

№ 58

אייר תשע"ד
май 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Ваикра» • Недельная глава «Беар»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Святость Земли Израиля и шмита. По материалам уроков рава Игаля Полищука
5 стр. Люди, подобные ангелам. Рав Реувен Куклин
6 стр. Опасение пророка Ирмияу. Афтара недельной главы Беар. Рав Нахум Шатхин

Еврейское мировоззрение

- 7 стр.** Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
8 стр. Как укрепить здание Торы? Рав Эльханан Буним Вассерман

Наши великие мудрецы

- 11 стр.** Рав Барух Бер Лейбович. Любовь к ученикам. Рав Шломо Лоренц

О молитве

- 14 стр.** Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (алаха)

- 16 стр.** Между Песахом и Шавуотом. Заповедь отсчета дней омера. Рав Лейб Нахман Злотник
18 стр. Запрет сплетен (рехилут). Рав Лейб-Нахман Злотник

Еврейский дом

- 20 стр.** Как построить Мишкан в своем доме и удостоится трех корон. Статья для мужчин.
 По материалам уроков рава Игаля Полищука
25 стр. Все – к лучшему. Рассказ для детей
26 стр. Близнецы. История для всей семьи

Изучение мишны

- 27 стр.** Трактат Шаббат. Глава третья, мишна третья

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

СВЯТОСТЬ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ И ШМИТА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Недельная глава Беар начинается с заповеди о седьмом годе, *шмите*. Заповедь о *шмите* – особенная. Рамбан отмечает, что ни в одном другом месте в Торе за такое несильное на первый взгляд нарушение (не идолопоклонство, не убийство и не разврат) не приводится наказание изгнанием. В главе Бехукотай, следующей за нашей недельной главой, говорится о том, что первое – Вавилонское – изгнание, длившееся 70 лет, соответствовало 70 субботним годам и юбилейному году (50-му), *йовель*, которые не были соблюдены. Получается, что заповедь о *шмите* настолько важна, что прямо повлияла на продолжительность *галута*.

Из истории известно, что распространенным обычаем среди народов мира было чередование: год сеешь – год поле простаивает, или же два года сеешь, и третий год простаивает. Вроде бы, и закон и седьмом годе не отличается от принятого во всем мире порядка, за одним лишь исключением: Торой обещано, что в год перед *шмитой* земля Израиля даст двойной и даже тройной урожай! Разве это по законам природы? Разве происходило такое у других народов мира? По законам природы все как раз наоборот: если земля «устает», то в последний год дает как раз минимальный урожай, а не максимальный.

В заповеди о седьмом годе самым явным образом проявляется присутствие Всевышнего в Святой Земле. Один из смыслов седьмого года – параллель Субботе, и поэтому так строго наказывается нарушение этой заповеди. Тот, кто нарушает Шаббат публично, приравнивается к идолопоклоннику, потому что тот, кто отрицает Шаббат, отрицает Творение мира. Через заповедь о Шаббате мы впитываем в себя знание о том, что есть Творец, Творение, цикл: шесть дней длилось сотворение мира, а на седьмой день был Шаббат. Параллельный этому цикл – шесть лет земледелия и седьмой год – год отдыха земли (и еще одна параллель, о которой не стоит забывать – 6000 лет и седьмое тысячелетие, наступление которого приближается). Поскольку эта заповедь отражает нашу веру в Творца и сотворение мира, а не исполняющий эту заповедь как бы отрицает Творца, наказание за неисполнение ее так тяжело. Таково вкратце понимание комментария Рамбана.

Есть еще одно объяснение *шмиты*, важное для нас. Мы уже говорили о том, что, с одной стороны, этот мир всем своим существом раскрывает Творца, и тот, кто углубится в созерцание и понимание мира, с каждым мгновением все больше будет видеть величие Того, Кто все это создал и управляет.

С другой стороны, слово *олам*, «мир», намекает на сокрытие: мир скрывает в себе Творца, и тот, кто не заинтересован в том, чтобы Его открыть, может ошибиться, думая, что все «работает» само по себе. Этаким «перпетуум мобиле», вечный двигатель. У Земли Израиля в мироздании есть особая роль: это место избранное, и не случайно всеми народами мира Израиль называется «святой землей». Всевышний наблюдает за этим местом постоянно, и написано, что «глаза Всевышнего над этим местом от начала года до конца года». Год назад мы опубликовали статью рава Пинкуса, в которой говорится о том, что Земля Израиля – особое место связи между народом Израиля и Всевышним, место исполнения Завета. Так же, как жених и невеста после свадьбы становятся мужем и женой и строят свою связь в определенном месте – своем доме, так же и для нашего народа таким домом, местом связи между нами и Творцом, является Святая Земля. Мы приближаемся к празднику Шавуот, который весь проникнут символизмом отношений Всевышнего – жениха, и народа Израиля – Его невесты. Тора при этом подобна *ктубе*, свадебному договору, а местом исполнения этого договора является, прежде всего, Святая Земля.

В Мишне есть целый раздел, *Зраим*, в котором, в основном, приводятся законы, связанные с Землей Израиля. В книге о раве Шаломе Швадроне «Коль Хоцев» приведена история, скорее всего, неизвестная русскоязычному читателю. Когда рав Ицхак Зильбер должен был прилететь в Израиль, здесь разнеслась молва о том, что прилетает большой праведник из России и встречать его поехали два больших человека: рав Шалом Швадрон и, кажется, рав Палей из ешивы Хеврон. После теплой встречи, буквально в первые минуты, рав Ицхак поделился впечатлениями от Святой Земли: «Я разговаривал с носильщиком, и он не знает *седер* (раздел) “Зраим”, как такое может быть? Я крайне удивлен: жить в Земле Израиля и не знать *седер* “Зраим”!» Тот, кто прочитал и прочувствовал книгу рава Зильбера «Чтобы ты остался евреем», не мог не заметить, насколько тяжело было раву Ицхаку в Израиле в первые годы после переезда – он ехал в Святую Землю, а обнаружил здесь жизнь, противоположную святости!

Раздел *Зраим* подробно описывает, как освящается жизнь в Земле Израиля. Если, например, пшеница выращена в Канаде или в Украине, то с ней можно поступать как угодно: собирать, продавать, употреблять, ничего не отделять... На Святой Земле все по-другому: перед тем, как хлеб попадет на стол и его можно будет съесть, надо исполнить множество заповедей!

В *хумаше*, в разделе «Дварим» говорится, что одной из причин, по которой евреи удаляются от Всевышнего, является материальный достаток. Изобилие и комфорт дают людям ощущение самодостаточности, независимости, они забывают о Того, Кто все это им дал. Земля Израиля – место большого благословения, и здесь очень просто раствориться в изобилии и забыть о Творце.

Именно поэтому нам были даны законы Святой Земли, в том числе, закон о *шмите*, чтобы мы во всем этом изобилии не забыли, что земля эта – не совсем наша.

Заповедь *шмиты* укрепляет нас в вере во Всевышнего. Без сильной веры человек не может оставить свои угодья бесхозными почти на полтора года: весь урожай становится собственностью любого, кто его возьмет – не только бедные люди, но и богатые и даже дикие звери! Представьте, что вашим имуществом сможет пользоваться больше года любой желающий, при том, что вы это имущество приобретали, преумножали, сохраняли. А теперь его нужно просто отдать! Благодаря сильной вере во Всевышнего евреи оставляют свои поля и сады, потому что Всевышний нас не оставит и прокормит, несмотря на то что мы ничего на земле не делаем. Эта сторона заповеди дополняет первую, о которой мы говорили – помнить о том, что Земля дана нам в наследие лишь при условии, что мы исполняем свою сторону договора. Любой достаток, любая *браха* – не плод труда наших рук, а дар Всевышнего, и особенно ярко это проявляется в жизни нашего народа на Святой земле.

Всевышний дал нам эту землю как знак союза. Если же мы, не дай Б-г, используем этот «свадебный подарок» для личного обогащения и отхода от Творца, то это может стать причиной *галута*, изгнания.

Среди глав поколений последние 150 лет ведется дискуссия, как относиться к годам *шмиты* сегодня. Согласно мнению Хазон Иша, который большую часть своей жизни посвятил изучению и восстановлению законов седьмого года на Святой Земле, *шмита* сегодня – это не закон Торы, а постановление мудрецов. Раз так, возникает вопрос: если с точки зрения закона *шмита* – это постановление мудрецов, то сбудется ли обещанное Торой благословение? Мудрецы говорят, что непременно сбудется: раз они в результате глубокого изучения и сравнения множества мнений пришли к постановлению о том, что *шмиту* в Святой Земле соблюдать необходимо, значит, они были уверены как в нашем народе, который сможет исполнить заповедь седьмого года, так и в том, что Творец пошлет Свое благословение – пусть и не в троекратном размере, как сказано в Торе, но в достаточном объеме для того, чтобы помочь Своему народу исполнить заповедь.

Около 150 лет назад евреи стали интенсивно возвращаться на Святую Землю, устраиваться тут, поднимать сельское хозяйство. Известно, что Израиль изначально из-за мизерного количества выпадающих осадков и каменистой почвы не слишком благоприятствует земледелию, и начинание было трудным. Более того, в большинстве своем первые поселенцы жили в нищете, и практически сразу возник вопрос: что делать с седьмым годом? Казалось бы, без того, чтобы трудиться в полях и огородах от зари до заката,

прожить год будет невозможно. Возникла серьезная дискуссия среди ведущих раввинов поколения: можно ли разрешить работать на земле также и в седьмой год, учитывая ситуацию?

В то время в Цфате жил большой мудрец Торы – рав Яков Довид Вилковский, известный как Ридбаз. Его отец был печником – строил печи в домах в Слуцке, но ревностно следил за тем, чтобы его сын учил Тору. Как-то раз у него не было денег заплатить меламеду за обучение маленького Ридбазы, но он не могли допустить, чтобы сын прервал учебу. Отец решил разобрать по кирпичу печь в собственном доме (Слуцк – это не Цфат, там бывали очень холодные ночи!), чтобы из этих кирпичей построить кому-нибудь печь, и из вырученных денег заплатить меламеду. Ставший впоследствии большим мудрецом Торы Ридбаз любил повторять, что эта печь грела его долгие годы... Так вот, мнение Ридбазы по поводу *шмиты* было однозначно: мы не затем приехали в Святую Землю, чтобы отменять ее святость! Соблюдать *шмиту* следует неуклонно по всем правилам, несмотря ни на что!

Были и другие раввины, которые воспринимали сложившуюся ситуацию (крайнюю бедность евреев, прямую зависимость от того, что даст земля) как исключительную, и такие раввины искали способы, как сделать так, чтобы разрешить работу даже в седьмой год. В результате продолжительных дискуссий и изучения святых книг родилось решение: так называемый *этер мехира* – разрешение продажи земли Израиля нееврею. Эффект *этер мехира* примерно такой: если земля принадлежит еврею, к ней относятся все законы *шмиты*. Если же землю продать нееврею, на нее уже не будут распространяться законы седьмого года, поскольку из Святой Земли она превращается в обычную, и на ней, соответственно, уже можно работать.

Как мы писали выше, раввины, разрешившие лишиться землю Израиля святости – пусть и на 1 год – были большими мудрецами Торы, и их решение основывалось на исключительности момента и угрозе самого существования евреев на этой земле. Кроме того, при продаже должно было быть учтено множество моментов, один из которых – разрешить работы, запрещенные мудрецами, но категорически запретить все то, что изначально было запрещено Торой.

Наш великий учитель Хазон Иш, в заслугу которого сейчас в общине Израиля соблюдается *шмита*, был против *этер мехира*. Он считал, что Святую Землю категорически нельзя продавать неевреям, т.к. тем самым нарушается запрет Торы «не дай им стоянку на Святой Земле». Хазон Иш приложил огромные усилия для того, чтобы заново построить свод законов относительно *шмиты*, при этом не искал лишь самые строгие мнения, а, напротив, старался выбрать такое исполнение по Закону, которое будет возможно исполнить.

С Б-жьей помощью, с каждым циклом *шмиты* все больше людей исполняют ее законы именно на земле. Я помню около 25 лет назад, когда Офаким был большим центром Торы в Земле Израиля, там проводился съезд фермеров, на котором обсуждались тонкости исполнения законов *шмиты*. Более ста фермеров, простых людей – не бней Тора – собрались в Офакиме, чтобы изучить, как им исполнить волю Всевышнего в год *шмиты*! Представители «Бадац Эйда Харедит» – самой серьезной организации по надзору за кашрутом в Израиле – приехали их приветствовать! Сердце радовалось видеть, как самоотверженно люди из самых разных слоев населения стремились исполнить все законы *шмиты*.

С каждым годом все больше производств – от мелких хозяйств до крупных агрокомплексов – соблюдают законы *шмиты*. Крупнейшие винные заводы Израиля – «Ярден», «Кармель» – выпускают вино с кашрутом *шмиты*, продавая его лишь за стоимость расходов на производство и реализацию, но не учитывая стоимость винограда. То же самое – с овощами и фруктами: по законам *шмиты*, представители бейс дина могут зайти в сад, собрать урожай и распределить его, взимая плату лишь за расходы на сбор и транспортировку (именно поэтому в год *шмиты* мы имеем в магазинах овощи и фрукты, и нам не приходится ходить в поля и собирать их самим). Это называется «*оцар бейс дин*», буквально – «амбар суда».

Наши замечательные киббуцники и фермеры, которые соблюдают *шмиту*, доказали всему миру, что законы Торы – вечны. То, что еще недавно казалось невозможным – как в нашем поколении соблюдать *шмиту*?! – стало осязаемой реальностью. Ведь законы Торы не меняются!

У читателя не мог не возникнуть вопрос о связи *этер мехира* – продажи Земли Израиля нееврею – и продажи *хамца* на Песах. Действительно, в том и другом случае имеет место продажа имущества еврея нееврею на определенный ограниченный срок, и в обоих случаях продажа не совсем завершенная. Однако в случае с продажей квасного есть много отличий: прежде всего, такая продажа изначально не запрещена ни Торой, ни мудрецами, и нет в этом спора законоучителей. Во-вторых, еврей не просто продает квасное перед Песахом, он отстраняется от него перегородкой, не пользуется, не употребляет и не держит в своем доме.

В случае с продажей земли все намного серьезнее. Учитывая, что продажа на самом деле фиктивная – евреи не прекращают работать на своих полях и даже не работают меньше, как бы они поступали на чужой земле, да и покупатель ограничен в правах – выглядит это так, будто евреи все-таки нарушают *шмиту*, продолжая обрабатывать землю. Есть мнение, что великий рав Эльяшив в свое время ушел из государственного раввината

именно потому, что не хотел даже косвенно участвовать в оптовой продаже Святой Земли, и тем самым способствовать нарушению евреями святости седьмого года.

В любом случае, с какой бы стороны мы не рассматривали *этер мехира*, ни в одном из случаев из этого не получается ничего хорошего и правильного. Если продажа юридически легитимна, то это осквернение Земли Израиля, поскольку в результате такой продажи она теряет свою святость. Если же продажа не имеет полноценной юридической силы, то это также осквернение Святой Земли, поскольку на ней продолжают работать, как будто бы седьмого года не существует.

Многие, и я в том числе, помнят трагедию так называемого «соглашения Осло». 18 лет тому назад вроде бы договорились о мире между евреями и палестинцами. Этот «мир» мы с вами уже много лет с прискорбием наблюдаем. Ицхака Рабина и Шимона Переса после этого стали называть «преступниками Осло»: они отдали арабам многое из принадлежащего нашему народу, авзамен не получили ничего, кроме террора. Как известно, величайшие мудрецы и праведники Земли Израиля во главе с нашим учителем равом Шахом предупреждали, что ничего хорошего из этого соглашения не выйдет. Один из мизрахистских раввинов поделился тогда своим наблюдением: незадолго до подписания соглашения в Осло еврейская земля была «продана» перед *шмитой*. Очевидно, что была между этими событиями связь.

Для многих наших учителей, в том числе для Хазон Иша, вопрос *шмиты* был принципиальным. Мы пришли на Святую Землю с тем, чтобы осветить себя и жить в святости ради близости к Творцу. Другая – абсолютно противоположная иудаизму – точка зрения: за границей может и следует блюсти еврейские обычаи, чтобы не ассимилироваться, а в земле Израиля можно расслабиться – мы и так в «еврейской» стране. Во время первых волн алии в этом пытались убедить новых переселенцев нерелигиозные сионисты: чтоб быть евреем, достаточно жить в государстве Израиль и говорить на иврите. Тора – вчерашний день, оставь ее для стариков!

Пришли ли мы сюда ради исполнения Торы, ради близости к Творцу или ради того, чтобы у нас была собственная «Швейцария», пусть даже с религиозными атрибутами? Этот вопрос особенно остро встает в год *шмиты*. Или мы изучаем законы *шмиты* и стремимся исполнить их, веря в Творца и в святость места, в котором живем, или же мы ищем лазейки, как все эти законы обойти и лишиться нашу землю святости. И это все верно, даже если бы эти лазейки имели алахическую силу, а тем более, учитывая то, что по мнению наших величайших учителей, в наши дни эта «продажа» является чистой профанацией.

Учитывая, что несоблюдение *шмиты* – причина изгнания, а все мы молимся каждый день о том, чтобы Всевышний собрал нас всех на Святой Земле, особую важность приобретает для нас соблюдение года *шмиты* по закону, так, как донесли до нас это мудрецы. Заповедь о *шмите* – это один из законов Торы, который требует от нас особого упования на Творца. Это – пример того, как исполнение заповеди, связанной со Святой Землей, сближает нас с Творцом.

Рав Йехезкель Левинштейн, машгиах ешивы Мир, а затем ешивы Поневеж в Бней Браке, всегда был примером настоящей веры для своих учеников. Как известно, рав Левинштейн, будучи машгиахом ешивы Мир, был столпом духа, на котором держалась вся ешива. Один из его близких учеников, рав Бородянский, один из замечательных наставников ешивы «а-Ран» рассказывал: как-то рав Левинштейн был в особенно хорошем расположении духа. Один из учеников набрался смелости и спросил его о причине такого приподнятого настроения. Рав Левинштейн ответил: когда я был учеником в ешиве и мне не надо было заботиться о пропитании, я не жил со Всевышним. Когда я женился и мне пришлось искать средства, чтобы прокормить семью, и средств этих никогда не было – я начал жить со Всевышним. Когда меня приняли на должность машгиаха ешивы и назначили жалование, я перестал жить со Всевышним. Сейчас, когда уже полгода задерживают жалование и касса ешивы пуста, я опять живу со Всевышним, поэтому у меня такое хорошее настроение!

