

Беерот Ицхак

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

Книга «Шмот» • Недельная глава «Тецаве»

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.** Духовное влияние меноры. Рав Нафтали Цви Йеуда Берлин.
3 стр. Полноценное исполнение заповеди приносит удовлетворение Всевышнему. Рав Меир Робман о совершенном исполнении заповедей.
4 стр. Царский стол. По материалам уроков рава Игалья Полищука.
5 стр. Строительство Третьего Храма. Рав Нахум Шатхин о Афаре недельной главы.

Еврейское мировоззрение

- 6 стр.** Томер Двора. Глава первая: заключение.
7 стр. «Шмират а-Лашон». Предисловие. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина.
10 стр. Тора – лекарство от злого начала. Рав Гершон Эдельштейн.

Наши великие мудрецы

- 14 стр.** Рав Йерухам а-Леви Лейвовиц. Мудрость и нравственность. Рав Шломо Лоренц.

О молитве

- 16 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Время молитвы.
17 стр. О молитве «Шмонэ Эсре». Рав Йонатан Эйбешиц.
18 стр. Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «И в Иерусалим, город Твой». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (апах)

- 19 стр.** Законы Субботы. Шаббатняя плата. Подробное обоснование использования. Рав Мендел Агранович.
20 стр. Законы о злослычии (лашон а-ра). Рав Лейб-Нахман Злотник.

Еврейский дом

- 21 стр.** Змей поражает в пятку: о вреде привычек. По материалам уроков рава Игалья Полищука.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ДУХОВНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕНОРЫ

Рав Нафтали Цви Йеуда Берлин

«А ты повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе чистого, давленного оливкового масла для освещения, чтобы возжигать лампаду постоянно» (Шмот, 27:20).

Сама по себе глава Тецаве удивительна. Помимо слов «ты повели», о которых уже спрашивали *ришоним* (комментаторы средневековья), есть и другая проблема: место этой главы в Торе должно быть не здесь, среди описания строительства Мишкана (Скинии), ее следовало бы поместить хотя бы после описания Меноры. И также непонятно, что означают слова «чтобы они взяли тебе». Рамбан объяснял это так: масло следовало приносить на проверку Моше, а он решал, достаточно ли масло чистое и «давленное». Это тоже вызывает недоумение: неужели нет доверия людям, специально назначенным заниматься этим; и кроме того, что будет после смерти Моше?

И также следует спросить об еще одном высказывании мудрецов (Ваикра Раба, в конце главы Эмор, 31, на стих «Повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе чистого оливкового масла...»), где они приводят в объяснение еще один стих (из Шира-Ширим, 7:6): «Голова твоя, как Кармель, и пряди (волос на) голове твоей, как пурпур; – царь...», комментируя, что «царь» – это Моше. А в конце говорят так: «Всевышний сказал Моше: Моше! Я сделал тебя царем, а царю не подобает делать самому – вели другим, пусть делают вместо тебя». Удивительный мидраш! Ведь вся Тора полна повелений Моше Израилю, почему же именно здесь, в этой главе мудрецы вдруг решили дать свое объяснение?

Однако мы пойдем очень <важную> основу, когда разъясним еще один отрывок, а именно: сказанное в Мидраш Раба о стихе из нашей главы (28) «А ты приблизь к себе своего брата Аарона и его сыновей...»: «Об этом написано (Теилим, 119:92): «Если бы не Тора Твоя, которая услаждает меня, я бы пропал по бедности моей». В тот час, когда Всевышний сказал: «А ты приблизь к себе своего брата Аарона...», Моше был расстроен [как будет показано дальше, величие Аарона в Торе было не меньшим, чем у Моше, а теперь он получает уникальное назначение – быть первосвященником, а то, что было уделом Моше – Тора, является уделом каждого], тогда сказал ему: «У Меня была Тора, и Я отдал ее тебе, и если бы не она, Я не стал бы творить мир...» Здесь, во-первых, неясно, откуда мудрецы учат, что Моше был расстроен, во-вторых, если он действительно был расстроен, утешение выглядит слабым. Ведь священничество было отдано только Аарону и его потомкам, таким

образом, что нет ни у кого более удела в нем. С Торой обстоит по-другому: она дана всему Израилю на равных с Моше и его потомством, и единственное, чего он удостоился – стать посланником, через которого она была получена, а его потомство не имеет к этому никакого отношения.

Объяснение же таково. Нам следует знать, что свет Торы, который является целью всей работы Мишкана и главной причиной пребывания Шхины (Б-жественного присутствия) в Израиле, приходит к нам в изобилии с помощью двух святых предметов: Арона (Ковчега) и Меноры, каждый из них действует по-своему. Арон связан с предназначением Письменной Торы и полученных устно повелений. Но он не влияет на способность человека к *пилпулю* (талмудической дискуссии), и к выведению новых законов [из старых – для случаев, о которых не были получены законы напрямую; здесь и далее – прим. переводчика] с помощью внутренней логики Торы – *хидуш*. Источником этой удивительной возможности, именуемой также Талмуд, является духовная сила Меноры, в которую входят семь видов мудрости и все необходимое для *пилпуля* Торы. Это связано с *кафторим* (детали Меноры, подобны яблоку) и *прахим* (изображения цветов на Меноре). Мидраш рассказывает (Берешит Раба, 91), что когда рабби Тарфон слышал верное объяснение, он говорил: «*Кафтор* и *перах!*» Слова учителя Израиля учат нас, что когда опытный ученик делает верное открытие в Торе, ему помогает та сила, намек на которую мы видим в *кафторим* и *прахим* Меноры. Поэтому во время Второго Храма, когда появилось множество ешив, которые выпустили многочисленных учеников, занимавшихся «спорами Абае и Равы» [так, по имени двух самых известных мудрецов Талмуда, называется разбор талмудических тем в общем], что и есть «Талмуд», – тогда сила Меноры укрепилась благодаря чуду Хануки. И см. комментарий к стиху 29:37 – там мы показываем, где есть на это намек и в Торе. Об этом говорили мудрецы в трактате Брахот (57): «Тот, кто видит во сне оливковое масло, пусть ждет света Торы, как сказано: “чтобы они взяли тебе чистого оливкового масла”».

И еще следует знать, что Моше и Аарон считались товарищами по учебе, как учили мудрецы в трактате Авот рабби Натана (гл. 27): «А откуда учим, что честь товарища должна быть дорога человеку, как честь учителя? – Из сказанного: “И сказал Аарон Моше: пожалуйста, господин мой...”». Но ведь Моше был младшим братом Аарона, а тот поставил его над собой учителем. На самом же деле, хоть Аарон и нуждался в том, что Моше получил от Всевышнего, после того, как он выучил это от него, он сам стал не меньшим мудрецом Израиля, чем Моше, и не нуждался в его помощи для углубленного понимания Торы. Однако величие в Торе Моше и Аарона проявлялось по-разному. Моше обладал исключительными способностями в области *пилпуля*, и с его помощью делал неопровержимые открытия, выводя новые законы Торы,

которых он не получал напрямую. Как сказано в трактате Недарим (38): «Тора дана только Моше и его потомкам», [но выше уже было написано, что Тора дана всем, поэтому] заключают мудрецы: «это только в том, что касается исключительно *пилпуля*». Аарон же лучше владел сравнительным анализом различных случаев и законов, чтобы найти верное решение. И это – по слову Всевышнего к Аарону: «...и учить <Закону> сыновей Израиля». А для вынесения законодательного решения необходим сравнительный анализ, невозможно каждый раз пользоваться *пилпулем*. Этой способностью Аарон был наделен более, чем кто-либо в его поколении: ему даже удалось убедить в своей правоте Моше в случае с козлом *хатат* (грехоочистительной жертвой) [когда Моше возмущался, почему Аарон и сыновья не ели от нее, а Аарон доказал ему, что в том случае они поступили правильно]. И еще см. в книге Бемидбар по поводу истории с собирателем хвороста в Шаббат, и в книге Дварим (10:6), где мы писали, что Моше и Аарон были главами Санедринов – каждый, используя свои особые возможности.

И поскольку Моше особо отличался способностью к *хидушу* и *пилпулю*, ему особенно было необходимо влияние Меноры, чтобы освещать путь к истине. Поэтому именно изготовлением масла ему следовало бы заняться самому, но народ Израиля сделал это за него. Все это является объяснением вышеприведенного мидраша к главе Эмор, где сказано, что «возьмут тебе» означает «для тебя». Но делай это не сам, а «повели сынам Израиля», ведь ты – царь. (В комментариях к главе Эмор мы добавили еще некоторые разъяснения на эту тему.)

Теперь мы приходим к ясному объяснению второго затруднения, возникшего еще у мудрецов: почему наша глава находится именно в этом месте <описания строительства Мишкана>. Мудрецы пришли к заключению, что все это было утешением для Моше [выше упоминалось о том, что именно Моше получил Тору, здесь разъясняется подробнее]. Прежде чем сказать Моше «приблизь к себе брата...» и сообщить ему о высокой духовной ступени, к которой Всевышний подготовил его – к святости служения, – еще до этого Всевышний сказал Моше эти слова утешения, а именно: сообщил ему, что особо возвышенная сила *пилпуля* и способности к открытиям в Торе дана только ему и его потомству. <Всевышний сказал ему>: смотри, еще до того, как Я велю тебе «повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе чистого оливкового масла...», Я сообщаю тебе, что принадлежит это только тебе.

В этом состоит преимущество Моше перед Аароном. Хотя и в Торе сила Аарона велика, благодаря его глубокому пониманию и законодательным способностям, все же способность к *хидушу*, открытию, важнее. Потому что вынесение законодательного решения основано на силе сравнения одного <случая и соответствующего ему закона> с другим, что не всегда однозначно, и возможно,

что появится другой мудрец и опровергнет приведенное сравнение, найдя у обсуждаемого случая подобие с чем-нибудь другим. (Примечание автора: в этом смысл слов мудрецов, когда они говорили (Эрувин, 43), что Шауль, в отличие от Давида, «не открывал в трактате <глубины>». Не имеется в виду, не дай Б-г, что он выносил неверные законодательные решения, а только решения его не были неоспоримыми для дальнейших поколений, и не стали Мишной [аксиоматической основой законодательства], тогда как Давид, будучи великим законоучителем, использовал свою силу *хидуша* и *пилпуля*, поэтому о нем сказано, что он «открывал». См. подробнее в комментариях к книге Дварим, гл. Браха.) Это утешило Моше, и об этом мидраш говорит, цитируя стих «Если бы не Тора Твоя, которая улаживает меня, я бы пропал по бедности моей». Имеется в виду не услада забав, упаси Б-г, а радость человека, который <занимается Торой>, переворачивая ее и добираясь до глубин, подобно любому человеку, наслаждающемуся чем-нибудь. Такова природа *пилпуля*.

Перевод – раб О. Климовский.

ПОЛНОЦЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПОВЕДИ ПРИНОСИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВСЕВЫШНЕМУ

Леах Тов

«Благоухание приятное, огнепаление Г-споду это» (Шмот, 29:19).

«"Благоухание приятное" – приносящее удовлетворение Мне, ибо Я сказал – и исполнена воля Моя» (Раши).

Рав Меир Робман, благословенной памяти, пишет, что из слов Раши следует, что сейчас, когда в силу многих грехов наших нет у нас Храма, исполнение заповедей в совершенстве может принести удовлетворение Б-гу. Именно в совершенстве, а не так, как делают некоторые, не уделяя должного внимания всем правилам, «не придираясь» к деталям.

Об этом сказал Шломо (Мишлей, 2:4) «Если станешь искать его <страх перед Небом>, как богатство...» Каждому известно, что, когда речь идет о денежном долге, его следует вернуть до последнего гроша. Заимодавец не удовлетворится суммой лишь примерно равной займу.

Подобно этому и духовное служение Творцу. Тора и заповеди должны быть исполнены в совершенстве. Только тогда они послужат «приятным благоуханием». Нелегко, однако, в точности следовать воле Творца. Поэтому сказали мудрецы (трактат Авот, гл. 5) «Йегуда бен Тейма говорит: "Будь легок, как орел, беги, как олень, будь мужественным, как лев, чтобы

исполнять волю Отца твоего небесного». Выходит, по словам Мишны, что для того, чтобы во всех поступках следовать воле Творца, требуются все перечисленные достоинства. Подобно этому и в главе Пекудей обо всем, что сделано в Святыхице, сказано четырнадцать раз: «и сделали, как велел Г-сподь». Замечательно именно то, что сделали по велению Г-спода, ни больше, ни меньше.

Многие люди, великие и праведные, оступились в этом. Царь Шауль был великим праведником, как свидетельствуют о нем мудрецы (Йома, 22): он был невинен, как годовалый младенец. И все же в войне с Амалеком он не исполнил полностью повеление «Иди и порази Амалека и уничтожь все, что у него, не щади его ...» (Шмуэль I, 15:3). Шауль полагал, однако, что исполнил волю Б-га, как сказано (там же, 13), «И пришел Шауль к Шмуэлю, и сказал ему Шауль: "Благословен ты у Г-спода, исполнил я слово Г-спода"» Шауль считал, что если Агаг в его руках, а все другие сыны Амалека убиты – он исполнил волю Всевышнего. Как говорится в Книге Шмуэля (там же, 20) «И сказал Шауль Шмуэлю: "Как послушался я голоса Г-спода и пошел путем, которым послал меня Г-сподь, и привел я Агага, царя Амалека"». А когда не уничтожил скот, <как велел ему Г-сподь>, поступил так во имя Небес, как говорится далее (там же, 21): «И взял народ из добычи мелкого и крупного скота, лучшее из уничтожаемого, дабы принести в жертву Г-споду Б-гу твоему в Гальгале».

Однако никакие доводы не возымели действия. Ответ Шмуэля был ясным и резким (там же, 22-23): «неужели всеожжения и жертвы (столь же) желанны Г-споду, как и послушание гласу Г-спода? Ведь послушание лучше жертвы; повинование лучше тука овнов. Ибо грех неповиновения – это как знахарство, и противление – это как идолопоклонство! За то, что ты отверг слово Г-спода, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем...». На языке Торы назвал Шмуэль поступок Шауля словами «не послушался ты», «отверг ты слово Г-спода».

