работу. Всевышний хотел дать ей эту работу, поэтому он устроил ей

протекцию. Талантливый ешиботник подвернулся не потому, что в этой семье есть деньги. В этой семье растет девушка, подходящая ему, поэтому Всевышний послал им богатство. То, что предназначено мне, я получу, и никто не сможет этому помешать! И никто, кроме Него, не даст мне это!

Я приведу притчу, которую слышала от папы. Человек в темной комнате смотрит кино про животных. На экране – грозно рычащий лев, который бежит прямо на него. Все это выглядит так реально, что зритель начинает орать от ужаса. И в этот момент кто-то включает свет в комнате. «О, слава Б-гу, это только кино...»

Папа объяснял, что так приходит Шаббат. Мы живем в мире, где нам все время что-то угрожает – сокращение пособий, призыв ешиботников в армию... Мы кричим: «Караул!», и вот приходит Шаббат, зажигается Свет, и мы говорим: «О, слава Б-гу, это только кино...». Мир управляется Всевышним, здесь никто ничего не решает – ни глава правительства, ни Кнесет. Никто ничего у нас не заберет, если не будет на то воли Всевышнего. Он ждет нашего раскаяния. Он ждет нас.

Шаббат. Мир остановлен. Нет Неба. Нет Земли. «И завершены были Небо и Земля, и все их воинство. И завершил Всесильный в седьмой день работу, которую делал. И остановил (на иврите **וַיַּשְׁבֵּת**, корень тот же, что в слове **שָׁבַת** – Шаббат) в седьмой день всю работу, которую делал».

Всевышний – хозяин мира. Веру в это мы черпаем из Шаббата. И с этой верой мы должны прожить всю неделю, освящая ею наши будни.

«В ПРИСУТСТВИИ ЦАРЯ НЕДОПУСТИМО НИКАКОЕ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ»

Шаббат – сердце. Раненное сердце – это трагедия. Сердце надо беречь. То есть, очень скрупулезно соблюдать законы Шаббата. Обычно с наступлением Шаббата мы перестраиваемся и прекращаем действовать автоматически. Евреи, вернувшиеся к иудаизму, отмечают, что сложнее всего для них – не совершать в Шаббат действия, которые они совершают постоянно, например, не выключать свет при выходе из комнаты. В Шаббат мы все время проверяем себя. Нет ничего обыденного, сделанного просто так, по привычке. Все – необычно.

Папа рассказывал известную историю про Бустеная, написанную в книге «Седер адорот». Бустеная был единственным выжившим потомком царя Давида после того, как вся его семья была уничтожена. Он спасся чудесным образом, и благодаря этому род Давида продолжился, и с Б-жьей помощью мы удостоимся увидеть Машиаха – потомка Бустеная, потомка царя Давида. Символом семьи Бустеная был комар. Почему? Юношей Бустеная встретился с персидским царем. Во время их встречи в комнату залетел комар, и уселся на лбу Бустеная. Естественная человеческая реакция в такой ситуации – поднять руку и прогнать комара. Бустеная стоял, не шелохнувшись. Комар продолжал пить его кровь. Царь не выдержал:

«Почему ты не прогонишь комара?» Ответил ему Бустеная: «Я получил традицию от моего отца, что в присутствии царя недопустимо никакое движение без его согласия». Царю это очень понравилось, и он приказал сделать комара символом семьи Бустеная. Не очень ясно, за какие заслуги комар удостоился такого почета, но нам не это сейчас важно.

Папа повторял: «В присутствии царя недопустимо никакое движение без его согласия». В Шаббат мы не можем совершать никаких движений без согласия Всевышнего, ибо мы находимся у Него! Есть движения, которые в другие дни мы делаем автоматически. В Шаббат мы все время напоминаем себе, что есть движения разрешенные, и есть движения запрещенные. Рав Йонатан Эйбешиц говорил, что обязательно нужно учить законы Шаббата, чтобы не нарушить их, ведь, нарушая их, мы наносим удар в сердце иудаизма.

ХЕДЕР ИХУД

Но не следует забывать, что наряду с запретами есть столько всего разрешенного! Какой это великий день! Всевышний проводит его с нами! Это не просто красивые слова, это – реальность! Мы забываем обо всем, что тревожило и заботило нас в течение недели. Только мы и Ты, Всевышний! В этом сила Шаббата.