В нашей жизни часто так происходит: с кредитной карточкой в кармане и полным счетом в банке мы идем по жизни, ни о чем не беспокоясь, чувствуя себя почти всемогущими. Переполненному чувством спокойной сытости человеку трудно жить со Всевышним. Когда же мы знаем, что почва под ногами не столь устойчива, и ветер может подуть совсем в другую сторону, тогда мы заново начинаем жить со Всевышним. Одно из достоинств седьмого года в том, что у евреев нет выхода, мы вынуждены воспитать в себе *мидат а-битахон*, качество упования на Творца, привычку полагаться на Него во всем. Одно из самых известных мест в Израиле, где соблюдают *шмиту* – поселение Комемиют, находящееся между Тель Авивом, Беэр-Шевой и Иерусалимом, недалеко от Кирьят Малахи. Комемиют стал местом многих чудес, свидетельством Руки Всевышнего: там соблюдали *шмиту* и выживали экономически, несмотря на все известные законы природы.

Святая Земля – это место, предназначенное для жизни с Творцом, где надо выращивать в себе связь с Ним. Невозможно жить здесь, не полагаясь полностью на Творца. Наша задача – освятить Землю Израиля, а не лишить ее святости!

Подготовила А. Швальб.

ЛЮДИ, ПОДОБНЫЕ АНГЕЛАМ

Рав Реувен Куклин

В книге Теилим (103:20) сказано: «Благословите Г-спода, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его». Мидраш Танхума (Ваикра, 1) пишет, что царь Давид этими словами обращается к людям, подобным своими духовными качествами ангелам. Кто же эти люди? Это те евреи, которые соблюдают законы седьмого года «Шмита». «Человек видит свое поле и деревья заброшенными и бесхозными, ограда его сада проломлена, а плоды поедаются каждым желающим, и он преодолевает чувство негодования и не высказывает свое возмущение. Такой человек воистину силен», – утверждает мидраш. В доказательство тому, что подобные люди являются воистину сильными, мидраш приводит изречение наших мудрецов (Пиркей Авот, 4:1): «Кто считается сильным? Тот, кто покоряет свое (дурное) начало».

Как мы видели в Мидраше объясняется, почему такие люди считаются «сильными», однако Мидраш не объясняет, почему царь Давид называет их «ангелами». Возможно, объяснение состоит в следующем. Рамхаль в книге «Дерех Ашем» (4-ая часть) пишет, что упование на Г-спода наилучшим образом «приближает человека к Творцу и усиливает в нем святость и духовную чистоту». Будучи святым и духовно чистым человек похож на святых и чистых ангелов, близких к Создателю.

Важность упования на Всевышнего мы видим из слов пророка Ирмияу (17:5-7): «Так сказал Г-сподь: проклят тот, который полагается на человека и делает плоть опорой своей и чье сердце удаляется от Г-спода... Благословен тот, который полагается на Г-спода и чьей опорой будет Г-сподь». А Виленский Гаон в комментарии на книгу Мишлей (22:19) пишет, что «основная цель дарования евреям Торы была в том, чтобы они уповали на Г-спода».

Другой Мидраш, «Ваикра Раба», также считает, что этими словами царь Давид обращается к соблюдающим законы седьмого года. Однако Мидраш подчеркивает дополнительный аспект, почему эти люди считаются «ангелами, крепкими силой». «Обычно», пишет мидраш, «человек выполняет заповедь раз в неделю, либо раз в год, а в этом случае на протяжении целого года еврей видит свое поле и свой виноградник заброшенными и запущенными и молчит!» Пишет рав Хаим Шмулевич («Сихот Мусар», 69): «В силах человека крепиться один или два дня, а в особенных случаях – на протяжении недели или месяца, однако противостоят йецеру целый год... видеть свое поле и свой сад, над которыми работал в поте лица, запущенными, и каждый, кто возжелает, может вкушать плоды его трудов и мучений, и при всем этом молчать, – это превыше человеческих сил».

Рав Шмулевич поясняет, что обычно решение человека, какое бы крепкое оно ни было, с течением времени постепенно ослабляется и угасает. Тот же, кто в состоянии оставаться непоколебимым в своем решении в течение продолжительного времени, несомненно, имеет силы не человека, а ангела.

И, все же, откуда эти евреи черпают силы не слабеть с течением времени в решении соблюдать законы седьмого года?

Обычно сила йецер а-ра состоит в том, что он каждый день убеждает еврея: из-за соблюдения той или иной заповеди ты упускаешь многие блага мира. Эти мысли постепенно «просачиваются» в сознание еврея и тем самым лишают его сил продолжить соблюдать эту заповедь. Однако тот, кто понимает, что нарушение воли Творца – это духовная смерть, не будет ни на минуту сожалеть о соблюдении заповедей и упущенных из-за них каких-то мнимых мирских благ.

Это можно уподобить соблюдающему диету: зачастую такому человеку тяжело устоять против вкусно пахнущих и аппетитно выглядящих блюд, однако, если ему, к примеру, станет известно, что в них есть смертельный яд, у него, разумеется, не возникнет никакого желания их отведать, как бы аппетитно они ни выглядели. Так же и мы должны относиться к нарушению, не дай Б-г, воли Творца – как к смертельному яду, и тогда у йецер а-ра не будет никакой возможности помешать нам соблюдать заповеди Г-спода.

ОПАСЕНИЕ ПРОРОКА ИРМИЯУ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ БЕАР

Рав Нахум Шатхин

В афтаре нашей недельной главы рассказывается о том, как пророк Ирмияу приходит к своему родственнику Ханамелю, чтобы приобрести у него поле, находящееся в селении Анатот в окрестностях Иерусалима. Но подходящее ли это время для покупки недвижимости, когда Иерусалим осаждают касдимцы, и всем очевидно, что город падет, а народ будет уведен в изгнание?

Из стихов видно, что так поступить приказал Ирмияу сам Всевышний, и комментаторы поясняют причину такого приказа. Когда человек находится в изгнании под властью своих притеснителей, он впадает в состояние отчаяния и не готов принимать утешения, потому что слова утешения и поддержки кажутся ему далекими от реальности. Поэтому пророк Ирмияу совершает действия, которые вселяют в народ дух веры и упования, дух, дающий евреям надежду на избавление и помогающий им перенести

семьдесят лет страданий на чужбине. Он оформляет купчую на приобретенное поле и приказывает вложить ее в глиняный сосуд, чтобы там она могла сохраниться десятки лет. Это является знаком того, что придет избавление, когда народ Израиля вернется на родину, и тогда вновь вступят в силу старые документы, как сказано в стихе: «Ибо так сказал Г-сподь Цвакот, Б-г Израилев: еще будут покупать дома, и поля, и виноградники в стране этой».

Вопрос Ирмияу

После важных поступков и слов, целью которых было поднятие духа Иудеев, сам пророк обращается к Всевышнему со словами: «Велик Ты в совете и могуч в деянии, очи Твои открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяний его, (Ты), совершивший знамения и чудеса в земле Египетской, (известные) до сего дня и в Израиле, и среди людей; и Ты, создавший имя Себе, (известное) как ныне; ... Вот, (воины с) насыпей подступают к городу, чтобы захватить его, и город, (изнуренный) мечом, голодом и мором, предан в руки Касдим, воюющих против него; и то, о чем говорил Ты, исполняется, и Ты видишь (это). А Ты, Г-споди, Б-же мой, сказал мне: купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, (в то время) как город отдан в руки Касдим». И слова эти требуют пояснения, ведь из них следует, что Ирмияу сам сомневается в правильности сделанного. Что же стало причиной неуверенности пророка?

Великий мудрец Торы Хатам Софер предлагает нам следующее пояснение.

Говорит Ирмияу в предыдущей главе (32:31): «Потому что на гнев Мне и на ярость Мне был этот город с того дня, как построили его, и до сего дня, так что (Я желаю) отвергнуть его от лица Моего». В трактате Нида поясняется, что уже с самого момента основания и освящения Храма, воспыал гнев Всевышнего. И что было тому причиной? Грех царя Шломо, взявшего себе в жены дочь фараона. Но чтобы понять, в чем состоял грех Шломо, нужно привести слова Рамбама в «законах запрещенных связей» (13:14): «И пусть не придет тебе в голову, что Шимшон – избавитель народа Израиля, и царь Шломо, которого называет стих "возлюбленным Всевышнего", женились на нееврейских женщинах, не принявших иудаизм».

Но почему из стихов слышится, что дело обстояло именно так? Когда принимают нееврея для прохождения гиюра, то, прежде всего, проверяют, не является ли причиной, повлиявшей на его решение, стремление к достижению состояния или положения в обществе или страх перед евреями и т.п. Поэтому проверяют таких людей, истинны ли их намерения принять на себя бремя заповедей, или же ими движут вышеперечисленные причины. Говорит Рамбам, что Шломо, конечно же, сделал гиюр своим нееврейским женам перед тем как жениться на них, но недостаточно хорошо проверил побуждения, руководившие ими. Спустя время

своими поступками они доказали неискренность своих намерений, и поэтому называют их в стихе нееврейскими женами, а царю Шломо эта женитьба засчитывается грехом.

Продолжает Хатам Софер. Известно, что пророк был *гильгулем* (перевоплощением) царя Шломо. Всевышний сделал это для того, чтобы Шломо, уже перевоплотившись в душу Ирмияу, увидел своими глазами разрушение Храма, который сам построил и освятил, и к разрушению которого (как следует из толкования стиха в Ирмияу, 32:31) был причастен своими грехами.

Пророк Ирмияу, безусловно, знал о корнях своей души и был уверен, что ему придется понести тяжелое наказание. Поэтому он и спрашивает Всевышнего: почему Он приказывает приобрести поле, сделать это при большом стечении людей, чтобы этот поступок стал символом, указывающим на будущее избавление? Ведь пророк Ирмияу должен понести самое тяжелое наказание среди живущих в поколении иудеев? И каким же примером это будет для народа?

На это отвечает ему Всевышний: «И было сказано Ирмияу слово Г-сподне: Вот, Я – Г-сподь, Б-г **всякой плоти**; разве есть что-нибудь, **что скрыто от Меня?**» Я не только Г-сподь Б-г душ человеческих, но и Г-сподь Б-г **всякой плоти**, то есть и тел человеческих. «... **что скрыто от Меня?**» – разве есть что-то, что упущено Мною, и разве может быть, что Я не знаю о теле, которое не грешило, и ему не полагается наказание, поэтому тебе, Ирмияу, не стоит волноваться.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

*Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – раб Александр Кац*

Третий день

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

38. Следует сосредоточенно произносить благословения перед едой и питьём, а также и после них. Когда упоминается имя Б-га, голова должна быть покрыта.

Не следует проходить [даже] расстояние в четыре локтя с непокрытой головой – из почтения к *Шехине* (*Шулхан арух, Орах хаим 2:6, Рамо*). И есть

законоучители, утверждающие, что запрещено произносить имена Творца с непокрытой головой (там же 91:3).

Виленский Гаон в своем комментарии к кодексу *Шулхан арух*, приводя многочисленные доказательства, утверждает, что не существует категорического запрета ходить с непокрытой головой – но запрещено произносить, не покрыв голову, имя Б-га. И если так, то слова Роша о том, что при упоминании имени Творца «**голова должна быть покрыта**», следует понимать буквально. Но если все же, как считают некоторые другие законоучители, существует запрет вообще находиться с непокрытой головой, то в словах Роша подразумевается дополнительный головной убор, возлагаемый поверх кипы (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

Вместе с тем, если человека принимают на работу лишь на условии, что он будет находиться в офисе с непокрытой головой, ему это разрешено. Однако вне места работы ему необходимо сразу же надеть любой головной убор, принятый в данной стране (р. М. Файнштейн, *Игрот Моше, Орах хаим 4:2, с. 1-2, Хошен мишпат 1:93 с. 158*).

Некоторые законоучители разрешают человеку, постепенно приближающемуся к соблюдению заповедей, на первых порах ходить и даже произносить благословения без кипы – если он пока еще стесняется носить головной убор. Ведь принуждение к этому может отдалить его от Торы, а тогда он вообще перестанет и благословлять, и учиться (*Бина ве-даат 1:43/118/* от имени р. Н. Карелица). И в частности, можно облегчить в этом вопросе, если человек, еще далекий от соблюдения заповедей, просто слушает урок, приближающий к Торе (*там же 3:16*).

Когда принимают в доме еврея, пока еще вообще не соблюдающего законы Торы, то, угощая его, следует в деликатной форме предложить ему покрыть голову и благословить. Но если из-за проблемы с покрытием головы он вообще откажется и от благословения, и от еды, то предпочтительнее, чтобы он все-таки благословил – пусть даже с непокрытой головой (р. Ш. Вознер, *Шевет а-леви 8:47*; р. М. Штернбух, *Тшувот ве-анагот 2:138*; *Бина ве-даат 5:3/15/*). И тем более можно облегчить в отношении покрытия головы, если гость произносит благословение не на святом языке, а, например, по-английски (или по-русски) (р. М. Файнштейн, *Игрот Моше, Орах хаим 2:25, с. 197*).

И старайтесь прикрывать глаза, когда говорите с Ним – чтобы лучше сосредоточиться.

Рош указывает, что следует прикрывать глаза при произнесении молитв и благословений – чтобы видимый мир не отвлекал человека, и он смог бы стать верным слугой Тому, Кто видит, но Сам невидим (р. Йерухам Лейвович из Мира, *Даат хохма умусар 3, с. 203*).

На первый взгляд, это указание Роша подходит не всем людям и относится не ко всем случаям – ведь порой можно лучше сосредоточиться, прикрыв

глаза, а порой – глядя в *сидуру*. Но Рош имеет в виду следующее: поскольку молитва предполагает существование скрытого мира, нужно постараться отдалить от себя видимый мир – так легче приблизиться к подлинной молитве (там же 1, с. 139).

При произнесении благословений особенно важно прикрыть глаза при произнесении имени Творца – это помогает верному молитвенному настрою (р. М. Штернбух).

Не уподобляйтесь тому, о ком сказано (Йешая 29:13): «Почитал Меня на словах, а сердцем был далёк от Меня».

Предсказание не сбылось

Астрологи предсказали матери рава Нахмана бар Ицхака: «Твой сын станет вором».

Стремясь предотвратить это предопределение Небес, мать не позволяла ребенку обнажать голову, говоря: «Покрывай голову, чтобы у тебя был трепет перед Творцом!» – и с годами ее сын стал мудрецом и праведником (BT, Шабат 156б).

Над головой

Знаменитый вавилонский мудрец рав Уна бар Йешуа никогда не проходил с непокрытой головой даже минимальное расстояние в четыре «локтя». Он объяснял, что поступает так из почтения к Шехине, пребывающей над головой человека (BT, Кидушин 31а).

Для чего нужна шляпа?

Ученики знаменитого машгиаха ешивы Мир рава Йехезкеля Левинштейна вспоминают, что перед любым благословением, даже самым коротким, он всегда надевал поверх кипы шляпу.

Рав Левинштейн поступал так не только по причине Б-гобязанности, но и видел в этом также подготовку к благословению или к молитве. Он часто говорил, что если человек не подготовил себя к молитве, то он произнесет ее лишь устами, а его сердце не будет с ним (Ор Йехезкель).

39. Перед молитвой и едой необходимо омыть руки.

После посещения туалета благословляют **Ашер яцар**, а благословение **Аль нетилат ядаим** произносят только в том случае, если при посещении туалета дотрагивались до мест, которые обычно скрыты под одеждой, и сразу после омовения рук собираются молиться – только тогда благословляют и **Аль нетилат ядаим**.

Однако другие законоучители считают, что на омовение рук благословляют только перед утренней молитвой – но не перед послеполуденной (*минха*) и вечерней (*маарив*). И закон установлен в соответствии с таким мнением (*Тосафот Йом-Тов*; см. *Шулхан арух* 7:1, *Мишна брура* 3). А перед утренней молитвой предпочтительнее поступать так: омыв руки после пробуждения, следует подождать с благословением на омовение рук до того, как человек завершит все утренние гигиенические процедуры

и будет готов к молитве. Тогда, после посещения туалета, омывают руки и произносят два благословения: על נטילת ידים («на омовение рук») и сразу вслед за ним – благословение после посещения туалета אָשֶׁר יָצַר (Мишна брура 4:4, Беур алаха, «Ваафили»; Ишей Исраэль 5:2; Тфила кеилхата 9:5).

«Ашер яцар»

Выдающийся кабалист рав Ицхак Кадури произносил благословения, как правило, только по *сидуру*. Он четко выговаривал каждое слово, как будто пересчитывая драгоценные жемчужины – с воодушевлением и радостью. Даже такое короткое благословение как **Ашер яцар**, произносимое после посещения туалета, он читал по *сидуру* – и это медитативное «чтение» занимало у него немалое время.

И хотя в последние годы жизни, далеко перешагнув столетний рубеж, он говорил еле слышным шепотом, – тем не менее, когда он произносил благословения, они были слышны даже на лестничной клетке, за дверьми его дома (*Иквета ди-Мешиха*).

Без компромиссов

Глава манчестерской ешивы рав Й.-З. Сегаль придерживался следующего правила: каждое благословение он произносил по маленькому *сидуру*, который всегда носил с собой.

Даже в середине ночи, когда ему было необходимо прочитать благословение **Ашер яцар**, он зажигал свет и читал по *сидуру*. А субботними ночами, чтобы не отступить от своего правила, он специально спускался на нижний этаж, где горел дежурный свет. Он придерживался этого обычая, даже в очень преклонном возрасте, – до конца своих дней.

Редакция «Беерот Ицхак» 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!

КАК УКРЕПИТЬ ЗДАНИЕ ТОРЫ?

Рав Эльханан Буним Вассерман

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию статей рава Э. Б. Вассермана, в силу ваших положительных отзывов. Напомним, что рав Вассерман был одним из самых близких и значительных учеников великого Хафец Хаима и погиб во время Катастрофы в 1941 г. Поэтому статьи его относятся к довоенному поколению, однако, к великому сожалению, они ничуть не потеряли своей актуальности и поныне.

Эта статья основана на выступлении рава Эльханана Вассермана на 2-м съезде «Агудат Исраэль» в Польше, 5682г. (1922г. н. э.)

Я считаю важным обратить внимание на некую внешнюю часть нашего собрания – например, аплодисменты. Прежде всего, нам надо знать, что это не еврейский обычай. Мы здесь «одалживаем одалженное» – копируем те группы, которые нарушили рамки Торы, а они, в свою очередь, переняли его у других народов – но вы же знаете, что Тора не терпит, когда евреи перенимают нееврейские обычаи. Кроме того, это бессмысленное занятие, а ведь о каждом своем действии человек должен знать, что он делает, зачем он это делает и с какой целью.

Какова же цель нашего собрания здесь? Она одна – укрепление Торы и традиции! А если так, то на повестке дня стоит наша жизнь, ибо она (Тора) – наша жизнь! Мы должны определить причину болезни – почему изучение Торы и ее исполнение так ослабли – и средства излечения от нее. От нас потребуется немало уравновешенности и рассудительности, чтобы можно было правильно все обсудить. Аплодисменты приносят атмосферу восторженности, которая сродни опьянению, и это очень нежелательно.