Поразительно! Ведь Шауль делал все во имя Небес. По его пониманию лучше принести скот в жертву, чем просто уничтожить. Привести же Агага живым – лучший знак победы над Амалеком. И все же не в этом воля Всевышнего. Ни в коем случае нельзя прибавлять к слову Б-га что-либо, полагаясь на собственные суждения и расчеты. «Если не выверишь ты путь жизни, собьются пути твои неведомо» (Мишлей, 5:6). Повеление Всевышнего следует исполнять в точности. Сам Шауль в конце концов признал свою ошибку и сказал «согрешил я».

В этом очевидное понимание и сказанного Торой (Дварим, 18:13): «Непорочным будь с Г-сподом Б-гом твоим». Так сказал и Давид (Теилим, 26:11): «а я в непорочности своей пойду ...» Бааль А-Турим говорит, что на это намекает большая буква **ל** в слове **למי** (бесхитростный). «Если следуешь ты непорочности, то как будто исполнил ты все до **ל**» (от начала до конца). Следует быть бесхитростным, без излишнего мудрствования, полагаясь на слова мудрецов даже в том, что пока не совсем понятно.

Перевод – раб М. Гафт.

ЦАРСКИЙ СТОЛ

По материалам урока рава Игаля Полищука

Мишна в трактате Авот говорит о трех коронах, которых удостоился наш народ. Раши говорит, что в Мишкане было также 3 короны. Ковчег Завета был увенчан по всему периметру рамкой, похожей на венец, – и в этом Раши видел намек на *кетер Тора*, венец Торы. Само содержимое Ковчега было связан с Торой: там находились осколки первых скрижалей, которые разбил Моше, вторые скрижали и свиток Торы, написанный Моше. На жертвеннике тоже присутствовал венец, который соответствовал *кетер кеуна* – короне службы в Храме. На *шульхане* – особом сооружении, на котором раскладывали *лехем паним*, хлебные подношения, тоже был особый венец. По Раши, это намек на *кетер малхут*, венец Царства.

Мы не до конца понимаем, что такое жертвоприношение, и не можем сейчас постичь его суть. Приблизить к постижению его сути нас может понимание того, что настоящее, истинное жертвоприношение происходит тогда, когда человек приносит в жертву самого себя (так пишут «Сефер а-Хинух», Рамбан и другие). Не имеется в виду что-то похожее на жертвоприношение Ицхака – имеется в виду, что человек как бы приносит в жертву собственное «я», максимально подчиняет себя воле Творца. Суть идеи жертвоприношения – «есть только воля Творца, и даже моя жизнь перед этим (все, что представляет для меня ценность) – ничто». Принося в жертву животное, человек имеет в виду, что и он сам, и вся его жизнь должны быть подчинены воле Творца.

Довольно большая часть Торы говорит о жертвоприношениях. Виленский Гаон говорил, что он понимает, что такое *амораим* и *танаим*, но он не понимает, что такое еврей, приносящий жертву в Храме. Наше с вами понимание, конечно, даже не приближается к пониманию Виленского Гаона, но все же мы можем попытаться себе это представить – не по ощущениям, а в теории. Человек собирает все лучшее, что у него есть: живую природу – животных и птиц; продукты, выращенные из земли – хлеб, масло, вино; неживую природу – соль, воду – и приносит все это Всевышнему. Этим действием человек подчеркивает то, что все живое и неживое в мире полностью подчинено воле Творца. Когда все творения подчинены Его воле (важнейшая функция человека – использовать все творения для исполнения воли Творца), то она распространяется во всем мире, и это называется «*хаим бе-рацоно*». Тогда в мире распространяется благо, изобилие и все, что нужно, в достатке каждому из творений.

На святом языке жертва называется *лахмо шель мизбеах*, «хлеб Всевышнего». Это кажется совершенно бессмысленным с точки зрения наших представлений о Творце. «*Ки лехем Элокеха у*

макрив» – «Он подносит хлеб Всевышнему». ЧТО могут означать эти слова в Торе, ведь Всевышний, во-первых, не нуждается в хлебе, и, во-вторых, что мы можем дать Ему, который питает все миры?

Наши души не зависят от еды. Даже если человек умирает от голода, не дай Б-г, его душа растает с телом, но не умирает. В самом простом смысле назначение еды – поддержать совместное существование души и тела. Всевышний называется оживляющим все живое. Так же, как едой мы поддерживаем связь души с телом, так же и нашими приношениями мы поддерживаем связь Всевышнего с нашим миром.

Служба в Храме, жертвоприношения – причина того, что *Шехина*, Б-жественное присутствие, наполняет наш мир. Большое достоинство и важность работы священнослужителей – кознов и левитов – быть посредниками между народом Израиля (и народами мира) и Всевышним в поддержке этой святой связи.

Мы писали выше, что венец на *шульхане*, стоящем в Храме, Раши связывает с *кетер а-малхут*, коронной Царства. В трактате Недарим есть интересное определение того, что такое царь: царь – это тот, кто дает другим, не прося ничего взамен. Точнее, в Гемаре идет обсуждение того, что любой человек, который дает, хочет получить что-то взамен, и приводится фраза «я же не царь, чтобы давать тебе и не получать ничего обратно». Таким образом, понятие *малхут*, царство, напрямую связывается с понятием *мидат а-хэсед*, благодеянием. Несмотря на то, что мы привыкли к другому понятию царя – властный тиран, который берет как можно больше для собственного блага, понятие, данное Торой, говорит нам об обратном. Царь, даже когда он берет, делает это исключительно для пользы и блага своего народа, но не для собственной выгоды.

В трактате Гитин сказано, что изучающие Тору называются *млахим*, цари, то есть дающие. Мы уже говорили о том, что сейчас, когда нет Храма, Тора у нас заменяет жертвоприношения, и именно изучение Торы приводит *Шехину* в этот мир. «*Талмидей хахамим марбим шалом бе-олам*» – мудрецы Торы приводят (увеличивают) мир в этом мире. Само по себе понятие «шалом», переводимое на русский язык как «мир», является намного более широким. Корень слова *шалом* такой же, как и в слове «*шлемут*», цельность. Более того, говорится в Пиркей Авот (6): «таков путь Торы – хлеб с солью будешь есть, простую воду пить, спать на земле – если занимаешься Торой, замечателен твой удел и в этом мире, и в мире грядущем, и не завидуешь столу царя (потому что твой стол – больше стола царя)». Почему в пример приводится именно стол царя, а не, например, министра или купца? Что может быть на столе царя такого особенного? Цари, насколько нам известно, не знамениты своим обжорством – так что же это?

В книге Царей у нас есть описание «*шульхано шель Шломо*», стола царя Шломо: за этим столом он кормил весь свой народ! Такой стол соответствует описанию

царя и описанию *шульхана* в Храме – это символ благосостояния народа. *Шульхан а-мелех*, царский стол, – это не то место, за которым кушает сам царь, это стол, за которым он кормит народ. Говорит *барайта* так: настоящий бен Тора зачастую учит Тору в бедности, и средств, которые у него имеются, с трудом хватает на то, чтобы прокормить себя и семью. Истинный *талмид хахам* – это не книжный червь, который ничего не видит кроме, Гемары. У него, как правило, доброе сердце и хороший глаз, и он всеми силами стремится исполнить заповедь любви к ближнему, и, конечно, временами он страдает от того, что не может помочь нуждающемуся материально. В такие минуты он может позавидовать «столу царя» – меценатам и спонсорам – царям благотворительности, которые тратят колоссальные средства на поддержку Торы и помощь нуждающимся (иногда намного больше десятой части своих доходов – ради поддержки Торы это разрешено). Именно про такие моменты говорится, что изучающему Тору ради нее самой (т.е. ради замысла Творца) не стоит завидовать столу царя: у каждого в мире свое предназначение, и, если какому-то человеку Всевышний дает богатство, чтобы он поддерживал изучающих Тору, то и сам *бен Тора* удостаивается не меньшего, а большего благословения. Именно через людей, которые учат Тору в нужде, приходит в мир *Шехина* и благословение. *Браха*, которая происходит от самоотверженной учебы Торы, даже выше той *брахи*, которая происходит от царского стола!

Нам, каждому из нас, всем *бней Тора*, важно приучить себя быть *млахим*, царями, следует воспитывать в себе качество «*лев тов*», желание сделать другому добро. Это то, что является необходимой составляющей понятия «*мелех*», царь, так, как это описано в Торе, как это должно быть на самом деле.

Подготовила А. Швальб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО ХРАМА

Рав Нахум Шатхин

«Ты, сын человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих; и измерят они план. И если устыдятся они всего того, что делали, объяви им форму дома, и устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все установления его, и все очертания его, и все законы его и опиши пред глазами их, и будут хранить они все (описания) формы его и все установления его и по ним поступать...» (Йехезкель, 43:10-27).

Вот уже тысячи лет прошли с того времени, когда Всевышний отнял у народа Израиля Храм за его грехи. Мы не имеем права вновь отстроить Храм, но каждый из нас имеет возможность участвовать в изучении темы, касающейся будущего Храма.

Сказано в мидраше Танхума (Цав, 14): «Посмотрите, как Всевышний показывает пророку Йехезкелю будущий Храм, и что приказывает Он сказать народу Израиля: “Ты, сын человеческий, возведи дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих; и измерят они план”. Обратился Йехезкель к Творцу: “Владыка мира, ведь находимся мы сейчас в изгнании, в земле ненавистников наших, а Ты приказываешь мне пойти и показать Израилю, как выглядит будущий Храм, описать его устройство и законы, чтобы могли они изучать и хранить их. Разве могут они сделать это, не лучше ли отложить до того времени, когда вернутся они из изгнания, вот тогда я и скажу им все?” Сказал ему Всевышний: “Йехезкель, из-за того, что сыновья мои находятся в изгнании, Я буду откладывать строительство Дома Моего? Знай, что изучение устройства Храма и законов, связанных с будущим Храмом, так же важно, как и само его строительство! Иди и скажи Израилю, чтобы читали они о Храме, и в заслугу того, что будут они изучать эти темы, Я засчитаю им, как будто они участвовали в строительстве Храма”».

Пишет Рабейну Бахье в конце главы Ваякель, что изучение устройства Мишкана и его сосудов, их форм и размеров, их предназначения, несмотря на то, что нет у нас сегодня Храма, является большой заповедью. Уже сказали наши мудрецы о жертвоприношениях, что всякий, читающий и изучающий отрывки, рассказывающие о жертвоприношениях, подобен тому, кто в действительности принес жертву. Все это относится и к отрывкам, рассказывающим о Мишкане и Храме, и об этом сказал царь Давид открыто и намеком: «Окружите Цион и обойдите его, сосчитайте башни его. Обратитесь сердцем вашим к укреплениям его, сделайте высокими дворцы его, чтобы (могли) вы рассказать поколению грядущему» (Теилим, 48:13-14). И в заслугу изучения откровенного и сокрытого вернет Всевышний присутствие Свое, как сказано в следующем стихе: «Что это Б-г, Б-г наш во веки веков, Он вести нас будет вечно» (Теилим, 48:15).

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМИРЕНИЮ

«Ты, сын человеческий, возведи дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих...» (Йехезкель, 43:10).

Нужно понять, почему пророк пытается подтолкнуть людей того поколения к раскаянию показав им картины будущего Храма. Всевышний не приказал Йехезкелю идти и напрямую увещевать народ, напоминая евреям о совершенных грехах. Он хотел, чтобы евреи увидели величественные картины небесного Храма и, в сравнении с ним, осознали свое низкое духовное состояние и устыдились своих грехов.

Говорят наставники мусара, что есть разные виды стыда, приводящие к смирению. Иногда человек понимает, насколько низко в духовном плане он находится, и это осознание своих недостатков может привести его к смирению и изменению в

лучшую сторону. Но и есть другая, более высокая ступень стыда, приводящая человека к смирению. Когда человек постигает духовную красоту и величие другого, тогда он уменьшается в собственных глазах, и он перестает гордиться собой. И такая скромность и приниженность проистекают не оттого, что он увидел свои недостатки, а оттого, что увидел достоинства другого.

Когда пророк Йехезкель раскрывает народу Израиля величие будущего Храма, его внешнюю и внутреннюю красоту и ту святость, которую он излучает, именно тогда, в сравнении с величием Храма, осознают величину своих грехов, и это становится причиной смирения и раскаяния.

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 смилуется 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. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор мы объясняли тринадцать качеств, в которых человеку следует уподобляться Творцу – это качества Высшего Милосердия. И свойство их таково, что как человек ведет себя здесь, внизу, так он удостоится открыть для себя канал <того же самого> высшего качества сверху. В точном соответствии с его <милосердным> поведением поток милосердия прольется на него свыше, и он станет причиной того, что данное качество засияет в мире.

[В книге рава Хаима из Воложина «Нефеш а-Хаим» объясняется, что человек создан по образу Всевышнего, и все его способности соответствуют силам, которые действуют в высших духовных

мирах. И схема взаимодействия этих сил параллельна структуре человека. Именно благодаря этому у человека есть возможность уподобиться Всевышнему и задействовать в мире Его качества.

Рав Исраэль Меир а-Коэн, известный как Хафец Хаим, пишет в книге «Ават Хэсед» (ч. 2, гл. 3): «Известно, что Всевышний желает добра и хочет, чтобы сыны Израиля были оправданы на Великом Суде, и не были обвинены на нем. Поэтому в Торе есть несколько мест, где упоминается, что необходимо следовать путями Творца – ибо это пути праведности и добра. И тогда, в ответ на это, Всевышний тоже проявит Свое милосердие и добро.» – здесь и далее – комментарии редактора]

Поэтому не следует отвлекать внимание от этих тринадцати качеств, и нужно повторять стих «Кто подобен Тебе...», дабы он служил напоминанием. И если человеку подвернется случай, когда он должен будет использовать одно из этих качеств, он должен вспомнить об этом и сказать себе: «Данная ситуация требует использования такого-то качества, и я не хочу отступать от него, чтобы не исчезло это качество и не ушло из мира».