И как печально, что именно в Шаббат может возникнуть пренебрежение молитвой. Девушка, которая каждое утро с чувством молится, в Шаббат решает подольше поваляться в кровати. Она бросает взгляд на часы, поворачивается на другой бок, еще немножко, еще... Потом, за пять минут до возвращения мужчин из синагоги, она вскакивает и вылетает на автостраду молитвы, делая знаки домочадцам: «Э! О-о! Ну, э-э...», скорей-скорей заканчивает и вваливается в Кидуш.

Шаббат – день, когда стоит встать пораньше и помолиться. Я вспоминаю, как молилась моя мама... В любой день ее молитва была особенной. Она молилась три раза в день. Шахарит она молилась нараспев, проговаривая каждое слово... Каждая ее молитва была для нас волнующим переживанием. Но мелодию, на которую ложились «Псукей дезимра» в Шаббат, я не могу забыть... Когда мы стали старше, мама уходила утром в Шаббат в синагогу, а когда мы были маленькими, она ходила только на чтение Торы и на Мусаф. (Пропустить чтение Торы в синагоге – для нее это было невыносимо!) Шахарит она молилась дома, и я помню, как просыпалась под мелодию «Псукей дезимра». Для меня эта мелодия была неотъемлемой частью Шаббата.

В Шаббат есть немного больше времени, мы не такие уставшие. Мы можем по-другому помолиться, почитать недельную главу. Провести этот день с Всевышним.

Мои ученицы признаются иногда, что они не чувствуют этого, для них Шаббат на уровне ощущений не отличается от других дней. Поболтать с подружками, почитать интересную книжку, выспаться... Не более того.

Папа объяснял, что у евреев есть 613 заповедей. И почти каждую из этих заповедей могут выполнять

и неевреи. И получать за это награду! Кроме Шаббата... Тот, кто проходит *гиюр*, не имеет права соблюдать Шаббат, пока не станет евреем. Мудрецы объясняют это при помощи аллегории. Если царь беседует с царицей, и в это время к ним врывается посторонний, неужели его не казнят?! Папа переводил эту аллерию на понятный нам язык.

Еврейская свадьба. Строится новый еврейский дом. Жених и невеста в самый важный день в их жизни. *Хедер ихуд*. Они впервые остаются наедине. Вдруг распахивается дверь, и заходит уборщик со шваброй: «Извините, я должен тут убрать... Я вам не помешаю...». Конечно, его выставят из комнаты. Он еще как мешает! В *хедер ихуд* не место посторонним!

Папа объяснял, что Шаббат – это *хедер ихуд* Всевышнего и еврейского народа.

В нашем поколении чуждое нам мировоззрение запросто проникает к нам домой. Необязательно через дверь. Через книги, которые мы читаем, через одежду, которую мы надеваем, через стиль разговора... Все это нарушает наше уединение с Всевышним. Папа описывал ситуацию, которую он считал абсурдной.

Еврейская мама зажигает субботние свечи, молится. Потом она садится на диван, усаживает возле себя своих еврейских детей и ... читает им нееврейскую сказку!

Шаббат – особенный день, когда нам следует трепетнее отнестись к тому, что мы читаем и о чем мы говорим. Если в Шаббат рядом с нами не будет ничего чуждого, там найдется место для Всевышнего. Мы будем наедине с Всевышним, и никто нам не помешает! Мы сможем запастись на всю неделю близостью к Всевышнему, верой во Всевышнего, ощущением Его присутствия.

ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ

В Шаббат мы не обращаемся к Всевышнему с личными просьбами, если только речь не идет об опасности для жизни в этот же день. Казалось бы, должно быть наоборот! Всевышний здесь, с тобой – проси, что хочешь!

Простой ответ заключается в том, что в Шаббат ничто материальное нас не интересует, мы просим только о духовных вещах: «Освяти нас своими заповедями... Дай нам удел в Торе Твоей... Очисти сердце наше, чтобы мы могли служить Тебе по-настоящему». Это – то, чего мы желаем в этот день!

Папа объяснял немного по-другому. Он рассказывал притчу.

