

№ 76

חשוון תשע"ה
октябрь 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 «Берешит» • Недельная глава «Ваера»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Недельная глава Ваера. Из комментария Рамбана к Торе
4 стр. Сила самопожертвования. По материалам уроков рава Игалья Полищука
6 стр. Понимание святого языка. Недельная глава Ваера. Рав Нахум Шатхин
7 стр. Чудо с маслом. Афтара недельной главы Ваера. Рав Нахум Шатхин

Еврейское мировоззрение

- 8 стр.** Томер Двора. Сфира Кетер. Рав Моше Кордоверо
9 стр. Игрот Цафун. Рав Шимшон Рафаэль Гирш

Еврейский ответ

- 11 стр.** Ответы рава Реувена Куклина на вопросы наших читателей

Наши великие мудрецы

- 13 стр.** «Кто за Б-га – ко мне!». История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша.
 Рабанит Хава Крускаль
15 стр. Рав Яаков Йехезкель Гринвальд из Папо. Рав Шломо Лоренц

Еврейский закон (апаха)

- 17 стр.** Законы Шаббата в кратком изложении. Рав Яаков Позен
17 стр. Хафец Хаим. Введение в законы лашон а-ра и рехилут. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
20 стр. Краткие законы уединения – ихуд. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

- 21 стр.** Путь Торы. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина
24 стр. Недельная глава Ваера для детей. Рабанит Керен Кацен
26 стр. Домик у моря (об истинной ценности вещей). Рассказ для всей семьи

Изучение мишны

- 27 стр.** Трактат Шаббат. Глава пятая, мишна вторая

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

Из комментария Рамбана к Торе

ПРИГОВОР СДОМУ

«И позвали Лота, сказав ему: где люди, что пришли к тебе этой ночью?! Выведи их к нам, и мы их познаем!» (Берешит, 19:5).

Жители Сдома, как объясняют наши наставники, стремились отвадить чужих от посещения их города. Они боялись, что, поскольку их земля «подобна саду Г-спода» (Берешит, 13:10), туда станут приходить многие, а они ненавидели благотворительность. Но Лот явился к ним со своим имуществом и богатством, и поэтому они ему позволили поселиться с ними – а может быть, они приняли его из почтения к Аврааму.

И Писание свидетельствует, что их отношение <к гостям Лота> было именно таким, как сказано: «Вот в чем было беззаконие Сдома... – гордыня, пресыщение хлебом, ... они не поддерживали руки бедного и нищего» (Иехезкель, 16:49). А когда говорится: «Жители Сдома злы и грешны перед Г-сподом очень» (Берешит, 13:13) – имеется в виду, что, притесняя бедных и нищих, они вызвали Его гнев и бунтовали против Него. И Он сказал: «Возгордились они и творили мерзость передо Мной, и Я отверг их, когда это увидел» (Иехезкель, 16:50).

Согласно толкованию наших наставников, у жителей Сдома были все дурные свойства и качества, но приговор им был вынесен именно за то, что «они не поддерживали руки нищего», так как в этом они были более грешны, чем во всем другом. И не было среди всех народов подобного Сдому по жестокосердию, ведь у других народов все же помогают ближним и дают милостыню беднякам.

И знай, что приговор Сдому был вынесен с учетом особого величия Земли Израиля, которая является наделом Г-спода и не терпит нечестивых людей, и прежде чем она исторгла все кнаанские племена за их нечестие, она исторгла народ Сдома, который был самым грешным из них – как перед Небесами, так и перед людьми. И опустошена была из-за них земля, и уничтожена так, что вовеки не восстановится, – за то, что они возгордились, когда им было даровано благо.

И Святой, благословен Он, пожелал, чтобы в будущем это стало предостерегающим знаком для «строптивых сынов» из народа Израиля, как сказано: «Сера и соль, пожарище – вся земля, не засеивается и не произрастает, не всходит на ней никакая трава, как после истребления Сдома и Аморы, Адмы и Цвоима, которые уничтожил Г-сподь в Своем гневе и в Своей ярости» (Дварим, 29:22).

И хотя среди других народов тоже есть «злые и грешные очень», однако с ними Он так не поступил, – но все это было сделано ради особого величия той земли, в которой находится Святилище Г-спода...

ТАМ, ГДЕ ОН СЕЙЧАС...

«...И воззвал ангел Б-га к Агари с небес, и сказал ей: «...Не бойся, услышал Б-г голос отрока там, где он <сейчас находится>» (Берешит, 21:17).