В этих тринадцати качествах присутствуют две основные идеи:

1. Когда человек ведет себя в соответствии с этими качествами, он уподобляется Творцу.

2. Великое милосердие Всевышнего спускается в этот мир в форме этих качеств.

Эти идеи тесно связаны между собой. Человек создан по образу и подобию Всевышнего, и должен уподобиться Ему в своем поведении. Как Творец проявляет тринадцать качеств милосердия по отношению к творению, так и человек должен проявлять эти качества по отношению к ближним. И когда он станет вести себя таким образом, он вызовет проявление этих качеств свыше, как по отношению к себе, так и по отношению ко всему миру.

Более того, соответствие между поступками человека и отношением Создателя к нему параллельно в самом прямом смысле слова, как написал рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 7): «Написано (Теилим, 121:5): "Всевышний подобен тени твоей по правую руку твою" – как движение тени полностью соответствует движению объекта, который ее отбрасывает, также и Всевышний ведет себя по отношению к творению в точном соответствии с поведением людей в мире».

Человек с самого начала был создан по образу и подобию Всевышнего, и ему надо лишь найти и развить в себе заложенный в него Высший Образ. Ему не требуется приобретать новые качества, которых у него изначально не было.

Цель Всевышнего при создании мира – это сделать добро другим. Соответственно, желание делать добро является самым основополагающим желанием, которое Творец вложил в человека. Даже

если это желание скрыто наслоениями дурных черт характера и прочей скверны, работа человека заключается в том, чтобы дать ему пронзить скрывающую его корку и проявиться в отношении его обладателя к своим ближним.

Одно из проявлений милосердия Всевышнего – это то, что он помогает человеку найти в себе добро.

Написано в книге «Лев Элиягу» (составленной по урокам рава Элияу Лопьяна): «Мудрецы пишут в святой книге "Зоар": Всевышний видит, что качество суда уже занесло над человеком меч возмездия из-за его грехов. Тогда Он посылает к нему в дом бедняка, чтобы тот сжалился над ним. И благодаря этой жалости, грешника тоже жалеют с Небес, по принципу мера за меру. И в этом смысл стиха (Дварим, 13:18) "И даст тебе милосердие, и сжалишься" – Всевышний вселяет жалость в сердце человека, чтобы сжалиться над ним самим. Поэтому, человек должен стараться жалеть других и делать им добро, даже когда ему это очень тяжело.»

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-Драха» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим». Подготовил рав Б. Набутовский.

«ШМИРАТ А-ЛАШОН»

Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧАСТЬ 2

В действительности каждый человек из народа Израиля хочет соблюдать Тору в полной мере, ничего от нее не убавляя, как сказано: «И народ Твой – все праведники» (Йешаяу, 60:21). Однако есть немало причин, по которым у многих людей ослаблено качество святости, связанное с обереганием уст, и мы поясним это ниже, если будет на то воля Всевышнего. При всем этом главных причин – три.

Первая причина – незнание: человек не знает, какого рода разговоры подпадают под определение злословия; для разъяснения этого мною были написаны первые две части книги «Хафец Хаим».

Вторая причина – усердие дурного побуждения, подстрекающего к этому греху, поскольку оно [в случае успеха] получает силу обвинять нас – с тем, чтобы не принимались на Небесах наши молитвы, как мы привели там от имени святой книги «Зоар».

Третья причина – нами утрачено умение прибегать к приемам и хитростям, позволяющим спастись от

дурного побуждения, как сказано: «Ибо с хитроумием будешь вести войну свою» (Мишлей, 24:6).

И потому составили мы, с Б-жьей помощью, эту третью часть, собранную из многих высказываний наших мудрецов из Талмуда, Мидраша и святой книги «Зоар», в которых говорится о суровости наказаний, ожидающих человека как в этом мире, так и в мире будущем за тот тяжкий грех, да уберезет нас от того Всевышний, а также о великой награде, уготованной в мире этом и в мире будущем тем, кто хранит свои уста и язык. И мы назвали первый раздел этой части «Врата памяти», соответственно сказанному: «Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта» (Дварим, 24:9) [в наказании за ее слова о Моше], и в нем приводятся высказывания наших мудрецов, побуждающие нас к осторожности в речах.

Мы потрудились также над тем, чтобы собрать, с Б-жьей помощью, то, что говорили наши мудрецы о приемах и хитростях, с помощью которых можно спастись от уловок дурного побуждения. И это – в надежде, что каждый из читателей сумеет набраться разума, чтобы справиться со своим дурным побуждением и устранить все причины, препятствующие святости, обретаемой обереганием языка. И потому мы назвали второй раздел этой части «раздел разумения» – соответственно сказанному: «И разумный приобретет хитроумие» (Мишлей, 1:5). В этом разделе я также объясняю немало других свойств святых, также весьма насущных для «жаждущего жизни», ибо они облегчат ему путь овладеть способностью оберегать свой язык. Все это объясняется в двух первых разделах этой части.

Еще один, третий раздел в этой части – «раздел Торы», включающий в себя [по сути] все части, как сказали наши мудрецы (Недарим, 41а): «Если этого [здесь: Торы] недостает – что же приобрел? А если [ее] приобрел – чего же недостает?» (И также в этом польза человеку, желающему жизни, по выражению наших мудрецов (Эрувин, 15б): «В чем исправление для человека, привычного к злоязычию? Если он мудрец Торы – пусть занимается Торой»). И в этом разделе объясняется величие награды человека, освящающего свою речь Торой, награды тому, кто возвращает своих сыновей для Торы, и много других вещей, имеющих отношение к этому.

И поскольку в этой [третьей] части [книги «Хафец Хаим»] освещаются, с Б-жьей помощью, многие вещи, о которых очень важно знать и соблюдать всякому принадлежащему к народу Израиля, она особенно дорога мне, и я дал ей особое имя – «Шмират а-лашон» (букв. «Оберегание языка»), соответственно словам Писания (Мишлей, 21:23): «Хранящий уста свои и язык свой».

Тем не менее, пусть не думает дорогой читатель, что, даже если эта книга, с Б-жьей помощью, понравится ему, довольно будет знания одной только этой третьей части, ибо также и знание двух

первых частей необходимо человеку, жаждущему жизни, как следует из сказанного нашими мудрецами (Мидраш Шимони, 929) на стих: «Познать хохма у-мусар (здесь: знание и учение о страхе перед Всевышним)» (Мишлей, 1:2): «Если есть у человека знание [закона] – он правильно воспринимает это учение, а если нет у него знания [закона] – он не может воспринимать это учение». И простое понимание этого стиха заключается в следующем: если человек ошибается в самой сути закона, ему не поможет никакая мораль! Например, если он считает, что в той или иной из его деловых операций нет присвоения чужого – чем поможет ему изучение всех аспектов мусара, который зажжет его сердце пониманием тяжести греха присвоения чужого, ведь он считает, что в его действиях не было этого греха? То же самое – и в других областях Торы. И потому необходимо изучать законы Торы, чтобы знать, что запрещено, и что разрешено [а также изучать мусар, приводящий человека к богобоязненности, чтобы это усилило его стремление соблюдать Тору] – кроме того, что изучением закона он исполнит повелительную заповедь «Г-спода, Б-га твоего бойся» (Дварим, 6:13). Точно так и в обсуждаемой нами теме: чем поможет человеку мусар, говорящий о том, насколько велик запрет злоязычия и сплетен, после того, как он дал себе свободу, говоря, что такие-то и такие-то речи не являются злоязычием, или, что относительно такого человека, как тот, Тора не запрещала говорить плохое? И потому человек должен знать, **что** считается злоязычием по закону Торы. А для того, чтобы иметь возможность справиться со своим дурным побуждением и исполнить то, что изучал, он должен изучать мусар, объясняющей, насколько велики наказание и награда, связанные с данной заповедью.

С другой стороны, польза от знания законов состоит и в том, чтобы не проявлять чрезмерную строгость по отношению к себе и не запрещать себе говорить о ком-то плохое в ситуации, когда сделать это – заповедь. Например, когда это нужно, чтобы человек не вводил в заблуждение других своими ложными взглядами. И еще о пользе знания законов см. в Предисловии к книге «Хафец Хаим».

Я также намеревался привести здесь, в Предисловии, свое объяснение слов мудрецов в Авот де-раби Натан, гл. 27, 3, чтобы каждый человек мог дать отпор подстрекательству своего дурного побуждения. Там сказано так: «Он [мудрец мишны] говорил: не отступай от [воспитания в себе] душевного качества, у которого нет предела, и от работы, у которой нет конца. Чему это можно уподобить? Один человек черпал воду из моря и выливал ее на сушу. Видя, что море не иссякает, а суша не наполняется водой, он впал в отчаяние. Говорит ему [хозяин, поручивший ему эту работу]: "Глупец! Почему ты отчаиваешься? Ведь каждый день ты получаешь за это плату – золотой динар!"» И я объясняю, что применительно к обсуждаемой нами теме, «качество без предела» означает в этой мишне следующее. Известно, что

дурное побуждение соблазняет человека ослабиться в охране своих уст и языка и изучении деталей законов, относящихся к этому. Оно говорит: «Что толку тебе от изучения и углубления в это? Разве сможешь ты охватить все и хранить уста свои во все дни своей жизни? В лучшем случае – день или два; и даже в это короткое время разве уберешься от всего, чего нужно оберегаться? Ведь ты – человек деловой и поддерживаешь отношения с сотнями людей! Не лучше ли тебе и не начинать вовсе с приобретением этого качества, поскольку нет у него пределов во времени и в разнообразии ситуаций! Ведь оно относится ко всем мгновениям и временам, пока пребывает человек в этом мире, и ко всем сферам жизни, где человек имеет дело с подобными себе!» И вот приходит автор мишны, раби Йоханан бен Де-авай, и учит нас, что в действительности все не так, и человек не должен отступать от овладения «качеством без предела».

Объясним это как следует, с Б-жьей помощью. На первый довод дурного побуждения о том, что соблюдение законов чистой речи не продлится более дня или двух, следует ответить: даже будь это так, следует ли из-за этого отказываться от попытки? Ведь известно – если придет любой человек, даже большой богач, а тем более – бедный, на морской берег и увидит, что море выбросило на сушу драгоценные камни и жемчуг, разве он позволит себе полениться и не собирать их только по той причине, что время, в течение которого их можно собирать – лишь несколько часов, самое большое – день? Такое возможно только, когда речь идет о предметах пустячных и ничтожных, но никак не о драгоценных камнях и жемчужинах, имеющих огромную стоимость, так, что каждое мгновение их собирания стоит больше, чем сто дней собирания вещей малоценных!

Точно так и у нас. Приводит Виленский Гаон со ссылкой на мидраш: за каждое мгновение, которое человек следит за своей речью, он удостоивается сокрытого света, которого ни один ангел и ни одно творение не могут себе представить. Обрати внимание: мидраш говорит не о месяце, не о неделе, не о дне и не о часе, а только о мгновении! И это, по сути, имеется в виду в Писании: «Если искать его будешь, как деньги» (Мишлей, 2:4) – человек должен вести себя в поисках вечной цели так же, как при поисках денег и драгоценных кладов. И об этом сказал автор мишны: «не отступай от [воспитания в себе] душевного качества, у которого нет предела» – другими словами, человек должен стремиться к тому, чтобы удостоиться приобрести это качество в наибольшей мере.

И все это, даже если согласится с тем, на чем настаивает дурное побуждение, – что ему удастся выполнять принятые на себя обязательства лишь в течение считанных дней. Однако, если посмотрим более внимательно, увидим, что подобное утверждение дурного побуждения – изначально ложное. Ведь уже доказано опытом, что, если человек готов потрудиться, ему, по мере привыкания, становится легче остерегаться. Теперь он уже

чувствует что-то, когда из его уст исходят недостойные речи, тогда как вначале не чувствовал из-за длительной привычки говорить все, что вздумается. Теперь же, при небольшом старании, он сможет воздерживаться от запретных речей, так как уже не властвует над ним та привычка.

[Примечание автора: Для приобретения привычки хранить свой язык, как мне кажется, нужно поступать следующим образом. Вначале следует приобрести хорошие познания во всех деталях законов охраны языка и повторять их как следует, чтобы знать, какого рода разговоров нужно остерегаться, и благодаря этому большая часть прежней привычки отпадет сама собой. После этого, даже если человек только установит себе какое-то время раз в неделю [на изучение законов], это уже будет очень полезно. И все это должно соответствовать природным свойствам его и занятиям, поскольку есть люди, которые всю жизнь должны проверять себя изо дня в день, обдумывая, в каком положении они в данный момент находятся в отношении речей своих].

И даже если будет период, когда человек по каким-то причинам не сможет заставить себя сделать то, что нужно, или увидит, что в нескольких случаях его дурное побуждение одержало над ним победу, он не должен падать духом и отчаиваться; напротив, он должен укрепиться еще больше и пробудиться – и он победит. И так – все дни своей жизни, как сказали об этом наши мудрецы (Брахот, 5а): «Пусть человек всегда разжигает гнев своего доброго побуждения на дурное и т. д.»; и гнев этот означает, что человек должен вести против дурного побуждения вечную войну, подобно тому, как мы об этом писали.

Вот что я слышал от имени одного большого знатока Торы. Его спросили: если человек не был сосредоточен на протяжении большей части молитвы и теперь находится в конце ее, как ему заставить себя сейчас сосредоточиться? Ответ его был такой: с чем это можно сравнить? Одна девочка пришла на рынок с большой корзиной плодов, чтобы продавать их, и вдруг какой-то человек набросился на ее корзину и стал выхватывать из нее плоды... Она совершенно растерялась и не знала, что делать; и тогда один умный человек, стоявший поодаль, закричал ей: чего ты стоишь, и чего ты ждешь? Что он отберет у тебя все? Он хватает – и ты хватай, и все, что захватишь, будет твое! Точно так и в молитве. Дурное побуждение одолевает человека, наводит на него лень и возбуждает посторонние мысли, так, что он произносит бездумно много благословений. Так поступай же согласно тому совету: «хватай», изо всех сил заставляй себя произносить благословения сосредоточенно – те из них, которые еще нужно произнести.

