

№ 53

אדר ב' תשע"ד
март 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Ваикра» • Недельная глава «Ваикра»

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:

2 стр. **Обращение рава Игалья Полищука**

Недельная глава

- 3 стр.** Тайна жертвоприношений. Из комментария Рамбана на Тору.
7 стр. Об истинных желаниях души. По материалам уроков рава Игалья Полищука.
7 стр. Понимание святого языка. Недельная глава Ваикра. Рав Нахум Шатхин о тайнах святого языка Торы.
8 стр. Бремя Торы. Афтара недельной главы.

Еврейский взгляд

- 9 стр.** Земля Израиля - в заслугу Торы. По материалам уроков рава Игалья Полищука.
12 стр. Святая Тора - победит! О массовой молитве в Иерусалиме.

Еврейское мировоззрение

- 13 стр.** Томер Двора. Рав Моше Кордоверо.
15 стр. Орхот Хаим - пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль.
17 стр. Тора защищает и спасает. Рав Эльханан Буним Вассерман.
19 стр. Аават Хесед. Подробности законов отделения денег на цдаку.

Наши великие мудрецы

- 20 стр.** Рав Йерухам а-Леви Лейвоиц. Руководство ешивой. Рав Шломо Лоренц.

О молитве

- 22 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Место молитвы.
24 стр. Врата служения. Рабейну Йона Геронди.

Еврейский закон (апаха)

- 25 стр.** Законы Субботы. Запрет возвращать на огонь. Общие понятия и определения. Рав Мендел Агранович.
26 стр. Законы о злоязычии (лашон а-ра). Рав Лейб-Нахман Злотник.
27 стр. О достойном отношении к синагоге и дому учения. Рав Лейб-Нахман Злотник.

Еврейский дом

- 29 стр.** Чудесные козы. Увлекательная история для детей.
30 стр. Уважение к родителям и учителям. Рав Хаим Фридлиндер.

Обращение рава Игалья Полищука

Дорогие читатели! Шалом вам и вашим близким!

Мы приближаемся к субботе перед праздником Пурим, в которую мы исполним повелительную заповедь Торы: чтение отрывка «Помни, что сделал тебе Амалек».

Хочу напомнить себе и остальным об одной важной стороне этой заповеди. У комментаторов мы находим трактовку «Рефидим» (название места, куда пришел Амалек, чтобы воевать с сынами Израиля) как «рафу ядаим» – ослабили их руки в деле изучения Торы. Есть и другое объяснение: буквы корня слова «Рефидим» – это буквы корня слова «перуд» – разобщение, разделение. Имеются в виду раздоры внутри народа Израиля, и в особенности – разделение между народом Израиля и Всевышним. Такое объяснение соответствует простому смыслу сказанного в Торе (о том, как спрашивали сыны Израиля, оставшись на некоторое время без воды): «Есть ли Г-сподь среди нас или нет?» И это было причиной прихода Амалека! Также и о трактовке «рафу ядаим» – ослабили их руки в деле изучения Торы – можно привести слова мудрецов: «тот, кто далек от Торы – далек от Всевышнего». Амалек пришел вследствие ослабления связи со Всевышним и с целью ослабления рук в Торе и разделения между Израилем и Всевышним. И он действительно был причиной разделения, о котором говорится: «Неполно имя (Всевышнего), и неполон трон Его...»

И вот после ужасающей Катастрофы мы относимся к нацистам, да сотрут их имена, как к амалекитянам, имея и их в виду, читая отрывок «Захор». Но в ту же эпоху происходила еще более страшная духовная катастрофа – под коммунистической властью в бывшем СССР. И об этом говорил в своих беседах великий мудрец и праведник р. Эльханан Вассерман, да отомстит Всевышний за его кровь; об этом же пишет в своей книге наш великий учитель и праведник р. Ицхак Зильбер: это была сила Амалека. Результаты были не менее устрашающими. Я слышал от моего учителя р. Ицхака Зильбера, да будет благословенна память праведника, что подобного разрыва между Израилем и Отцом его на небесах не было со времен Хашмонаим, да и в те времена тоже... И во время антирелигиозных гонений в СССР говорил наш учитель р. Эльханан Вассерман, что надо было бы выйти на заповеданную войну с этим врагом, но не было у нас в руках средств...

И в наши дни, к великому сожалению, поднялись те, кто направили свою разрушительную силу на для увеличения разногласия и раздоров в нашем народе, чтобы оторвать нас от Торы и Всевышнего. Вчера наш народ обратил свое сердце и уста с молитвой к Творцу, чтобы Он спас нас от этого. Но кроме этого, мы должны умножить наши усилия по распространению Торы, укрепить сердца в вере и любви к нашему народу. На нас лежит ответственность, чтобы наши заблудшие братья удостоились света Торы.

Что же есть у нас сегодня? Каким образом можем мы выполнить заповедь о стирании имени Амалека? Объединившись ради укрепления и поддержки изучающих Тору и распространяющих ее всюду, где есть евреи из бывшего СССР, в Израиле и за его пределами (а это – около трех миллионов евреев...) Сказано в святой книге «Зоар»: «Всевышний, Тора и Израиль – одно целое». Это означает, что путем изучения Торы мы прилепляемся ко Всевышнему, усиливаем связь с Ним.

Год назад нас спрашивали: кому нужен ваш журнал? Мы убедились, насколько он нужен и читаем тысячами людей во всех странах русской еврейской диаспоры.

Мы удостоились огромной помощи Свыше – не в силу наших заслуг, а в силу важности того, что мы делаем для нашего народа. Наш журнал, программы уроков, ежедневные рассылки, и в первую очередь – строительство русскоязычного мира Торы – не наше личное дело. Это дело Всевышнего и всего нашего народа. Оно должно делаться не единицами, но всеми нами – авторами и читателями.

Мы обращаемся к вам, дорогие читатели, с просьбой. Каждый, кто возьмет на себя даже минимальное (но постоянное) финансовое участия в фонде «Беерот Ицхак», получит долю в заслуге нашего издания – влиянии слов Торы на еврейские сердца во всем мире! Тысячи еврейских сердец, объединенных целью восстановить величие Всевышнего и Его Торы в нашей общине, несомненно, получают помощь Свыше!

Будьте истинными партнерами в святом деле распространения Торы, и тем самым мы вместе сотрем «память об Амалеке». Мы можем и обязаны делать это, занимаясь Торой лично и самоотверженно поддерживая изучающих ее, помогая вырастить в нашей общине настоящих больших мудрецов Торы и участвуя в программах по ее распространению.

И да удостоитесь вы сказанного: «Благословен осуществляющий слова этой Торы!» Да будет воля Всевышнего, чтобы удостоились мы осуществить и исполнить заповедь стереть память Амалека из-под небес!

С благословением Торы!

Игаль Полищук

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ТАЙНА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Из комментария Рамбана на Тору

«...и воскурит коэн все на жертвеннике (во) всеожжение, в огне, благоухание – удовлетворение Господу» (Ваикра, 1:9).

«**В жертву всеожжения** – он должен воскурить это в качестве жертвы всеожжения. **В огне** – когда режут жертвенное животное, то должны зарезать его для огня, и слово **לֶחֶם** образовано от **שָׁח** (эш – огонь). **Чтобы доставить удовлетворение Б-гу** – ведь Творец получает удовлетворение от того, что исполняется Его воля». Так комментирует Раши. Но он не объясняет, что значит «для огня». А в Талмуде разъяснено, что жертвенное животное должно зарезать с намерением положить его на огонь, пылающий на жертвеннике, – чтобы не подумали, что можно положить на догорающие, еле тлеющие угли. А я считаю, что при принесении этой жертвы следует иметь в виду, чтобы огонь сжег ее полностью, а не просто немного поджарил.

И вот, в этой строке Торы указывается, что жертвоприношения сжигаются **в огне** для того, **чтобы доставить удовлетворение Б-гу**. А раби Моше бен Маймон (Рамбам) в книге «Морэ невухим» («Путеводитель заблудших») пишет, что смысл жертвоприношений связан с тем, что египтяне и вавилоняне, в странах которых издревле жили евреи, поклонялись крупному и мелкому скоту. Египтяне поклонялись овнам, а вавилоняне – демонам, которых они почитали в облике козлов. Да и жители Индии до сегодняшнего дня не убивают коров. Поэтому-то Тора повелевает резать эти три вида животных в жертву Б-гу, чтобы стало ясно: приношением этих видов в жертву Всевышнему будут искуплены грехи – несмотря на то, что подобный поступок идолопоклонники считают величайшим грехом. Так излечиваются от ложных верований, которые, в сущности, являются душевными болезнями, а от всякой болезни и всякого недуга излечиваются с помощью противоположного воздействия. Такова точка зрения Рамбама, и он ее там подробно развивает.

[См. «Морэ невухим» 3:46. И подобно этому сказано в мидраше: «В Египте сыны Израиля были страстно увлечены идолопоклонством и приносили жертвы «козлам», как написано: «И чтобы не резали более жертв козлам» (Ваикра 17:7) – а в облике козлов они служили демонам (шедим), как сказано: «Жертвы приносили демонам» (Дварим 32:17). ...Они приносили запрещенные жертвы на возвышениях – и на них обрушивались несчастья. Поэтому сказал им Святой, благословен Он: «Приносите передо Мною постоянные жертвы в Шатре Откровения» – чтобы вы отделились от идолослужения и были спасены» (Ваикра раба 22:8). – Здесь и далее – комментарии переводчика.]

Но это явное преувеличение. Такое «объяснение» создает больше проблем, чем разрешает, и «оскверняет стол Б-га» (Малахи 1:12) – ведь, согласно подобной точке зрения, жертвенник существует только для того, чтобы избавлять от ложных воззрений нечестивцев и глупцов из народов мира. А ведь Тора говорит, что жертвы – это «огненный хлеб», приносимый, **чтобы доставить удовлетворение Б-гу!**

Да и болезнь египтян невозможно было бы излечить таким способом – но она бы лишь усугубилась. Ведь, согласно безумным воззрениям упомянутых нечестивцев, поклоняющихся созвездиям Овна и Быка, сила этих созвездий воплощается в соответствующих животных – и, преклоняясь перед этой силой, они не едят баранов или быков. Но если этих животных принести в жертву Б-гу, то, возможно, идолопоклонники воспримут это как уважение и почет, оказываемый их кумирам, ведь они и сами приносят жертвы, как написано: «и чтобы не резали более жертв демонам, за которыми они блудно ходят» (Ваикра 17:7). И поклонявшиеся золотому тельцу тоже приносили ему жертвы! И сам Рамбам упоминает, что идолопоклонники приносили жертвы луне в начале каждого месяца, а также солнцу в дни, когда поднимаются определенные созвездия, как указывается в их книгах. А разве не разумней было бы излечить их болезнь, просто поедая их священный скот в свое удовольствие, – ведь это им строго запрещено, вызывает отвращение и абсолютно неприемлемо в их глазах!

Да ведь и Ноах, вышедший из ковчега со своими тремя сыновьями, когда в мире не было еще никаких вавилонян или египтян, принес жертвы Б-гу и они были приняты, и об этом сказано: «И обонял Б-г приятное благоухание» (Берешит 8:21). А в ответ на эти жертвы «сказал Б-г Себе: Никогда больше Я не прокляну землю из-за человека» (там же). И Эвель тоже «принес от перворожденных своего стада, из самых тучных», а «Б-г благоволил к Эвелю и его жертве» (там же 4:4) – а ведь тогда в мире еще не было и намек на идолопоклонство!

[См. Рамбам, Авода зара 1:1, где разъяснено, что заблуждение, впоследствии приведшее к идолопоклонству, началось лишь в поколении Эноша, родившегося через много лет после смерти Эвеля. К тому же, сам Рамбам указывает, что, когда в будущем царь-Машиах вновь отстроит Храм, то в нем «будут приносить жертвы» (Мелахим 11:1), так как заповеди Торы вечны и неизменны, – а ведь в те дни идолопоклонство будет совершенно искоренено (Михтав ме-Элияу 4, с. 173).]

И прорицатель Билам сказал: «Я приготовил семь жертвенников и вознес быков и баранов на жертвенник в жертву всеожжения» (Бемидбар 23:4) – а у него уж и подавно не было на уме излечивать идолопоклонников от их ложных воззрений! И ему не было заповедано приносить жертвы, но он совершил это, желая приблизиться к Всевышнему, – чтобы на него снизошел дух пророчества.

А Всевышний говорит о жертвах, приносимых в Святилище: «Жертвоприношение Мне, хлеб Мой, огненные жертвы Мне, в благоухание, приятное Мне» (там же 28:2) – так не дай Б-г подумать, будто в жертвах не было никакой иной пользы и смысла, кроме стремления искоренить идолопоклонство из сознания безумцев!

Гораздо более достойно внимания иное объяснение смысла жертвоприношений. Поскольку поступки человека складываются из замысла, речи и непосредственно практических действий, Всевышний повелел, чтобы согрешивший человек приносил жертву: возлагал руки на ее голову, искупая практическое действие, исповедовался в совершенном грехе, искупая свои греховные речи, и сжигал на огне внутренности и почки, связанные с дурными замыслами и вожделениями. А сжигаемые голени соответствовали бы рукам и ногам человека, с помощью которых он совершил грех. И он окропляет жертвенник кровью, ведь душа человека – в его крови. И выполняя всё это, он должен осознавать, что согрешил перед Б-гом своим телом и своею душой, и заслуживал бы того, чтобы была пролита его кровь и сожжено его тело, – если бы не милосердие Всевышнего, который принимает от него замену и искупает его этим жертвоприношением. Принимает кровь за кровь, жизнь за жизнь и части тела жертвенного животного взамен органов его собственного тела. И он дает дары кознам, наставникам Торы, чтобы они молились за него. А постоянные жертвы (корбан а-тамид) приносятся потому, что большинству людей не удастся уберечься от постоянных грехов. Такое объяснение можно принять, и оно увлекает сердце, как слова древнего предания.

[И в этом духовный «корень» всех жертвоприношений. В Торе рассказывается, что когда наш праотец Авраам вознес на жертвенник своего сына Ицхака, ангел Б-га повелел ему: «Не протягивай своей руки к отроку, и не делай ему ничего» – и «тогда Авраам поднял глаза, и увидел барана, который запутался в чаще рогами, ...и принес его в жертву всесожжения вместо своего сына» (Берешит 22:12-13). Почему же Тора подчеркивает, что баран был принесен «вместо сына»? Ведь достаточно бы было просто написать «в жертву всесожжения» – и всё было бы этим сказано! Но Тора намеком указывает на то, что при каждом действии, совершаемом с бараном, Авраам молился: «Да будет угодно Тебе, чтобы это действие было засчитано, как будто совершено над моим сыном – как будто мой сын зарезан, как будто его кровь пролита на жертвенник, как будто с него снята кожа, как будто он сожжен на жертвеннике и стал пеплом».

И не только Авраам был готов принести сына в жертву, но и сам Ицхак стремился принести себя в жертву всесожжения Всевышнему. Узнав, что он избран в качестве жертвы ола, Ицхак сказал: «Отец, все, что повелел тебе Б-г, выполни с радостью и со спокойным сердцем». На горе Мория они вместе восстановили древний жертвенник:

Ицхак подавал камни, а отец их укладывал. А когда Авраам собрался возложить его на жертвенник, поверх дров, Ицхак попросил: «Пожалуйста, отец, свяжи меня как можно крепче. Ведь я еще молод, и, возможно, от страха перед ножом мое тело содрогнется – как бы из-за меня совершенная тобой шхита не стала бы непригодной, и тогда твоя жертва не будет принята». В момент, когда лезвие ножа коснулось горла Ицхака, душа покинула его тело – и она возвратилась в это безжизненное тело лишь когда ангел передал Аврааму повеление Всевышнего: «Не протягивай своей руки к отроку...». А после того, как Авраам развязал веревки, Ицхак вновь поднялся на ноги и произнес браху: «Благословен Ты, Б-г, воскрешающий мертвых» (Берешит раба 65:8-10, Сефер а-яшар).

Поэтому-то Маараль из Праги с полным основанием указывал, что Ицхак, действительно, «принес себя в жертву Б-гу» (Дерех хаим 1:2).

И в этом заключен секрет подлинного жертвоприношения. Так, рабейну Йона указывает, что человек, приносящий жертву в Шатре Откровения или Храме «должен был возложить руки на голову жертвенного животного и молиться перед Б-гом с предельной искренностью, говоря: «Владыка миров! Открыто перед Тобой и известно, что я хочу выполнить Твою волю, и я желал бы принести Тебе в жертву самого себя, отдать за Тебя свою жизнь, которая для меня дороже всего, – чтобы мне сделали шхиту перед Б-гом, как жертвенному ягненку, и сожгли на жертвеннике во всесожжение и чтобы это было принято Тобой. Но по Своему великому милосердию и милости Ты не желаешь смерти людей – но хочешь, чтобы они жили перед Тобой и служили Тебе искренне, с чистым сердцем. И Ты принимаешь от них дух – чистое намерение, верное и совершенное, – вместо их жизни. ...И да будет Тебе угодно, мой Б-г, чтобы это жертвенное животное было принесено на жертвенник вместо меня, а его кровь – вместо моей крови». ...И в минуту, когда жертвенному животному делали шхиту, приносящий жертву должен был ощущать, будто режут его самого, – он должен был бы скорбеть о своей утраченной жизни и с полным раскаянием сердцем рыдать, воздавая благодарность Творцу за свое спасение: «Если бы не Твое великое милосердие и милость, я бы уже был зарезан, как зарезано это жертвенное животное!» (Шаарей а-авода).

И поэтому-то в самом начале книги Ваикра сказано: «Когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву» (Ваикра 1:2) – а буквальный перевод: «Человека если принесут из вас в жертву...». Т.е. в сущности, в жертву должен бы быть принесен сам согрешивший человек, но по милосердию Всевышнего, взамен грешника принимается принесенное им жертвенное животное. И когда «приносящий жертву мысленно связывает свою жизнь с жизнью жертвенного животного, то ему засчитывается, будто он принес в жертву самого себя» (р. М. Риканати, Ноах 39:4).

Почему же в искупление за грех, совершенный человеком принимается жертвенное животное? Потому что любой грех совершается посредством «животной души», с которой связан «нижний этаж» сознания человека – его плотские стремления и вожделения (Шаарей а-Лэшем 2, 13:1).

Таким образом, главным при принесении жертв является намерение (кавана) жертвователя: он должен «возносить жертву с намерением принести самого себя в жертву Б-гу» – и лишь тогда Творец делает так, что животное принимается в искупление «вместо человека». И так было с праотцем Ицхаком, вознесенным на жертвенник, – он принес в жертву себя, а Святой, благословен Он, принял вместо него замену. А значит, основная жертва – сам человек. И с этим связана заповедь «возложения рук», когда человек, со всей силой опираясь на голову жертвенного животного, исповедуется в совершенном грехе перед Б-гом, ведающим сердца, – с искренним намерением принести себя в жертву. И только по воле Б-га практические действия – шхита, свежевание и сжигание на жертвеннике – производятся над жертвенным животным, а не над ним (Сфат эмет, Ваикра год 5643).