Что бы мы сказали, например, если бы во время врачебного консилиума по поводу смертельно больного, когда каждый должен высказываться предельно осторожно, – раздались бы аплодисменты? Очевидно, в этом было бы определенное легкомыслие. Сегодняшний момент требует максимальной серьезности, положение слишком критическое, чтобы можно было позволить себе хотя бы намек на легкомыслие!

А теперь – к делу! Вопрос воспитания был здесь поднят в первую очередь, и так должно быть. Дети, изучающие Тору, – основа существования нации, как говорится, «если нет козлят – не будет и козлов» (Иерусалимский Талмуд, Санедрин, 10, 2). Любое здание необходимо возводить с фундамента, а не с крыши. Но для любого строительства необходимы строители. Для того чтобы заложить фундамент тоже нужны строители. Какими же качествами должны обладать эти строители, чтобы их работа увенчалась достойным успехом? Для этого необходимы две вещи: 1) Они должны знать и в точности понимать правильные методы построения большого здания. Тем более необходимы эти знания, когда речь идет о построении дома Израиля. 2) Строители должны быть такими, чтобы можно было ожидать, что они получат необходимую помощь с Небес. Без этого вся их работа может оказаться бесполезной, ибо «Если Г-сподь не построит дом – напрасно старались над ним строители» (Теилим, 127:1).

Тогда кто же эти необходимые нам строители? Являются ли ими новые общественные деятели, чья миссия и девиз заключаются в том, что «будет как все народы дом Израиля»? Чье стремление и конечная цель – привести Израиль в состояние,

когда душа его сожжена и цело только тело? Те, кто «оставил источник живой воды, чтобы выкопать себе разбитые ямы» (Ирмияу, 2:13)?

Нет! Мы должны сказать им: не вы наши строители! А еще точнее сказать: вы – наши разрушители! Вы – преследователи народа Израиля! И еще надо сказать им: если думают они разрушить нас – они очень ошибаются. Разрушители еврейства сами будут разрушены, а разрушить евреев они не смогут! Я не высказываю здесь свое личное мнение, исходящее из желания высказаться, – я только повторю написанное в Торе.

Есть обещание из уст Всевышнего, данное нашему праотцу Аврааму: «И сделаю я твое потомство подобным праху земному» (Берейшит, 13:16). Какая идея заключена в словах «праху земному»? Объясняют наши мудрецы (Мидраш Берейшит Раба, 41:9): как по земле все ходят, но она остается дольше всех, так и нам объявлено заранее, что все будут нас топтать, но мы переживем всех. Неважно, кто будет топтать – снаружи или изнутри; это слово Б-га, а Его слово не может остаться неисполненным (как написано у Йешаяу, 55:11).

Кто же все-таки те строители, которые нам нужны? Это великие мудрецы Торы, о которых написано: «Не называй "твои сыновья" – но "твои строители"» (Брахот, 64а). Они и только они наши строители! Более того, без них народ Израиля вообще не может существовать! «Мудрецы всегда поддерживают существование Израиля... Когда Израиль стоит? – пока у них есть мудрецы» (Мидраш Танхума Шмот, 29).

Весь народ Израиля – одно коллективное тело. Каждый еврей – один из органов этого тела. В теле есть различные органы: есть такие, от которых зависит душа, и есть такие, от которых душа не зависит. Если у человека нет руки – он инвалид, но он может жить. Но если у него вырвали сердце – он уже не существует. Мудрецы Торы – сердце народа, и через них распространяется жизненная сила на все его части. Они – по-настоящему мудрые люди, способные предвидеть последствия (см. Тамид, 32а). Их воззрения – воззрения Торы, и они видят всё без малейшей примеси личных интересов. Их цель – установить истину, и «<тому, кто скажет: > я старался, но не добился, – не верь» (Мегила, 6б).

В чем была причина внезапного кризиса еврейства Германии, постигшего их более ста лет назад? Причиной было то, что великие столпы Торы покинули этот мир, и некому было прийти им на смену. Наше положение сейчас напоминает то, что происходило тогда: главы поколения умирают, и некому их сменить. Почему так происходит? Чтобы понять это, мы должны знать, каким образом человек становится великим. Мы учим в Торе: «Тора приобретает 48-ю путями...» (Авот, гл. 6, мишна 5). «Человек, который умрет в шатре» (Бемидбар, 19:14) – «Не находится Тора <ни у кого>, кроме того, кто умерщвляет себя ради нее» (Брахот, 63б). «Также (аф) и мудрость моя сохранилась»

(Козлет 2:9), <слово *аф* мудрецы трактовали здесь в другом его значении – «гнев», получилось> – та мудрость, которую я изучал «в гневе» <Всевышнего, то есть, во время невзгод>, сохранилась у меня (Рамбам, Законы изучения Торы, 3, 12). «Из молока выходит масло» (Мишлей 30:33) – у кого можно найти «масло» Торы? – У того, кто учит ее <так усердно>, что даже исторгает молоко, которое сосал у матери (Брахот, 63б).

Такой человек – <сердце которого побуждает его стать великим в Торе> – должен полностью посвятить себя Всевышнему.

Раньше это было обычным делом. Любовь к Торе была чрезвычайно сильна, а препятствий <к ее изучению> было меньше, чем сейчас. Если человек стремился полностью посвятить себя изучению Торы, ему не только не мешали в этом, но и помогали отовсюду. Сейчас же все наоборот: бремя заботы о пропитании лежит на человеке, как железное ярмо. Тот, кто хочет последовать совету мудрецов «уходи в обитель Торы» (Авот, гл. 4, мишна 14), должен полностью забыть о своих потребностях. Кроме этого, от него требуется также огромная любовь к Торе, которой сейчас не найти, и это еще мягко сказано. Одним словом, положение сейчас таково, что нет нормальных возможностей, чтобы человек вырос великим в Торе. И это вопрос жизни и смерти всего народа Израиля. И такова правда, даже если не все это понимают.

Есть еще одна причина, и о ней говорил наш учитель Хафец Хаим: тысяча <детей> начинает учить Танах, из них сто <продолжают учить> Мишну, из этих десять – Гемару, из них один – обучать <Закону> (Мидраш Ваикра Раба, 2:1). Получается, только один из тысячи учеников способен стать законоучителем! И это еще в те времена, когда все обучались Торе. Но сейчас число начинающих учебу уменьшилось, и поэтому не хватает великих законоучителей. И я бы добавил к этому: по дороге от законоучителей до действительно великих в Торе процент становится еще меньше...

Что же нам делать? Мы должны стараться уменьшить количество препятствий, стоящих перед теми, кто способен и желает посвятить себя изучению Торы. Это наша прямая обязанность, и за ее исполнение со всех нас будет спрошено, от мала до велика: с великих – соответственно их величии, а с малых – соответственно их незначительности.

Сказано в Торе: «Проклят тот, кто не установит слова Торы» (Дварим, 27:26). Мудрецы объясняют: «Даже к тому, кто учил и обучал, но у него была возможность поддерживать, а он не поддерживал, – относятся эти слова» (Ваикра Раба, 25:1).

Мы обязаны заботиться о том, чтобы юноша, изучающий Тору, не был вынужден ходить разутым в снег, чтобы он не голодал, чтобы у него было место, где можно спать по-человечески, и ему не приходилось ютиться на жесткой скамье в бейт мидраше. *[Здесь рав говорил о реалиях своего поколения, разумеется, в каждом поколении должна осуществляться поддержка Торы, в*

соответствии с его нуждами – прим. ред.] А если он женат – должен существовать колель, который может прокормить авреха и его семью, чтобы жена его тоже была согласна с тем, что ее муж учит Тору.

Последнее предложение – основать колель – мы обсуждали на собрании в Вильно с Хафец Хаимом, ему предложили этим заняться, на что его ответ был: я хорошо знаю, насколько это необходимо, но откуда взять деньги на это? Я стар и слаб, и не в моих силах заботиться о поставке необходимых средств. Если только будут средства – обязательно это сделаю.

Как осуществить этот проект на практике, невозможно полностью обсудить здесь; для этого необходим особый совет знающих людей, которые смогут разработать все в деталях.

Мы упомянули о материальной стороне существования ешив, а о духовной можно говорить еще много, но мне не кажется, что здесь подходящее место для этого. Я только считаю нужным заметить, что в последнее время получил распространение новый тип ешив, идущих по пути, на который не ступала нога предков. Там учат «еврейскую мудрость». Господа, Тора сообщила нам, каков признак настоящей мудрости: «Начало мудрости – страх перед Б-гом» (Теилим, 111:10), и о ней сказано: «Г-сподь на мудрости основал землю» (Мишлей, 3:19). А эта «еврейская мудрость» изобретена теми «мудрецами», о которых сказано: «Умны они... а делать добро не умеют» (Ирмияу, 4:22), и их цель – прорыть подкоп к Торе. Под видом Торы они хотят преподнести нам искаженную подделку. Из таких ешив, господа, не выйдет великих раввинов. И даже простых Б-гобязанных евреев они не в состоянии вырастить. «Тора», которую там учат, совершенно бесполезна. Тора должна проникать в сердце того, кто ее учит, но если <вместе с этим> светские преподаватели обучают его посторонним предметам – это делает дыру в его сердце. Это подобно тому, кто наливает хорошее вино в дырявую бочку – понятно, что это бессмысленное дело. Сначала надо заделать дыру, и только потом наливать вино.

Дополнения:

Воспитывай юношу в соответствии с его наклонностями.

Каждый, кто пытается установить правила воспитания в точном соответствии со своими воззрениями, не беря в расчет учеников, подобен портному-скряге, который пытается сшить клиенту тесно облегающий его плащ, чтобы сэкономить материю. Он не думает о том, что когда человек поднимет руки или повернется, тут же отлетят пуговицы и разойдутся швы, и вся его работа окажется напрасной.

Тора – сама по себе благословение.

Каждому, кто просил у него благословения, рав говорил:

Исполняйте все, что написано в Торе, – и вам обеспечено благословение; ведь Тора – сама по себе благословение.

Перевод – М. Климовская.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ БОРУХ БЕР ЛЕЙБОВИЧ

Рав Шломо Лоренц

БИОГРАФИЯ

Родился в 5624 (1864) году в Слуцке у р. Шмуэля-Давида, который был одним из приближенных к автору книги «Бейт а-Леви». В молодости присоединился к ешиве Воложин и получил известность благодаря своим необычайным способностям.

Был большим мастером талмудической дискуссии и совершал множество открытий, но после того как познакомился со своим учителем, великим мудрецом Торы р. Хаимом из Бриска, оставил все и стал точно следовать путям учителя в понимании *сугиёт* (конкретных тем Гемары). С тех пор он считается величайшим учеником р. Хаима, и преданность его Торе своего учителя стала чем-то нарицательным. Он часто ездил к учителю, чтобы рассказать о своих открытиях и получить его одобрение.

В поведении своем он придерживался особой святости и был высоко ценим всеми большими мудрецами поколения.

Он был женат на дочери гаона раби Цимермана, раввина города Глуск (Минской губернии), и когда его тесть был приглашен на должность главы суда Торы г. Кременчуга, сам раби Борух был назначен главой суда Торы г. Глуска и основал там ешиву, в которую съезжались ученики из дальних мест.

Через 13 лет после этого он был приглашен преподавать в ешиве «Кнессет бейт Ицхак» в Слободке. В 5686 (1926) г. переехал со своей ешивой в Каменец. Там его деятельность достигла расцвета, и лучшие ученики из всех *ешив* стекались туда, чтобы обогатиться его Торой. С началом Второй мировой войны в 5700 (1939) году его ешива переехала в Вильно, где он и вернул Творцу свою душу.

Его книги – «Биркат Шмуэль» (в 4 частях) на Гемару, «Хидушей ве-шиурей раби Борух Бер» (в 3 частях) – были изданы его учеником после его смерти.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЮБОВЬ К УЧЕНИКАМ

Словно созерцать лик ангела

Величие раби Боруха непостижимо для нашего поколения и поистине необъятно. В этой главе мне хотелось бы остановиться на одной его отличительной черте: он был «рав» всем своим существом, именно таким, какого имели в виду наши мудрецы, сказавшие: «Если рав похож на ангела Всевышнего, – будут просить Тору из уст его». У таких людей, как мы, нет представления, как выглядит ангел, но когда я удостоился увидеть нашего раби, у меня было ощущение, что я вижу рава, похожего на ангела Всевышнего.

Раби Борух удостоился вырастить поколение учеников, великих в Торе, которые стояли в первой шеренге учащихся ешив перед Катастрофой и внесли решающий вклад в строительство мира Торы после нее. Я удостоился быть знакомым с гаонами раби Айзиком Харьковером, раби Элияу Хазаном и раби Элизером Пельчинским – я учился с ними в ешиве Мир еще в Литве и сподобился приблизиться к ним, – а также с гаонами раби Натаном Меиром Вахтфойгелем, раби Нахумом Перцовичем, раби Зеевом Идельманом и раби Хаимом Шаулем Карелицем, да будет благословенна память о них.

В ешиве Мир, в которой я удостоился учиться на протяжении нескольких лет, с огромным желанием воспринимали открытия в Торе раби Боруха, излагаемые его учениками, прибывшими в Мир. До сегодняшнего дня его книга «Биркат Шмуэль» лежит на стендерах во всех ешивах, и над словами его Торы трудятся усердно и с любовью.

Душа его – с душой его учеников

Один раз я оказался на постоялом дворе рабанит из Парчов в Варшаве, где находился тогда наш раби. На следующий день после моего приезда я увидел, что он приближается ко мне. Я был смущен, так как мне следовало приветствовать его первым.

Раби подошел ко мне, приветствовал меня словами «Шалом алейхем!» и сказал: «Я слышал, что Вы – ученик ешивы Мир и что Вы из Венгрии. У меня к Вам просьба: один из моих учеников куда-то скрылся; я его не вижу и никак не могу с ним связаться. Пытался расспрашивать о нем и искал его повсюду, где только можно себе представить, в нашей стране. А сейчас я подумал: не оказался ли он в одной из соседних стран?» Раби описал мне, как тот выглядит, и попросил, чтобы я, если встречу его в Венгрии, наладил между ними связь. Он отметил, что дело это – чрезвычайно важное как для него, так, несомненно, и для этого ученика.

Я очень удивился его просьбе. Мне было ясно, что у нашего раби сотни и тысячи учеников, – и вот он трудится и повсюду разыскивает одного из них, столь многих, и просит у тех, с кем встречается, разыскать его следы.

По моему скромному мнению, он – именно такой рав, которого имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что «если рав похож на ангела Всевышнего, – будут просить Тору из уст его».

Передача Торы из поколения в поколение: изучение Торы приводит к добрым делам

Однажды адмор из Слоним, автор книги «Бейт Авраам», попросил раби Боруха предпринять что-то в связи с местной миквой. Тот предложил ему обратиться к раввину города, на которого можно положиться. Спросил его адмор: «Наши мудрецы говорят: "Велика учеба, приводящая к делам", – так что же с "делом"?»

Наш раби ответил: «"Дело" – это учиться и учить, чтобы передавать Тору от поколения к поколению! Особенно когда есть способные ученики, такие, как Ареле Сисловичер (который впоследствии стал известен как великий мудрец Торы гаон рав Аарон Котляр). Я старался вкладывать в них много сил, чтобы они передавали Тору дальше, будущим поколениям! И это – "дело", выше которого нет!»

О методе «Тора вместе с дерех эрец»

Раби часто повторял замечательные слова: «Каждый человек обязан иметь великие устремления. Я стремился стать раби Акивой Эгером, и мне это не удалось; зато я стал Борухом Бером. Но если бы я стремился стать Борухом Бером, – из меня бы не получилось ничего» (из уст зятя его дочери, гаона раби Ицхака Шайнера).

Гаон раби Шимон Шваб (который был уроженцем Франкфурта) обратился к нашему раби по поводу метода «Тора и дерех эрец», который практиковался у ортодоксальных евреев Германии; он отметил при этом, что в наше время есть разногласия, наступило ли уже время для изучения Торы «в чистоте и святости» [без совмещения с другой деятельностью]. Рав Шваб хотел узнать, каково мнение Торы по этому вопросу.

В своем ответе (напечатанном в конце книги «Биркат Шмуэль» – комментарии на трактат Кидушин) наш раби замечает, прежде всего, что «их (евреев Германии) отцы слушались гаона и праведника, нашего учителя р. Шимшона Рафаэля Гирша», и далее пишет среди прочего:

«Согласно Торе, обязанность в отношении сыновей и сынов сыновей в изучении Торы – воспитывать и обучать их так, чтобы они стали гаонами и мудрецами Торы. В этом обязанность, а не только в том, чтобы (изучением Торы) готовить их стать евреями...». Раби пишет там, приводя мнение своего учителя, гаона р. Хаима: «И если спросишь: есть немало людей, имеющих профессию [вне Торы], которые, хотя и не велики в Торе, все же люди очень достойные? Он (раби Хаим) отвечает на это: дело в том, что такой человек готовил себя быть великим в Торе – тем, что учился в хедере, искренне посвящая себя этому, и только способности не позволили достичь этого; но благодаря одному тому, что он готовил себя к Торе, остался он праведником и человеком веры».

Такой подход действительно объясняет ту особую связь, которая была у нашего раби с его учениками. Рав, считающий, что ученики должны стать гаонами и мудрецами Торы, наверняка чувствует обязанность следить за каждым из своих учеников также и после того, как тот или иной из них исчез из поля его зрения, – ведь он обязан позаботиться, чтобы тот достиг своего предназначения: стать большим мудрецом Торы.

Важность учеников

В письме от 10-го Швата 5698 (1938) года к своему ученику гаону р. Шломо Эйману, который со временем стал главой ешивы «Тора ве-даат» в Америке, раби Борух Бер пишет:

Прежде всего повторю раби гаону, другу моему, о котором могу сказать, что он – один из тех, кто радует меня в этой жизни, слова, сказанные одним из гаонов (а-Ридваз – р. Яков Давид Вилловский) о самом себе: что стоило ему родиться и не напрасны были родовые муки матери его ради его открытий в Торе – объяснения в одной из тем слов Рифа (одного из ришоним). – Так же и я говорю о себе, что стоило мне родиться и не напрасны были родовые муки матери моей ради того, что удостоился я от Б-га благословенного воспитать такого ученика, как раби гаон.

Если углубимся немного в слова нашего раби, которого никак нельзя подозревать в преувеличении или напрасном употреблении красивых слов, то поймем, сколь важен для него был каждый ученик: всего лишь из-за одного из них (правда, из числа самых замечательных) он заявляет, что «стоило ему родиться и не напрасны были родовые муки его матери»...

В той же мере, в какой наш раби проявлял заботу о своих учениках и ценил их, он радовался их радости, как будто они действительно были его сыновьями.

Однажды в городе происходила радостная церемония эрусин (обручения) одного из учащихся ешивы. Учащиеся приготовились участвовать в веселье, а раби, увидев, что они мнутя и не торопятся начинать, сказал, чтобы подзадорить их: «Радость бен Тора – разве это не радость для всех?»

