

№ 44

טבת תשע"ד
декабрь 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Шмот» • Недельная глава «Бо»

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.** Названия месяцев. Из комментария Рамбана на Тору.
3 стр. Служение Б-гу – с юности и до старости. Рав Цадок а-Коэн из Люблина о уникальном достоинстве нашего народа.
4 стр. О подобии Творцу и постановлениях мудрецов. По материалам уроков рава Игала Полищука.
6 стр. Пророчество Ирмияу. Рав Нахум Шатхин о афтаре недельной главы.

Еврейское мировоззрение

- 7 стр.** Томер Двора. Качество одиннадцатое: «Милость Аврааму».
10 стр. Даат Тора. По материалам уроков рава Игала Полищука.

Наши великие мудрецы

- 12 стр.** Рав Шимшон Рафаэль Гирш.

О молитве

- 15 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». О восхвалениях Всевышнему перед молитвой.
16 стр. Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «Благослови, Г-сподь, Б-г наш, этот год». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (алаха)

- 17 стр.** Законы Субботы. Использование горячей воды в Субботу. Рав Мендел Агранович.
18 стр. Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.
20 стр. Предисловие к книге «Хафец Хаим». Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина.

Еврейский дом

- 22 стр.** «Эзер кенегдо». По материалам уроков рава Игала Полищука.
23 стр. Выгодная сделка. История для всей семьи.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ

Из комментария Рамбана на Тору

«Этот месяц для вас – начало месяцев» (Шмот, 12:2).

Это первая заповедь, которую Святой, блажен Он, дал народу Израиля через Моше, и поэтому сказано (Шмот, 12:1): **«в стране Египта»** – так как остальные заповеди были даны на горе Синай. А возможно, сказано **«в стране Египта»**, чтобы подчеркнуть: **«в стране»** – но не в самом Мицраиме (т.е. вне столицы страны), как и объясняют наши наставники – вне города.

[*Т.е. Моше и Аарон удостоились пророчества именно «вне города» потому, что столица фараона была наполнена идолами, выставленными порой прямо на крышах, а также различными оккультными атрибутами – ведь даже для молитвы Моше покидал египетскую столицу, как сказано (Шмот, 9:29): «Вот только выйду из города, я простру руки к Б-гу...». И в мидраше объясняется, что до того, как Земля Израиля была передана во владение еврейскому народу, любая страна была пригодна для получения пророчества – и даже Египет, но затем для этого была избрана только Земля Израиля; здесь и далее – прим. переводчика.]*

И на первый взгляд, слова «скажите всей общине Израиля» (12:3) следовало бы произнести в самом начале, а затем уже сказать: **«Этот месяц для вас...»** и т.д. до конца этого повеления. Однако Моше и Аарон выступали перед Б-гом как представители всего народа Израиля. И Всевышний обращался к ним, имея в виду всех сынов Израиля во всех поколениях, а затем уже произнес «скажите всей общине Израиля» – чтобы передать евреям конкретное повеление: в десятый день месяца взять себе ягненка для принесения пасхальной жертвы. [*Подготовить ягненка для пасхальной жертвы заранее, десятого нисана, было заповедано только в самом Египте, но не для последующих поколений.*]

А согласно толкованию наших наставников в выражении **«для вас»** Всевышний подчеркивает, что для установления нового месяца необходим совет сведущих в Торе судей – и именно поэтому вначале не написано «скажите всей общине Израиля», ведь освятить новый месяц могут только Моше и Аарон или подобные им знатоки Торы.

Смысл заповеди **«Этот месяц для вас – начало месяцев»** заключается в том, чтобы народ Израиля считал месяц исхода из Египта первым из месяцев, и от него вел счет всех остальных: второй, третий – и так до двенадцатого. Это должно было стать напоминанием о великом чуде исхода, и в

тот момент, когда упоминался бы один из месяцев, вспоминалось чудо. Поэтому в Торе у месяцев нет названий, но сказано (Шмот, 19:1): «в третий месяц» и (Бемидбар, 29:1) «в седьмой месяц, в первый день месяца». И еще сказано (*там же*, 10:11): «И было, на второй год (пребывания сынов Израиля у горы Синай), во второй месяц... поднялось облако», и так во всех случаях. И подобным же образом постоянная память о субботнем дне поддерживается тем, что счет дней ведется от Шаббата: первый день от Шаббата, второй день от Шаббата и т.д., как я еще объясню. И точно так же счет месяцев служит напоминанием о выходе из Египта: первый месяц нашего избавления, второй месяц от избавления, третий – от избавления и т.д.

Но этот подсчет не совпадает с порядком месяцев года, ведь год у нас начинается с месяца *тишрей*, как написано (Шмот, 34:22): «праздник сбора урожая на переломе года (к зиме)», и написано (*там же*, 23:16): «праздник сбора урожая, когда год завершился». А значит, когда месяц нисан называют «первым», а тишрей – «седьмым», имеется в виду «первый» – месяц избавления, а «седьмой» – считая от него. И поэтому сказано: **«для вас – начало месяцев»**, а не «начало года», т.е. **этот месяц** – «первый» именно **для вас**, ведь его называют так в память о вашем избавлении из Египта.

Наши наставники уже упоминали об этом, и они сказали: «Новые названия месяцев пришли с нами из Вавилона». Т.е. сначала у месяцев не было особых названий, потому что в память об исходе из Египта их считали от месяца избавления, но когда мы вернулись из вавилонского плена, сбылось сказанное у пророка (Ирмия, 16:14-15): «Наступают дни, – изрек Б-г, – когда уже не будут говорить: “жив Б-г, который вывел сынов Израиля из земли Египта”, но “жив Б-г, который вывел сынов Израиля из страны севера (т.е. из Вавилона)”». И мы стали называть месяца теми именами, какими их называют в Вавилоне, – в память о том, что мы были там в изгнании и оттуда нас возвратил Б-г, да будет Он благословен. Ведь эти названия месяцев – нисан, ияр и т.д. – персидские названия, и (в Танахе) они упоминаются только в книгах пророков, связанных с Вавилоном, и в «Свитке Эстер». [*Т.е. в книгах, созданных в период вавилонского изгнания или после него. Так, в Книге пророка Зехарья сказано (Зехарья, 1:7): «В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца – это месяц шват – во второй год (царствования) Дария, было слово Г-спода к Зехарье...». И также Эзра сообщает: «И окончили они этот Храм к третьему дню месяца адар...» (Эзра 6:15). А Нехемья начинает свою книгу следующим образом: «Было это в месяце кислев ... и был я в столице Шушане» (Нехемья, 1:1). Всего в этих книгах названо лишь семь месяцев из двенадцати: нисан, сиван, зуль, кислев, тевет, шват и адар, однако и остальные пять месяцев тоже «пришли с нами из Вавилона.»]*

И поэтому в стихе сказано (Эстер, 3:7): «В первый месяц, и это месяц нисан» – подобно тому, как (в том же стихе написано): «...бросали перед

Аманом *пур*, то есть жребий». И до сегодняшнего дня народы, живущие в землях Персии и Мидии, называют месяцы «нисан», «тишрей» и т.д., как и мы. Упомянув эти названия месяцев, мы храним память об избавлении из второго изгнания, как хранили память об избавлении из Египта.

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

СЛУЖЕНИЕ Б-ГУ – С ЮНОСТИ И ДО СТАРОСТИ

Леах Тов

«И сказал им... кто именно пойдет?» [в оригинале написано буквально: «кто и кто пойдет?»] (Шмот, 10:8).

После того как Моше на вопрос фараона «кто пойдет?» ответил «с отроками нашими и со старцами пойдем», сказал ему фараон: «Не так! Пусть пойдут мужчины и служат Г-споду, ибо этого вы просите». Зададим вопрос: ведь нигде не сказано, что Моше просил отпустить именно мужчин – почему же тогда сказал фараон: «ибо этого вы просите?»

Автор книги «Комец Минха» рав Цадок а-Коэн из Люблина отвечает на этот вопрос, опираясь на слова Мидраша. «Сказал им фараон: В будущем скажете вы (Теилим, 24:3): "кто и кто" – "кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет на месте святом Его"». (Следует знать, что мудрецы Мидраша зачастую выражают мысль стихом из Танаха. И кроме того, вкладывая стих в уста определенного человека (как в нашем случае в уста фараона), они не имеют в виду, что эти слова были в самом деле произнесены им. Мудрецы хотят сказать, что говоря «кто и кто пойдет?», фараон хотел выразить глубокую мысль, скрытую в словах «кто взойдет на гору Г-спода». Там говорится (стих 4), что только «честный и непорочный сердцем, не гнавшийся за тщетой и не клявшийся ложно» удостоится взойти на гору Г-спода. Только он – по словам фараона – пригоден к службе Б-гу, о которой вы просите.) Не принято, говорит фараон, чтобы простые люди занимались жертвоприношениями. Это служение – удел только жрецов. И поэтому, раз уж вы просите позволить вам служить Б-гу, «пусть пойдут мужчины». Женщинам и детям незачем идти – для такой службы годятся только избранные из мужчин.

На самом деле Моше ни разу не сказал, что просит отпустить именно мужчин. Слова же фараона «ибо этого вы просите» соответствуют его собственному взгляду. По его мнению, тот, кто просит отпустить людей, чтобы служить Б-гу, просит только о мужчинах.

Спор между Моше и фараоном выражает принципиальную разницу в подходе к служению Б-гу между Израилем и другими народами. Тора требует служения Всевышнему в любом месте, в любое время и в любом возрасте. Поэтому она не различает между юношами и стариками. Напротив – «с отроками нашими и старцами пойдем» – отроки предшествуют старцам, их воспитанию придается особое значение. Идя вместе со старцами, они смогут исполнить «спроси отца своего – и скажет тебе, старцев своих – и расскажут тебе» (Дварим, 32:7). Поэтому, объясняя требование «с отроками нашими и со старцами пойдем», Моше говорит: «ибо праздник Г-споду у нас». Мы справляем праздники Израиля, всей семьей собираясь за столом, дети вместе с взрослыми.

Отнюдь не в обычаях других народов обучать принципам веры маленьких детей. Никому не придет в голову учить и повторять с детьми труды философов. Мы же удостоились заповеди «и научи им сына твоего», которая требует от каждого отца обучать своих сыновей Письменной и Устной Торе. Ту самую Тору, над которой трудятся мудрые старцы, которой посвящали себя великие люди нашего народа во все времена – ту самую Тору учат и юноши. И в этом также – «с отроками нашими и старцами пойдем».

В том, что касается Песаха, можно также заметить особое внимание к воспитанию маленьких детей. Заповедь чтения Агады и многое происходящее во время Седера призваны служить одной цели: передать ребенку вечные основы веры. Основы служения Всевышнему необходимы и детям; юноши же, достигшие тринадцати лет, обязаны соблюдать все заповеди, как взрослые. Поэтому Моше и в голову не пришло не брать с собой детей. Напротив, сами заповеди «и расскажи сыну своему» (Шмот, 13:8) и «научи им сына твоего» (Дварим, 6:7) учат нас, что для того, чтобы «взойти на гору Г-спода», следует вобрать в себя Тору и веру в юности, покуда сердце еще чисто и непорочно, как сказано (Мишлей, 22:6) «Поставь отрока на правильный путь – и когда состарится, не сойдет с него».

Талмуд в трактате Бава Батра (21а) рассказывает о возникновении первых «хедеров». О первом этапе говорится так. «Вначале у кого был отец – отец учил его; а тот, у кого не было отца – не учил Тору. Постановили мудрецы назначить учителей для детей в Иерусалиме. Почему? Ведь сказано: «Ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Г-спода – из Иерусалима». Позже стали обучать Торе в каждом краю. Еще позже рабби Йеошуа бен Гамла постановил содержать учителей Торы в каждом городе и в каждом поселке». Комментарии Тосафот говорят, в чем состоит преимущество изучения Торы именно в Иерусалиме. «Когда (тот, кто приходил в Иерусалим) видел высокую святость и коаним, занятых служением в Храме, он обращал сердце свое к страху перед Небесами и изучению Торы еще более, чем раньше. Как учат в Сифри, «чтобы научился ты страху...» – велико значение **маасер**

шени (второй десятины, которую каждый человек должен был самостоятельно принести в Иерусалим), ибо он приводит человека к изучению Торы. Поскольку принесший в Иерусалим свой **маасер шени**, чтобы съесть его, вынужден был задержаться в городе, и видел всех занятых Святостью и служением Всевышнему, он также обращал сердце свое к страху перед Небом и к служению».

Сказанное здесь также выражает смысл слов Моше Рабейну «с отроками нашими и старцами пойдем». Именно место, предназначенное для жертвоприношений, наиболее подходит для того, чтобы наложить на душу юноши отпечаток святости и страха перед Б-гом. Именно поэтому вначале отправляли детей в Святой Город, чтобы обучать их Торе в атмосфере святости и Б-гобоязненности. И только потому, что «тот, у кого был отец – отец приводил его (в Иерусалим) и обучал; а тот, у кого не было отца, не подымался и не учил» – мудрецы были вынуждены поступиться преимуществом изучения Торы в Иерусалиме и назначить учителей в каждом городе.

Сотни тысяч еврейских детей и юношей, которые учатся сегодня в хедерах и ешивах, – это продолжение вечного, звучащего уже тысячи лет ответа на слова злодея-фараона. «Не так! Пусть пойдут мужчины и служат Г-споду», – говорит он. Ответ же – юные голоса, раздающиеся из домов учения, сливающиеся вместе чудесным напевом – «с отроками нашими и старцами пойдем!»

Перевод – раб М. Гафт.

О ПОДОБИИ ТВОРЦУ И ПОСТАНОВЛЕНИЯХ МУДРЕЦОВ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В ЧЕМ МЫ ПОДОБНЫ ТВОРЦУ?

В исполнении каждой заповеди есть две стороны. С одной стороны исполнение или неисполнение. Другая сторона заповеди – наше к ней отношение: как мы эту заповедь ценим, насколько ее уважаем. Эта вторая сторона соблюдения настолько важна, что при том, что заповедь будет соблюдена, она получит совершенно другую оценку. Так написано в Торе, и так пишет Хафец Хаим в книге «Шем Олам», в первой части (переведенной недавно на русский язык): заповеди, исполненные праведником, имеют очень большую «цену», тогда как заповеди, исполненные преступником, такой «цены» не имеют. Духовная сторона дела, намерение исполняющего и отношение к заповеди влияет самым непосредственным образом на ее суть, тогда как внешне это может быть не так очевидно. При этом заслуги праведника в силу исполнения им заповедей при жизни настолько велики, что продолжают иметь влияние на мир и после

его смерти. Пример тому – большой праведник и известный защитник еврейского народа перед Б-гом раби Леви Ицхак из Бердичева. Бердичев находится недалеко от Чернобыля, и, когда в Чернобыле произошла трагедия – взрыв на атомной станции, – чудесным образом радиация никак не коснулась Бердичева. Уехавшие оттуда евреи свидетельствуют, что даже неевреи признавали в таком чуде влияние заслуг раби Леви Ицхака из Бердичева и того факта, что его могила находится именно там.