Точно так и у нас. Дурное побуждение победило тебя в такой-то день и заставило сказать что-то запретное, а ты должен постоять за себя, набраться сил навстречу завтрашнему дню и победить! И

даже если оно, не дай Б-г, победит тебя еще раз, все равно укрепляйся и веди с ним войну, и Всевышний наверняка поможет тебе, так, что ты тоже окажешься в стане победителей, ибо «тому, кто пришел очиститься, помогают». Правило здесь таково: во все дни жизни человеческой будет идти война между человеком и его дурным побуждением, и в этом, в сущности, смысл сказанного нашими мудрецами: «Пусть человек всегда разжигает гнев своего доброго побуждения на дурное», и о том же сказано в Писании: «Если дух властителя [враждебного] поднимется против тебя – не покидай места своего» (Коэлет, 10:4).

Второй довод дурного побуждения состоит в том, что, поскольку невозможно соблюдать закон во всех его сторонах и аспектах, лучше отдалиться от всего этого совершенно. На это нужно ответить ему так: «Разве я позволил бы себе вести себя подобным образом в моих земных делах? Например, если бы кто-нибудь увидел меня бегущим из всех сил, чтобы заключить выгодную сделку ради моего пропитания, и сказал: "Зачем ты так бежишь? Думаешь, благодаря этому делу станешь величайшим богачом в мире, как такой-то и такой-то?", – я бы наверняка ответил ему так: "Но разве из-за того, что я не стану таким богатым, как он, у меня должны опуститься руки, и я перестану заботиться о своем пропитании?" И если это так в вопросах материальной жизни, что мы скажем относительно дел, касающихся души? Разве из-за того, что я не смогу предохранить себя от злоязычия во всех деталях и аспектах, благодаря чему я мог бы подняться навечно на ступень величия и святости, я отстранюсь совершенно от того, чтобы контролировать себя и хранить уста, насколько хватит моих сил? Разве я не буду работать над собой, чтобы не принадлежать, не дай Б-г, к обществу злоязычных и подобных им нечестивцев, о которых сказали наши мудрецы (Сота, 42а), что они не встретят лик Б-жественного Присутствия?

[Примечание автора: Сказано в святой книге «Зоар», гл. Хукат, что тот, кто бережет свои уста и язык, удостоивается облачиться в дух святого постижения и также в свет вечный, свет сокрытый, который ни один ангел и ни одно творение не могут представить себе, как сказали наши мудрецы. И говорится в книге «Решит хохма» от имени великого мудреца Торы р. Моше Кордоверо, что он видел во сне автора книги «Шошан Содот» (букв. «Роза тайн»), и каждый волос из его бороды излучал свет, как факел – потому что он остерегался пустых разговоров.]

И в этом также смысл сказанного царем Шломо, мир ему: «Все, что сможет рука твоя делать, в меру сил своих делай» (Коэлет, 9:10); это учит нас, что даже если человек думает, что не сможет исполнить заповедь до конца во всех ее деталях, он должен сделать то, что в его силах. И подобное этому сказали наши мудрецы (Макот, 10а) на слова Торы (Дварим, 4:41, 42): «Тогда отделил Моше три города по эту сторону Иордана, к стороне восхода солнца, чтобы убежать туда убийце, который убьет

ближнего своего без умысла» – Тора учит нас, что хотя три города по ту [восточную] сторону Иордана не защищают [неумышленного убийцу от руки кровного мстителя], пока не будут выделены [с той же целью] города в земле Израиля, а Моше уже знал, что не войдет в землю Израиля, он сказал: «Все, что в силах моих сделать, я сделаю», как объясняет там Раши. Все это мы сказали, с Б-жьей помощью, чтобы объяснить сказанное в Авот дераби Натан о том, что человек не должен отступать от овладения «качеством без предела».

И завершается там: «И от работы, у которой нет конца». Это сказано по поводу Торы, как это следует из приведенного там примера [с черпанием воды из моря], см. там.

И знай, что во всем, что написано в этой книге о величии заповеди хранить себя от греха злоязычия, имеется в виду [запрет говорить в осуждение] тех людей, которые [при всех их возможных грехах и несовершенствах] все еще остаются в категории «ближнего твоего». Что же касается людей, отрицающих Тору Всевышнего или даже одну букву ее и насмехающихся над словами мудрецов – *мицва* (заповедь) оповещать всех об их извращенных взглядах и осуждать их, чтобы люди не учились их дурным делам, как это объясняется в книге «Хафец Хаим», правило 8, закон 5, см. там.

Перевод – рав П. Перлов.

ТОРА – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗЛОГО НАЧАЛА

Рав Гершон Эдельштейн

Наши мудрецы сказали (Кидушин, 30б): «Я сотворил злое начало, Я сотворил и Тору как лекарство от него». Значит, нужно изучать Тору, чтобы преодолеть злое начало. Однако ее изучение является также самостоятельной целью – изучать ее нужно в силу обязанности делать это. Но вдобавок к этому у Торы есть дополнительная ценность, поскольку она – лекарство от злого начала. Изучая ее, удостоиваются преодолеть его и улучшить свои качества.

Такую силу мы находим только в Торе, а не в других заповедях. Хотя, несомненно, есть очень строгие заповеди, а мудрецы сказали (Авот, 2:1): «Не знаешь ты награду за заповеди», все же лекарством против злого начала служит лишь Тора. В то же время ясно, что недостаточно только учить Тору, нужно также исполнять все заповеди. Если кто-то учит, но не исполняет, то это очень серьезный грех, и мудрецы сказали о нем (Йерушалми, Брахот, 1): «Каждому, кто учит и не исполняет – лучше бы ему не быть сотворенным».

Известно, что Гаон из Вильно написал (это приводится в книге «Эвен Шлема», гл. 1), что лекарством от злого начала Тора служит лишь тому, у кого хорошие душевные качества. Тогда она еще больше улучшает и укрепляет их в нем. Но если у кого-то плохие душевные качества, Тора, напротив, увеличивает и укрепляет их силу. Такой человек из-за Торы станет еще хуже. Казалось бы, этому требуется объяснение: ведь сказано, что Тора – лекарство от злого начала. Какая разница, будут ли у человека плохие или хорошие душевные качества?

Видится правильным объяснить это так. Речь не идет о том, кто просто наделен плохими качествами, но о таком человеке, кто изучает Тору, исходя из них. Это происходит, когда сами плохие качества побуждают его учить Тору – например, если он делает это, чтобы потом насмеяться над другими или возвыситься, принижая ближних (см. Тосафот, Псахим, 50б). При таких условиях Тора способствует усилению плохих качеств, поскольку человек пользуется ею ради них.

Но если кто-либо изучает Тору, исходя из хороших качеств – из любви к ней, или из трепета перед Небесами, в силу того, что есть обязанность изучать, а также, если он учится, чтобы обрести будущий мир, – тогда Тора, несомненно, послужит лекарством от злого начала. Даже тот, кто наделен плохими качествами, если во время учебы не станет думать о них и не будет учиться, чтобы насмеяться или превозноситься, принижая других, Тора все равно окажется для него лекарством от злого начала. Только когда человек учится, исходя из плохих качеств, и пользуется Торой для их усиления – чтобы обидеть других или возвыситься, принижая ближних – тогда Тора не излечивает злое начало, а напротив, укрепляет плохие душевные качества.

Причина в том, что любое действие, совершаемое из плохих качеств, их же и укрепляет. Это проявляется не только в Торе, но и в других делах, но с Торой это гораздо хуже. Как написал Гаон из Вильно, в ней имеется особая сила возвращать в человеке те качества, которые уже присутствуют в нем. Это происходит потому, что он пользуется Торой для совершения действий, которые противоречат ей же самой. Наши мудрецы говорили (см. Сифри, гл. Экев), что как изучение Торы равносильно всем заповедям, так и *битуль Тора* (отмена и пренебрежение занятиями Торы) равносильно всему. Это касается не только того, кто ленится и не изучает ее, поскольку недостаточно ценит Тору, но и того, кто пользуется ей ради плохих качеств. Это тоже называется *битуль Тора*, «отменой Торы».

Все это касается человека, который изучает Тору именно ради того, чтобы насмеяться или превозноситься над другими, но если он учится, чтобы получить мирские блага, например, деньги или уважение, это не считается учебой, исходящей из плохих качеств. Ведь такова природа

человека – желать денег и почета (в нескольких местах мы уже объясняли опасность почета и то, что теряют из-за этого в будущем мире; но это не то же самое, как учеба, чтобы насмеяться и превозноситься, принижая других, поскольку такой человек учит не ради чего-то плохого, а только для удовлетворения своих желаний). Такое изучение, безусловно, называется «не во имя Торы», но сказано, что это «не во имя» приводит к «во имя».

Мы видим, что есть несколько уровней в намерении при изучении Торы. Один человек учится ради мирских благ, и это «не во имя», но при этом он придет к «во имя». Есть более высокий уровень – когда изучают Тору ради будущего мира. Об этом сказали мудрецы (Псахим, 8а): «Дающий монету бедному ради будущего мира – настоящий праведник». И все же это еще не является совершенством. Есть более высокие уровни, чем «праведник». Как сказано в трактате Авот (гл. б), Тора приводит человека к тому, чтобы быть праведным, благочестивым, честным и верным. В комментарии рава Хаима из Воложина «Руах Хаим» объясняется, что это – четыре уровня, один выше другого, а «праведный» – самый низкий из них.

Уровень совершенства – это когда человек учит из любви к Торе и любви к Всевышнему, без всяких расчетов. Это изучение «во имя» – самое лучшее. Рамбан в комментарии к главе Ахарей Мот (Ваикра, 18:5) говорит, что есть несколько уровней в исполнении заповедей. Первый принадлежит тому, кто исполняет их ради нашего мира. Он получает свою награду в этом мире вместо будущего, поскольку он и сам этого ищет. Второй – у того, кто делает это ради мира будущего. Там он свою награду и получит, «и душа его ночевать будет во благе». Однако это все еще не является полноценным будущим миром. Самый высокий уровень – когда исполняют заповеди из любви, и за это получают лучшее в будущем мире. Ведь там имеется много ступеней. Мудрецы говорили (Санедрин, 90б), что у всего Израиля есть доля в будущем мире. Но у каждого там своя доля, отличная от других, и она зависит от его состояния и уровня. Мы учим (Брахот, 28б), что раббан Йоханан бен Закай плакал перед смертью, говоря, что не знает, по какой дороге его поведут. В другом месте мы уже объяснили, что он, конечно же, знал, что обретет будущий мир, но боялся того, по какой «дороге» его туда поведут. Ведь иногда нужно пройти дорогой ада, чтобы очиститься от грехов, и лишь затем получить заслуженное место в будущем мире. Этого-то и опасался раббан Йоханан – как бы не пришлось несколько секунд проходить по «дороге ада».

В самом будущем мире тоже есть много ступеней. Как сказали мудрецы (Бава Батра, 75а), у каждого праведника в будущем мире есть обитель, соответствующая достоинству его. Примером этого может служить большая трапеза, где есть более почетные места, а есть менее почетные. Есть такие люди, для

которых нет места, чтобы сесть, но к ним проявляют милосердие и приглашают их постоять в коридоре. Так и в будущем мире каждый удостоится места в меру своего уровня. Кто учит Тору из любви, тот заслужит самое лучшее место.

ТОРА ВО ИМЯ НЕЕ САМОЙ

В начале шестой главы трактата Авот сказано: «Каждый, кто занимается Торой во имя нее, удостоивается многого». Комментаторы объяснили, что речь идет о многих вещах, о которых у нас нет никакого понятия, и это помимо всех достоинств, упомянутых в продолжении мишны: «Весь мир обретает для него ценность, и он называется любимым, любящим и ближним...». Нужно понять, как достичь такого уровня, чтобы заниматься Торой во имя нее.

В «Нефеш а-Хаим» (4:3) приводится со слов Роша, что Тора «во имя нее» – это когда ее изучают, чтобы «познать и понять, извлечь урок и рассудить, но не чтобы насмеяться и превозноситься над другими». Человек изучает, поскольку ему интересно узнавать и понимать слова Торы. В комментарии к фразе «И будут эти слова, которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём» Раши написал: «Пусть не будут в твоих глазах как старый указ царя, который никому не интересен, но как новый, который все бегут прочесть».

Отсюда видно, что изучение Торы должно исходить из любознательности. Это подобно новому закону, изданному царем, когда все хотят узнать, что в нем написано. Ведь это касается каждого, и даже тот, кого это не касается, интересуется и хочет знать, каковы законы государства. То же самое в изучении Торы: нужно учить ее так, чтобы это было интересно и привлекало сердце, пробуждая любопытство и желание узнать, каковы ее законы.

На самом деле ясно, что не надо учить просто из любопытства. Если кто учит это из любопытства, так же, как изучают другие науки или читают интересный рассказ, в этом не проявляется величие и важность Торы. Ее изучение должно исходить из ощущения, что это – учение Б-га и исполнение заповеди изучать. Но одновременно с этим нужно учить так, чтобы это увлекало сердце.

Многие приходят спросить, что учить и как учить. Ответ объяснен в приведенных выше словах Раши: учить нужно то, что вызывает интерес и увлекает. Причина в том, что чем больше изучение опирается на любознательность, тем сильнее оно вовлекает человека, и голова сама собой полностью погружается и сосредотачивается на Торе. А чем с большей преданностью и концентрацией человек учит, тем лучше это освящает и очищает душу. У Рамбама в конце законов о микве говорится, что Тора называется «водой познания», а ее изучение очищает человека благодаря тому, что он весь оказывается окружен ее святостью.

В словах Торы мы находим еще кое-что. В них заключена большая прелесть и сладость, как написано (Теилим, 19:11): «Они слаще меда». А в благословении на Тору мы просим: «Сделай приятными, Б-г Всесильный наш, слова Торы на устах наших». Это просьба о том, чтобы удостоиться почувствовать, насколько слова Торы приятны и сладки.