Некто должен собрать за границей деньги для ешивы. Он приезжает на место и начинает интересоваться, где он может получить пожертвования. Ему говорят, что есть один богач, который, если удастся его убедить, возможно, даст тысячу долларов! Он выясняет данные богача, и приезжает к нему. Дверь открывает слуга. Посланник просит

доложить богачу, что он живет по соседству с его сыном, и пришел передать привет. Богач, услышав, что пришел сосед его сына, спускается к нему. Он слышит от гостя слова восхищения его ребенком, и, конечно же, ему это очень приятно: «Спасибо, Вы так меня порадовали. Я могу Вам чем-нибудь помочь?» – «Нет, нет, я просто зашел передать привет» – «Но Вы так порадовали меня... Заходите еще» – «Конечно, я зайду». Назавтра он приходит опять. Богач уже не говорит с ним в дверях, а приглашает в свой кабинет. И снова он слышит дифирамбы сыну, невестке, внукам... «Чем же я могу Вам помочь?» – «Спасибо, не надо» – «Мне так нравится с Вами общаться... Заходите завтра». На следующий день они уже сидят в салонных креслах. Разговор продолжает крутиться вокруг сына, но речь идет уже не только о сыне... Потихоньку они становятся друзьями. Окружающие не понимают, что происходит: «Почему ты не просишь у него денег? Он может дать тебе несколько тысяч долларов! Ты же попусту теряешь время, стучась в разные двери и собирая понемногу». Он не отвечает им. Так проходит год. Теперь они с богачом – закадычные друзья. В один прекрасный день богач обращается к нему: «Я навел справки. Мне рассказали, что ты собираешь деньги для ешивы. Скажи мне, чего не хватает вашей ешиве?» – «Здания. У нашей ешивы нет помещения» – «Вам нужно здание? Я оплачу его!!!» Если бы он с самого начала попросил деньги, сколько бы он получил? Тысячу долларов? Что же произошло, что теперь богач готов оплатить здание, которое стоит миллионы долларов? Между ними возникла близость, дружба.

В Шаббат мы не просим от Всевышнего ничего. Мы хотим лишь быть близкими к Нему. И вот молитва уже выглядит по-другому. Мы не злословим, гневу не место в нашем доме... Нас переполняет любовь к Всевышнему. На исходе субботы Всевышний говорит: «А теперь просите...» Это – особое время для личных просьб. Есть специальная молитва, которая приводится в Иерусалимском Талмуде, она есть в молитвенниках. Удивительная молитва: «Открой нам врата света, врата благословения, врата избавления, врата... врата... врата...». Что происходит? Всевышний говорит: «А теперь просите...».

Он хочет нам дать. Но он хочет, чтобы мы попросили, чтобы мы приблизились к нему, чтобы мы осознали, что Он – источник всего. На исходе Шаббата мы так близки к Нему, это повод дать нам то, о чем мы просим!

РАДИ ВСЕВЫШНЕГО

Шаббат – драгоценный подарок. Чистый дом, вкусная еда, красивая одежда – это не просто внешние атрибуты, если мы понимаем, для чего мы это делаем, если мы делаем это ради Всевышнего. Ему нужна красивая одежда? Ему нужен убранный дом? Да! Всевышний послал нас в этот

материальный мир, и в этом мире мы можем проявить свою любовь к Нему посредством материальных вещей.

Но! Внимание, проверка! Если к приезду свекрови мы готовим дюжину салатов и четыре пирога, а в честь «обычного» Шаббата покупаем рогалики в магазине, возникает вопрос, для кого мы стараемся. Для Всевышнего? Или для свекрови? Если мы стараемся для Всевышнего, Он возвращает нам расходы на Шаббат. А если для свекрови – пусть свекровь и возвращает!

Всевышний возвращает расходы не только на еду, но и на одежду. Но, опять-таки, если мы действительно одеваемся ради Всевышнего. Если в зимний Шаббат, когда я все равно не выхожу из дому и не встречаюсь с подружками, я не вижу смысла наряжаться, значит, когда я наряжаюсь, я делаю это не для Всевышнего, а для подружек...

Шаббат – драгоценный подарок. Вы печете пирог, сугубо материальный, и, тем самым, приобретаете удел в Вечности! Вы моете пол – зарабатываете кусочек Будущего мира. Вам не хочется пуститься в пляс от радости? Мы получаем бесплатно чистый дом, изысканные кушанья и красивые наряды, и по дороге зарабатываем награду за выполнение заповеди. Но все это – только если мы хорошо осознаем, ради чего мы это делаем.

Понятно, что у всех бывают Шаббаты, когда тяжело полноценно к ним готовиться. Не всегда есть настроение. Не всегда есть силы. Всевышний проверяет нас, наши истинные намерения.