Про великого раби Леви Ицхака из Бердичева рассказывают такую историю: как-то раз он наблюдал за работой еврейского кузнеца. Не выпуская из рук молотка, кузнец надел тфилин, подковывая лошадь, сказал «Шма», пробормотал благословения, прилаживая подкову к копыту... Многие из нас возмутились бы такому отношению к молитве, но только не праведник из Бердичева. Он обратился к Всевышнему с такими словами: «Г-споди, посмотри, какие преданные у тебя сыновья! Даже занятые своей работой, они находят время, чтобы обратиться к Тебе!»

Эту историю однажды напомнили Сатмарскому Ребе, с некоторой претензией, поскольку он был известным порицателем еврейского народа – почему он не ведет себя так, как Леви Ицхак из Бердичева? На что Сатмарский Ребе заметил – все знают слова праведника, обращенные к Всевышнему: «Неужели вы думаете, что то же самое он говорил и кузнецам?»

Представим ситуацию, в которой есть два еврея-кузнеца, оба из которых должны с раннего утра зарабатывать свой хлеб, и ни у одного из них нет ни одной свободной минуты. Однако один из них находит время вдумчиво и спокойно надеть тфилин, сказать Шма, помолиться Шахарит – 40 минут (не так много, на самом деле). А другой впопыхах наматывает тфилин и «пробежит» Шахарит со всеми благословениями минут за 15-25. При одинаковом тексте и атрибутах, это будут два разных тфилина, два разных Шма и две разные молитвы. Но, что особенно важно, перед нами – два совершенно разных человека.

Нас судят каждый год на Рош а-Шана, и в конце жизни нам предстоит суд – Великий Суд над всеми нашими действиями на основании мудрости Всевышнего. Оцениваться наши поступки и заповеди будут (кроме самого факта исполнения заповеди), прежде всего, по нашему к ним отношению: насколько легко нам было нарушить ту или иную заповедь, или, наоборот, как мы искали заповедь, чтобы ее исполнить – и они будут иметь совсем другой вес.

Сказано в Талмуде, что если бы Реувен, который спас Йосефа от братьев, знал, что его поступок будет записан в нашей святой Торе, то он бы поднял Йосефа на плечи и пришел бы так пешком к Якову. Речь здесь идет о том, что даже человек, находящийся на таком высочайшем уровне, как Реувен, в силу сокрытия Истины в этом мире не

понимал и не постигал всего того, что он делает. А если бы он все понимал – то делал бы все во много раз лучше! Так и мы с вами делаем много хорошего в жизни, но в силу того, что мы не понимаем всей важности совершаемого нами добра, мы делаем это, не особо вдумываясь.

Одна из наших проблем в том, что мы не понимаем собственной важности. Речь не идет о том, что следует предаться гордыне и высокомерию. Достаточно помнить о том, что человек – венец творения, а наш народ – совершенно особенный, мы называемся детьми Царя!

Мы не полностью осознаем это сейчас, являясь относительно свободными. Насколько сложнее было евреям в Египте, находясь в состоянии рабства! Люди постепенно привыкли к тому, что они – «рабочие лошади», ничего не стоящие «говорящие орудия». Всевышний выводит евреев из Египта, чтобы дать Тору, чтобы мы стали «царством священнослужителей». Но для того, чтобы соответствовать такому высокому званию, просто необходимо знать, что человек делает, и на каком уровне он находится. Именно в этот момент Всевышний открывает всю важность служения, говоря: ваши действия, ваше отношение, ваши поступки влияют на все мироздание!

Пример из реальной жизни – вопрос многих людей, подверженных страсти к алкоголю: а где в Торе написано, что нельзя напиваться просто так? Ответ – именно в строчках «по образу и подобию Б-га создан человек». Это относится также ко всем другим страстям человека – запрет из Торы – терять соответствие образу Творца! Естественное достоинство принца, осознание собственной значимости – быть сыном Царя – именно ее надо нести через всю жизнь, не пачкая образ низменными, несоответствующими высокому положению поступками. То есть, с одной стороны, нет запрета выпить рюмку или бокал, если к этому располагает событие (выпить в Пурим) – даже заповедь, важно лишь всегда сохранять человеческий облик.

В книге «Шаарей Авода» Рабейну Йоны сеть важное правило: начало и залог правильного служения Творцу – это осознание собственной важности. Каждый из нас получил в подарок от Всевышнего два великих дара: возвышенную душу и тело, которое подобает этой душе. Это сочетание обязывает нас вести себя по-человечески (только не надо путать с известным выражением «ничто человеческое мне не чуждо» – в этом случае имеется в виду противоположное, «животное» влечение).

СИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЙ МУДРЕЦОВ

Первая заповедь в Торе – освящение нового месяца – была передана Моше и ему подобным – Санедрину, собранию мудрецов. На самом деле, у любого человека, который является кашерным свидетелем по Торе, есть удел в этой заповеди: такой человек, увидев новую луну, должен прийти

свидетельствовать Санедрину об увиденном – с напарником, поскольку свидетелей должно быть двое. Ради этого свидетельства допускается даже нарушение Субботы, настолько важно для Санедрина освятить новый месяц. Есть известная мишна в трактате Рош а-Шана, которая описывает спор между рабаном Гамлиэлем и раби Йешуа. Пришли свидетели свидетельствовать о новом месяце, и в чем-то они ошиблись, настолько, что раби Йешуа посчитал их лжесвидетелями. Рабан Гамлиэль же принял их показания и осветил новый месяц. Раби Йешуа был не согласен с таким решением, и тогда рабан Гамлиэль приказал ему явиться с посохом и деньгами в тот день, в который, по его расчету, должен был быть Йом Кипур – по сути, нарушить самый святой для евреев день в году! Эта история показывает нам, насколько великую силу имеет решение Санедрина – не только Моше и Аарона, но и последующих. Это решение, даже если они и ошиблись в расчетах, освящает новый месяц и обязывает всех.

Это установление подводит нас к еще одному важному принципу – законы Торы раскрываются через величайших мудрецов Торы. Безусловно, честь и хвала тем юношам, которые научились читать сидур и даже выучили огласовки, однако это, мягко говоря, не гарантирует ясное понимание всех трудных (и не трудных) мест в Торе! И всякие споры «на равных» таких «новичков» с раввинами, проучившимися много лет у самых выдающихся учителей, выглядят довольно жалко.

После дарования Торы на горе Синай сказано про Тору – «не на небесах она». После смерти Моше, который получил Тору через пророчество, его преемник, Йешуа бин Нун, забыл часть законов. Он взмолился к Всевышнему: меня готовы убить за то, что я потерял Тору, дай мне забытые алахот (через пророчество)! Всевышний ответил, что только Моше получил Тору через пророчество, и этот уникальный дар ушел из мира с его смертью. Теперь лидер еврейского народа должен собрать мудрецов с тем, чтобы они подумали и сами вывели закон. Йешуа бин Нун так и сделал, и мудрецам его поколения удалось восстановить забытое.

В случае, когда между великими мудрецами возник спор по поводу того, как трактовать какое-либо место в алахе, они должны были подняться в Иерусалим и обратиться в Санедрин. Санедрин изучал мнения обеих сторон и, взвесив все обстоятельства, выносил решение. Та же сторона, которая не была согласна с таким решением, подвергалась страшным наказаниям, вплоть до смертной казни (если продолжала настаивать людей по отвергнутой точке зрения). При этом, поскольку сказано про Тору, что она – «живая», то вполне легитимно могут существовать несколько различных мнений по одному вопросу. Но только до тех пор, пока по этому вопросу не вынесено решение Санедрина.

Есть спор в Гемаре относительно брит милы, которую надо исполнить в Шаббат: если испортился нож для брита, можно ли его исправить в Шаббат? В одном месте, где жил тана, который считал, что можно, изначально эти ножи даже изготавливались в Субботу – из особой любви к заповеди. Казалось бы, это – прямое нарушение Шаббата, и делающие так должны получить наказание карет (не про нас будет сказано) и умереть раньше времени. Однако мы знаем, что в том месте никто раньше времени не умер. Объяснение этому в том, что до вынесения решения Санедрина по этому вопросу, точка зрения местного мудреца Торы была совершенно легитимной. А вот если бы Санедрин вынес решение, по которому такие действия считаются нарушением Шаббата, а тана продолжал бы настаивать на своем мнении, тогда бы он получил статус «закен мамре», и его ждали бы тяжелые последствия.

Мы видим, что самую большую силу имеют решения большинства мудрецов Торы. Даже несмотря на то, что, казалось бы, в Письменной Торе написаны, на первый взгляд, простые вещи понятным языком, истинный и правильный смысл сказанного в ней невозможно понять без Устной Торы. Законы толкования Торы передавались из поколения в поколения, от одного великого мудреца Торы к его преемнику. Одним из таких законов является выведение практической алахи: во всех вопросах нам следует идти за большинством мудрецов Торы. Так как Тора охватывает все сферы нашей жизни, то и принятие решений мудрецами также охватывает все сферы жизни. Их решения – такой же закон для нас, как и приведенное в Письменной Торе, а в ней как раз сказано – «идти за большинством». Тот, кто считает, что есть сферы жизни, не подвластные Торе – тот изгоняет Творца из этих сфер.

Подготовила А. Швальб.

ПРОРОЧЕСТВО ИРМИЯУ

Рав Нахум Шатхин

«Слово, которое сказал Г-сподь пророку Ирмияу о том, что Невухаднецар, царь Вавилонский, придет поразить страну Египетскую» (Ирмияу, 46:13).

Немногие фараоны, упоминающиеся в ТаНаХе, приводятся под собственными именами. Афтара нашей недельной главы начинается лишь с 13-го стиха 46-й главы книги пророка Ирмияу. Если читать главу с самого начала, то станет ясно, что речь в ней идет о египетском фараоне по имени Нехо. Чем же он «удостоился» такой чести, что упоминается под собственным именем, и какой смысл оно в себе скрывает?

В первой части книги Царей рассказывается о жизни царя Шломо и о его многочисленных женах. Одна из них была египтянка, дочь фараона по имени Шишак (разумеется, она предварительно прошла гиюр, хотя в случае с египтянкой это не совсем помогает). Пока Шломо был жив и служил Всевышнему, отношения с Египтом не портились. Но когда на престоле Иудеи восседал Рехавам, сын Шломо, только лишь родственных связей было недостаточно для поддержания теплых отношений с Египтом. Рахавам, отойдя от Торы, навлекает на себя гнев Всевышнего, и Шишак уже стоит под стенами осажденного Иерусалима. Рехавам раскаивается в грехах и получает прощение. Он остается на троне лишь расплатившись с Шишаком большим количеством золота. Так описывает эту историю книга Царей, но Мидраш рассказывает нам чуть больше, чем строки ТаНаХа.

У царя Шломо был знаменитый трон. Основа – из слоновой кости, весь покрыт золотом. Поднимаясь на него, царь наступал на шесть ступеней. На краю каждой из них сидел золотой лев или медведь или другое животное. Когда царь наступал на одну из ступеней, то приводился в действие механизм, и лев поднимал лапу, приветствуя царя. При этом раздавался львиный рык и произносилась одна из шести заповедей из Торы, связанная с царем. Вся эта церемония была нужна для того, чтобы напоминать царю о его предназначении и чтобы сердце его не возгордилось. Говорит Мидраш, что Шишак пожелал взойти на трон своего зятя Шломо, за что и поплатился. Ступив на первую ступень, он получил удар лапой золотого льва, и до конца своих дней остался инвалидом. Это было наказание за его гордыню и за то, что он возомнил себя достойным царя Шломо и его престола. С тех пор того фараона стали называть Нехо, что в переводе с иврита означает «инвалид».

В наших источниках не говорится о том, был ли Нехо из книги пророка Ирмияу тем же фараоном, что жил во времена Шломо. Вряд ли это возможно, ведь с тех пор прошло около четырехсот лет. Но одно мы можем точно утверждать: свое имя он получил из-за схожести с его тезкой. Новый фараон Нехо, так же как и его предшественник, был полон тщеславной гордости. Будучи уверенным в своих силах, он кичливо утверждал, что разобьет войска Невухаднецара и покорит его царство. Но, выйдя в военный поход, он потерпел поражение от вавилонян на реке Эфрат, что стало началом великого падения империи фараонов. Падения, после которого Египет больше никогда не вернет себе прошлого величия.

Дальше нужно лишь прочитать слова Ирмияу о том, как падут укрепленные города Египта, их божества будут повержены и посрамлены, а люди, прибывшие из других стран и поселившиеся в Египте, уйдут прочь из него, видя бессилие и страх фараона перед приближающейся угрозой. А когда падет последний оплот фараона, голос его (крик отчаяния) будет подобен крику змея.

«Голос его будет подобен змеиному, ибо идут (враги несметною) силою, с топорами пришли на него, как дровосеки» (Ирмияу, 46:22).

Непонятно, почему пророк уподобляет крик отчаяния крику змея? И разве есть голос у змея? Ведь сегодня это одно из самых бесшумных пресмыкающихся на земле.

До греха Адама и Хавы, змей считался самым умным и важным животным среди созданий и ходил на задних лапах с высоко поднятой головой. Но после того как змей стал причиной греха Адама и Хавы, Всевышний приказал ангелам обрезать ему конечности. Рассказывает мидраш, что когда ангелы лишали змея рук и ног, он кричал так, что голос его доносился до краев земли. Говорят наши мудрецы, что самая страшная боль на земле – это та, когда тебя лишают величия.

«Не бойся ты, раб Мой Яков, – сказал Г-сподь, – ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, а тебя не истреблю Я; и накажу Я тебя по справедливости, но не уничтожу тебя» (Ирмияу, 46:28).

Из слов пророка следует, что у народа Израиля есть привилегия по сравнению с народами мира. Народы мира Всевышний может уничтожить за их грехи, а народ Израиля может наказать, но не уничтожить.