Когда в Каменец приехала учиться группа молодых людей из-за границы, раби Борух Бер велел нескольким молодым ученикам выйти, чтобы встретить их. Те удивились: для чего это нужно? Раби ответил им – просто и веско: «Ведь они – бней Тора!»

Каждый из бней Тора удостоится увидеть лик Царя

В следующих словах наш раби замечательно говорит о значении буквально каждого из бней Тора.

Когда царь Давид давал наставление своему сыну Шломо перед смертью, он сказал (Млахим-1, 2): «А сынам Барзилая Гиладиянина окажи милость, и пусть будут они среди тех, кто ест за столом твоим, ведь они поддержали меня, когда я бежал от Авшаломы, брата твоего». В заслугу чего удостоились сыновья Барзилая столь больших почестей – быть среди сидящих за царским столом до конца своих дней? Они доставили Давиду «постели, и сосуды, и глиняную посуду, и пшеницу, и ячмень – муку и обжаренные зерна; и бобы, и чечевицу, – также обжаренные» (Шмуэль-2, 17:28), – и это вещи относительно недорогие.

Однако доброе дело сыновей Барзилая измеряется не денежными затратами на него; важны обстоятельства, при которых оно совершалось. Они принимали царя Давида в худшие для него времена, когда он был вынужден оставить царский трон и бежать от восставшего против него сына. В этом гостеприимстве была настоящая, самая подлинная самоотверженность. И награда соответствует этому: им положен почет без границ, и они заслужили такую близость к царю, какой не удостоился больше никто.

Так и бней Тора в нашем поколении находятся в таком же положении; уважение к Торе мало как никогда, и чтобы сидеть в шатрах Торы, требуется самоотверженность. В наше время каждый бен Тора, который трудится над Торой, очень и очень важен, даже если в прежних поколениях он вообще не считался бы знатоком ее. А в будущем, когда придет избавление, он удостоится быть среди созерцающих лик царя и восседающих за столом его.

«Быть осторожным в делах ученика и любить его»

Забота об учениках находила свое выражение не только в сфере духовной, но и в материальной, как описывает это раби Хаим Шапиро.

«Когда я впервые приехал в Каменец и вошел в его дом, застал его погруженным в учебу. Заметив меня, он, по-видимому, подумал, что я – один из учеников ешивы, и начал говорить на тему, которой был занят. Тем временем пришла рабанит и принесла обед со словами: "Борух-Берл, я принесла обед. Ты должен поесть ради твоего здоровья".

Увидев меня, она спросила, кто я. Я сказал, что только что приехал и хочу поступить в ешиву. Когда наш раби услышал об этом, он с радостью обратился ко мне и предложил мне порцию, принесенную рабанит; я, разумеется, отказался. Когда он стал настаивать, рабанит сказала, что у нее достаточно еды и она принесет для меня еще; и только тогда он согласился начать есть».

Раби Шмуэль Гросбард рассказывает об одном ученике ешивы, который вошел к нашему раби, и пока они беседовали, рабанит принесла ему тарелку каши на ужин. Раби спросил у ученика, ужинал ли он, и из его молчания понял, что тот действительно не ел. Он тут же попросил у рабанит тарелку и еще одну ложку, чтобы разделить свою порцию...

Еще одну историю, свидетельствующие о заботе и любви нашего раби к каждому из его учеников, рассказывает р. Г. Ландо.

Однажды кто-то из учеников ешивы был вынужден вернуться домой в середине зимнего змана (учебного семестра). Наш раби увидел, что его одежда не подходит для путешествия в зимнее время, и предложил ему свою шубу. Услышав об этом, рабанит стала возражать: «Невозможно, чтобы глава ешивы отдал свою шубу и остался без

верхней одежды!» Наш раби, однако, ответил ей: «Почему эта шуба положена мне больше, чем ему? Потому что я учу Тору? Так ведь и он учит Тору!» И он не успокоился, пока возница не пообещал дать тому ученику пальто на время поездки.

Всякий раз, когда ученик возвращался из дома в ешиву, он встречал его объятиями, рассказывая при этом, как скучал без него и как ему его не хватало. Можем ли мы себе представить, как это поощряло и поддерживало каждого?

Случилось однажды, что некоторые из домохозяев в Каменце стали неприязненно относиться к ученикам ешивы, спорить с ними по одному определенному вопросу; дело дошло даже до избиения. Вскоре, однако, главарь тех драчунов тяжело заболел, и члены его семьи пришли в бейт мидраш просить у нашего раби прощения. Раби Борух Бер сказал им: «Когда нападают на моих детей, – я не прощаю». А после этого добавил: «Если вы хотите уладить дело, – идите с этими учениками в бейт дин (суд Торы), и после того как там будет вынесено решение, – вам будет прощено».

Ученики пошли к местному судье, и тот постановил, что домохозяйева должны уплатить большой штраф. Лишь после того как это решение было исполнено, наш раби простил их, – и больной действительно выздоровел. («А рав а-доме лемалъах» – «Рав, подобный ангелу».)

«Это ты – тот самый Копл?»

Ревностное отношение нашего раби к пути Торы не противоречило красоте его поступков. Следующую историю рассказал гаон раби Шалом Швадрон.

В прошлом в Балтиморе я встречался с человеком по имени Копл, который числился среди учеников нашего раби, а потом эмигрировал в Америку. Хотя он был богобоязненным и тщательно исполнял все заповеди, бритым лицом и одеждой он походил на местных жителей. И вот что он мне рассказал.

Когда мой раби и учитель был в Америке, я зашел к нему в его гостиницу повидаться. Приветствовал его: «Шалом алейхем», а он взглянул на меня и мягко ответил: «Алейхем шалом!», – после чего стал потихоньку стонать и за все это время не обратился ко мне приветливо. Я понял, что раби беспокоится о моей богобоязненности из-за моего сомнительного внешнего вида. Я подошел к нему поближе, приоткрыл рубашку и сказал: «Пусть раби посмотрит на мой талит катан и будет спокоен: я соблюдаю субботу строго по закону, молюсь три раза в день, и у меня есть урок Гемары каждый день – несколько часов!»

Глаза нашего раби засветились, и он сказал: «А, так ты – тот самый Копл, прежний?» Тут же упал на мою шею и расцеловал меня, пока не почувствовал, что я умиротворен. Я пригласил его ко мне домой; он согласился и пошел со мной к нам.

Когда мы вошли, я увидел, что жена занимается домашними делами, слушая музыку. Я решил, что было бы неуважительно по отношению к раби, чтобы его пребывание в нашем доме сопровождалось этими звуками; я подошел и выключил патефон.

Раби обернулся ко мне и сказал: «Копл, выйди со мной на минутку на балкон!» И там он сказал мне: «Копл! Где ты учил такую "Тору": подойти, не спросив разрешения у жены, и выключить аппарат?! Я знаю, что ты сделал это из уважения ко мне; но уважительно ли это по отношению к жене – выключать патефон, когда она слушает?! Прошу тебя: войди и попроси у нее прощения!»

И раби Шалом закончил такими словами: «Это учит нас, что тот, кто считает, что ревностность выражается в тех или иных импульсивных действиях, – ошибается! На всякую вещь есть свой Шульхан Арух, который точно указывает, что следует делать и когда!»

Как нашедший богатую добычу

Не только к ученикам своим хранил раби Борух Бер безграничную любовь, но и к каждому мудрецу Торы и каждому *бен Тора*, кто бы он ни был.

На свадьбе своего сына, гаона раби Якова Моше, которая состоялась в Барановичах, присутствовали многие великие люди Израиля вместе с учащимися ешив Барановичей и Каменица; радость буквально выходила из берегов.

В разгар веселья в зал вошел гаон раби Давид Рапопорт, автор книги «Микдаш Давид» на трактаты Кдошим, Зраим и Теорот. Увидев его, наш раби воскликнул: «Вот ходячий (трактат) *Кдошим!*»

Гаон раби Шрага Файвл Порецкий рассказывал, что однажды он, возвращаясь со своим братом из ешивы домой, встретил в поезде нашего раби, который ехал на собрание раввинов в Вильно. Как положено у *бней Тора*, стали говорить на темы Торы, и наш раби рассказал им о своем открытии по теме *а-эгла а-аруфа* (Дварим, гл. 21; это открытие раби описано в книге гаона раби Порецкого «Нер ле-маор», п. 34). После этого они тоже изложили ему свои открытия, и он выслушал их с радостью и восхищением. Восхищение его было столь велико, что когда они сошли с поезда, он поторопился помочь им нести их узлы. На этом, однако, связь между ними не закончилась.

Когда братья вернулись в ешиву Кобрин на новый *зман*, они с удивлением узнали, что должны получить из денег *халука* (фонд на жизненные нужды учащихся) повышенные суммы. Оказалось, что наш раби позаботился рассказать главе ешивы, гаону раби Песаху Прускину о той встрече, очень хвалил их и рассказал, какое удовольствие получил от беседы с ними на темы Торы.

Перевод – раб П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

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 резать 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 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 (*בכל מאודך*) – за всякую меру, которой Он отмеряет тебе (*מאוד* как *מידה*) будь благодарен Ему». За все, что бы ни 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 резать 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, 22:11-13): «И воззвал к нему ангел Г-спода с небес и сказал: "Авраам, Авраам!" и сказал он: "Вот я!" 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". 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!»

В час, когда резал Авраам барана, пробудилось сострадание его к сыну, оказавшемуся между жизнью и смертью. Представив себе, что чуть было не зарезал собственного сына, плакал он слезами милосердия, переполнявшего сердце. В тот час благодарил он и славил благословенного Б-га, говоря пред Ним: «Владыка мира! Если бы не великое милосердие Твое и безграничная милость, я зарезал бы сына своего единственного подобно тому, как зарезал этого барана. И так подобало бы поступить мне, чтобы исполнить волю Твою. Только сжалился Ты надо мной и удержал меня от этого. Однако явно и ведомо Тебе, что не во мне причина подмены». Так молился Авраам, обращаясь к Творцу от всего сердца в совершенном единении с Ним: «Да будет угодно Тебе удостоить меня награды за жертвоприношение этого барана, как если бы принес я сына своего в жертву по велению Твоему, ибо явно и ведомо перед Тобой, что зарезал бы я его, не останови меня Ты».

И также, принимая в сосуд кровь барана, Авраам видел в ней кровь сына своего, и в сердце его было милосердие к сыну. В милосердии проливал он горячие слезы, благодаря и восхваляя благословенного Б-га. «Владыка мира!», – говорил он – «Если бы не Твоя великая милость и безграничное милосердие, я собирал бы сейчас кровь сына своего, подобно тому, как собираю я кровь барана. И так подобало бы сделать мне, чтобы исполнить волю Твою». Так молился он, изливая сердце в совершенном единении с Творцом: «Да будет угодно Тебе кровь этого барана, как если бы принял я кровь сына моего! Ведь явно и ведомо пред Тобою, что принял бы я кровь сына, если бы Ты не удержал меня от этого».

Также и неся кровь к жертвеннику и кропя ею жертвенник, видел Авраам в крови барана кровь сына своего, как будто она пролилась на жертвенник.

И сердце его полно жалости к сыну, и от жалости плакал он, благодаря и восхваляя благословенного Б-га: «Владыка миров! Если бы не великое милосердие Твое и безграничная милость, я излил бы на жертвенник кровь сына моего единственного, подобно тому, как излил кровь этого барана. И так подобало бы сделать мне, чтоб исполнить волю Твою». И молился он, изливая сердце перед Творцом в совершенном единении с Ним: «Да будет угодно Тебе кровь этого барана, излитая на жертвенник, как кровь сына моего, ведь явно и ведомо пред Тобою, что излил бы я кровь сына по велению Твоему, не удержи Ты меня от этого».

И также, сжигая тело барана, видел Авраам в нем тело сына своего, как будто его сжигает огонь. И в сердце его кипело милосердие к сыну. И проливая

слезы милосердия, благодарил он и восхвалял благословенного Б-га: «Владыка мира! Если бы не великое милосердие Твое и безграничная милость, я сжигал бы сейчас тело сына моего единственного, подобно тому, как сжигаю я тело барана этого. И так подобало бы сделать мне во исполнение воли Твоей». И молился он, изливая сердце пред Творцом, в совершенном единении с Ним: «Да будет угодно Тебе то, что сжег я на жертвеннике тело барана, как если бы сжег тело сына моего единственного, ибо явно и ведомо Тебе, что сжег бы я его по велению Твоему, если бы Ты не удержал меня от этого».

Глава 16

Здесь указан нам путь служения жертвоприношениями и служения молитвы. Все это зиждется на осознании человеком того, что создан он в мире лишь с тем, чтобы служить своему Создателю. Как сказано (Дварим, 10:12-13): «А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, просит у тебя, как только страха... чтобы соблюдать заповеди Г-спода...» И сказано (там же, 11:1): «И соблюдай указание Его, и законы, и установления, и заповеди Его во все дни». И сказано (Козлет, 12:13): «Б-га бойся и заповеди Его храни, ибо в этом – весь человек». То есть, ради этого, собственно, и создан человек. В этом причина сотворения человека в нашем мире.

Подобное этому говорят и наши мудрецы (Мидраш Танхума, Берешит, 7). «И сказал Г-сподь Б-г: "Вот человек стал как один из нас"». Об этом говорится (Козлет, 7:29): «Но только вот что я нашел: Б-г создал человека прямым, а они (люди) пускаются на многие ухищрения». Создал человека Святой, благословен Он не с тем, чтобы лишь назывался праведным и прямым, но «создал человека по образу Своему» – чтобы был праведным и прямым подобно Творцу. Об этом говорят и слова «и к Нему прилепиться». Разве возможно человеку прилепиться к Шхине? Человеку следует идти путями Б-га. Он милостив – и ты будь милостив, Он милосерден – и ты будь милосерден. Он заботится о больных – и ты заботься о больных, Он хоронит мертвых – и ты хорони мертвых. Он правит мирами – и ты правь мирами, и поддерживай их, и люби, и желай добра всем сынам человеческим (См. Сота, 14а, Сифри Экев, 49)

И сказано (Йешаяу, 44:21): «Вспомни это, Яков и Израиль, что раб Мой ты, рабом Себе создал Я тебя, не забудь Меня, Израиль». Я создал тебя в мире, чтобы ты был мне рабом и служил лишь Мне. Как сказано (Ваикра, 25:55): «ибо Мне сыны Израиля рабы». И сказано мудрецами (Кидушин, 22б): «Мне рабы, а не рабы рабам». Я создал тебя рабом Мне, и ни другим, ни себе не служи. Заботься о себе только, чтобы служить Мне, береги себя, как Я повелел, чтобы быть здоровым и сильным и нести службу Мою. И поскольку для этого Я создал тебя, не забывай Меня. Исполняй в полной мере службу свою, как подобает верному рабу, который никогда не забывает господина, всегда служа ему, как сказано (Теилем, 10б:3): «Счастливы хранящие правосудие, творящие милосердие всякий час».

Перевод – раб М. Гафм.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

МЕЖДУ ПЕСАХОМ И ШАВУОТОМ. ЗАПОВЕДЬ ОТСЧЁТА ДНЕЙ ОМЕРА

Рав Лейб Нахман Злотник

Во времена Храма – переносного и стационарного – по истечении первого дня праздника Песах, т. е. 16-го нисана ночью, будь это будний день или Шаббат, при большом стечении народа евреи выходили за пределы Иерусалима, для того чтобы скосить немного ячменя для мучного приношения – *омер*. Собирали 3 *сэ* ячменя, что в современных мерах объёма эквивалентно примерно 42 (по другим мнениям – 24,9) литрам. Косили три человека, пользуясь тремя разными серпами и складывая скошенные колосья в три отдельные корзины. Корзины с ячменём приносили в Храм, где его молотили, отбирали зёрна, прокаливали их на огне, мелко мололи и просеивали в 13-ти ситах. Из этой отборной муки отбирали *исарон* – меру, которая также называлась *омер*, что эквивалентно 2,25 (по другим мнениям – 1,666) килограммам. Муку тщательно перемешивали с *логом* – 0,6 (по другим мнениям – 0,3456) куб. см. оливкового масла, после чего сверху клали немного благоухающей древесной смолы – *левона*.

Стоя рядом с жертвенником, коэн проводил сосуд с этим мучным приношением вперёд – назад, вправо – влево, вверх – вниз. Часть муки вместе с благовонной смолой воскурялась на жертвеннике, а из остальной муки коэны, несущие службу в эту смену, изготавливали для себя мучные изделия. Только после воскурения *омера* и годовалой овцы – жертвы всесожжения, которую приносили вместе с *омером*, разрешалось употреблять в пищу приготовленные из нового урожая мучные изделия. В наши дни, пока нет Храма и жертвоприношений в нём, разрешается употреблять в пищу мучные изделия, приготовленные из нового урожая, с ночи 17-го нисана.

Начиная с ночи покоса ячменя для мучного приношения из нового урожая – *омера*, и до праздника Шавуот Тора повелевает считать вслух каждый прошедший день: «И будете считать себе сразу после субботы (первого дня праздника Песах), со дня приношения *омера* возношения (движений в разные стороны, который совершал коэн, держа в руках сосуд с мучным приношением – *омером*), семь суббот (недель) будет до дня, следующего после завершения седьмой недели, будете считать вы 50 дней, и принесёте приношение новое Б-гу» (Ваикра, 23:15-16).

Некоторые мудрецы Торы считают, что и в наше время, когда не приносится *омер*, заповедь считать дни – из Торы. Согласно большинству мнений, отсчёт *омера* является заповедью мудрецов, и закон установлен в соответствии с этой точкой зрения.

Существует множество объяснений смысла заповеди отсчёта *омера*. Великое служение, во имя которого Всевышний вывел сынов Израиля из Египта, – это получение Торы. Поэтому, с нетерпением ожидая это событие, мы считаем каждый прошедший день, приближающий нас к дарованию Торы (РаМбаМ в «Море Невухим» и «Сефер а-Хинух»). Ещё одно соображение (которое также приводит «Сефер а-Хинух») – чтобы работающие на полях люди, отсчитывая день за днём, знали, когда наступит праздник Шавуот. Ведь счёт ведётся именно ночью, в то время, когда они уже не обременены работой («Шибелей а-Лекет» от имени рабби Йеуды а-Хасида). Среди объяснений есть и такое: для того, чтобы очиститься от египетской *тумы* – духовной нечистоты, необходимо посчитать семь раз по семь дней, как мы находим в Торе – для духовного очищения необходим семимерный цикл. Существуют и другие очень красивые объяснения, но основа данной заповеди, так же как и всех других – исполнять их потому, что таково желание Творца.