Гаон из Вильно, как известно, говорил, что если бы не было заповеди знать всю Тору, он всю жизнь учил бы одну мишну, и она никогда не надоедала бы ему ввиду ее большой сладости. Мы уже приводили сказанное в предисловии к книге «Афлаа» о том, что произносят в молитве в Шаббат: «Насытятся и наслаются благом Твоим». Наслаждение здесь упомянуто после насыщения, и это требует объяснения. Как можно насладиться, когда уже сыт? Ведь после насыщения никакого наслаждения нет, и еда превращается в обжорство. Но в книге «Афлаа» говорится, что слова «благом Твоим» означают слова Торы. Сказано (Авот, 6:3): «Благо – это не что иное как Тора». Сладость ее такова, что наслаждение продолжается и после сытости и никогда не надоедает.

Напротив, чем больше изучают Тору, тем сильнее становится наслаждение. Появляется желание прибавить и изучить еще что-то из Торы. В «Ор а-Хаим» (Дварим 26:11) написано, что если бы люди по-настоящему чувствовали сладость Торы, они бы безрассудно и со всей страстью стремились бы познать ее. Мы это видим и в жизни: кто предан Торе и учится с постоянством, тот чувствует такую сладость, что ему трудно оторваться от нее.

Был случай с одним учеником ешивы, которому машгиах рассказал, каким образом нужно учиться, чтобы чувствовать сладость. И тот стал постоянно учиться и получал от этого огромное удовольствие, так что ему пришлось обращать внимание, чтобы не перетрудиться сверх своих сил. В итоге, когда он учился, то не заметил, как иссякли силы, и он перенапрягся настолько, что ему понадобился отпуск. Такова сила Торы: ее изучение привлекает настолько, что трудно оторваться. Только нужно делать это, как было сказано: из любознательности и с ощущением сладости. Когда при этом помнят, что постигают Учение Б-га и исполняют заповедь изучать его, это называется «Тора во имя нее самой». Через это можно достичь всех ступеней, обещанных тому, кто занимается Торой «во имя нее самой».

ЗЛОЕ НАЧАЛО

Итак, Тора – это лекарство от злого начала, но только когда человек ею занимается. В трактате Сота (21) сказано: «Тора в то время как занимаются ей, защищает и спасает; а когда не занимаются – защищать защищает, а спасать не спасает». Раши объяснил, что она защищает от страданий и спасает от злого начала, чтобы оно

не ввело человека в грех. Если кто на секунду оторвется от учебы, злое начало тотчас овладевает им. Как написано в «Ховот а-Левавот», злое начало бодрствует и никогда не спит. Поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы не отвлекать мысль от Торы, а в то время, когда не учатся, остерегаться, как бы злое начало не усилилось.

Как правило, человек не чувствует свое злое начало. Такова природа людей – они ощущают свои достоинства, а не недостатки. Я слышал в ешиве Ломже от машгиаха, праведного гаона рабби Абы Гросбарда, что если некто ощущает в себе недостаток и плохое качество, это признак того, что в отношении этого качества он уже достиг определенной ступени.

Однажды ко мне пришел один учащийся и сказал, что чувствует в себе гордыню, а я знал его и видел, что гордыни у него нет. Я спросил, почему он так считает, а он ответил, что ему небезразлично, когда другие задевают его и оскорбляют. Я ответил, что это не имеет отношения к гордыне, ибо такова природа человека. Но если кому-то неважно, что его оскорбляют, это уже высокая ступень. В «Ховот а-Левавот» говорится об одном человеке, который спросил у своего друга: «Ты уже уравнился?», то есть равны ли для тебя похвала и оскорбление? [Ты уже достиг того, что] не наслаждаешься, когда тебя хвалят, и не обращаешь внимания, когда оскорбляют? Но если кто-то чувствует иначе, это не значит, что он гордец, просто пока он еще не пришел к этому высокому уровню.

Есть много таких людей, которые не понимают, что такое гордыня и что такое смирение. Например, кто-нибудь считает себя смиренным и придает этому такую важность, что недоволен тем, что ему за это не выказывают уважения. Ведь он ведет себя так смиренно и совершает множество действий, свидетельствующих о смирении. Но на самом деле такой человек, конечно же, лишен смирения. С другой стороны, может быть некто по-настоящему смиренный, при этом знающий и чувствующий это, но не придающий себе из-за этого большого значения. Это истинное смирение. Мы видим, что Моше Рабейну написал о самом себе в Торе: «А человек Моше очень смиренный». Он знал и видел, что обладает смирением, но, тем не менее, не придавал себе особого значения из-за этого и говорил: «А мы что?» (т. е. чего мы на самом деле стоим?)

Смысл в том, что смирение – это когда человек знает истину, что нет у него самого по себе никакой важности. Зная, что обладает смирением, он не придает себе особого значения, поскольку знает, что на самом деле человек сам по себе вообще ничего не значит. Ведь все имеющиеся у него силы даны ему с Небес, и он не может важничать и гордиться силами, которые ему принадлежат. Например, есть у кого-то разум,

значит, свыше ему дали разум, а сам он словно бедный, получивший милостыню. К тому же обязательно он и дальше продолжит получать разум. Часто сознательные люди внезапно теряют разум из-за инсульта и тому подобного.

По правде говоря, нужно благодарить Творца уже за то, что Он продолжает давать человеку сознание и разум. Также и за то, что жив и продолжает дышать, каждый должен благодарить Его, как сказали наши мудрецы (Берешит Раба, 14:9): «"Вся душа, восхваляй Б-га" – за каждый совершаемый вдох нужно восхвалять Творца». Всевышний поддерживает жизнь в человеке и дает ему дышать каждое мгновение. Все творение создано из ничего, и только воля Б-га обновляет и поддерживает его ежесекундно. В молитве мы говорим: «Обновляющий благом Своим каждый день постоянно творение мира», значит, творение каждый миг обновляется волей Б-га, и за это нужно благодарить.

Поэтому на самом деле человеку неуместно гордиться и важничать. Ведь все, что у него есть, ему не принадлежит. Каждый миг он получает жизнь от Всевышнего, а когда дышит – это свыше дают ему дыхание. Он как больной, который не в состоянии сам дышать, и подключен к дыхательному аппарату. Разве можно гордиться тем, что дышишь? Ведь и дышит человек не сам, но лишь Свыше дают ему это. Так каждый должен ощущать, что у него нет никаких собственных сил, но с Небес проявляют милость к нему и дают силы. Тогда само собой не останется места, чтобы приписывать себе какое-то значение. Однако в природу человека заложено злое начало, которое соблазняет его гордиться и важничать.

Есть и другое проявление злого начала, и оно упоминается при чтении Шма (Бемидбар, 15:39): «И не блуждайте за своими сердцами и за своими глазами». Раши объясняет: «Не блуждайте (*матуру*) – это как высматривать (*латур*) землю. Сердце и глаза – разведчики тела и пособники в грехе. Глаз видит, сердце испытывает влечение, а тело совершает грех». Отсюда виден определенный порядок: сначала видит глаз, а потом увлекается сердце. Почему же тогда написано: «Не блуждайте за своими сердцами и за своими глазами»? Нужно было бы написать наоборот: «за глазами и за сердцами», поскольку глаз видит прежде, и лишь потом хочет сердце.

Ответ в том, что в сердце есть вождение и без видения. Помню, когда-то в одном районе с нами жил слепой, который так выразился: «Вы не знаете, какое сильное злое начало есть у меня». Хотя он ничего не видел, в сердце было вождение. Например, это могла быть страсть к еде. У слепого, который ничего не видит, есть даже еще большее вождение, как сказали мудрецы (Йома, 74б), слепые едят

и не насыщаются. К тому же, у них в сердце есть вожделение увидеть что-либо, поскольку там всегда присутствует любопытство видеть разные вещи.

В таком случае выходит, что начало греха – в сердце. Поскольку оно жаждет увидеть, глаза начинают смотреть, а вслед за этим и само сердце испытывает влечение. Иными словами, в сердце теперь есть еще и «влечение», а не только «вожделение». Влечение относится к тому, что видят глазами, как написано (Берешит, 2:9): «Привлекательно на вид». И после того, как глаза видят, а сердце влечется, тело совершает грех. Но начинается все с вожделения в сердце. Вот почему сначала написано: «За своими сердцами» – это чтобы не следовать за злым началом и вожделением в сердце, из-за которого глаз будет видеть, сердце испытывать влечение, а тело грешить.

Есть много видов злого начала, связанных с вожделениями и плохими качествами. У каждого есть какие-то качества, требующие исправления. Даже у того, кто родился с очень хорошими качествами, не может совсем не быть плохих. Просто ему нужно больше размышлять, чтобы узнать, в чем состоят его плохие качества. Иногда можно споткнуться о такое качество и не понять, что оно плохое, или даже думать, что исполняешь заповедь, когда на самом деле творишь зло. Нужно очень остерегаться, чтобы не оступиться в таких вещах.

Иногда человек получает удовольствие, обижая других словами, и радуется тому, что ближний страдает из-за него. Нужно знать, что нанесение такой обиды – очень тяжелый грех. Мудрецы подчеркивали тяжесть этого, говоря (Бава Меция, 58б): «Обида словами тяжелее, чем обман в вопросах имущества».

А иногда человек наслаждается, видя, как другой страдает, даже если это не сам он причинил ему страдания. Это тоже тяжкий грех. В Пиркей Авот (4:19) мы учим: «Шмуэль а-Катан говорит: когда падает твой враг, не радуйся, когда спотыкается, пусть не ликует сердце твое, иначе увидит Б-г, и будет это злом в Его глазах, и отвратит от него гнев Свой». Даже если это твой враг, запрещено радоваться его падению, как написано (Мишлей, 17:5): «Зло-радствующий не очистится». И написано: «Иначе увидит Б-г, и будет это злом в Его глазах, и отвратит от него гнев Свой». Комментаторы объяснили это так: если кто-то радуется падению своего врага, Всевышний отвращает гнев от этого врага, и тогда гнев переходит на того, кто радовался.

Рабейну Йона в этом месте Пиркей Авот написал, что все, что сказал Шмуэль а-Катан, это в точности фраза из Мишлей (гл. 24). Но Шмуэль имел обыкновение произносить ее, поскольку «это необходимый принцип, а люди в нем оступаются». Поэтому нужно проявлять в этом большую осторожность.

Перевод – раб Б. Ариэли.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЙЕРУХАМ ЛЕЙВОВИЦ

Рав Шломо Лоренц

ГЛАВА ВТОРАЯ. ХОХМА У-МУСАР (МУДРОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ)

Не только учеба, но и добрые дела

Наш раби требовал от своих учеников величия духа и глубины постижения Торы, которое должно заключаться не только в ее глубоком изучении, но и в преумножении добрых дел. Сам раби был в тесных отношениях с людьми и постоянно занят общественными делами. Он рассказывал, что в своем родном городе основал общество по приему путников под названием «Линат а-цедек», поскольку «тот, кто хочет воздействовать на многих людей и приблизить их к Торе и страху перед Всевышним, должен постоянно нести людям добро» («А-адам Бикар»).

«Нести бремя (вместе с ближним)», – говорил он, – «означает не только думать о бедах другого, но и чувствовать его боль и муки так, будто они действительно твои. И тогда можно хорошо понять дела нашего учителя Моше, который подставлял плечо и помогал буквально каждому, ощущая себя на его месте, – подобно тому, как человек, который, когда одна рука у него устает, перекладывает ношу в другую. Единство душ в Израиле должно находить свое выражение в ощущении “одного тела” в полном смысле слова, и в этом – смысл слов Торы: “И возлюби ближнего своего, как самого себя”, – истинно “как самого себя”!»

Прямые пути в учебе

(Из книги «Даат Тора», Бемидбар, стр. 53)

Человек изучает Гемару со всей глубиной – и высказывает новые идеи как ему вздумается, множит блистательные рассуждения, держится путей своих и идет ими по желанию своему – будем ли мы за это именовать его «идущим путями прямыми?» Признак прямоты – обратное: человек выдвигает новую идею в изучаемой теме, а потом находит это у Раишбо или Ритво, или «Кцот а-Хошен» и т. п., – это будет верным признаком прямоты и верности путей его. Большая радость должна быть у того, кто обнаруживает свои открытия в «Нетивот а-Мишпат» или у раби Акивы Эйгера, – этим проверяется прямота его и его суждений!

Во время моей учебы в Радине я учился вместе с раби Нафтали (Тропом), и мне были известны его пути и его большие способности. Когда его спрашивали об одной из кушиет (трудных вопросов) Раишбо, он ходил сам не свой, пока не доходил до объяснения Раишбо. Однажды я представил ему

одну из таких кушает; он ушел и не возвращался, пока не принес ответ. Когда я ответил, что это – еще не искомый правильный ответ, он углубился в тему вновь и дал другой ответ. Я сказал, что он все еще не достиг полного понимания слов Рашбо, и он представил мне третье объяснение. И тогда я открыл ему, что все три объяснения согласуются со сказанным у Рашбо. И я был поражен прямоотой путей его, тому, как он действительно приобрел понимание Рашбо; и ясно, что радость его была велика чрезвычайно.

Красиво говорит и красиво исполняет

Наш раби действительно был таким. Никогда он не проводил бесед по темам, в которых он, по его мнению, сам не достиг еще совершенства. Как-то в ночь субботы в середине своей беседы он вдруг прервал ее и вышел из комнаты. Некоторые из его близких учеников, гаоны р. Йона Минскер, р. Лейб Малин и р. Зейдл Тикатинер, подошли к двери комнаты, в которой он заперся, и услышали, как он говорит сам себе: «Йерухам, Йерухам! Ты знаешь, что не достиг еще такой высокой ступени! Кого ты пытаешься обмануть?» (Из книги «А-коль ле-Адон а-Коль»).

В книге «Даат Тора», Берешит, стр. 174 наш раби пишет:

Людям свойственно получать удовольствие от пребывания на лоне природы; они любят, чтобы у них в домах и в комнатах были зелень и цветы. Но как прекрасны были бы их дома, если бы они были украшены добром и истиной, которые тоже – вещи природные! Как украшен был бы такой дом - «Как прекрасна ты, и как ты приятна средь наслаждений любовь!» (Шир а-Ширим, 7:7).

