

№ 36

כסלו תשע"ד
ноябрь 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Берешит» • Недельная глава «Ваеце»

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.** Из комментария Рамбана на Тору. Лестница, достигающая неба.
- 2 стр.** Тора матери – слова мудрецов. О важности мнения мудрецов Торы.
- 4 стр.** Богатство нашего изгнания. О истинном богатстве Яакова.
- 5 стр.** Иссахар и Звулун: бней Тора в доме учения и вне его. О взаимодействии изучающих Тору и тех, кто их поддерживает.
- 7 стр.** «...ведь они вошли под сень крова моего». Рав Нахум Шатхин о Афгаре недельной главы.

Наши великие мудрецы

- 9 стр.** Рав Элазар Менахем Ман Шах. Часть 2.

Еврейское мировоззрение

- 13 стр.** Что следует считать для себя важнейшим в изучении Торы. Хафец Хаим о важных аспектах в изучении Торы.
- 14 стр.** Наш долг в этот час. Рав Гершон Эдельштейн о наказании праведников и обязанности учить мусар.
- 17 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тшува». Суть тшувы.

Еврейский закон (апаха)

- 19 стр.** Шаарей Торат а-Байт. Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.

Еврейский дом

- 20 стр.** Молитва для женщины перед началом приготовления пищи для Шаббата или праздника.

Изучение мишны

- 22 стр.** Трактат «Шаббат». Глава первая, мишна десятая.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ИЗ КОММЕНТАРИЯ РАМБАНА НА ТОРУ

ЛЕСТНИЦА, ДОСТИГАЮЩАЯ НЕБА

«И он увидел сон: вот лестница – поставлена на землю, а ее верх достигает неба, и вот ангелы Б-га поднимаются и спускаются по ней» (Берешит, 28:12).

Ему было показано в пророческом сне, что все происходящее на земле осуществляется посредством ангелов, которые действуют в соответствии с повелениями Всевышнего: **ангелы Б-га**, которых Он «послал пройти по земле», не делают «ни малого, ни великого», прежде чем, возвратившись, предстанут перед Владыкой мира и сообщат Ему: «Мы прошли по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии» или «...она полна войн и крови», – и Он повелевает им вновь спуститься на землю и вершить там Его волю.

И ему было показано, что Святой, благословен Он, пребывает над этой **лестницей**. И Он дал Якову великое обещание, заверив, что не передаст его в руки ангелов – а станет он уделом Б-га, который будет с ним постоянно: «Вот, Я с тобой, и Я буду оберегать тебя везде, куда бы ты ни пошел» (Берешит, 28:15). И это говорит о том, что уровень Якова выше, чем уровень других праведников, о которых сказано: «Своим ангелам Он заповедует хранить тебя на всех твоих путях» (Теилим, 91:11).

А рабби Элиэзер А-Гадоль толкует, что это видение Якова подобно тому, которое было явлено Аврааму, (когда Б-г заключал с ним союз) между расчеченными частями (жертвенных животных), – и в этом видении Якову было показано правление четырех царств: их восхождение к власти и падение. И в словах «**вот ангелы Б-га**» подразумеваются те ангелы, о которых сказано у Даниэля: «*сар* (высший ангел) Греции», «*сар* Персии». И Творец, да будет Он превознесен, обещал Якову, что Он будет с ним, «куда бы он ни пошел», и Б-г будет охранять его среди этих народов и спасет его от их рук. И там сказано: «Показал ему Святой, благословен Он, четыре царства – их власть и их гибель». Ему было показано, как *сар* Вавилона поднимается на семьдесят ступеней и спускается [*«Семьдесят ступеней»* – намек на то, что власть Вавилона над народом Израиля продолжится семьдесят лет.] Ему было показано, как *сар* Мидии (и Персии) поднимается на пятьдесят две ступени и спускается. Ему было показано, как *сар* Греции поднимается на сто семьдесят ступеней и спускается [намек на то, что персы и мидийцы властвовали над народом Израиля 52 года, а греческие цари, унаследовавшие империю Александра Македонского, – 180 лет]. И ему было показано, как *сар* царства Эдома поднимается, но не спускается, а произносит: «Взойду я на облачные высоты, уподоблюсь Всевышнему».

Сказал ему Яков: «Но и оттуда ты будешь низвергнут в преисподнюю, в глубины ада». Сказал ему (т. е. *сару* Эдома) Святой, благословен Он: «Даже если ты поднимешься, как орел, и если между звезд сделаешь себе гнездо, и оттуда низвергну тебя – слово Г-спода».

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

ТОРА МАТЕРИ – СЛОВА МУДРЕЦОВ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Когда Яков выходит из Беер-Шевы и отправляется в Харан, он тем самым исполняет две заповеди: почитания матери, Ривки, и почитания отца, Ицхака. Наши мудрецы много писали о высоком значении почитания отца Эйсавом. Они превозносили это настолько высоко, что известны слова: «никому не удалось приблизиться к тому, как почитал Эйсав своего отца Ицхака». От рава Моше Шапира я слышал интересное замечание по этому поводу: нигде не говорится о том, чтобы Эйсав так же почитал свою мать. Рав Шапира приводит объяснение, основываясь на словах в начале Мишны: ***шма бни мусар авиха*** – «слушай, мой сын, наставление отца», ***ве-аль титош торат имеха*** – «и не отходи от Торы своей матери». Раши объясняет: ***мусар авиха*** и ***торат имеха*** – это полученная на горе Синай Тора, с одной стороны (***мусар авиха***), и постановления мудрецов – с другой стороны (***Торат имеха***). В начале шестой главы трактата Брахот приводится, что ***авиха*** – имеется в виду Всевышний, а ***имеха*** – ***кнесет Израэль***, «община Израиля». Что такое «Тора общины Израиля»? У Рамхала есть небольшая статья под названием «Маамар а-Икарим» (изданная также на русском языке под названием «Статья об Основах»), которая выглядит как очень сокращенное изложение книги «Дерех а-Шем», «Путь Творца». Однако если мы внимательно ее прочитаем, то заметим некоторые темы, которых нет в «Дерех а-Шем»: в частности, Рамхаль касается темы «что такое постановления мудрецов».

Когда люди принимают на себя обеты – дополнительные запреты, не заповеданные Торой, наши мудрецы возражают на это: неужели мало того, что дано в Торе? Соблюдение написанного в Торе само по себе считается полноценным. Поэтому принятие на себя подобных обетов обычно считается предосудительным. Исходя из этого, возникает вопрос: зачем нам постановления мудрецов, ведь благодаря им мы взваливаем на себя устроения, которых, казалось бы, стоит избегать? Дай нам Б-г справиться с заповеданным в Письменной Торе!

Ответ на это – законы Торы требуют ограды. К сожалению, мы не всегда находимся в таком ясном и четком сознании, чтобы понимать, где заповеданное, а где – запрещенное, и какова граница между ними. Не имея оград для закона, очень легко оступиться и нарушить запрет или не исполнить повелительную заповедь.

Асу мишмерет – «сделайте ограду (для закона)» – это одна из основ Торы. Говоря словами аллегории, «пусть хозяин виноградника сделает себе ограду!». Возникает легитимный вопрос: почему Всевышний изначально не установил ограду для закона? Рамхаль в «Маамар а-Икарим» отвечает на это так: Всевышний хотел, чтобы наш народ был Его соучастником в Торе! В книгах «Дерех а-Шем» и «Даат Твунот» Рамхаль объясняет, что Всевышний избрал наш народ для того, чтобы мы стали Его соучастниками в исправлении мира, более того, в некотором смысле мы – равноценные участники. В «Маамар а-Икарим» Рамхаль дополняет эту мысль, говоря о том, что не только в исправлении мира, но и в здании самой Торы Всевышний оставил нам место, чтобы мы могли там строить. Важно, однако, понимать, что ничего нового к Торе мы присоединить не можем, и никто не может придумать от себя новую заповедь, и даже пророк, добавляющий что-то от себя – преступает закон. О каком же «строительстве» здесь идет речь?

Корень понятия «постановления мудрецов» мы находим уже в Торе, когда она говорит о нескольких вещах, которые сделал Моше «по своему разумению»: например, разбиение Скрижалей, и другие.

Царь Шломо был одним из выдающихся мудрецов, известных нам своими постановлениями. Сказано в нескольких местах в Талмуде о том, что до Шломо Тора была как сосуд без ручек; пришел царь Шломо и «приделал к сосуду Торы ручки» так, чтобы его можно было поднять. «Поднять Тору» – имеется в виду, что ее можно поднять и нести на себе, исполнять написанное в ней. Одно из наиболее известных постановлений Шломо, которое мы все исполняем по сей день – **нети-лат ядаим**, омовение рук. Шломо научил народ понимать Тору. Он построил целую систему того, как понимать законы Торы и исполнять их.

Кроме того, как для зачатия, развития и полноценного воспитания ребенка необходимы оба родителя, и невозможно обойтись без одного из них, так же и для правильного понимания нам необходимо знать как Письменную Тору, так и Устную. Письменная Тора – очень краткая. Без Устной Торы нам невозможно понять и исполнить такие заповеди, как «не делай никакую **меллаху** в Субботу» (что такое *меллаху*?) и «зарезай скотину, как тебе заповедано» (где заповедано?), и так – со всеми другим заповедями.

Вся Тора была получена через призму восприятия Моше – и всего нашего народа! Весь смысл постановлений мудрецов – в том, чтобы Тора могла быть

воспринята и исполнена верно, чтобы она стала «сосудом, который можно нести» – как в смысле понимания, так и в смысле исполнения. Две эти стороны – исполнение и понимание – то, что добавили и продолжают добавлять в Тору наши мудрецы. Это – **Торат имеха**, удел мудрецов нашего народа. Такова воля Всевышнего, чтобы мы были Его соучастниками.

Рав Моше Шапира приводит один важный момент. Он говорит, что в имени **Ешу** (известного в мире человека) те же буквы, как и в имени **Эйсава**. И этот человек являлся перевоплощением Эйсав, как сказано в наших святых книгах. В качестве греха Ешу в Талмуде приводится его презрение к словам мудрецов.

Проблема Эйсав – в том, что он не уважал мать, не понимал ее важнейшую роль в том, что из капли она выращивает ребенка. Влияние Эйсав на всю нашу историю – не просто в недостаточном почитании матери. Отношение к матери породило пренебрежение «Торой матери» – отрицание всей Устной Торы. В этом – вечная дискуссия некоторых сект, отколовшихся от еврейского народа, таких, как цдуким и караим – все их споры исходят из одного источника – отношения Эйсав. Наш же источник – это Яков: он почитал и отца, и мать. Он понимал важность того, кто принимает от отца то, что он дает, и на этом основании строит здание – человека. Точно так же и с Устной Торой: ее величайшее здание построено на основании полноценного принятия Письменной Торы, как сказано: «нет ничего, на что не было бы намек в письменной Торе». Самоотверженным трудом мы можем удостоиться понять ее и привести себя к наиболее цельному исполнению.

Есть великая книга Виленского Гаона, комментарий к Шульхан Аруху – «Биур Агро». В своей книге, в частности, он занимается тем, что приводит источник всех законов и обычаев – в Письменной Торе. Я почти уверен, что многие мудрецы, приводя определенный обычай или закон, могли не знать о его источнике – и Агро собрал такие законы и их источники вместе. Говорят, что в конце жизни он учил только ТаНаХ – потому что в нем содержится абсолютно все! Однако такая учеба возможна лишь когда человек овладевает всей устной Торой – и тогда он видит единое здание.

Сказано в нашей недельной главе, что Яков вышел без ничего, с пустыми руками, а вернулся – с великим имуществом. Агро пишет, что это возвращение намекает нам на возвращение из галута в конце дней. Огромное достояние, которое мы несем с собой из изгнания, – это величественное здание устной Торы: книги, написанные *гаоним* и *ришоним*, труды законоучителей – *ахароним*. Наш удел в Торе – это то, как мы понимаем слова наших мудрецов, доверяем им и исполняем их, это наше великое имущество, с которым мы выходим из галута. Это – то, что отделяет нас от всего остального мира.

Самоотверженный и тяжкий труд позволяют удостоиться истинного понимания Торы (как Письменной, так и Устной), принятой нами на горе Синай.

Это – тот фундамент, на котором каждое поколение мудрецов Торы строит еще один этаж величественного здания, раскрывающего волю Творца.

Мудрецы Израиля называются в Торе **эйней эйда** – глаза общины. Восприняв полученное нами от прошлых поколений, они направляют наш народ навстречу Машиаху и окончательному избавлению. В каждом поколении в той или иной мере проявляется скверна Эйсав – пренебрежение к носителям **Торат имеха** – великим мудрецам Торы. Но в каждом поколении наш народ самоотверженно держится за «Тору матери», будучи верен завету единения с Творцом, о котором сказано в Талмуде, что он основан на Устной Торе.

Подготовила А. Швальб.

БОГАТСТВО НАШЕГО ИЗГНАНИЯ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Сказали наши мудрецы: «**Маасе авот – сима ле-ваним**» – поступки отцов – знак детям (будущим поколениям). Изучая Тору и, в частности, происходившее с нашими праотцами, мы можем видеть, что, в той или иной степени, эти события повторяются в каждом поколении еврейского народа. Более того, Виленский Гаон пишет, что все события и испытания в жизни каждого конкретного человека построены на тех же испытаниях, которые были у наших праотцов. Поэтому для нас представляет особую ценность изучение нашей недельной главы – внимательно всмотревшись в происходящее с нашими праотцами, мы сможем сделать для себя выводы, и это должно помочь нам справиться с нашими ежедневными испытаниями. Пишет Рамбан, что то, что Авраам спустился в Египет, и то, что его жену Сару забрали к Фараону – это предвестник последующего египетского изгнания всего еврейского народа.

В начале нашей недельной главы Яков выходит из Беэр-Шевы и идет в Харан. Понимание этого отрывка – Яков выходит из Святой земли и идет за границу. Чем был для Якова такой «выход»? Очевидно, преодолением собственной природы, ведь про него сказано **йошев оалим** – «сидящий в шатрах». Имеются в виду шатры изучения Торы Шема и Эвера, Авраама и Ицхака. На долгих двадцать лет пришлось ему оторваться от спокойной размеренной учебы и тяжело работать на Лавана, работать, чтобы в конечном счете создать семью и стать родоначальником 12 колен Израиля. Яков лишается имущества, за ним гонятся, пытаются убить – а сколько раз его обманывали! Яков «имеет счастье» породниться с таким страшным человеком как Лаван, который становится его тестем целых четыре раза – ведь Зилпа и Била тоже его дочери. В связи с этим мы можем задать еще один вопрос: за какие заслуги Лаван удостоился того, что от него произошли все (!) колена Израиля?