Объясняя стих из Шир а-Ширим «Не смотрите на меня, что я черна! Ибо солнце опалило меня», мидраш приводит притчу о том, как одна служанка сказала другой: «Скоро наш хозяин прогонит свою жену из дома и женится на мне». Спросила ее другая рабыня: «Почему ты так решила?» Ответила она: «Потому что я видела, как хозяйка испачкала руки углем и теперь руки ее черны». Сказала в ответ другая рабыня: «Как же ты глупа и не понимаешь, что чернота на руках хозяйки сойдет, лишь стоит ей омыть руки. Ты же черна из утробы матери своей, и никакое мыло не поможет избавиться тебе от твоей черноты».

Грехи народа Израиля не являются его частью. Они – лишь внешний «загар», приобретенный под «палящим солнцем» (влиянием окружения). И стоит нам только раскаяться в грехах, как Всевышний прощает нас.

У каждого человека есть корень в Торе, как сказано: «Шестьдесят тысяч букв в Торе и в народе Израиля». И корень каждого находится или в определенной букве, или в части буквы, или в значке – в соответствии с величиной его души.

Все поколения включены в Тору до скончания веков, ведь известно: Тора дана народу Израиля потому, что в ней есть намек на душу каждого еврея. И также она была дана Первому человеку, который видел в ней все грядущие поколения, и наш праотец Авраам, который понял всю Тору, тоже видел их в ней.

Виленский Гаон, «Орот а-Гро»

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

Тора заповедала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Наиболее возвышенное раскрытие Творца в этом мире определяется тринадцатью качествами милосердия. Пророк Миха перечисляет эти качества (Миха, 7:18): «Кто подобен Тебе, Б-г, несущий грех и устраняющий преступления остатку наследия Своего, не держит гнев Свой навеки, ибо Он желает добра. Он снова смиляется над нами, удалит преступления наши. И Ты ввергнешь в морскую пучину все их грехи. Ты явишь истину Якову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен». Книга «Томер Двора» объясняет эти качества и учит, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАЧЕСТВО ОДИННАДЦАТОЕ «МИЛОСТЬ АВРААМУ»

[Предыдущее качество, о котором шла речь – это качество истинности. Оно соответствует проявлению милосердия и справедливости. Теперь автор переходит к объяснению более высокого уровня – поведение, при котором человек делает больше, чем от него требует закон (даже закон, который сам по себе является справедливым и милосердным), и готов добровольно отказаться от того, что ему полагается по справедливости. Мудрецы сказали (Мегила, 28): «есть три вида людей, которых Всевышний особенно любит». Один из них – это те, кто не требует справедливости по отношению к себе. И комментарий Раши объясняет это так: «Не требует справедливого наказания тому, кто ему навредил».

Саба из Слободки (рав Натан Цви Финкель) так объяснял, в чем заключалось величие Авраама: «Написано в мидраше Авот де-Рабби Натан (гл. 7, мишна 1), что Всевышний сказал Ийову: «Ийов, ты не достиг даже половины уровня Авраама! Ты сидишь дома, а гости сами заходят к тебе. Того, кто привык к пшеничному хлебу, ты кормишь пшеничным хлебом, а того, кто обычно ест мясо, ты кормишь мясом. Авраам же поступает не так. Он ходит по миру, и, если находит гостей, приглашает их к себе домой. И того, кто не привык к пшеничному хлебу, кормит пшеничным хлебом. А того, кто не привык к мясу, кормит мясом». Возникает вопрос: если Ийов кормил голодных и давал им все необходимое, почему про него

сказано, что он не достиг даже половины уровня Авраама? И что особенного в том, что Авраам снабжал людей тем, в чем те не испытывали никакой нужды?!» Саба из Слободки объяснил, что добро можно творить на двух уровнях. Первый уровень – это снабдить людей тем, чего им не хватает. Так делал Ийов. А есть и более высокий уровень – горячее желание дать другим, даже когда те не испытывают недостатка. И в этом он уподобляется Всевышнему, который создал мир из желания сделать добро. До того, как мир был создан, не было никого, кто нуждался бы в Его доброте. И только из-за того, что свойство доброго – делать добро, Всевышний сотворил мир и населил его людьми, которым Он дает бесконечное благо. Здесь и далее – примечания редактора]

Это качество относится к людям, которые делают больше, чем того требует закон, как наш праотец Авраам, и Всевышний тоже ведет себя с ними не по букве закона. Он не судит их по всей строгости закона, и даже не по прямоте и справедливости, а еще более милостиво – подобно тому, как они ведут себя.

[Как мы уже объяснили выше, Авраам символизирует человека, который делает больше, чем от него требуется по строгой букве закона. А Яков символизирует простого человека, который выполняет требуемое законом, но не более того. И причина этого в том, что перед Яковом стояла задача своими действиями показать пример простым людям, которые последуют по его стопам. А Авраам предшествовал Якову в создании еврейского народа, так как в конце концов каждый человек должен прийти к тому, чтобы делать больше, чем от него требует закон.

В Талмуде упоминается несколько примеров того, как люди делали больше, чем от них требовалось по букве закона. Следующий пример приводится в трактате Бава Мециа (83а). Грузчики, которых нанял Рабба Бар Бар Хана, по недосмотру разбили ему бочку вина (стоимость которой намного превосходила полагающуюся им плату). Тогда Рабба Бар Бар Хана забрал у них верхнюю одежду (в качестве залога, с тем, чтобы потом потребовать компенсацию ущерба). Они обратились к Раву (который был судьей). Рав сказал Раббе Бар Бар Хана: «Отдай им одежду!» Тот спросил с удивлением: «Разве по закону я обязан возвращать им одежду?»

– Да, ведь написано (Мишлей, 2:20): «Чтобы ты ходил путем добрых».

Тогда грузчики сказали: «Мы нищие, мы работали весь день и очень проголодались, а сейчас нам нечего есть.»

Тогда Рава сказал Раббе Бар Бар Хана: «Заплати им за работу!»

Рабба Бар Бар Хана спросил: «Разве по закону я обязан им платить?»

Рава ответил: «Да, ведь написано (там же): «И держись стезей праведников!»»]

В этом и заключается качество «милость Аврааму»: Всевышний проявляет милость к тем, кто подобен Аврааму в своем поведении.

Так же и человек: хотя с каждым нужно вести себя честно, по справедливости и по закону, с теми, кто добр и благочестив, нужно поступать еще лучше, чем того требует закон. Если со всеми человек проявляет терпение в какой-то мере, с ними нужно быть намного более терпеливыми; нужно вести себя с ними более милостиво, чем человек ведет себя обычно, с другими людьми. И следует всемерно почитать и любить их и принадлежать к их кругу.

[Рамбам пишет (Илхот Деот, гл. 6, чч. 1-2): «Природа человека такова, что в качествах характера и в делах он походит на окружающих, и ведет себя, как жители его местности. Поэтому человек должен сблизиться с праведниками, и всегда проводить время с мудрецами, чтобы учиться у них... Существует повелительная заповедь сблизиться с мудрецами и с их учениками, чтобы учиться от их поступков, как написано «И к Нему прилепись». Разве может человек прилепиться к Б-жественному присутствию? Мудрецы объяснили: прилепись к мудрецам и к их ученикам».

И эту же идею высказывает здесь автор: если человек будет находиться в компании праведников, тех, кто делает больше, чем требует от них закон, и если будет любить и уважать их, то научится поступать как они, прощать обидчиков, и вести себя сверх требований закона.

А тому, кто делает больше, чем требуется по закону, и безвозмездно прощает других, простятся все грехи. Вот что пишет об этом Рабейну Йона из Героны («Шаарей Тшува», врата 1, гл. 28): «Пусть тот, кто вернулся к Всевышнему, принижает себя перед каждым, и придет к тому, чтобы не злиться и не обижаться ни на кого. И что бы ему ни говорили, пусть обязательно прощает обидчика. Таким образом он искупит свои грехи, как сказали мудрецы (Рош а-Шана, 17а): «Каждому, кто пренебрегает обидой, прощаются (букв. «пренебрегаются») все грехи». Это пример того, как Всевышний отмеряет меру за меру. Этот принцип дает каждому человеку замечательную возможность спастись от строгого суда».

Слова Талмуда, которые открывают нам, казалось бы, достаточно простой способ избежать суда и наказания за свои поступки, вызывают изумление: разве Всевышний не несправедлив? Разве Небесный суд позволит человеку избежать наказания, которое ему полагается по справедливости? Как мы можем рассчитывать на послабления и прощение в суде, на котором судят всех людей в соответствии с абсолютной истиной и с абсолютным правосудием? На этот вопрос отвечает Рав Элияу Элизер Десслер в книге «Михтав ми-Элияу» (том 4, стр. 243 и том 1, стр. 263).

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОБИДОЙ – ОСНОВА ИСПРАВЛЕНИЯ

Кто из нас не хотел бы вернуться к Всевышнему от чистого сердца, и вместе с праведниками наслаждаться духовным светом Творца в этом мире и в Мире Грядущем? Но увы! На первый взгляд кажется, что нам это совершенно недоступно, ведь скверна греха отягощает нас и не дает нам в полной мере ощутить стремление вернуться и очиститься. А если нет амбиции вернуться, как можно избавиться от муты и скверны греха?

Кто может научить нас простому и легкому способу очиститься от скверны, чтобы приобрести возможность расти в Торе и улучшать свой характер без препятствий? Кто научит нас, как прилепиться к Всевышнему от всего сердца, от всей души?!

Оказывается, такой способ есть! Мудрецы открыли его нам (Рош а-Шана, 17а): «Всевышний пренебрегает грехами того, кто пренебрегает нанесенной ему обидой». Вот он, совет, как избавиться от болезни греха! Давайте разберем этот вопрос более подробно. Что значит «пренебрегает обидой»? Раши в комментарии на Талмуд (там же) объясняет это так: «тот, кто не требует строгой справедливости по отношению к тем, кто причиняет ему вред». А что значит «пренебрегает грехами»? «Качество строгого суда, вместо того чтобы требовать с него по всей строгости закона, оставляет его в покое и уходит». То есть, на того, кто не злится на ближнего, «не злятся» свыше.

Как же человек может добиться этого качества, и таким образом очиститься от скверны грехов? Самый простой способ – это приучить себя смотреть на других так же, как он смотрит на самого себя. Вся злоба, вся ненависть, все споры и перепалки происходят от того, что отношение человека к самому себе отличается от его отношения к другим, и он ни за что не соглашается посмотреть на себя со стороны. Для примера рассмотрим такую ситуацию: бедняк просит у богача крупную сумму денег. Богач воспринимает это как наглость, и злится. Бедняк обижается на него и говорит: «Всевышний дал ему так много. Почему бы ему не снабдить меня необходимым?» И так они расстаются, обиженные и оскорбленные. Если бы каждый из них попытался хотя бы понять точку зрения другого, даже не говоря о попытке оправдать ее, можно было бы избежать подавляющего большинства споров и тяжб между людьми.

И это не настолько сложно! Требуется всего лишь изменить свое мышление, и это – отличный способ улучшить характер, так как почти все взаимоотношения между людьми связаны с этим. Есть еще одна причина, по которой легко привыкнуть к такому подходу: нетрудно понять, что счастье и удача в жизни человека напрямую связаны с количеством людей, которые к нему хорошо относятся. Все любят того, кому удается

посмотреть на ближнего теми же глазами, что тот смотрит на самого себя. Выходит, что проделав совсем небольшую работу над собой, человек сможет достичь уровня, на котором ему простятся все его проступки.

Механизм этого процесса – сокровенная тайна. Здесь мы сможем дать лишь его поверхностное объяснение.

Дело в том, что основной ущерб, наносимый грехом – это разрозненность, как написано (Мишлей, 18:1): «Вождения ищет отторженный». Человек загрязняется скверной грехов из-за нехватки качества доброты. Поэтому тот, кто ведет себя скромно и делает добро, и старается исправить разрозненность сердец тем, что пропускает мимо ушей обиду и прощает того, кто причиняет ему вред, лишает свои старые грехи способности быть источником нечистоты. Это означает, что все его проступки прощаются!

Важность единства между людьми «Михтав ми-Элияу» объясняет следующим образом (том 1, стр. 263).

Прилепиться к Всевышнему – это присоединиться к своему первоисточнику. Когда человек это делает, он вызывает Высшее Возвращение – Всевышний помогает его сердцу полностью вернуться к Себе.

Это сближение с Всевышним возможно только в состоянии полного единства. Так же как Он един, так и тот, кто желает прилепиться к Нему, должен находиться в состоянии единения, без всяких внутренних конфликтов и делений. Недаром в святынях книг говорится, что еврейский народ мог воспринять речение «Я Г-сподь Б-г ваш» только будучи вместе. И поэтому написано (Шмот, 19:2): «И остановился там Израиль против горы» – шестьсот тысяч единодушно, в полном сплочении сердец. Объясняется это так: ощущение собственной обособленности и разобщенности с ближним и акцентирование своей индивидуальности, своего собственного «я» – это полная противоположность самоуничтожению и скромности. А стремление приблизиться к Всевышнему выражается именно в этих качествах. По этой причине мудрецы говорили, что гордость и гнев сродни идолопоклонству – ведь они приводят к раздору и разрозненности между людьми.

Автор «Томер Двора» писал об этом в книге «Аводат Йом а-Кипурим». В частности, там говорится, что Йом Кипур не искупает грехи тех, кто совершил проступок по отношению к ближнему или обидел его. Это объясняется тем, что в этот день души всех евреев вместе приближаются к Всевышнему, и тогда Всевышний будит в них горячее желание вернуться к Себе. Часть души, к которой Всевышний обращается при этом, находится на высочайшем уровне, на котором нет разделения между индивидуумами. Поэтому те, кто ненавидят или обижаются

друг на друга, не могут преодолеть разделение, и не становятся частью этого приближения к Всевышнему. Поэтому Йом Кипур не искупает грехи этих людей.

Из сказанного выше понятно, почему тому, кто готов поступиться своими правами, простить обидчика, не заметить оскорбление, прощаются все грехи: его отношение к людям показывает, что ему удалось перебороть в себе зло и эгоизм, которые в прошлом толкали его на грех.]

Редакция «Беерот Ицхак» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству Швут Ами за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора основаны на книге рава Аарона Довида Гольдберга «Ве-алахта би-Драхав» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим». Подготовил рав Б. Набутовский.