Приведем основные законы, связанные с заповедью *сфират а-омер* – отсчёта *омера*. Заповедь *сфират а-омер* исполняется каждым в отдельности, и считать дни необходимо каждый раз самому. Тот, кто не может правильно посчитать, должен (понимая, что он говорит) повторить слово в слово за тем, кто знает, как правильно вести счёт. Перед тем как посчитать очередной день, благословляют: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и заповедовал считать *омер*». Тот, кто не может благословить сам, должен услышать, как благословляет другой (мужчина старше 13-ти лет), и не обязан повторять за ним слова благословения. Благословляющий должен помнить, что он произносит благословение и для товарища. Слушающий, в свою очередь, должен внимательно слушать все слова благословения, имея в виду, что оно произносится и за него тоже, и по завершении произнести *амен*.

Женщины не обязаны выполнять заповедь *сфират а-омер*, но во многих общинах принято, что женщины считают дни *омера*, но не произносят благословения на эту заповедь. Ашкеназские женщины, особо серьёзно относящиеся к заповедям и уверенные в том, что не пропустят ни одного дня, могут считать дни *омера* с благословением.

Принято приучать детей к заповеди *сфират а-омер*, чтобы они считали каждый день с благословением. Юноша, которому исполнилось 13 лет в дни счёта *омера*, продолжает считать с благословением, хотя до этого по Торе он не был обязан выполнять эту заповедь, и считал только по постановлению мудрецов (*мицват хинух*, т. е. в качестве подготовки и приучения к исполнению заповедей). Прозелит (гер), принявший иудаизм в дни счёта *омера*, считает, не произнося благословения.

Счёт *омера* ведут, как упоминалось, с ночи 16-го Нисана и до праздника Шавуот, не включая сам

праздник, т. е. 49 дней. Время исполнения заповеди – от выхода звёзд и до начала зари. Исходя из общего правила, гласящего, что заповедь следует выполнять сразу же, как только представится возможность, правильно было бы посчитать сразу после выхода звёзд. Однако в данном случае, перед тем как исполнить заповедь *сфират а-омер*, следует помолиться вечернюю молитву *Маарив (Аравит)*, так как сначала исполняют заповедь, которая более постоянная, а потом ту, которую исполняют реже. Поэтому лучше всего помолиться сразу после выхода звезд, а по завершении молитвы посчитать дни *омера*. Однако тот, кто обычно молится в одно и то же время, может и в эти 49 дней продолжать молиться как обычно и считать дни *омера* по завершении молитвы.

Тот, кто беспокоится, что может забыть посчитать после молитвы, может посчитать до молитвы. Поскольку вероятность того, что могут забыть посчитать, у молящихся без миньяна (десять взрослых мужчин) особенно велика, им следует сделать себе какой-либо знак, который напомним им о том, что они должны посчитать.

Говоря о счете пятидесяти дней, Тора заповедует: «семь недель цельных будет». Объясняют мудрецы, что цельные – означает полные, чтобы в отсчитываемых днях и неделях было полное количество часов. Поэтому первый день *омера* стараются посчитать как можно ближе к выходу звезд, а последний день завершить как можно позже, т. е. вечернюю молитву праздника Шавуот молятся немного позже.

В странах диаспоры первый день отсчёта выпадает на второй праздничный день Песаха, и обычно его считают во время второго пасхального *седера*.

Предпочтительно выполнять заповедь *сфират а-омер* вместе с общиной. В некоторых общинах счёт совершают в конце вечерней молитвы после кадиша «Титкабэль» и перед молитвой «Алейну». В других общинах считают дни *омера* уже после «Алейну».

В Шаббат, в общинах, где в конце молитвы произносят псалом «Ле-Давид», принято считать дни *омера* после этого псалма.

Тот, кто по какой либо причине не исполнил заповедь ночью, должен посчитать днём до захода солнца, даже в случае, когда речь идет о кануне субботы, и он уже принял на себя святость Шаббата. При этом благословение не произносится. В остальные ночи, если не было перерыва, он будет продолжать считать с благословением. Если хотя бы один раз был полностью пропущен, то есть человек не посчитал ни ночью, ни днём, то в остальные дни он должен продолжать считать без благословения. Желательно в таком случае, перед тем как посчитать, услышать, как благословляет другой человек. В случае, когда существует сомнение, был ли пропущен день, продолжают считать с благословением. Если человек сомневается, считал ли он сегодня, он должен посчитать без благословения.

За полчаса до выхода звёзд, и до тех пор, пока не посчитал дни *омера*, запрещено есть трапезу с хлебом или другими видами выпечки, а также заниматься какой-либо деятельностью, чтобы не забыть посчитать. Но если начали трапезу или работу до этого времени, разрешено продолжать, пока остаётся время посчитать. Тому, кто обычно молится в определённое время, или тому, кто попросил кого-либо напомнить ему, чтобы он посчитал, разрешено есть и работать даже после выхода звёзд.

Благословляют всякий раз перед тем, как считать дни *омера*. Если посчитали без благословения, постфактум заповедь выполнена.

На заповедь счёта *омера* не принято произносить благословение «Шеэхиану» – «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, который дал дожить до этого времени». Принято благословлять на заповедь *сфират а-омер* и исполнять её стоя. Больные и люди преклонных лет, которым трудно стоять, могут изначально благословить и посчитать сидя.

Следует считать дни *омера* сразу после того, как благословили, и не допускать перерыва между благословением и исполнением заповеди. Если между благословением и заповедью говорили о вещах, связанных с заповедью, постфактум не благословляют заново. Если прервались на посторонние разговоры, то должны благословить заново.

Принято, что молящийся в качестве *хазана* или глава общины произносит громко благословение и счет, а затем каждый из молящихся благословляет отдельно и считает. В некоторых общинах говорят «*ла-омер*» (вариант Аризаля), например: «*А-йом итаим-вэ-эсрим йом, иш-эм илоша шавуот вэ-йом эхад ла-омер*». В других общинах произносят «*ба-омер*» (вариант Виленского Гаона). Некоторые считают прошедшие недели до того, как произнести слово «*ла-омер*», а некоторые после этого. В первый день говорят именно *эхад* – один, а не *ришон* – первый. Изначально каждый должен постараться исполнить заповедь так, как принято в его семье или общине, к которой он принадлежит. Однако если перепутал и сказал «*ришон*» вместо «*эхад*», «*ла-омер*» вместо «*ба-омер*», или наоборот, посчитал недели до слов «*ла-омер*», вместо того чтобы сделать это после, или наоборот – постфактум заповедь выполнена.

С седьмого дня и дальше принято упоминать количество прошедших недель. До десятого дня по *омеру* слово «дней», «*ямим*», произносят во множественном числе. Начиная с 11-го дня, единицы говорят перед десятками и употребляют слово «день» в единственном числе: «*а-йом шива-вэ-арбаим йом...*».

В случае сомнения, какой сегодня день *омера*, следует упомянуть все возможные варианты, но без благословения. Если было названо верное число, то на следующий день разрешено продолжать вести счёт дней с благословением. Если в тот же день

стало известно, какой день *омера* на самом деле, то следует ещё раз посчитать, назвав верное число, но без благословения. Тот, кто не назвал общее количество дней *омера*, а только произнёс, что сегодня столько-то недель и столько-то дней, постфактум выполнил заповедь. Всё же верно было бы посчитать заново, как положено, но без благословения. Исключение составляет тот день, когда завершается неделя, и нет дней в остатке, например «сегодня четыре недели *омера*». В таком случае заповедь не выполнена, и человек обязан считать заново, предваряя заповедь благословением.

Тот, кто посчитал только общую сумму дней и не упомянул количество недель, постфактум выполнил заповедь. Но в отношении тех дней, которыми завершаются недели (7-й, 14-й, 21-й и т. д.), существует спор: исполняется ли заповедь, если не произносятся количество прошедших недель. Поэтому обязаны посчитать как положено, упомянув и дни, и недели, но не благословляя.

Перед тем, как выполнить заповедь, не говорят, какой сегодня день *омера*, чтобы не потерять возможность благословить на исполнение заповеди *сфират а-омер*. Особенно следует остерегаться этого в *Лаг ба-Омер*, когда в названии этого полупраздничного дня фигурирует день *омера*, и он у всех на устах в этот день. В случае, когда спросили того, кто ещё не успел выполнить заповедь счёта, какой сегодня день, следует ответить: вчера был такой-то день, но сегодняшнее число не называть.

Разрешено считать на любом языке, который человек в состоянии понять. И даже тот, кто считает на *лашон а-кодеш*, обязан понимать смысл сказанного.

Тот, кто посчитал мысленно, не выполнил заповедь, и должен посчитать вслух с благословением.

Тот, кто записал сегодняшнее число *омера*, должен посчитать его также вслух, но в данном случае благословение не произносится, так как существует сомнение, выполнил ли он заповедь, написав день *омера*.

В дни *омера* принято помечать в письмах вместо обычной даты или вместе с ней число отсчёта *омера*.

14-го ияра отмечается *Песах Шейни* – день, когда во время Храма все те, кто не принесли пасхальную жертву вовремя, могли ее восполнить. В этот день запрещено поститься, во многих общинах не говорят *Таханун* во время утренней и дневной молитвы. Некоторые едят мацу (хотя квасное не запрещено) в память о пасхальной жертве. О законах и обычаях *Лаг ба-Омера*, который приходится на 18-е ияра, будет рассказано отдельно.

После того как посчитали очередной день *омера*, принято просить о том, чтобы Храм был восстановлен, и служение в нём возобновилось, и тогда мы удостоимся вновь исполнить заповедь мучного приношения *омер* и считать дни *омера*, когда исполнение этой заповеди, согласно всем мнениям, будет выполнением повеления из Торы.

В Мидраше приводится, что в заслугу выполнения заповеди об *омере* (мучного приношения и отсчёта дней) наш праотец Авраам и сыны Израиля удостоились унаследовать Землю Израиля. И мы молимся о том, чтобы в заслугу этой великой заповеди Всевышний смилостивился над нами, и, собрав со всех концов света, соединил в любви и мире на Земле Святой, где будут соблюдаться все законы Торы в чистоте и радости, с Храмом и царём-помазанником из дома Давида, когда все будут видеть славу Творца, и вся земля наполнится знанием о Его мудрости.

ЗАПРЕТ СПЛЕТЕН – РЕХИЛУТ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 9

О случаях, когда нет запрета рехилут; о том, какие условия необходимы для того, чтобы было разрешено говорить

1. Если кому-то стало известно, что некто собирается вести общее дело с другим человеком, и он считает, что это может нанести этому другому человеку ущерб – обязан предупредить его об этом. Для того чтобы эту информацию было разрешено передать, необходимо, чтобы выполнялись пять условий:

а) Следует выяснить, действительно ли сотрудничество нежелательно.

б) Предостерегая, не преувеличивать опасность, не изображать её большей, чем она является в действительности.

в) Рассказывать разрешено только с целью помочь и только в том случае, если передача информации принесёт реальную пользу.

г) Рассказывать разрешено, только если того же результата нельзя добиться иным способом. Если желаемого результата можно добиться, не передавая негативную информацию о потенциальном компаньоне, следует предпочесть этот второй способ.

д) Рассказывать разрешено, только чтобы предостеречь от совместной деятельности – если из-за этого сообщения потенциальному компаньону не будет причинено зло. И даже если вред, причинённый компаньону, не будет больше того наказания, которое назначил бы ему раввинский суд. Тем более – если это повлечёт за собой ущерб, превышающий тот, что полагается этому человеку по закону Торы.

Все условия, которые должны выполняться, когда предупреждают о компаньоне, должны выполняться и когда речь идёт о *шидухе* – знакомстве

с целью заключения брака. Однако следует уточнить некоторые моменты, специфичные именно для шидуа.

а) Сообщать разрешено (и, соответственно, необходимо) только об очень серьёзных проблемах: болезнь, *апикорсут* (отрицание основ веры) потенциального жениха, несоблюдение норм скромности потенциальной невестой. И, разумеется, при соблюдении условий, перечисленных выше. Причём если о болезни стало известно со слов других людей, разрешено предупредить другую сторону только в том случае, если эта «другая сторона» не станет принимать никаких решений, не проверив, насколько полученная информация истинна. Если человек услышал от других, что жених апикорос или в семье невесты нарушают принятые нормы скромности, необходимо поставить другую сторону в известность. Но рассказчик должен при этом подчеркнуть, что слышал это от других, а сам не проверял, и другой стороне надо будет проверить, истинна ли эта информация.

б) Если человеку известно, что отец потенциальной невесты не выполнит данных жениху обязательств в том, что касается приданого или других вопросов, связанных с материальной стороной дела – обязан сообщить об этом предполагаемому жениху. В этом случае должно соблюдаться ещё несколько условий, кроме всех приведённых выше. Необходимо, чтобы у рассказчика были веские причины опасаться, что обязательства не будут выполнены: либо речь идёт о человеке, который обычно не выполняет принятые на себя обязательства, либо у него нет возможности их выполнить. Рассказчик также должен быть уверен в том, что для жениха это принципиально, и если бы он знал, что обязательства не будут выполнены, он не согласился бы на этот шидуа. В противном случае запрещено сообщать жениху об этом. Ещё одно ограничение: рассказчик должен быть уверен в том, что сторона жениха выполнит все взятые на себя обязательства. В противном случае запрещено предупреждать жениха о грозящем ему ущербе. После того, как шидуа состоялся и было принято решение о свадьбе, рассказать жениху о том, что отец невесты не выполнит своих обязательств, можно только в том случае, если жених, узнав об этом, примет меры для предотвращения ущерба, но не станет отменять свадьбу и/или предпринимать какие-либо шаги, направленные против будущего тестя.

2. Если человек слышал, как некто грозился избить ближнего или повредить его имущество, причём известно, что он может на самом деле сделать это, а не просто угрожает, и порицать и уговаривать его не имеет смысла, разрешено сообщить ближнему о его планах – учитывая условия, приведённые выше. Кроме того, рассказать об этом разрешено, только если это принесёт реальную пользу ближнему, например, тот примет меры безопасности, чтобы предотвратить ущерб. Но если рассказ вызовет только гнев и вражду, но не повлечёт за собой конкретных действий, рассказывать запрещено.

3. Обязанность предупредить ближнего о грозящем ему ущербе существует только в том случае, если сделка ещё не заключена. Когда договор уже подписан, и эти люди официально являются компаньонами, закон иной. Рассказать ближнему об опасности, грозящей ему со стороны компаньона, разрешено только для того, чтобы помочь ближнему не лишиться своего, но не для того, чтобы он расторг контракт. Т.к. после того, как сделка заключена, раввинский суд не может вынести постановление её расторгнуть, опираясь на заявление одного свидетеля, а рассказывать то, что может вызвать действия, которые не были бы санкционированы раввинским судом, запрещено. Однако если тех, кто знает, что компаньон является мошенником, двое (очевидцев), и их заявление в суде имеет силу, достаточную для того, чтобы по их показаниям было принято решение о расторжении контракта – представляется, что им разрешено рассказать ближнему о грозящем ему уроне. Даже если это приведёт к разрыву контракта. Но необходимо, чтобы при этом выполнялись и другие условия, приведённые выше.

4. Даже если очевидцев двое, им разрешено рассказать ближнему о грозящем ему ущербе, только если для того, чтобы разорвать контракт, он обратится в раввинский суд и поступит согласно решению суда. Если же есть подозрение, что он самостоятельно расторгнет сделку, не получив на это согласия раввинов, сообщать ему о грозящем уроне запрещено, т.к. в этом случае рассказчик способствует тому, чтобы человек совершил нарушение – прервал контракт без согласия раввинского суда.

5. В соответствии с приведёнными выше правилами, разрешено сообщить ближнему о том, что некто обворовал его или причинил ему вред.

6. Если соблюдены все условия, то не просто разрешено предупредить ближнего о грозящем или причинённом ему ущербе, но и необходимо (существует обязанность) поставить его в известность – даже если он сам не расспрашивал об этом и не наводил справки.

7. Все перечисленные условия должны наличествовать не только для того, чтобы было разрешено предупредить человека, которому грозит ущерб или который уже пострадал, но и когда нужно рассказать об этом другим ради пользы дела. Иначе происходит нарушение законов рехилут, т.к. информация может дойти до пострадавшего.

8. Если человек видит, что продавец собирается значительно завысить цену товара, ему разрешено – при соблюдении перечисленных условий – предостеречь покупателя, чтобы тот не стал жертвой обмана. Если сделка уже состоялась, и только после этого стало известно, что покупателя обманули, закон следующий. Если согласно законам Торы невозможно обязать продавца возместить убыток, запрещено рассказывать пострадавшему о том, что произошло, даже если тот об этом просит. Если же закон Торы на стороне покупателя, то

разрешено сообщить ему о мошенничестве продавца. Но для этого – и в том случае, когда товар ещё не был приобретён – должны соблюдаться следующие условия:

а) Рассказчик не должен преувеличивать тяжесть нарушения.

б) Рассказчик не должен радоваться позору продавца; ему следует передать эту информацию покупателю только ради торжества добра и справедливости, т.е. ради того, чтобы пострадавший смог вернуть потери, попросить о помощи. Если же пострадавший известен как человек, который не пойдёт в раввинский суд и не станет просить о помощи – запрещено сообщать ему о мошенничестве, т.к. никакой пользы это не принесёт.

в) Прежде чем рассказывать пострадавшему об обмане, следует попытаться уговорить продавца возместить покупателю ущерб.

г) Если пострадавшему можно помочь, не сообщая ему о случившемся, следует предпочесть этот путь и не говорить дурное о продавце.

е) Сообщить покупателю об обмане разрешено только в том случае, если он не станет называть продавцу имени человека, который ему сообщил о том, что товар не стоит заплаченных денег. Если пострадавшего попросили не называть продавцу имени рассказчика и тот, скорее всего, выполнит просьбу, следует сообщить пострадавшему об обмане.

9. Ещё одно непреложное условие для того, чтобы было разрешено сообщить пострадавшему, что он стал жертвой обмана – уверенность в том, что тот обратится в раввинский суд для решения вопроса. Если есть опасение, что пострадавший предпочтёт самосуд, запрещено сообщать ему об обмане по двум причинам: это будет нарушением запрета рехилут и спровоцирует пострадавшего совершить самосуд. Нарушения запрета рехилут можно избежать, если рассказчиков не менее двух, т.е. у них есть законное право выступить в раввинском суде в качестве свидетелей, и если они были очевидцами обмана, а также при условии, что в отношении продавца не будут приняты меры более строгие, чем назначил бы раввинский суд. А вот со вторым запретом – способствовать нарушению закона – не помогут никакие условия.

10. Если согласно закону запрещено сообщать человеку о том, что ему был причинён вред, это запрещено и тогда, когда пострадавший пытается сам выяснить, что произошло, и спрашивает об этом. Если пострадавший подозревает кого-то, можно только ответить, что тот человек мошенничества не совершал, но не называть имени того, кто совершил его на самом деле.

11. Если покупатель выбрал товар и договорился с продавцом, чтобы тот отложил его, пока покупатель не принесёт деньги, а тем временем другой покупатель уговорил продавца продать этот товар ему и заплатил за него, продавцу запрещено сообщать

первому покупателю имя второго. Это запрещено, даже если продавец не говорит, что второй покупатель уговорил его продать товар. Он может только сказать, что продал этот товар кому-то по ошибке.