У всех все по-разному. Для моей мамы, например, было важно, чтобы Шаббат а-гадоль (перед Песахом) не отличался от других Шаббатов. Не было одноразовой посуды! Мама не чистила духовку до последнего момента, потому что в Шаббат а-гадоль должен быть свежеиспеченный пирог! (Я так не поступаю, я так не могу, я только рассказываю об этом, чтобы вы получили представление о том, что такое Шаббат.) Мама говорила, что Песах придет с Б-жьей помощью, но ведь Шаббат а-гадоль придет раньше! Шаббат – более святой день, чем праздники, просто для нас он стал чем-то обыденным.

«У меня припрятан для вас драгоценный подарок. Имя ему – Шаббат».

Кто получает этот подарок? Тот, кто готовится его получить, тот, кто понимает его ценность.

Что внутри упаковки? Всевышний, который пришел к нам.

Да будет Ему угодно, чтобы мы удостоились провести много Шаббатов в радости и с правильными намерениями!

Перевод и обработка – Х. Берман

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דירשו ד' ועוזו
קור עולמית לחינוך
עיוני 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

Можно ли есть хлеб со вкусом мацы и пирожное из перемолотой мацы в Нисане и накануне Песаха?

Согласно постановлению мудрецов накануне Песаха запрещено есть мацу, чтобы человек не привык к ее вкусу, и чтобы вечером он ел заповеданную мацу с аппетитом. В ночь за сутки до Песаха, по мнению рава Хаима из Бриска, есть мацу разрешается, но согласно книге «Бен Иш Хай» эта ночь также попадает под запрет. У некоторых приняты не есть мацу уже с начала месяца Нисан. Что касается хлеба со вкусом мацы, согласно книге «Минхат Ицхак» в день перед Песахом она тоже попадает под запрет. Но если говорить об обычае не есть мацу с начала месяца, то рав Шмуэль Вознер утверждает, что к такому хлебу этот обычай не относится. Клецки, сваренные для супа (кнейдлах) и сделанные из перемолотой мацы, разрешается есть накануне Песаха (до десятого часа, начиная с которого запрещено есть любое вареное блюдо из пяти видов злаков), поскольку заповедь мацы в праздник все равно невозможно исполнить посредством вареной мацы. В отношении пирожного, сделанного из перемолотой мацы, смешанной с яйцами, маслом и т. п., рав Шломо Залман Ойербах, «Ор ле-Цион», рав Йосеф Шалом Эльяшив и рав Шмуэль Вознер постановили, что его нельзя есть накануне Песаха [из комментариев и дополнений к «Мишне Бруре», издание «Диршу», 471, 6-8 и 17].

«Кража» афикомана – суть обычая и его источник

Во многих семьях принято, что после разламывания мацы дети тащат большой кусок от нее, предназначенный для афикомана, и прячут его. Это старинный обычай, и еще триста лет назад в книге «Хок Яков» среди законов Песаха было написано, что он, возможно, берет начало в словах Рамбама: «В эту ночь нужно сделать отличие, чтобы дети увидели и спросили, чем эта ночь отличается... и какое же это отличие... выхватывают мацу друг у друга из рук и тому подобное». Однако рав Хаим из Бриска следил за тем, чтобы так не поступали, ведь маца требует хранения. Он добавляет, что поедание афикомана потому и идет в Седере под заголовком «спрятанный» (цафун), чтобы указать, что нужно его прятать и хранить. В доме рава Яакова Исраэля Каневского, гаона Стайшлера, тоже не было принято так делать. А рав Шломо Залман Ойербах не позволял у себя дома следовать этому обычаю по другой причине: среди людей он укоренился под названием «кража мацы». Но разве можно приучать детей красть, да еще и получать подарки «в награду» за это? [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 473, 70].

Должен ли хозяин передать мацу в собственность гостям?

Заповедь есть мацу в ночь Седера не может быть исполнена с помощью краденой мацы (которую украли после того как испекли). Это и потому, что в Торе есть отдельное толкование на эту тему, и потому что в таком случае получится «заповедь, приходящая через нарушение». В сборниках законов отмечается, что гость, судя по всему, не может выполнить заповедь с помощью мацы, полученной от хозяина, если прежде не приобрел ее у него. По мнению рава Шломо Залмана Ойербаха и рава Йосефа Шалома Эльяшвива гостю действительно стоит сначала приобрести мацу, но если он этого не сделал, свою обязанность он все равно без сомнения выполнит, так как существует несколько причин облегчать в этом законе. Хазон Иш не передавал мацу в собственность гостям, и, по мнению рава Яакова Исраэля Каневского тоже нет необходимости делать это, поскольку, когда ее жуют, еще до исполнения заповеди в момент проглатывания, маца становится не пригодна ни для кого, кроме самого жующего, а значит, она считается полностью принадлежащей ему (и таков принятый обычай – прим. ред.) [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 454, 17].