Мы видим, что Яков отправился в настоящее изгнание – не только физическое, но и духовное. Безусловно, это – знак об уходе в изгнание для всего нашего народа, на все будущие поколения. Тут можно задать еще один вопрос. Наши предки вышли в изгнание после разрушения Первого и Второго Храмов, потому что этим они были наказаны за тяжкие грехи: идолопоклонство, кровопролитие, разврат, беспричинную ненависть друг к другу, злословие (как пишет Хафец Хаим). Чем же согрешил Яков, что его отправили в такое изгнание?! Во всех предыдущих главах я не нашел никакого изъяна в его поведении, ничего такого, к чему можно было бы придраться. Единственную причину изгнания Якова я вижу в ответе не на вопрос «почему», а на вопрос «зачем»: чтобы его не убил Эйсав. Известно, что после того, как Яков получил благословение Ицхака, Эйсав возненавидел брата еще больше и задумал уничтожить его. Но мы знаем из текста Торы и из комментариев наших мудрецов, что Яков поступил совершенно правильно – так сказала ему сделать его мать, Ривка, которая в пророчестве увидела, что Якову по праву должно было достаться благословение Ицхака. Более того, это благословение было получено по праву – потому что Ицхак, благословив в первый раз как будто бы по ошибке, впоследствии благословил Якова еще раз – совершенно осознанно. Таким образом, на вопрос «зачем» мы смогли ответить, но вот почему, из-за каких грехов Яков был отправлен в изгнание? По сей день мне не удалось найти никакого намека на его грехи...

Впоследствии, как мы видим, Яков возвращается из своего изгнания с большим имуществом и с главным достоянием – семьей. Именно семья Якова, его жены и дети составляли его истинное богатство. Однако все материальные ценности – стада, деньги, и т. д. – Яков не считал своей собственностью.

В чем смысл понятия приобретения? Вещь переходит в категорию «мое», как правило, в тот момент, когда за нее платят (или изготавливают для себя). От рава Моше Шапира я слышал определение: когда в вещь вкладывают часть самого себя, она становится «моей», мое «я» находится в этой вещи. Про Якова сказано, что его имущество, с которым он возвращался из Харана – это весь еврейский народ, все мы – «стан Якова». Как физически в человеке заложена часть от его родителей – точно так же и в духовном плане весь еврейский народ является продолжением и частью того имущества, которое Яков вывел от Лавана.

Здесь мы можем увидеть еще один **сима ле-ваним**, знак для потомков: Яков спустился в Египет, имея при себе лишь свою семью, а вышел из Египта многочисленный народ с большим имуществом. В этом – ясный намек: наш народ отправился в изгнание, будучи бедным и поработанным римлянами, вавилонянами и так далее... Но мы вернемся из галута с большим имуществом, с огромным богатством! Все то великое духовное достояние, которое еврейский народ приобрел в изгнании непрерывным изучением Торы, верой в

Творца, освящением Его Имени – все это огромное имущество!

В трактате Псахим есть одно удивительное высказывание: еврейский народ ушел в изгнание, чтобы привести с собой обратно *геров* (прозелитов). Звучит это тем более странно, что не в правилах иудаизма заниматься миссионерством и пропагандой среди неевреев! Наоборот, по законам принятия в еврейство, надо «отталкивать» желающего пройти гиюр, объясняя ему огромную ответственность, которую влечет за собой такой шаг.

Во времена царя Шломо Израиль жил по закону Всевышнего. В Храме присутствовала Шхина, благословение в духовном и в материальном было достоянием нашего народа, и со всего мира приезжали люди увидеть величие Торы. После увиденного естественным желанием многих было принять иудаизм – и их принимали. Мы сейчас, в наше время, к сожалению, находимся на намного более низкой ступени. В Эрец Исраэль уже нет такого духа величия, который бы распространял свою славу по всему миру. Однако по всему миру всегда были и есть сейчас те искры святости, крупницы святых душ, которым предназначено перейти в еврейство, и с этой целью Всевышний посылает нас в изгнание по всему миру, чтобы все народы увидели святость и подлинное величие нашего народа в тяжком изгнании. И все эти крупницы святых душ мы должны привести обратно!

Однако, как мы говорили, миссионерство и пропаганда – не наш метод. Где бы мы ни жили, нам следует вести себя, как подобает избранному народу – избранному для исполнения Торы, воли Творца, для свидетельства о Творце. Сказано о молитве «Шма», что буква **айн** в слове **Шма** и буква **далет** в слове **эхад** вместе составляют слово **эд**, «свидетель». Объясняют наши мудрецы, что в этом содержится намек на то, что сказал нам Всевышний: вы – Мои свидетели! Наша, еврейская функция в мире – не в том, чтобы заниматься пропагандой, а в том, чтобы самой своей жизнью являться свидетелями Творца.

Яков вышел один, а вернулся с большим богатством, также и мы возвращаемся из изгнания с большим богатством, собрав искры святости по всей земле!

Подготовила А. Швальб.

ИССАХАР И ЗВУЛУН: БНЕЙ ТОРА В ДОМЕ УЧЕНИЯ И ВНЕ ЕГО

По материалам уроков рава Игаля Полищука

По расчету возраста Якова и по расчету тех событий, которые с ним происходили, «теряются» четырнадцать лет. Куда же они исчезли? Говорят

наши мудрецы, что по дороге из Беэр-Шевы в Харан Яков буквально «исчез» на 14 лет. Местом исчезновения были ешивы Шема и Эвера (хотя Шема в то время уже не было в живых). Возникает вопрос – почему в Торе прямо об этом не сказано?

Еще раньше Раши приводит сказанное о Якове **иш там ве-йошев оалим** – «человек цельный, сидящий в домах учения» (в ешивах Шема и Эвера). И тут можно задать еще один вопрос: вспомним, из какого дома происходил Яков: его отец – Ицхак, дед – Авраам, так почему бы Якову не учиться дома? Чего ему там не хватало, что он пошел в далекую ешиву? Примечательно, что один из величайших каббалистов рав Йосеф Гиктилия объясняет в своей книге «Шаарей Ора» как раз то, что «шатры учения» – это шатер Авраама и шатер Ицхака. С одной стороны, получается, что его слова противоречат словам Раши. Но, в то же время, надо знать, что комментарий Раши – это не просто один из многих комментариев к Пятикнижию, а квинтэссенция Устной Торы, переданная нам! Вернемся к этому вопросу позже, и мы увидим, что противоречия здесь на самом деле нет.

Беременная Ривка, еще не зная о том, что у нее родится двойня, заметила странность в поведении плода. С одной стороны, ребенок рвался наружу в святом месте, но, с другой стороны, и в месте, противоположном святости, он стремился выйти! Об этом она пошла вопрошать в Дом учения Шема и Эвера... Не совсем понятно, почему она не пошла к себе домой, спросить мужа – Ицхака, или тестя – Авраама?

Следует поднять еще один вопрос. Авраам называется **рош мааминим**, началом верующих. Почему же началом, когда до него были уже праведники, те же Шем и Эвер, у них даже были свои Дома учения! В нескольких местах сказано про Авраама, что он «возвышен Всевышним среди нас», и в нескольких местах сказано, что Авраам сделал Всевышнего **Элокей а-арец**, «Б-гом земли». Очевидно, до этого Он был Б-гом везде, но не на земле. Но как же Ноах, Шем и Эвер? Я слышал от рава Моше Шапиро такое объяснение: ешива Шема и Эвера была звеном в цепочке передачи того, что они получили от Ноаха, Ноах – от Метушелаха, а тот, в свою очередь, от первого человека, Адама. Как мы видим, есть буквально считанные поколения в цепочке передачи знаний, которые получил Адам еще в Ган Эдене.

Есть известная Гемара в трактате Шаббат, рассказывающая о том, как ангелы просили Всевышнего не давать Тору людям через Моше, а оставить ее им. В «той» Торе было заложено понимание высших материй, высших сфер, того, как существуют и управляются миры, и именно такую Тору ангелы не видели смысла спускать на землю. Именно такую Тору изучали в ешиве Шема и Эвера – она была настолько высока, настолько глубока и настолько не выходила в мир, в котором они жили, что в этом мире она никак

не проявлялась! Авраам называется «первым верующим» потому, что благодаря ему Тора появилась в мире!

У наших мудрецов есть традиция делить (условно) шесть тысяч лет существования нашего мира на три части – по две тысячи лет каждая. Так, первые две тысячи лет называются «мир хаоса», вторые две тысячи – мир Торы, и последние, «наши» две тысячи лет называются «годами Машиаха». Пишет Рамхаль в книге «Даат Твунот», что Авраам ознаменовал собой начало эпохи исправления мира. Написано в Пиркей Авот, что 10 поколений от Адама до Ноаха и 10 – от Ноаха до Авраама существовали в мире только ради Авраама! Нетрудно заметить из приведенного подсчета, что Шем и Эвер, несмотря на то, что они были величайшими праведниками, основали свои ешивы и передали Тору будущим поколениям, все же относились ко «времени хаоса». Исправление в мире начинается именно с Авраама, и его дело продолжает Ицхак, и затем – Яков.

Как мы говорили раньше, в нашей недельной главе четырнадцать лет из жизни Якова скрыты. Эти годы как будто не находятся в этом мире – именно потому, что ешива Шема и Эвера и Тора, которую изучали в этой ешиве, были вне этого мира! Задачей Якова было полноценно воспринять цепочку передачи Шема и Эвера от Адама, и вместе с Торой Авраама и Ицхака передать ее следующим поколениям и распространить в мире.

Мы уже задавались вопросом, что значат слова о том, что Яков вышел из Беэр-Шевы и пошел в Харан. Широко известно объяснение Раши, согласно которому уход праведника из какого-то места опустошает его. И, когда Яков вышел из Беэр-Шевы, то общая духовность в городе упала (несмотря на то, что там еще оставались Ицхак и Ривка). Однако есть еще одно объяснение, из которого мы можем многое для себя выучить: «вышел из Беэр-Шевы» – потому что послушался мать, Ривку, которая сказала ему убежать из города и скрыться от Эйсав. «Пошел в Харан» – выполнил заповедь почитания отца, потому что Ицхак сказал ему, куда идти. И при всем этом, все еще непонятна причина его остановки на 14 лет: неужели до этого Яков не учился? Ведь ему шел седьмой десяток лет, и изначально о нем говорится «сидящий в шатрах (учения)»!

В объяснении предыдущей главы Виленский Гаон пишет, что все **брахот** еврейского народа на все поколения имеют своим корнем те благословения, которых удостоился Яков от Ицхака. Многие мудрецы задают вопрос – неужели для Ицхака было недостаточно того, что Яков был примерным сыном? Ведь, идя за трапезкой «шатров» как «шатров учения Ицхака», мы можем видеть, что Яков был непосредственным учеником своего отца. Так неужели этого было недостаточно Ицхаку для того, чтобы увидеть в Якове следующее звено цепочки прямой передачи Торы следующим поколениям и благословить его по заслугам?

Почему Якову пришлось устраивать весь этот «маскарад»?

Во все времена в еврейском народе существовала прекрасная пара – «Иссахар и Звулун»: Иссахар занимается Торой, а Звулун занимается его поддержкой. У Звулуна есть совершенно особенное достоинство, и понимание этого пришло ко мне однажды в Америке. Весь мир сходит с ума из-за денег! Колеса крутятся, заводы дымят, все стремятся заработать еще доллар, еще рубль – гонка, безумная гонка, чтобы накопить еще и еще! И вот в этом мире живет «бизнесмен» Звулун – и полноценно поддерживает Тору! Величайшее душевное достоинство и сила характера! Несмотря на то, что он живет в этой «машине», он понимает важность Торы и эту чудовищную «машину» обращает в Тору! Легко говорить о деньгах, целый день сидя в ешиве, погрузившись в Тору – понятна важность учебы, а мира вокруг как бы не существует. Но для Звулуна, который живет в этом мире, практически «купаются в деньгах», не соблазниться роскошью – большое испытание! И тот факт, что он обращает «золотого тельца» в Тору, видя в ней самое достойное место для капиталовложений, – вносит огромное исправление в наш мир!

Именно функция Звулуна предназначалась, по мнению Ицхака, Эйсаву. И именно поэтому Ицхак отправил его принести ему добычу – чтобы «вложить ее в рот» того, кто занимается Торой. Ривка видела, что Эйсаву это не под силу, он не может стать полноценным Звулуном, как этого хотелось бы его отцу. Ей была видна греховная сущность Эйсаву. Ицхак хотел благословить всеми земными благами Эйсаву, чтобы Яков мог спокойно заниматься Торой и никак не соприкасаться с материальной стороной мира. Если бы Эйсав завладел благословением Ицхака, то Якову не осталось бы ничего! Благодаря Ривке Яков получил благословение Эйсаву, и теперь вынужден сам заниматься своим пропитанием. В этом – причина того, что он приходит к Лавану и работает на него двадцать лет, за жен и за имущество. Жизнь Якова совершенно преобразилась!

Мы знаем, что быть **бен Тора в Доме учения** гораздо легче. **Быть бен Тора**, когда ты находишься **вне стен Дома учения – непросто**. Есть известная история о том, как к Виленскому Гаону пришел Магид из Дубно, и по просьбе Гаона, стал рассказывать ему о его недостатках: главный из них – нет большого достижения в том, чтобы сидеть над Талмудом и не интересоваться окружающим миром, будучи погруженным в учение. Выйди и посмотри, как живут люди! Рассказывают, что Виленский Гаон признал, что делать и то и другое он не может.

Якову пришлось заниматься всем самому: сохраняя сущность «сидящего в шатрах», зарабатывать себе на жизнь. Ему предстояло нелегкое испытание – провести долгие годы рядом со злодеем Лаваном. Перед таким испытанием то, что ему было нужно – заново набраться Торой! Поступки

отцов – знак для сыновей! Человеку, который решил посвятить свою жизнь поддержке Торы, быть Звулуном, – стоит несколько лет до этого серьезно поучиться, «набраться Торы», как сделал это наш праотец Яаков! **Несмотря на то, что Звулун зарабатывает деньги, живет материальным миром, внутри он – бен Тора!**

У Яакова была еще одна «миссия» в этом мире: соединить в себе Тору своих отцов, Авраама и Ицхака, с теми высокими тайнами Торы, которые он постиг в Доме учения Шема и Эвера, и все это достойно связать с жизнью в этом мире.