Значение слов «там, где он» заключается в следующем: человека судят в соответствии с его поступками на эту минуту, а не по тому, что он совершит в будущем. Так, ангелы-служители выступали с обвинением и говорили: «Владыка Вселенной, Ты хочешь спасти тех, кто в будущем станет убивать сынов Твоего народа?!». А Он их спросил: «В это мгновение он праведник или грешник?». Сказали: «Праведник». Сказал им: «По его нынешним поступкам Я его и сужу». Так толкует Раши, опираясь на слова наших наставников.

А мне видится, что в соответствии с простым смыслом слова «услышал Б-г голос отрока там, где (ба-ашер) он» указывают на то, что Ишмаэлю не придется уходить оттуда в поисках родника или колодца, ибо прямо в этом месте он сразу же сможет утолить свою жажду. И Б-г сказал Агари: «Встань, подними отрока» (Берешит, 21:18), – и далее: «И открыл Б-г ей глаза, и увидела она источник воды, ...и напоила отрока» (там же, 21:19).

И в других строках Писания слово «ба-ашер» также служит указанием на место: «Там, где (ба-ашер) он стоял на коленях, там и пал сраженный» (Шофтим, 5:27) и «Там, где (ба-ашер) убитые, там и он» (Йов, 39:30), – все это указания на определенное место.

«Г-СПОДЬ ИСПЫТЫВАЕТ ПРАВЕДНОГО»

«Б-г испытал Авраама...» (Берешит, 22:1).

С моей точки зрения, понятие «испытание» относится только к испытуемому: ведь человеку в его поступках предоставлена полная свобода выбора – если хочет, сделает, а не хочет – не сделает. И Тот, Кто проводит испытание, да будет благословенно Его Имя, повелевает человеку реализовать его потенциальные возможности в реальном поступке, чтобы человек получил благое вознаграждение не только за добрые порывы сердца, но и за реальное действие.

И знай, что «Г-сподь испытывает праведного» (Теилим, 11:5), так как Он знает, что праведник выполнит Его волю, – и поэтому, желая увеличить его заслуги, повелевает ему пройти испытание, но он не испытывает нечестивцев, которые его не послушают [В мидраше приводится образное сравнение: «Горшечник, который проверяет свои изделия, не испытывает негодные кувшины, потому что знает, что не успеет он постучать по ним, как они развалятся, но он проверяет качественные кувшины, которые не треснут, даже если постучать

по ним несколько раз. Так, и Святой, благословен Он, испытывает лишь праведных» (Берешит Раба, 34:2).]. А значит, все испытания, о которых говорится в Торе, – на благо испытываемых.

НА ГОРЕ МОРИЯ

«И сказал <Б-г>: “Возьми твоего сына, твоего единственного, которого ты любишь, – Ицхака...”» (Берешит, 22:2)

Тора называет <Ицхака> «единственным сыном», потому что он – сын госпожи, и только он нарежется потомством Авраама. И сказано так, чтобы увеличить значимость заповеди: возьми своего сына, единственного и любимого Ицхака, и принеси его в жертву всеожжения передо Мною.

«...и пойдешь в землю Мория, и принеси его там в жертву вознесения [обычно означает всеожжения] на одной из гор, которую Я тебе укажу».

«Мория», согласно объяснению Раши, – это Иерусалим. И так сказано в «Книге хроник»: «И начал Шломо строить дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория» (Диврей а-Ямим 2, 3:1). А наши наставники толковали, что оттуда выходит учение (ораа) в мир [В Талмуде сказано: «Гора Мория – гора, с которой выходило учение для народа Израиля» (Таанит, 16а). Раши поясняет, что на этой горе, в Храме, находились пророки, наставлявшие народ, а в одном из залов при Храме заседал Великий Санедрин]. Но Ункелос связывает это название с храмовыми воскурениями (кторет), в состав которых, наряду с другими благовониями, входила «мирра» (мор).

А если так, то в данной строке Торы подразумевается: «в землю, которая будет называться Мория», – а может быть, это место называлось так издревле, в ознаменование будущего. И в «Берешит Раба» приведены слова мудрецов: «В землю Мория» – т. е. в место, где совершают воскурения (кторет), как сказано: «Пойду я на гору мирровую (ар а-мор), на холм благовоний» [комментаторы поясняют, что «горой мирровой» названа в этом стихе Храмовая гора в Иерусалиме] (Шир а-Ширим, 4:6)».