12. Существует запрет Торы давать ближнему дурные советы. Поэтому запрещено рекомендовать кому-либо в качестве делового партнёра или спутника жизни неподходящую для этого кандидатуру.

Редакция «Беерот Ицхак» 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!

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

КАК ПОСТРОИТЬ МИШКАН В СВОЕМ ДОМЕ И УДОСТОИТЬСЯ ТРЕХ КОРОН. СТАТЬЯ ДЛЯ МУЖЧИН

По материалам уроков рава Игаля Полищука

ВСЕ – К ЛУЧШЕМУ

Есть известная история из Гемары о раби Акиве, не раз приведенная в печати. Как-то раз раби Акива отправился в путь, имея при себе осла, петуха и лампу. В город его не пустили, и ему пришлось заночевать в открытом поле. Раби Акива не расстроился, а сказал себе: все, что делает Всевышний – к лучшему! Ночью дикие звери растерзали его осла и петуха, а сильный ветер потушил лампу – раби Акива остался один в полной темноте, но все равно повторял себе: все, что от Всевышнего – к лучшему! Тем временем, той же ночью банда разбойников напала на город и захватила его: если бы раби Акива заночевал в нем, его бы тоже захватили вместе с другими. Если бы рядом с раби Акивой горела лампа, свет бы заметили разбойники и напали на него. Если бы животные были при нем – они бы подали голос, их бы услышали и напали на него. Таким образом, мы видим: то, что говорил раби Акива – все, что делает Всевышний – к лучшему – полностью себя оправдало! Эту историю в самой простой форме, как правило, рассказывают маленьким детям. Хотелось бы изложить эту же историю для более умудренных читателей.

Я полностью уверен, что когда раби Акива говорил себе «все к лучшему», он не имел в виду, что

прямо в тот момент он получает от происходящего практическую пользу. Более того, известно, что «все к лучшему» зачастую проявляется вообще в будущем мире! И тем не менее, все – к лучшему, даже то, что не раскрывается в этом мире.

Раби Акива верил, что все зло в этом мире – это проявление *эстер паним*, сокрытия Б-жественного Лица. Он умер со словом «*эхад*», «Един», на устах, и в этом была квинтэссенция его жизни в этом мире: вера и знание о единстве Творца, и то, что все происходящее – реализация Его воли. А поскольку Его воля – нести добро, то и все, что происходит с человеком – к добру. Раби Акива жил в очень непростые времена, особенно для евреев, но в силу его безусловной веры мера за меру он удостоился увидеть исполнение слов «все к лучшему» при жизни, в этом мире.

Известно, что Всевышний предлагал Тору всем народам мира, и все народы мира отказывались принять этот чудесный дар. Более того, даже законы *бней Ноах* народы мира соблюдать отказались: «это нам не подходит в силу нашего национального характера!» Наш же народ, напротив, в силу полного и безусловного доверия Творцу провозгласил «*наасе ве нишма*», исходя из знания о том, что Всевышний все делает к лучшему. Все мы знаем, что Тора – это великий дар, даже если мы не знаем, что там написано.

Все мы любим, когда наша жизнь, наши дела идут так, как мы хотим, как мы планировали, независимо от того, насколько это хорошо на самом деле. Я уже говорил раньше, что в нашем мире больше всего Руку Г-спода можно увидеть в том, что касается сватовства, *шидухим*. Я в этом довольно давно и имею богатый опыт – наша старшая дочь уже замужем, слава Б-гу, 18 лет, и у нее самой уже взрослые дочери почти на выданье, и так получается, что все эти годы мы с женой постоянно занимаемся сватовством наших детей, не говоря уже о случаях, когда у нас просят совета в этом вопросе.

Иногда складывается так, что *шидух*, казалось бы, почти закрыт, и все уже идет к тому, чтобы пить «*ле-хаим*», но то одно, то другое создает помехи, и в результате что-то не складывается. У нас было несколько *шидухов*, внешне хороших, но по каким-то причинам они не доходили до конца, или вообще при всех наших стараниях не доходили до встречи. Один из наглядных примеров – тот самый жених, который так и не женился на моей дочери, через два года после этого умер от нехорошей болезни! В таких случаях, как этот, надо говорить «*биркат а-гомель*», как в случае избавления от страшной опасности. Другой случай – еще один *шидух*, который не был доведен до конца вроде бы непонятно почему. Казалось бы – прекрасная семья из Бней Брака, и мой сын, и их дочь очень хотели пожениться, буквально из-за каких-то мелочей все расстроилось. А через пару лет та семья, как мы узнали, полностью развалилась из-за множества ужасных проблем, и можно только благодарить Всевышнего за то, что Он нас спас от

всего этого. И таких примеров – множество! Есть много вещей, которые нам желанны, которых мы очень сильно хотим, но только Всевышний знает, что по-настоящему для нас хорошо.

Мы живем в свободном мире, и качество это – свобода – во многих странах, например, в Америке, возведено в абсолют, национальную гордость, и уже давно вышло из всяких рамок и превратилось во вседозволенность и бесконтрольность. Эго человека, непомерно раздутое, очень мешает довериться нашему Небесному Отцу и научиться жить по Его законам и повелениям – «как же так, я, такой важный и свободный, буду кому-то подчиняться?» Дело касается не только исполнения заповедей. Всевышний часто нас ставит в ситуации, которые нам неудобны и нежеланны, и если бы у нас были волшебные ножницы, мы бы захотели вырезать все эти неудобные моменты из нашей жизни и «сшить» ее совершенно по-другому. Именно об этих ситуациях сказано «*гам зу ле-това*», «и это к лучшему» – ведь Всевышний – лучший «режиссер». И Он знает нас лучше, чем мы знаем сами себя, и Он лучше нас знает не только нашу суть, но и то, что именно нам больше всего подходит. Нам лишь надо научиться качеству «*ахнаа*» – на русский язык это слово можно перевести как «смирение», хоть это и режет слух обывателю: смирение перед Всевышним, покорность Его плану. Важно отметить, что смирение совершенно не означает, что нужно опустить руки и ничего не делать.

У человека есть свои планы, он хочет «разумного, доброго, вечного», и вдруг совершенно не по его вине все эти планы нарушаются, и жизнь поворачивается совсем другой стороной. Это тяжелое испытание! Очень больно видеть, как все хорошее (речь идет именно о хороших, добрых намерениях), что мы замыслили, никак у нас не получается, ведь мы так старались, работали, хотели сделать всем хорошо – и ничего не вышло! Именно в таких ситуациях нужно вспомнить историю раби Акивы и сказать себе: «все это – к лучшему». Если Всевышний поставил нас в такую ситуацию, нужно понимать, что это – испытание, справиться с которым у нас достаточно сил. Нужно вести себя по Торе, и самим нам быть «*бней Тора*» и «*бней алия*» – людьми, которые растут.

Многие ошибочно думают, что растущий человек – это студент ешивы, который встает на заре, воодушевленно молится *шахарит*, весь день учится, изучает множество книг по *мусару*. И в этой проникнутой духом Торы атмосфере ешивы лишь такой юноша – пример *бен алия*, человека, находящегося в непрерывном духовном росте. Люди же постарше – 30-40 лет, а тем более 50-60 лет, с большим бременем забот – к ним эти понятия неприменимы.

У меня был *хеврута* – напарник по учебе – молодой аврех, совсем не говорящий по-русски, выпускник ешивы Тифрах. Как-то он поделился со мной мыслями о том, когда же он наконец сможет

учиться так, как он учился в ешиве. Я сказал ему: никогда! Возможно, это было несколько жестоко с моей стороны, но это было чистой правдой: аврех – это уже не беззаботный юноша, у авреха есть жена и дети, он должен заботиться о пропитании всей семьи – и это уже не тот юноша, который не обременен никакими обязательствами и целыми днями просто учится. Конечно, и он должен расти в Торе и быть «бен алия», но это уже совершенно другой рост и другая учеба. И даже больше, истинные *бней алия* – это люди после 30, у которых есть уже много помех и проблем, которые, несмотря на это, стараются самоотверженно учиться и двигаться дальше, расти над собой! Такая учеба имеет огромную ценность. Работать над собой несмотря на все помехи – качества истинного «бен алия».

Смирение, о котором мы говорим, относится и к нашей семейной жизни: очень важно достичь понимания и смирения перед той семейной ситуацией, в которой мы оказались. Жена, дети – то, что нам послал Всевышний, и надо знать, как к этому относиться, и что с этим делать. Важно запомнить и часто повторять себе слова раби Акивы – все к лучшему – и расти. В том числе, как муж и как отец. Это ни в коем случае не означает полное смирение с судьбой, не означает, что надо опустить руки и делать все, что говорит жена и идти на поводу у детей. Я не хочу ни в коем случае сказать что-то плохое ни про чью семью, и у нас всех прекрасные жены, но в каждой семье бывают сложности, и надо смотреть на них, как на очередную ступень роста. Никто не говорит о том, что это просто, но если правильно к этому относиться, то и выйти из ситуации и пережить ее будет значительно проще. Семья – это, безусловно, бремя, но если относиться к ней, как к тяжкому и непосильному бремени и жить в тягости – то это совсем не то, что хочет от нас Всевышний. Бремя – это помощь нам в росте, и невозможно расти и двигаться дальше, не преодолевая никакие сложности. Сказали наши мудрецы, «хорошо мужчине нести бремя с юности». В этом стихе Торы речь идет именно о бремени жены и детей!

Каждый вечер, подсчитывая *омер*, мы приближаемся к Шавуоту – празднику дарования Торы. В связи с этим стоит вспомнить известный вопрос, который задают мудрецы: с одной стороны, сказано, что весь народ в едином порыве сказал «*на-асе ве нишма*», а с другой стороны, есть мидраш, говорящий, что Всевышний поднял над ними гору: или евреи принимают Тору, или будут погребены под этой горой. Одно из объяснений этому противоречию мы находим у Маарала: евреи были вынуждены принять Тору, потому что Тора – это не что-то добровольное.

В недельной главе Мишпатим, где подробно описываются законы семейной жизни, сказано о девочке-еврейской рабыне, на которой рекомендуется жениться либо хозяину, либо его сыну. Там даны сразу две заповеди: повелительная – чтобы поступили с ней по закону «девушек Израиля», и запретительная – чтобы ни в чем ее не обделили

(имеется в виду забота о ее пропитании, буквально – одежде и супружеской близости). Мы видим, что господин, беря в жены такую девушку, как бы сам поработается. Любые отношения в семье предполагают какие-то обязанности со стороны мужа по отношению к жене, и обязанности эти – не что-то добровольное, у мужчины нет выбора, исполнять их или нет. То же самое верно и в отношении жены к мужу, и эти взаимные обязанности и строят жизнь семьи, а не жизнь случайных связей. Звучит неприятно: все из-под палки, сплошные обязанности, а как же романтика? Неужели не остается никаких личных желаний? Самое время вспомнить о том, что все – к лучшему! То, что Всевышний заповедовал нам – для нашего блага! Все, что мы делаем не с беспечной легкостью, а с усилием, лишь помогает нам заработать награду – также и в этом мире!

Конечно, женщина может в чем-то уступить. Если изначально взаимным решением было то, что муж целый день учится в колеле, а жена берет на себя заботы по пропитанию семьи, то такая уступка вполне легитимна. Я слышал фразу о том, что жена авреха «выбирает будущий мир и жертвует этим миром». Наш учитель Хазон Иш опровергал это утверждение и говорил, что быть женой авреха означает удостоиться и в этом мире. Объясним это: огромное значение для женщины, в первую очередь, имеет то, с каким человеком она живет. Если это *бен алия*, человек потрясающего духовного уровня и непрерывного роста, то это меняет всю семейную жизнь, и этот мир для такой жены так же прекрасен, как и будущий. Свет Торы, который приносит муж и папа из *бейт-мидраша*, отражается даже на стенах их дома, и влияет на всю систему семейных отношений!

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

В иврите есть понятие *мамон* – денежные отношения, в более широком смысле – это система отношений «*бен адам ле-хаверо*», человека с ближним. В этой системе есть четкое разграничение между обязанностями человека по отношению к ближнему и по отношению к Всевышнему. Так, в заповедях об отношениях между людьми, если одному человеку не нужно или не выгодно, и даже если нужно и выгодно, но он уступает, то второй не обязан по отношению к нему: заключение сделки, возмещение ущерба и так далее. В отношении же заповедей к Всевышнему у нас нет такой свободы выбора: нравится или нет, но на человеке лежит обязанность, например, накладывать тфилин.

Не менее строгие законы касаются и взаимных обязанностей мужа и жены. Если идти строго по букве закона, то почти невозможно все это выполнить. Здесь мы видим особую ценность и роль мира в семье: если есть мир в доме, если люди любят друг друга, то часто во многих вещах уступают, и это самое лучшее, что может быть. Мы обязаны другим по букве закона, но мы не обязаны требовать от других исполнения закона

по отношению к себе; когда люди уступают друг другу, проявляется *מידת א-шалом*, качество мира, и это важнее всего.

Если жена все же уступает – не стоит принимать это как данность, надо научиться быть ей благодарным и как можно чаще свою благодарность искренне выражать! Надо научиться благодарить жен за все то добро, которое они нам делают: видеть и признавать, не только в сердце, но и словами, и действиями, и по возможности подарками, чтобы жены знали, что мы ценим то, что мы от них получаем.

Есть классическая семья по Торе: муж – добывающий пропитание, он приносит в дом добро, а жена уже что-то с этим добром (продукты, ткань, шерсть) делает, чтобы обеспечить еду и уют. Классическая схема, предложенная Торой, не является обязанностью для каждой семьи, и жена может добровольно взять на себя функцию кормильца с тем, чтобы муж целый день полноценно учился. Это – нормальная легитимная система, и многие поколения евреев в Европе жили именно так. Однако ни в коем случае не надо забывать, что мужчина – то начало, которое дает живительную силу семье: если не через деньги, то через другие каналы. Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда мужчина превращается в женщину! Если мужчина не приносит в дом достаточно денег, то он должен постоянно радовать жену и детей, нести свет Торы в дом. Муж может снять с себя функцию зарабатывания денег, но обязанность радовать жену, заботиться о том, чтобы домашним было хорошо, всегда лежала и лежит на мужчине.

Сказанное Мааралем о наших обязанностях в Торе – корень понимания важности нашей задачи в жизни. Если бы мы понимали и знали всю почетность и исключительность учебы Торы, мы бы танцевали от счастья от того, что мы учим. Просто большинству из нас не дано постичь всего величия нашей учебы, поэтому мы и не пляшем.

Один раввин из семьи Финкель в снежный иерусалимский день подумал, что у рава из Бриска Ицхака Зеева Соловейчика не будет посетителей, и решил пойти к нему по заснеженным улицам. Подходя к дому рава Ицхака Зеева, он увидел человека, который танцевал в снегу. Этим человеком оказался рав Шах! На вопрос, что случилось и в чем причина такой радости, рав Шах ответил: каждый раз, когда я выхожу из дома рава из Бриска, от того, что я слышал столь прекрасные слова Торы, мне хочется танцевать! Обычно меня окружает много людей, и танцевать при всех мне неудобно, а сегодня из-за снега людей практически не было, и я позволил себе проявить радость во всей полноте!

Тора – это огромное благо, огромный свет, огромная радость. Очень важно, чтобы мужчина не только занимался Торой в колеле, но и нес свет Торы в дом. Учеба – само по себе большое благо, будущий мир для мужчины и его жены, но благо

это должно как-то влиять положительно и на домашних, уже в этом мире. Многие женщины идут на самопожертвование, но женщина остается женщиной – она должна получать от мужа жизненную силу! Давать жене от себя, от своей Торы – это не царский жест снисходительности, это обязанность каждого мужчины. Понимать это – уже хорошо, а делать так – еще лучше.

Выше мы касались слова «смирение», непопулярного в этом мире. Правда в том, что понятие смирения (перед волей Всевышнего) касается всей жизни по Торе: человек должен отменить свои желания перед Законом. Второй, высший уровень такого смирения – человек должен в себе пробудить желание исполнять волю Творца – такой, какая она есть. В этом – исполнение сказанного о нашем народе, что мы «как сыновья Всевышнего» – потому что любой сын желает исполнить волю отца.

ПОСТРОИТЬ ХРАМ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Каждый год, когда мы подходим к чтению недельной главы Трума, многие находятся в некотором замешательстве: что с этим делать? Сейчас, когда у нас нет Храма, как применять на практике детально описанные законы? Если перевести изложенное в главе Трума из мира материального в понятия духовные, то мы увидим, что это – одна из наиболее емких и как раз актуальных глав. Даже тому, кто ни разу не учил книгу Зоар, достаточно просто взглянуть на том, посвященный главе Трума – он один из самых объемных!

У нас есть заповедь построить Храм. Сказано: «Постройте Мне святилище, и Я буду обитать в них», – не в святилище, а в их сердцах. Сказано, что «если муж и жена удостоились – *Шехина* между ними». Получается, что каждый еврейский дом должен стать подобен *Мишкану*.

Мой давний друг рав Шохатович в молодости учился в ешиве рава Моше Файнштейна и был близок к нему. Рав Шохатович рассказывал, что рав Файнштейн всегда был человеком очень скромным, мягким и никогда ни на кого не сердился. Как-то раз к нему пришли с вопросом, правильно ли понимание, по которому «заху», удостоились (присутствия *Шехины*), говорится именно про дома великих праведников и мудрецов Торы, таких как Хафец Хаим? Всегда мягкий рав Файнштейн пришел в крайнее волнение и повысил голос на спрашивающего: «зачем ты выгоняешь *Шехину* из еврейских домов?!» Каждый еврейский дом, каждая семья, в которой муж и жена живут в мире, достигаются Б-жественного присутствия – и для этого не требуется ни величия Хафец Хаима, ни мудрости рава Файнштейна. *Заху* – удостоятся – каждый дом!

Таким образом, для реализации написанного в Торе нам не нужно ждать прихода Машиаха, нам

заповедано построить место обитания *Шехины* уже сегодня – в наших домах. Точнее, даже два Храма, потому что истинное обиталище – в наших сердцах.

У каждого предмета в Храме было свое значение. *Кодеш кодашим*, Святая святых, место, где находился *Арон а-Кодеш*, в котором были скрижали Завета и первая книга Торы (есть дискуссия, внутри или снаружи), написанная Моше Рабейну. Все сооружение было окружено венцом, по Раши – напоминающим корону, намекающим на *кетер Тора*, корону Торы. Святая святых – это место Торы – переходя от Мишкана в пустыне в наши дома – это место, где человек учит Тору.