В нашем народе есть два «колена»: Иссахар и Звулун. Суть первого – быть полностью погруженным в Тору, и нести ее свет всему народу. Однако это невозможно, если его Тора не раскрывается в *дерех эрец* – в том, как он живет в этом мире. Суть Звулуна – освятить окружающий мир, обратить материальные достижения в свет Торы. Их обоих объединяет общий замысел – постоянно нести Тору в жизнь нашего народа!

Подготовила А. Швальб.

«...ВЕДЬ ОНИ ВОШЛИ ПОД СЕНЬ КРОВА МОЕГО»

Рав Нахум Шатхин

Афтара нашей недельной главы читается дважды в году. Первый раз – в нашей главе, и второй – в Шаббат Шува, который выпадает иногда на главу Ваелех, иногда на главу Аазину. Есть только одно отличие. В нашей главе Ваеце выбран отрывок из пророка Ошеа, который растягивается на три главы – 12, 13 и 14, а в Шаббат Шува читают только четырнадцатую главу, состоящую всего из десяти стихов. Но что самое непонятное, чтение начинается со второго, а не с первого стиха 14 главы. Почему так?

Когда я впервые услышал, что уважаемые великие мудрецы Торы (наши современники) употребляют слово *капитл* вместо слова *перек* (глава на иврите), то решил для себя, что это – терминология предыдущих поколений, пережитки прошлого. Говорим же мы и сегодня «Гут Шабес» вместо «Шаббат Шалом», хотя многие из тех, кто употребляет эти слова, совершенно не понимают идиш. Или же множественные термины на идиш, которыми пользуются и по сей день при изучении Вавилонского Талмуда. Так я ошибочно считал, пока не наткнулся на заметку рава Краснера из Балтимора в предисловии к его комментарию к книге Йеошуа.

«Так указал мне рав Яаков Каменецкий (благословенна память праведника), чтобы во втором издании этой книги, вместо слова *перек*

использовалось слово *капитл*, как это было принято в предыдущих поколениях. Потому что было известно всем, что разделение на главы в Танахе (Тора, Невиим, Ктувим), было делом рук христиан, и поэтому для их деяний оставили их же имя, на латинском языке. Подобно тому, что пишет Таз в комментарии к Шулхан Аруху (Йоре Деа, 265) от имени Маариля: если рождается *мамзер* (внебрачный ребенок замужней женщины), то нужно дать ему имя, которое будет напоминать о его нечистом происхождении».

Целей, которые преследовали христианские священники, пронумеровывая главы и стихи Танаха, было несколько. С одной стороны, была необходимость облегчить возможность ссылаться на определенное место в источниках во время теологических споров с еврейскими мудрецами. Но была еще одна цель – искажение истинного смысла написанного в Танахе, чтобы опорочить народ Израиля.

Приведем пример. В книге Шмот, глава Ки Тиса (31), идет речь о Мишкане и его утвари, а в конце идет приказ о соблюдении Субботнего дня. Заканчивается тридцать первая глава такими словами (стихи 16-17): «И пусть соблюдают сыны Израилевы Субботу, чтобы установить Субботу в поколениях их заветом вечным. Между Мною и сынами Израилевыми она – знамение вечное, что за шесть дней создал Всевышний небо и землю, а в день седьмой престал работать и отдыхал» [Здесь заканчивается отрывок, который читают для первого поднимающегося в Субботу к Торе]. Но в соответствии с нумерацией, к тридцать первой главе добавлен еще один стих, восемнадцатый, который не имеет никакого отношения к главе, в которой его «кто-то» расположил (в конце главы идет речь о соблюдении Субботы, а завершающий ее стих говорит о двух скрижалях завета, которые получил Моше от Всевышнего). Восемнадцатый стих тридцать первой главы, в соответствии с нашей традицией, является первым стихом, открывающим следующую, тридцать вторую главу (по этой же причине, именно с него начинается отрывок, соответствующий второму человеку, поднимающемуся в Субботу к Торе). Если Вы запутались, повторю в двух словах: стих 18, завершающий 31-ю главу, должен быть первым стихом 32-й главы. Какую же цель преследовали здесь фальсификаторы?

Обычно, когда начинается новая тема или новый отрывок, то начало его – первый стих, является символическим указателем для следующего за ним повествования. 32-я глава рассказывает об одном из самых страшных грехов народа Израиля – грехе золотого тельца. Но по нашей традиции, эту тему открывает 18-й стих: «И дал Он Моше, по окончании разговора с ним на горе Синай, две скрижали свидетельства, скрижали каменные, написанные перстом Божиим». Этим самым Тора намекает нам на то, что даже после такого страшного греха у народа Израиля все

еще есть возможность исправить последствия, потому что до этого Моше получил скрижали завета.

Попыток искажения истинного смысла не избежала и наша Афтара. Глава 14-я книги пророка Ошеа является утешением народу Израиля, подобного которому нет во всем Танахе. Говорится в Мидраше, что все пророки, говоря о грехах евреев, использовали слово пал (имеется в виду духовное падение), а пророк Ошеа – слово *нихшаль* (споткнулся, оступился), то есть, совершил грех непреднамеренно. 14-я глава самого большого утешения должна начинаться со стиха: «Обратись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо споткнулся ты о вину свою». Но вышеупомянутым «авторам нумерации» мешало то, что Всевышний готов простить и простит народ Израиля, поэтому последний стих предыдущей, 13-ой главы, нелестно отзывающийся о грехах Северного Царства, был поставлен первым стихом 14-й, утешительной главы. «Осужден будет Шомрон за то, что восстал против Б-га своего: падут они от меча; младенцы их будут рассечены, а беременные их будут вспороты». Теперь понятно, почему в Шаббат Шува, мы начинаем читать Афтару именно со второго стиха, как требует того наша традиция.

«Обратись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо споткнулся ты о вину свою. Возьмите с собою слова и возвратитесь к Г-споду, скажите Ему: „Прости все прегрешения и прими то, что благо; и (вместо) быков принесем (слова) уст наших“».

Что означает **лахзор би-тшува**? Некоторые ошибочно переводят эту фразу, как «прийти к ответу» – то есть привести себя к ответу за содеянное. По смыслу это означает раскаяние в содеянных грехах. Но точный смысл этого – возвращение к начальной точке отсчета, возврат к начальному, чистому состоянию, как и создал всех нас Всевышний. В книге Шмуэля (2, 11:1) встречается слово *тшува* – «*Ва-йеи литшуват а-шана*», что переводят: «И было при годовом обороте...» Поясняет Радак: «...А “при обороте года” означает – по прошествии года, когда солнце находится там, где находилось год тому назад», то есть – в своей начальной точке.

Пророк Ошеа призывает евреев к раскаянию, но при этом он называет народ Израиля сиротой. Почему именно сирота обязательно должен удостоиться милосердия Всевышнего?

В трактате Бава Мециа приводится история, как однажды Рабби шел по улице, и вдруг теленок, убежавший от шойхета, попытался укрыться под полой его одежды. Теленок надеялся найти там убежище, но Рабби передал его в руки шойхета, сказав при этом: «Ступай, ибо для этого ты был создан». За такое отношение к теленку, искавшему спасения, Всевышний послал Рабби

болезни, которые сопровождались страшными мучениями. Когда он выходил справить нужду, его работники выгоняли кормиться лошадой, и те, оживляясь перед едой, издавали множество звуков, которые должны были заглушить крики Рабби, но говорится, что даже при таком шуме, стенания Рабби были слышны на кораблях в море. Так это продолжалось тринадцать лет (для сравнения: страдания, описанные в книге Иова, происходили в течение одного года). В продолжение истории Гемара говорит, что по той же причине, по которой страдания пришли – по той же причине они и ушли. Однажды служанка обнаружила дома крысиное гнездо с выводком. Она решила выбросить крыс из дома, но Рабби остановил ее, сказав: «...и милосердие Его над всеми созданиями». И в тот же момент прекратились страдания.

За что же были посланы такие страдания? Только ли за то, что было сказано теленку, чтобы он пошел к шойхету, так как для этого был создан?

Когда в Сдом к Лоту пришли гости, и местные жители потребовали выдать им этих людей, Лот умолял их: «...только этим людям не делайте ничего, ведь они вошли под сень крова моего». Говорит Хафец Хаим, что если приходят к тебе люди и просят у тебя защиты, именно ты обязан помочь им, ибо они уповают на тебя.

И пусть говорит рабби Йоханан в трактате Брахот: конец каждого животного – быть кашерно зарезанным, но если вдруг теленок пытается найти у тебя спасение, то даже если ты не можешь спасти его – хотя бы отнесись к нему с состраданием, ведь он пришел «под сень крова твоего». [Это, однако, неполное объяснение того, почему Рабби был так тяжело наказан. Для более глубокого изучения вопроса – смотри книгу «Даат Твунот», параграф 170. Примечание редактора.]

Теперь мы можем ответить на вопрос, который привели выше: почему Всевышний так заступает за сирот и вдов? «Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте. Если кого-либо из них ты притеснишь, то, когда возопиет ко Мне, услышу Я вопль его».

Когда кто-то обижает ребенка, первый, к кому тот идет жаловаться – это его отец. Обиженная женщина полагается на помощь мужа. Когда же нет отца или мужа, то не на кого полагаться, кроме Всевышнего, а оставить без помощи страждущих, которые «пришли под сень крова твоего» – нельзя.

«Ашшур не будет спасать нас, и не будем ездить верхом на конях, и не будем больше называть богами своими изделие рук наших, ибо лишь в Тебе найдет сирота милосердие».

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛАЗАР МЕНАХЕМ МАН ШАХ

Часть 2

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПЕРЕЕЗД В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ

Вторая мировая война застала рава Шаха в Вильно. Тесно сблизившись с равом Хаимом Озером Гродзенским, он продолжал оставаться у него. Однако война приближалась с двух сторон – с запада немецкие части вторглись в Польшу, а с востока приближалась Красная армия. Положение стало критическим: нацисты и коммунисты вот-вот полностью поделят между собой остатки Польши и Литвы, и еврейский народ переживет страшнейшую Катастрофу за всю свою немалую историю.

В какой-то момент возник вопрос, должен ли рав Шах, подобно раву Аарону Котляру, бежать в Америку, или все же стоит переехать в Эрец Исраэль. Следуя совету рава Хаима Озера и мнению Брискер Рова (рава Ицхака-Зеева Соловейчика), рав Шах направился в Землю Израиля.

Многие пытались отговорить рава Шаха от такого решения. Земля Израиля была не самым благополучным и безопасным местом. Начало Второй мировой войны в Африке не вызывало оптимизма: танки германского генерала Роммеля продвигались к Палестине, находившейся под Британским мандатом. Тем не менее, рав Шах и его семья, и другие величайшие мудрецы Торы того поколения – рав Элиэзер Йеуда Финкель и рав Залман Сороцкин – сели на корабль, направлявшийся в Турцию. На другом корабле туда же плыл Брискер Ров.

Турецкие власти не дали еврейским беженцам разрешения сойти на берег. Однако случилось чудо, и нашелся некий еврейский купец, который поручился за беженцев и оплатил их пребывание в Турции. Имя этого человека так и осталось неизвестным, а семья рава Шаха обходным путем через Сирию и Ливан прибыла в Эрец Исраэль.

РАННИЕ ГОДЫ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

Они прибыли в Эрец Исраэль без гроша в кармане, а все их скудное имущество стало достоянием пограничников еще в Литве. Их попросту обобрали, как и многих евреев, бегущих от войны в неизвестность.

Семья рава Шаха сразу же направилась в Иерусалим к раву Исеру Залману Мельцеру, который возглавлял известную ешиву «Эц Хаим». Они переехали в небольшую и ветхую квартиру в Иерусалиме, и перспективы на жизнь были более чем туманны.

Несмотря на крайнюю бедность, рав Шах продолжал самозабвенно учиться. Его партнерами были рав Исер Залман и Брискер Ров, который как-то

отметил в разговоре с учеником, что со смерти отца (рава Хаима Брискера) и до встречи с равом Шахом ему было просто не с кем обсудить сложнейшие талмудические вопросы.

В то сложное время ребецн Шах взяла на себя груз содержания семьи. Она старалась изо всех сил, чтобы ее муж продолжал учебу. Но, когда она заболела, уникальное постоянство рава Шаха в учебе сменилось столь же уникальной заботой о больной жене и семье. Он убирал в доме, ходил по магазинам и занимался прочими хозяйственными вопросами без всяких поблажек, не прикрываясь необходимостью продолжать учебу.

Через некоторое время раву Шаху предложили должность в ешиве в Тель-Авиве. Эта должность оплачивалась достаточно, чтобы содержать семью, и рав Шах согласился. В той ешиве не преподавались светские предметы, но явная сионистская ангажированность руководства мешала раву Шаху. Несмотря на тяжелое финансовое положение, посоветовавшись с Хазон Ишем, рав Шах оставил должность и вернулся в Иерусалим.

В Иерусалиме рав Шах поспешил к Брискер Рову, чтобы объявить о том, что он снова безработный.

Брискер Ров, услышав новость, сказал: «Аицреха! Реб Лейзер, ты удостоился великой заслуги! Ты отказался от парнасы (дохода) в пользу чистоты Торы. У меня есть предание от моего отца, что тот, кто отказывается от парнасы в пользу чистоты Торы, удостоивается многих благословений!»

Через некоторое время рав Шах присоединился ко многим мудрецам Торы, бежавшим из Европы, в ешиве Ломжа в Петах Тикве.

ПОНЕВЕЖ

В 5711 (1951) году рав Шах принял предложение рава Йосефа-Шломо Каанемана и занял пост главы ешивы Поневеж в Бней Браке. В следующие 50 лет величественный свет его Торы будет исходить именно из этого места.

Именно за время, проведенное на посту главы ешивы Поневеж, имя рава Шаха стало известно всему миру.

В первые годы рава Шаха на посту главы ешивы великий Хазон Иш посылал ученика, чтобы тот слушал уроки рава Шаха, а потом пересказывал ему. Однажды рав Шах на уроке задал вопрос по написанному в книге самого Хазон Иша. Когда ученик вернулся в тот день к Хазон Ишу, он долго не хотел пересказывать главе поколения содержание урока. Лишь после того, как Хазон Иш объяснил ему, что ни в коем случае не расстроится от услышанного, ученик пересказал урок и вопрос, который задал рав Шах.

Хазон Иш долго думал над проблемой, и в конце концов сказал ответ.

Через некоторое время юноша подошел к раву Шаху, и, не упоминая разговор с Хазон Ишем, пересказал главе ешивы ответ.