Такие слова может сказать только тот, у кого стремление к добру и истине – как «цветы», с которыми он чувствует себя, как на лоне природы, в окружении самой большой красоты...

Все дела и обычаи раби Йерухама были плодами углубленного размышления. Не бывало у него дел и разговоров случайных, внезапных, как он сам писал о себе: «С начала моей сознательной жизни не шел я за мыслью пустою» («Даат, Хохма у-Мусар», ч. 1, стр. 10). Тот, кто был знаком с ним, знает, что все в нем было точным, без преувеличения, и он пришел в наш мир, чтобы научить нас, какой ступени способен человек достичь.

Я вновь увидел, что я не в своем распоряжении, а в чужой власти в полном смысле слова (раби говорит здесь о дурном побуждении); хуже того, (оно действует) вместе с его прародителями и порождениями его, которые властвуют во мне. Мало того, они подкупают мой разум, чтобы сбить его с пути упорными своими уговорами, притом, что все желание их – отдалить человека от добра. Потому я принял на себя обязанность, без обета, делать что-то пять раз каждый день против желания и платить штраф в десять копеек, если в какой-то день это не будет исполнено («Даат, Хохма у-Мусар», ч. 1, стр. 9).

Наш раби годами изо дня в день записывал в записную книжку свои дела: в котором часу встал, сколько минут одевался – и так весь дневной распорядок вплоть до момента, когда он ложился спать. Этот обычай он перенял у своих учителей в Кельме. Там приучали и воспитывали в сознании учащихся, что каждое движение человека в его жизни должно быть отдано под контроль разума; было принято, например, оставлять каждое пришедшее по почте письмо невскрытым до завтра, чтобы не быть торопливым и суетливым в делах и воспитывать в себе душевное спокойствие. В дни молодости в Кельме он получил как-то очень важное письмо по делам своего сватовства, но при всей его важности оставил его неоткрытым до завтра.

Уважать жену больше, чем самого себя

Наш раби чрезвычайно почитал свою жену. Вернувшись домой после семи лет, проведенных в Кельме, он решил, что будет помогать ей, поскольку она тяжело работала для их пропитания, а также устраивала трапезы для путников. Только когда она отказалась от его помощи, зная, насколько он велик в Торе и как ценно его время, он, с тяжелым сердцем, уступил.

Нам остается только всматриваться и учиться его путям. Если наш раби, каждое мгновение которого было дороже золота, чувствовал, что должен помогать жене, то насколько же это обязывает нас!

После трапезы он посвящал свое время беседе с ней. Были ученики, которые, прячась, слушали эти разговоры и поражались им. Один из его больших учеников сказал так: «Эти беседы произвели на меня большее впечатление, чем его пламенные речи перед большой аудиторией». (Раби Давид Годер, «А-Адам Бикар»).

[Это не следует сравнивать с подслушиванием из любопытства или из иных дурных намерений. У таких людей, как раби Йерухам, абсолютно всё, все их дела и каждое слово, от самых больших и важных их книг до самых мимолетных разговоров с женой, – это истинная Тора, и ученики их с чистым сердцем и с самыми чистыми намерениями стараются использовать также и эту возможность для учебы. (Примеч. перев.)].

В книге «Даат, хохма у-мусар», ч. 2, 26 наш раби пишет чудесные слова, требующие глубокого изучения, по поводу обязанности слушать то, что сказала жена:

Сказали наши мудрецы: «Бывает такой, который слушается жены и оказывается вознагражден...». Таким образом, само по себе это дело – слушаться жену – заповедь, и наш отец Авраам, мир ему, получил повеление из уст Шехины слушаться Сару. И в этом – глубокая тайна слов Торы: «Сделаю ему эзер кнегдо (помощника против него)»: все исправление как достижение совершенства и цели, которую требуется достичь, невозможно без помощника. И мы должны понять, что то, что сказал Адам, первый человек: «Жена, которую Ты дал

(чтобы она была) со мной, – она дала мне (плод) с того дерева, и я ел» – это совершеннейшая истина и достаточное объяснение, ведь она – помощник, и следует слушаться того, что она сказала, – точно так же, как и Аврааму было велено слушаться Сару (см. написанное там далее по этому поводу).

Совершенный ученик

Раби Йерухам считался величайшим учеником Сабы из Кельма, раби Симхи Зисла Зива, хотя удостоился учиться у него только восемь месяцев. После смерти Сабы р. Йерухам оперся на стену, за которой стоял его гроб, и горько плакал о нем со словами: «Все, что есть у меня, я получил от нашего учителя и наставника р. Симхи Зисла!»

Гаон раби Цви Гирш Бройде, зять Сабы, как-то сказал: «Если бы наш учитель и наставник Саба встал из могилы и увидел раби Йерухама, он бы наверняка сказал: вот оно – человеческое совершенство, которое я имел в виду!» («Даат Хохма у-Мусар», ч. 1, стр. 6). В другой раз он сказал, что причина, по которой наш раби вырос больше всех других учеников Сабы, в том, что когда он слышал слова мусара, даже если слышал их уже много раз, он был готов слушать их еще и еще раз – с той же жаждой, что и первый раз (гаон р. Давид Поварский, «Ишмеру даат», стр. 354).

Перевод – раб П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 4. Время молитвы. Часть 1

Хотя время молитв не определено Торой, это – одна из важных основ тфила. Время молитв основывается еще на деяниях праотцев (да покоятся они с миром), как говорили мудрецы (Брахот, 26б): Авраам установил молитву Шахарит, как написано: (Берешит, 23): «И встал Авраам рано утром...», Ицхак установил Минху, как написано (там же, 24): «Ицхак вышел на склоне дня в поле поговорить <с Б-гом>», а Яков установил Арвит, как написано (там же, 28): «И достиг того места», [а наши мудрецы объясняли, что это означает молитву; здесь и далее – примечания переводчика]. А установили они не только сами молитвы, но и их время. Смысл же того, <что для молитв установлено определенное> время, в том, чтобы мы знали: наша жизнь и все наши приобретения в этом мире – от Него, благословенного. Поэтому, вставая с кровати, на

которой мы спали ночью, мы обязаны помолиться Б-гу и поблагодарить Его, и признать, что Он возвратил нашу душу в тело, которое было подобно мертвому. Потому что сон приравнивается к одной шестидесятой смерти, по причине того, что мы не пользуемся органами чувств. И молясь Всевышнему с утра, мы признаем, что Он – Тот, Кто поддерживает нас в этом мире и дает нам жизнь каждый день. А после этого мы отправляемся по своим делам, зарабатывать себе пропитание трудом рук своих.

Во время Минхи, на склоне дня, когда удлиняются тени, мы вновь возвращаемся к молитве Б-гу, чтобы осознать и понять: силы на все, чем мы занимались, упорно добывая пропитание, и все, чего мы достигли, дает нам Всевышний, ведь, как известно, богатство и бедность зависят не от профессии (см. Кидушин, 82б), а от Того, Кому богатство принадлежит, как сказано (Хагай, 2): «Мне <принадлежит> серебро, и Мне <принадлежит> золото...».

Все нужды человека включаются в эти два понятия: **жизнь** и **приобретения**, поэтому и сказали мудрецы (Брахот, 27б), что молитва Арвит – необязательна, так как она не установлена ради жизненно необходимых вещей, в отличие от двух других молитв [еврейский народ, однако, давно принял на себя обязательство относиться и к этой молитве, как к обязательной, и таков Закон на сегодняшний день]. Поэтому сказали мудрецы (там же, 5б, по комментарию Тосафот «Эле...»), что нельзя работать прежде, чем помолился Шахарит, потому что в Шахарите мы молимся о нашей жизни в этом мире, и еще не настало время работать, [ведь сначала надо позаботиться о том, чтобы просто жить].

Намек (см. Брахот, 31) на время этих трех молитв мы находим еще в Писании (Теилим, 55): «Вечером, утром и днем буду говорить и стенать, и услышит <Он> голос мой». Имеется в виду, что если человек молится в установленное для этих трех молитв (или даже для одной из них) время с *каваной* (сосредоточенно) – нет сомнения, что Всевышний услышит его. Еще один намек состоит в том, что Псалмопевец говорит в единственном числе, указывая на то, что когда человек молится в установленное время, его молитва принимается, даже если он молится в одиночку [несмотря на то, что в Законе отмечено, насколько важна обязанность молиться в миньяне], потому что в это же время молится община [к которой он принадлежит]. Об этом см. в трактате Брахот (8), что молитва молящегося в одиночку принимается, если он молится одновременно с общиной.

В перечисленных временах для молитвы содержится еще один намек: все дни жизни человека в этом мире – во время подъема сил, во время расцвета и на склоне дней – он должен быть настроен на служение Всевышнему, а не ждать старости (см. Шаббат, 153). И пусть вернется <к Б-гу> за день до смерти, [а поскольку никому не дано знать, когда он умрет], получится, что все дни своей жизни он проведет с тшувой и добрыми делами. В этом кроется

смысл молитвы Шахарит, установленной праотцем Авраамом в соответствии с началом жизненного пути человека, – чтобы все эти дни человек был исполнен намерения служить Всевышнему, а не тянулся бы за материальными удовольствиями.

А Ицхак установил Минху, намекая нам, что и в расцвете сил человека, и в дальнейшем следует искать еще и еще, как вернее служить Б-гу, делая это с возрастающей решимостью. Яаков же установил молитву Арвит, и вот его намек: несмотря на то, что человек усердно служил Всевышнему в юности и в зрелые годы, на склоне лет, с приближением старости, он тоже обязан делать для служения все, что может. И хотя у него уже не будет сил на то, что он делал, будучи юношей и зрелым мужем, все же пусть делает то, что сможет. Поэтому и была названа молитва Арвит «необязательной» – потому что старик уже не может полноценно служить Б-гу, так как ему это уже тяжело. Подобно сказанному Шломо (Коэлет, 12): «Помни Создателя твоего в дни юности своей, пока не пришли злые дни (старость) и не наступили годы, о которых скажешь: нет у меня к ним влечения». И сказано (там же, 11): «Поутру сей зерно свое, и вечером не опускай рук». Таким образом, юношеская пора сравнивается с утром, и в это время следует усердно трудиться, но так же и в старости, которая символически обозначена как вечер, когда уже нет у человека сил трудиться с прежним усердием, не следует вовсе оставлять служение – надо делать то, что возможно. Возможно, для этого Псалмопевец [в Теилим, 55] и упомянул утро и вечер в обратном порядке, чтобы показать человеку правильную цель в жизни. Он должен еще в юности, в начале своего жизненного пути, задуматься о том, что будет в старости, на закате дней, и поэтому стих начинается с вечера: «Вечером, утром и днем буду говорить и стенать...». Так как если человек будет думать о «вечере», представляя свой смертный час, то еще «с утра и днем» будет молиться и стенать, и услышит Б-г его голос.

Перевод – раб О. Климовский.

О МОЛИТВЕ «ШМОНЭ ЭСРЕ»

Рав Йонатан Эйбешиц

Благословение לך אנהנו לך מודים אנחנו לך – «Мы признаем и благодарим Тебя»

Здесь нужно восхвалять Всевышнего за чудеса Его, поскольку тот, ради кого совершается чудо, не постигает, что это чудо, – а между тем каждый день совершается для человека из народа Израиля множество чудес, как сказано: «(Благодарите) Того, кто Один творит чудеса великие» (Теилим, 136:4), – а тот их не чувствует.

Писание хочет сказать этим, что Всевышний видит эти чудеса и необыкновенные вещи, а человек не видит; между тем, если бы не чудеса Его, мы бы давно погибли, ведь все сановники высшие (ангелы, ответственные за народы мира) и *мазалот* воюют против нас. И особенно должен благодарить человек за возвращение души [по утрам], как объясняют в книге *Зоар*: «Давший ближнему в долг под заклад, если тот не возвращает, – забирает заклад в счет долга. Мы же каждую ночь отдаем Ему в заклад наши души, и Он возвращает их нам каждый день и не забирает в счет того, что мы, из-за многих наших грехов, ему должны». И за это мы должны благодарить и восхвалять Его.

Благословение שים שלום – «Ниспошли мир»

Здесь нужно молиться о мире, ибо нет иного «сосуда», способного удержать благословение, кроме мира (см. Ваикра, 26:6 и Раши там), ибо это – желанная связь и полное единство Израиля.

Когда человек молится за мир, он должен молиться также и за то, чтобы не было разногласий в Израиле, чтобы не было ревности, ненависти и конкуренции, и вместо этого были бы между всеми людьми в Израиле любовь, единение, полное единство и дружба, и стал бы Израиль единой душой. И должен вознамериться осуществить сказанное: «И возлюби ближнего, как самого себя», ведь это является основой всей Торы, и это – итог и основа всей молитвы.

И также должен человек молиться, чтобы в нем совершенно не было такого качества, как гнев, а была бы скромность перед всеми; и тогда он удостоится мира, ибо там, где есть гнев, – нет мира. И потому мы молимся о том, чтобы устранить гнев, чтобы были вместо него любовь, братство и мир, и в этом – знак того, насколько велика святость Всевышнего в нас, ибо чем ее больше, тем меньше гнева и больше мира и любви. И потому мы молимся о том, чтобы Он установил место Своего пребывания среди нас и ниспослал нам мир. И потому мы говорим: **ולמקללי נפשי תדם** – «И пред проклинающими меня пусть безмолвствует душа моя» – просьба уменьшить в ней способность к гневу, чтобы больше в ней было любви, – и это знак ее святости. И потому в день накануне Йом Кипура, посвящаемый подготовке к этому святому и грозному дню, необходимо взаимное прощение, устранение гнева и умножение любви, и (сам Йом Кипур) становится знаком, ибо он – день, святой для Господина нашего. И в этом – цель и итог помыслов наших во время молитвы, – то, что составляет долг каждого человека из народа Израиля перед Творцом.

Перевод – раб П. Перлов.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Рав Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «И В ИЕРУСАЛИМ, ГОРОД ТВОЙ»

וְלִירוּשָׁלַיִם עִירָךְ בְּרָחֲמִים תָּשׁוּב, וְתִשְׁכֵּן בְּתוֹכָהּ כְּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ.
וּבְנֵה אֹתָהּ בְּקֶרֶב בְּנֵינּוּ עוֹלָם, וְכִסֵּא דָוִד מְהֵרָה לְתוֹכָהּ
תְּכִין. בְּרוּךְ אַתָּה יי, בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם.