Когда мы покупали нашу квартиру, в ней было не так много места – 4 комнаты на семью с одиннадцатью детьми. При этом моя жена настояла, и это было ее обязательным условием при покупке квартиры, чтобы небольшой уголок-балкон превратить в отдельную комнату, в которой я по сей день занимаюсь. И за это я бесконечно благодарен моей жене. Даже если в доме нет места учебы, поскольку большинство мужчин учатся в синагоге или в колеле, надо, чтобы сам муж нес на себе *кетер Тора*! Пусть муж не учится по 12 часов в сутки, даже полноценно посвященные учебе Торы часы, свободные от работы, могут увенчать мужа короной Торы, и ему будет, что рассказать жене, слова Торы станут темой для разговора за Субботним столом – слова Торы, а не что-то другое. Сказано в «Сефер Хасидим», что надо приучать себя разговаривать с членами семьи о Торе. В любом случае, нам приходится много разговаривать с домашними, а говорить с женой – большая *мицва*, кроме прочего, так пусть это будут разговоры о Торе! Конечно, это не приходит само по себе, и этому надо учиться, но с практикой такая привычка должна стать постоянной для всех домашних – часть разговоров строить вокруг святых вещей. Самому мужчине для этого, конечно, тоже надо учиться, чтобы было, о чем говорить и уметь ответить на вопросы жены и детей.

То же верно и в отношении *Меноры*, которая, как известно, символизирует свет Торы. Один из способов наполнить свои дома таким светом – организовать у себя дома уроки Торы.

На медном жертвеннике также было подобие короны – как говорит Раши, этот венец намекает на *кетер кеуна*, корону священничества. Казалось бы, какое отношение к нашим домам может иметь священничество? Даже если человек по происхождению коэн, его служба – понятие общественное, и внутри дома никак не проявляется. Изначально корона Торы связывается с Яаковом, а корона служения (ведь коэны – это служители в первую очередь) с Ицхаком. Один из аспектов служения, «авода» – это молитва, но нас сейчас интересует другой аспект. Более широкий аспект служения – жить по воле Творца. От нашего праотца Ицхака мы унаследовали желание исполнить волю Творца. В этом аспекте наш дом может стать

тем местом, где есть служение Всевышнему – в смысле подчинения Его воле. Одним из инструментов воспитания детей, приучения их к дисциплине является личный пример родителей – если дети видят, что родители дисциплинированы в исполнении заповедей, которые являются проявлением воли Творца, то и дети последуют их примеру.

Шульхан – стол, стоявший во дворе Храма от Субботы до Субботы, на котором лежали хлеба, раздававшиеся коэнам после приношения свежих хлебов, тоже имел венец – по Раши – это намек на *кетер малхут*, корону Царства. Царь – это тот, кто дает, и функция царя – заботиться о благосостоянии и пропитании своего народа. Рамбам пишет, что корона царства – наиболее подходящая главе семьи. С одной стороны, это проявляется в уважении, которое жена оказывает своему мужу, и во всей полноте сделать это очень непросто.

Достоинство царя проявляется двумя путями: во-первых, царь управляет своими подданными во всем величии царского облачения, а во-вторых, царь сохраняет свое царское достоинство, даже когда в его дворце нет подданных. Рав Лоренц во второй части книги «В кругу великих» пишет о последнем раве из Прешбурга. Все его предки, включая Хатам Софера, были раввинами города Прешбурга ровно 33 года. Перед самой войной нужно было как-то выбираться из Прешбурга. Он решил, что не подобает ему быть на этом посту дольше, чем его предки, уехал и спасся благодаря этому. Рав Лоренц рассказывает про него, что это был человек, который буквально царствовал в Прешбурге и окружающих общинах. А когда уехал – практически остался без царства! И, несмотря на это, он продолжал вести себя, как подобает – с достоинством царя, сына Царя Царей.

Уважение, которое получает муж и отец дома – уважение царя – полагается ему по праву, но и функции царя он должен выполнять, и первая из них – заботиться о своих «подданных», о своих домочадцах, обеспечивать их всем необходимым. Каждый из нас – царь в своем доме, который заботится о своей семье!

Изучая главы Торы, посвященные устройству Мишкана, нам надо взять для себя важные инструменты, *кейлим*, которые помогут сделать наш дом подобием Мишкана. Для этого важно иметь в доме три вещи, о которых мы говорили выше: корону Торы, корону Служения и корону Царства.

В начале Пиркей Авот сказаны две основополагающие вещи: первая – «пусть дом твой будет собранием мудрецов», это касается *кетер Тора*, и вторая – «пусть дом твой будет местом *хеседа* и благотворительности» – это *кетер малхут*. Получается, что на главе семьи лежит сразу несколько обязанностей в силу его высокого положения: с одной стороны, он тот, кто всегда несет добро в семью, и с другой стороны, установив добро в своем доме, в силах главы семьи сделать так, чтобы это добро и свет изливались наружу, принося

радость окружающим. В этом смысле еврейский дом еще больше уподобляется Храму, ибо сказано, что из Храма исходил свет вовне, неся благословение всему миру. Через Храм спускалась в наш мир *браха* и благосостояние всему народу!

Таким образом, если муж и жена хотят, чтобы их дом стал подобием Мишкана, если они хотят удостоиться того, чтобы между ними присутствовала Шехина, есть три аспекта: Тора, служение и добрые дела. Это касается отношения родителей к своим детям, отношения супругов друг к другу, отношения главы семьи к домочадцам и ко всем окружающим. Наш народ коронован тремя коронами: *кетер Тора*, *кетер кеуна* и *кетер малхут*.

Есть еще одна корона, о которой стоит упомянуть особо: *кетер шем тов*, корона доброго имени, и, по большому счету, удостоиться ее тяжелее всего. *Кетер шем тов* – это «быть цельным человеком!» Надо всю свою жизнь построить так, чтобы это не было просто беспорядочным собранием мицвот, а было исполнением высшего предназначения человека, созданного по образу и подобию Всевышнего.

Дай Б-г всем нам удостоиться построить настоящие еврейские дома, в которых исполнялась бы заповедь «постройте себе Храм, чтобы находиться в нем».

Подготовила А. Швальб.

ВСЕ – К ЛУЧШЕМУ

Древнее высказывание гласит: «Все, что делает Всевышний, все к лучшему». Давайте попробуем вместе окинуть взглядом сегодняшний день. Давайте всмотримся, что хорошего Всевышний подарил нам сегодня. Перечислим то, что у нас уже есть... Чувствуете, как сердце наполняется спокойствием и радостью? Каждый день приносит с собой новые события, новые переживания, новые испытания. Хорошо, когда нам удастся сосредоточиться на том, что у нас уже есть, почерпнуть веру и силы из этого источника. А ведь бывают непростые ситуации, когда кажется, что выхода нет, что все горит, валится из рук. Бывает, не верится, что происходящее – к лучшему.

Интересно, как еврейские мудрецы вели себя в непростых ситуациях. Давайте вернемся назад во времени, в эпоху великого мудреца и праведника рабби Акивы. Приоткроем занавес и посмотрим, как он справился с испытанием, посланным ему свыше.

Рабби Акива жил в период разрушения Второго Храма. Был он незаурядной личностью. Учил

других уважительно относиться друг к другу, учить Тору и знать, что то, что происходит с человеком – к лучшему.

Однажды рабби Акива отправился в путь. Взял он с собой осла, петуха и свечу. Путь его был долог. День подходил к концу, солнце катилось к горизонту, краски на небе сгущались, наступал вечер. Принялся рабби Акива искать место для ночлега. Увидел неподалеку селение, решил заночевать в нем. Постучал в один из домов, но хозяин отказался его впустить. Постучал в другой дом – и там отказ. Рабби Акива не расстраивался, так как знал, что все – к лучшему. Он постучался в третий дом, но приглашения войти не последовало. Даже когда он обошел все дома и увидел, что никто из жителей города не соглашается дать ему ночлег, он все еще говорил: «Все, что делает Всевышний – к лучшему».

У него не осталось другого выбора, кроме как подготовиться к ночлегу в лесу, на окраине деревни. Он развьючил осла. Привязал к дереву петуха. Съел свой ужин, зажег свечу и углубился в изучение Торы. Вдруг он услышал шорох листвы и крик осла. Рабби Акива поспешил ослу на помощь, но было поздно. Осла растерзал лев.

Все что делает Всевышний – к лучшему. Ведь у него остались петух и свеча. Рабби Акива вернулся к прежнему занятию. Он погрузился в изучение Торы. Наступил вечер, огни в домах деревни зажигались один за другим. Дым шел из печей. Семьи собирались за ужином. В лесу царил тишина. Легкий ветерок колыхал листья деревьев. Вдруг раздался крик петуха – дикий зверь утащил его.

– Ничего, сказал рабби Акива, все, что Всевышний делает – к лучшему.

В деревне гасли огни, люди отходили ко сну. А рабби Акива изучал Тору при свете свечи. Это все, что у него осталось. Долго ли, коротко ли – подул сильный ветер и погасил свечу. Мудрец не расстроился, он твердо знал, все, что делает Всевышний – к лучшему. Не случайно осла растерзал лев, петуха съел дикий кот, а свеча погасла. На то воля Творца, даже если от нас скрыт смысл происходящего. Рабби Акива отошел ко сну.

На следующее утро он встал с первыми лучами солнца, помолился и собрался в путь. Запах горелой древесины донесся до него. Рабби посмотрел в сторону деревни, мимо которой походил вчера. На месте деревни были пепелище. Ночью римский легион атаковал деревню, и взял всех жителей в плен, а деревню спалил.

Если бы рабби Акива был принят в гости в одном из домов, его бы ждала та же участь. Если бы его осел и петух были живы, то их голоса могли привлечь легионеров. И если бы его свеча горела, его могли заметить в лесу. Действительно, ведь «Все, что делает Всевышний – к лучшему».

Подготовила Х. Бройтман.

БЛИЗНЕЦЫ

Тридцать очаровательных девочек сидели полукругом на первом уроке в подготовительном классе. Все они пребывали в радостном возбуждении, каждой не терпелось представиться и показать себя в лучшем свете перед новой учительницей.

«Меня зовут Хая, мне пять с половиной лет», – ясным голосом сказала высокая девочка с хвостиком. «Меня зовут Ривка, и мне пять лет», – почти пропела кудрявая блондинка, озарив класс широкой улыбкой. Еще одна девочка назвалась – немного смущенно, но с нескрываемым удовольствием от нового учебного года с новыми подругами. Когда очередь дошла до девочки с желтым бантиком, она сказала свое имя так тихо, что учительнице пришлось попросить ее повторить еще раз, более громко. Вместо этого, почти все девочки в классе затараторили хором: «Ее зовут Фейги! Ей уже шесть лет, потому что ее оставили на второй год!»

Несчастливая Фейги побледнела и даже изменилась в лице. Она не пошла в первый класс, и теперь новая учительница узнает, что она... не такая умная, как другие ее прошлогодние одноклассницы.

Тем же бодрим тоном, каким она приветствовала предыдущих девочек, учительница объявила: «Это так здорово! Мы с Фейги, оказывается, очень похожи, как близнецы! Меня тоже как-то оставили на второй год, когда я была девочкой!»

Тридцать пар глаз широко открылись: девочки смотрели теперь на Фейги с некоторой завистью, ну а к Фейги вернулся ее нормальный цвет. Учительница продолжала: «До сегодняшнего дня я благодарна моим родителям за то, что они дали мне возможность поучиться еще один год в подготовительном, потому что когда я пошла в первый класс, я была по-настоящему к нему готова. Фейги, я так рада, что мы с тобой похожи!»

Приветливое отношение учительницы спасло Фейги, а добрые слова сберегли ее душу...

Каждый день Хафец Хаим поднимался на чердак и благодарил Всевышнего за то добро, которым Он одаряет его в жизни. Кроме прочего, он неустанно благодарил Всевышнего за то, что Он избавил и защитил его от влияния чуждых еврейству идей.

Часть отравленных этими идеями юношей пыталась заманить его в свои ряды. Местный водовоз, проезжая мимо, заметил как-то молодого Хафец

Хаима в компании «современной молодежи» и закричал: «Берегись! Они охотятся за твоей душой!»

Израэль Меир услышал крик водовоза и убежал от опасной компании. Получается, что простой водовоз спас будущего Хафец Хаима, спас в нем великого мудреца, который освятит все будущие поколения. Мудрые слова водовоза спасли великую душу.

Также, как и дверь в доме, наш рот иногда служит нам открытым, а иногда закрытым. Вам бы совсем не понравилось, если бы вы вернулись домой после изматывающего рабочего дня только затем, чтобы обнаружить входную дверь запертой, а ключ утерянным. Не меньшее разочарование вы испытаете, если дверь будет настезь распахнута, ветер нагнал в салон кучи мусора, а на вашем любимом диване расположилась незваная компания бродяг.

Дар речи следует использовать мудро: тот, кто не умеет вовремя закрыть рот и болтает без умолку, рано или поздно попадет в неприятную ситуацию из-за своего длинного языка. Однако замолчав и отказавшись использовать в нужный момент дар речи, мы можем просчитаться, и какие-то важные слова так и останутся несказанными, а ведь одним лишь верным словом можно построить миры! Секрет правильного решения прост: выбор, который мы делаем – когда стоит сохранять молчание и когда стоит говорить, и тогда надо использовать слова мудро.

Давайте остановимся на мгновение и подумаем еще раз, прежде чем высказать свою оценку. Давайте обратимся с просьбой о помощи к Творцу, чтобы Он помог нам правильно подобрать слова. Сказать слова ободрения, поднимающие настроение и придающие силы, или промолчать и избежать разрушительных последствий – это наш выбор. Как сказано: «жизнь и смерть – во власти языка».

Подготовила А. Швальб по материалам выпуска «Мишмерет а-Шалом».

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МИШНА ТРЕТЬЯ

В этой мишне рассматривается вопрос о разогревании пищи в Шабат на таком материале, который сам разогрет огнем или лучами солнца.

אִין נוֹתְנִין בִּיֵצָה בְּצֵד הַמָּחֶם בְּשִׁבִיל שְׁתַּתְּגִלְגֵּל. וְלֹא יִפְקִיעַנָהּ בְּסוּדְרִין. וְרַבִּי יוֹסִי מְתִיר. וְלֹא יִטְמִינָנָהּ בְּחוֹל וּבְאֵבֶק דְּרָכִים בְּשִׁבִיל שְׁתַּצְלָהּ:

Не кладут яйцо вплотную к раскаленному кипятильнику, чтобы оно сварилось. И не разбивают его, чтобы сделать яичницу на раскаленной от солнца ткани, а раби Йоси разрешает. И не погружают его в раскаленный песок и придорожную пыль, чтобы оно испеклось.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Не кладут в Шабат **яйцо вплотную к кипятильнику** – к медному кипятильнику, в котором разогревают на огне воду,⁽¹⁾ – **чтобы оно сварилось**, т.е. чтобы немного запеклось и сварилось хотя бы всмятку.⁽²⁾

И не разбивают его на ткани – на ткани, разогретой на солнце, чтобы оно испеклось.⁽³⁾ Ведь мудрецы запретили готовить на том, что разогрелось на солнце, чтобы люди не стали готовить на разогревшемся на огне. **А раби Йоси разрешает**, так как, по его мнению, не запрещают готовить на разогретом лучами солнца ради того, чтобы не стали готовить на разогревшемся от огня. Но закон не соответствует мнению раби Йоси.⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Не погружают его в песок и придорожную пыль, которые раскалились на солнце.⁽⁶⁾ В этом случае не разрешает и раби Йоси, так как он запрещает разогревать в песке, чтобы не стали разогревать в золе. Ведь и в то и в другое принято погружать [пищу, чтоб она разогрелась], и человек может сказать: «Какая мне разница – что зола, что песок?!» А возможно, раби Йоси запретил также из опасения, как бы придорожную пыль не сдвинули с ее места. Ведь там может не оказаться достаточно сыпучего песка, и начнут сдвигать плотную землю, тем самым совершая действие, производное от [запрещенной в Шабат] работы «пахать».⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Сосуд для разогревания воды

Рамбам поясняет, что *а-мейхам*, о котором говорится в данной мишне, – это медный или железный сосуд, в котором разогревают воду. И даже после того, как его сняли с огня, он еще остается очень горячим (*Перуш а-мишнайот, Шабат 3:3*).

В комментарии Раши этот сосуд назван «кумкумус» (Раши, *Шабат 386*), а рав Овадьи из Бартануры называет его просто «кумкум» (отсюда и современное слово *кумкум* – «чайник»).

В данной мишне подразумевается, что яйцо «не кладут ...**вплотную к раскаленному кипятильнику**» даже после того, как он уже снят с огня (*Тосафот Йом-Тов*).

Такой источник тепла, который разогрелся на огне, но уже снят с него, называют «порождением огня» (*толдот а-ур*). А варка с помощью «порождения огня» приравнивается в Шабат к варке

на самом огне. И нарушитель подлежит такому же наказанию, как и варивший на огне (Рамбам, *Шабат* 9:2; *Шулхан арух* 318:3, *Мишна брура* 17).

(2) Вращается, как волчок

Сырое яйцо обычно вращается намного хуже, чем варенное. И если сырое яйцо приложить к раскаленному металлическому сосуду, оно хотя и не сварится полностью, но все же достигнет такого состояния, когда будет вращаться, как волчок – почти как полностью сваренное яйцо. Поэтому в данной мишне употреблено выражение *бишвиль ше-титгалгель* – «**чтобы оно сварилось**» – буквально: «чтобы оно стало вращаться» (*Хахмат Маноах, Шабат* 38б).

И поэтому яйцо, которое сварилось лишь до состояния «вмятку», называется в Талмуде «*мегуль-гелет*» (буквально – «вращающееся») (Раши, *Шабат* 38б и *Эрувин* 41а). А варку яйца называют *гилгуль* («вращение») – ведь из того, что яйцо хорошо вращается, можно заключить, что оно сварилось (*Сефер А-Арух*). Причем, яйцо, прислоненное к снятому с огня кипятильнику, способно довариться лишь до той малой степени готовности, когда оно начинает лучше вращаться (см. Ритва, *Шабат* 38б, «*Ве-ло ятминена*»). Но в отношении яйца даже такая начальная степень приготовления считается «варкой» и запрещена в Шабат по закону Торы, ведь яйцо в таком виде вполне пригодно в пищу (*Шабат* 38б, р. Хананель и Рашаш; Рамбам, *Шабат* 9:2).

В более общем плане яйцо относится к категории быстро варящихся продуктов, которые называют *калей а-бишуль* («легко варимые») (Хазон Иш 52:19). Подробнее о законах, связанных с такими продуктами, смотрите в комментарии к мишне 22:2.

(3) Разбивать или завертывать?

Согласно объяснению Раши, слова мишны *ве-ло яфкиэна ве-сударин* подразумевают запрет разбивать сырое яйцо над разогретой на солнце тканью, чтобы оно испеклось на этой раскаленной поверхности (Раши, *Шабат* 38б). Подобным же образом объясняет рав Овадья из Бартануры, и в соответствии с этой интерпретацией выполнен перевод самого текста мишны.