Пораженный сказанным, рав Шах некоторое время ходил по учебному залу, обдумывая. Затем он подошел к юноше и, заглянув в глаза, сказал: «Только сам Хазон Иш мог дать такой ответ!» Юноша, изрядно побледнев, признал очевидную истину.

Уникальная самоотверженность в учебе, присущая раву Шаху в молодости, не покинула его с годами. Рав Хаим Берман, один из учеников главы ешивы, вспоминал, как однажды, придя в учебный зал, чтобы обсудить с равом Шахом какой-то вопрос, застал его больным. Главе ешивы, которому на тот момент было уже за 80 лет, было тяжело даже произнести слово. Рав Берман начал уговаривать рава Шаха пойти домой и хотя бы немного отдохнуть. Рав Шах ответил своему ученику, что после 80 смерть ближе к человеку. Но именно поэтому он и не покидает Дома учения – времени осталось мало, и он хотел бы оставаться в ешиве как можно дальше.

В одной из книг Виленского Гаона есть раздел, посвященный смерти и суду над человеком в грядущем мире. Рав Шах часто пользовался этой книгой, а страницы раздела были совсем ветхими от частого использования. Однажды его спросили, как часто он читает эту книгу. Он ответил, что не менее двух раз в день.

Его уроки в ешиве были наполнены неповторимым энтузиазмом и огнем. Он наслаждался Торой во время своих уроков! Ученики ешивы забрасывали его вопросами, часто спорили друг с другом, и включались в уникальное действие. Это был настоящий огонь Торы, поглощавший всех, кто присутствовал при этом. И катализатором этого уникального пламени был рав Шах.

Даже в преклонном возрасте он мог без усталости обсуждать с юными учениками различные талмудические вопросы. Каждый, кто был свидетелем этого, на всю жизнь сохранял уникальное чувство сопричастности. Сам же рав Шах искренне радовался и с удовольствием обсуждал идеи своих учеников.

Здание ешивы Поневеж в Бней Браке

Важно отметить, что контакт рава Шаха с учениками ешивы отнюдь не ограничивался только Домом учения. К нему приходили и с личными вопросами. Глава ешивы знал и понимал потребности своих учеников, хотя те были намного моложе его. Он никогда не говорил с учениками требовательно. Мягкой настойчивостью он призывал их стать на правильный путь.

Рассказывают об одном молодом аврехе, который пришел к раву Шаху и попросил разрешения работать по вечерам в свободное от учебы в колеле время. Рав Шах, зная ученика уже не первый год, пытался отговорить его от бесперспективной идеи. Тем не менее, оказалось, что молодой человек пришел не спрашивать мнение главы ешивы, а просто поделиться собственным планом. Рав Шах не стал настаивать, видя, что уговоры бесполезны.

Еще через некоторое время тот аврех снова пришел к главе ешивы. На это раз – с неразрешимой проблемой: «Рабби, когда я занимался только лишь тем, что учил Тору, мне было очень тяжело материально, но я справлялся. Удивительно, но с тех пор, как я начал еще зарабатывать деньги, каждый месяц мне не хватает все больше и больше».

Рав Шах внимательно посмотрел на ученика и ответил: «Понимаете, когда вы полностью поглощены исполнением воли Всевышнего, происходит так, что стиральная машина не ломается, а дети не рвут одежду. Помощь, которую вам посылают с Небес, уменьшилась, хотя зарабатывать вы стали больше».

ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ

Очень скоро имя рава Шаха стало символом еврейства Торы. К его даат Тора прислушивались во всем еврейском мире.

Известно множество историй о взаимоотношениях рава Шаха с великим гаоном Стайплером (рав Яков Исраэль Каневский). У Стайплера было уникальное доверие к главе ешивы. Он без опаски подписывал любой документ, на котором до этого была поставлена подпись рава Шаха (надо знать величайшую щепетильность Стайплера во всех делах, чтобы понять, какой чистотой и святостью должно обладать дело, чтобы он согласился принять в нем участие).

Один человек пришел к Стайплеру с серьезным вопросом. Стайплер сказал ему, что он должен, прежде всего, задать этот вопрос раву Шаху: «После того, как вы услышите мысли рава Шаха по вашему вопросу, он наверняка пошлет вас ко мне. Запомните – вам не нужно идти ко мне. Делайте так, как сказал рав Шах – это все, что вам нужно».

Величайшие мудрецы поколения полностью следовали мнению рава Шаха во всех вопросах. Когда он объявил о создании партии «Дегель а-Тора», к

нему прибыла делегация, в составе которой были величайшие мудрецы – рав Хаим Каневский и рав Михель Йеуда Лефкович. Они выразили полную поддержку решению рава Шаха, а рав Лефкович позднее объяснял ученикам, что в деле, ради которого рав Шах может закрыть свою Гемару, мы все обязаны закрыть свои.

Однажды к раву Шаху пришел мальчик, который хотел учиться в ешиве, однако отец его был против. Рав Шах попросил мальчика придти к нему с отцом. Отец пришел с сыном и сказал, что у него было два сына. Одного он потерял во время войны, и если теперь второй уйдет в ешиву, то его жизнь просто потеряет смысл, ведь ему некому будет передать свое дело.

Рав Шах предложил отцу компромисс. Его сын будет днем учиться в колледже, а вечером приходит на пару часов в ешиву. Услышав такое решение, мальчик заплакал. Рав Шах обнял и поцеловал его. Отец, видя отношение главы ешивы к незнакомому мальчику, был очень тронут, и позволил сыну бывать в ешиве чуть больше времени.

Спустя год этот мальчик учился в ешиве уже целый день. Сегодня он – преподаватель и машигах в одной из ешив в Земле Израиля.

Во время войны в Персидском заливе (несмотря на то, что Израиль формально в ней не участвовал, его территория подвергалась ракетным обстрелам из Ирака) ученики спросили рава Шаха, нужно ли приобретать противогазы. Таково было требование израильских властей – опасались применения химического оружия. Рав Шах подумал, и сказал, что это было бы правильно.

Затем эти же ученики посетили рава Хаима Каневского, который сказал им, что нет необходимости делать это. Когда раву Хаиму сказали, что его мнение противоречит мнению рава Шаха, он улыбнулся: «Я знаю что-то, чего не знает рав Шах!» Ученики были изумлены – что же это может быть. «Я знаю, что у нас в Бней Браке есть уникальная защита. Здесь живет рав Шах, и пока он здесь – с городом ничего не случится».

Его влияние ощущалось по всему миру. Его решения определяли состав израильского правительства, баланс сил в парламенте, отношения с арабами. К нему в ешиву приезжали политики, чтобы советоваться. Рав Шах выходил из учебного зала на несколько минут, отвечал на их вопросы быстро и коротко, и возвращался к своему стендеру. Это было нечто не от мира сего – ведь ответы рава Шаха могли повлиять на ход истории, но сам он невозмутимо возвращался на свое место. Ничего важнее Торы для него не было.

Один из учеников вспоминал время, когда в Израиль прибыл Анвар Садат – президент Египта. Это было уникальное историческое событие. Даже в ешиве Поневеж – месте, наполненном Торой, обсуждали это, видя в событии руку Творца. Единственным человеком, который ничего не

обсуждал, и, как казалось, даже не интересовался происходящим, был рав Шах. Он продолжал учиться и давать уроки так, как будто ничего не происходило.

ГАОН ДУШЕВНЫХ КАЧЕСТВ

Величие в Торе невозможно без доведенных до совершенства душевных качеств. Работа над душевными качествами нелегка, зачастую намного тяжелее труда над постижением талмудических вопросов. Рав Шах в полной мере был тем, кого называют *бааль а-мидот* – обладателем совершенства душевных качеств.

Он всеми силами избегал помощи других. Он не просил молодых учеников принести ему ту или иную книгу, и никого не удивлял вид главы ешивы, стоящего на стуле перед высокой полкой в поисках книги. Даже когда его возраст приблизился к отметке 90, он нес из дома в ешиву 10-15 книг, отказываясь от любой помощи.

Рав Шах был пунктуален, и никогда не продолжал урок дольше положенного времени, чтобы не отрывать от времени обеда в ешиве. Каждый день он синхронизировал свои часы с часами в ешиве, чтобы не «украсть» у учеников ни единой лишней минуты.

Таксист, возивший рава Шаха на уроки в Тель-Авив (это было в конце 50-х) вспоминал, как однажды они возвращались зимой, и по дороге им встретилась перевернувшаяся повозка какого-то киббуцника. В дождь и пронизывающий ветер рав Шах приказал остановиться и выскочил, чтобы помочь хозяину повозки. Таксист знал, что раву предстоит еще давать урок в ешиве Поневеж, и времени на отдых и смену мокрой одежды просто не будет. Но пытаться отговорить его было бесполезно.

В другой раз рав Шах остановил такси, когда увидел, как у торговца фруктами на улице перевернулся лоток, и товар рассыпался по всей улице. Он выскочил и принялся собирать фрукты. Он просто не мог спокойно смотреть на страдания других евреев.

Один аврех часто приходил к раву Шаху советоваться по семейным вопросам. Его часто можно было видеть у главы ешивы – проблемы были серьезные. Рав Шах беседовал с ним не раз, но каждый раз тот возвращался, и было видно, что проблема не решена. Тогда рав Шах спросил того авреха: почему он все время приходит советоваться один – без жены. Молодой человек объяснил, что его жена слишком смущается обсуждать такие вопросы в доме главы ешивы, в котором всегда бывают посетители. Рав Шах встал, надел пальто и шляпу, и попросил того человека немедленно проводить его к нему домой, чтобы жена могла изложить все проблемы в спокойной обстановке.

Однажды раву Шаху довелось встретиться с одним врачом, который был очень известен в медицинских кругах и пользовался непререкаемым

авторитетом, как выдающийся специалист. Рав Шах задал ему вопрос: есть ли у него автомобиль. Несколько удивившись вопросу, доктор ответил, что есть, причем новый. Он недавно купил последнюю модель. Как выяснилось, доктор был большим поклонником инновационных технологий. Тогда рав Шах задал другой вопрос: «А если бы у вас была возможность, какую инновацию вы бы внесли в человеческое тело? Что бы вы изменили?» Доктор улыбнулся: «Сотворенное Всевышним не нуждается в обновлении или инновациях. Главное – не испортить того, что уже имеется».

Рав Мордехай Гифтер (выдающийся наставник американского еврейства) вспоминал, как к нему пришла группа евреев-представителей так называемого «консервативного иудаизма» (так называемый «консервативный иудаизм» к еврейской вере имеет весьма отдаленное отношение, являясь продуктом «берлинского просвещения», а попросту – отхода от Торы). Они должны были поехать в Израиль, и зашли к раву Гифтеру, дабы поинтересоваться, не нужно ли ему что-либо передать. Рав Гифтер сказал: «Передайте привет раву Шаху». Они спросили: «А какой у него адрес?» Рав Мордехай рассмеялся: «Вам не понадобится адрес, чтобы передать привет раву Шаху».

Через несколько недель эти люди вернулись. «Мы встретили настоящего раввина. Он замечательный человек и он по-настоящему любит всех евреев». Рав Гифтер спросил: «Почему вы это говорите?» Они ответили: «Этот раввин не говорит по-английски, а мы не понимаем иврит и идиш, но, когда мы упомянули ваше имя, он пригласил нас в свой дом. Он тепло приветствовал нас, усадил за стол и угостил. Очевидно, он занятой человек, но он нашел время, чтобы оказать незнакомым людям царский прием».

Лицо рава Гифтера сияло: «Ведь вы считаете меня безумным фанатиком? Так вот, рав Шах – глава таких фанатиков, как я. Про него вы сами сказали, что он любит всех евреев. Почему же ваши лидеры считают его фанатиком?»

Для тех людей жизнь и отношение к Торе изменилось навсегда. Свет и тепло, исходившие от рава Шаха, были способны изменить человеческие жизни.

ЗАКАТ

Последний период жизни рав Шах провел в уединении. Он не выступал и не давал уроков. Однако его работа над собой и служение Всевышнему продолжались до самого конца. Человек, много лет возглавлявший армию Торы, не мог просто так покинуть своих верных солдат. Даже в своем завещании рав Шах призывал своих учеников к занятиям Торой.

«Поскольку никто не знает, когда придет его последний день на земле, я решил сделать хешбон нефеш – рассмотреть мое прошлое и внимательно изучить каждую деталь в каждом из

моих дел, которые казались заповедями, но могут оказаться нарушениями. Горе нам в день Суда! Горе нам в день воздаяния! Кто может считаться непорочным перед Ним!

Я также прошу, чтобы те ученики, которые получили от меня пользу в своей Торе, страхе перед Небесами или душевных качествах, сделали хесед для моей души и изучали хотя бы одну мишну или немного мусара ради нее. Это будет мне наградой, ведь я отдавал свою душу ради вашего успеха в Торе. И если будет у меня возможность заступиться за вас перед Небесами, то я сделаю так, бли недер.

Я молюсь, чтобы удостоиться предстать перед Всевышним, совершив полную тшиву.

Расстающийся с вами с любовью, Элазар Менахем Ман Шах».

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧТО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВАЖНЕЙШИМ В ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

Хафец Хаим
«Шем Олам», часть 2

До сих пор мы говорили об обязанности человека изучать Тору; сейчас остановимся на некоторых частных аспектах. Известно сказанное в книгах о том, что есть два вида учебы. Первый из них – любящая учеба, в процессе которой исполняется заповедь изучения Торы, даже когда учат раздел *Теорот* (о ритуальной чистоте и нечистоте), то есть законы, не исполняемые в наше время. А второй – эта обязательная для каждого учеба, связанная с необходимостью знать практические законы, исполняемые в наше время. Эта часть учебы предшествует всему, как мы находим во многих местах в Торе, как, например: «И помните обо всех заповедях Г-спода, и исполняйте их» (*Бемидбар*, 15:39), и еще: «И изучайте их, и храните, чтобы исполнять» (*Дварим*, 5:1), и также: «Если по законам Моим поступать будете и заповеди Мои хранить и соблюдать» (*Ваикра*, 26:3; см. Раши там), и во многих других местах. И см. также *Йоре Дза*, 24б, комм. Шаха, п. 5 от имени *Адриша* (и о том же пишет Хафец Хаим, *Мишна Брура*, 155, п. 3) – о том, что работающие люди, которые учатся не более

трех или четырех часов в день, должны изучать не только Гемару, но и практически исполняемые законы, чтобы знать, как поступать в каждом конкретном случае, как с казали наши мудрецы (*Нуда*, 73а): «Каждому, кто изучает закон каждый день, обещан будущий мир».