Размоченная маца в Песах – суть обычая и его источник

Во многих общинах устраивают и не едят в Песах размоченную или вареную мацу из опасений, как бы в ней не осталось немного муки, которая не была как следует замешана в тесто. Тогда из-за попадания в воду или варки она заквасится и превратится в хамец. Таков обычай, унаследованный от предков в этих общинах, но закон этого не требует. В определенных случаях с помощью размоченной или вареной мацы можно даже лучше исполнить заповедь радоваться в праздник. Среди устраивающих некоторые облегчают в этом вопросе в восьмой день Песаха, празднуемый вне страны Израиля по установлению мудрецов. Хазон Иш написал, что в седьмой день Песаха даже принято готовить размоченную мацу на восьмой день, поскольку обычай отказываться от нее считается просто устрожением, а не настоящим запретом [когда восьмой день выпадает на Шаббат, можно после зрив тавшилин готовить в праздник на Шаббат]. Но по мнению рава Шмуэля Вознера не следует устраивающему в отношении размоченной мацы заниматься ею, даже если он ее и не ест. Если размоченная маца впиталась в посуду, по мнению рава Нисима Карелица она тоже включается в этот обычай, а размоченная во фруктовом соке, согласно «Шулхан Арух а-Рав», не включается. В книге «Эликсир жизни» (рава Эфраима Станиславского на тему выпечки мацы) написано, что к тому, кто и в отношении последней устраивает, придет благословение [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 454, 17].

Можно ли исполнить заповедь четырех бокалов с помощью виноградного сока?

По мнению Хазон Иш можно пользоваться виноградным соком, чтобы выполнить заповедь четырех бокалов. Так поступал он сам, и так же действовали рав из Чебина и рав из Бриска. Этому же мнения придерживаются рав Шломо Залман Ойербах и рав Нисим Карелиц, но последний добавляет, что если в сок добавить вино, это украшает заповедь. Так же постановил и рав Шмуэль Вознер: даже те, кто пьют виноградный сок, изначально пусть постараются добавить туда вина. Впрочем, по мнению рава Моше Файнштейна, не следует пользоваться виноградным соком для выполнения заповеди четырех бокалов, поскольку от него не пьянеют, и его питье не означает свободу, как в случае с вином. Но если есть вероятность, что из-за вина человек не сможет довести Седер до конца, не стоит устрожать в этом вопросе. Так же постановил и рав Йосеф Шалом Эльяшив: не надо пользоваться виноградным соком для заповеди четырех бокалов. В книге «Ор ле-Цион» написано, что изначально так делать не следует, но кому трудно пить вино, тот вправе облегчить в этом вопросе [из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 472, 34].

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДОМУ ИЗ ВАС ВНЕСТИ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОРЫ ФОНДОМ "БЕЕРОТ ИЦХАК"!
 ЧЕРЕЗ НАШ ФОНД ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛНИТЬ ОБЫЧАЙ "КИМХА ДЕ-ПИСХА"!**

לכבוד בארות יצחק

מוסדי עולם מבצעת גביה עבור:

בתשובה לפנייתכם האישית, שמחתי להיות שותף למפעלכם בתרומה לקרן הוראת קבע על פי כתב ההרשאה, המפורט מטה, הנכם רשאים לחייב את חשבוני בבנק, בל"ג מידי חודש בחישוב, כדלקמן:

בארות יצחק

תאריך גביה 1 10 20 ש"ח \$

מס' חיובים החל מ:

מס' פנימי: 050-25961-1-1 (9910)

בכרטיס אשראי-

מס' כרטיס

סוג תוקף /

סכום

ש"ח חיובים

שם ת.ז. כתובת טלפון חתימה

הוראה לחיוב חשבון

קוד מסלקה	סוג חש' / סניף	מס' חשבון בנק
בנק		
קוד המוסד	מספר מזהה (אסמכתא)	
36502		

לכבוד בנק בע"מ סניף מס' סניף כתובת הסניף

מס' זהות (9 ספרות כולל ספרת בקורת)

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

1. אני/ו הח"מ שם פרטי שם משפחה

רחוב בית דירה ישוב מיקוד טלפון כתובת

נתח/ים לכם כזה הוראה לחייב את חשבוני/גו הנ"ל בכניסתכם, בנין הרמת תרומה, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנטי ע"י המוטב כמפורט מטה כי פרטי ההרשאה.