ДААТ ТОРА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Существует важное понятие, которое не зависит от времени, и если его не понимают, то не понимают подход к жизни с точки зрения Торы. Это понятие – *даат Тора*. Чтобы лучше понять его, мы разберемся сначала с тем, что такое *даат*, а потом перейдем к пониманию того, что же такое *даат Тора*.

ХОХМА, БИНА, ДААТ

Есть три известных понятия: *хохма*, *бина* и *даат*. Всевозможные переводы этих слов, по сути, ничего не объясняют.

Перевод слова *хохма* как «мудрость» ни о чем не говорит – это почти бессмысленный перевод. К понятию *хохма* больше подходит знание, а не мудрость. Проще говоря, *хохма* – это то, что написано в наших книгах, это те знания, которые ученик получает от учителя.

Бина – это то, что человек, основываясь на полученном от учителя, может вывести сам. Например, есть в Торе понятие *мелаха* – работа, запрещенная в Субботу. *Млахот* мы учим из того, что необходимо было делать, когда строили Мишкан – переносной Храм в пустыне. Знание о том, какие виды работ запрещены в Субботу – это *хохма*. А как именно мы учим, что является *ав мелаха*, а что может быть *толада* [здесь: основные виды работ и подвиды], и почему – относится к понятию *бина*. Когда есть несколько возможных вариантов, на помощь приходит категория, которая называется *даат*.

Даат – это система принятия решения при выборе одного из нескольких.

Подведем предварительный итог. *Хохма* – то, что человек выучил у своего учителя, из книг. Однако *хахм*, *мудрец* – это не компьютер, в который записана библиотека, он понимает то, что знает. И понимание того, что он получил от учителя, называется у Виленского Гаона *твуна ше-бе-хохма*.

Бина – когда человек строит на основании полученных знаний что-то новое. Что именно построить на основании выученного, когда есть несколько вариантов, – как принять истинное решение, относится к более высокой категории, чем *бина*. Это – категория *даат*.

ПРАВО И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Пишет Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува», что высшие достоинства даны человеку, как заповеди из Торы. И одно из таких достоинств – это *маалат бехира*, достоинство выбора. У человека есть возможность выбора. Что имеется в виду? Имеются в виду выборы в Кнессет или выборы американского президента?

Гаон рав Моше Шапиро однажды высказал следующее замечание по поводу того, как в наше время выглядит право выбора. Представим себе уличного кота, который находится между двумя мусорными ящиками, и он должен принять решение, к какому из них лучше идти. У него есть своя кошачья интуиция и кошачье соображение, но на чем они основаны? Где больше еды! И рав Моше сказал, что это и есть право выбора в наше время. Безусловно, так происходит не всегда, но очень часто.

Так что же рав Моше Шапиро имел в виду? Сказано в Танахе, что Всевышний создал человека прямодушным, но человек начал делать расчеты. Приведем простой пример: перед человеком стоит вопрос: на какую специальность ему пойти учиться. На каком основании он принимает решение? Очень просто: это мне выгодно или не выгодно. Выгодно не только в плане денег. Это престижно? Мне там будет интересно? У меня там будет хорошая компания? Короче говоря, человек выбирает, где ему будет хорошо. Точно так же выбирает и уличный кот – он идет к той мусорке, в которой ему будет хорошо! Рав Моше Шапиро сказал на уроке, что это не то, что называется выбором в Торе.

ИСТИННЫЙ ВЫБОР В ТОРЕ

Рав Ицхак Зильбер пишет о том, что ему нужно было выбрать, на кого учиться. На чем основывался его выбор? С какой работой он сможет соблюдать Тору.

В чем больше исполнится воля Творца? Именно таким образом человек должен ставить вопрос выбора, а не так, как лично ему хочется, подстроив под это то, что хочет Всевышний. В нескольких местах сказано в Торе: «Я – Всевышний», и говорят комментаторы, что это значит следующее: в своем

сердце человек может лукавить, но нельзя ничего скрыть от Всевышнего.

Весь смысл нашей жизни – приблизиться к Творцу, прилепиться к Нему, это называется *двекут*, близость Творца с тем, что мы живем по Его воле. Заповеди – это то, что нас связывает с Его волей, освящает нас и направляет.

Когда человек ищет, как исполнить волю Творца, это дается ему очень тяжело. В этом поиске прежде всего надо пересилить самого себя. Для человека вполне естественно следовать за своими желаниями. Причина того, что Адам и Хава отведали запретный плод, заключается в том, что они пошли за своим желанием, а не за волей Творца.

Сказано в конце трактата Брахот: «В каждом из твоих путей постигай Творца, и <Он> выпрямит твою дорогу». И отсюда мы видим, как можно справиться со своими желаниями и сделать правильный выбор: тому, кто будет следовать Его путями, Всевышний выпрямит дорогу. У Виленского Гаона есть объяснение этого отрывка, как сказано в нескольких местах в Талмуде: «По пути, по которому хочет человек идти, Всевышний его ведет». Если человек идет по пути поиска возможности исполнить волю Творца – Всевышний помогает ему постичь Свою волю.

И здесь важно понять один принципиальный вопрос. Кто мы такие, чтобы постигать волю Творца? Как мы можем постичь Его волю? Ведь мы не пророки. Но Тора обещает, что если мы будем стремиться постичь волю Творца, то удостоимся в этом помощи свыше. Это сказано не про *талмид хахама* или большого раввина, это правило касается даже самого простого человека! Это мы находим у Бааль Шем Това и его учеников – как высоко они ценили служение простых людей. Потому что даже человек простой, если он целенаправленно ищет возможность исполнить волю Творца, удостоивается идти по Его пути.

Теперь мы можем лучше понять, что такое *даат*. С помощью *даат* человек взвешивает: как в этой ситуации выполнить волю Творца? И тогда удостоивается того, что постигает вещи более глубокие.

ДААТ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ

Есть люди с уникальными способностями и знаниями, но как жить с этим в нашем мире – они не знают и не понимают. У них есть знания, но они не привязаны к реальной жизни. Допустим, есть *талмид хахам*, который знает много как из открытой, так и из скрытой части Торы. Но как из этого знания Торы построить жизнь по Торе? Как правильно реагировать на жизненные ситуации? Как с помощью глубочайшего знания тайн вселенной ответить на простой вопрос: можно мне сейчас так поступить или нельзя?

В понятии *даат* есть несколько составляющих:

1. Когда нужно принять решение из нескольких вариантов, и при этом связать наши знания с реальностью,

в которой мы живем. То есть необходимо уметь понять наш практический мир. Если, к примеру, человек обладает обширными теоретическими знаниями о болезнях, но не умеет правильно осмотреть больного, у него нельзя лечиться. Таким образом, одна из составляющих понятия *даат* – умение правильно видеть мир, в котором мы живем.

2. Необходимо уметь связывать с этим миром Тору, которую мы учим. Потому что если человек не понимает мира, в котором он живет, трудно ожидать, что он будет жить в этом мире по Торе.

3. Если мы видим несколько возможных вариантов связи этого мира с Торой, требуется умение принять решение: как правильно поступить в той или иной ситуации.

Нетрудно заметить, что эти три составляющих качества *даат* идут одна за другой. Сначала надо постичь этот мир, потом – его связь с Торой, и наконец – что именно выбрать из возможных вариантов.

ДААТ ТОРА

Даат Тора – качество, которого должен удостоиться каждый человек. Но есть проблема. Если человек – не очень большой *талмид хахам*, тем более если он невежда, то он не может быть по-настоящему Б-гобязанным и благочестивым, потому что он далек от Торы. И проблема в том, что даже если у него есть желание постичь волю Творца, дурное начало не дремлет и уводит его в сторону с правильного пути.

Таким образом, чтобы принять правильное решение, человек должен удостоиться некоего высшего взгляда, откровения. Где его искать? У людей, которые много десятков лет вложили в Тору, ведь сказали наши мудрецы, что тот, кто близок к Торе, близок к Всевышнему. Тем более – если это люди, которые много лет служат нашей общине, отдают время, желание и здоровье, чтобы выслушать наши вопросы и обдумать их. Это – люди, хорошо знакомые с жизнью, которой мы живем.

Мне доводилось советоваться с равом Аароном Йеудой Лейбом Штейнманом (главой нашего поколения, выдающимся мудрецом Торы и праведником) по нескольким очень непростым вопросам, касающимся одного ученика. Мы обсуждали эти вопросы с одним человеком, у которого есть *даат Тора*, в течение нескольких часов. И когда мы приехали с этим вопросом к раву Штейнману, он за полминуты дал четкий ответ, который точно совпал с тем, о чем думали мы сами.

Еще один момент. Если человек живет, ориентируясь на свои страсти, похоть, жажду славы – это полностью противоречит понятию *даат Тора*. Поэтому надо искать людей, которые живут в полном соответствии с Торой. И мы, безусловно, говорим о величайших мудрецах Израиля, как в нашем веке, так и в предыдущем. Это

– проверенные люди, десятки лет самоотверженно изучающие Тору, идущие путями праведности, которые действительно знают жизнь, которой мы живем, и умеют собрать все это воедино. И это – то, что называется *даат Тора*.

Заблуждающиеся говорят: в предыдущих поколениях были Хазон Иш, Хафец Хаим, но сейчас – другое время, другая жизнь, и наше понимание лучше. Но пусть такой человек спросит себя: что и как ты выбираешь? Ты ищешь волю Творца или то, чего хочет твое сердце? Когда ты сам хочешь принять решение – ты знаешь Тору? Или ты лишь используешь волю Творца для себя и ищешь, как тебе будет выгодно? Думаю, что человек, у которого есть элементарная прямота, подумает об этом и придет к выводу, что ему, как правило, далеко до *даат Тора*.

Сказано в нескольких местах, что Тора повелевает нам прийти к мудрецам того поколения, в котором мы находимся. Когда народ наш обращается к мудрецам Торы и хочет получить жизненно важное решение по Торе, это само по себе – наш выбор. Мы не претендуем на *даат Тора*. Но когда мы идем к мудрецам Торы, чтобы они помогли нам решить наш вопрос, то это – ни в коем случае не признак того, что у нас нет своей головы на плечах! Наоборот, прежде чем идти к мудрецу Торы, нужно какие-то вещи взвесить и обдумать заранее, нужно уметь верно поставить вопрос.

Само желание человека узнать мнение мудрецов приводит к тому, что у раввина, которого он спросит (если это действительно раввин), будет помощь свыше в постижении воли Творца, и будет найден правильный ответ.

Подготовила А. Швальб.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ШИМШОН РАФАЭЛЬ ГИРШ

«Я вижу ребенка в здании, объятom пламенем. Те, кто видят это, боятся и ничего не делают или же только пытаются спасти здание. Я вижу ребенка и спешу внутрь. Должен ли я спросить своего соседа, видит ли он ребенка? Должен ли я беспокоиться, что толкну кого-то в спешке, и, возможно, помешаю кому-то спасти здание? Возможно, я причина того, что сквозняк еще больше раздует пламя?

Вы могли бы спросить: разве еще не слишком поздно? Что будет, если здание разрушится прежде, чем я спасу ребенка? На это я отвечаю: даже если я буду похоронен под руинами, – по крайней мере, я выполнил свой долг» (Девятнадцатое письмо).

Раву Шимшону Рафаэлю Гиршу было 27 лет, когда он написал «19 писем». Откуда у него взялось такое

гжучее чувство ответственности за свой народ? Откуда взялись силы возвысить голос и бороться за святость Торы? В эпицентре страшной духовной катастрофы германского еврейства возник мощный очаг борьбы.

Нам, знающим страшные последствия тех лет, возможно, легко рассуждать. Мы помним ужасы Советской России – чем нас можно удивить? Во главе гонений на Тору стоят не представители народов мира, а наши собратья. И при этом в руках отступников вся полнота власти в общинах, и, что намного страшнее, – они владеют умами людей. Легко ли выйти на войну против такой силы? Не легче, чем кинуться в пламя ради спасения ребенка.

Великий мудрец Торы и наставник рав Шимшон Рафаэль Гирш родился 24 Сивана 5568 (1808) года в городе Гамбурге. Его отец рав Рафаэль Арье, который изменил свою фамилию на Гирш, был сыном рава Менахема Мендела Франкфуртера, ученика великого рава Йонатана Эйбешица. Рав Менахем Мендел основал в Гамбурге Талмуд Тору для бедных детей, которая функционировала до страшных дней Холокоста.

Отец рава Гирша был купцом, но при этом постоянно учился и был известен глубокими познаниями в Торе. Он тяжело переживал духовный кризис, который постепенно поглощал германское еврейство и стремился дать своим детям традиционное еврейское воспитание.

Когда рав Шимшону было 9 лет, реформисты в Гамбурге основали «Ассоциацию нового израильского храма», а еще через некоторое время воздвигли «синагогу», в которой в Шаббат играли на органе, и пел смешанный хор. Эти изменения сопровождались публикацией нового молитвенника, из которого были удалены все упоминания о Геуле, Машахе и Храме.

В те страшные дни дом Гиршей стал центром борьбы с реформацией. Это было место, где была объявлена война искоренителям веры, и где были предприняты первые попытки спасения еврейских душ от разрушителей-реформистов.

Юный Шимшон Рафаэль видел боль окружающих, когда приходили мрачные сообщения о том, что еще одна семья присоединилась к реформистскому движению. Еврейство Торы в Гамбурге было многочисленно, но реформисты смогли отравить умы и сердца людей. Подобно эпидемии их разрушительная идеология уводила людей от путей Торы. Эти горестные воспоминания отложились в душе рава Гирша на всю жизнь.

Стремление к изучению Торы проявилось у рава Гирша довольно рано. Нужно помнить, что дело происходило в Германии, и общий уклад еврейской жизни там серьезно отличался от того, что было принято в общинах Польши и Литвы. Юный рав Гирш учился у своего великого деда и при этом работал подмастерьем. Однако от работы он получал мало удовольствия – гораздо больше его привлекал мир святой Торы.

В возрасте 18 лет рав Шимшон отправился учиться в город Мангейм в ешиву одного из величайших мудрецов Торы того поколения – рава Яакова Этлингера, автора книги «Арух Ланер». От рава Этлингера рав Гирш получил свое раввинское посвящение. Затем он поступает в Боннский университет (на полгода) – по воспоминаниям людей, близко его знавших, не ради знаний, а ради того, чтобы понять, с чем ему предстоит бороться.

В возрасте 21 года рав Шимшон Рафаэль Гирш был назначен раввином великого княжества Ольденбург – небольшой германской провинции. Евреи Ольденбурга были верны традициям отцов и почитали мудрецов Торы. Реформисты не имели здесь влияния. Это гарантировало раву Гиршу спокойное время, которое он полностью посвятил изучению Торы. Здесь он женился на ребецн Хане Юдель, которая стала его спутницей на всю жизнь.