И это действительно очень просто. Известно, что цель нашей учебы – исполнение Торы, и если человек не будет изучать нужные ему на практике законы, то эта цель никогда не будет достигнута, и буквально каждую минуту он может нарушить многие заповеди Торы; к примеру, при чтении молитвы *Шма, Исраэль* (*Шульхан Арух, Орах Хаим*, 58-88), которую следует читать в положенное время, правильно выговаривая все буквы, и принимать на себя бремя Небесного царства и заповедей. Также и с законами *тфилин* (там, 25-45): их следует накладывать на правильное место [головной *тфилин* – на то место, где у младенца еще не срослись кости черепа, и край его должен быть на границе волосяного покрова, а ручной – на нижнюю половину бицепса руки], и если это не так, то *тфилин* будто и не наложены, а спрятаны в карман. Они также должны быть квадратными, как того требует закон, – без этого заповедь также не будет исполнена, – а ремни должны быть черными; это закон, который Моше получил на Синае. [И, как правило, на месте узла они обесцвечиваются через короткое время; за этим нужно очень следить и подкрашивать черной краской, поскольку это место – важнейшее для исполнения заповеди]. Наибольшая осторожность и внимание требуются в отношении *паршиёт* (пергаментных свитков с отрывками из Торы, находящихся внутри *тфилин*), которые должны быть написаны согласно их законам [поскольку *паршиёт*, купленные у торговца, и неизвестно, писал ли их квалифицированный специалист, очень часто в действительности написаны молодым переписчиком, не знающим правил написания и законов *хак тохот*; и каждому богобоязненному еврею следует знать законы, относящиеся к форме букв, и проверять *паршиёт*, правильно ли они написаны]. Точно так же нужно знать и тщательно исполнять все, что относится к законам кистей *цицит* (*Орах Хаим*, 8-24), месту, где они навязываются [не далее трех пальцев от края], и к самому их навязыванию, которое должно производиться во имя исполнения заповеди *цицит* (там, 14, п. 2). И все то же относится к минимальным размерам малого талита и законам о том, какая одежда нуждается в кистях *цицит*, и каково время исполнения этой заповеди, и прочие относящиеся к этому законы.

То же самое следует сказать и о законах молитвы, среди которых есть несколько актуальных для человека каждый день, и о законах благословений, особенно *биркат амазон* (после трапезы с хлебом; см. там, 182-201), поскольку *биркат амазон* – заповедь Торы. Также человек должен настроить себя на то, что он исполняет повелительную заповедь Торы «*биркат амазон*», поскольку установлено (*Орах Хаим*, 60, п. 4), что «заповедь требует

сосредоточенности при ее исполнении». [Также необходимо намерение отблагодарить Творца за землю и за пищу, за союз с Ним и за Тору; мы же, из-за многих наших грехов, говорим «Благодарим Тебя» без всякого душевного настроения!] Это относится к законам всех благословений, произносимых, когда человек пользуется чем-то в этом мире, в разных конкретных ситуациях, с которыми он сталкивается каждый день. Если он не будет изучать эти законы, то очень возможно, что не скажет благословение, когда это нужно, – а ведь наши мудрецы сказали (*Брахот*, 35а), что каждый, кто пользуется чем-то без благословения (когда оно нужно), совершает грех *меила* (пользование тем, что принадлежит Всевышнему). Или, возможно, скажет благословение, когда это не нужно, и, как сказали мудрецы (там, 33а), нарушит запрет: «Не произноси имени Г-спода, Б-га твоего, напрасно» (*Шмот*, 20:7).

Все сказанное в особой мере относится к строжайшим законам субботы: не зная ее законов, человек обязательно нарушит несколько запретов из Торы [как я писал в *Мишне Бруре* в предисловии к законам субботы]. Подобным же образом в *Йоре Дэа* есть ряд законов, знание которых насущно необходимо каждому главе семейства, как, например, законы обработки мяса солью после убоя (*Йоре Дэа*, 69-78), запрета одалживания под проценты (там, 159-177), законы ежемесячной нечистоты у женщин (там, 183-200), запрета насекомых в воде и в пище (там, 84) и т. п. И если человек не будет изучать все это, он, несомненно, может их нарушить, особенно в наше время, когда с каждым может случиться, что ему придется покинуть родные места и скитаться в дальних странах, в которых пути Торы – нечто чуждое и странное, и многие самые важные законы Торы представляются там просто еврейскими обычаями... И каждый должен знать заповеди Торы и рассказывать о них всем другим – о том, насколько велика обязанность их исполнения, сколь велика награда за это и сурово наказание за нарушение.

Чему это можно уподобить? Два богача устраивают свадьбу своим сыновьям в дороге, на станции. В таком случае каждый из них привозит с собой особые деликатесы и благовония, которые невозможно достать там, на месте, но хлеб не привозят, поскольку надеются купить его там. Но если они планируют устроить *хулу* посреди дороги, в месте необитаемом, наверняка привезут также и хлеб для трапезы, поскольку ее невозможно устроить без хлеба. Так и у нас: в прежние времена, когда все евреи жили на своих родных местах, каждый тянулся за своими предками, соблюдавшими Тору. Отцовское поощрение, как и поучение наставляющего общину, должно было только улучшить исполнение всякой заповеди, чтобы она исполнялась в совершенстве, во имя Всевышнего, с должной расторопностью и радостью. Могло ли тогда прийти в голову, что отцу придется уговаривать взрослого сына, а наставляющему – побуждать всю общину накладывать *тфилин* и исполнять заповедь

цицит? Это было бы просто смешно! И то же самое – с запретами: чтобы не делали запрещенную работу в субботу, не ели запретную еду, не брили краев бороды и т. п... В прежние времена не было никакой нужды говорить об этом и предупреждать о самой сути запрета, – разве только о его деталях.

Так это было прежде, когда каждый жил в кругу своей семьи и знание Торы было широко распространено в Израиле. Но теперь, когда каждый может оказаться в положении скитальца и попасть туда, где много нарушающих основы веры, для которых заповеди ничего не значат, – ему так легко увлечься вслед за ними... В ситуации, когда не раз и не два исполнение Торы приносит ущерб пропитанию, – например, если еврей не попробует какую-то запретную еду, (приютившие его) изгонят его из своего дома и ничего не купят у него... Или, если он не согласится работать с ними в субботу, не примут его на фабрику и в будний день... А если не сбреет *пейсы*, будут постоянно смеяться и издеваться над ним... И если человек не понимает, сколь важна обязанность исполнения каждой повелительной заповеди, сколь велика награда за нее и сурово наказание за неисполнение, и то же самое относительно запретов, – он, безусловно, может преступить их. И раз это так – на каждого отца возлагается сегодня обязанность обучать сына, объяснять ему величие обязанности исполнения повелительных заповедей и их деталей, и то же самое – в отношении запретов, чтобы он знал о строгости каждого из них и о тяжести наказания.

И в том же состоит сегодня святой долг поучающих общину: предупреждать народ о необходимости блюсти основы веры и о строгости запретов. И всюду, где изучают Тору группами, обязанность преподавателей – раскрывать перед учащимися великую важность всего, о чем шла речь выше, в особенности соблюдения субботы и воздержания от запретной еды, чтобы не стало это для них преткновением.

Перевод – раб П. Перлов.

НАШ ДОЛГ В ЭТОТ ЧАС

Раб Гершон Эдельштейн

ПРАВЕДНИКИ НАКАЗЫВАЮТСЯ ЗА ГРЕХИ ПОКОЛЕНИЯ

В молитве мы произносим: «Дух святости Твоей не отнимай у нас». Комментаторы объясняют, что под «духом святости» именуются в виду великие мудрецы поколения, у которых действительно есть *руах а-кодеш*. Мы просим у Всевышнего, чтобы Он оставил нам их. В последнее время мы просили об этом в Слехот, которые произносятся во второй и пятый дни недели. Но, тем не менее, им

грозила настоящая опасность (речь идет о нападении на величайшего наставника нашего поколения, рава Аарона Йеуду Лейба Штейнмана, да продлит Всевышний его годы), и лишь чудом произошло спасение. Стоит поразмыслить, что сделал с нами Всесильный, и к чему нас обязывает произошедшее. Ведь в мире нет ничего случайного, все происходит согласно высшему провидению. Почему свыше решили, что все должно быть именно так – откуда взялась опасность, и почему произошло чудо?

В книге Йеошуа (гл. 7) приводится история с Аханом, который присвоил кое-что из запрещенного. У него была очень сильная страсть к наживе, и он не выдержал испытания, нарушив приказ Всевышнего не брать из запретного. Сразу за тем были убиты «около тридцати шести» из сынов Израиля. В Гемаре (Санедрин, 44а) это истолковали так: погиб Яир бен Менаше, равноценный большей части Санедрина – тридцати шести из семидесяти одного. Йеошуа спросил Б-га, почему умерли сыны Израиля, и получил ответ: «Согрешил Израиль». Хотя грех совершил лишь один человек, это засчиталось, как если бы согрешил весь народ, поскольку все ответственные друг за друга.

Убит был Яир бен Менаше. Он был праведником, равноценным большей части Санедрина. И хотя он не был виноват в поступке Ахана, мудрецы сказали (Шаббат, 33б): «Праведники наказываются за грехи поколения». Это требует пояснения: почему праведники должны страдать из-за чужих грехов? Судя по всему, смысл этого в том, чтобы пробудить общество к раскаянию и увеличить страх перед грехом. Раши приводит слова мудрецов (Ваикра, 10:3) о смерти Надава и Авиу: «Когда Святой, благословен Он, вершит суд над праведниками, усиливается страх перед Ним, а Сам Он возвышается и прославляется». Иными словами, благодаря этому люди приходят к раскаянию и обретают высокий уровень в трепете перед Небесами.

Что касается истории с Аханом, следует сказать, что **если бы в народе Израиля все были праведниками, то и Ахан оказался бы под влиянием всего народа и не совершил бы свой поступок. И лишь потому, что в степени совершенства всего народа был недостаток, стал возможен грех Ахана.** Яир бен Менаше был убит, чтобы подтолкнуть всех остальных к раскаянию и увеличить трепет перед Небесами. Когда мы видим наказание праведников, это происходит согласно провидению Свыше, чтобы побудить общество к раскаянию. Мы же должны задуматься, в чем именно нам следует раскаяться, в чем состоит совершенство народа Израиля, каковы наши грехи, и что нужно исправить.

ТОРА И КАЧЕСТВА

Наши мудрецы говорили (Талмуд Йерушалми, Йома 1:1): «Каждому поколению, при жизни которого не был отстроен Храм, засчитывают, словно оно его разрушило». Иными словами, Храм не построен,

потому что в этом поколении продолжают совершаться грехи, приведшие к его разрушению. Были бы исправлены грехи – Храм бы уже построился, а он остается разрушенным из-за продолжения грехов. Давайте задумаемся, что это были за грехи, приведшие к разрушению Храма.

В Гемаре (Йома, 9б) сказано: «У первых поколений грехи были открыты, потому был открыт и их конец (то есть продолжительность изгнания после разрушения Первого Храма – 70 лет). У последних грехи не были открыты – не открыт и конец (продолжительность изгнания после разрушения Второго Храма)». Это значит, что разрушение Первого Храма произошло из-за открытых и известных грехов, как говорится об этом (там же): «Из-за чего был разрушен Первый Храм? Из-за трех вещей – идолопоклонства, разврата и кровопролития». И поскольку люди знали, в чем их грех, то поняли, что именно грехи – причина разрушения. Они исправили их и удостоились построить Второй Храм. Он не был в точности таким, как первый – в нем не хватало пяти вещей (как объясняется в трактате Йома), но там происходили десять чудес (см. Пиркей Авот), и то, во что мы верим, те люди чувствовали непосредственно. Они ощущали себя детьми за столом своего Отца (см. Брахот, 3).

Далее Гемара продолжает: «Но во времена Второго Храма изучали Тору, исполняли заповеди и творили добро. Из-за чего же он был разрушен? Из-за беспричинной ненависти». Его разрушение произошло из-за ненависти и человеческих пороков. Об этом говорится: «У последних грехи не были открыты – не открылся и конец». Ведь беспричинная ненависть – это грех в сердце, который не виден для посторонних. Каждый уверен в своей правоте. Следовательно, грех этот не исправили, а потому и «конец не открылся» – изгнание продолжается до сих пор.

Однако это требует пояснения. Если они занимались Торой и заповедями, как могла у них возникнуть беспричинная ненависть? Ведь Тора – это лекарство от злого начала, она приводит к добродетелям. О Первом Храме сказано (Недарим, 81а): «Из-за чего пропала земля? Из-за того, что Тору Мою оставили – не благословляли на Тору перед ее изучением». Раң приводит объяснение этого от имени рабейну Йоны: «Тора не была настолько важна для них, чтобы ради этого стоило благословлять на нее». Значит, все их тяжкие грехи были совершены из-за того, что они недостаточно ценили Тору. Если бы ценили ее как следует, то непременно придерживались бы ее, и свет, заключенный в Торе, вернул бы их к добру.

Приходится сказать, что и во времена Второго Храма евреи не были преданы Торе в полной мере. Хотя они и изучали ее, это не делалось с необходимым постоянством. А значит, оставалось место для беспричинной ненависти. Ведь злое начало, связанное с нашими дурными качествами, очень сильно. Рамбам написал в законах о раскаянии (7:3), что очень трудно исправить дурные качества

в человеке, поскольку наша природа тяготеет к ним. Рав Исраэль Салантер, как известно, говорил, что можно знать весь Талмуд, даже обладая дурными качествами, и одно другому не противоречит. Для изменения собственной природы требуется тяжелая работа. **Для этого недостаточно знать Талмуд, нужна еще и преданность Торе всей душой, чтобы голова была занята ею, насколько это возможно.**

Следует упомянуть тут один случай. Некто хотел обрести любовь к Б-гу, и поехал к одному человеку, который понимал в этом, чтобы спросить совета, как ее достичь. А тот рекомендовал ему изучать книгу «Шев Шмайтета» (книга построена на глубоком анализе основ Талмуда, и на первый взгляд никак не связана с любовью к Творцу). И он действительно почувствовал изменения в сердце, ощутил большую близость к Б-гу, и молитва его стала более осознанной.

А дело все в том, что книга «Шев Шмайтета» – очень глубокая, и она приносит интеллектуальное наслаждение, которое увлекает разум, заставляя его полностью сосредотачиваться. В итоге человек забывает обо всем, что творится в мире. Написано (Мишлей, 5:19): «Любви ее предавайся постоянно» – от великой любви к Торе человек как будто теряет голову, забывая о том, что происходит вокруг. В Талмуде (Эрувин, 54а) эти слова истолковали применительно к рабби Элазару бен Педату, который сидел и изучал Тору на нижнем рынке Ципори, а его плащ лежал на верхнем рынке. От сильного погружения в Тору он забыл, что оставил одежду на верхнем рынке.