- ידוע לי/נו כי:
- ההוראה זו ניתנה לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמוטב, כמפורט להלן, שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנה לביטול ע"י הוראת כל דין.
- אזהרה/גובה רשאים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
- אזהרה/גובה רשאים לבטל חיוב, לא יותר מ- 90 ימים ממועד החיוב אם אוכזר/נוכח לבנק, כי החיוב אינו חואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
- ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלינו להסיר עם המוטב, כמפורט להלן.
- ידוע לי/נו כי סכומי החיוב ע"י הרשאה זו, יופיעו ברפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בנין חיובים אלה.
- הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זו, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תודיע מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
- הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זו, אם תודיע לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת התלסטון, תוך ציון הסיבה.
- נא לאשר למוטב בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י (שם המוטב): אגודת "מוסדי עולם" בהתאם למוסכם בין התורם למוסד עפ"י (העקרונות לקביעתם):

חתימת בעל/י החשבון

תאריך

אישור הבנק

קוד מסלקה	סוג חש' / סניף	מס' חשבון בנק
בנק		
קוד המוסד	אסמכתא	אישי
36502		

לכבוד מוסדי עולם ת.ד. 4256 מודיעין עילית 71919 קבלנו הוראות מ: 050-25961-1-1

לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבוני/נום בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראות ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן החסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב,

בנק סניף

תאריך

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ♦ ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ♦ ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ МУСАР (ЭТИКА)
- ♦ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Поздравляем

- р. Бенциона Стукало и Амиру Амирову, а также их родителей с обручением
- р. Уриэля Шакарова и его супругу с обручением дочери
- р. Лиона Левинсона и Мирьям Кравченко со свадьбой
- р. Ашера Чертока и Двору Шимони со свадьбой
- р. Менахема Паперно и Соню Вишнякову со свадьбой
- р. Мордехая Хаимова и его супругу со свадьбой сына
- р. Давида Назарова и его супругу с рождением дочери
- р. Ошера Цадока и его супругу с бар-мицвой сына
- р. Реувена Куклина и его супругу с бар-мицвой сына
- р. Дова Ицковича и его супругу с рождением дочери

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

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

Пасхальный пирог (для тех, кто употребляет «размоченную мацу»)

Ингредиенты:

4 яйца, 1 стакан сахара, 1 пакетик разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, 2/3 стакана растительного масла, 0.5 стакана картофельной муки, 0.5 стакана мелкой мацовой муки (муки для выпечки) или обычной мацовой муки – тогда пирог будет немного грубее.

Способ приготовления:

Взбить миксером яйца, добавить остальные ингредиенты, хорошо взбить, вылить смесь в форму или в чудо-печь, печь при средней температуре (150 градусов) не меньше 40 минут, или при 180 градусах - полчаса. Проверять готовность, протыкая пирог спичкой.

Варианты:

- шоколадный пирог – добавить в тесто 1/3 стакана какао-порошка;
- Яблочная шарлотка – нарезать кусками 2 яблока, разложить на дне формы и залить тестом;
- Можно добавить полстакана молотого миндаля или грецких орехов;
- Медовый пирог – часть жидких ингредиентов и сахара заменить медом;
- Лимонный пирог – добавить в тесто сок 1/2 лимона.

автор рецепта – г-жа М. Климовская

Смотрите и слушайте

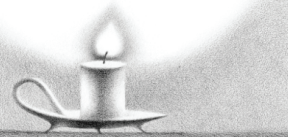
наши уроки на

www.limud.ru

За возвышение души

Моше бен Ицхак (Эльберг)

ה.ב.צ.ג.ת

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

- Израиль:** р. Рефоэль Мискевич (+972-546-520-109)
- Москва:** г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)
- Киев:** г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)
- Одесса:** р. Акива Платонычев (+380-636-259-930)
- Вильнюс:** г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!
Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помочь нам в распространении журнала в Вашем регионе (или Вы уже распространяете, но Ваших данных пока нет в нашем списке), то пишите нам на info@beerot.ru.

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колелей, колель в г. Брауфельд 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, תרן בארול תרן

Международный перевод:
Владелец счета: Keren Beerot Itzhak, Банк: Bank Hapoalim B.M.,
IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044, SWIFT: POALILIT
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