Отказываясь от своей жизни во имя Б-га, человек «возвращает» Ему «себя», отказываясь от всех своих частных желаний и надежд, – и только такая жертва принимается (р. Э. Деслер, Михтав ме-Элияу 4, с. 345). А раз так, то для того, чтобы жертва была принята, необходима духовная подготовка, направленная на глубинную перестройку сознания, избавление от эгоистических вожделений и обретение верного душевного настроения. Ведь каждый совершенный грех указывает на наличие у человека страстей и желаний, противоречащих воле Б-га. И принося жертву, он сжигает без остатка на огне жертвенника свои самые глубинные влечения, идущие вразрез с волей Творца, полностью отказываясь от них, – и в этом основной смысл жертвоприношения, как написано: «(Подлинное) жертвоприношение Всесильному – сокрушенный дух» (Теилим 51:19). И в этом основа подлинного раскаяния (тшувы) – искоренить само желание совершить грех, а искоренению проступков (Ми-маамаким, Ваикра 8 с. 50-51, 9 с. 56). Такое искреннее и полное раскаяние не только избавляет человека от будущих прегрешений, но и выкорчевывает уже совершенные. «Отмена запрещенного желания засчитывается человеку как искоренение самого проступка, – поясняет р. М.-Х. Луцатто (Рамхаль). – Это значит, что когда раскаивающийся осознает преступление и признается в нем, понимая заключающееся в нем зло и ...желая, чтобы этого никогда не было, ...а также принимает твердое решение не грешить в будущем и избегать повторения былого, – ...ему прощается. И об этом сказано: «И снят твой грех, и твоя вина прощена» (Йешая 6:7) – т.е. преступление на самом деле изымается из

действительности и полностью выкорчевывается благодаря тому, что грешник страдает из-за совершенного и раскаивается в этом» (Месилат йешарим, гл. 4).

И более того, человек приносит в жертву Творцу не только свои плотские, материальные, желания – он возносит на жертвенник также и наиболее высокую и важную часть своего «я», свой «разум», ведь он выполняет волю Творца без полного понимания сокровенного смысла происходящего. Именно поэтому заповеди о жертвоприношениях даются в Торе как хуким (т.е. заповеди, подлинный смысл которых нам недоступен) – чтобы человек отказался от идеи о «всемогуществе своего разума», способного всё понять и объяснить. И в этом отказе также заключено высшее, возможное для человека, самопожертвование, ведь сказано (Шмуэль 1, 15:22): «Разве всеожжения и жертвы столь же желанны Б-гу, как повиновение Его голосу?! Но послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овнов!» (Ми-маамаким, Ваикра 10 с. 58-60).

Наш учитель р. И. Зильбер комментировал эти слова Рамбана так: «Еврей «срывается», грешит достаточно часто (разгневался, например, «вскипела кровь», увлекся излишествами – их символизирует сало у животного), и вот у него на глазах режут жертву, окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь сало (хелев – нутряной жир) и полностью сжигают. Вольно или невольно человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть последнего заставляет еврея глубже ощутить, что его жизнь – в руках Б-га. А не заслужил ли он своим проступком сокращения дней своей жизни? Надо отказаться, решает он, от запретных удовольствий – «сжечь сало!», удержаться от гнева – «кипения крови». Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться, выбрать и купить жертвенное животное – это требует и усилий, и денег, а значит – тоже помогает закрепить впечатление» («Беседы о Торе», гл. Ваикра).]

И всякое жертвоприношение (קָרְבָּן – корбан) подразумевает «близость» (קְרִיבָה – крива) и «единение» (אֶחָדוּת – ахдут)...

[В книге Зоар утверждается, что любой грех, совершаемый человеком на земле, оставляет разрушительный след в высших мирах, разрывая связь между ними и нижним миром, – а «жертвоприношение (קָרְבָּן) приближает (קְרִיב) высший мир к нижнему миру, и они обретают единство» (Зоар, Ваикра 8а, Маток ми-дваш).

Существует и еще один важный аспект того, что в комментарии Рамбана названо «единством» (ахдут). Знаменитый знаток сокровенного учения Маараль из Праги пишет: «Весь смысл жертвоприношений заключается в том, чтобы показать, что по отношению к реальности существования Всевышнего ничего из сотворенного Им мира не существует. Ведь Б-г, да будет Он благословен, не обладает никакой материальностью – а значит,

на Его уровне бытия и в Его реальности не существует никаких материальных тел» (Маараль ми-Праг, Гвурот Ашем гл. 40). «Творец повелел принести жертвы ради того, – продолжает Маараль, – ...чтобы проявить Свое абсолютное единство и показать, ...что всё сотворенное существует только по Его милосердию, но на истинном уровне существования всё воссоединяется с Ним и вообще не существует ничего сотворенного – ...как всё возникло от Первопричины, так и возвращается к Ней. ...Однако, не желая полного возвращения (человеческой души к состоянию до сотворения), Всевышний не захотел, чтобы человек приносил в жертву самого себя, – но Он лишь пожелал показать, что всё сотворенное возвращается к Нему и всё зависит от Того, Кто дарит существование» (там же гл. 69).

По мысли Мааралья, «человек, приносящий жертву Б-гу, подтверждает, что всё принадлежит Ему, а поскольку всё – Его, то не существует ничего вне Б-га, но только Он один, да будет Он благословен. ...И хотя, совершая жертвоприношение, человек приносит в жертву не самого себя, а лишь свое имущество, это тоже является самопожертвованием. ...И поэтому храмовое служение называется *קרבן* (авода): как *קָבַעַ* (эвед – раб) полностью принадлежит своему господину, так и каждый человек, и все его имущество являются собственностью хозяина» (Нетивот олам, Натив а-Авода гл. 1).

При принесении жертв, совершаемых ради того, **чтобы доставить удовлетворение Б-гу**, все уровни сотворенной материи – минералы и прах земли (домем), растения (цумеах), животные (хай) и человек (медабер) – возносятся из нижнего мира в высшие миры (р. Х. Воложинер, Руах хаим 1:2, «Аль а-Тора»). Ведь неподвижная материя давала жизненные силы растениям, а растения – жертвенному животному, которое питалось травами. И когда «огненный лев» на жертвеннике пожирает принесенный дар, все природные уровни бытия, объединенные самоуничижением и аннулированием перед Б-гом, поднимаются ввысь, к своей Первопричине, к Корню и Источнику всего сущего. И благодаря этому сотворенный мир обретает необходимое исправление (Бейт Яаков, Ваикра 5). А такое проявление абсолютного единства Б-га, о котором сказано: «אין עוד מלבדו – Нет ничего, кроме Него» (Дварим 4:35), связано с Его Особым Именем *א-ו-י-ה* (Авая – Г-дь), выражающем Его абсолютное единство, по отношению к которому невозможна никакая иная реальность. И поэтому в повелении о жертвоприношениях упоминается только Имя Авая (Г-дь), как и объясняет это Рамбан в своем комментарии (р. Э. Деслер, Михтав ме-Элияу т. 1, с. 195).

Этот аспект находит свое выражение и на уровне психики человека. Ведь каждый в глубине души ощущает свое «я» как некую обособленную реальность, существующую отдельно от всего остального мира. А поскольку такое миро-

ощущение совершенно естественно, он этого не осознает – но на уровне подсознания это, безусловно, так. И его «я» постоянно направлено на удовлетворение эгоистических потребностей и желаний. А когда они удовлетворяются, то его «эго» – «я» – в результате этого становится лишь сильнее. И именно такое самоощущение приводит человека к гордыне, погоне за почестями и к другим низменным свойствам, связанным с эгоизмом. Такое эгоцентрическое самоощущение скрывает от человека Творца и затмевает восприятие Его единства, ведь человек не готов отказаться от «себя» ради Него: он ощущает себя и свои желания как нечто независимое от Б-га, а это и есть идолопоклонство, гнездящееся в человеческом сердце. И понятно, что избавление от такого «стихийного идолопоклонства» требует духовного переворота – полного изменения естественного и привычного восприятия себя и мира. И храмовое служение, связанное с жертвоприношениями, позволяло человеку пережить отказ от всякой иной реальности (в том числе, и он своего «я»), кроме реальности существования Творца – единственного и единого, как и объясняет Маараль из Праги (см. Михтав ме-Элияу т. 4, с. 32-33). И это объяснение имеет отношение не только к тем жертвам, которые приносятся для искупления греха, но и ко всем другим: благодарственным (корбан тода), мирным (корбан шламим), а также к жертвам, которые будут приноситься после воцарения Машиаха, когда вообще не будет греха (Ми-маамаким, Ваикра 3, с. 19; см. также Рамбан, Мелахим 11:1).

Ведь, в сущности, корень любого идолопоклонства заключается в том, что человек ставит свою жизнь в зависимость от каких-либо сил и влияний, помимо Б-га, и из-за этого ощущает, что не нуждается в Святом, благословен Он, и не зависит от Него, не дай Б-г. Поэтому одним из видов идолопоклонства и является то мировоззрение, которое наши мудрецы определили словами «сделал из себя Б-га» (Шмот раба 8:2), – т.е. человеку кажется, будто он сам и есть источник и основа своего бытия (Ми-маамаким, Ваикра 4, с. 28).

И, действительно, сотворенная Вселенная выглядит как отделенная от Создателя, самостоятельная существующая реальность, ведь не случайно корень *כ-ר-ב* (творить) имеет также значение «отрубать», «отсекать от корня», как например в строке: «И гора будет твоей, а лес на ней – выруби (*כ-ר-ב-ה* – барато)» (Йеошуа 17:18). А преодоление своего «я» возвращает человека к его Источнику (Ми-маамаким, Ваикра 6, с. 37). И хотя Вселенная сотворена так, что выглядит самостоятельно существующей, предназначение сотворенного мира заключается именно в том, чтобы человек своим служением возвратился к Первопричине, – и эта цель находит свое выражение в храмовых жертвоприношениях (там же с. 45). А поскольку человек, раздувающий собственное «я», не способен осознать свою полную зависимость

от Творца и подчиниться Ему, в Талмуде образно говорится, что, тому, кто, преодолев эгоизм, обрел подлинное смирение, «засчитывается, будто он принес все установленные жертвы, как сказано (Теилим 51:19): «Жертвоприношение Всесильному – сокрушенный дух» (Сота 5б)]

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

ОБ ИСТИННЫХ ЖЕЛАНИЯХ ДУШИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В первом же комментарии на нашу недельную главу Раши объясняет разницу между словами «ваикар» – от слова «микре», случай – этим словом Всевышний обращается к Биламу – и словом «ваикра» – «позвал, призвал» – так обращается Всевышний к Моше.

Слово «микре», которое мы перевели как «случай», на самом деле не обозначает чего-то случайного, поскольку ничто в мире само по себе, «вдруг», не происходит, а только лишь по воле Всевышнего. Слово «микре» состоит из тех же букв, что и «рак ми Ашем», только от Всевышнего, и означает нечто, что не происходит постоянно. По-русски это наиболее приближено к понятию «одноразовое». Поэтому, когда мы читаем, что «Всевышний “случился” Биламу», мы понимаем, что это был единовременный контакт, нужный для конкретной цели. Когда же мы читаем «ваикра», мы видим здесь постоянную, истинную связь между Всевышним и Моше Рабейну. Более того, Моше мог говорить со Всевышним постоянно, когда чувствовал в этом необходимость, особенно до греха разведчиков.

Мы говорили раньше о том, что, когда говорится в Торе о жертвоприношениях, *корбанот*, то имеется в виду также и духовный аспект – человек, в первую очередь, должен принести на жертвенник Всевышнего часть себя. Этому есть подтверждение во втором стихе нашей главы, в словах «который принес из вас жертву». «Из вас» – «из себя»; принося жертву из своих животных, человек должен иметь в виду себя.

В третьем стихе мы читаем непонятные слова. Вначале говорится о том, что если человек освятил что-либо, то он обязан (т.е. его вынуждают) принести это в жертву; дальше же написано, что он по своей воле приносит это в жертву. Раши говорит, что человека заставляют, пока он не скажет «я хочу». Это трудно понять, и в голову приходит параллель с недавним прошлым, методами «выбивания» нужных показаний из свидетелей и

поголовным применением на производственных соревнованиях «добровольно-принудительного метода».

Безусловно, не это имеется в виду. Поняв этот стих, мы поймем величайший принцип отношений нашего народа со Всевышним. В *Ташлих*, молитве у воды в Рош а-Шана, мы говорим: «наше желание – исполнять Его волю». В этом – особое величие еврейских душ: они хотят исполнить волю Творца. Однако у каждого из нас есть дурное начало, которое объясняет человеку, что он хочет чего-то другого. Дурное начало подавляется именно тем, что человека заставляют исполнить волю Всевышнего. Это многократно проверено жизнью – человек делает что-то правильное по принуждению, а потом радуется тому, что он это сделал! Так, один мой знакомый хотел сделать себе брит мила, но боялся. Когда он решил создать семью в Израиле, ему пришлось обратиться в раввинат за подтверждением еврейства, а раввинат потребовал от него брит мила. Фактически, его принудили сделать обрезание, но позже он сказал мне, что очень этому рад, и если бы не свадьба, неизвестно, когда бы он решился исполнить эту заповедь.

Глубокое, внутренне состояние нашего народа – быть народом Творца, наша жизненная сила – «хаим бирцоно», исполнение Его воли. Это – наше наследие, которое перешло к нам от праотцев, Авраама, Ицхака и Яакова. Это наследие глубоко сидит в душах нашего народа, нам надо лишь научиться доверять ему. Звучит просто, но на пути следования этому совету крепко стоит родившееся вместе с нами дурное начало, усиленное приобретенными извне привычками – наследием долгих лет изгнания. Все это привело к тому, что наше внутреннее стремление исполнить волю Творца зачастую подавлено, и человека надо принудить, чтобы оно раскрылось. Ведь под любым отказом служить Творцу всегда скрыто истинное стремление души служить Ему.

Подготовила А. Швальб.

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. ГЛАВА ВАИКРА

Рав Нахум Шатхин

משכן, אהל מועד

«И воззвал к Моше, и сказал Г-сподь ему из Шатра Откровения (ohэль моэд)» (Ваикра, 1:1).

Один и тот же шатер, сделанный евреями в пустыне, в разных ситуациях называется по-разному. Иногда он встречается под именем משכן (Мишкан) – Скиния, иногда, как в стихе, открывающем нашу главу – אהל מועד (ohэль моэд) – Шатер Откровения.

Слово Мишкан происходит от глагола **לשכון** (обитать, проживать), указывает на место обитания Шехины – присутствия Всевышнего, и пришло подчеркнуть его строение. Поэтому везде, где описывается его устройство (как во многих главах в книге Шмот), а также устройство его сосудов и прочей утвари, его называют Мишкан, так как он часто разбирался и переносился, а между переездами устанавливался, чтобы удостоиться присутствия Всевышнего в пустыне во время стоянки.

Название **אֹהֶל מוֹעֵד** (ohel mo'ed), Шатер Откровения, указывает на его главное предназначение – быть местом жертвоприношений и близости ко Всевышнему. Употребляется также, в случаях, когда идет речь о святости, как в стихе (Ваикра, 10:9): «Вина и крепкого напитка не пей ни ты, ни сыны твои с тобою, когда входите в **Шатер Откровения...**»

Как уже упоминалось в книге Шмот, где рассказывалось о приготовлении сосудов и строительстве самого шатра, Тора называет его Мишкан. Также и в книге Бемидбар, где речь идет о передвижениях народа, используется слово Мишкан.

Но в книге Ваикра, где речь идет о служении, жертвоприношениях и их законах, используется название *ohel mo'ed*.

לשכון, להנות

Глагол **להנות** (**лахнот**), останавливаться, стоять лагерем, употребляется в случаях, когда остановка совершена после длительного пути или после какого-либо утруждения. Как в книге Шмот (19:2): «И отправились они из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и **расположились они станом** (ויקח) в пустыне...» – потому что этому предшествовало передвижение по пустыне. Или как в Теилим (27:3): «Если **обложит** (תחנה עלי) меня (неприятельский) стан, не устрасит сердце мое; если встанет на меня война – и тут уповаю я (на Г-спода)». Почему здесь царь Давид расположение врагов называет **תחנה** (**тахана**)? Потому что их появлению в наших границах предшествовал длительный переход. Пророк Йешаяу употребляет слово **תנה** по отношению к Иерусалиму, потому что царь Давид осел в столице после долгого бегства и лишений (Йешаяу, 29:1): «Ой! Ариэль, Ариэль, в столице, где **расположился** (תנה) Давид!»

Глагол **לשכון** (**лишкон**), проживать, обитать, указывает на длительное пребывание, как в Теилим (68:17): «Гору ту возжелал Б-г, чтобы обитать (на ней), и **вечно** будет **обитать** (ישכון) (там) Г-сподь». А также может указывать на обитание по своей доброй воле. Как в книге Бемидбар (35:34): «... ибо Я, Г-сподь, **пребываю** (שוכן) среди сынов Израиля».

БРЕМЯ ТОРЫ

Рав Нахум Шатхин

«Но не Меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты Мной, Исраэль» (Йешаяу, 43:22).

Важному правилу учат нас мудрецы из этого стиха. Об этом пишет рав Шимшон Пинкус в книге «Тиферет Шимшон».

Нередко случается так, что человек умудряется просидеть и проговорить весь день, и не устает при этом. Но когда он приходит учить Тору или молиться – вдруг чувствует, что силы его покинули. Сказали наши мудрецы, что об этом явлении говорит пророк Йешаяу в этом стихе: «Но не Меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты Мной, Исраэль». Если изучение Торы и молитва отягощают, это значит, что связь человека с Всевышним не крепка.

Известна притча Магида из Дубно на этот стих. Один торговец вернулся домой из длительной поездки. Он нанял людей, чтобы они перевезли его багаж к дому. Торговец поехал домой, а вскоре за ним прибыл грузчик и сообщил, что вещи прибыли, и он просит расплатиться за работу. Сказал ему торговец, что платить он не намерен, пока ему не доставят именно его вещи, а не чужие коробки. Спросил его грузчик, откуда ему известно, что он доставил чужие коробки, ведь они стоят снаружи, и хозяин даже еще не видел их. Ответил ему торговец, – ты тяжело дышишь, потому что нес тяжелые вещи, а это значит, что ты принес не мои вещи, потому что мои были легкими.

Так и Всевышний говорит Израилю: «Но не Меня призывал ты, Яков...» потому что «...отяготился ты Мной, Исраэль». А если бы призывал ты Меня именем Моим, то служение не тяготило бы тебя так, и не чувствовал бы ты, что выполнение Торы и заповедей сопряжено с утруждением, а всегда находил бы вкус в учебе и в служении Всевышнему.

Так поясняет Ор а-Хаим стих из книги Бемидбар (23:21): «Не видел нечестия в Якове и не усмотрел зла в Исраэле; Г-сподь, Б-г его, с ним, и любовь царя (Г-спода) с ним». Праведники, когда выполняют заповеди и все свое время посвящают изучению Торы, не чувствуют, что им тяжело, а наоборот, рады, как будто занимаются чем-то радостным.