Рав Гирш давал уроки по Талмуду и Шульхан Аруху, а кроме того он перевел несколько частей Мишны на немецкий язык – дабы дети, обучавшиеся в местных школах смогли их изучить. Он сделал несколько копий своих переводов и разослал их в школы. Однако отнюдь не этими переводами рав Гирш намеревался достичь главной своей цели – указать путь духовного спасения для германского еврейства.

Во время пребывания в Ольденбурге рав Гирш написал небольшую брошюру, названную «19 писем», которая в конечном итоге изменила образ мышления множества евреев по всему миру. «19 писем» были опубликованы равом Гиршем под псевдонимом Бен Узиэль.

Важно отметить, что изначальный план автора не предполагал написание «19 писем». Рав Гирш хотел опубликовать другой свой труд – «Хорев», который он написал для современной ему еврейской молодежи.

«Я несу ответственность за сотни молодых душ. Я должен предоставить им учителей. Но я не могу просить этих учителей представить нашей молодежи иудаизм – ведь они сами не знают его в полном смысле. И более того – нет даже учебника, который бы я мог представить учителям».

Но когда издатель увидел «Хорев», то сильно засомневался, стоит ли такое печатать: популярен был реформизм, а не эти старомодные писания. Он потребовал от рава Гирша проверить, будет ли такое издание продаваться.

Рав Шимшон не отчаялся, и очень скоро принес издателю материал поменьше объемом и написанный в оригинальной форме («Письма» написаны в форме диалога между двумя юношами: Биньямином, находящимся под влиянием современной науки и философии, и Нафтали – молодым раввином) – «19 писем».

К великому удивлению издателя, брошюра, написанная малоизвестным раввином (да еще и под псевдонимом) разошлась почти молниеносно. Феноменальный успех писем проложил дорогу для более весомого издания – книги «Хорев».

В этом монументальном труде рав Шимшон Рафаэль Гирш обсуждает заповеди, фокусируясь на тех уроках, которые мы можем из них извлечь, а также представляя основные законы исполнения каждой из них. На протяжении всей книги он подчеркивает одну мысль: еврей соблюдает заповеди не в силу их логического обоснования, а в силу того, что они – воля Всевышнего.

«Даже если бы каждая заповедь Творца представляла для нас загадку, содержащую тысячи трудно-разрешимых проблем, это ни в коем случае не нарушило бы их обязательный характер. Мы должны исполнять заповеди потому, что они – воля Всевышнего. В этом состоит наша обязанность, как Его рабов – со всеми нашими возможностями и ресурсами до последнего вздоха исполнять Его волю».

Влияние «Хорева» и «19 писем» было просто огромным. Великий наставник нашего народа рав Исраэль Салантер прочитал «Письма» в 1873 году и сказал, что они должны быть переведены на русский и иврит. Он также сказал про самого рава Гирша: «Будет ли для этого человека достаточно Ган Эдена?»

В Шаббат Хануки 1915 года молодая еврейская женщина из Польши, которая проживала в Вене, пришла на урок, на котором среди прочего цитировались отрывки из трудов рава Гирша. После Шаббата та женщина, глубоко впечатленная услышанным, немедленно приобрела себе «Хорев» и «19 писем». Это была легендарная Сара Шнирер, которая позже говорила, что идеи рава Гирша глубоко повлияли на созданные ею школы «Бейт Яаков».

При жизни самого рава Гирша эти две его книги стали настольными для еврейства Торы Германии. Они отвечали на вопросы детей и давали надежду отцам, что потомство пойдет путями Торы.

Слава рава Шимшона Рафаэля Гирша быстро распространилась по общинам Германии и Европы. Его приглашают на должность раввина в город Эмден. Поначалу тамошняя община противилась этому назначению – многие Б-гобоязненные евреи опасались, что новый человек будет слишком современным. Однако очень скоро всем стало очевидно, что новый раввин Эмдена и окрестностей – человек, обладающий подлинным трепетом перед Небесами и глубокими знаниями Торы.

Поскольку большинство евреев Эмдена оставались верными Торе, рав Гирш сосредоточился на руководстве общиной и алахических вопросах. Он основал несколько касс взаимопомощи (гмахов, где выдавались беспроцентные ссуды). Кроме того, он создал школу для мальчиков, в то время как его жена создала аналогичное учреждение для девочек.

Борьба с реформистами была продолжена равом Гиршем в публикации, которая называлась «Нафтулей Нафтали». В ней он развенчал идеологию реформизма, вскрыл фальсификации, которые реформисты допускали при использовании источников

из Письменной и Устной Торы. Рав Гирш описывает ситуацию, которая, к великому сожалению, была типичной для еврейских общин Германии тех дней: «раввины», не понимающие иврита и без намека на изучение Торы, «наставляют» народ.

Во второй части публикации рав Гирш приводит и развенчивает еще более ужасающие примеры реформизма: «перенос» Шаббата на воскресенье, удаление из молитвенников упоминаний о Геуле и Машиахе, сознательный отказ от обрезания (идеологи реформизма называли наш союз с Творцом не иначе как «совершенно варварским обычаем»).

Очень скоро слава ведущего борца с реформизмом приносит раву Гиршу новый пост - раввина Моравии, региона с пятидесятитысячным еврейским населением и десятками общин. Помимо этого рав Гирш возглавил ешиву в Никольсбурге.

Итак, к сорока годам рав Шимшон Рафаэль Гирш возглавляет огромную общину. У него есть ешива, где он может преподавать. Еврейство Моравии не было заражено реформизмом и оставалось верным Торе, а в своем новом раввине оно видит самого лучшего защитника путей Торы, которого только можно найти. К чему еще можно стремиться? Каких высот достичь?

Пост раввина Моравии рав Гирш занимал всего четыре года. А затем он стал раввином Франкфурта-на-Майне.

На протяжении многих поколений Франкфурт-на-Майне был процветающим городом Торы. Это место было пристанищем для величайших мудрецов: рава Ишая Горовиц, «Шла а-Кадош», рава Иешуа Фальк, автора «Пней Иешуа», рава Пинхос а-Леви Горовиц, автора «Афлаа». Здесь родился великий Хатам Софер, который говорил, что Франкфурт является уникальным с духовной точки зрения.

Но в дни рава Гирша все было совсем не так. «Еврейскую» власть в городе принадлежала общественному совету, полностью укомплектованному реформистами. Эти негодяи искореняли дух Торы с упорством, которому позавидовали бы греки и их приспешники в дни Храма. Была упразднена кашерная еда для больных, Хевра Кадиша (похоронное общество) было лишено права захоронения, изучение Торы фактически было вне закона – все учреждения образования были переданы под реформистские школы, а иные собрания с целью обучения Торе были фактически запрещены, на того, кто обучал Торе, накладывался немалый штраф. Были закрыты миквы. Человек, накладывавший тфиллин, не мог стать членом еврейского совета. Те, кто придерживался обычаев своего народа, фактически были изгоями.

Все описанное – это та ситуация, которую застал рав Гирш по приезду в город, где ему предстояло возглавить самую маленькую общину из тех, в которых он был раввином. Реформисты обладали полной властью в городе – они были официально признаны государством. Из небольшого числа тех,

кто еще придерживался веры отцов (менее 100 человек) нашлось 18 храбрецов, которые пошли на отделение от «официальной» общины. Их и возглавил рав Гирш.

Община, которая получила название Кеилат Йешурун, начала с нуля. Не было миквы, синагоги, шойхета, негде было учить детей. Но помощь Свыше и невероятные усилия рава Гирша сдвинули дело с мертвой точки. Несмотря на желание общины иметь собственную синагогу, рав настоял на том, что первой надлежит открыть микву, а затем – школу (по этому поводу он говорил, что нужно прежде открытия синагоги вырастить молящихся).

Борьба с реформистами, до сих пор шедшая в идеологических рамках, стала зримой. Новую общину необходимо было отделить от «старой». Для этого требовалось признание властей. Пока его не было, община фактически была полулегальной. Очевидно, что реформисты прилагали максимум усилий, чтобы не потерять статус единственной признанной общины.

К счастью, рав Шимшон Рафаэль Гирш преуспел в этой борьбе. Он добился того, чтобы Кеилат Йешурун была признана независимым сообществом.

Одной из величайших заслуг рава Гирша была основанная им система школ. До него во Франкфурте фактически остановилось открытое преподавание и изучение Торы. Но уже через год-полтора первая открытая им школа приняла 83 учащихся. Эта и последующие школы были основаны на принципе «Тора и дерех эрец». Этот принцип был основой идеологии, которую рав Гирш противопоставил разрушительному влиянию реформистов.

«Тора и дерех эрец» не подразумевают синтез или компромисс между этими двумя компонентами. Рав Гирш настаивал на полном владычестве Торы над каждым компонентом жизни.

«Тора является единственным источником истины и мерилom, с помощью которого все измеряется... Исполнение всех заповедей – в гармоничном единстве с теми условиями, в которых они будут соблюдаться на фоне течения времени...».

Принцип «Тора и дерех эрец» учит, как противостоять веяниям времени с точки зрения Торы. Он представляет собой верховенство Торы над любыми иными знаниями и обстоятельствами, а не адаптацию Торы, чтобы удовлетворить современные требования. Это должно показывать власть Всевышнего в мире в каждом аспекте жизни.

Хотя величайшие мудрецы Торы Литвы и Польши были категорически против введения учебной программы школ рава Гирша в своих странах (важно еще раз отметить огромную разницу между Б-гобязненными общинами Польши и Литвы и тем, что происходило в Германии), но они, тем не менее, отмечали величайшую заслугу этих школ в сохранении еврейства Торы в Германии.

Великий мудрец Торы рав Ицхак Эльханан Спектор из Ковно называл рава Гирша подлинным цадиком, а рав Хаим Озер Гродзенский хвалил общины,

построенные на принципе «Тора и дерех эрец». Великий Хафец Хаим говорил, что рав Гирш был ангелом, посланным для спасения еврейства в Германии.

Несмотря на активность в общинной жизни рав Шимшон Рафаэль Гирш нашел время, чтобы написать еще несколько важных трудов. Одной из таких работ является комментарий на Пятикнижие, в котором он доказывает (среди прочего), что Устная и Письменная Тора являются частями одного целого и не могут быть правильно поняты друг без друга. В последние годы он также составил комментарий на книгу Теилим и Сидур.

До конца своих дней рав Гирш продолжал борьбу за святость нашего народа и за Тору. Он был призван в Небесную Ешиву 27 Тевета 5648 (1888) года. Трудно оценить величину его влияния на современное еврейство. Свой уникальный огонь Торы, огонь борьбы за святость нашего народа он передал через свои труды будущим поколениям.

Подготовил Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 2. Перед каждой молитвой следует вознести ряд восхвалений Всевышнему. Часть 2

Следует предварять молитву именно такими восхвалениями Всевышнему, которые подходили бы той просьбе, с которой мы обращаемся к Нему в молитве. Потому что если человек предваряет ее другими восхвалениями, это выглядит так, будто он собирается перечислить все достоинства Творца, *[и тем самым, не дай Б-г, преуменьшить Его почет, ибо Он бесконечен и хвалы Ему не могут кончиться, поэтому мы упоминаем лишь ту часть из них, которая относится к нашей просьбе, а если начать перечислять их все, то это выглядит как ограничение; здесь и далее в квадратных скобках – примечания переводчика]*. Как сказали (Брахот, 33) одному человеку, который вел молитву в присутствии рабби Акивы: «Ты перечислил уже все достоинства твоего Господина?» Так как он говорил: «Б-г великий, сильный и вызывающий трепет», а эти восхваления не имеют отношения к просьбе, излагаемой в молитве, и это выглядит так, как будто он собирается перечислить

все хвалы Всевышнему. А ведь сказали мудрецы: «Три первых *[эпитета Всевышнего, с которых мы начинаем молитву Шмонэ Эсре: великий, могучий и грозный]* – если бы не произнес их Моше, учитель наш, и мужи Великого Собрания не установили бы их как формулу молитвы, мы бы и их не стали произносить». Потому что во время Исхода из Египта и <странствий> в пустыне всем стало известно, насколько Творец велик, могуч и грозен. А после разрушения Храма пророк Ирмияу сказал: «иноверцы гогочут в Храме Его *[и остаются пока что безнаказанными за поругание и разрушение Храма]*, где же Его грозность?», и поэтому не упомянул «грозный», а Даниэль сказал: «народы мира поработают сына Израиля, где же Его могущество?», и не упомянул «могучий». А мужи Великого Собрания вернули венец *[величие Творца]* на прежнее место, сказав: «В этом и есть Его грозность, в этом и есть Его могущество: в том, что Он сдерживает Свой гнев и дает злодеям время *[раскаяться, прежде чем разгневаться на них по настоящему]*, и если бы не Его могущество, как мог бы один народ сохраниться среди многих». То есть, мудрецы хорошо объяснили, как можно использовать эти эпитеты даже во время разрушения Храма – потому что и они относятся к тому, о чем мы молимся, ведь мы просим о том, чтобы выжить среди народов.

И так же было прямо сказано о Хане (Брахот, 31): «Сказал рабби Элазар: с того дня, как Святой, благословен Он, сотворил мир, не было человека, который назвал бы Всевышнего Цева-от *[так звучит одно из Имен, которые нельзя стирать, означает в сочетании с Именем а-Шем – Г-сподь Воинств, это Имя, в частности, указывает на многообразие и величие Творения]*, пока не появилась Хана и не назвала Его так, говоря: "Владыка мира! Из всех великих воинств, что ты сотворил в Твоем мире, <неужели> Тебе трудно дать мне одного сына? Подобно тому царю, который устроил трапезу и т. д.", *[далее мудрецы приводят притчу о том, как царь устроил большую трапезу, и один бедняк пробрался во дворец. Подойдя к царскому столу, он спросил: неужели тебе трудно из всей твоей роскошной трапезы выделить мне кусочек?]*». То есть, хвала, которую Хана вознесла Всевышнему перед молитвой, *[назвав Всевышнего Цева-от]*, была связана с тем, о чем она просила. И Даниэль говорил (гл. 9): «У Г-спода, Б-га нашего – милосердие и прощение, ведь мы бунтовали против Него» – в качестве Владыки всего мира Он обладает милосердием, а в качестве нашего Б-га – прощением. И добавил: «ведь мы бунтовали против Него» – из-за того, что наш грех – бунт и вероломство – тяжел, мы нуждаемся в милосердии и прощении, чтобы сначала Всевышний смилостивился над нами, а затем простил.