Транслитерация

Ве-лиРушалаим ирехо бе-рахамим тошув, ве-сишкойн бе-сойхо каашер дибарто, у-вней ойсо бе-коройв бе-йомейну биньян ойлом, ве-хисей Довид меһейро ле-сойхо тохин. Борух Ато, Адой--ной, бойней Йерушолоим!

[Ве-лиРушалаим иреха бе-рахамим ташув, ве-тишкон бе-тоха каашер дибарта, у-вне ота бе-каров бе-ямену биньян олам, ве-хисе Давид меһера ле-тоха тахин. Барух Ата, Адо--най, боне Йерушалаим!]

Перевод

«И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему вернись, и пребывай в нем, как Ты говорил, и отстрой его вскоре, в наши дни, навеки, и трон Давида вскоре в нем утверди. Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим!»

Комментарий

וְלִירוּשָׁלַיִם – «И в Иерусалим». Первая буква данного благословения – ו – соединяет его с предыдущим: если Всевышний – «опора и упование праведных», то Он наверняка вернется в Иерусалим – город, посвященный Ему.

עִירָךְ וְלִירוּשָׁלַיִם – «И в Иерусалим, город Твой». Здесь подчеркивается: «город Твой» – связанный с «именем Твоим», город Всевышнего, и человек, находящийся в нем, испытывает влияние атмосферы святости, царящей в этом городе. И когда он разрушен – недостает в нем святости, и имя Всевышнего оскверняется этим. И мы просим, чтобы Всевышний сжалился над Своим городом ради освящения имени Своего.

בְּרָחֲמִים תָּשׁוּב – «по милосердию Своему вернись». Милосердие пробуждается в сердце того, кто обладает этим качеством, когда он видит кого-то униженным и сокрушенным. Поэтому также и сегодня разрушенный Иерусалим, лишенный святости и духовного совершенства, пробуждает милосердие. И мы просим, чтобы

Всевышний вернулся в него, и в этом смысл слов: «по милосердию Своему вернись».

וְתִשְׁכֵּן בְּתוֹכָהּ – «и пребывай в нем». Также и прежде, чем он будет отстроен, укрепи и усиль Свое Присутствие в нем – в период, пока он разрушен.

כְּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ – «как Ты говорил». О том, что также и в период, когда он разрушен, есть присутствие Его и святость в Иерусалиме и на месте Храма. И мы просим, чтобы присутствие Его было усилено.

וּבְנֵה אֹתָהּ – «и отстрой его». Мы не удовлетворяемся только просьбой обусилении присутствия Всевышнего в Иерусалиме, пока он разрушен, а просим, чтобы Всевышний отстроил его. И Всевышний Сам отстроит его и спустит его отстроенным с небес. Это означает, что мы удостоимся отстроить его в материальном, внешнем аспекте, тогда как Всевышний Сам отстроит главное внутреннее духовное содержание.

בְּקֶרֶב – «вскоре». Чтобы мы удостоились увидеть отстроенный Иерусалим в скором времени, а если не нет – то, по крайней мере –

בְּיָמֵינוּ – «в наши дни». Пока мы живы и находимся в этом мире.

בְּנֵינּוּ עוֹלָם – «навечно» (букв. «строением вечным»). То, что Всевышний строит Сам, Он строит навечно – так, что построенное Им никоим образом не будет разрушено. Ведь если дело рук нашего учителя Моше – Мишкан – существует вечно, то тем более дело рук Всевышнего, – и тем более, что тогда, в будущем, будет уничтожено дурное побуждение, и не будет оснований для обвинений с требованием (нового) разрушения.

וְכִסֵּא דָוִד – «и трон Давида». Наша просьба здесь – о «троне Давида», а не о приходе Машиаха, сына Давида. Об этом мы просим в следующем благословении, а здесь – о том, чтобы Всевышний приготовил все возможности и средства для реализации царства Давида.

מְהֵרָה לְתוֹכָהּ תְּכִין – «вскоре в нем утверди». Ведь «трон Давида» относится к отстройке Иерусалима, а в ней главное – водворение Б-жественного Присутствия во всей полноте, и условие здесь – царство Давида, устанавливающее власть Торы над жизнью народа.

בְּרוּךְ אַתָּה יי, בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם – «Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим». В настоящем времени, поскольку уже в эпоху разрушения Всевышний готовит и поэтапно ведет строительство; и когда придет время, все уже будет готово.

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ШАББАТНЯЯ ПЛАТА. ПОДРОБНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рав Мендел Агранович

Шалом, дорогие читатели! В сегодняшней статье мы постараемся разъяснить детали запрета **оставлять еду** до Шаббата на огне. По поводу **возвращения на огонь** поговорим позже, с помощью Всевышнего.

Итак, мы уже писали, что мудрецы установили ограничения в возможных вариантах того, как оставить еду на огне в Шаббат перед его наступлением. Это связано с опасением «поворошить угли», которое присутствует всякий раз, когда хозяйка волнуется о том, в каком состоянии произведение ее кулинарного искусства. Опасение прекращается, если произошло действие, заставляющее ее смириться и прекратить думать об этом. Таким действием является присыпание огня золой или выгребание углей из печи. Но, если после того, как угли были полностью выгребены, понятно, почему мы не опасаемся, что они не будут поворошены кем-либо, то по поводу присыпания золой возникает резонный вопрос: почему нет опасения, что человек поворошит угли и после того, что присыпал их пеплом?

Есть два ответа на этот вопрос.

1. Все то время, пока огонь притушен золой, у человека есть напоминание о том, что сегодня Шаббат, и поэтому огонь уменьшен, и он не станет ворошить угли. То есть, если следовать этой логике, нет необходимости присыпать золой, можно просто повесить табличку «осторожно, огонь в Шаббат!» Именно такое обоснование закона мы находим в трудах многих *ришоним*, таких как Ран и т.д.

2. Но в трудах авторов Тосафот мы видим, что, даже если огонь разгорелся до состояния, которое было перед тем, как мы присыпали золой, все равно можно поставить на огонь до Шаббата, и не нужно снимать в течении Шаббата. И также мы не находим ни одного упоминания о том, что достаточно таблички с указанной выше надписью. Почему это так? В чем логика этого закона и мнения авторов Тосафот? Объяснение мы уже привели выше. Это то, что писал «Маген Авраам»: после присыпания человек смиряется с участью своей еды, внутренне принимает, что больше нет возможности повлиять на ее состояние в течение Шаббата. Это происходит именно из-за того, что он делает действие, исключаящее увеличение огня. Здесь не поможет табличка!

Это не знак «кирпич» – проезда нет, это действие, связанное с варкой, решение, сознательно принятое самим человеком, после которого нет опасения по поводу ворошения углей.

Из этого утверждения есть несколько следствий:

1. Таблички «Сегодня Суббота!» не достаточно, и, по крайней мере, требуется дополнительная консультация с раввином.

2. Не нужно снимать с огня, если он разгорелся после того, как был присыпан.

3. Можно поставить на притушенный огонь изначально, если вы снимаете с большего. А это уже выход на понятие «субботняя плата», ведь она также – притушенный огонь по сравнению с газом. Именно так объяснял рав Шломо Залман Ойербах причину того, что принято ставить на субботнюю плату без каких-либо дополнительных условий. В доказательство своей позиции он приводил мнение Рашбо, который объяснял закон Талмуда, утверждающий, что можно поставить пищу, которая требует присыпанного огня, на тлеющие угли. Почему? Рашбо пояснил, что ставить на тлеющие угли – это поведение человека, который не опасается по поводу судьбы своего жаркого. Потому не опасались наши мудрецы, что он поворошит после этого угли («Шмират Шаббат кэhilхата», глава 1, пункт 25, примечание 71).

Говоря о плате, нельзя не упомянуть, что у нее нет возможности увеличить огонь. Этот аргумент также являлся одним из определяющих для рава Ойербаха. О чем же тогда речь? Почему на нее вообще распространяется постановление мудрецов, смысл которого – оградить человека от опасности поворошить угли и увеличить огонь? Зачем раву Шломо Залману вообще нужно что-либо доказывать? Почему по умолчанию нельзя сказать, что плата не подпадает под постановление? (Следует отметить, что наш учитель рав Йосеф Шалом Эльяшив считал, что нужно покрывать плату листом фольги, дабы огонь считался «прикрытым»!) Более того, мы видим, что мудрецы очень четко провели границы постановления, разрешив, например, ставить на огонь из сена и соломы, которые не дают углей, а прогорают в пыль и пепел, и запретив ставить на огонь от дров и жмыха маслин, которые можно поворошить и раздуть! Также рав Шломо Залман утверждал, что на плате не принято варить в будни, она предназначена лишь для поддержания пищи в теплом состоянии.

Почему же рав Эльяшив считал, что и плату нужно покрывать? Рав Шломо Залман спорит с ним только на основании мнения Рашбо, значит, есть и в плате что-то такое, что требует дополнительных объяснений, чтобы признать ее прикрытым огнем! Ответ на этот вопрос требует немного терпения.

Итак, если говорить в принципе о постановлении не оставлять на огне до Шаббата из опасения поворошить угли – почему оно имеет отношение к нам, в наше время? Ведь у нас не принято варить на углях, ворошить угли, и т.д. Но здесь нужно раскрыть тему установлений мудрецов в принципе и в данном частном случае.

Если говорить про данный частный случай (поведение человека при варке), то и у нас есть стандарт поведения, похожий на то, что было во времена мудрецов: подходим к кастрюле на плите, поднимаем крышку, и рука сама тянется к ручке газовой горелки, дабы сразу среагировать на то, что мы увидим под крышкой. А если у нас плата или металлический лист, то мы четко понимаем: «Шаббат»!

Желающие могут возразить: ведь мы уже писали о том, что не нужен в Шаббат знак «осторожно Суббота». Ответим, что в нашей ситуации плата и блех являются как бы «запрещающими знаками», несмотря на то, что нет в этом алахической необходимости, а другая табличка не факт, что поможет, и к этому относится наше объяснение. Но и для нас постановление остается актуальным – в силу особенностей поведения. Более того, возможно, что нам недостаточно просто прикрыть огонь листом – нам нужно прикрыть переключатели горелок!

Так или иначе, постановление мудрецов приняло форму закона в следующей формулировке: всякий открытый огонь, даже немощный, но постоянный, требует действия по устранению желания его увеличить. И тогда, как следствие: нельзя ставить ни на какой постоянный, в том числе электрический, огонь, и можно ставить на огонь, который скоро прогорит в пепел! Наша плата, если смотреть на постоянство и мощность огня, подпадает под постановление. Это и есть обоснование мнения рава Эльяшива и причина необходимости дополнительных аргументов для рава Шломо Залмана Ойербаха.

Это, если говорить о частном случае. Вспомним и про общий вопрос: насколько актуальны постановления мудрецов, если причины их отошли в прошлое? На это Виленский Гаон писал, что законы мудрецов остаются в силе, даже если причины этих постановлений больше не существуют, т.к. мудрецы, благословенна память о них, не открыли нам всех причин постановлений, а лишь часть из них, доступную на простом уровне восприятия, а другие тайные причины оставили скрытыми. Подчеркнем, что в нашем случае нет необходимости в объяснении Гаона, мы привели его лишь для общего развития.

Практические выводы:

1. Принято облегчать и ставить на субботнюю плату еду любой степени готовности. Мало у кого принято устрожать на мнение рава Эльяшива с алахической точки зрения (кроме рава Шломо Залмана так считали многие величайшие законоучители: рав Моше Файнштейн – один из глав прошлого поколения, и рав Шмуэль а-Леви Вознер – один из живущих руководителей нашего поколения, да продлит Всевышний его годы). Так распространилось в народе, а обычай есть признак того, что и Всевышний считает облегчающее мнение основным (это, безусловно, тема для отдельной большой статьи!)

2. Из практических соображений плата будет оставаться чистой, если покрывать ее листом фольги, чтобы на нее не пролилась пища в Шаббат. На исходе субботы фольгу можно снять. Это актуально тем более, что тем самым можно, из уважения к Торе главы поколения, повести себя согласно его мнению без больших затруднений. Эта рекомендация не является обязательной, но мы можем наблюдать такого рода поведение у наших наставников.

3. Прежде чем поставить на плату недоваренную еду перед Шаббатом, попробуйте это сделать не в Шаббат, дабы знать, что ее мощности хватит для того, чтобы еда доварилась. Помните, что изначально нужно стараться, чтобы все было готово до Шаббата!

4. Для того, чтобы температура в кастрюле была выше, принято класть полотенце на крышку сверху, но только сверху, а не со всех сторон, дабы не нарушить запрет «укутывать» (только для ашкеназских евреев и не по мнению Хазон Иша).

Шабат Шалом!

ЗАКОНЫ О ЗЛОЯЗЫЧИИ (ЛАШОН А-РА)

Рав Лейб-Нахман Злотник

ГЛАВА 6

О запрете слушать и верить лашон а-ра; о том, как человек должен себя вести, если он оказался в обществе, где говорят лашон а-ра.

1. Дурное запрещено как рассказывать, так и слушать. Если человек, услышав злоязычие, выражает вслух свое согласие, он нарушает сразу оба запрета: и слушать и рассказывать.

2. *Запрещено слушать лашон а-ра, даже если слушатель не верит ни единому слову.* Когда человеку необходимо выяснить информацию о ком-то, чтобы взять его в компаньоны или устроить *шидух* (знакомство с целью вступления в брак), или, если произошла кража, чтобы выяснить, кто украл, и вернуть похищенное хозяевам – разрешено спрашивать людей и выслушивать негативную информацию, чтобы уберечь себя или других людей от опасности. Но запрещено верить сказанному, не проверив информацию досконально.

3. Прежде чем слушать негативную информацию о людях, следует выяснить у рассказчика, необходима ли она для того, чтобы уберечь себя и помочь другим. Если ответ будет положительным, разрешено выслушать, принять к сведению, но запрещено верить сказанному.