Рассказывают о раве Пинхасе Шрайбере (да будет благословенна память праведника), что в последний день жизни он был очень слаб, но сидел за стендером и учил Тору. Его супруга подала раву чай, но не обратила внимания, что поставила чашку на некотором расстоянии от того места, где он учился. Заметив, что чай стоит нетронутым, она придвинула чашку, и рав тут же выпил чай. Спустя некоторое время она подала ему разрезанное яблоко, и рав не ел его, пока она не придвинула тарелку с яблоком ближе к нему. Тогда она поняла, что он сегодня настолько слаб, что нет у него сил даже протянуть руку.

Когда же ему нужно было пойти в другую комнату, все время держался за шкаф, а сын его поддерживал. Жена отправилась следом проверить, как рав себя чувствует, и увидела, что он шагает через салон без поддержки, держа в руках трактат Талмуда, поверх которого лежит Шульхан Арух и еще одна книга. Она закричала: «Как же ты идешь сам, да еще с грузом в руках?!» Но он ответил с улыбкой: «Да ничего, это никогда не тяжело.»

Когда речь идет о Торе Всевышнего – ничто не тяжело.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ – В ЗАСЛУГУ ТОРЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Мы писали о ситуации, сложившейся в Земле Израиля, не раз и не два в прошлогодних выпусках журнала. К сожалению, ситуация складывается так, что приходится возвращаться к этой печальной для нашего народа теме. Суммируя все происходящее, можно с определенностью назвать наше время «заговором Ишмаэля и Эйсав». Ишмаэль – это все арабское окружение во главе с Ираном (единение Ишмаэля с Персией было предсказано Мааралем; рав Моше Шапиро назвал это почти пророчеством, так как на это событие нет прямых ссылок в наших источниках). Эйсав представляют европейское сообщество и Америка. При этом цель этого заговора – как можно быстрее и эффективнее согнать нас со Святой Земли, и это понятно каждому, кто следит за политическими новостями и имеет голову на плечах.

В *слихот* мы просим Всевышнего, чтобы «сгнули Сеир и Хотно» – Эйсав и его тесть, Ишмаэль, – и после этого придет *геула*, Избавление. Пока же мы не удостоились *геулы*, Эйсав и его тесть хотят изжить нас...

Всем известно, что арабские страны располагают огромными территориями пустой незаселенной земли, и нет совершенно никакой проблемы разместить на этих территориях всех беженцев и понастоящему позаботиться о них – однако их продолжают держать в лагерях, чтобы противостоять нам.

Сказано в книге Зоар, что перед приходом Машиаха начнется массовое возвращение евреев в Святую Землю, а Ишмаэль будет нам в этом препятствовать. Говорится также в Зоаре о том, что в заслугу обрезания Ишмаэля на время Изгнания Всякая Земля отдана его потомкам на хранение.

Но, продолжает Зоар, поскольку обрезание Ишмаэля было «пустым», так как он и его потомки не удостоились Торы, то и земля при нем будет пустынной. В Талмуде в трактате Санедрин говорится, что одним из признаков Освобождения станет то, что «горы Израиля дадут плоды своему народу». Как только евреи стали заселять Землю Израиля, земля в буквальном смысле расцвела, и вместе с евреями сюда стали стекаться также и арабы.

Когда мы говорим о нашем пребывании на Святой Земле, мы говорим о противостоянии двух заветов. Наш завет – завет наших праотцов, завет, основанный на Торе. В *биркат а-мазон* во втором благословении мы упоминаем *брит милу* и Тору, потому что эта Земля была дана нашему народу именно в заслугу двух заповедей: обрезания и изучения и исполнения Торы.

Рав Элияу Рипс рассказал мне историю. В былые времена, когда Бен-Гурион пытался добиться в ООН создания независимого государства Израиль, он приезжал в Нью-Йорк и потрясал перед носом мирового сообщества Танахом: «нам полагается Всякая Земля!» После этого он приезжал в Израиль и размахивал «Капиталом» Маркса: «вот так нам надо строить новое еврейское общество!». Представитель Саудовской Аравии не выдержал и сказал Бен-Гуриону: «Не размахивай вырванной из Танаха страницей! Вы же не признаете Тору – к чему все это?»

История эта, на самом деле, страшная, потому что словами того араба говорил с небес ангел Ишмаэля: – «Какое право вы имеете на эту землю? Если в силу Завета – так ведь вы этот Завет не исполняете! Я-то свой исполняю», – говорит ангел Ишмаэля, – мы делаем *брит мила*, а большего от нас и не требуется».

В силу завета земля находится на «хранении» у потомков Ишмаэля, пока евреи не будут соблюдать заповеди на Земле Израиля.

В начале главы Шмот есть слова о том, что Всевышний поручает Моше передать фараону: «отпусти Мой народ, чтобы они Мне служили». Мы видим отсюда, что, несмотря на то, нет еще у евреев заслуг, чтобы выйти из Египта, тот факт, что они потом получают Тору, уже дает им право быть освобожденными из рабства. Также в начале месяца Нисан мы читаем *афтару*, где есть слова: Нисан – это месяц, в котором нас буквально окружает спасение. Слово «окружает», *макифойс*, на Святом языке, на языке Мишны имеет еще и второе значение: *акафа* как «рассрочка», «продажа в долг». Один из адморов из Гур трактовал этот отрывок так: Нисан – время, когда нам посылается спасение «в рассрочку» – нас спасут, а потом мы будем рассчитываться. В этом и заключается смысл сказанного «Отпусти мой народ, чтобы они мне служили», т.е. наш народ был выведен из Египта в заслугу того, что в будущем мы примем на себя Тору на горе Синай.

Безусловно, Всевышний давал нам возможность приехать на Святую Землю еще до того, как мы это заслужили. Когда я приехал в Израиль 40 лет

тому назад, я увидел на Святой Земле много такого, чему здесь быть не полагается. Однако Всевышний, наш Любящий Отец, который хочет нам только добра, дает нам авансом право быть здесь. Почему? Он хочет, чтобы мы пришли здесь к изучению Торы, основали здесь святую общину, строили семьи по Торе, растили по Торе своих детей. Я знаю от очевидцев и вижу своими глазами, что все, происходящее на Святой Земле за последние 100 лет – это дар. Этот дар дан нам не за имеющиеся заслуги, но в заслугу будущего. Видится из этого, что Всевышний ожидает от нас, что мы прочувствуем и поймем всю святость этого места. Сделать это, находясь на Святой Земле, буквально дыша этим воздухом, легче, чем живя за границей. Я ехал в Израиль без малейшего намека на религиозность, однако здесь, в Святой Земле, я удостоился задуматься и «постфактум» организовал настоящую еврейскую жизнь.

Жизнь в Святой Земле, истинный удел в ней приобретается в заслугу *брит мила* и изучения Торы. Нашему народу, святому изначально, противостоят не просто окружающие народы, нам противостоят силы зла! Внизу, в нашем мире – это агрессивное настроенное окружение, стремящееся уничтожить нас физически, выжить нас с нашей Земли. Наверху – это ангелы Эйсав и Ишмаэля, которые спускают в наш мир огромное количество *тумы*. *Брит мила*, завет наших праотцов – это не только процедура обрезания. Это еще и жизнь в святости, святость наших семейных отношений. Эти элементы нашей жизни настолько возвышенны, что именно по ним бьет *йецер а-ра*.

Еще до образования государства Израиль Всевышний подготовил почву для восстановления истинной еврейской жизни народа на Святой Земле. В первую очередь – это образование святых общин в старом городе Иерусалима, в Цфате, Тверии и Хевроне, – так называемый *ишув а-яшан* (старый ишув). Это было совершенно уникальное по величии в Торе собрание всех общин Израиля – ученики Виленского Гаона, Баал Шем Това и Хатам Соифера, замечательные праведники и каббалисты общин Востока. Между мировыми войнами Творец дал возможность приехать в Святую Землю величайшим мудрецам Торы. Саба из Слободки приехал сюда с группой учеников и основал ешиву в Хевроне. Хазон Иш и рав из Бриска поселились в Эрец Исраэль и по крупицам собрали святую общину Израиля – так называемый *ишув хадаш* (новый ишув) в новых поселениях. Рав Йосеф Шломо Каанеман, рав из Поневежа, рав Элизер Йеуда Финкель приехали сюда, спасаясь от Катастрофы, и восстановили знаменитые ешивы – Поневеж и Мир. Буквально несколько человек с горсткой учеников восстановили дом Торы в Земле Израиля.

В Бней Браке жил большой мудрец Торы – рав Моше Мордахай а-Леви Шульзингер. В течение многих лет он вел ежедневный урок «*даф а-йоми беиюн*» – глубокое изучение Талмуда по 1 листу в день. Рав Шульзингер был близок к таким мудрецам Торы, как рав Шах и Стайплер. Как-то он приехал к нам в ешиву

«а-Ран» дать урок и рассказал историю. Перед началом Синайской кампании, когда против крошечного государства Израиль с немногочисленной армией ополчились арабские страны, и люди жили в страхе за будущее, спросили у рава из Бриска, что он об этом думает. Рав из Бриска рассказал притчу – реальный случай, который произошел в его семье. Один из его братьев, сын рава Хаима Соловейчика, обручился с девушкой из хорошей семьи и с большим приданым. Как это случается с многими женихами, он ходил с очень важным видом. Его папе, раву Хаиму Брискеру, такое проявление самодовольства очень не понравилось, и он решил вернуть сына на землю: – «Ты думаешь, что *шидух* состоялся потому, что ты обладаешь исключительными достоинствами? Отнюдь! Это стало возможным ради меня! Это со мной хотели породниться, а не с тобой!» Сын, однако, нашелся и ответил: – «Папа, но ведь если бы это все было только ради тебя, то приданое было бы в десять раз больше! А поскольку приданое не настолько большое, то это все же ради меня». Рав Хаим парировал и это: – «Ты знаешь, сын, – сказал он, – ты прав. Если бы породнились только со мной, то приданое, действительно, было бы во много раз больше. Но поскольку им придется терпеть еще и тебя, то и сумма приданого все-таки меньше».

Рав из Бриска привел эту притчу в связи с Синайской кампанией. Есть в Земле Израиля несколько человек, которые самоотверженно учат Тору в бедности и стеснении, и ради этих людей Всевышний сделал бы нам большие чудеса. Но как быть, когда вокруг есть «придаток», который очень сильно мешает? Именно из-за этого «придатка» мы удостоимся спасения «*аль пи дерех а-тева*», не выходящего за рамки законов природы.

И действительно, если мы проанализируем все войны, которые когда-либо велись на Святой Земле, мы увидим, что они велись не по законам военного искусства. Если взять войны последних ста лет, то баланс сил в них очевидно не на нашей стороне: весь огромный арабский мир против горстки евреев! Сами генералы израильской армии признавались, что, например, Шестидневная война была великим чудом, – все шло не просто по плану, а совершенно идеально, чего, как известно, на войне не бывает! Все эти чудеса, которые делает для нас Всевышний – во имя и благодаря Его плану – жизни евреев на Святой Земле в святости!

Все чудеса – в заслугу тех немногих, которые точно исполняют волю Творца. Один из примеров – самоотверженная учеба рава Эльяшова, который учился под обстрелом Иорданского легиона в Иерусалиме перед Шестидневной войной. У моего учителя рава Хаима Камиля была книга «Хохмат Бецалель» со сгоревшей обложкой – обложка сгорела именно во время тех обстрелов! Рав Цви Песах Франк непрерывно учился во время войны за независимость – в то время как в Иерусалиме погибло огромное множество людей, и не было даже еды. И Хазон Иш, и рав из Бриска самоотверженно учились и обучали Торе других, несмотря на обстоятельства места и времени, стремясь

полноценно исполнить заповеданное Творцом. И об этом сказал рав из Бриска: те чудеса, которые мы видим на Святой Земле – все они лишь ради и в силу Торы, которая есть здесь.

Еще одна заслуга нашего народа, которую Творец предуготовил – огромное движение *тишув*, возвращения к Торе, которое происходит во всем нашем народе. Евреи возвращаются к Торе, приходят в ешивы и колелы, создают настоящие еврейские семьи – ради этого наш Отец ограждал и ограждает нас от наших врагов.

Враги наши сильны сейчас как никогда. Символом союза Эйсав и Ишмаэля можно считать американского президента – облеченного властью потомка отца-мусульманина и матери-христианки. В Танахе есть история о войне царя Шауля с филистимлянами, *плиштим*. Один из воинов филистимлян нам хорошо известен – это Голиат. Написано про него: «утром и вечером он выходил порочить и обижать воинов Израиля». Имеется в виду время утреннего и вечернего *крият Шма* – задевая таким образом наших воинов, он не давал им возможности сосредоточиться и прочитать Шма должным образом. Есть также история в Гмаре в трактате Шаббат о том, что царю Давиду предрекли, что он умрет в Шаббат. Зная, что Тора – это «*Торат хаим*», Тора жизни, Давид стал учиться – каждый Шаббат, весь день, не отвлекаясь ни на секунду. Когда пришло время ангелу смерти забрать царя Давида, он не мог этого сделать, поскольку тот непрерывно учился. Ангелу смерти пришлось пойти на уловки и создать шум, на который царь Давид на мгновение отвлекся – и только в это мгновение ангел смог забрать его душу.

Когда я приехал в Израиль, будучи 19-летним юношей и ничего не зная о положении вещей (хотя мне-то казалось, что я умнее всех!), я попал в киббуцный ульпан. Первое, что я впитал буквально из воздуха: «ешиботники не служат в армии!». Однажды в ульпан зашел мой земляк, одессит, который служил в армии. Мы с ним разговорились, и я решил прояснить вопрос «из первых уст»: так почему же ешиботники не служат в армии?! Он даже удивился: как? А кто же тогда будет сохранять наши традиции?

Недавно умер бывший премьер-министр Ариэль Шарон. При всех претензиях к нему следует отдать ему должное – известно, что он говорил: без ешив нет Израиля.

В последнее время те духовные силы нечистоты, которые во все поколения мешали нашему святому народу исполнять в полноте волю Творца, стали действовать «изнутри», активно сея семена вражды и непонимания. В нашей стране все громче звучит вопиющая клевета: учащиеся ешив «не исполняют свой гражданский долг, уклоняются от бремени!» Эта волна заглушает понимание, которое было и у нерелигиозных евреев – «без ешив нет Израиля». Яд клеветы проникает и внутрь религиозной общины, подтачивая и разрушая ее.

Я прекрасно знаю, как непросто человеку, который всего себя посвятил Торе, нести бремя, которое возложил на нас Всевышний, истинное бремя сохранения нашего народа. Наша главная задача здесь, на Святой Земле – вырастить в святости новое поколение детей. Детей, которые будут жить здесь, будут продолжать наше дело и дело своих дедов, прадедов и предков – от дарования Торы на горе Синай, во всех поколениях. Сохранение и преумножение нашего наследия, наследия народа, заключившего Завет со Всевышним – вот наше бремя! Нести слова Торы нашим детям, нашим ученикам и нашим заблудшим братьям – это колоссальное бремя! Это 14-часовой рабочий день. Это исполнение нашего Завета со Всевышним, Завета, который лишает силы союз Эйсав и Ишмаэля.

Однако «ложь, повторенная сто раз, становится правдой», а ложью этой наш народ кормят уже много десятков лет. Призыв учеников ешив в армию – это не что иное, как ловушка, расставленная силами зла. Ведь если изучение Торы – это та заслуга, в силу которой Всевышний оберегает нас на этой земле, то прекращение, не дай Б-г, этой учебы может означать наше изгнание из Святой Земли!

В ситуации, когда у всего народа Израиля есть доля в Торе, которую учат в Святой Земле, Всевышний спасает весь народ. Безусловно, не все евреи живут полностью по Торе, не все евреи, которые живут по Торе, занимаются Торой постоянно. Однако свой удел в Торе может быть у каждого, и тогда Тора хранит каждого еврея.

Еще недавно таким уделом всего *кляль Исраэль* была та незначительная часть общегосударственных налогов, которая шла на финансирование ешив. Я немного знаю порядок сумм, которые идут на университеты и светские школы, – какими же грошами по сравнению с этими суммами выглядит то, что государство выделяет ешивам! И все-таки при всей отдаленности государства от религии где-то все же было понимание того, что учащиеся ешив – это великая сила и великая важность. И хотя большинство светского общества считает, что всеобщий армейский призыв необходим, все же есть у каждого налогоплательщика своя маленькая доля в заслуге изучения Торы – соразмерно той маленькой части уплаченных ими налогов, которая шла на поддержание ешив.

Еще одно поле деятельности для дурного начала – заставить общество поверить, что учащиеся ешив и колелей – причина всех бед, тунеядцы, жирующие на «народные деньги». А тогда можно либо прекратить финансирование полностью, либо заставить людей возненавидеть то, на что идут их деньги – и тогда они лишатся даже этой минимальной заслуги, ведь невозможно иметь заслугу тому, кто ее имеет не желает!

Миллионы евреев живут на Святой Земле в силу Торы. Если же большая часть этих людей «рубят сук, на котором сидит», отсекая Тору от себя, – может случиться страшное, и это уже начинается происходить. Те, кто немного следит за израильской политикой, могли заметить странный союз религиозной партии с партией, написавшей на своем знамени лозунг борьбы с еврейством Торы. Эта партия, собственно, и начала проводить кампанию по призыву религиозных юношей в армию и требует полного прекращения финансирования ешив. В Рош а-Шана этого года глава нашего поколения рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман, выйдя к Торе, благословил весь народ Израиля на добрый год. Но он специально вывел из брахи тех, кто участвует в кампаниях против изучающих Тору! И даже далеким от политики станет понятным наше отношение к союзу с такой партией.

В начале мидраша Эйха есть страшные слова о том, почему погибла страна – «потому что оставили Тору». Приводится история о том, как наш великий учитель раби Йеуда а-Наси послал своих учеников раби Ами и раби Аси по поселениям Святой Земли. Раби Ами и раби Аси ходили по поселениям и спрашивали – где охрана города? Им показывали стражей, но они говорили – это охрана?! Это разрушители! – Кто же охранники? – Те, кто занимаются Письменной и Устной Торой днем и ночью.

Мы уже видели и пережили боль наших братьев из поселений в Гуш Катифе, которых силой оторвали и изгнали из своих домов. Давайте задумаемся, что происходит сейчас. 40 лет назад нынешний президент Шимон Перес ратовал за аннексию всего Западного берега Иордана. Ни у кого не было в мыслях разделять Иерусалим! Сегодня правое вроде бы правительство ведет переговоры, как разделить Иерусалим – отдать Храмовую Гору и Стену Плача или нет. Надо быть слепым, чтобы не видеть – происходит секуляризация Святой Земли, большинство народа лишают удела в Торе, и даже сам голос Торы стремятся подавить на Святой Земле.

Усиливается страшный союз Эйсав и Ишмаэля, к которому присоединяются ненавистники еврейства Торы – как в кипе, так и без нее. Как трагически слепы люди, ратующие за Святую Землю и в то же время помогающие силам зла оторвать нас от этой Земли!