Так же, как нам следует возносить Всевышнему хвалу перед молитвой, после нее следует благодарить Его за то, что у нас есть, подобно рабу, который, получив награду от господина, благодарит его и <лишь затем> уходит, как сказали мудрецы

(Брахот, 34). Это высказывание мудрецов требует объяснения: они привели в пример раба, который уже получил награду от господина, как будто человек может (или должен) надеяться, что его молитва обязательно будет услышана сразу же. Возможно, этим сравнением мудрецы хотели научить нас одной из основ молитвы, а именно: человек во время молитвы не должен ставить своей целью, чтобы она была принята, о чем говорили мудрецы (там же, 32б): «от этого в конце концов может заболеть сердце», как написано: (Мишлей, 13) «Долгое ожидание – болезнь сердца», и говорил рабби Хама бар Ханина (там же, 3б): «Если молитва человека остается неотвеченной, пусть молится еще раз, как сказано: “Надейся на Г-спода, мужайся, и <Он> укрепит твое сердце, и надейся на Г-спода”». Поэтому слова мудрецов «подобно рабу, который, получив награду от господина...» следует понимать так: человек должен молиться так, как будто он уже получил желаемое, ведь смысл его молитвы был не в том, чтобы на нее ответили, а в том, чтобы показать – не подобает молиться никому, кроме Б-га, благословен Он. И чтобы осознать, что сам человек не имеет ничего в этом мире, и нет никого, кто дал бы ему то, чего ему не хватает, кроме Всевышнего. Для этого человек и перечисляет все свои нужды перед Ним. Награда же придет сама собой, и не должна молитва становиться средством добиться желаемого, чтобы это не выглядело так, будто если бы человек знал, что ему не ответят, он не стал бы молиться.

Перевод – рав О. Климовский.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Рав Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «БЛАГОСЛОВИ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ЭТОТ ГОД»

Произносимое в следующем благословении в разные сезоны года:

а) Зимняя вставка в Земле Израиля – с ночи 7-го мархешвана, а за ее пределами – с ночи 4-го декабря, или 5-го декабря – в год, предшествующий високосному году солнечного, то есть грегорианского календаря. Летняя вставка – со второго дня праздника Песах.

б) Забыл упомянуть «росу и дождь» зимой: если вспомнил до того, как сказал «Воструби», – говорит там, где вспомнил. Начал говорить «Воструби» – говорит в благословении «Голос наш услышь» перед «Ибо Ты». Забыл и там – говорит между «Голос наш услышь» и «Благоволи». Забыл и там – если вспомнил прежде, чем отступил с места

молитвы – возвращается на «Благослови нас», и далее молится по порядку; но если уже отступил – возвращается на начало *Шмонэ эсре*. Но даже если не отступил, но отвлекся от произнесения благословений, и сказал: «Да будут угодны пред Тобой речения уст моих», – как будто отступил, и должен вернуться к началу *Шмонэ эсре*.

в) Упомянул летом «росу и дождь» – возвращается к началу *Шмонэ эсре*.

г) Через тридцать дней после смены вставки, или если ранее уже прочитал *Шмонэ эсре* 90 раз и сейчас сомневается, сказал ли нужную вставку, – не должен возвращаться, поскольку предполагается, что он уже привык и сказал то, что нужно.

בָּרַךְ עָלֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת הַשָּׁנָה הַזֹּאת וְאֵת כָּל מֵינֵי תְבוּאֹתָהָ לְטוֹבָהּ, וְתָן (בְּקִיץ – בְּרִכָּה) (בַּחֹרֶף – טַל וּמָטָר לְבְרִכָּה) עַל פְּנֵי הָאָדָמָה וְשִׁבְעֵנוּ מִטוֹבָהּ, וּבְרַךְ שְׁנַתְנוּ כְּשָׁנִים טוֹבוֹת. בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, מְבָרַךְ הַשָּׁנִים.

Транслитерация

Борейх олейну, Адой--ной Элой--хэйну, эс ха-шоно ха-зойс ве-эс коль миней сеvuосо ле-тойво, ве-сейн (летом: берохо) (зимой: таль у-мотор ли-врохо) аль пеней хо-адомо ве-сабъэйну ми-туво, у-ворейх шеносейну ка-шоним ха-тойвойс. Борух Ато, Адой--ной, меворейх ха-шоним!

[Барех алену, Адо--най Эло--хэну, эт ха-шана ха-зот ве-эт коль миней теvuата ле-това, ве-тен (летом: бераха) (зимой: таль у-матар ли-враха) аль пеней ха-адама ве-сабъэну ми-тува, у-варех шенатену ка-шаним ха-товот. Барух Ата, Адо--най, меварех ха-шаним!]

Перевод

«Благослови для нас, Г-сподь, Б-г наш, этот год и все виды урожая его на благо. И дай (летом: благословение) (зимой: росу и дождь, несущие благословение) на землю, и насытимся благами ее. И благослови нам этот год, как лучшие годы. Благословен Ты, Г-сподь, благословляющий годы!»

Комментарий

בָּרַךְ עָלֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ – «Благослови для нас, Г-сподь, Б-г наш». Чтобы мы чувствовали, что благословение – от Всевышнего, в аспекте Его четырехбуквенного имени, соответствующего качеству милосердия, и также в аспекте имени אֱלֹהֵינוּ – что Он обращается с нами путем персонального наблюдения и управления. И да не вкрадется в сердца наши ощущение «сила моя и крепость руки моей принесли мне это богатство» – будто мы действуем и добиваемся успеха сами.

אֶת הַשָּׁנָה הַזֹּאת – «этот год». Сумма числовых значений букв слова **שָׁנָה** – «год» составляет триста пятьдесят пять, соответственно числу дней года [лунного, не високосного], охватывающего полный цикл сезонных изменений в природе. И правление Всевышнего, которое Он осуществляет над нами, меняется соответственно изменениям нашего духовного состояния изо дня в день, которое меняется к лучшему или худшему; и мы просим, чтобы при всех изменениях Всевышний благословлял нас.

וְאֵת כָּל מִינֵי – «и все виды». Чтобы дожди, которые будут идти, были полезны всем видам растений.

תְּבוּאָתָהּ – «урожая его». Не только пяти видов злаков, но всех видов растений, которыми человек питается.

לְטוֹבָהּ – «на благо». Без излишнего изобилия, из-за которого продающие урожай не смогут удовлетворить свои потребности [из-за падения цен], а таким образом, чтобы было хорошо и продающим, и покупающим.

וְתֵן טַל וּמָטָר – «И дай росу и дождь». Роса спускается во все дни года, а дождь, называемый **מָטָר**, приходит с небес под действием высших духовных сил путем открытого персонального управления – более открытого, чем в случае дождя, называемого **גֶּשֶׁם** и в большей мере связанного с обычным природным правлением.

לְבִרְכָהּ – «благословением». Мы просим, чтобы дождь был не чрезмерным и не вызывал наводнения, и тогда он станет «благословением».

עַל פְּנֵי הָאָדָמָה – «на землю (буквально: «на лик земли»)». Также и у земли есть аспект «озарения лица», когда лик ее зеленеет – покрывается травой и зеленью.

וְשִׂבְעֵנוּ מִטוֹבָהּ – «и насытимся благами ее». Виленский Гаон писал, что **וְשִׂבְעֵנוּ מִטוֹבָהּ** означает: «будем насыщаться от лучшей из земель», и это – Земля Израиля, в которой мужи Великого Собрания составили молитву «Восемнадцать благословений».

וּבְרַךְ שָׁנֹתֵנוּ כְּשָׁנֵי הַטּוֹבוֹת – «И благослови нам этот год, как лучшие годы». Благослови этот год, чтобы он был как лучшие годы, какие были у народа Израиля в прошлом, – лучшие как в материальном отношении, так и в духовном, – а не только в материальном, из-за чего мы можем оказаться в положении, о котором сказано: «И отучнел Йешурун (Израиль), и стал брыкаться» [Дварим, 32:15].

בְּרוּךְ אַתָּה יי, מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים – «Благословен Ты, Г-сподь, благословляющий годы». Чтобы все изменения, происходящие в природе в течение года, были только благословенными.

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СУББОТУ

Рав Мендел Агранович

Здравствуйте, дорогие читатели! Нашу статью в этом номере мы посвятим актуальной теме – использование горячей воды в Шаббат.

ЧАСТЬ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР

Как правило, эти приборы используются в Израиле в непогожие дни, когда солнечной энергии недостаточно, чтобы нагреть нужное количество горячей воды.

Технически устройство предельно просто: бойлер состоит из нагревательного элемента и огромного бака. Включается он из квартиры, но имеет также отдельную кнопку выключения рядом с баком.

Интересны два момента:

1) Бойлер имеет предохранитель, который позволяет ему переставать нагреваться, если давление в системе достигает критического уровня. Поэтому нет необходимости волноваться, если забыли выключить его перед Шаббатом. Если у вашего бойлера есть такой предохранитель и он исправен, то, кроме больших расходов на электричество, это ничем не грозит.

2) Если мы используем воду из бойлера, то автоматически, по закону сообщающихся сосудов холодная вода из водопровода поступает на место вылитой. Поэтому, даже если бойлер отключен от сети, нельзя открыть горячую воду, т.к. поступившая вода нагреется в первом сосуде, снятом с огня, которым, по сути, является этот прибор.

Возникает резонный вопрос: ведь вода заходит в бойлер по закону физики, опосредованно от действий пользователя – почему это запрещено, ведь мы знаем, что Тора запретила лишь прямое действие (как видно из Шулхан Аруха и Рамо в параграфе 334, пункт 22)?

Ответ следующий: поскольку вся система построена так, то нельзя утверждать, что это действие опосредованно – мы на него изначально опираемся в нашей ежедневной практике, и так работает механизм пополнения резервуара. А в ситуации, описанной в Шулхан Арухе и Рамо, огонь, доходя до новых глиняных сосудов с водой, воздействует на них теплом, они лопаются и тушат огонь без какого-либо участия человека. Действие последнего ограничивается лишь тем, что он ставит эти горшки еще необожженными на пути огня и знает, что они не выдержат нагревания и лопнут. И даже если он специально набирает в них воду,

ставит их на пути огня – все равно он в процессе тушения не участвует.

Еще один важный момент (даже можно сказать, решающий) отмечают авторы книги «Орхот Шаббат» (глава 1, примечание 197) от имени рава Шломо Залмана Ойербаха: вода, как только мы открываем кран, **сразу же** поступает в бак с горячей водой, и поэтому это называется нашим прямым действием.

Практический вывод:

1. Нельзя пользоваться в Шаббат горячей водой из электрического бойлера.
2. Если вода в бойлере ниже температуры как минимум 45 градусов Цельсия (следует проверить до Шаббата, и быть уверенным, что вода остыла и в бойлере, а не только в кране и в трубах), и на улице пасмурный день, и, конечно же, бойлер отключен от сети, то можно пользоваться горячей водой для того, чтобы помыть руки, лицо, ноги, провести личную гигиену взрослому или ребенку («Орхот Шаббат» примечание 198 и 201, а также «Мишна Брура», 326, пункт 1).
3. Принимать душ или ванну полностью (всем телом) в горячей воде в Шаббат нельзя (там же).

Как же помыть ребенка в Шаббат, ведь использование влажных салфеток запрещено в Шаббат по мнению большинства алахических авторитетов? Мы уже писали и повторимся, что можно оставить чайник с горячей водой, которая закипела до Шаббата и сейчас чайник находится в режиме «Шаббат» (речь идет о специальном «субботнем» чайнике). Налить воду из него в сухой таз и добавить в него холодной воды до нужной вам температуры. Есть вариант, требующий большего внимания, но так же изначально разрешенный: набрать в таз много холодной воды и добавить в него такое количество горячей воды из чайника, чтобы результирующая была однозначно ниже 45 градусов Цельсия («Мишна Брура», 318:84).

Если по ошибке открыли кран с горячей водой в Шаббат, что лучше: закрыть или оставить литься до конца Шаббата? Поясним вопрос: если мы закрываем, то вода, вошедшая в систему, нагреется за счет горячей воды бойлера, а если оставим открытым, то все большее количество воды сольется и, соответственно, большее количество зайдет в бойлер? Ответ, который дают авторы «Орхот Шаббат», таков: если вода в бойлере очень горяча, то лучше закрыть, т.к., пока весь бак сольется и остынет, пройдет много времени, и все новые порции воды будут поступать и нагреваться. Поэтому лучше минимизировать их количество. Но если вода в бойлере чуть выше температуры 45 градусов Цельсия, то лучше дать ей слиться как можно быстрее и за счет этого не дать даже первой порции, залившейся в Шаббат, свариться в воде, находившейся в бойлере.

Закрывать кран можно в тот момент, когда вода станет ниже 45 градусов Цельсия в самом бойлере, и

уж точно, когда она станет просто холодной. Однако нет необходимости дожидаться этого, если мы уверены в том, что вода в бойлере остыла ниже 45 градусов.

ЧАСТЬ 2. ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Система, в которой при открывании горячего крана зажигается газовый или электрический нагреватель, запрещена к использованию в Шаббат.

Если кран был открыт по ошибке, то нельзя его закрыть, т.к. при этом потухнет газовый или электрический нагреватель. При этом, если члены семьи волнуются и не хотят оставлять газ на весь Шаббат, можно намекнуть нееврею, чтобы он закрыл воду. Например, можно сказать так: «всякий, кто потушит, не проиграет от этого» или сказать: «вот горит газ и я не могу закрыть или потушить его», и тогда нееврей сам принимает решение, а вы не нарушаете запрет мудрецов «просьба к нееврею сделать запретное действие в Шаббат». Также можно, по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха, попросить нееврея выключить кран и выключатель измененным способом, например, локтем, и это можно попросить без намеков, прямо. Этот способ возможен, но неоднозначен, и поэтому предыдущий вариант, несмотря на то, что он более сложный в исполнении, предпочтителен с алахической точки зрения.

Продолжение следует...

Шаббат Шалом!

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Рав Йеуда Чезнер

Обработано равом Леви Гинком

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию еще одну главу из переложения книги рава Чезнера, готовящегося к выпуску. Редакция благодарит спонсоров этого важного издания Соломона и Розу И. (Петах-Тиква) за материал, предоставленный для публикации, а также составителя рава Леви Гинка за содействие в подготовке журнального варианта глав книги.

РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ТРАПЕЗАМИ

После трапезы с молоком, творогом или какими-либо другими молочными продуктами [кроме ферментного («твердого») сыра, см. ниже] не требуется делать перерыв для того, чтобы есть мясо. Однако необходимо, чтобы полость рта была чистой от остатков молочного. При этом если после

молочной трапезы прошло некоторое время (по некоторым мнениям – час, но по принятому повсеместно обычаю достаточно получаса), то можно есть мясо, не очищая рот: считается, что за это время рот уже очистился сам собой. Другая возможность – очистить рот способом, определенным законом, а именно «закусить и запить» перед мясом, то есть съесть немного хлеба или другой пищи (кроме овощей) и выпить немного воды или другого напитка. После этого можно есть мясо немедленно.

Как отмечалось выше, нельзя есть молочное после мясного в одной трапезе; в то же время, согласно букве закона, нет запрета подавать мясное блюдо после молочного в одной трапезе. Тем не менее, есть авторитеты, учитывающие мнение книги Зоар, согласно которому есть в одной трапезе мясное после молочного также нельзя. Для того чтобы удовлетворить это мнение, необходимо сначала произнести завершающее благословение на молочную трапезу, и только после этого подать мясо.

Чистота рук

Прежде чем есть мясо после молочного, нужно помыть руки или по крайней мере проверить, чисты ли они. Если человек во время трапезы касался молочного лишь столовыми приборами, но не руками, то согласно обычаю, нет необходимости мыть руки перед мясом.

Твердый сыр

Согласно *ашкеназской* традиции, после употребления твердого сыра, прежде чем есть мясо, необходимо сделать такой же перерыв, как между мясным и молочным (то есть шесть полных или же неполных часов, как уже разъяснялось выше). В книгах законоучителей прошлых поколений упомянуты два вида сыра, к которым относится это требование: так называемый «червивый» сыр (*кашерного* сыра этого вида сейчас не существует на рынке), и «старый» сыр, для изготовления которого требовалось шесть месяцев и более. Относится ли этот закон к современным видам ферментного сыра? Некоторые раввины считают, что поскольку сегодня технология изготовления сыра существенно более скорая, следует причислить его к обычным молочным продуктам, то есть выдерживать шестичасовой перерыв после сыра не требуется. Однако другие авторитеты еврейского закона оспаривают такой подход, утверждая, что хотя время изготовления сыра сегодня меньше, чем в прошлом, тем не менее, сам конечный продукт близок к тому, что получалось раньше за шесть месяцев. Поэтому после современного желтого сыра, перед тем как есть мясо, также требуется шестичасовой перерыв.

На практике действует обычай выдерживать шесть часов после любого вида ферментного сыра, но после белого сыра (даже после «соленых» твердых сортов) перерыв не нужен, и достаточно лишь очистить полость рта перед употреблением мяса

(после получасового перерыва и это не требуется), как описывалось выше.

В *сефардской* традиции по отношению к перерыву между сыром и мясом существуют четыре обычая. Часть общин следуют мнению автора кодекса Шулхан Арух, считающего, что перерыв после сыра не требуется. В других общинах принято выдерживать шесть часов, как у *ашкеназских* евреев. В третьих принято мнение Аризала – выдерживать после сыра один час. Есть также места, где был принят перерыв в три часа. На практике каждый *сефардский* еврей вправе полагаться на любое из перечисленных мнений, если так было принято в его семье на протяжении поколений, или же если он принял этот обычай от своего учителя. Если же у него нет ясной традиции в этом вопросе, с точки зрения буквы закона, он может не соблюдать перерыв после сыра, или же может в качестве *идура* (исполнения закона более совершенным образом) принять на себя обязательство выдерживать после сыра один час. Но выжидать более продолжительное время нет надобности. (Подчеркнем, однако, что для еврея *ашкеназской* традиции перерыв между сыром и мясом обязателен.)

Перерыв между мясом и молоком для детей

Шестичасовой перерыв между мясной и молочной трапезами является обязательным для взрослого человека, для детей же закон предусматривает существенные послабления в соответствии с возрастом ребенка.

Смягчение закона для детей основывается на следующих соображениях:

- Во-первых, мудрецы, определяя рамки закона, учитывали важность молочных продуктов для детского организма.
- Во-вторых, как уже упоминалось выше, по мнению некоторых законоучителей, достаточен перерыв менее шести часов. И хотя в качестве основного русла закона это мнение не принято, применительно к детям есть основания полагаться на смягчающие мнения.

Итак, общие правила разделения между мясной и молочной трапезами для детей следующие:

- **До 2-х лет:** перерыв после мясного не требуется вообще, но нужно постараться, чтобы ребенок закусил и запил чем-либо перед молочным блюдом (чтобы его рот очистился от мяса). Если и то и другое не получается, желательнее, чтобы ребенок сделал хотя бы одно из двух: закусил чем-либо перед молочным, или запил. Если же и это не получается, можно кормить его молочным и так.
- **От 2-х до 4-5 лет:** нужно взять за правило выдерживать перерыв в 1 час.

Начиная с возраста, когда ребенка начинают приобщать к выполнению заповедей, то есть с 5-6 лет (в зависимости от развития), будет верным такое общее правило: перерыв между мясным и

молочным для ребенка должен соответствовать обычному перерыву между дневными трапезами для ребенка такого возраста. Ибо мудрецы Талмуда не установили перерыв «в шесть часов», а указали, что после мяса разрешается есть молочное блюдо лишь в «следующую трапезу», для ребенка же «следующая» трапеза наступает несколько раньше, чем для взрослого. Ребенок младшего возраста, как правило, ужинает приблизительно через три часа после обеда, и соответственно, можно кормить его молочным через три часа после мяса. Старшие дети идут спать позже и ужинают также несколько позже. Поэтому есть основания для такой приблизительной шкалы:

- **От 5 до 7 лет:** перерыв около 3 часов
- **От 7-8 до 10 лет:** около 4 часов
- **Старше 10 лет:** 5 часов
- Для девочек с 12 лет и мальчиков с 13 (и, возможно, также когда ребенок приближается к этому возрасту) нужен шестичасовой перерыв, как для взрослого.

(Указанные перерывы после мясного для детей следует понимать как правила в распорядке дня, а не как жесткий закон, и в случаях, когда необходимо накормить детей молочным несколько раньше, возможны послабления.)

Как уже отмечалось, одним из оснований смягчения закона для детей является важность молочных продуктов для организма ребенка. Поэтому с точки зрения буквы закона, послабления распространяются на случай молочной трапезы, но не на молочные сладости, как молочный шоколад, мороженое и т.п., поскольку вместо них можно дать ребенку сладости без молочных ингредиентов. Было бы верным давать ребенку молочные сладости только спустя шесть часов после мяса. Тем не менее, установившийся обычай – давать детям молочные сладости после такого же перерыва, как и молочное блюдо за трапезой – соответственно возрасту ребенка. Однако менее чем через час после мяса давать ребенку молочные сладости нельзя.

Материнское молоко не является «молочным» с точки зрения закона, и перерыв после мяса для него не требуется совершенно. Тем не менее, давать сцеженное материнское молоко ребенку непосредственно вместе с мясом не следует.

У каждого постановления мудрецов есть несколько объяснений, а мудрецы открыли нам только самое простое из них. То же относится и к заповедям Торы – даже там, где Тора упоминает о смысле заповеди, есть еще несколько скрытых смыслов.

Виленский Гаон, «Орот а-Гро»

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ХАФЕЦ ХАИМ»

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

Благословен Г-сподь, Б-г Израиля, Который отделил нас от всех народов, дал нам Свою Тору и ввел нас в Святую Землю, чтобы мы удостоились исполнять все Его заповеди. Весь помысел Его – лишь к нашему благу, чтобы таким путем мы стали святы перед Ним, как сказано (*Бемидбар*, 15:40): «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы перед Б-гом вашим», и чтобы смогли воспринимать благотворное влияние и великие милости Его и в этом мире, и в будущем, как сказано (*Бемидбар*, 10:12-13): «А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только... соблюдать заповеди Г-спода и уставы Его, которые Я заповедую тебе ныне для блага твоего». [См. там в комментарии Рамбана о том, что слова «для блага твоего» относятся к началу: «чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя»].

И мало того, что Он дал нам Свою драгоценность (Тору), – еще Он повелел нам, чтобы мы не оставляли ее, как сказано: «Ибо учение доброе дал Я вам – Тору Мою не оставляйте». Не поступает Он подобно творению из плоти и крови, ведь когда человек, который дал хороший подарок ближнему, видит, что тот обращается с ним неподобающе и не дорожит им, он жаждет забрать подарок и выжидает, когда же получатель совсем забросит его, чтобы вновь завладеть им. Но не таков Б-г наш, Который давал нам в каждом поколении в дни Первого Храма пророков, чтобы обратить нас к добру. И также в дни Второго Храма, когда спустился Израиль с прежних высот святости, из-за многих наших грехов, и не стало пяти вещей, которые были в Первом Храме (см. *Йома*, 21б). Но при всем этом, пока мы находились на своей земле, был у нас Храм, и мы могли исполнять все заповеди Торы – и тем самым могли довести до совершенства все части души, которая в нас, ибо в душе тоже есть 248 органов и 365 жил духовных [как и в теле – телесных; здесь и далее – примечания переводчика]; см. об этом в книге нашего учителя Хаима Виталя «Шаарей Кдуш»», ч. 1 (эта книга есть на русском языке – «Врата святости»).

Но к концу периода Второго Храма усилилась среди нас напрасная ненависть и *лашон а-ра* (злоречие). Из-за этого и из-за многих прочих наших грехов был разрушен Храм и мы были изгнаны со своей земли, как говорится в трактате *Йома* (9б) и в Иерусалимском Талмуде, *Йома* (1:5). [Хотя Гемара использует выражение «напрасная ненависть», она имеет в виду также и злоречие – как результат этой ненависти; если бы это было не так, мы не были бы так сильно наказаны. Гемара там заканчивает так: «Это учит тебя, что грех злоречия тяжелее, чем грех поклонения идолам, запретных связей и кровопролития». И то же мы находим в трактате *Эркин* (15б) по поводу злоречия. А также из самого обсуждения темы в трактате *Йома*

следует приведенный выше вывод – там, где спрашивают: «Разве в дни Первого Храма не было напрасной ненависти? ...и пронзали друг друга мечами (имеется в виду – злословием)», и т.д.]. С тех пор и до сегодняшнего дня мы ждем и молимся Всевышнему, чтобы Он приблизил нас, как обещал в Своей святой Торе и через пророков Своих множество раз. И не принимает Он нашу молитву, как сказали наши мудрецы в трактате *Брахот* (32б): «Со дня, когда был разрушен Храм, железная стена отделяет Израиль от Отца нашего на небесах».

В действительности, не на Него, не дай Б-г, наши жалобы, а на самих себя, ибо с Его стороны препятствий не будет, как сказано (*Йешаяу*, 59:1): «Не коротка рука Г-спода, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать – но лишь грехи ваши...». И в дни рабби Йеошуа бен Леви, как говорится об этом в Гемаре (*Санедрин*, 98а), ответили ему (*Теилим*, 95:7): «Сегодня, если голоса Его послушаетесь» – придет Машиах. Хотя тогда еще не закончилось время изгнания, уставленное для Израйля – тысяча лет, поскольку именно таков «день Всевышнего», как мы находим у наших мудрецов [на основании сказанного: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих – как день вчерашний» (*Теилим*, 90:4)], – при всем этом сила возвращения к Нему могла отменить приговор. И тем более в наше время, когда прошло уже более восьмисот лет после того, как закончился тот день, и вся задержка – лишь с нашей стороны, когда мы своими грехами не позволяем Всевышнему водворить среди нас Свое Присутствие.

Когда мы проверим и исследуем пути наши, какие из грехов у нас – главные, повинные в продлении изгнания, то найдем их немало. Но грех, совершаемый языком – стоит над всеми по нескольким причинам. Во-первых – из-за того, что он был главным в числе причин изгнания, как это следует из приведенных выше цитат из трактата *Санедрин* и Иерусалимского Талмуда. И поэтому – как может прийти освобождение все то время, пока мы не способны исправить этот грех? Ведь если он причинил такой ущерб, что мы были изгнаны из-за него со своей земли, то тем более не сможем из-за него в нее вернуться!

И еще: известно, что приговор об изгнании был вынесен нам еще в давние времена, в дни греха разведчиков, как сказано в *Теилим* (10б, 26:27): «И поднял Он руку Свою для них (поклонился), что повергнет их... среди народов, и рассеет их по странам». Так объясняет там Раши, а также Рамбан в недельной главе *Шлах* (*Бемидбар*, 14:1). И тот грех разведчиков был грехом злословия, как сказано в трактате *Эркин* (15а), и мы должны исправить его прежде избавления.

И также ясно сказано (в Торе), что данный грех приводит к тому, что будут угнетать Израйль тяжким трудом, как это следует из сказанного в главе *Шмот*: «Верно, стало известным это дело» [сказал Моше – о том, что он убил египтянина, и распространилось это известие из-за злословия] (*Шмот*, 2:14), см. комментарий Раши там же [*Раши пишет*,

что Моше понял: именно из-за этого греха евреев так тяжело угнетают]. И еще ясно сказано в *Мидраш раба* (б:14, гл. *Ку Теце*), что Всевышний сказал так: «В этом мире из-за того, что было среди них злословие, Я удалил от них Свое Присутствие... но в мире грядущем, когда Я удалю от них дурное побуждение... Я верну им Мое Присутствие». И еще в одном месте ясно говорится об этом (*Дварим*, 33:5): «И был в Йешуруне царь при собрании глав народа вместе с коленами Израйля». См. Раши там же, который объясняет (согласно *мидрашу Сифри*): когда Он – Царь в Йешуруне? Только когда они – колена Израйля – вместе, а не разбиты на отдельные группы, как это бывает из-за злословия.

Каким образом могут осуществиться для нас благословения Всевышнего, как мы надеемся на это, если, к великому сожалению, мы привычны к этому греху? А ведь в Торе есть ясно выраженное проклятие (*Дварим*, 27:24): «Проклят поражающий тайно ближнего своего», и имеется в виду злословие, как объясняет там Раши – помимо других проклятий поражающий за злословие, как говорится в конце Введения [*в эту книгу*].

Известно сказанное в трактате *Эркин* (15б) о том, что тяжесть греха злословия – безмерна. Она такая, что сказали даже, что он сравним с отрицанием основ веры, не дай Б-г. И сказали (Иерусалимский Талмуд, *Пеа*, 1:1), что взыскивают за него с человека в этом мире, но основа (вины и наказания) сохраняется для мира грядущего.