Когда человек настолько привязан к Торе, она освящает его, и он обретает любовь к Б-гу. Ведь Тора – это Его учение. Занимаясь ей, человек подключается к Шхине. Как сказано (Авот, 3:6), даже если кто-то занимается Торой один, Шхина пребывает с ним. В Тана де-Вей Элияу Раба (гл. 18) сказано, что, когда человек изучает Тору, Святой, благословен Он, находится с ним, и как бы повторяет ее с ним вместе (см. Гитин, 6б). По мере труда над Торой разум соединяется с ней, и в той же мере на человека нисходит Шхина. Благодаря этому изменяется и сердце – Тора входит внутрь него, как написано (Теилим, 37:31): «Тора Б-га в сердце его».

Поэтому если бы Торой занимались в совершенстве, не могло бы быть никакой беспричинной ненависти. Ведь Тора – это лекарство от дурного начала, она непременно влияет на природу человека. В соответствии с качеством работы над Торой, насколько человек предан и увлечен ей, настолько изменяется его натура. Тора влияет на него, наделяя хорошими качествами.

Однако это само по себе непросто – быть в полной мере привязанным к Торе. Злое начало соблазняет человека, не давая ему учиться с постоянством, как следует. Единственный совет – изучать мусар. Благодаря этому обретают трепет перед Небесами, естественным образом преодолевают злое начало и учатся с постоянством.

Мы уже упоминали ранее, что написал Хафец Хаим («Бейт Исраэль», гл. 9): даже те, кто в прошлом противились изучению мусара и считали, что нет надобности устанавливать постоянное время для его изучения, в наше время признают, что это необходимо делать, и что от этого есть польза. Во всех ешивах имеется установленное ежедневное время для изучения мусара.

Проблема в том, что некоторые не понимают эту необходимость и задерживаются с началом изучения мусара. Но те, кто понимают, начинают вовремя, учатся с усердием и радостью, поскольку любят наставления и увещания. Ведь давать назидания можно и самому себе, как написал Рабейну Йона (2:26): «Пусть человек обернется и обратит руку назидания на самого себя».

Таково единственное решение, и к этому нас должно побудить то, что случилось. Как мы привели со слов мудрецов, когда Святой, благословен Он, вершит суд над праведниками, усиливается страх перед Ним, а Сам Он возвышается и прославляется. Значит, благодаря этому обретают трепет перед Небесами, а также высокие уровни в постижении Его возвышенности и прославления. Нужно, по крайней мере, обрести уровень страха – увеличить трепет перед Небесами. Речь идет о простом уровне – страхом перед наказанием. И хотя Рамбам (Илхот Тшува, 10:1) написал, что это низкий уровень, свойственный тем, кто не занимается Торой, рав Исраэль Салантер говорил, что в нашем поколении хорошо бы обрести хотя бы такой простой страх.

ОБЯЗАННОСТЬ БЛАГОДАРИТЬ

С другой стороны, нужно знать еще кое-что. Есть обязанность благодарить за чудеса. Это чудо относится ко всем нам – у нас есть «дух святости Твоей» (то есть спасение рава Штейнмана), и мы должны поблагодарить за это. Как же это делается? В Алеле мы говорим: «Что верну я Б-гу за все Его милости ко мне? Чашу спасения вознесу и к Имени Б-жьему воззову». Человек получает блага от Всевышнего, и должен сам дать что-то взамен. Недостаточно устной благодарности, нужно еще «чашу спасения вознести» – понять и прочувствовать, что есть Избавитель, что спасение приходит не случайно, а согласно Высшему провидению. Таково первое условие – почувствовать и поверить, что Всевышний является Спасителем.

Вторая обязанность – «к Имени Б-жьему воззову». Нужно распространить и сделать известной веру в Него. Рамбан в комментарии к словам (Берешит, 12:5) «И воззвал к Имени Б-га» написал, что наш отец Авраам возвестил об этой вере по всему миру. Дело в том, что вся цель сотворения мира – во славу Небес, как сказано в конце Пиркей Авот: «Все, что сотворил Святой, благословен Он, в Своем мире, Он сотворил во славу Себе». Всевышний – Царь славы, и в славе у Него нет недостатка, но цель состоит в

том, чтобы сделать добро Его творениям. Премножая славу Небес, мы удостаиваемся жизни в будущем мире.

Наши мудрецы сказали (Макот, 24а): «Шестьсот тринадцать заповедей было передано Моше... пришел Хавакук и поставил их на одну основу: "Праведник будет жить своей верой"». Значит, укрепление веры – это предпосылка ко всей Торе. Невозможно достичь достойного духовного уровня, если не начать с укрепления веры. В этом также состоит наша обязанность в этот час. «Чашу спасения вознесу» – это укрепление собственной веры, «и к Имени Б-жьему воззову» – передача веры другим.

В «Шулхан Арухе» (гл. 1) приводятся слова Рамбама из книги «Море Невухим»: «"Я видел Б-га перед собой всегда" – это великий принцип Торы и достоинство праведников, идущих перед Всесильным». Далее автор объясняет, что человек должен всегда помнить и не отвлекаться от веры в то, что Всевышний видит его и знает о его поступках. В «Биур Алаха» к тому месту приводятся шесть постоянных заповедей из книги «Сефер а-Хинух», которые человек должен всегда исполнять в мыслях. Все они касаются веры и того, о чем нужно помнить каждое мгновение. Нет ни секунды, когда можно забыть о них.

Впрочем, это не так-то просто. Для этого нужно постоянство в изучении книг мусара, приводящих к укреплению веры и трепета. Слава Б-гу, в наше время есть учителя, способные объяснить, как нужно заниматься этим в спокойном состоянии и с радостью. Я слышал о многих людях, которые начали регулярно изучать мусар и обрели счастливую жизнь, а весь их дом наполнился радостью. Изучение мусара не приносит ни уныния, ни страха, но дает счастливую жизнь. Человек, изучающий его, знает, чего ему недостает, и что нужно исправить. Он исправляет необходимое – шаг за шагом, медленно и надежно.

На самом деле и здесь дурное начало соблазняет отказаться от изучения мусара. Но теперь, после чуда, произошедшего с нами, мы обязаны благодарить и укреплять веру. Это должно подвигнуть каждого установить ежедневное изучение книг мусара.

Молитва тоже помогает укрепить веру. Саба из Кельма говорил, что в прежних поколениях не изучали мусар, поскольку молитва заменяла его наилучшим образом. Как объясняется в книге «Кузари», молитва – это пища для души. От нее получают очищение и укрепление веры. Это происходит, когда человек молится осознанно и чувствует, что стоит перед Царем. Однако молиться с таким сосредоточением очень трудно, и потому мы должны начать с молитвы о самой молитве – помолиться о том, чтобы удостоиться надлежащего намерения в предстоящей молитве.

Каждый должен постараться укрепиться во всем, в чем только может. Как сказано в Пиркей Авот (1:14): «Если не я себе, то кто мне?» Но при этом

нужно знать, что без молитвы о помощи Свыше успеха быть не может. Если человек полагается на себя и не молится, он не удостоится помощи Свыше и, само собой, не сможет повысить свой уровень. Желая, чтобы все мы сумели укрепиться во всем перечисленном, и удостоились настоящего спасения и утешения!

Перевод – раб Б. Ариэли.

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТШУВА»

ГЛАВА 2. СУТЬ ТШУВЫ. ЧАСТЬ 5

[В прошлом отрывке а-Мабит говорил о том, насколько важно, чтобы человек, совершая тшуву, с готовностью принимал наказание, а также о том, что тшува является хотя и необходимым, но не всегда достаточным условием для искупления – здесь и далее в квадратных скобках примечания переводчика.]

Понятие корбанот [קרבנות – жертвы, оригинальное слово происходит от корня קרב, означающего приближение – корбанот приближают человека к Всевышнему], а точнее, тот факт, что грешник, даже если он вернулся к Б-гу, не получает искупления, пока не принесет хатат или ашам [искупительные корбанот, соответствующие его проступку] за свой грех, требует объяснения. Ведь если тшува искупает грехи, и, совершив ее в сердце, человек называется праведником – чем отличается время, когда стоит Храм, от времени, когда его нет? А если во время существования Храма человек не может получить искупления, пока не принесет корбан, то во время, когда Храма нет, он тоже не может получить искупление тшувой, пока не будет отстроен Храм. Но с другой стороны, известно, что тшува всегда искупает, [и в этом есть видимое противоречие].

Исходя из этого, я утверждаю, что тшува всегда принимается, если человек решил в сердце не возвращаться более <к греху> и сожалеет о том, что сделал, потому что эта заповедь (заповедь тшувы) – из категории заповедей, относящихся к самому человеку [в отличие, например, от мезузы, заповедь прикрепления которой относится не к человеку, а к дому, поэтому, если у человека нет дома, то не нужна и мезуза]. Эта заповедь не зависит ни от проживания человека в Земле Израиля, ни от существования Храма. Она – из тех вещей, которые предшествовали Творению мира, и мир не мог бы существовать без нее.

Разница же между тем и этим временем заключается в том, как именно будет принята тшува: в то время, когда Храма нет, тшува за легкие и тяжелые

грехи принимается (иногда при этом человек должен понести наказание, как мы разъяснили выше). Причем не имеет значения, намеренным был его грех или нет, потому что если тшува искупает намеренный грех, тем более она искупит ненамеренный. А в чем состоит тшува за грех, совершенный по ошибке? Человек должен задуматься о том, что если бы он жил, страшась нарушить слово Б-га, этот грех не был бы совершен им. *[То есть, если бы ему было важно не нарушить запрет, он был бы более внимателен, и не допустил бы такой ошибки.]* И ему следовало бы перед каждым действием, которое он собирается совершить, убедиться в том, что действие это разрешено, и, совершив его, человек не разгневает Создателя. Поэтому пусть раскается в том, что он сделал по ошибке, и решит на будущее быть более осторожным, и тщательно следить, чтобы в его поступках не было греха. Тогда Всевышний более не приведет его к греху, так как Он не приводит праведников к греху.

Когда же стоял Храм, тшувы за ненамеренные проступки было недостаточно, пока человек не принесет соответствующий корбан, то же касается некоторых нарушений, о которых сказано, что намеренно совершивший их должен принести корбан так же, как и совершивший их ненамеренно.

Причина этого в том, что во время Храма Шхина (Б-жественное присутствие) находилась внизу, в специальном месте, и настраивала людей на мудрость и боязнь греха более, чем теперь, когда у нее нет особого места и она скитается с нами в изгнании, из-за грехов наших, и ее *[проявления]* не видно – она скрыта среди нас. Как сказано (Дварим 31): «И весьма сокрою Я лик свой в тот день...». А сокрытым называется то, что находится на известном месте, но не видно и не проявляется; именно это и происходит с Шхиной – она пребывает с нами, но из-за наших грехов она сокрыта. Поэтому, когда она открыта, она помогает людям, изливая на них дух познания и трепета перед Всевышним – мы видим, что с тех пор, как Шхина скрылась, исчезло пророчество, и даже во втором Храме уже отсутствовали пять вещей (Йома 21), *[и среди них перечисляется Шхина]*, как написано (Хагай 1): «Постройте дом, и будет угоден мне, и прославлюсь – сказал Г-сподь», и не хватает буквы *פ*. *[«Прославлюсь» читается פָּתַח, но написано תָּחַח, что намекает, по словам мудрецов, на пять (численное значение буквы פ) вещей, отсутствовавших во Втором Храме, в отличие от Первого.]*

И если человек грешит в то время, когда существует Храм, грех его более тяжел и велик *[чем когда Храма нет]* в двух аспектах. Во-первых, несмотря на то, что он получает влияние Шхины, которое освящает человека, чтобы он был готов к святому служению, он все равно выбирает дурное, и намеренно настраивается совершить грех, идя за дурным началом. Во-вторых, это наглость с его стороны – нарушать

заповеди Торы, не обращая внимания на Шхино и не стесняясь ее, хотя она открыта и особое место пребывания ее известно всем. Это подобно рабу, который нарушает слова господина в его присутствии – несомненно, он получит большее наказание, чем если сделает то же самое, когда хозяин его отсутствует. Так и во время галута, когда человек не настолько подготовлен к служению Б-гу и трепету перед Ним, поскольку Шхина сокрыта от него, и ему легче согрешить, *[соответственно, с него и спрашивается меньше]*. Поэтому Тора и предписала наказание плетью и казнь по приговору суда, в соответствии с тяжестью преступления грешников, которые проявили наглость, <нарушив запрет> в присутствии свидетелей, невзирая на предостережение, которое им сделали – и это в то время, когда Храм стоит и Шхина проявляется <в этом мире>! Или когда действует Главный Бейт Дин (Санедрин), наказывая преступников и грешников, иногда даже казня их, в соответствии с тяжестью греха. Человек, <который грешит в такое время>, проявляет особую дерзость, не опасаясь и не стыдясь судей, несмотря на то, что Шхина стоит над ними, как сказано (Теилим 82): «Б-г присутствует в общине Б-жьей *[так называют суд]*».

И поэтому в то время, когда нет Храма, бейт Дина и Санедрина, страданий, постигающих грешника, достаточно, чтобы очистить его от греха, подобно казни во время Храма, так как в настоящее время грех не считается настолько тяжелым (по двум причинам, указанным выше). Ведь существуют настолько мучительные страдания, что их можно сравнить со смертью, как сказали мудрецы (Недарим 64): «Четыре категории людей считаются подобными мертвым: бедняк, человек, пораженный *цараат*, слепой и бездетный». И также ненамеренные грехи в отсутствие Храма считаются не настолько тяжелыми, насколько они считались во время его. Поэтому тогда следовало принести искупительный корбан за свой грех, а теперь с помощью тшувы (и некоторых страданий, которые постигнут его, если грех был тяжел) искупится его проступок. Так как даже во время Храма страдания постигали того, кто согрешил по ошибке, если он не приносил вовремя свой искупительный корбан, как мы находим относительно человека, который сомневается, согрешил он или нет – он обязан принести корбан *ашам талу* *[вид искупительного корбана, который приносился в случае сомнений, чтобы человек не остался без искупления на случай, если он действительно согрешил]*, чтобы спастись от страданий. Как сказали мудрецы (Ктубот 30): «С того дня, когда был разрушен Храм, несмотря на то, что отменены четыре вида казней по приговору суда, действие закона, <по которому заслуживают> эти казни, не отменено: например, тот, кто заслужил *скилу* (побиение камнями), или упадет с крыши, или будет задавлен каким-нибудь животным и т. д.» Все это в случае, если

он не сделал тшуву, потому что если он совершил тшуву, страдания заменят ему смерть, как мы писали выше.