4. Иногда слушать злословие не просто разрешено, но и необходимо. Так, если выслушав *лашон а-ра*, можно доказать рассказчику и слушателям, что сказанное является ложью, или, если выслушав *лашон а-ра*, слушатель сможет примирить спорящие стороны, устранить вражду и распри, существует обязанность слушать злословие, но не верить услышанному и не передавать другим.

5. Тот, кто случайно оказался там, где говорят злословие, обязан сказать присутствующим, что происходит нарушение, чтобы оградить их от нарушения.

Если ясно, что вмешательство повлечет за собой еще худшие нарушения, необходимо как можно быстрее покинуть это место. И тот, кто, имея возможность уйти оттуда, не делает этого, преступает закон Торы.

Если покинуть это место невозможно, человек обязан заткнуть уши и не слушать. Если же обстоятельства таковы, что и уши заткнуть нельзя, надо, по крайней мере, приложить все усилия, чтобы не верить сказанному, думать о том, что злословие омерзительно, не участвовать в беседе и, тем более, не выражать согласия со сказанным. А, напротив, по возможности всем своим видом показывать несогласие и недовольство происходящим.

6. Тот, кто, услышав негативную информацию о ближнем, верит ей – нарушает запрет верить злословию. Если поступки, о которых услышал, можно было оправдать, но слушатель не сделал этого, то, кроме запрета верить *лашон а-ра*, он нарушает заповедь «Справедливо суди о ближнем своем».

7. Всякий раз, когда рассказчик нарушает запрет говорить дурное, слушатель, который верит сказанному, нарушает запрет верить *лашон а-ра*.

8. В тех случаях, когда злословие разрешено слушать (о предполагаемом компаньоне, жене/невесте и т.д.), негативную информацию разрешено взять на вооружение, чтобы оградить себя или других от возможного ущерба, неудобств и т.п., но запрещено ей верить.

Человек обязан относиться к тому, о ком шла речь, как прежде, помогать ему так, как Тора обязывает нас помогать любому ближнему. Запрещено презирать того, о ком шла речь, вредить ему, подрывать его авторитет в какой бы то ни было форме.

9. Тот, кто поверил злословию, обязан сделать *тшуву*, т.е. вернуться на правильный путь. Для этого нужно постараться стереть из памяти все то, чему было запрещено верить, пожалеть о совершенном нарушении, раскаяться в этом перед Всевышним вслух (шепотом и без свидетелей) и принять для себя решение больше никогда не совершать этот грех.

Если человек успел пересказать услышанное другим, обязан постараться убедить их, что это неправда. Если это невозможно, должен удостоиться прощения того, о ком шла речь.

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

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЗМЕЙ ПОРАЖАЕТ В ПЯТКУ: О ВРЕДЕ ПРИВЫЧЕК

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Когда говорится о грехе первого человека, перечисляются наказания, которыми Всевышний наказал всех участников греха. Змею Всевышний сказал так: «И будет вражда между тобою и между женщиной, между твоим потомством и ее потомством, она тебя поразит в голову, а ты ее порaziшь в пятку».

В книге Дварим, в начале главы Экев, есть параллельное этому место. Комментирует Раши великие благословения, которые дает Всевышний народу Израиля, если мы будем следовать Его путями – даже в том, что человек «топчет пяткой». Эта фраза означает, что есть вещи, к которым человек привычен, и до таких вещей Тора не доходит. Например, человек привык кричать на свою жену. Возможно, когда-то он слышал на уроке, что кричать на жену нельзя – но он привык кричать, и в момент срабатывания привычки никакие слова Торы не приходят ему на ум.

Какое же отношение пятка имеет к дурным привычкам? Ноги на Святом языке называются «*раглаим*». Корень этого слова такой же, как и в слове «*эргель*», «привычка». Ноги ходят по привычке. И всем известен феномен, когда при смене квартиры в том же районе ноги «сами приводят» человека на старую квартиру. Более того, есть у нас закон, по которому человек, в случае необходимости, может учиться, говорить вторую половину *Шма* и большую часть *брахот* даже на ходу – потому что голова может быть занята учебной или молитвенной и никак не участвовать в том, куда «несут» человека его ноги. Есть здесь лишь одна опасность: когда ноги думают,

что они совершенно самостоятельны и никак не связаны с головой, то можно куда-то не туда пойти...

Пятка – самое нечувствительное место в ноге. В Торе и заповедях есть места, в которых человек максимально чувствителен к тому, что он делает, правильно или неправильно. Как правило, сфера эта довольно небольшая, и хорошо бы постараться расширить ее как можно больше. При этом, есть сферы, в которых человек не чувствует абсолютно ничего. У него есть привычки, по которым он живет и исполняет даже заповеди, но сказано про такого человека, что он «топчет заповеди пяткой». Именно в это место его поражает Змей! Человек должен стремиться освящать всю свою жизнь Торой; места же, до которых свет Торы не доходят – как пятка, места мертвые, покрытые ничего не чувствующей огрубевшей кожей.

Лично меня многому научила следующая история. Одной женщине предложили *шидух* – какого-то молодого человека. Узнав про предстоящую помолвку, люди, знакомые с его семьей, стали отговаривать женщину всеми силами от такого союза по одной лишь причине: в семье этого молодого человека существовала традиция в нескольких поколениях – бить жен. Казалось бы, какое отношение это имеет к молодой паре, неужели они будут так жить? К тому же, про жениха практически ничего не было известно, кроме такого вот «наследия предков»... Женщина советовалась с равом Зильбером, ее возили к раву Нисиму Карелицу – все уговаривали ее расторгнуть *шидух*. Однако никакие увещевания не помогли. Молодые люди поженились – и через какое-то время все встало на свои места: неоднократно побитая, она получила гет.

Почему так произошло? Почему все так единодушно отговаривали ее от этого брака? При том, что ничего дурного, кроме «наследия предков», про юношу сказать не могли, просто не знали. Дело в том, что есть привычки, которые человек ребенком «впитывает с молоком матери», то, что он ежедневно видит в доме, прочно укореняется в его сознании как норма. Привычки такие очень и очень трудно сломать, особенно, если они возведены в традицию не одного поколения...

Колоссальная проблема нашей общины в том, что с детства мы видели вокруг себя много зла. Самое естественное для любого человека – копировать то, что он видел в собственном доме. Любые наши привычки, любые реакции «на автомате», не подкрепленные мудростью Торы, надо проверять не менее тщательно, чем *хамец* перед Песахом – в большинстве своем такие наши привычки не имеют под собой хорошей основы.

Представим себе ситуацию, а возможно – это наша с вами ситуация. Парень сделал *тшузу*

в России, пошел учиться в ешиву «Торат Хаим» (или в другую хорошую ешиву), сделал алию, попал в хорошую израильскую ешиву, *талмид хахам*, прекрасный товарищ, – только лучшие отзывы! В добрый час ему находят подходящую пару – девушку, тоже москвичку, с высшим образованием, училась в семинаре там, тут – *бейс яков*, исключительные *мидот*.

Молодые люди женятся, и тут наступает время сюрпризов, потому что, как говорить с женой (с мужем), как строить ежедневную, рутинную жизнь, ни в ешиве, ни в семинаре не учили. В *бейс якове* не учили (сейчас уже начали) девочек *выстраиванию гармонии в семье!* В идеальной ситуации и жених, и невеста воспринимают это в родительском доме. Даже если перед свадьбой и невеста, и жених занимались с хорошими *мадрихами*, которые наряду с практической *алахой* уделяют большое внимание *ашкафе*, духовному аспекту семейной жизни – чему они могут научиться за несколько встреч?

Парень и девушка из традиционных семей все необходимые навыки для того, чтобы построить крепкую еврейскую семью, получают у себя дома, а занятия с *мадрихом* и *мадрихой* перед свадьбой нужны им лишь для того, чтобы выучить несколько вещей касающихся непосредственно супружеской жизни, которые в силу скромности были от них скрыты. И совершенно непонятно, откуда черпать знания о гармоничном построении семьи людям, вышедшим, мягко говоря, не из самых идеальных в плане *шлом байта* домов? И, тем не менее, я с большой благодарностью Всевышнему вижу вокруг себя много хороших, крепких, правильных еврейских домов; надо знать и понимать, что тут есть огромная Помощь Свыше!

Сказано, что «по той дороге, по которой человек выбирает идти, Всевышний ему помогает идти». Вдумаемся в каждое слово – человек изначально должен сделать первый шаг и продолжать движение, и только тогда он удостоится Помощи Свыше. Нам важно самим в первую очередь постараться освятить каждый уголок своей семьи светом Торы, и Творец будет нам в этом помогать. Змей поражает нас в пятку – в темные стороны нашей жизни, о которых мы забываем в ежедневной рутине, полагаясь на привычку. Свет Торы нам надо постараться направить именно на эти места, «оживить наши пятки». Как бы глубоко и прочно не сидело в нас зло, привнесенное из «прошлой жизни», можно и нужно изменить себя и свои привычки. Любое старание в этом направлении многократно окупится – а там, где не будет хватать собственных сил, мы удостоимся Помощи Свыше.

Подготовила А. Швальб.

**Шидухим для "второго" поколения
в Израиле и за границей.
Александр Хмельницкий
+972-(0)527653398
skhmel@zahav.net.il**

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

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

Дорогие читатели!

В целях финансовой поддержки журнала мы, с Б-жьей помощью, начинаем **публиковать рекламные объявления.**

На сегодняшний день у нас более 3.000 реальных читателей (рассылка печатных и электронных номеров идет на много большее кол-во получателей) в Израиле, России, Украине, США, Канаде, Германии, Грузии, Казахстане, Киргизстане, странах Балтии, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Италии, Чехии, Швеции, Финляндии, и даже Египте, Турции, Арабских Эмиратах, Китае, Таиланде, Индии, Японии, Индонезии и Австралии!

То есть большое количество русскоязычных евреев читают наш журнал, где бы они ни находились! **При этом более 2.000 постоянных читателей находятся в Израиле.** С Б-жьей помощью, мы **продолжаем расти** и нести слова Торы все большему количеству русскоязычных евреев!

Реклама в нашем издании — это не только широкий охват целевой аудитории, но и колоссальная **поддержка нашей деятельности** по распространению света Торы!

За каждые 100 шекелей вы получаете 1/12 страницы А4 (примерно 45 кв.см) в одном номере журнала «Беерот Ицхак».

ПРИ ЭТОМ! Если вы размещаете ваше объявление 4 раза за один месяц,

ТО... Раз в месяц вы получаете такой-же формат объявления в бесплатной газете «Версия», выходящей в Израиле тиражом **18.000-23.000 экземпляров!**

И... Вы получаете такой-же формат объявления в бесплатной газете «Здоровье и семья», выходящей в Израиле тиражом **40.000 экземпляров**, раз в 3 месяца!

КРОМЕ ТОГО, Раз в месяц мы планируем выпуск **отдельного рекламного издания «Вместе»** для начала таким же тиражом, как и журнал «Беерот Ицхак», куда будут попадать все объявления!

Итого ваше объявление выходит тиражом, превышающим 60.000! И при этом вы **поддерживаете деятельность** фонда «Беерот Ицхак»!

По всем вопросам, связанным с размещением рекламы, обращайтесь к нашему менеджеру по рекламе: +972-(0)522-209-120 michaelnizovskiy@gmail.com

Михоэль Низовский

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

Торюго поздравляем

рава Довида Гройсмана, главу ешивы "Мааяней а-Тора", преподавателей, а также аврехим ешивы:
р. Арье Закса, р. Довида Штормберга,
р. Якова-Исроэля Меира Кармелиса, р. Якова Шогенова
 и учеников: Эфраима Шлягровского и Гидона Блувштейна
 с окончанием изучения трактата "Макот"!
 Да удостоятся они закончить весь Вавилонский Талмуд!

Редакция "Беерот Ицхак"

Поздравляем

рава Исроэля Зельмана и его супругу
 со свадьбой дочери
 р. Разиэля и Адель Несвежински
 со свадьбой
 р. Арье Геллера и его супругу
 с обручением дочери,
 а также Софу Геллер с обручением внучки
 р. Симху Гринберга и его супругу
 с рождением сына
 р. Арье Лейба Розенталя и его супругу
 с рождением сына
 р. Моше Другина и его супругу
 с халаке сына Шломо
 р. Александра Соколовского и его супругу
 с бар мицвой сына Шмуэля

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

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

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Простой и оригинальный шоколадный пирог с кокосом

рецепт

Ингредиенты:

5 крупных яиц; 1 стакан сахара; 150 граммов кокосовой стружки; 150 граммов шоколада для выпечки (на иврите – «цемкао»); 0,5 стакана муки; 1 пакетик пекарского порошка; 2 столовые ложки вина; 2 столовые ложки рома – по наличию.

Приготовление:

Отделить белки от желтков, шоколад растопить на водяной бане. Взбить белки до состояния пены, постепенно добавляя сахар. Когда белки окончательно взобьются, уменьшить скорость миксера до минимальной и добавить остальные ингредиенты. Выложить в простеленную пекарской бумагой (или бумажную) форму, выпекать на среднем жару (170-180 градусов) около 45 минут.

автор рецепта – г-жа А.Швальб

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

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

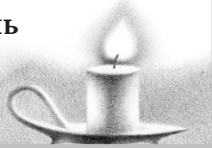
Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!

Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помочь нам в распространении журнала в Вашем регионе (или Вы уже распространяете, но Ваших данных пока нет в нашем списке), то пишите нам на info@beerot.ru.

За возвышение души

Белла бат Мендель

ה.ב.ב.ת

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

Дорогие читатели, мы стремимся, чтобы у нашего журнала было как можно больше читателей, поэтому он распространяется бесплатно. При этом его ежемесячный бюджет составляет более 12000 долларов. Если Вы хотите поддержать проект, Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
 Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
 счет № 389044, рпח' לורחא ןרן

Международный перевод:
 Владелец счета: Keren Beerot Itzhak, Банк: Bank Napoalim B.M.,
 IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044, SWIFT: POALILIT

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

Большое Вам спасибо за поддержку!