Однако крайне важно понимать, что в этой ситуации мы не должны, не дай Б-г, пробуждать ненависть к нашим братьям, к тем, которые заблудились и «потеряли карту». Мы должны молиться о том, чтобы они вернулись к Торе! Тем же, кто понимает важность Торы, надо обратиться к Всевышнему с просьбой, чтобы Он спас мир Торы ради всего еврейского народа, и каждый из нас должен укреплять Тору всеми своими силами и даже сверх того!

Подготовила А. Швальб.

СВЯТАЯ ТОРА – ПОБЕДИТ

Люди шли... Автобусы прибывали со всей земли Израиля, выпускали людей и ехали в новый рейс. Прибывшие присоединялись к уже идущим. Отцы семейств в окружении детей, юноши, которые едва перешагнули возраст бар-мицвы, седые старцы, наставники святых ешив в окружении учеников, депутаты парламента, некоторые – на костылях и инвалидных колясках... Маленькие людские ручейки сливались в мощные реки, которые стремились к центру Иерусалима. Закрывались книги на стендерах, магазины и офисы пустели. Евреи со всех концов Земли Израиля оставляли все свои дела и устремлялись в Святой Город.

Что же это было? Что заставило всех этих людей, оставить Дома Учения и места работы, и выйти в путь? Что объединило сотни тысяч евреев, сефардов и ашкеназов, разных возрастов и убеждений, со всех концов Земли Израиля? Нет никакого сомнения – всех нас в этот день объединила святая Тора.

По призыву величайших мудрецов и светочей Торы всех направлений, сотни тысяч евреев прибыли в Иерусалим. Народ Израиля собрался ради того, чтобы требовать защиты для самого святого, что есть у нас – для нашей Торы и тех, кто ее изучает. Горе и позор нашего поколения – изучение Торы, источника жизни всего нашего народа, вознамерились объявить уголовным преступлением.

Людское море заполняло улицы. Небольшие островки, которые еще пару минут назад были свободными, покрывала непрерывная толпа. Люди занимали балконы и крыши окрестных зданий. Люди шли протестовать против осквернения имени Всевышнего, творящегося в наши дни на нашей Святой Земле.

Люди шли не требовать чего-либо от правительства, не выдвигать ультиматумы. Люди шли обращаться к Царю Царей, Творцу этого мира с молитвой. Для верующего еврея нет сомнения, в том, что только Он может помочь, и перед Его силой – бессильны земные правители и ненавистники. Люди шли делать тшуву и молить о прощении, – не только за себя, но и за тех наших братьев, которые далеки от Торы. Люди шли потому, что хотят оставаться евреями, а не «быть, как все народы». То, что по призыву мудрецов Торы, а не земных правителей на улицы выходят сотни тысяч евреев – само по себе доказывает, что по-настоящему дорого нашему народу: земные блага и власть или святая Тора.

В наши дни, когда мир буквально полыхает, а войны и революции грозят в любую секунду бросить все человечество в пучину кровавого хаоса, евреи собираются, чтобы защитить Тору и изучающих ее. Но это не только желание нашего народа остаться самими собой. На изучающих Тору держится весь мир. И потому сотни тысяч евреев, как представителей харедимных общин, так и тех,

кого принято называть «кипа сруга», молились не только за себя и своих детей, но и за все народы мира, жизнь которых зависит от нашей Торы.

Слова молитвы сотен тысяч людей разносились по воздуху. Громогласное «Шма, Исраэль» хорошо показало, с кем мы на самом деле – с Творцом, Его Торой и ее мудрецами. Уникальное собрание народа Израиля, несмотря на печальный повод, закончилось очень радостно – мы пели и танцевали, искренне радуясь нашей жизни с Торой. Много было невзгод и испытаний в нашей истории, но залогом нашего выживания во все времена была наша верность Торе. Она – защищала и хранила нас. Сотни тысяч молящихся возвращались домой в радости и без всякого сомнения в том, что святая Тора – победит!

Редакция «Беерот Ицхак»

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

От редакции. В предыдущих номерах нашего журнала мы публиковали первую главу книги «Томер Двора» с многочисленными комментариями. Предлагаем вашему вниманию оригинальный текст первой главы этой великой книги.

Качество девятое. «И Ты ввергнешь в морскую пучину все их грехи»

Это одно из хороших качеств Творца. Ведь, когда дети Израиля согрешили, Всевышний отдал их в руки фараона, а потом они раскаялись – почему Он должен наказывать фараона? И тот же вопрос относится к Санхериву, Аману и им подобным. Однако Всевышний не удовлетворяется тем, что говорит: «Они раскаялись, значит, им больше не будет причинено зла, значит, фараон, Санхерив и Аман оставят их в покое». Этого недостаточно, и Всевышний делает большее – злой замысел Амана обращается против него самого, и то же самое происходит с фараоном и Санхеривом.

Причина, по которой Творец делает так, связана с сокровенным смыслом заповеди козла отпущения: «и понесет на себе козел все их грехи в пустынную землю» (Ваикра, 16:22). Смысл этого – что козел в буквальном смысле получает наказание за их грехи, и это очень сложно понять: как может быть, что евреи грешат, а козел несет их грехи?!

Объяснение этого следующее. Когда человек исповедуется перед Творцом в своих грехах и принимает на себя очищение, как сказал царь Давид (Теилим, 51:4): «начисто отмой меня от греха», и как мы говорим в молитве: «сотри мой грех по великой милости Твоей». Мы молимся, чтобы Творец очистил нас от грехов с помощью легких страданий, которые не помешали бы изучению Торы. И поэтому молитва продолжается: «<сотри мой грех>, но не посредством тяжких страданий и болезни». Это то, что он <пророк Нехемья> имел в виду, когда сказал Всевышнему (Нехемья, 9:33): «Ты справедлив во всем, что постигло меня» – он безропотно принял на себя страдания, чтобы очиститься от тех грехов, которые могут искупить только страдания или смерть.

Так и происходит, когда человек исповедуется перед Творцом в своих грехах в молитве. В книге Зоар на главу Пекудей объясняется, что это – надел Самаэля, который как козел. В чем же его удел? Всевышний посылает человеку страдания. И тогда немедленно появляется Самаэль (ангел зла) и взимает с него долг. А козел несет грехи – Всевышний дает ему возможность собрать долг, и благодаря этому Израиль очищается. И все это падает на голову Самаэля.

[Краткое объяснение отрывка из книги Зоар. Силы зла требуют от человека, чтобы он дал им жизненную силу. Когда он исповедуется в своих грехах от чистого сердца, и соглашается безропотно стерпеть страдания, которые помогут ему искупить свой грех, силы зла получают от этого жизненную энергию. Эту энергию они используют для того, чтобы наказать человека в этом мире. И в этом заключается смысл козла отпущения – первосвященник исповедуется в грехах народа и передает их козлу, который символизирует силы зла. И тогда у народа появляется возможность искупить свои грехи в этом мире.

А того, кто не исповедуется в своих грехах и не хочет исправлять свои ошибки и прегрешения в этом мире, силы зла преследуют в мире Грядущем. А там его постигнет гораздо более тяжелое наказание.

То, что утверждает здесь автор, похоже на высказывание из книги Зоар. «Козел» – это силы зла, которые возникают из-за проступков людей, и которые призваны наказать их. Чем больше люди грешат, тем большее наказание им полагается. Чтобы исполнить более тяжелое наказание, необходимы более мощные и более темные силы зла. Получается, что сам грех дает жизненную энергию этим силам.

Козел отпущения, которого сталкивают с обрыва в Йом Кипур, не может полностью искупить грехи людей. Его роль заключается в том, что он переносит грехи из одной сферы в другую. Он забирает грехи из души человека, которую могут очистить только страшные мучения ада – геинома, и передает их силам зла, которые наказывают грешника в этом мире, заставляя его

страдать. При этом его страдания несравненно меньше, чем страдания ада, так что, по сравнению с тем, что его ожидало в аду, его нынешнее незначительное наказание можно рассматривать как полное прощение грехов.]

Причина этого – в том, что Творец устроил мир так, что всякий, кто причиняет зло Израилю, будет уничтожен. Поэтому в Торе есть заповедь «Человек, который ложится с животным, должен быть умерщвлен, и животное вы тоже должны убить» (Ваикра, 20:15). И по этой же причине камень или меч, с помощью которых был приведен в исполнение смертный приговор, должны быть похоронены – чтобы уничтожить их силу и существование после того, как они были использованы.

В этом заключается и тайна истукана, которого видел во сне Невухаднецар (Даниэль, 2:32-34). Израиль был отдан в руки царя Вавилона, которого символизирует золотая голова истукана; и после этого голова эта была низвержена Персией, которая соответствует серебряным рукам и груди истукана; она, в свою очередь, была покорена другими народами, и так далее, пока Израиль не спустился до уровня «ног, часть которых из железа, а часть из глины». А в конце дней все закончится благополучно: Всевышний поставит <тех, кто притеснял Израиль> и произведет над ними суд, как написано (Дварим, 32:23): «стрелы Мои истрачу на них <Израиль>», – «Мои стрелы <т. е. притеснители> кончатся, а Израиль не будет истреблен».

[Краткое объяснение пророчества Даниэля. Вот пророчество, которое видел пророк Даниэль (Даниэль, 2:32-45): Этот идол: голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, а торс и бедра его из меди. Голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летнем току; и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его скажем пред царем. Ты, царь, – царь царей, тот, кому Б-г небесный дал царство, мощь, силу и славу. И всюду, где живут люди, животные и птицы небесные, отдал Он их в твои руки, и поставил тебя властелином над ними. Ты сам – голова из золота. А после тебя поднимется царство другое, ниже твоего, а иное, третье царство – медное – будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо; и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно, как железо, которое все сокрушает, всех размельчит и раскрошит. А то, что видел ты ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, означает, что царство это будет разделено, а прочность железа его будет, как видел ты: железа, смешанного с гончарной глиной. И как пальцы ног – частью из железа, а частью из глины, так и царство это – частью

будет прочным, а частью ломким. А то, что видел ты железо, смешанное с гончарной глиной, значит, что будут они смешаны через семя человеческое, но не сольются друг с другом, как железо не соединяется с глиной. И в дни тех царей установит Б-г небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Б-г открыл царю то, что будет впоследствии. И верен этот сон, и правдиво его толкование.

Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья, четверо придворных евреев царя Невухаднецара, молились чтобы Всевышний открыл им толкование сна царя. Содержание сна и его толкование открылись Даниэлю. Он объяснил, что Всевышний показал Невухаднецару порядок четырех царств, которые будут править на земле, а также события конца дней. Первое царство – это Вавилон, который символизирует золотая голова истукана. Потом к власти придут Персия и Мидия, которые символизируют грудь и руки истукана. Греции соответствует железный торс истукана. А четвертое, и последнее, царство – это Эдом. Глина, перемешанная с железом, из которого сделаны ноги – это царство Йишмаэля.

Камень, который разбивает истукана – это царь Машиах.

Власть Йишмаэля не считается самостоятельным изгнанием. Тем не менее, Ишмаэль причинит многочисленные страдания еврейскому народу в конце дней, как написано в Мидраше «Пиркей де-Рабби Элиэзер», гл. 30: «горе тому, кто будет жить в эпоху правления того, чье имя кончается на «э-ль». Почему его называли «Йишмаэль»? <Это имя составлено из двух слов «йишма» – «услышит» и «Э-ль» – одно из Имен Всевышнего.> Потому что в будущем Всевышний услышит стенания народа, вызванные тем, что сделают потомки Йишмаэля на земле в конце дней.» А рав Яков бен Ашер («Бааль а-Турим») пишет в своем комментарии к Торе (Берешит, 25:18), что Йишмаэль упадет, как сказано: «перед всеми братьями своими падет», и тогда появится Машиах, потомок Давида.]

В начале книги Даниэля написано (2:34-35): «Сорвался камень без помощи <чьих-либо> рук и ударил истукана по ногам, которые из железа и глины, и раздробил их». Это означает, что от истукана остались только ноги, а голова, руки и туловище уже потеряли свою силу. Тем не менее, далее написано: «и тогда части <истукана> из глины, меди, серебра, золота были сокрушены вместе». Объяснение этого в том, что в будущем Всевышний поставит Самаэля (ангела зла) и нечестивцев, исполняющих его дела и функции, и произведет над ними суд.

В этом и заключается атрибут «и Ты ввергнешь в пучину морскую все их грехи» – Творец направит

силу правосудия на тех, кто называется «глубины моря», как сказано: «а нечестивцы – как разбушавшееся море, когда оно не может утихнуть и его воды извергают ил и грязь» (Йешаяу, 57:20). Это те, кто исполняет суд над Израилем – Всевышний потом направит их злодеяния против них самих. Причина этого в том, что после того, как Израиль получает наказание, Творец сожалеет даже по поводу того, что было раньше, и требует ответа <за боль, причиненную Израилю>. Более того, «Я прогневался немного, а они усилили бедствие» (Захария 1:15), <то есть, причинили больше горя, чем требовалось>.

Человек должен вести себя по отношению к ближнему в соответствии с этим качеством. Если тот – злодей, но сломлен страданиями, не следует его ненавидеть, ведь страдания очищают его от зла. И нужно приближать к себе падших и подвергающихся каре, проявлять к ним милосердие и спасать их от врага. Нельзя говорить: «он сам виноват, это все из-за его грехов», а следует, наоборот, относиться к ним милосердно в соответствии с этим качеством.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству Швут Ами за право пользоваться переводом книги «Томер Двора».

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабеину Ашер бен Йехиэль
Комментарий – раб Александр Кац

Первый день. Часть 4

Вот как человеку следует поступать, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни:

21. Не говорите между омовением рук и благословением на хлеб.

Сразу после омовения рук – трапеза (ВТ, Брахот 52б).

Всегда первыми приветствуйте любого встречного.

Из того, что Рош объединил эти два закона в одном пункте, можно заключить, что необходимо «**первым приветствовать любого встречного**» даже «**между омовением рук и благословением на хлеб**». Однако в таком случае достаточно поприветствовать кивком головы, но не здороваться вслух (р. М. Штернбух).

22. Благословляйте Творца, насыщающего жаждущие души. И если кто-то оскорбит или даже проклянет вас – не отвечайте ни слова. Будьте из тех, кто умеет терпеть обиды.

Слова «**насыщающего жаждущие души**» взяты из стиха псалма: «Ведь Он насытил жаждущую душу, голодную душу наполнил благом» (Теилим

107:9). В этом псалме говорится о людях, заблудившихся в пустыне, но затем нашедших дорогу «в населенный город» и благодаривших за спасение Творца. В связи с этим в словах Роша «**Благословляйте Творца, насыщающего жаждущие души**» скрыт очень важный посыл. Даже когда человек находится у себя дома – в покое и достатке, ему следует осознавать милосердие Творца и благословлять Его с таким душевным настроением, будто он скитался по пустыне, изнывая от голода и жажды, а Творец избавил его, даровав пищу и питье. А поскольку Рош объединил повеление благословлять Творца с наставлением не отвечать на оскорбления, ясно, что здесь речь идет не только о благословениях на еду и питье – но за всё, что даруется человеку в жизни, ему следует благодарить одного Б-га. Ведь люди всего лишь Его посланцы, и они не в состоянии принести друг другу пользу или вред, если на это нет воли Б-га. И тот, кто в полной мере осознает, что люди ничего не в состоянии совершить без «разрешения» Всевышнего, не станет обижаться на них или отвечать на их оскорбления (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

23. Не спешите ввязываться в ссору.

Ведь часто человеку кажется, будто справедливость на его стороне. Но если он спокойно анализирует ситуацию, то поймет, что не прав. Поэтому-то Рош наставляет: «**Не спешите ввязываться в ссору**» (*Орах йешарим*).

Отдаляйтесь от клятв и обетов, ведь нарушение обета может привести к смерти детей.

За грех [невыполненных] обетов у человека умирает жена, а также могут умереть малолетние дети (ВТ, Шабат 32б).

24. Отдаляйтесь от насмешек и гнева, потому что гнев путает мысли и лишает понимания.

Основная тяжесть греха гневливости заключается как раз в том, что гнев «**путает мысли и лишает понимания**». Именно поэтому Рош объединяет здесь в одном наставлении «насмешки и гнев». И хотя насмешливость, безусловно, не такой серьезный порок, как гневливость, она также «путает мысли» – и в этом отношении эти два порока схожи (р. Й. Сарнэ, *Июним*).

Всегда служите Б-гу с любовью и не оставляйте этих правил.

Если человек отдалился от насмешек и гнева, он сможет всегда с любовью служить Творцу – ведь в большинстве случаев к духовному падению приводят именно насмешки и гнев (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

25. Любите Б-га всем сердцем, всей душой своей и всем своим достоянием. Произнося «Шма», думайте о том, что вы готовы пожертвовать своей жизнью и своим имуществом ради освящения Его Имени. Этим вы подтвердите слова псалма: «Ведь ради Тебя мы шли на смерть каждый день» (Теилим 44:23).

«И возлюби Б-га ...всей своей душою» – даже если Он забирает твою душу (т.е. в момент смертельной опасности). «Всем своим достоянием» – следует любить Творца, не жалея ради Него всего своего имущества (ВТ, *Брахот* 54а; Рамбан, *Дварим* 6:5).

Для человека, который любит жизнь больше, чем имущество, сказано: «...и всей своей душою», а для того, кто любит деньги больше, чем жизнь, написано: «...и всем своим достоянием» (Раши, *Дварим* 6:5).

При чтении первого стиха *Шма* правильно было бы человеку подумать, будто он жертвует своей жизнью за веру, и следует представить себе, будто в это мгновение он сгорает на костре ради освящения имени Б-га. Тогда готовность к самопожертвованию будет засчитана ему, будто он пожертвовал жизнью на самом деле (р. А. Данциг, *Хаей адам* 21:11).

Когда человек осознает, что его жизнь связана с его душой, а тело – это всего лишь его «одежда», ему будет легко «пожертвовать жизнью» ради освящения имени Б-га. Ведь он приносит в жертву не «себя»: его душа остается с ним, а тело, которым он жертвует – всего лишь «одежда». И если человек удостоится ощутить влечение к жизни души и ее «вкус», тогда у него появится искренняя готовность пожертвовать своей жизнью ради освящения Имени Б-га (*Ор Йехезкель*).

Даже когда забирает душу!

Вопреки строжайшему запрету римлян, раби Акива продолжал собирать людей и преподавать им Тору. Он был схвачен и подвергнут мучительной казни. В момент казни наступило время чтения *Шма*, и раби Акива собрался выполнить эту заповедь. Ученики спросили мудреца: «Неужели даже в такой момент?!» «Все свои дни, – пояснил он, – я ждал, когда мне доведется выполнить повеление «И возлюби Б-га ...всей своей душою» – даже в час, когда Он забирает душу. И вот теперь такой час пришел – неужели же я не выполню Его повеление?!»

Раби Акива начал читать первую строку «*Шма Исраэль...*», протяжно произнес последнее слово эхад («един») – и на этом слове отлетела его душа (ВТ, *Брахот* 61б).