Тосафот спрашивают по поводу этого высказывания мудрецов: ведь мы наблюдаем некоторых злодеев и идолопоклонников, которые умирают в своей постели, *[не получая никаких казней, которые они заслужили своими злодеяниями]*? И отвечают: благодаря тшувуе Всевышний смягчает наказание, а иногда и вовсе прощает грех, или бывает, что какая-то заслуга откладывает наказание человека, и он не получает его при жизни.

Как мы написали выше, <все виды казней с Небес>, о которых говорили мудрецы, как, например, падение с крыши и т. п., настигают человека только в случае, если он не сделал тшуву, а если совершит ее, его участь облегчается – смерть заменяется на страдания. Таким образом, тот, кто полностью совершил тшуву перед Б-гом, благословенным, раскаявшись в содеянном в прошлом, и приняв решение <отказаться от греха> на будущее – называется праведником, в любое время – стоит Храм, или нет. В этом суть тшувуы, и все же, если грехи человека были серьезны, то он еще будет наказан. Во время Храма его наказывает бейт дин или Санедрин, и также он обязан принести корбанот – а в наше время его грех искупается страданиями и смертью. Но и во время Храма, если человек совершает злонамеренный грех, за который уже не должен принести корбан *[потому что такой грех уже не искупить корбаном]*, после того, как он совершит тшуву, его грех будет искуплен страданиями и смертью, если он достаточно тяжел. А иногда и смерти недостаточно, чтобы очистить человека от греха, и тогда Он, благословенный, взыскивает с его детей, если они продолжают идти по стопам родителей, как было сказано по поводу <золотого> тельца (Шемот 32): «И в тот день, когда Я буду взыскивать, взыщу с них <и за этот> грех» *[имеется в виду – даже в следующих поколениях, когда Всевышний будет взыскивать с потомков создателей тельца, он присовокупит к взысканию и часть наказания за создание тельца]*. Поэтому пророк Ошеа сказал (14): «Исцелю их от отступничества их и буду любить их по доброй воле, ибо отвратился от них гнев Мой» после того, как сказал «Возвратись, Израиль, к Г-споду, Б-гу твоему» и «Возьмите с собой слова, и вернитесь к Г-споду...». То есть, после того, как они вернутся к Всевышнему и станут праведниками – «Исцелю их от отступничества их...» – это страдания, полагающиеся им за тяжкие прегрешения, так как они – исцеление для грешной души, даруемое Всевышним из жалости к человеку, чтобы ему не пришлось умереть. И сказал «буду любить их по доброй воле», ведь того, что «Я прощу их и не буду ненавидеть», недостаточно, поэтому «Я также окажу им милость, и <снова> буду любить их».

Перевод – рав О. Климовский.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ШААРЕЙ ТОРАТ А-БАИТ

Рав Йеуда Чезнер

Обработано равом Леви Гинком

Продолжаем объяснение понятий, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы понять, на чем основываются законы кашрута.

ОСТРАЯ ПИЩА

Острый продукт, ввиду его особых свойств, является как бы исключением из правил в ряде ситуаций.

ОСТРАЯ ПИЩА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В «ВЫДЕРЖАННОЙ» ПОСУДЕ

Острая пища обладает свойством улучшать, «восстанавливать» испорченный вкус частиц предыдущего блюда, исторгаемых из пор сосуда при приготовлении пищи. Поэтому, если в выдержанной в течение суток трэфной кастрюле по ошибке была сварена какая-либо острая пища, она считается некашерной.

Что считается острой пищей в отношении этого правила?

1. Продукты, сами по себе имеющие острый вкус, такие, как острый перец, хрен, сырой лук, чеснок, острая редька. [Существуют неострые сорта редьки, есть острые в меру; какие из них считать острой пищей – должен решать раввин.]
2. Продукты, имеющие резкий кислый или соленый вкус, как кислый лимон, соленая рыба, очень кислые яблоки (не обычные с кисловатым вкусом).
3. Блюдо из неострых продуктов, но сильно приправленное, так что острота в нем хорошо чувствуется.

ОСТРАЯ ПИЩА В ПОСУДЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

Как правило, не мясное и не молочное (*парве*) блюдо, приготовленное в мясной кастрюле непосредственно после мясного блюда (или в течение 24 часов после этого), не считается мясным в полном смысле, так как впитывает лишь слабый, опосредованный вкус. Поэтому, по некоторым мнениям, разрешено есть его с молочным. (Этому мнению следуют евреи *сефардских* общин, но по *ашкеназской* традиции есть такое блюдо с молочным нельзя.) Однако, если в посуде готовилось острое блюдо, закон относится к опосредованному привкусу мяса в нем как к прямому. Поскольку острота как бы активно «вытягивает» поглощенный в стенках вкус, исторжение его в острую пищу значительно сильнее. В случае острого блюда, даже по упомянутому смягчающему мнению авторитетов, есть его с молочным нельзя.

РАЗРЕЗАНИЕ ОСТРОГО ПРОДУКТА

Как правило, контакт между продуктом и посудой при комнатной температуре не приводит к впитыванию вкуса из стенок посуды в продукт. Однако в случае, когда продукт обладает острым вкусом, впитывание может произойти. Впрочем, одного контакта недостаточно, взаимопроникновение вкуса происходит лишь при дополнительном механическом воздействии, например, резке.

Поэтому, если трезным ножом (даже чистым и *выдержанным*) разрезаны острые продукты, то, несмотря на то, что и нож и продукты были холодными, происходит проникновение вкуса трезного из ножа в пищу, что делает ее запрещенной.

С другой стороны, если, например, очищенный лук упал в трезную раковину, то он остается разрешенным к употреблению в пищу, даже если пролежал там много времени, поскольку острота сама по себе недостаточна, чтобы извлечь частицы трезного из материала раковины. Достаточно просто промыть лук водой (на случай, если остатки пищи из раковины прилипли к нему).

Если луковицу разрезали мясным ножом, даже выдержанным, то лук пропитывается вкусом мяса и запрещено есть его с молочными продуктами. Если же в дальнейшем по ошибке этот лук использовался для приготовления молочного блюда, во многих случаях пища запрещена и должна быть выброшена (на практике решение вопроса зависит от дополнительных деталей, о чем спрашивают у раввина).

Если луковицу разрезали мясным ножом, после чего шинковали молочным, то лук приобрел как привкус мяса, так и привкус молочного, и запрещен в пищу. Кроме этого, по некоторым мнениям, второй нож также становится трезным и требует кашерования в кипящей воде. Иногда случается, что луковицу или лимон разрезают мясным (или молочным) ножом и используют лишь половину, оставляя вторую половину для следующего раза. Вполне может быть, что к моменту использования второй половины человек забудет, что она имеет статус мясной, и приготовит с ним молочное блюдо (или наоборот). При этом вся готовившаяся пища становится непригодной. По этой причине важно всегда использовать для резки острого продукта нож *парве* – нейтральный.

ЗНАЧИМОСТЬ ЦЕЛЬНОГО СУЩЕСТВА

Как уже упоминалось, когда небольшое количество некашерного попадает в кашерную пищу при определенных пропорциях, происходит *битуль*, то есть некашерный ингредиент теряет значимость, и кашерный продукт остается разрешенным. Тем не менее, применение этого принципа ограничено другим правилом. Даже когда в очень большом количестве пищи находится цельное существо, запрещенное к употреблению, например насекомое, червь и проч., на него не распространяется правило *битуль*, и все блюдо запрещено, независимо от того, живое насекомое или мертвое (кроме случая, когда удастся найти и извлечь его). Это одна из причин жесткого требования закона

к тщательной проверке продуктов на наличие насекомых перед приготовлением или употреблением в пищу.

Предполагаемая проблема не меняет статус продукта до тех пор, пока перед глазами человека не произошло реальное событие, способное привести к запрещению продукта или посуды, не нужно опасаться, что такое произошло.

Например, вокруг хозяйки, стоявшей у плиты и помешивавшей варящуюся в кастрюле пищу, кружилась муха. Внезапно муха пропала. Исходя из упомянутого правила, женщина не должна опасаться, что муха попала в кастрюлю и таким образом испортила все блюдо (муха – «цельное существо»), ведь нет реальных оснований для такого предположения. Наоборот, гораздо вероятнее, что муха улетела в другую комнату.

Другой пример: в «мясной» раковине оказалась «молочная» ложка. Согласно законам кашрута, если молочную ложку, попавшую случайно в мясную раковину, полить горячей водой в то время, когда там находятся мясные остатки, она может стать трезной. Нужно ли кашеровать найденную ложку из опасения, что в раковину лилась горячая вода во время мытья посуды? Согласно указанному принципу закон не требует кашеровать ложку, так как существует несколько других, более «благоприятных» возможностей:

1. возможно, кран не открывали вообще;
2. даже если в раковине мыли посуду, может быть, использовали холодную или чуть теплую воду;
3. даже если применялась горячая вода, возможно, в тот момент в раковине не было остатков мясной пищи.

Могут возникнуть и другие предположения соответственно конкретным обстоятельствам.

Нужно отметить, однако, что **данный принцип применим в ограниченном перечне случаев**, и ни в коем случае не следует пользоваться им самостоятельно для «решения» проблем кашрута.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

(Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

МОЛИТВА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ ШАББАТА ИЛИ ПРАЗДНИКА

Владыка мира!

Вот, я стою перед Тобой, и готова начать великую и святую работу: приготовить мясо, рыбу и прочие яства в честь Святой Субботы (праздника), исполнить сказанное: «и приготовили то, что принесли». Прошу Тебя, пошли благословение Свыше на весь мой труд, и в каждое блюдо добавь, пожалуйста,

чудесную приправу, которая называется Шаббат, и которую нельзя добыть в нашем мире ни за какие богатства, а лишь только тем, что я полностью возложу свои надежды на Тебя в своей молитве, Властелин мира.

Прежде, чем начать свой труд, возьму в руки монету, чтобы дать цдаку, как Ты указал нам: «Раскрой свою ладонь...»

Зажги, Господин мой, радость в моем сердце, ведь вновь приходит Царица Суббота (праздник), которую Ты даровал нам с любовью. И с любовью и большим желанием, со здоровым телом и душой, я приготовлю каждое блюдо. Охрани и обереги меня, чтобы через меня не пришла никакая оплошность, чтобы все было кашерно и правильно, как Ты указал нам. И пусть мысли о блюдах не мешают мне в тот час, что я стою и молюсь Тебе по сидуру, а, наоборот, в час, когда я готовлю, пусть мои губы шепчут молитву Тебе – молитву из глубины сердца.

Благодарю Тебя, что Ты дал нам на этой неделе все необходимое для Шаббата (праздника)! Даруй нам блага сегодня и каждый день, всегда только из Твоей полной, раскрытой и широкой руки, а не через создания из плоти и крови.

Пусть пища, над приготовлением которой я так трудилась ради Шаббата (праздника), будет угодна Тебе, как будто я принесла ее Тебе в жертву, Б-г милосердный и милостивый, как сказали наши мудрецы: «В то время, что существовал Храм, жертвенник искупал человека, а теперь, когда Храма нет – стол человека искупает его». Да будем мы есть в радости, потому что угодны Б-гу наши дела.

Да будут все яства приятны и вкусны моему мужу, моим домочадцам, и всем тем из народа Израиля, кто будет за нашим столом, как Ты заповедал нам: «Люби ближнего, как самого себя».

Еще я молю Тебя, Б-г мой, чтобы вся пища, поданная на наш стол, напоминала мне, что все – от Тебя, Отец милосердный, что все это – даровано Тобой, и чтобы не появились в моем сердце мысли, противные Тебе, в частности – гордости и высокомерия.

תפילה לאשה לפני הבישול לכבוד שבת ויום טוב

רבונו של עולם,

הנני עומדת מוכנה ומזומנה להתחיל במלאכת הקדש, להכין בשר ודגים וכל מתעמים לכבוד השבת הקדושה (לכבוד יום טוב), לקיים מקרא שכתוב: «והכינו את אשר יביאו». לכל טרחתי ועמלי, אנא משמים שים נא את ברכתך. ובכל תבשיל ותבשיל, אנא, משמים פזר את התבלין ששמו שבת שאי אפשר להשיגו בעולמנו עבור כל ממון שהוא, רק על ידי שאשליך ייחי בתחנה לפניך, רבון העולם.

ובטרם אתחיל במלאכת כפי אתן בידי פרוטה לצדקה, כאשר צויתנו: «כי פתוח תפתח את ידך».

ותן לי, רבוני, שמחה בלבי, ששוב מתקרבת שבת המלכה (ששוב מתקרב חג ומועד), שנתת לנו באהבה. ובאהבה ובחשק רב, בבריאות הגוף והנפש, אכין כל תבשיל ותבשיל. ותשמרני ותנצרני ותסמכני, שלא תבוא שום תקלה על ידי והכל יהיה כשר ומדוקדק, כאשר צויתנו. ואל יבהלוני רעיונות המאכלים, בשעה שאני עומדת ומתפללת לפניך מתוך הספר, אלא בשעה שאני מבשלת, תהיינה שפתי ממללות ותפילה לפניך מתוך הלב.

מודה אני לפניך, על שנתת לנו בזה השבוע צרכי השבת (החג) ותתן לנו היום ובכל יום תמיד מידך המלאה, הפתוחה, הקדושה (הגדושה) והרחבה, ולא על ידי מתנת בשר ודם.

ויהיו נא מזונותי (המאכלים) אשר אני טורחת ועמלה לכבוד השבת (המועד) לרצון על מזבחך, כאלו הקרבתי לפניך, א-ל רחום וחנון, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: «בזמן שבית המקדש קיים – מזבח מכפר על אדם, ועכשיו שאין בית המקדש קיים – שולחנו של אדם מכפר עליו». ונאכל בשמחה כי כבר רצך.

ויהיו נא המאכלים, אשר טרחתי ועמלתי לכבוד השבת (המועד), ערבים ונעימים גם לפני אישי, גם לפני בני ביתי, ולפני כל המסובים על שולחנו מעמד בני ישראל, כאשר צויתנו: «ואהבת לרעך כמוך».

ואוסיף לפניך תפילה, א-לקי, שיהיה כל האוכל העולה על שולחנו מזכיר לפני, שהכל ממך, אב רחום וחנון, מתנת חנם, ולא תעלה בלבי מחשבת פגול, המאוסה בעיניך, ולא הרהורי גאווה והתנשאות.