И смотри далее во Введении и в моей книге «Шмират а-Лашон», где приводятся все цитаты из Гемары, *Мидраша* и из святой книги *Зоар*, касающиеся этой темы. У того, кто изучит все это глубоко и внимательно, встанут дыбом волосы на голове от того, насколько велика тяжесть этого греха.

Кажется понятным, почему Тора считает этот грех столь суровым: ведь он чрезвычайно ободряет и поощряет «великого обвинителя» всей общины Израйля – и тем самым убивает нескольких людей в нескольких странах [*вызывая устрожение меру Небесного суда повсюду*]. И вот что сказано об этом в святой книге *Зоар* (*Пекудей*, лист 264):

«Есть один дух, стоящий над всеми привычными к злословию, и когда люди побуждаются к злословию, или один человек пробуждается к этому – пробуждается тот злой нечистый дух наверху, называемый *сахсуха*, и он водворяет местопребывание свое на том злословии людей. И он восходит в верхние миры и в силу этого побуждения злословию приводит к войнам, убийствам и смерти в мире. Горе тем людям, которые пробуждают эти силы зла, не хранят свои уста и язык и не заботятся об этом; которые не знают, что от пробуждения в нижнем мире зависит пробуждение в верхнем, как к добру, так и к злу... И все говорящие зло в этом мире пробуждают "большого змея" – обвинителя, чтобы сообщал он зло об этом мире и обвинял его. И все это – из-за пробуждения злословия человека в нижнем мире».

Продолжение следует...

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

«ЭЗЕР КЕНЕГДО»

По материалам уроков рава Игаля Полищука

У всего человечества есть глобальная проблема: человек, общаясь с окружающим миром, не видит и не слышит того, как его слова и поступки воспринимаются другими. Один человек отметил большое отличие ребенка от взрослого: ребенок видит только самого себя и не заботится о реакции окружающих на свои поступки. Надо признать, что некоторые взрослые остаются такими же «детьми» до 80 лет... Огромная благодарность нашим женам, прежде всего, за то, что они помогают нам не оставаться такими детьми! Хотя дурное начало будет говорить нам совершенно обратное: ты – глава семьи, самый важный, весь мир должен крутиться вокруг тебя, все должны тебя обслуживать и угождать тебе! Нет ничего более далекого от истины, ведь на самом деле, мужчина олицетворяет собой качество *хэседа*, он – дающее начало.

Стандартная ситуация – муж возвращается домой с работы или учебы с мыслью «сейчас меня обслужат». В это время дома жену посещают такие мысли: «Я была с детьми, пыталась как-то победить беспорядок в доме, еще и слабость после родов (а ведь большая часть этого может быть после рабочего дня)... Вот сейчас придет спасение – муж – и мне поможет!» Реальность, к сожалению, такова, что муж приходит домой и не помогает – напротив, он ждет, чтобы его обслужили! Дальнейшую сцену, думаю, не стоит даже описывать, вы сами можете себе ее представить...

Что же произошло? У мужа есть готовая теория: где моя «эзер» (это слово часто путают с «озерет», уборщицей-кухаркой...)? Эзер она или нет? Возможно, это прозвучит неприятно для многих мужчин, но придется это озвучить: муж, который не помогает жене, не живет ее интересами и не заботится о ней – он ей как бы и не муж... Как мы говорили выше, женщина – это «*мекабель*», принимающее начало, в то время как мужчина – начало дающее, и всем мужчинам стоит научиться давать – не только своей жене, а вообще быть щедрыми по жизни. Поскольку мир, как написано в Пиркей Авот, стоит на трех вещах, одной из которых является «*гмилут хасадим*» – добрые дела, то это применимо и к миру каждого отдельного человека, и к миру в семье. Учиться проявлять добро нужно, начиная, в первую очередь, со своего собственного дома (даже если добрые дела и не прославят вас на весь мир, и никто, кроме близких, о них не узнает), и естественную потребность мужчины делать добро надо реализовывать в первую очередь в отношении своей жены.

Помощь жены, ее качество «эзер» проявляется здесь в том, что она помогает мужу развить в себе качество *хэсед*. Человек, по сути – эгоист и эгоцентрист, и давать другим придется именно научиться, однако мотивация при этом не должна быть такой: «бедняжка жена, надо ей помочь». Напротив, чтобы быть настоящим мужчиной, надо быть щедрым! Это абсолютно мужское качество – давать.

Бина – не монополия женщин, и мужчинам тоже нужно понимать и вникать в происходящее вокруг. Понимая жену, мужчина учится понимать и видеть всех окружающих людей. Современная наука психология требует пройти многолетний курс для того, чтобы считаться профессионалом в своем деле. А наш народ на протяжении веков обходился без дипломов психолога – мы учились понимать людей у себя дома, в еврейской семье и в Домах учения.

От своих учителей я принял очень здравый подход: в обычных семьях, где нет никаких необычных обстоятельств, жена, как правило, отвечает мужу тем же, что он дает ей. При таком подходе, если что-то в семье идет не так, и мужу не нравится поведение жены, – пусть покопается в себе и найдет корень такого поведения.

Существует и другая ситуация. Представим, что муж – бен Тора, и к его поведению в семье действительно невозможно придаться, а жена все равно отвечает недобро. Такому человеку нужно «взять уровнем выше» и задуматься – а так ли уж хорошо я веду себя по отношению к Всевышнему? Слушаюсь ли я Его? В таком случае, поведение жены по отношению к мужу – это лишь «*мида кенегед мида*» (мера за меру) относительно того, с какой тщательностью муж исполняет заповеди по отношению к Всевышнему. Жена приготовила мне ужин такой, а я хотел немного другой... Задумаемся: а я помолился так тщательно, как того хотел от меня Творец? И тут жена – эзер *кенегдо*, зеркало, которое показывает, как надо исправить себя в служении Творцу.

В хумаше Берешит подробно рассказывается о том, как Всевышний дал Адаму его жену. Сказано, что Он взял от Адама «цела» (переводится на русский язык обычно как ребро, хотя, на самом деле, правильный перевод – сторона), построил из него женщину и привел ее к Адаму. И сказал человек – это кость от моей кости, плоть от моей плоти, а называется она «иша», потому что взята от «иш», и это – истинная половина! Пишет рав Моше Кордоверо, величайший каббалист Цфата, что и сегодня, если человек удостоивается женитьбы на своей паре, то она будет с ним единым целым, «кость от кости и плоть от плоти».

С Б-жьей помощью, мы с женой удостоились женить уже 9 детей, и вот где-то на 8-9 свадьбе я увидел на все 100%, что *шидух*, нахождение пары – это «*мин а-Шамаим*», с Небес. То есть и до этого я знал это в теории и верил в это, но с опытом ко мне пришло видение этого – на все 100%. Одна из основ *шлом байта* – знать, что *шидух* – с Небес. Я

это вижу сейчас: люди сливаются в единое целое, становятся похожи жестами, голосами, интонациями, даже движения у них в гармонии – не говоря уже о гармонии духовной. Жена – от Всевышнего, и это очень важно знать и помнить. Более того, мы живем сейчас во многом в состоянии «эстер паним», и Б-жественное провидение скрыто от нас, мы не видим его. Однако, как мы получили от наших учителей, в том числе и от Гаона из Вильно, есть одна сфера, которой эстер паним мало коснулось. Это сфера *шидухим*, нахождения пары. Человек получает свою пару – не делает, не высчитывает, а просто получает Свыше, надо лишь этому не мешать.

Единство мужа и жены может проявляться по-разному: физическая близость, единство финансов, обязанности супругов по отношению друг к другу, прописанные в *ктубе*, духовное единство... Высшей Замысел состоит в том, чтобы единство было максимально возможным, и на пути к этой цели, как и к любой другой возвышенной заповеди, возникает множество препятствий. *Шлом байт* – очень тонкая и хрупкая вещь: то, что не помешает друзьям остаться друзьями, а партнерам – партнерами, может нарушить единство «кости и плоти». Пример из жизни наших праотцев – когда три ангела пришли к Аврааму в пустыне, а Сара приняла их за бедуинов. Когда перед уходом они благословляли Сару ребенком, она им ответила, что она уже неспособна иметь детей, «*ве адони закен*» – и муж мой настолько старый, что и он неспособен произвести потомство. Далее, когда Всевышний через посланников обращается к Аврааму с вопросом, почему смеялась Сара, Он говорит: «почему она сказала, что уже старая (и неспособна иметь детей)?» Заметим, что Всевышний не пересказал Аврааму дословно все, что сказала Сара: что он стар, а не она. Основополагающий урок *шлом байта* мы можем вынести из этого эпизода, и так комментируют его наши мудрецы: даже если бы Всевышний передал Аврааму, что Сара сказала про него, что он старик, то неужели бы он с ней поругался? Невозможно даже представить себе такое на высочайшем уровне наших праотцев! И, тем не менее, это могло бы задеть Авраама тончайшим образом. Только чтобы избежать этого, Всевышний изменил часть слов Сары. И это – одно из мест Торы, из которого мы учим, что ради «даркей шалом», ради мира, можно изменить правде.

Подготовила А. Швальб.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Всевышний благословил нас с женой домом, полным детского смеха. Смотреть на наших чудесных мальчиков и девочек, следить за их взрослением, радоваться их большим и маленьким удачам – о

чем еще может мечтать человек? Конечно, много детей означало для нас и много расходов, но мы были к этому готовы и с годами научились держать финансы под контролем. Более того, уже во время подготовки к бар-мицве старшего сына мы с женой стали задумываться о том, как обеспечить всем нашим детям достойное приданое. Я стал наводить справки, консультироваться с понимающими людьми, и постепенно обрисовался более или менее четкий план: мы решили влиться в ряды домовладельцев. Мы решили приобрести подходящий дом, разделить его на несколько квартир, сдавать каждую по отдельности и получать доход.

Шекель за шекелем росли наши накопления, и всю собранную сумму мы решили использовать на первый взнос. Недостающую сумму можно было восполнить ипотечным кредитом, а выплачивать кредит мы надеялись из платежей жильцов.

Собираясь купить что-то более значительное, чем продукты на Шаббат, например, новую стиральную машину, я планировал покупку обстоятельно: собирал информацию, сравнивал модели, приценивался в нескольких магазинах... И уж конечно, когда на горизонте возник план покупки дома – пусть даже речь шла о небольшом домике в пригороде, – я никак не собирался действовать наобум. Я изучил рынок в мельчайших деталях, советовался со многими экспертами по недвижимости, прочитал много материалов по теме. Мне совсем не хотелось, чтобы мои с таким трудом накопленные деньги вылетели в трубу.

С Б-жьей помощью, мне предложили выгодный вариант: вполне просторный дом в перспективном городе с растущей общиной, и цена меня вполне устроила. Дом выставился на продажу довольно давно, но из-за изначально высокой цены потенциальные покупатели все никак не находились. Продавцы же срочно должны были внести платеж за свое новое жилище и начали постепенно снижать цену. К тому моменту, когда мне на глаза попался этот дом, его цену можно было бы озвучить фразой «дешевле – только бесплатно».

Выгода выгодой, но, просчитав все наши финансы, мы с женой увидели, что в одиночку никак не сможем осуществить наш план. Я предложил партнерство одному из товарищей по колелю – он находился примерно в том же положении, что и я, – и он пообещал подумать. Это означало, что он, в свою очередь, будет консультироваться с экспертами, спрашивать совета у друзей и изучать рынок недвижимости. Как бы то ни было, спустя неделю товарищ согласился – ему также сказали, что это приобретение будет прекрасной инвестицией, и со временем должно обеспечить стабильный доход растущей семье.

Продолжение следует...

Перевод – А. Швальб.

Английская версия рассказа любезно предоставлена организацией «Мишмерет а-Шалом», деятельность которой посвящена изучению заповедей, связанных с чистотой речи и отношениями между людьми.

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

Занятия проводятся в ешиват "а-Раи" 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)!

Поздравляем

рава Цви Патласа и его супругу с рождением внучки, р. Яакова Ицхака Патласа и его супругу с рождением дочки

р. Давида Пейсаховича и его супругу с рождением сына

р. Михоэля Эльмана и его супругу с рождением внучки, р. Нахума Эльмана и его супругу с рождением дочки

р. Пинхаса Швальба и его супругу с халаке сына Авраама Хаима

Благодарим Аарона Шапира

ведущего русскоязычного агента по недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!

ААРОН ШАПИРА
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

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

На первую стрижку – медовый пирог

Ингредиенты:

5 яиц; 3 стакана сахара (600 гр); 1 стакан масла (240 мл); 0,5 стакана меда (150 гр); 2 чайные ложки молотой корицы; 1 чайная ложка молотой гвоздики; 0,5 чайной ложки порошка имбиря; 3 столовые ложки с верхом растворимого кофе (45 гр); щепотка соли; 1 банка яблочного пюре (560 гр); 1 стакан кипящей воды (240 мл); 3,5 чайные ложки пищевой соды; 4,5 стакана муки (700 гр); 100 гр кунжута – для украшения.

Приготовление:

В большой миске миксера тщательно взбить яйца, постепенно добавляя сахар, - на больших оборотах. Уменьшить скорость миксера, добавить масло и мед (сначала масло, потом мед – тогда мед не прилипнет к стенкам мерной емкости). Добавить пряности: корицу, гвоздику, имбирь, кофе и соль (соль никак не влияет на вкус пирога, но усиливает аромат пряностей).

Выложить в миску миксера содержимое банки с яблочным пюре. В пустую банку налить кипятка и добавить соду, перемешать (это активирует действие соды), вылить в общую миску. Не увеличивайте количество соды – это может придать пирогу ненужную горечь.

На минимальной скорости порционно добавить всю муку, тщательно вымесить. Готовое тесто для пирога будет довольно жидким.

Силиконовую (или алюминиевую) форму для запекания смазать маслом (идеально – сбрызнуть масляным спреем). Посыпать кунжутом. Аккуратно вылить тесто, заполняя форму лишь на 2/3 высоты (тесто сильно поднимется при выпечке). Выход теста – достаточный для 5 форм English cake или двух круглых форм с невысокими бортами.

Запекать при температуре не выше 1600 – мед быстро горит – примерно 40 минут. Готовый пирог должен получиться коричнево-золотого цвета и упругим.

автор рецепта - г-жа Адаша Швальб

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

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

Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!

Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помогать 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