«Времени осталось совсем немного»

Когда началась Вторая Мировая война, рав Эльханан Вассерман был в Америке, где собирал деньги для своей ешивы. Ему предложили политическое убежище, но он вернулся к своим ученикам в пылающую Европу.

С приходом в Литву нацистов рав Вассерман оказался в ковенском гетто. В середине лета 1941 года литовские полицейские ворвались в комнату, где он занимался с учениками. В числе многих других евреев их повели в Девятый форт ковенской крепости, где нацисты проводили массовые «ликвидации» еврейского населения. По свидетельству чудом уцелевшего очевидца, по пути

рав Вассерман разъяснял ведомым на казнь евреям смысл и значение заповеди кидуш Ашем – освящение Имени Б-га. «Как видно, в Небесах нас выбрали для того, чтобы искупить народ Израиля, – говорил он. – Времени осталось совсем немного, до Девятого форта рукой подать – мы должны обратиться к Б-гу в полном раскаянии, и тогда наше жертвоприношение будет принято на Небесах. Благодаря этому будут спасены жизни наших братьев и сестер в Америке и других странах».

Он говорил мягким, спокойным голосом, как на обычном уроке в ешиве, – ни в его походке, ни в выражении лица не было заметно никаких изменений. Пред самым расстрелом рав Вассерман произнес: «Пойдемте с высоко поднятой головой, ...ведь сейчас мы выполняем самую великую заповедь – освящение Имени Б-га» (*Гдолей а-дорот; Бе-сетер раам* с. 40б).

«Не каждый этого удостоивается»

В 1944 году нацисты приступили к окончательному уничтожению евреев Венгрии. Один из духовных лидеров венгерских евреев рав Шломо-Залман Эренрайх был привезен со всей его общиной в концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим). На подходе к газовым камерам люди разрыдались. Тогда рав Эренрайх обратился к своей общине и призвал принять приговор Небес с любовью и радостью – «ведь не каждый день предоставляется возможность освятить Имя Б-га и не каждый человек этого удостоивается».

По свидетельству одного из уцелевших узников, рав Эренрайх произнес благословение на выполнение заповеди кидуш Ашем и вошел в газовую камеру со словами «Слушай, Израиль» на устах (*Гдолей а-дорот; Ки эш кадха бе-апи* с. 139).

Немецкий патруль

В начале Второй Мировой войны рав Ицхак-Зеев Соловейчик (Брискер Ров) оказался в оккупированной нацистами Варшаве. Воспользовавшись неразберихой военного времени, он сумел покинуть немецкую зону оккупации и добраться до Вильно (Вильнюса), до которого война тогда еще не дошла.

В этом полном опасностей путешествии он воспользовался сегулой (особенным средством защиты), полученной им по цепи семейной традиции, идущей от рава Хаима из Воложина, ученика Виленского Гаона.

Рав Хаим из Воложина учил: если человек ясно представит себе, что нет вообще никого и ничего, кроме Единого Творца, то никакие силы в мире не смогут причинить ему зла. Ведь в Торе сказано: «Эйн од милвадо – Нет ничего, кроме Него» (*Дварим* 4:35).

Весь путь до Вильно Брискер Ров проделал в состоянии глубокой молитвенной медитации, целиком сосредоточившись на осознании того, что все события в мире направляются только

одним Б-жественным Провидением и являются осуществлением воли Творца, любящего народ Израиля. Лишь однажды он отвлекся и утратил необходимую концентрацию и сразу же заметил немецкий патруль, приближающийся к повозке, на которой он ехал. В последнее мгновение ему все же удалось сосредоточиться – и солдаты, не дойдя нескольких шагов до него, внезапно повернули в другую сторону (Рав ми-Бриск 1).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом и комментарием к книге «Орхот Хаим» на русском языке, готовящейся к выходу в свет. Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ТОРА ЗАЩИЩАЕТ И СПАСАЕТ

Рав Эльханан Буним Вассерман

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

1. Как разбудить «заснувших»

«Откуда <мы учим, что> тот, кто видит, что другой человек тонет в реке, или на него напали разбойники, обязан спасти его? Сказано <в Торе>: не стой на крови ближнего своего (Санедрин, 73а)». Этот закон относится к тому, кто видит одного еврея в опасности, а тем более – если множество людей в опасности. И особенно когда весь народ Израиля тонет в море бед, как это происходит в наше время, – насколько же велика обязанность каждого из нас стараться всеми силами спасти его. Однако на первый взгляд кажется, что мы не в силах ничего сделать – кто мы, чтобы противостоять могучим водам, которые захлестывают нас со всех сторон? Но если мы внимательно вчитаемся в Тору, то обнаружим, что у нас есть возможность его спасти.

Принято, что когда больной обращается к врачу, тот прежде всего ищет причину его недуга, и если ему удастся убрать причину – тогда и болезнь уйдет сама собой. Так и мы должны тщательно искать причину, по которой за столь короткое время на нас обрушилось такое множество страшных бед, каких не было со времени разрушения Храма [это было сказано еще до Катастрофы – прим.

ред.], поскольку они охватывают значительное большинство нашего народа во всем мире. Но если мы попытаемся руководствоваться в этих поисках только понятиями человеческого разума, нам не удастся установить причину, ибо большинство происходящего в последнее время явно не имеет естественного объяснения. Вот только один пример: правитель, жестокий, как Аман, возвысился из самых низких слоев общества за кратчайшее время и достиг такой власти, что уже весь мир трепещет перед ним! И мы наблюдаем еще много таких же удивительных явлений. Но единственный способ определить, чем вызвано наше тяжелейшее положение, – искать в Торе объяснение как причины происходящего, так и путей спасения.

«Пророчество, которое дано для грядущих поколений, записано в Танахе, а то, которое не дано для грядущих поколений – не записано» (Мегила, 14а). Из этого ясно: то, что мы находим в наших священных книгах – вечные слова, имеющие отношение ко всем временам, соответственно, в том числе и к нашему поколению. И теперь давайте вчитаемся в сказанное там (Эйха, 1: 17): «Повелел Г-сподь, чтобы Якова окружали притеснители». Цель этого – чтобы мы не забывали, что мы – евреи. Враги, которые окружают нас во все времена, постоянно напоминают нам об этом. Однако свойства этих притеснителей, и будет ли это напоминание легким для нас или тяжелым, зависит от нас самих.

Пояснить это можно с помощью примера. Допустим, человек спит в доме, где начался пожар, и необходимо разбудить его, чтобы спасти. Если его сон неглубокий, достаточно легонько потрясти его, но если он заснул очень глубоко, необходимо приложить большие усилия, вплоть до того, чтобы бить его по голове или колоть ему руки и ноги иголками, или будить его другими подобными способами. Так и с нами: если мы помним о своем еврействе, достаточно, чтобы окружающие нас враги только слегка досаждали нам, дабы мы не впали в забывчивость. Но если же мы совсем забываем союз, заключенный Г-сподом с нашими праотцами, – тогда насылаются на нас свирепые звери, как это происходит сейчас.

2. Причина отсутствия веры

«Кто отдал на разорение Якова, и Исраэль – грабителям? Разве не Г-сподь – перед ним мы грешили, и не ходили Его путями» (Иешаяу, 42:24). Здесь упомянуты две категории: заблуждающиеся, ибо «хет» – это грех, совершенный по ошибке; и бунтующие – «и не ходили Его путями». Обе эти категории сейчас существуют среди нас: большая часть из нас – заблуждающиеся, введенные в заблуждение порочными людьми из нашего народа. А часть из нас – бунтующие, те, что говорят Всевышнему: «Отстань от меня» (Йов, 22:17), «И знать Твои пути мы не желаем» (там же, 21:14). Это основатели школ безверия, где еврейских детей с малых лет учат говорить: «Нет у нас удела в Б-ге

Израиля». Об этом сказано (Дварим, 32:19): «И увидел Г-сподь, и вознегодовал, потому что прогневали Его сыновья Его и дочери Его». «Потому что прогневали» – мы нарочно гневили Его. Это истинная причина того, что происходит с нами сейчас!

Однако надо еще поискать и причину, предшествующую этой, ибо как могло случиться такое: народ Израиля во всех поколениях был полон веры, а сейчас вера выкорчевана из сердец многих его сыновей? Ответ на это также находится в нашей святой Торе, открывающей все сокровенное. И написано там (Дварим, 11:16): «И сойдете с пути, и будете служить» – как только сходит человек с путей Торы, тут же начинает служить идолам (Раши). Поскольку «побуждение сердца человеческого дурно с его юности» (Берейшит, 8:21), и оно наблюдает за человеком и желает его погубить навеки, и нет никакого средства уберечься от него, кроме изучения святой Торы. Об этом свидетельствует Сам Всевышний: «Я сотворил дурное побуждение, и Я сотворил для него целительную приправу – Тору» (Кидушин, 30б). И когда отходит человек от <изучения> Торы, слабеет и его вера, пока он не становится полным безбожником. Об этом сказано в «Торат коаним» (гл. Бехукотай, приводит там Раши), что отходящий от изучения Торы <духовно> опускается на семь ступеней – одну за другой, пока не достигает низшей – отрицания основ. То, что наши мудрецы, благословенной памяти, назвали «прилепившийся к идолопоклонству», существовало в прежние времена, пока Мужья Великого Собрания не убрали из мира влечение к идолопоклонству (см. Санедрин, 64а). Но в наши дни возникло еще большее зло – стремление к полному отрицанию. *[Величайшие мудрецы последних поколений утверждали, что сила влечения к этому злу в последних поколениях подобна силе влечения к идолопоклонству в поколениях Первого Храма – прим. ред.]*

Великий Хафец Хаим говорил: «Когда прекращается <изучение> Торы – обязательно исчезает вера, а без веры в Б-га мир не может существовать». Объяснение последних слов мы можем видеть в Торе (Берейшит, 20:11): «Только нет страха перед Б-гом в этом месте, и <могут> убить меня из-за жены», где слово «только» означает, что нет в мире никакой силы, способной сдержать зверя в человеке, кроме страха перед Б-гом. А сейчас, когда распространилось безбожие в мире, люди стали подобны змеям, жалящим друг друга. (Порядочность же сохранилась только в тех странах, где осталась вера в <написанное> в священных книгах.)

Сказали наши учителя, благословенной памяти (Макот, 24а): Хавакук подвел одну <основу под все высказывания>, сказав: «А праведник верой своей будет жить» (Хавакук, 2:4), ибо вера приведет его к исполнению всей Торы, поскольку вызовет в нем желание к этому. А добиться веры невозможно без изучения Торы. И поскольку Тора забывается среди большей части нашего народа, в той

же мере слабеет и вера. Получается, что причина всех причин нашего сегодняшнего положения, подобного которому не было прежде, – то, что мы оставляем Тору. Об этом прямо говорит Писание (Ирмияу, 9: 11): «Из-за чего потеряна земля? Сказал Г-сподь: из-за того, что оставили Мою Тору». Если мы устраним эту причину, спасение обязательно последует, а «спасение от Всевышнего происходит в мгновение ока», ведь рука Всевышнего не <может быть> коротка, чтобы спасти. Следовательно, спасение зависит только от нас, то есть мы должны распространять Тору в народе Израиля, это – совет Всевышнего, и никакие другие советы для нашего спасения не помогут. И сказано: «Чтобы не увидел Он у тебя срамного и не отвернулся бы от тебя» (Дварим, 23: 15), а когда Всевышний отворачивается от нас, то есть снимает с нас Свою защиту – тогда никакие люди не будут в силах спасти нас.

Из этого можно понять, что тот, кто способствует распространению Торы, способствует и спасению Израиля. А о том, кто отстраняется и не помогает в этом, сказано: «Не стой на крови ближнего своего» (Ваикра, 19:16). А те, кто, наоборот, распространяют безверие, представляют для нас настоящую угрозу, ибо они являются причиной того, что постигает нас теперь, и за проливаемую еврейскую кровь будет спрошено с них.

3. Как это исправлять

Теперь возникает вопрос, в каком порядке выполнять эту священную работу. Ответ состоит в том, что начинать надо с детей, изучающих Тору, ибо они – основа нации. Особенно в наше время, когда отцы учатся у детей, а не дети у отцов, и мы видим, что если есть в семье сын, изучающий Тору, то он может повлиять к лучшему на своих родителей, а если наоборот – то, соответственно, наоборот. Надо стараться укреплять хедеры, обучать мальчиков Пятикнижью с комментарием Раши, который объединяет Письменную Тору и Устную. Эта учеба укрепит в сердцах детей веру в основы нашей Традиции и осознание корней Торы, и подготовит их к последующему изучению Мишны и Гемары.

Но всему этому должно предшествовать важное условие: учителя детей должны быть Б-гобязанными. Если же в каком-то месте не найдется таких учителей, а будут только люди «свободных» взглядов, – тогда лучше, чтобы дети не учились совсем, чем чтобы обучались у вольнодумцев! Так постановил наш учитель великий Хафец Хаим, благословенной памяти, и я присутствовал на этом заседании. Многие ошибаются в том, что, имея верное желание, чтобы их дети учили Пятикнижие, они посылают их учиться к вольнодумцам. Это огромная ошибка, ибо тот, кто позволяет таким людям обучать своих детей, подобен тому, кто посылает своих детей сменить веру! (Собрание писем и выступлений Хафец Хаима, стр. 90.)

В нашем теперешнем положении большая часть еврейских детей обучаются подобно неевреям, и нет у них никаких знаний даже о Письменной Торе, и нет никакой разницы между ними и детьми иноверцев (разве что за исключением пустой церемонии «Бармицвы» [буквально «сын заповеди» – прим. перев.], которую правильнее назвать бы «сын греха», ибо вырастая, молодой человек начинает тянуться к грехам, о которых в детстве и не думал). И хуже того – их будут обучать «Торе», но что это будет за Тора? Не Тора Б-га, а «Тора» Сатаны, потому что под видом Торы им будут преподавать «еврейскую мудрость» вроде книг Греца, Гейгера, и т. п., и новую литературу на «современном иврите», полную безверия и цинизма, и всяческой мерзости. Такая учеба уже привела к фальсификации Торы. Ибо те, кто занимается этими пустыми вещами, называются «мудрецами», а писаки, сражающиеся против Торы, называются «провидцами» и «предсказателями», и люди, настолько отвергающие всю Тору, что понятно, чего они заслуживают по Закону, – они, оказывается, «главы народа и руководители поколения, заслуживающие всеобщего уважения».

Что же с этим делать? Ведь для того чтобы открыто сражаться против них, даже когда закон позволяет, требуется готовность к самопожертвованию, но таких людей уже нет с нами – мы лишились их из-за своих грехов. И даже если остались считанные единицы – в их ли силах противостоять огромной армии посланцев Сатаны? Но правильный путь таков: «Они – по-своему, а мы – по-нашему». Как в притче, приведенной в предисловии к книге «Шмират а-лашон»: если напали на человека грабители и расхищают его товары, следует и ему хватать, сколько сможет ухватить, – тогда он хотя бы не останется с пустыми руками. Так и мы должны стараться спасти то, что еще можем. Надо помнить: даже немного света способно разогнать много тьмы. Хафец Хаим, благословенной памяти, говорил: «Темноту не разогнать ни палками, ни пушками; надо только зажечь свечу – и темнота сама исчезнет».

Напомним, что писал Рамбам в законах изучения Торы (гл. 1, п. 8), и следом за ним все законоучители: что каждый еврей обязан установить постоянное время для изучения Торы, будь то мальчик или старик, бедный или богатый, и т. д. Это – основа основ, от которой зависит все. И слышал я от учителя моего Хафец Хаима, благословенной памяти, что во времена Виленского Гаона были особые люди, которые ездили из города в город, чтобы пробудить сердца людей и укрепить в них веру, – так называемые «увещеватели». Один из них как-то пришел к Гаону и спросил: «Рабби, скажите мне, на какую тему мне лучше говорить. Потому что мало толку, если упрекать людей сразу в нескольких вещах. Но если пробудить сердца в чем-то одном, есть вероятность, что это приведет к действиям». Ответил ему Гаон: «Говори об изучении Торы, ибо в этом содержится все». Как сказано в Мишне: «Занимайся ею снова и снова, ибо все в ней» (Пиркей Авот, гл. 5, мишна 22).

Чтобы претворить в жизнь эту идею, необходимо учредить в каждом месте особый совет, который

будет заниматься только распространением Торы, и ничем другим. Как писал Рамбам: «Никогда никто не мог меня победить, кроме того, кто занят одним делом». Обязанностью этого совета будет создавать хедеры для мальчиков и еврейские школы для девочек, организовывать уроки Торы для взрослых и группы «Тиферет бахурим» для юношей. Успех этого дела будет зависеть от учителей и преподавателей: если они будут способны увлечь за собой сердца – умножится количество учащихся. Ибо на самом деле в сердце каждого еврея спрятана искра любви к Торе, но «если оставить уголек, он будет постепенно затухать» (Бава Кама, 9б), и нужен кто-то, кто сумеет раздуть огонь, чтобы он разгорелся ярким светом. И те, кто это сделает, будут вписаны на Небесах в книгу Б-гобоязненных и заботящихся о <прославлении> Его Имени (Малахи, 3:16). И будет их удел с теми, кто удостаивает многих, чья праведность сохраняется навечно, и вкушают плоды своих дел еще в этом мире.

Перевод – М. Климовская.

АВАТ ХЕСЕД

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

Глава 20. Подробности законов отделения денег на цдаку. Часть 2

5. Теперь вернемся к рассмотрению нашего вопроса. Благодаря постановлению наших мудрецов [об ограничении обычной цдаки в размере хомеша] мы можем задуматься – насколько человеку следует следить за тем, чтоб не тратить свое состояние на преходящие вещи. Если даже ради таких важнейших в мире понятий, как цдака и другие заповеди (которые суть жизнь человека и залог его спасения от страданий как в этом мире, так и в грядущем), мудрецы <не позволяют тратить больше хомеша>, предостерегая человека, чтобы пожалел свое состояние, и не тратил бы его слишком много, чтобы не обеднеть (хотя в этом случае, возможно, иногда Всевышний и сжалится над человеком, и поможет ему сверхъестественным путем), тем более стоит остерегаться, чтобы не тратить деньги на такую пустую вещь как иллюзорный престиж – одеваться в нарядные одежды, жить в фешенебельных особняках, есть из роскошной посуды и окружать себя множеством слуг! [Прим. автора. К людям, которые себя так ведут, я вообще не знаю, относится ли ограничение мудрецов, обсуждаемое в этой главе...] Все это довольно быстро лишает человека состояния, превращая его в бедняка, а в дальнейшем и толкая на путь грабежа, когда из-за стесненных обстоятельств чужое имущество в его глазах становится бесхозным.