Согласно этому объяснению, слово *яфкиэна* – «**разбивают его**» образовано от корня *אָפַק* со значением «раскололся», «сломался», «треснул». А слово *судар* обычно подразумевает головную накидку, которую носили в эпоху Мишны и Талмуда женатые мужчины (см. ВТ, *Кидушин* 29б). Возможно, эта накидка была похожа на *куфию*, которой до нашего времени пользуются арабы. Впрочем, в данной мишне подразумевается любой кусок ткани, разогретый на солнце, – а *судар* упомянут лишь в качестве примера.

Однако некоторые авторитетные комментаторы истолковывают выражение *ве-ло яфкиэна ве-сударин* совершенно иначе: имеется в виду запрет завертывать целое сырое яйцо в разогретую на солнце ткань, чтобы сварить его до такой степени, когда оно может легко кружиться. По этому толкованию, слово *яфкиэна* образовано от того же корня *אָפַק*, но с другим значением – «завернул», «скатал в клубок». Для того, чтобы сварить яйцо в будний день, эту процедуру повторяли несколько раз: яйцо завертывали в раскаленную ткань, а тем временем разогревали на солнце другой кусок ткани и заменяли им первый, уже несколько остывший, кусок (*Сефер А-Арух; Меири, Шабат* 38б).

(4) «Порождение огня» и «порождение солнца»

В Гемаре разъяснено, что варить в Шабат на «порождении огня» (т.е. на том, что разогрелось на огне) запрещено по всем мнениям – и, соответственно, даже, по мнению раби Йоси, «**не кладут яйцо вплотную к раскаленному кипятильнику, чтобы оно сварилось**». Спор идет лишь о том, разрешено ли готовить пищу на каком-либо материале, который разогрелся не на огне, а на солнце – например, запекать яичницу «**на** раскаленной от солнца **ткани**». Большинство мудрецов считает, что это следует запретить, чтобы люди не стали готовить в Шабат и на том, что разогрето огнем (*Шабат* 39а). Ведь если разрешить готовить пищу на материале, разогретом на солнце, то увидевший такую варку может по ошибке подумать, что этот материал (например, металлический лист) разогрет не на солнце, а на огне. Тогда он решит, что готовить на «порождении огня» разрешено и нарушит запрет Торы (Раши; см. также выше – коммент. 1).

Но раби Йоси такой ошибки не опасается, и поэтому он **разрешает** готовить на ткани (или на любой иной плоской поверхности), разогретой на солнце (*Шабат* 39а; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

Однако закон определен в соответствии с мнением большинства мудрецов: готовить на раскалённой солнцем поверхности (в частности, на ткани) запрещено. Это запрет мудрецов, но запрет Торы при этом не нарушается (Рамбам, *Шабат* 9:3; *Шулхан арух* 318:3).

(5) Под лучами солнца и в микроволновой печи

Вместе с тем, разогревать пищу под жаром самого солнца разрешено даже по мнению большинства мудрецов (*Шабат* 39а) – ведь «солнце с огнем не перепутают» (Раши; *Шулхан арух* 318:3, *Мишна брура* 21).

В этой связи, законоучители рассматривают вопрос: разрешено ли вскипятить воду в сосуде, если с помощью призмы (например, лупы) концентрируют на нем солнечные лучи? В плоскости практического закона принято устрождать и рассматривать такой источник тепла в качестве «порождения солнца» (*толдот хама*), а готовить разрешено лишь непосредственно под лучами самого солнца (без всяких концентрирующих приспособлений) (*Орхот Шабат* 1, 1:4/5/).

Раши указывает причину, по которой, согласно закону Торы, в Шабат разрешено варить под лучами самого солнца: в будние дни на солнце не принято варить пищу, и поэтому это – «не способ варки» (Раши, *Шабат* 39а; см. также далее – коммент. к мишне 22:4). Некоторые авторитетные законоучители делают из этого объяснения Раши вывод: если бы на солнце было бы принято готовить в будние дни, то тогда в Шабат это было бы запрещено из Торы в качестве работы «варить» – ведь тогда бы это был обычный «способ варки». Поэтому эти законоучители считают, что варить на микроволновой печи запрещено в Шабат согласно закону Торы (*ми-де-орайта*), хотя в такой печи варят с помощью особого излучения, которое не является ни «порождением огня», ни «порождением солнца», и в этом смысле оно похоже на солнечные лучи. Но поскольку в будние дни на микроволновой печи принято варить, то это – обычный способ варки, запрещенный в Шабат из Торы (р. М. Файнштейн, *Игрот Моше, Орах хаим* 3, 52; *Орхот Шабат* 1:6).

Однако р. Ш.-З. Ойербах полагал, что, даже если бы на солнце было принято готовить в будние дни, все равно в Шабат это не было бы запрещено из Торы (но, вероятно, это запретили бы мудрецы). Поэтому и на микроволновой печи не запрещено готовить из Торы, но запрещено мудрецами (*Минхат Шломо* 1, 12/4/).

(6) В песке и в придорожной пыли

Как уже указывалось, мудрецы запрещают варить на том, что разогрето огнем из опасения, как бы человек не подумал, будто этот материал (например, лист металла) разогрет на огне и разрешено варить на «порождении огня» (см. выше – 4).

Но если так, то почему же мудрецы запретили запекать яйцо «в раскаленном песке» или в «придорожной пыли»? Ведь в этих случаях невозможно подумать, будто песок или пыль разогреты огнем, но все понимают, что они раскалены солнцем – а значит, ошибка исключена!

В этой связи объясняется, что когда мудрецы выносят постановление, оно имеет универсальный характер и охватывает весь круг определенных явлений – в данном случае, все материалы, разогретье на солнце, в том числе и те, которые невозможно спутать с разогретыми на огне (р. Э.-М. А-Леви Горовиц, *Шабат* 39а).

(7) Почему запрещает раби Йоси?

Но почему раби Йоси, который оспаривает запрет мудрецов в отношении «раскаленной от солнца ткани», в данном случае тоже запрещает варить яйцо «в раскаленном песке и придорожной пыли»? Ведь из построения мишны ясно видно, что последнее постановление он не оспаривает!

В чем же отличие раскаленного на солнце песка от раскаленной ткани?

На этот вопрос в Гемаре дано два ответа.

Согласно первому мнению (его выражает Раба), раби Йоси запрещает «погружать» яйцо в песок потому, что это подобно закутыванию в золу (*Шабат* 39а). А закутывание в золу – это варка, запрещенная Торой, ведь зола – это «порождение огня» (т.е. она приобрела свой жар от огня). И раби Йоси запрещает разогревать в песке, чтобы не стали разогревать в золе. Ведь и в золу, и в песок в будние дни принято погружать пищу, чтобы она разогрелась, и если разрешить погружать в песок, человек ошибочно заключит: «Раз разрешено в песок, значит, разрешено и в золу». Поэтому необходимо запретить «погружать» и в песок (Раши). Но раскаленные на солнце поверхности (например, ткань или металлический лист) не похожи на золу, и на них **раби Йоси разрешает** «варить», так как, в отличие от большинства мудрецов, он не опасается, что по ошибке подумают, будто эти поверхности разогреты на огне.

Согласно второму мнению (оно приведено в Гемаре от имени рава Йосефа), раби Йоси запрещает «погружать» яйцо в песок или в придорожную пыль из опасения, как бы их не сдвинули со своего места (*Шабат* 39а). Ведь там может не оказаться достаточно сыпучего песка, и тогда начнут сдвигать более плотную землю, образовав ямку (Раши), а такое действие является запрещенной в Шабат работой «пахать» (см. комментарий р. Овадьи из Бартануры). Но в отношении твердых поверхностей (таких как ткани или металл), подобного опасения не существует.

Эти два объяснения могут привести к различным законодательным выводам. В месте, где есть много очень мелкого и сыпучего песка, по Рабе «погружать» яйцо все равно запрещено, ведь погружение в такой песок тоже похоже на погружение в золу. Но по раву Йосефу это разрешено, ведь такой мелкий и сыпучий песок даже не нужно двигать – яйцо само утопает в нем (см. *Шабат* 39а, Раши; см. *Тосафот*, «*Мипней*»).

А есть объясняющие опасение «как бы их не сдвинули со своего места» иначе: поскольку придорожная пыль и песок имеют в Шабат статус «*мукце*», их вообще запрещено двигать. Но положить яйцо в мелкий и сыпучий песок, который не надо двигать, – разрешено (*Тосафот*, *Шабат* 39а, «*Мипней*»).

И, возможно, оппоненты раби Йоси тоже согласны с этими объяснениями. Но для них не нужны никакие дополнительные причины, так как, с их точки зрения, «варка» в раскаленном песке подпадает под общий запрет варить на том, что раскалено солнцем (см. Рашба, *Шабат* 39б, «*Ве им томар*»).

(8) Является ли погружение яйца в песок запрещенным «закутыванием»?

Комментаторы рассматривают очень интересный вопрос: если яйцо «погружают» в раскаленный песок, то на, первый взгляд, это является закутыванием в материал, «добавляющий тепло» (*давар а-мосиф хэвель*). А в первой мишне следующей, четвертой, главы этого трактата разъяснено, что закутывать пищу во что-либо «добавляющее тепло» запрещено даже в канун Шабата – и уже тем более, в сам Шабат. И в той же мишне раскаленный солнцем песок приведен в качестве примера добавляющих тепло материалов! (см. коммент. к 4:1, а также выше – коммент. 17 к мишне 2:7). А если так, то почему же в Гемаре изыскивают дополнительные причины, по которым **«не погружают»** яйцо **«в раскаленный песок и придорожную пыль»**?

Объяснение заключается в следующем: запрет «закутывать» относится только к уже приготовленной пище, которую закутывают, чтобы сохранить тепло. Но погружение холодного и сырого яйца в песок, **«чтобы оно испеклось»** – это не «закутывание» (см. *Тосафот* и Рашба, *Шабат* 39а).

Поэтому, если бы для запрета не было двух других причин (см. выше – 7), раби Йоси разрешал бы запекать яйцо в горячем песке (Раши и *Пней Йеошуа*, *Шабат* 39а). Но для большинства мудрецов это было бы запрещено в любом случае, потому что они запретили готовить на том, что разогрелось на солнце из опасения, как бы люди не стали готовить на каком-либо материале, разогревшимся на огне (см. *Шулхан арух* 318:3, *Мишна брура* 20).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – рав Александр Кац.

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דרשו ד' ועוזו
קרן עולמית לחינוך
עידוד לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

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

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

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

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

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

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

Какие дни считаются полутраурными днями в период счета омера? В чем причина радости в Лаг ба-Омер (33-й день Омера)?

Есть два основных подхода к определению дней скорби в период счета омера. Согласно первому ученики раби Акивы умирали с первого дня счета до 33-го (по мнению Рамо) или до 34-го (согласно Шулхан Арух), и в эти самые дни мы и скорбим. По второму подходу ученики раби Акивы умерли в 33 дня, которые попали в период счета омера, но не следовали друг за другом без перерыва. В соответствии с ними мы скорбим 33 дня в промежутке от дня после Песаха (Исру Хаг) до дня накануне Шавуот. Распределение этих дней в указанном интервале меняется согласно разным обычаям, среди которых некоторые применяют к одному или двум из них правило «часть дня, как полный день». По первому подходу ясна причина радости в Лаг ба-Омер (33-й день омера), поскольку в этот день прекратилась гибель учеников раби Акивы. Согласно второму подходу, как написал Левуш, 33-й день омера выбрали в качестве символа того, что их смерть прекратилась спустя 33 дня. В «Арух а-Шулхан» написано, что этот день – «празднество раби Шимона бар Йохая», ибо тогда он отошел в мир иной (как приведено в святой книге Зоар в день ухода из этого мира раби Шимон бар Йохай открыл сокровенные тайны Торы). В этот же день он вышел из пещеры, в которой прятался от римлян [Из «Мишна Брура», гл. 493, с пояснениями и дополнениями в издании «Диршу», 31-33].

Можно ли благословлять на счет омера, когда не знаешь, какой сегодня день?

В «Мишна Брура» написано, что изначально требуется, чтобы человек знал, какой сегодня день в омере в момент благословения на его отсчитывание. Но если кто-либо этого не знает и благословляет, полагаясь на то, что услышит счет дня от другого к моменту завершения благословения – обязанность все равно выполнена. Если же человек не знает, какой сегодня день, и выяснить это не может, однако может назвать несколько чисел, одно из которых непременно является номером этого дня, то по книгам «Авней Незер» и «Шаарей Йошер» в таком назывании чисел нет никакого смысла (т.к. это не является счетом). Но согласно «Двар Авраам» нужно посчитать этот день таким образом без благословения. То же самое написано в «Ор ле-Цион», где добавляется, что можно даже продолжать потом считать следующие дни с благословением. В «Минхат Ицхак» говорится, что изначально не следует считать, опираясь на свое предположение, но если уже сделал это, и выяснилось, что это было правильно, то обязанность выполнил [Из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 489, 65].

Запрет нового урожая в наше время

Урожай из пяти видов злаков – пшеница, ячмень, рожь, овес и полба – который был посеян с 16-го Нисана, запрещен в пищу до вечера 17-го Нисана следующего года, а за пределами земли Израиля – до вечера 18-го Нисана следующего года. **По мнению большинства ришоним запрет нового урожая существует по Торе и в наше время как в Израиле, так и в других странах, и касается даже урожая, принадлежащего неевреям.** Того же взгляда придерживаются Шулхан Арух и многие мудрецы-ахроним. Но некоторые из ришоним считали, что за пределами земли Израиля в местах, далеких от нее, на новый урожай нет даже запрета мудрецов, или что нет запрета на урожай неевреев. К новому урожаю, помимо запрета есть его, относится еще и запрет собирать, то есть нельзя пожинать пять видов злаков раньше, чем будет собран ячменный сноп (омер). В книге «Шаагат Арье» написано, что этот запрет существует и в наше время по Торе, но только в стране Израиля, до 16-го Нисана. А рав Шмуэль Вознер писал, что из слов поским видно, что в наше время на это нет даже запрета мудрецов, но если кто-то устрожает, это похвально. Рав Хаим Каневский написал от имени Хазон Иша, что следует воздерживаться от срывания диких колосков до 16-го Нисана [Из «Мишна Брура», гл. 489, с пояснениями и дополнениями в издании «Диршу», 88].

Некоторые законы о квасном (хамце), пережившем Песах

Хамец, принадлежащий нееврею и оставшийся с Песаха, разрешено есть и использовать. То же самое относится и к хамцу, не имеющему хозяев. Причина в том, что хамец, который, будучи оставлен на Песах, не попал под запрет, мудрецы не стали запрещать и после Песаха. Но если еврей отказался от права собственности на хамец, а сам намеренно оставил его у себя дома, такой хамец будет запрещен даже к использованию. Если хамец находится в распоряжении габая, ответственного за благотворительность, который обычно распределяет ее не для конкретных, заранее известных бедняков, то, как написано в книге «Хелкат Йоав», такой габай не нарушает запрет «да не будет видно», и потому этот хамец можно есть после Песаха. Если еврей владеет хамцом совместно с неевреем, и этот хамец сохранялся в течение Песаха, а после того они расторгли свое сотрудничество, то весь хамец запрещен. Согласно книге «Минхат Ицхак» и по мнению рава Йосефа Шалом Эльяшива в случае совместного владения акциями закон будет таким же. Поэтому если кто-то владеет акциями компании, у которой в собственности есть хамец, он должен продать их нееврею до Песаха [Из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 444, 4-5 и 7].

Мытье фруктов и посуды в Шаббат

В Шаббат запрещено замачивать фрукты и овощи в воде, чтобы с них сошла грязь, в силу запрета «отбора» (борер). Согласно Хазон Ишу запрещено даже ополаскивать их под струей воды, а по мнению рава Моше Файнштейна и рава Шломо Залмана Ойербаха делать это можно непосредственно перед едой. Так же считает и рав Йосеф Шалом Эльяшив, добавляя, что лучше их помыть заранее накануне Шаббата. С целью очистить фрукты и овощи от химикатов, которыми их обрабатывали и которые не ощущаются на них, согласно Хазон Ишу можно даже замачивать их в воде. Мытье посуды в Шаббат с целью использовать ее в Шаббат разрешено по всем мнениям. Рав Нисим Карелич объясняет, что различие между мытьем фруктов (запрещенным по Хазон Ишу) и мытьем посуды состоит в том, что суть запретной работы «отборки» сводится к «исправлению» предмета. Для фруктов грязь считается «испорченностью» и недостатком в самом фрукте, а значит, и ее удаление считается «отборкой», исправляющей фрукт, тогда как посуда предназначена к многократному использованию, но между тем ее очищают. Поэтому грязь на ней не считается дефектом самого предмета посуды, а следовательно, и ее устранение не считается исправлением. [Из комментариев и дополнений к «Мишна Брура», издание «Диршу», 319, 33].

Уважаемые читатели, на сайте www.beerot.ru вы сможете найти электронные версии нашего журнала, а также оформить подписки на журнал и ежедневные рассылки. Пишите нам на info@beerot.ru!

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

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

Не пролетайте мимо!

Рецепты маринада для куриных крылышек.

Классический:

1 кг крылышек, 6 столовых ложек майонеза, 6 столовых ложек соуса «Чили маток» (остро-сладкий), 1 столовая ложка меда, половина головки чеснока (выдавить через пресс или очень мелко нарезать). Ингредиенты соуса перемешать, обмазать соусом крылышки, выдержать несколько часов и запечь в духовке в режиме «гриль».

Бразильский:

12 куриных крылышек, 120 мл (половина стакана) соевого соуса, 50 мл (3 столовые ложки с горкой) кетчупа, 50 мл уксуса, 50 мл меда, 1 давленый зубчик чеснока, 1 чайная ложка молотого имбиря, щепотка острого перца чили. Смешать ингредиенты маринада, залить крылья, поместить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник на ночь (или минимум на 3 часа). Обжарить на сковороде гриль или запечь в духовке.

автор рецепта - г-жа Адаса Швальб

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)

Сердечно поздравляем

нашего учителя и наставника - гаона рава Игаля Полищука שליט"א, а также его супругу рабанит Лору Полищук с рождением внука!

Также поздравляем родителей ребенка - рава Йосефа Полищука и его супругу!

Желаем, чтобы ребенок удостоился продолжать дело семьи - изучать Тору и нести ее свет людям!

Ученики и сотрудники фонда "Беерот Ицхак"

Поздравляем

р. Якова Исроэля Меира Кармелиса и его супругу с рождением сына

СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ наши уроки на

www.limud.ru

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 коледей, колеель в г. Брахфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа по изучению Торы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).

Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!

Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

Внутри Израиля:

Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот), счет № 389044, קרן בארות יח'ח

Международный перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B.M.

Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233

Account number: 389-044

IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044 SWIFT: POALILIT

Назначение платежа: charity

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

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: р. Ц. Маламуд, г-жа Д. Ротенберг, г-жа М. Климовская, переводчики: рав М. Гафт, рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав Б. Ариэли, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Р. Кузлин, рав Н. Шатхин, рав Л.-Н. Злотник, рав Александр Кац, г-жа А. Швальб, г-жа Х. Бройтман, директор: П. Швальб.