ונהיה אנתנו וצאצאינו לומדי תורתך לשמה, מוכשרים בדיני שולחן ערוך ודיני בישול בשבת ויום טוב, לפרטיהם ודקדוקיהם.

בכונת לב תמים, נברך ונודה לשמך הגדול, הצור משלך אכלנו ושבענו, ונהללך ונשבחך בזמירות ותשבחות מעתה ועד עולם.

Да будем мы, и наши потомки, учить Твою Тору ради нее самой, хорошо знать все законы Шульхан Аруха и законы готовки в Шаббат и праздники, со всеми их деталями и подробностями.

С чистыми намерениями сердца, мы будем благословлять и благодарить Твое великое Имя, Оплот наш, с Чьего стола мы ели, мы будем прославлять и восхвалять Тебя вечно!

Перевод – Л. Г. Шухман.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ «ШАББАТ»

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МИШНА ДЕСЯТАЯ

В этой мишне обсуждается, при каких условиях при наступлении Шабата разрешено оставлять недоваренную пищу на открытом огне, а также хлеб в печи и выпечку на углях.

אֵין צוֹלֵין בְּשֵׁר, בְּצֶל וּבִיצָה, אֲלָא כְּדֵי שְׂיִצּוּלוֹ מִבְּעוֹד יוֹם. אֵין נוֹתְנִין פֶּת לְתַנּוּר עִם הַשְּׂכָה, וְלֹא תַרְרָה עַל גַּבֵּי גְחָלִים, אֲלָא כְּדֵי שְׂיִקְרְמוּ פְּנֵיהָ מִבְּעוֹד יוֹם. רַבִּי אֶלְיָעֶזֶר אָמַר, כְּדֵי שְׂיִקְרְם הַתְּתוֹן שְׂלָה:

Не жарят на открытом огне мясо, репчатый лук и яйца перед самым наступлением Шабата – разве только если они зажарятся еще днем.

Не кладут хлеб в печь перед сумерками, а лепешку на угли – разве только если они покроются коркой сверху еще днем (т.е. еще до наступления Шабата). **Раби Элиэзер говорит: если покроются коркой снизу.**

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Если они зажарятся – до состояния «пищи Бен Дросая», и это треть готовности.(1) В таком состоянии они годятся в пищу, и уже нет необходимости запрещать из опасения, как бы не поворошили угли.(2)

Лепешка (*харара*) – лепешка, испеченная на углях(3).

Покроются коркой – на первой стадии выпечки появляется корка. **Сверху** – со стороны, обращенной к внутренней полости печи. **Если покроются коркой снизу**, там, где прилеплены к глиняной стенке печи, так как эта сторона покрывается коркой прежде, чем та, что обращена к внутренней полости печи, – и этого достаточно. Но закон не соответствует точке зрения раби Элиэзера.(4)(5)(6)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) «Пища Бен Дросая»

Комментаторы поясняют, что Бен Дросай был известным разбойником, который варил пищу лишь до промежуточного состояния, когда ее уже можно было есть, – и сразу же неистово набрасывался на нее, не дожидаясь, пока она доварится до полной готовности (Раши, *Шабат* 20а).

Согласно точке зрения Раши, состояние «пищи Бен Дросая» составляет треть от полной готовности (*там же*) – и именно так объясняет раби Овадьи из Бартануры. Но Рамбам считает, что это – половина полной готовности (Рамбам, *Шабат* 9:5, *Магид мишнэ*), и в кодексе *Шулхан арух* за основу принята вторая норма (*Орах хаим* 254:2). Эти степени готовности измеряются временем, затраченным на варку (*Хазон Иш* 37:6), – так, если для полного приготовления блюда необходимо два часа, то половина готовности составит час. Правда, некоторые виды пищи достигают готовности буквально в последние минуты приготовления, а через половину и тем более треть необходимого времени совершенно не годны в пищу. Поэтому при определении степени готовности Бен Дросая следует исходить из специфики каждого вида пищи (*Орхот Шабат* 1, 2:3/7).

И если в случае крайней необходимости эту пищу можно есть уже при наступлении Шабата – ведь она достигла состояния «пищи Бен Дросая», тогда не следует опасаться того, что из-за нее станут ворошить в Шабат угли, чтобы увеличить огонь (см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

(2) На углях или над углями?

Начинать готовить пищу (например, **жарить на открытом огне мясо, репчатый лук и яйца**) перед самым наступлением Шабата мудрецы запрещают из опасения, как бы человек, на минуточку забыв, что сейчас Шабат, не поворошил бы угли, чтобы увеличить силу огня, как это обычно делают в будни. Ведь тем самым он бы неумышленно нарушил запрет Торы разжигать огонь (*Шабат* 18б; см. также выше – мишна 6, коммент. 2).

Некоторые законоучители считают, что это опасение существует только в случае, когда на открытом огне жарят твердое мясо – говядину или козлятину. Но если это более нежное и разделанное мясо ягненка или птицы (а также репчатый лук или яйца), тогда человек не станет ворошить угли, ведь более сильное пламя просто сожжет их. Поэтому разрешено оставлять эти виды пищи на открытом огне, даже если при наступлении Шабата они еще не достигли готовности Бен Дросая. И лишь в случае, когда мясо жарится прямо на углях (т.е. касается углей), тогда даже нежное мясо ягненка и птицы должно при наступлении Шабата достигать готовности Бен Дросая. Ведь расположивший мясо прямо на углях стремится к тому, чтобы оно приготовилось как можно быстрее, и не боится, что оно подгорит, – а значит, существует опасение, что он поворошит угли. В соответствии с этим объяснением определен закон в кодексе *Шулхан арух* (*Орах хаим* 254:1-2).

Однако по мнению других законоучителей, запрет, приведенный в мишне, относится ко всем видам мяса и к любому способу поджаривания на открытом огне, независимо от того, касается ли мясо углей или нет, – мясо можно оставлять на открытом огне только в том случае, если при наступлении Шабата оно достигло готовности Бен Дросая. Именно так определяет закон Рамо, законодательным решениям которого следуют в ашкеназских общинах (Рамо, 254:1; *Мишна брура* 17).

(3) Что такое «харара»?

Раши поясняет, что **лепешка** (*харара*) – это та же «печенная на углях лепешка» (*угат рецафим*), о которой говорится в Танахе (*Мелахим* 1, 19:6): «И взглянул он (речь идет о пророке Элияу), и вот, у изголовья его печенная на углях лепешка и фляга воды» (Раши, *Шабат* 19б; см. Раши и *Мецудат Циён*, *Мелахим* 1, 19:6).

В этом стихе Танаха выражение *угат рецафим* переводят на арамейский язык как *харара меафефа* (см. *Таргум*), и именно это слово – *харара* – использовано в данной мишне.

(4) Какая сторона хлеба подрумянивается быстрее?

Во времена Мишны и Талмуда хлеб пекли, прикрепляя сформированное в виде лепешки или каравайя тесто к стенкам печи, а огонь был снизу внутри печи.

По ходу выпечки хлеб постепенно покрывается коркой со всех сторон. Согласно первому мнению, приведенному в данной мишне, еще до наступления Шабата хлеб должен **покрыться коркой сверху**, т.е. «со стороны, обращенной к внутренней полости печи», как объясняет раби Овадья из Бартануры. Такой хлеб можно оставлять в печи на Шабат – ведь на этой стадии готовности уже не опасаются, как бы человек не поворошил угли в Шабат, чтобы увеличить силу огня и ускорить выпечку.

Но раби Элиэзер полагает, что хлеб должен **покрыться коркой снизу**, т.е. со стороны, обращенной к стенке печи – после того, как хлеб вынут из печи, это будет его нижняя сторона (см. *Шабат* 19б-20а; *Мишна брура* 254:25).

Раши поясняет, что раби Элиэзер устраивает требования закона – ведь обращенная к огню сторона подрумянивается быстрее, а раби Элиэзер требует, чтобы коркой покрылась даже обращенная к стене печи сторона (Раши, *Шабат* 20а).

Но раби Овадья из Бартануры объясняет совершенно иначе: обращенная к стене печи сторона «покрывается коркой прежде, чем та, что обращена к внутренней полости печи». И соответственно, раби Элиэзер облегчает требование закона – ведь достаточно, чтобы подрумянилась только обращенная к стене сторона, которая подрумянивается быстрее (см. также *Тосафот*, *Шабат* 20а; Рамбам, *Перуш а-мишнайот*, *Шабат* 1:10; Ран 8а).

(5) А был ли спор?

Невозможно предположить, будто Раши и его оппоненты полемизируют о том, что в действительности происходит при выпечке хлеба и какая сторона покрывается коркой раньше, – ведь это легко проверить. В этой связи выдающийся законоучитель раби Акива Эйгер предполагает, что Раши и его оппоненты (в числе которых раби Овадья из Бартануры) просто рассматривают два разных случая.

Раши рассматривает ситуацию, при которой в печи еще горит огонь – не случайно он говорит о «стороне, обращенной к огню» (Раши, *Шабат* 20а). И тогда, естественно, первой подрумянивается обращенная к огню сторона. В такой ситуации требование раби Элиэзера является устрожением.

А раби Овадья из Бартануры рассматривает ситуацию, когда огонь в печи уже погас до Шабата и из нее уже выгребли угли – поэтому-то он говорит о «стороне, обращенной к внутренней полости печи» – а не к огню! В таком случае первой подрумянивается сторона, обращенная к разогретой стенке печи, и мнение раби Элиэзера облегчает требование закона – достаточно, чтобы подрумянилась только нижняя, обращенная к стенке печи, сторона (см. *Тосафот* р. *Акива Эйгер* 25; см. также *При мегадим*, *Эшель Авраам*).

Для более глубокого понимания этого объяснения важно отметить, что опасение, как бы не поворошили угли, сохраняется при готовке в печи (*танур*) даже после того, как угли уже выгребли – ведь невозможно, чтобы внутри печи не остались отдельные мелкие угольки и искры (см. *Мишна брура* 253:22). И именно в ситуации, когда огонь уже догорел и большинство углей уже выгребли, человек может испугаться, что хлеб не допечется, и он останется на Шабат без хлеба – тогда он может попытаться раздуть и разворошить оставшуюся в печи золу. Поэтому в данном случае мудрецы устрожают, требуя, чтобы коркой покрылась даже обращенная к полости печи сторона, и «закон не соответствует точке зрения раби Элиэзера», по которой достаточно, чтобы подрумянилась только обращенная к стенке печи сторона.

(6) Халы в духовке

Законоучители нашего поколения добавляют, что современные газовые или электрические духовки имеют законодательный статус «печи с огнем». К тому же, с помощью переключателей можно повысить температуру, и это приравнивается к ворошению углей с целью увеличить силу огня. А поскольку определить точный момент образования корки очень сложно, законоучители нашего поколения запрещают оставлять в духовке халы (или любую другую выпечку), если к моменту захода солнца они еще не допечены до полной готовности. И если по недосмотру оставили во включенной духовке халы, которые при наступлении Шабата еще не были допечены до полной готовности (при этом духовка включена на «субботный режим», позволяющий открывать и закрывать дверцы даже при наличии термостата), следует спросить компетентного знатока Торы, можно ли употреблять эти халы в пищу в этот Шабат. А если спросить невозможно, и никакого другого хлеба для субботней трапезы нет, их можно использовать (*Пискей тишувот* 254:3).

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

Фонд "Беерот Ицхак" от лица рава Игаля Полищука и всех сотрудников

Поздравляем наших абонементы:

рава Нахума Офмана	рава Шломо Иерухимова
рава Ицхака Бермана	рава Михоэля Щурова
рава Йонатана Шухмана	рава Александра Липского
рава Якова Тарноручского	рава Элияу Хайкина
рава Михоэля Гафта	рава Довида Шульмана

а также их жен и родителей с окончанием очередного трактата Вавилонского Талмуда - "Хулин".

Поздравляем рава Довида Гройсмана, главу ешивы "Мааяней а-Тора", и его учеников рава Арье Закса и рава Довида Штромберга, а также их жен и родителей, с окончанием очередного трактата Вавилонского Талмуда - "Сукка"

Да удостоятся все они вскорости закончить весь Вавилонский Талмуд!

Рава Марка-Довида Трахтенберга с супругой и его отца, рава Александра Трахтенберга, главу колеля в бейт-кнессете "Оэль Йосеф" с супругой, с рождением сына и внука! Много счастья, здоровья и благополучия вашей семье, и да будет ваше потомство идти путями Торы и добрых дел!

Семью рава Ашера Кушнира, выдающегося русскоязычного раввина, преподавателя, лектора и распространителя Торы, со свадьбой сына Шломо Дова!

Сердечно поздравляем

Семью рава Элизера Ксидо, из первых героических ленинградских отказников - "баалей-тшува" и одного из ведущих распространителей Торы, с зрусиним сына Йосефа Хайма! Да удостоится будущая семья построить настоящий еврейский дом!

Рава Натана Саврасова с супругой и его отца, рава Лейба Александра Саврасова, известного переводчика и специалиста по книгам рава М. Х. Луцагто, активного лектора и распространителя Торы в России и в Израиле, с рождением дочери и внуки! Пусть их потомство приносит им много радости, счастья и всегда идет дорогами Торы!

Поздравляем

р. Давида Юсупова и его супругу с рождением сына

р. Пинхаса Йоффе и его супругу с рождением сына

р. Биньямина Бирона и его супругу с рождением дочери

р. Калева Битковского и его супругу с рождением дочери

р. Шимона Цейтлина и его супругу с рождением дочери

р. Марка (Меира) Бродкина и его супругу с рождением внучки

р. Якова Шварца и его супругу с бар-мицвой сына Илеля Авраама

р. Шауля Эльмана и его супругу с рождением дочери

р. Элизера Фельдмана и его супругу с рождением сына

р. Михоэля Эльмана и его супругу с рождением внука и внучки

р. Мордехая Фельдмана и его супругу с рождением внука

Да удостоятся все они вырастить своих детей для Торы, для хупы и для добрых дел!

р. Ицхака Каминского и его супругу со свадьбой

Да удостоятся они построить настоящий еврейский дом!

Вышла в свет на русском языке вторая часть книги Хафец Хайма «Шем Олам»!

Первые 2 недели – специальное предложение: полное издание в двух томах за 80 шек! (отдельно второй том – 40 шек)

Пишите нам: books@beerot.ru

или звоните +972-(0)2-586-30-81 (Рут Рабинович).

Издательство Беерот Ицхак

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

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

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

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

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