Я хорошо знаю, что возразит на это дурное начало, для начала нашептывая человеку, что все это поможет ему заработать больше, потому что люди, воспринимая его как человека обеспеченного, откроют ему широкий кредит. Но и это – пустое, ведь сегодня

эта уловка уже известна всем, поэтому, <прежде чем дать человеку в долг, все это будут тщательно проверять, пока не> откроется его реальная ситуация, и получится, что все эти деньги, которые он потратил до сих пор, были выброшены на ветер. Более того, сыновья и дочери человека, видя дома такое изобилие, действительно подумают, что отец их – большой богач, и поэтому тоже начнут тратить его деньги на всяческую бессмыслицу, доведя его до полного разорения. А когда внезапно его плачевная ситуация станет известна всем, дело дойдет до того, что можно будет опасаться за его жизнь (и за жизнь его домочадцев) – так велики будут страдания и позор, которому их подвергнут все его кредиторы, не давая им проходу нигде. И вместо умиротворенной радости, которую рисовала им ложная фантазия, они будут навечно обречены испытывать разочарование и сердечную боль. Поэтому «умный человек видит будущее», и не тратит деньги на суету и вздор, а только на то, что действительно необходимо, и на цдаку и добрые дела, тогда ему будет хорошо.

б. И еще хотелось бы, чтобы читатель знал: праведность тех, кто аккуратно отделяет маасер и хомеш от всех доходов, намного выше, чем тех, кто просто дает цдаку, даже если они дают столько же. Потому что тот, кто дает цдаку, выполняет одну заповедь – заповедь цдаки, однако его бизнес не имеет отношения к Всевышнему. Тогда как у того, кто <как будто> делает Творца своим партнером в бизнесе, <отделяя от всех доходов маасер или хомеш на Б-гоугодные дела>, сам бизнес становится делом, в котором есть исполнение заповеди, и это большое преимущество <над бизнесом первого>. Тем более, если в тот момент, когда он взял на себя исполнение заповеди отдавать маасер и хомеш, он подумал, что во всех его делах теперь участвует Всевышний, – как прекрасна доля его, и как хороша его судьба!

Перевод – рав О. Климовский.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЙЕРУХАМ ЛЕЙВОВИЦ

Рав Шломо Лоренц

РУКОВОДСТВО ЕШИВОЙ

«Симхат Тора» под сенью раби Йерухама

Я хочу завершить повествование о моем учителе раби Йерухаме захватывающим описанием его выступления на празднике *Симхат Тора*, последним в его жизни, в 5696 (1935) году.

То, как праздновалась *Симхат Тора* в ешиве Мир, невозможно описать словами. Мы уже приводили слова нашего раби: «Не знаю, что больше любит Творец мира: наш *Йом Кипур* или нашу *Симхат-Тору!*»

Вот как описывает гаон рав Залман Рутберг, глава ешивы «Бейт Меир», это празднество.

По окончании акафот (танцев со свитками Торы в руках) раби Йерухам обычно становился на ступеньки перед арон а-кодеш (место свитков Торы). В пламенных словах, исходивших из самой глубины его переполненного сердца, он говорил в тот раз о песне «Возвеселимся и возрадуемся в Симхат Тора», которая заканчивается словами: «Ашрей-хем, Исраэль – "Хорош ваш удел, народ Израиля", избранные Б-гом; и дал Он вам в наследие Тору – дар из пустыни». Машгиах посвятил свои слова отрывку из этой песни, в котором восхваляются Тора и Израиль; и когда он закончил, с величайшим воодушевлением начал петь: Ашрейхем, Исраэль – и все ученики подхватили ее. И так – всю песню, куплет за куплетом.

Раби Шломо Вольбе пишет:

Тот, кто не видел веселья в праздник Симхат Тора в окружении нашего учителя, тот никогда не видел веселья. Счастливы глаз, видевший все это; у нас же, видевших это и утративших, болит душа... вот наш наставник и учитель, машгиах, после чтения Торы поднимается к шкафу со свитками Торы и произносит «слова пробуждения» с огромным воодушевлением, а вокруг него – великие люди мира Торы, танцевавшие напротив него. И по окончании речи выходят в круг, и начинаются танцы, продолжающиеся часами; а из всех глаз текут слезы от сильных чувств и священного трепета.

Один из учеников записал «слова пробуждения» нашего раби, сказанные им в последнюю *Симхат Тору* в его жизни, в 5696 (1935) году (они приведены в книге *А-зриха бе-фаатей кедем*). Добавления – о мыслях и чувствах танцевавших, всех присутствовавших на этом торжестве в момент, когда раби Йерухам произносил свою речь, – сделал автор в попытке представить себе эти мысли и чувства и перенести их на бумагу.

Вот как начал тогда свои слова раби Йерухам:

– Весь мир ошибается, думая, что Всевышний любит Израиль за его высокие достоинства. Истина в том, что любовь Его к нам не зависит ни от каких причин и мотивов, ибо это – любовь отца к сыну. Отец любит сына не за то, что он красивый и хороший, а из естественного чувства отцовства, без причин и мотивов, и лишь как следствие, само собой, получает удовольствие от того, что сын красивый и хороший. Такова любовь Творца благословенного к нам – она не зависит ни от каких мотивов!

Любовь – это тайна еврейского народа! И если мы удостоились этого – «хорош твой удел!» *Ашрейхем, Исраэль! Ашрейхем, Исраэль! Ашрейхем, Исраэль!* который избран Им!!!

И об этом же слова Рамбана на стих: «Не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Г-сподь и избрал вас» (*Дварим, 7:7*): любовь

Всевышнего не зависит ни от каких достоинств или чего угодно другого; она безусловна! И если мы удостоились ее – «*Ашрейхем, Исраэль!*»

Волнение, воцарившееся в зале, невозможно описать. Священный трепет объял слышавших слова раби; глаза всех источали слезы. Будто сами по себе соединились руки, а ноги пустились в огненный пляс – танец, весь во имя Небес. *Ашрейну!* – Хорош наш удел!

А раби Йерухам продолжал:

– О благословении, которое дал Моше Израилю перед своей смертью, сказано в *Сифри*: «Перед смертью: ведь если не сейчас, то когда?» Как кажется, Моше, наш учитель, упрекал Израиль во все дни своей жизни, и не слышали от него ни одного похвального слова – и вот он говорит перед смертью: «*Ашрейхем, Исраэль!* Кто подобен тебе, народ, спасаемый Г-сподом!» (*Дварим, 33:29*).

Вся Тора – суд; есть награда за заповедь, и есть наказание за грех... И если мы совершили грехи – что пользы нам в том, что мы «народ, спасаемый Г-сподом?»

Однако в действительности нет здесь противоречия. Действительно, вся Тора – правосудие, но секрет нашего народа – любовь, любовь отца к сыну. Если сын не имеет успеха на этом пути – имеет успех на другом, и, в конце концов, он преуспевает; таково правление Всевышнего над народом Израиля. И если удостоились мы этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И вновь танец... Сердца наполняются песней, счастье на лицах, а ноги сами устремляются в пляс – во имя заповеди. Ведь наш учитель обещал нам в словах своих, что мы, в конце концов, преуспеем – *Ашрейну!*

– Без этого, – продолжал наш раби, – было бы непонятно: как мы можем удостоиться дней Машиаха на путях суда, и как он к нам придет, при наших больших грехах? Но тайна нашего народа – тайна «народа, спасаемого Г-сподом» – в словах пророка: «Кто Б-г, как Ты, который прощает грех и проходит мимо (не вменяет в вину) преступления остатку наследия Своего». (*Миха, 7:18*) Мы такие, какие мы есть, но мы – евреи! И если удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И вновь пробуждается песня в сердцах и ноги пускаются в пляс... Даже если бывает временами духовное падение – «но мы ведь евреи!» *Ашрейну!*

– Когда Моше взошел на небеса, – продолжал раби, – он учил (Тору) и забывал, пока Всевышний не дал ему Тору в подарок. Подарок – это нечто совсем другое: нечто, данное из милости.

До того чиста и светла она, святая Тора, что Моше, наш учитель, мир ему, не мог «схватить» (постичь) ее, и Всевышний дал ему ее из милости. Мы не должны совершать никакого действия, а только протянуть руку и сказать: «Дай нам!», – и Он тут же изольет на нас в изобилии благословения из

источников бездонных! И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова – танец... И руки пляшущих воздеты в мольбе: «Владыка мира! Мы просим: дай нам! Дай нам Твою святую Тору!» *Ашрейну!*

– Так легко можно постичь Тору, – продолжал раби, – хотя она так велика! Вся Тора и ее заповеди, повеления и благородные свойства ее – это спички, способные зажечь огонь в душе народа Израиля. Огонь уже есть [в сокрытии], и нужны лишь спички, чтобы вывести его в реальность!

Народ Израиля полон света и огня, а вся Тора, и заповеди, и высокие достоинства ее – как спички для души общины Израиля. И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... и сердца выходят из берегов в молитве – о том, чтобы мы удостоились Торы и заповедей, этих «спичек» для душ наших! *Ашрейну!*

– И если Тора и заповеди, – продолжал раби, – душевные качества и достоинства, вещи высокие и почитаемые безмерно – всего лишь как спички для души Израиля – как же важна и почитаема она, душа Израиля! И если мы удостоились этого, – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... О, сколь же важна и почитаема душа наша, душа Израиля! *Ашрейну!*

– Наши мудрецы рассказывают (*Ваикра раба, 9:3*) о том, как невежда в Торе, обидевший раби Яная, сказал ему: «Береги **ты** мое наследие». Смысл в том, что и у невежды, никогда не изучавшего Тору, есть доля в душе Израиля и доля в Торе! И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... И сердца танцующих наполнены бесконечной благодарностью к Творцу мира: даже если мы не изучали Тору как следует, есть у нас удел в Торе Всевышнего! *Ашрейну!*

– Сегодня – *Симхат Тора*, и основа этого праздника в словах «трудно Мне расстаться с вами» (Всевышнему с еврейским народом – после праздника *Суккот*; см. Раши и Рамбана на *Ваикра, 23:36*). Основа этого – любовь Всевышнего к нам. Сейчас, когда мы расстаемся с Ним – еще один поцелуй, еще одно объятие с Ним... Велика наша радость от прощения и искупления, которые Он дал нам в Грозные дни Суда, и от всей любви, которую Он излил на нас в этот святой праздник *Суккот*. Велика наша радость, и потому мы молимся Ему, чтобы и в следующем году мы удостоились стоять точно так, как сегодня, и чтобы оживлял Он нас и изливал на нас в изобилии благословения, и стали бы мы все содружеством одним для восхваления и возвеличения Его! И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... «Еще один поцелуй и одно объятие» с Всевышним... Сколь же велика любовь Его к нам! *Ашрейну!*

– Это то, о чем сказал мудрец, наш учитель р. М. Х. Луцатто: «Хоть и много грешил ты, сын мой –

не отчаивайся! Ибо из семени Израиля ты, и Всевышний сделает успешным твой путь!» И такова молитва одного из *ришоним*: «Много раз я преступал и грешил, и утешение мое – что из семени Израиля я, из семени праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова, ибо любовь Всевышнего к нам не зависит ни от чего, и Он любит нас и благоволит нам во всяком положении». И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... Мы – из семени Израиля, и Всевышний сделает успешным наш путь! Никогда не будем отчаиваться! *Ашрейну!*

– О легкости постижения Торы есть неопровержимое свидетельство из ясных слов Писания, сказанных о Царстве Всевышнего: «И был в Йешуруне Царь при собрании глав народа, вместе – колен Израиля» (*Дварим, 33:5*), по поводу которых сказали наши мудрецы: «Желание Мое – чтобы вы сделали меня Царем над вами». Посредством чего же воцарится Всевышний над нами? Как мы сделаем это? «И был в Йешуруне Царь!» Царство становится видным, даже когда лишь немногие воины из войска стоят вместе. Даже когда собирается лишь небольшое сообщество из Израиля, это означает, что «в Йешуруне – царь!» И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... О, хоть бы мы удостоились: «И был в Йешуруне Царь!» *Ашрейну!*

– Сказано: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода; и внимал Г-сподь, и выслушал» (*Малахи, 3:16*). Не сказано здесь, о чем они говорят, что они говорят, и что проповедают они общине, а только о том, что «боящиеся Г-спода говорят», и тут же – «внимал Г-сподь и выслушал!» И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!...*

И снова танец... О, если бы «внимал (нам) Г-сподь и выслушал!» *Ашрейну!*

– И тем более, когда народ Израиля выделил нас, чтобы мы занимались только служением Всевышнему – сколь же чудесна для нас та легкость в постижении Его святой Торы! И если мы удостоились этого – сколь велика наша заслуга! *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец... Мы заняты только служением Всевышнему! *Ашрейну!*

– Всевышний поможет нам, чтобы мы встретились здесь в будущем году с теми же лицами и не стыдились бы друг друга. И если мы удостоились этого – *Ашрейхем, Исраэль!*

И снова танец – часами. Хороводами многими кружат собравшиеся в святом воодушевлении. Все уста полны песен и восхвалений, а в сердцах – молитва о том, чтобы в следующем году мы вновь удостоились видеть столь же возвышенное празднество!

Тот, кто глубоко вдумается во все это, поймет особую силу раби Йерухама. Почувствует, как создавал он атмосферу радости на протяжении всего

года, как насаждал в сердцах учеников святую гордость – *Ашрейхем, Исраэль!* и как умел проникать в сердца и воздействовать на чувства словами – глубокими и пламенными, оставившими в сердцах учеников неизгладимый след.

На протяжении всего повествования в этой главе мы подчеркивали особый подход раби Йерухама – плод его глубоких раздумий – к воспитанию своих учеников. Все пути и обычаи его, в том числе пути воспитания, были под полным контролем разума. После прочтения слов его, сказанных на том празднике *Симхат Тора*, становится предельно ясно, что его путь в делах воспитания был основан не только на разуме – у него было редкое сочетание ума и чувства. Сочетание это было основой его воспитания; именно оно было тайной его особого влияния на всех, находившихся вблизи него.

Я хотел бы, обращаясь к читателю лично, просить его: после того, как он прочитал слова раби Йерухама, чарующие и полные редкостной силы – перечитывать их вновь и вновь. Он увидит, что при каждом повторном чтении открывается для него в них новая грань, не узнанная прежде. Каждое повторное чтение будет внедрять в него все больше и больше Тору нашего *машгиаха*. Каждое повторное чтение снова и снова расскажет о любви Всевышнего к народу Израиля, о законах пребывания в радости; это чтение углубит ощущение счастья от того, что мы евреи, и обострит чувство *Ашрейхем, Исраэль!* в сердце. И если в итоге читатель удостоится почувствовать, будто он сам участвовал в тех пламенных танцах, которые – чистая Тора, чистое служение Всевышнему, почувствовать, будто он сам слышал «слова Б-га живого» из уст нашего раби – цель наша будет достигнута.

Перевод – раб П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 5. Место молитвы. Часть 2

Тот факт, что постоянство места молитвы положительно влияет на то, как она будет принята [см. *прошлый отрывок, где Мабит подробно пишет об этом; здесь и далее – примечания переводчика*], согласуется со здравым смыслом, кроме того, это ясно из Торы. И хотя Славой Всевышнего полнится вся земля, при этом Его *ашгаха* (наблюдение и забота о творении) заметна в одних местах более чем в

других. Чем место грубее и материальнее, тем дальше Он, благословенный, отстраняет Свое присутствие от этого места. Чем оно чище и просветленней, тем ближе к нему проявляется Всевышний. Ведь ангелы, будучи совершенно нематериальными, довольно близки к Нему, пребывая в мире ангелов, хотя и все равно не могут постичь Его до конца, как сказано: «Благословенна Слава Всевышнего с места Его» (Йехезкель 3). *[А ведь нам известно, что Всевышний не может быть ограничен пребыванием в каком-то месте, наоборот, Он называется Местом мироздания, поэтому слова пророка следует понимать так, как пишет автор: Слава Его видна как будто с определенного уровня постижения, которого не достигают даже ангелы.]* А средний мир ниже мира ангелов, так как небесные сферы и звезды имеют материальное воплощение. Нижний же мир находится в самом низу, зиждась на четырех <сугубо> материальных основах, чего нельзя сказать о среднем мире, материя которого – пятая материальная основа – более утонченная.

И подобно тому, как в высшем и среднем мирах существуют различные уровни (один выше другого) ангелов, их постижения и влияния, которое они получают друг от друга, а самый высший уровень получает влияние от Первопричины; и также сферы и звезды получают влияние друг от друга – в нашем, низменном мире, тоже есть места, более подobaющие <для проявления Б-жественного присутствия>, чем другие, благодаря влиянию, которое оказывает на них Всевышний. Как, например, Ган Эден, тоже расположенный в нижнем мире, который находится под *ашгахой* и влиянием Творца, <желающего> доставить удовольствие душам, <является в этом ряду наиболее близким к Творцу>, а затем следует Иерусалим и Земля Израиля, и <любое место>, чем дальше оно удалено оттуда, тем ниже его духовный потенциал, а чем ближе оно, тем выше его духовный уровень. Подобно Египту, который благодаря тому, что он близок к Земле Израиля, является наилучшим местом, как сказано (Берейшит 13): «...Как сад Г-спода, как земля египетская». А наилучшей провинцией Египта является Цоан, <где добывают масло, чтобы> помазать им царей на трон, как сказано: «Так как были в Цоане князья его». В Израиле же нет более каменистого места, чем Хеврон, который использовали как кладбище, и все равно, благодаря надзору Всевышнего над ним, он считается в семь раз лучше, чем Цоан, как сказано (глава Экев): «...Потому что земля, в которую тыходишь, чтобы унаследовать ее, не похожа на землю египетскую, из которой вы вышли, где, посеяв свое зерно, ты <должен> ходить и поливать его, как огород *[то есть, земле Египта недостаточно дождей, и ты должен был утруждаться, поливая посевы]*.

А земля, в которую вы переселяетесь, наследуя ее, – земля гор и долин, и пьет воду от небесных дождей, земля, за которой смотрит Г-сподь, Б-г твой постоянно, и глаза Г-спода, Б-га твоего <наблюдают> за ней с начала года и до конца». В этих словах содержится намек на некоторые преимущества Земли Израиля перед остальными странами, и также упомянут Египет, для того чтобы <мы сделали вывод>: земля Израиля лучше земли египетской, тем более она лучше остальных земель, как мы писали. Общих преимуществ у нее два: материальное и духовное.

Преимущество духовное состоит, в частности, в том, о чем сказали мудрецы (Бава Батра 158): «Воздух Земли Израиля делает человека мудрее». И это потому, что человек был создан из <земли, взятой из> лучшего места Земли Израиля – с места *мизбеаха* (жертвенника) *[то есть с того места, где впоследствии стоял жертвенник в Храме]*, как сказали мудрецы (Берейшит Раба, 14): «"Прах **из земли**", <сказано о творении первого человека>, и сказано в другом месте "Сделай Мне жертвенник **из земли**..."». Поэтому человек лучше воспринимает Б-жественное влияние в Земле Израиля, где он получает его от Самого Творца, без ангелов-посредников. Как сказано в Сифри (гл. Аазину): «Над Землей Израиля не властны никакие *сарим* (высшие ангелы) и *мазалот* (созвездия)»; и в трактате Ктубот (110): «У того, кто живет в Земле Израиля, как будто есть Б-г *[смысл этого выражения становится понятен в следующем абзаце]*, как сказано: "...Дать вам Землю Ханаанскую, чтобы быть Вам Б-гом"». Ведь причиной дарования нам Всевышним Земли Израиля послужило Его намерение быть нам Б-гом без посредников, чтобы мы были достойны получать Его влияние.

В других же странах не так: там и человек не настолько подготовлен к получению <влияния Всевышнего>, и сама земля там непригодна к тому, чтобы Всевышний оказывал влияние на ее жителей подобающим образом, потому что она отдана *сарим* и *мазалот* *[и влияние Всевышнего оказывается на людей там не напрямую, а через них]*. Поэтому мудрецы и сказали *[о тех, кто живет вне Земли Израиля]*, что у них «как будто нет Б-га». Как сказано о Давиде *[который был вынужден временно покинуть Землю Израиля]* (Шмуэль I 26): «Изгнали меня ныне от приобщения к уделу Г-сподню, говоря: «Ступай, служи чужим богам». То есть, поскольку граница отдана *сарим* и *мазалот*, они становятся там как бы перегородкой между нами и нашим Творцом, и мы не в состоянии получить Его влияние напрямую, как это происходит в Земле Израиля – в этом смысл слов «как будто нет у него Б-га».

Перевод – рав О. Климовский.

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Издательство «Беерот Ицхак» радо сообщить, что, с Б-жьей помощью, мы приступили к переводу на русский язык книги Рабейну Йоны Геронди «Врата служения» («Шаарей Авода»).

ГЛАВА 1

Человеку, который желает служить Всевышнему, следует, прежде всего, осознать собственную ценность, а также заслуги, величие и достоинства своих отцов и расположение к ним Творца, благословен Он. Следует всегда стараться вести себя во всем в соответствии с этим и стараться день за днем приобретать новые качества и достоинства, позволяющие приближаться к Творцу и достигать единения с Ним, и таким образом, начиная с малого, человек приобретает в итоге очень и очень много. Так пусть же он по мере своих сил делает все для того, чтобы его отцы не стыдились дел и путей его. И если, к примеру, возгорится в нем вожделение и решится он в сердце своем совершить скверный поступок, пусть устыдится он и себя самого, и отцов своих и скажет: «Я – человек значительный и почтенный, обладающий ныне столькими важными и великими достоинствами, потомок великих и славных родов – как совершу я это великое зло и буду грешен перед Б-гом и перед отцами моими во все мои дни?»

Тот же, кто не примет во внимание собственную значимость и достоинства своих отцов – такой человек с легкостью ступит на пути распущенности, подобно последнему из людей, который не стыдится никого, лишь бы только удовлетворить свои страсти. Говорят, что тот, кто не стыдится себя самого, ничтожен в собственных глазах.

Так пусть же тот, кто служит Всевышнему, старается всегда видеть собственную ценность и достоинства людей праведных и благочестивых, их значимость и благоволение к ним Творца, их единение с Ним. И пусть поймет, уразумеет и знает, что и ему дано достичь таких же достоинств, важности и расположения Всевышнего, если только он будет трудиться над этим во все дни жизни своей, во всякую пору, всякий час и всякое мгновение, в меру своих сил, как сказано: «Ибо близко это тебе весьма, в устах твоих и в сердце твоём совершить». Ибо Б-г, благословен Он, не требует от человека больше, чем в силах его, как мы объясним далее, с Б-жьей помощью. И даже праотцы наши служили Ему только в меру своих сил и постижения.

ГЛАВА 2

Нам надлежит знать, что Б-г, благословен Он, избрал Израиль среди всех народов, ибо они [евреи] исполняют Тору и заповеди в трепете и в

страхе всем сердцем и всей душой своей. Как сказано [Дварим, 26:16]: «В день нынешний Г-сподь Б-г твой велит тебе исполнять все законы эти и все установления, и будешь ты хранить и исполнять их всем сердцем и всей душой своей». И сказано [там же, 17]: «Г-спода избрал ты ныне быть тебе Б-гом, идти путями Его, и хранить законы и заповеди и установления Его, и слушаться голоса Его». И сказано [там же, 18,19]: «Г-сподь избрал тебя ныне ... сделать тебя вышним надо всеми народами земли». И сказано [Дварим 10:12-14]: «А теперь, Израиль, чего Г-сподь Б-г твой просит у тебя? Лишь страха перед Г-сподом Б-гом твоим, чтобы ты шел всеми путями Его, и любил Его, и служил Г-споду Б-гу твоему всем сердцем своим и всей душой своею. Хранить заповеди Г-спода и законы Его, которые я заповедую тебе ныне во благо тебе».

И сказано [там же, 15-16]: «Вот Г-споду Б-гу твоему [принадлежат] небеса и небеса небес, земля и все, что на ней... Только отцов твоих возжелал Г-сподь из любви к ним и избрал потомство их среди всех народов, как в день нынешний. И обрежьте оболочку сердца вашего, и не будьте жестоковыми более». И сказано [там же, 20-21]: «Г-спода Б-га твоего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его клянись. Он – слава твоя, и Он – Б-г твой, который совершил с тобой то великое и грозное, что видели глаза твои». И сказано [Дварим, 6:5]: «И люби Г-спода Б-га твоего всем сердцем своим, и всей душой своею, и всем достоянием своим». И сказано [Дварим, 4:7-8]: «Ибо кто народ великий, к которому близок Б-г, как Г-сподь Б-г наш всегда, когда мы взываем к Нему. И кто народ великий, у которого законы и установления праведны, как вся Тора эта, которую я даю перед вами ныне». И сказано [Дварим, 4:20]: «А вас взял Г-сподь и вывел вас из плавильни железной, из Египта, чтобы быть народом в удел Ему, как в нынешний день».

И сказано [Дварим, 14:21]: «Ибо народ святой ты Г-споду Б-гу твоему». И сказано [Шмот, 19:5-6]: «А теперь, если послушаетесь голоса Моего и будете хранить завет Мой, то будете мне сокровищем из всех народов, ведь мне – вся земля. А вы будете Мне царством священников и святым народом». И сказано [Ирмияу, 2:3] «Посвящен Израиль Г-споду» и сказано [Иешаяу, 49:3] «Израиль, которым прославлен Я».

ГЛАВА 3

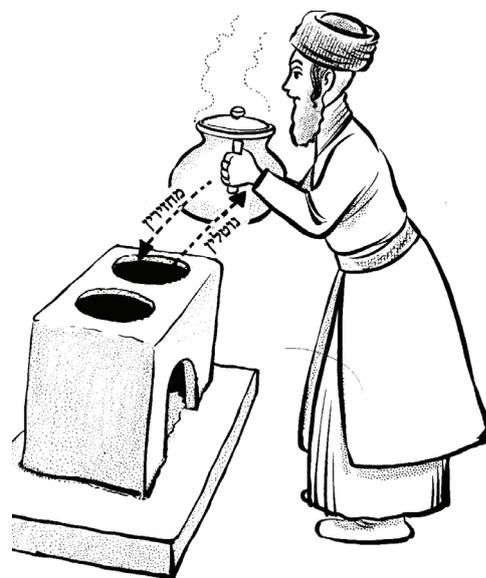
Их из всех двенадцати колен Израиля избрал Б-г, благословен Он, колено Леви, как сказано [Дварим, 10:8]: «В ту пору выделил Г-сподь колено Леви, чтоб нести ковчег завета Г-спода, стоять перед Г-сподом, чтобы служить Ему и благословлять Именем Его до сего дня». И сказано [Бемидбар, 16:9]: «Мало ли вам, что выделил Б-г Израиля вас ...» И из всего колена левитов избрал Он Аарона, мир ему, и сыновей его за ним для службы жертвоприношений, как сказано [Бемидбар, 16:7]: «И будет, муж, которого изберет Г-сподь, он свят». И

сказано [Диврей а-Ямим, 23:13]: «Сыновья Амрама – Аарон и Моше, и был выделен Аарон, чтоб освятить его святым из святых, его и сыновей его навеки, чтоб воскурять перед Г-сподом, служить Ему и благословлять именем Его навеки». И сказано [Шмот, 28:1] «И сделай священные одежды для Аарона – брата твоего ...» и сказано [Дварим, 18:5]: «Ибо его избрал Г-сподь». И сказано [Шмуэль 1, 2:28]: «И избрал его изо всех колен Израиля служить мне, подыматься на жертвенник Мой, возносить воскурение, носить эфод [священное одеяние] передо мной».

ГЛАВА 4

И среди всех стран, которые создал Б-г, благословен Он, среди всех избрал Он Страну Израиля, как сказано [Дварим, 11:12] «Страна, о которой Г-сподь Б-г твой заботится, всегда очи Г-спода Б-га твоего [обращены] к ней, от начала года и до конца года». И назвал ее Г-сподь, благословен Он, страной Своей, как сказано [Йоэль, 4]: «О народе и уделе Моем, Израиле, который рассеян среди народов, и стране Моей, которую поделили». И сказано [Йехезкель, 36:20]: «Народ Г-спода эти, и из страны Его вышли».

Перевод – рав М. Гафт.

5. Снимающий имел ввиду, что вернет кастрюлю на огонь, когда снимал ее.

Теперь поясним, что это за условия, что они означают, и каков источник их появления.

Начнем с источников. Талмуд (Шаббат, 36б) говорит: можно снять с огня и вернуть на огонь кастрюлю. Речь идет о печи под названием «кира». Мы писали, что ее устройство подобно перевернутой глиняной кастрюле, на дне которой сделаны два отверстия для того, чтобы ставить кастрюли на нее или внутрь нее.

На рисунке мы видим возвращение на верх кiry, но понятно, что при небольшом диаметре кастрюли, она может быть утоплена внутрь.

Талмуд оговаривается, что вернуть можно только на кiry, но не внутрь, т.к. внутри процесс слишком похож на обычную будничную процедуру приготовления пищи. Температура там гораздо выше, и поэтому если возвращать еду туда, создается впечатление, что человек варит в Шаббат. Мы уже писали и повторимся, что есть здесь два аспекта:

1. Тот, кто видит этот процесс, думает, что другой человек варит в Шаббат.

2. Сам человек перестает различать действие возвращения и варки, и может сварить по ошибке в Шаббат.

Мы подошли к вопросу о том, в чем, собственно, состоит запрет возвращать на огонь?

Основное принятое определение запрета принадлежит Рашбо, но «Мишна Брура» в ссылках упоминает и мнение Рабейну Тама («Мишна Брура», 253, 1, пункт 37, примечание 37, а также 2, пункт 52-58). Итак, Рашбо и Ран считали, что запрет вернуть на огонь связан с тем, что возвращение выглядит, как варка. А Рабейну Там (рав Яков бен Меир, глава школы Тосафот, внук Раши) в своей книге «Сефер а-Яшар» и в комментарии Тосафот на листе 38б говорит, что вернуть нельзя из опасения, что будут поворошены угли. Рабейну Там пояснил, что опасение связано с тем, что если человек снял с огня, а сейчас хочет вернуть на него, то, так как еда уже немного остыла, возникает объективная необходимость ее нагреть, и поэтому возможно,

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ЗАПРЕТ ВОЗВРАЩАТЬ НА ОГОНЬ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рав Мендел Агранович

Мы начинаем разбирать новую тему, связанную с запретом варить в Шаббат – запрет возвращать на огонь.

Итак, мы уже писали и давали определение, которое звучало так: нельзя вернуть на огонь (поставить обратно на плиту) еду, если ее сняли с огня в Шаббат. Этого запрета нет, если соблюдены пять следующих условий:

1. Еда полностью готова.
2. Огонь, на который вы хотите вернуть еду, имеет статус «присыпанного». В нашей реальности это блех или плата (напоминаем, что мнение рава Элияшыва, да будет благословенна память о нем, – нужно покрыть плату фольгой), а в реальности мудрецов Талмуда – угли, присыпанные золой.
3. Кастрюля с едой в руке у снявшего с огня.
4. Ее не ставили на землю.

что человек поворочит угли. И это все при том, что кастрюля стояла на огне по всем законам оставления на огне. Но все же из-за того, что еда остыла, возникает новое опасение, что угли будут поворочены, так как кастрюля остыла после снятия с огня.

Закон же о том, что нельзя возвращать внутрь керы, по мнению Рабейну Тама возможно объяснить следующим образом: возвращая внутрь невозможно избежать касания кастрюли с углями, а это приводит к двум проблемам:

1. От касания угли тухнут и разгораются.
2. При касании нарушается запрет укутывать в источник тепла.

Мы уже писали, что в русской печи нет запрета вернуть внутрь, так как все ее строение подразумевает, что еда ставится именно внутрь печи. Все комментаторы считали, что везде, где нет принципиальной разницы между способом поставить на верх и поставить внутрь, этого запрета нет, поэтому можно возвращать и в духовку и на газовую плиту, при условии, что будут выполнены пять условий, упомянутых выше. То есть если говорить о духовке, обязательно нужно, чтобы была коробка из металла, прикрывающая верхние спирали, или лист, прикрывающий нижние спирали или источник пламени. И это лишь выполнение одного условия возвращения на прикрытый огонь, а существуют еще четыре. Их подробно мы разберем в следующем номере, а пока – практические выводы:

1. Еда, снятая с огня в Шаббат, тем более, не стоявшая на огне в Шаббат, – запрещено возвращать ее на огонь («Орхот Шаббат» глава 2, пукнт 35).
2. При выполнении пяти условий можно возвращать (подробности – позже).
3. Как подогреть еду, которая не стояла на огне – отдельная статья.
4. При выполнении всех условий можно вернуть и на газовую плиту, и в электрическую печь или духовой шкаф («Орхот Шаббат» от имени рава Моше Файнштейна, глава 2, примечание 88). Если же нет специального приспособления, то возвращать в духовку нельзя, так как ее огонь не прикрыт (там же, пукнт 53).

Иллюстрация использована с любезного разрешения автора – рава Йонатана Герштейна.

ЗАКОНЫ О ЗЛОЯЗЫЧИИ (ЛАШОН А-РА)

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 10

О том, в каких ситуациях и при каких условиях разрешено обнародовать негативную информацию о ком-либо

1. Если человек видит, что по отношению к кому-либо поступили (или собираются поступить)

несправедливо, и хочет передать информацию об этом другим, чтобы те помогли пострадавшему, а также для того, чтобы заклеить дурные поступки, необходимо выполнение семи условий:

- а) Рассказчик должен быть свидетелем происшествия, либо досконально проверить истинность информации.
- б) Надо быть уверенным, что совершенное (планируемое) действие является несправедливым согласно законам Торы.
- в) Надо попытаться убедить нарушителя в том, что его поступок является нарушением, и его следует исправить: в случае успеха вопрос решится сам собой.
- г) При передаче информации запрещено преувеличивать нарушение или опускать факты, оправдывающие нарушителя.
- д) Цель рассказа – только помочь пострадавшему.
- е) Рассказать другим разрешено, только если результата невозможно достичь другим путем, без передачи негативной информации.
- ж) Надо быть уверенным, что нарушитель не понесет более строгого наказания, чем то, которое положено ему по закону Торы.

2. Если очевидец происшествия сам совершает такие же нарушения, ему запрещено рассказывать о случившемся, т.к. он делает это не с целью помочь пострадавшему, а из желания унижить нарушителя.

3. Если помочь пострадавшему невозможно, но распространение информации поможет обществу отдалиться от нарушителя, разрешено обнародовать эту информацию, но только если пострадавший уже сам узнал о случившемся, и если слушатели сами не совершают подобных нарушений и расценивают содеянное как дурной поступок.

4. При соблюдении всех перечисленных условий разрешено прилюдно обличить того, кто говорил лашон а-ра, за исключением ситуации, когда тот, о ком произнесли лашон а-ра, об этом не знает. В этом случае запрещено рассказывать о происшедшем нарушении и другим людям, и тем более тому, о ком говорили лашон а-ра, т.к. если информация дойдет до него, рассказчик нарушит запрет *рэхилут*.

5. В случае, когда обнародование информации приведет к тому, что общество не станет слушать рассказчика, и тот будет вынужден прекратить распространение лашон а-ра, разрешено рассказать, что он говорил о другом лашон а-ра, даже если тот, о ком шла речь, об этом не знает. И даже если этот человек узнает, что о нем говорили дурное, это будет *рэхилут* во имя добра, что разрешено при соблюдении остальных условий.

6. Если нарушитель не реагирует на замечания и порицания, разрешено сообщить о нем негативную информацию без соблюдения третьего условия – т.е. не пытаясь убедить его раскаяться и исправить содеянное. В этом случае необходимо обнародовать информацию в присутствии как минимум трех человек. Как упоминалось выше (глава 2, п. 2), то, что известно троим, как правило, становится достоянием всех, и можно быть уверенным, что обнародованная информация дойдет до того, о ком говорят. Поэтому, если человек рассказывает о совершенном нарушении в присутствии трех и более человек и не боится того, что нарушитель об этом узнает, слушатели могут быть уверены – рассказчик не просто говорит дурное о ближнем за глаза, а полностью отвечает за свои слова.

7. Если рассказчик боится, что нарушитель, узнав, кто рассказал о его делах, захочет отомстить, разрешено обнародовать информацию и не при трех слушателях.

8. Если рассказчик известен всем как человек, который не заискивает ни перед кем, не говорит дурное за глаза и не лжет, он не обязан сообщать негативную информацию в присутствии трех человек.

9. Если был нарушен закон Торы, не относящийся к сфере отношений между людьми (например, кто-то съел некошерное, не постится в Йом Кипур, курит в субботу и т.д.), кроме перечисленных семи условий необходимо, чтобы рассказчик видел своими глазами, что этот человек совершил нарушение несколько раз, а также, чтобы всем было известно – такое действие является нарушением закона Торы.

10. Как правило, если человека подвели, разорили, обокрали, обидели, он будет рассказывать об этом, желая отомстить, опозорить того, кто это сделал. Это является лашон а-ра и запрещено. Однако, если распространение такой информации будет по-настоящему полезно, например, если, узнав о случившемся, люди смогут помочь пострадавшему вернуть свое, – информацию разрешено распространять.

11. Если спрашивают, кто совершил тот или иной дурной поступок, и ответить – значит произнести лашон а-ра, запрещено сообщать, кто это сделал. Но следует ответить: «Я этого не делал». Высокий уровень праведности – взять ответственность за такой поступок на себя.

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

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

Рав Лейб-Нахман Злотник

ВВЕДЕНИЕ

Всевышний, Благословен Он, заповедует сынам Израиля: «И сделают мне Храм, и буду находиться в них» (Шмот 25:8) – в каждом из них. Творец желает быть с нами, в нас. Но для того, чтобы это стало возможным, мы должны сделать из себя Храм, изучая Тору, исполняя ее заповеди, любя ближнего, очищая сердце и возвышая душу. Когда существовал Храм – дворец присутствия Создателя, каждый мог войти в него, слиться со святостью, которая наполняла его, впитать чистоту и свет, приблизиться к такому уровню духовности, который необходим, чтобы Творец пожелал вселить Свое Присутствие.

Слава Создателя наполняет абсолютно все. Нет места вне Славы Всевышнего. И все же особое присутствие Его влияния находится в Храме, подобно тому, как душа, которая наполняет всю сущность человека, находится в сердце его. Благоговейное отношение к Храму, самому святому месту, Дому Пребывания Творца – понятно и естественно. «В Дом Создателя будем приходить в трепете» (Теилим 55:15). И все же Тора специальной заповедью обязывает почитать святыни: «И святынь моих бойся». (Ваикра 19:30) Обязанность почтительного отношения к святыням – это проявление трепетного отношения к Тому, чья Слава наполняет их, к Тому, кто заповедал уважать святыни.

Сказано: «Субботы Мои соблюдай и святынь Моих бойся» (Ваикра 19:30). На вопрос, какова связь между соблюдением Шабата и достойным отношением к святыням, Талмуд отвечает так: подобно тому, как обязанность соблюдения субботы дана навсегда, также и заповедь почитания святынь – вечна, даже когда Храм разрушен, и мы находимся в изгнании. Обратим внимание на то, что слово «святыня» стоит во множественном числе. Пророк Йехезкель (11:16) говорит: «И будут они им малым Храмом». Согласно трактату Мегила (29б), он подразумевает *батэй-кнесиёт* (синагоги) и *батэй-мидрашот* (дома изучения Торы). Получается, что заповедую о трепетном отношении к Своим святыням, Всевышний говорит о Храме, синагогах и домах изучения Торы. Сказал рабби Симон: «В час, когда народ Израиля собирается в синагоги и дома учения, Творец возвышается в мире Своем. Он взывает к ангелам и говорит: «Посмотрите на народ этот, который создал Я для Себя. В час этот они облачают Меня в почет и славу». И чем больше слуг, тем больше слава Царя». Великий мудрец Торы, рабби Нафтали Ирц Крецмер из Белостока пишет: «Сейчас, когда у нас нет Храма и служения коэнов в нем, синагоги – это наш Храм, молитвы

– служение, а мы сами – *коэны*». Как сказано «И будете вы Мне царством священников и народом святым» (Шмот 19:6). В книге Зоар на недельную главу Насо говорится, что в любом месте, где находятся сыны Израиля, присутствие Всевышнего с ними, как сказано: «И сделают мне Храм, и буду находиться в них». Храм – это синагога. Внутреннее строение синагоги также чем-то напоминает Храм. У «восточной» стены установлен ковчег со свитком Торы, который обычно прикрыт занавесом – *парохет*. Перед ним – духан – место для благословения *коэнов*. За ним – пространство для служения – молитвы. С «западной» стороны – *эзрат нашим* – помещение, предназначенное для того, чтобы и женщины могли посещать Дом святости.

Некоторые комментаторы Талмуда считают, что обязанность построить синагогу и относиться к ней достойно выводится из Торы. Но даже те, кто считают это постановлением мудрецов, согласны, что это является важнейшей заповедью, выражением почтения и любви к Творцу. Заслуги того, кто соблюдает законы достойного отношения к святыням, оцениваются высоко, и награда за них огромна. В книгах приводится, что в заслугу должного отношения к святыням Всевышний принимает молитву, исполняет просьбы, спасает от рук врагов, оберегает от грехов и бед, продлевает годы жизни, посылает успех, удачу и материальное благополучие. Существуют сотни, если не тысячи, свидетельств очевидцев того, как в заслугу соблюдения правил поведения в святых местах люди после долгих лет бездетности становились родителями, спасались от страшнейших болезней и напастей, приобретали богатство и т. д.

В серии статей мы рассмотрим вкратце основные законы достойного отношения к *бейт а-кнесет* и *бейт а-мидраш* – синагоге и дому учения.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Очень важная заповедь – построить синагогу. А когда это необходимо – отремонтировать ее. В Талмуде и Шулхан Арухе говорится, что для месторасположения синагоги следует выбрать самое высокое место, и здание синагоги должно возвышаться над остальными строениями города. В наше время, когда высотные многоэтажные здания стали привычным явлением, важность фактора высоты как символа величия понизилась. Однако в этом вопросе, как и во всем, что связано с покупкой, продажей, строительством, реконструкцией, расширением, демонтаже синагоги и дома учения, необходимо консультироваться с раввином. Все составляющие части синагоги и дома учения имеют ту или иную степень святости, и к ним применимы специальные законы. В отношении пристроек, подсобных помещений, крыш, дворов, принадлежащих к синагоге, зданий, которые лишь на время выполняли функцию синагоги или дома учения, – существуют определенные ограничения в изменении их внешнего

вида, перестройки и ремонтных работ. Существуют особые правила и в отношении разрушенных синагог. Иногда законы синагог и домов учения, находящихся в странах диаспоры, отличаются от законов относительно тех, которые находятся в Израиле. Те, кто взял на себя эту важную миссию – строить, ремонтировать, расширять синагогу или дом учения – обязаны выяснить во всех подробностях, как следует поступать.

Благословения и молитвы, произнесенные в синагоге, которая строилась во имя Небес, принимаются Творцом с особым желанием. Принимать ли пожертвования на постройку или содержание синагоги и дома учения от тех, кто нарушает субботу или от нееврея, пользоваться ли их услугами для строительства и ремонта, вопрос неоднозначный, с которым в каждой конкретной ситуации следует обратиться к раввину.

Тот, кто собирается возводить здание в непосредственной близости с синагогой, предварительно обязан выяснить, какие условия должны быть соблюдены при планировании и строительстве.

На косяках синагог и домов учения устанавливают мезузу. В странах диаспоры, где в случае аренды комнаты до тридцати дней нет обязанности устанавливать мезузу, когда речь идет о синагоге или *бейт а-мидраше*, следует установить мезузу сразу. Устанавливая мезузу в синагоге и доме учения, не произносят благословение. Принято, чтобы в синагоге было несколько окон. У входа в синагогу не сажают деревья.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

В синагоге и *бейт а-мидраше* необходимо постоянно поддерживать чистоту и порядок. Не говоря о том, что строго запрещено сорить в этих святых местах. Все содержимое синагоги и дома учения должно быть красивым и исправным. Следует позаботиться о ярком освещении. В некоторых синагогах, помимо электрического освещения, зажигают еще и свечи для создания более торжественной атмосферы. Входить в синагогу и дом учения следует в чистой одежде и обуви.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ СИНАГОГОЙ И ДОМОМ УЧЕНИЯ

Любое место, где с достаточной регулярностью устраивают общественные молитвы, приобретает статус синагоги, даже если в этом месте нет свитка Торы, оно не обнесено стенами и находится под открытым небом. Пример этому: площадь у Стены Плача, где устраиваются молитвы. Место, предназначенное для изучения Торы, соответственно, приобретает статус *бейт а-мидраша*, и к нему применимы законы достойного отношения к святыням. Причем святость дома учения выше святости синагоги, так как изучение Торы является самой великой заповедью Творца. Поэтому если есть выбор: молиться в синагоге или в доме изучения Торы, второе предпочтительнее.

Здания, возведенные на могилах праведников, если там обычно не устраивают общественных молитв или занятий Торой, не считаются синагогой или домом учения.

В отношении *эзрат нашим* – женского отделения синагоги – существуют разные мнения. Некоторые считают, что святость этого места такая же, как и у основного зала синагоги. Другие считают, что несколько меньше. В случае, когда в *эзрат нашим* устанавливают общественные молитвы и для мужчин, это помещение имеет статус синагоги согласно всем мнениям.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит гиты Леи Зильбер)

ЧУДЕСНЫЕ КОЗЫ

Много лет тому назад жил был в Израиле тана, рабби Ханина бен Доса. Был он человеком праведным и Б-гобоязненным. Представьте, весь мир получал свое пропитание благодаря ему. При этом сам он питался плодами рожкового дерева. Много необычных историй происходило в его жизни. Эта же история самая что ни на есть обычная. Хотя все зависит от того, как мы на нее посмотрим.

Однажды мимо дома рабби Ханины проходил человек. Ноша его была тяжела, да еще он нес с собой несколько кур. Устав от долгого пути под палящим солнцем, он прилег отдохнуть в тени дерева, растущего возле дома раби. Свою ношу он положил под голову, а кур связал между собой, чтобы они не разбрелись кто куда.. В тени дерева было прохладно, дул легкий послеполуденный ветерок. Лишь сейчас он понял, как устал. Глаза путника медленно закрывались. Тишина полдня и летний зной убаюкали его. Путник уснул. Проснулся он на закате. Вскочив, он взял свою поклажу и поспешно продолжил свой путь. Его селение было совсем не близко, времени оставалось мало, солнце катилось к линии горизонта, а ночевать в поле ему совсем не хотелось. Он так спешил, что совсем забыл о курах. Лишь добравшись до дома, он вспомнил о пропаже. Что же делать? вернуться, но куда? Путник не помнил, где был расположен тот самый двор с тенистым деревом.

Тем временем жена рабби Ханины возвращалась домой. К ее великому удивлению по двору возле дома гуляли куры. Откуда они взялись? Чьи они? И что теперь с ними делать? Она накормила и напоила кур и поспешила рассказать мужу о необычной находке. Рабби Ханина предположил, что куры оказались в их дворе не случайно. Видимо, Всевышний послал им возможность выполнить заповедь *ашават аведа*, возврат пропажи владельцу. Куры были связаны между собой

веревкой – явный знак того, что они были кем-то забыты.

– Ничего страшного, если они побудут у нас какое-то время.

На следующее утро жена рабби Ханины нашла во дворе куриное яйцо. Из яиц вылупились цыплята. Но рабби Ханина запретил пользоваться курами и снесенными яйцами, а так же получать от них какую-либо выгоду.

– Эти куры не наши, мы всего лишь за ними присматриваем до возвращения хозяина.

Проходил день за днем, количество кур увеличилось. Они шумели, носились по двору, забирались в дом, кудахтали, кукарекали, пищали. Этот шум и гам очень мешал. Проблему решить было не так уж просто. Хозяин птицы не появлялся, а рабби Ханина стремился выполнить заповедь по букве закона, хранить находку, пока хозяин не придет за ней, или же оставить ее до прихода пророка Элияу. Беда заключалась в том, что ни он, ни его жена не знали, когда объявится хозяин, и объявится ли он вообще. Решил рабби Ханина продать кур, и на эти деньги купил он несколько коз. Козы были тише, жили они в загоне, паслись на полях, никому не принадлежавших. Жена рабби Ханины ухаживала за ними, регулярно кормила и поила коз. Очень хотелось ей поддержать мужа в исполнении заповеди. Она знала, что тому, кто всем сердцем желает исполнить Его волю, особенно в этом помогают.

Однажды мимо дома рабби Ханины проходили два путника. Один из них узнал двор, в котором некогда прилег отдохнуть от летнего зноя. Рассказал он своему другу о потере. Рабби Ханина, услышав их разговор, немедленно выбежал навстречу путникам. Он попросил хозяина кур передать ему знак, по которому он сможет определить, его ли эта пропажа.

– С радостью, когда я прилег отдыхать, то связал кур красной нитью, чтобы они не разбежались, – объяснил путник.

Все верно, куры были связаны между собой красной нитью.

– Прошу, – сказал рабби Ханина, – это стадо коз принадлежит вам.

Удивлению путника не было границ. Он терял кур, но никак не коз.

– Дело в том, что количество кур выросло настолько, что нам было тяжело ухаживать за ними, – объяснил рабби Ханина удивленному путнику. – Мы их продали, а на выученные деньги купили коз. Прошло время, и они выросли в стадо. Берите, оно ваше.

Хозяин кур не мог поверить своим глазам. Он поблагодарил рабби Ханину за столь трепетный уход за его потерей, радость переполнила его сердце. Мог ли он представить, что потеряв кур, найдет целое стадо?! Благословен Б-г Израиля, заповедавший нам свои заповеди!

Подготовила Х. Бройтман.

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ

Рав Хаим Фридендер

Ребенок должен уважать и ценить своих родителей. Как взрастить в нем такое отношение? «Современный» подход, совершенно негодный для нас, гласит, что между родителями, учителями и детьми должны быть приятельские отношения. Ясно, что это никак не соответствует духу Торы. Конечно же, между ними всеми должна быть любовь, но стирание границ и абсолютное равенство детей, родителей и воспитателей – это неверный и чуждый нам подход. Каждая сторона должна знать свое место. И, как говорят мудрецы, трепет перед родителями и воспитателями должен быть подобен трепету человека перед Творцом – «...а трепет перед равом, как трепет перед Небесами» (Пиркей авот, 4:12).

С другой стороны, нет сомнений, что отношения между детьми и родителями в семье более близкие и тесные, чем в школе между учениками и воспитателями. С родителями ребенок живет двадцать четыре часа в сутки и видит их в самых различных ситуациях, в то время как в обществе воспитателя ребенок находится считанные часы, и поэтому труднее воспитать уважительное и трепетное отношение к отцу, чем к воспитателю. Близость, существующая между родителями и детьми, больше обязывает родителей (контролировать себя) и больше ограничивает их манеру поведения друг с другом. Когда ребенок слышит, как родители называют друг друга по имени, это может спровоцировать приятельские отношения между ребенком и родителями. Есть супруги, которые называют друг друга (и это правильно) «папа» и «мама»; так в сердце ребенка запечатлевается, что это – как будто их имена. На уважение ребенка к родителям большое влияние оказывает отношение родителей друг к другу; нужно очень следить за этим. От ребенка, который слышит пустые или пренебрежительные разговоры между отцом и матерью, они не смогут требовать, чтобы и он не высказывался в том же духе. Взаимное уважение между родителями во многом определяет уважительные отношения, которые будут у них с детьми. Очевидно, что ребенку нельзя видеть ссору между родителями, даже в мелочах, например, по поводу того, подарить такой-то подарок ребенку или нет, и уж тем более – ссору более серьезную. Если ребенок видит, что между родителями нет согласия, – их авторитет для него падает, и ясно, что последствия для воспитания будут самыми плачевными. Когда между родителями нет полного согласия, ребенок может использовать одного из них в борьбе против другого. Между родителями возможен жесткий обмен мнениями и даже споры, но нельзя, чтобы это происходило на глазах у детей.

Также нельзя, чтобы ребенок слышал, как отец критикует его учителя или рава или даже просто высказывает недовольство ими – это наносит ущерб чувству трепета и уважения ребенка к его раву. Сказали наши мудрецы: «Если рав похож на ангела Всевышнего – учите у него Тору» (Хагига, 15б), – другими словами, воспитатель может иметь успех только тогда, когда он является образцом совершенства в глазах ребенка. Но если ребенок сталкивается с недостатками своего воспитателя, он не может получить пользу от такого наставника в полной мере.

Поэтому, если у родителей есть что сказать учителю или в чем-то упрекнуть его, это не должно происходить в присутствии ребенка, и он не должен даже знать об этом. Если учитель дал ребенку наказание, которое кажется ему или родителям несправедливым, то они, даже в гневе, не должны высказывать свое мнение в присутствии ребенка. В таком случае они должны связаться с учителем или подойти к нему поговорить – и все это, как сказано, не в присутствии и без ведома ребенка.

Существует прямая связь между уважительным отношением родителей друг к другу и отношением ребенка к родителям и людям вообще. Пример, который подают родители, – главное в воспитании. Всему, что касается отношений между людьми, тому, как очернить человека или обелить его и т.д., дети учатся от родителей. Когда ребенок слышит, как родители пренебрежительно отзываются о других, говорят о них дурно, насмеваются и т.п., в его душе остается очень плохой след. Даже если кажется, что их слова справедливы, надо помнить, что правда сама по себе еще не дает разрешения на злословие. В то же время в обратном случае, когда родители хорошо говорят о ближних, принимают их приветливо и ценят их, это производит хорошее впечатление, положительное и желательное, на душу ребенка.

Мудрецы сравнивают ребенка с чистым листом бумаги, с которого еще не стирали написанное и на котором любое событие оставляет отпечаток (Пиркей авот, 4:20). Нам часто кажется, что ребенок не воспринимает происходящее, – это ошибка! Даже если он и не понимает происходящего, в нем остается «запись», и когда он вырастает, воспоминания всплывают и раскрываются со всей силой, сочетаясь с выводами из того, что он видел у родителей.

Так, мы находим у мудрецов (Авода зара, 5б), что человек может понять идеи своего рава только после сорока лет. Хотя он и знает внешнее толкование, есть большая разница между знанием внешней формы вещей и их подлинным пониманием, на основе которого можно делать выводы. Мудрецы установили срок – сорок лет; нечто подобное происходит и в сфере понимания ребенком своих родителей.

Перевод – рав П. Перлов.

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

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

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

Дорогие читатели!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Михоэль Низовский

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

Заказ мезуз у сойфера

рав Александр Колинко

+972-(0)548461681

kolinko33@gmail.com

(доставка по всему миру)

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА**

НОВИНКА: музыкальный диск для детей на русском языке

Известно, как глубоко на душу ребенка влияет рассказ или сказка. Поэтому еврейские дети должны расти на еврейских историях. Но для тех, кто не знает иврит, к сожалению, этот чудесный мир не может открыться полностью.

Этот диск первый из серии: «Еврейские праздники для детей», поможет вашим детям не только познакомиться с историей праздника, но и почувствовать, как интересны и увлекательны писания наших мудрецов.

Диск полон музыки, интересных мидрашей и поучительных для воспитания детей выводов.

Подарите вашим детям праздник!

Для заказов: katzen.keren@gmail.com

Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете разместить свое объявление в нашем журнале (а также заодно и в ряде других изданий), Рекламирая себя, вы помогаете изданию!

Обращайтесь к нашему менеджеру:

+972-(0)522-209-120,

michaelnizovskiy@gmail.com

(Михоэль Низовский)

важные объявления

Поздравляем

р. Михоэля Солганика и его супругу с рождением сына

р. Меира Лесниевского с супругой со свадьбой дочери

р. Овадию Тухнера и его супругу с рождением дочери

р. Элияу Борисова и его супругу с рождением дочери

р. Цви Меламуда и его супругу с рождением внучки

р. Баруха и Ханну Виннер со свадьбой

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Приглашение к партнёрству

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

Предупримское настроение: десерт «Кофейный пикер»

Ингредиенты:

2 стакана сахара; 3 яичных желтка; 1 коробочка (450 гр) сливок для взбивания; 4 чайные ложки кофе, растворенные в небольшом количестве горячей воды; 1 столовая ложка ванильной эссенции; 0,5 стакана самого крепкого алкоголя без ароматизаторов.

Приготовление:

Смешайте первые 5 ингредиентов в чаше миксера в течение 5 минут, пока смесь не будет плотной и не увеличится в объеме. Добавьте алкоголь и продолжайте взбивать еще примерно 1 минуту. Десерт убрать в холодильник для застывания.

Идея:

При подаче разложите десерт в индивидуальные креманки и украсьте цельными зернами кофе и тертым шоколадом двух цветов: белым и черным.

автор рецепта - г-жа Адасса Швальб

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль: р. Рефоэль Мискевич (+972-546-520-109)

Москва: г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)

Киев: г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)

Одесса: р. Акива Платонычев (+380-636-259-930)

Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

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

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

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

Дорогие читатели, наш журнал распространяется бесплатно, но это не значит, что он не стоит денег. Наш ежемесячный бюджет более 12000 долларов. Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот), счет № 389044, рпч: лпга гп

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru
Большое Вам спасибо за поддержку!

Международный перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044
SWIFT: POALIL1
Назначение платежа: charity