Но мне видится, что Ункелос, переводя слова «אַרְצֵי הַמּוֹרִיָּה» (земля Мория) на арамейский язык как «арья пульхана» (земля служения), не имел в виду именно «мирру» (мор), входившую в состав храмовых благовоний, – ведь арамейское слово «пульхана» (служение) не подразумевает только один вид благовоний или только один вид храмового служения, такой как кторет. Ведь он же не перевел как «арья ди-кторет бусмин» (земля, где воскурятся благовония)! Но он имел в виду: «в землю, в которой будут совершать служение Б-гу». И возможно, он подразумевал то, о чем толкуется в книге «Пиркей де-раби Элиэзер», где написано: «Перстом указал Святой, благословен Он, Аврааму на жертвенник и сказал ему: «Это тот самый жертвенник! На этом жертвеннике приносил жертвы первый человек – Адам, на этом

жертвеннике приносили жертвы Каин и Эвель, на этом жертвеннике приносили жертвы Ноах и его сыновья. Ведь сказано: «И построил там Авраам этот жертвенник (а-мизбеах)» (Берешит, 22:9), – не написано просто «жертвенник», а «этот жертвенник», т. е. <Авраам восстановил> тот самый жертвенник, на котором приносили жертвы первые поколения». И в соответствии с этим, название «Мория» происходит от слова «מורא» (мора) – «страх, трепет» – ведь на этом месте служили Б-гу в трепете перед Ним.

И верно, что, согласно простому смыслу, гора была названа так потому, что на ней росли мирра, алоэ и корица (кинамон), как и говорится в уже упомянутом стихе: «Пойду я на гору мирровую (ар а-мор), на холм благовоний», и об этом сказано: «Корица произрастала в Земле Израиля, и ею питались козы». И это название дано во славу Земли Израиля.

Однако в этой строке Торы название «Мория» относится ко всей местности: «в землю Мория», а там (т. е. в «Книге хроник»), по всей видимости, только сама Храмовая гора называется «горой Мория» (Диврей а-Ямим 2, 3:1). И возможно, что в данной строке Торы вся местность названа «Мория» по имени горы, которая в ней находится, но в сущности, название «Мория» относится только к самой горе. А Авраам знал, где расположена эта местность, но не знал самой горы, и поэтому-то ему было сказано, чтобы он шел «в землю Мория», и ему будет указана одна из расположенных там гор, которая носит это название.

И ему было заповедано вознести жертву вознесения именно в этом месте, потому что эту гору Б-г избрал для Своего обитания, и Он желал, чтобы заслуга вознесения Ицхака на жертвенник распространялась на все жертвоприношения, приносимые в будущем на этом месте, как сказал Авраам: «Г-сподь выберет <Себе это место>» (Берешит, 22:14) [Т. е. Б-г «выберет» Себе это место, чтобы там пребывала Его Шехина, и чтобы там совершали жертвоприношения (Тагрум Ункелос и Раши на Берешит, 22:14). И во всех грядущих веках Б-г будет видеть перед Собой жертвоприношение Ицхака, чтобы из года в год даровать прощение сынам Израиля и спасти их от бедствий (Талмуд Йерушалми, Таанит, 2:4).].

КЛЯТВА Б-ГА

«И сказал: “...Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га и своего единственного сына не пощадил для Меня”» (Берешит, 22:12).

Прежде его страх перед Всевышним не был проявлен в полной мере, не найдя еще своего выражения в таком великом поступке, как этот. Но теперь он проявился на деле, и его заслуги обрели полноту – и «награда ему от Г-спода, Б-га Израиля» будет полной.

«И произнес: “Собой клянусь, – сказано Г-сподом, – что раз совершил ты это и своего единственного сына не пощадил ...Я многократно умножу твое потомство, как звезды на небе и как песчинки на морском берегу, – и овладеет твое потомство вратами своих врагов”» (Берешит, 22:16-17).

И прежде Б-г обещал ему, что умножит его потомство, как небесные звезды и как прах земли, – но теперь добавлено: за то, что он совершил такой великий поступок, Б-г поклялся Своим великим Именем, что его потомство **овладеет вратами своих врагов**. И это обещание того, что никакой грех не приведет его потомство к окончательной гибели, и никогда не будет так, что оно падет от руки врагов и не сможет подняться [Комментаторы задают вопрос: что нового содержится в этом обещании Всевышнего, если уже после того, как Авраам совершил обрезание, его потомству была обещана Земля Израиля «во владение вечное» (Берешит, 17:8), а согласно мнению самого Рамбана, выражение «во владение вечное» означает, что даже если потомки Авраама «будут изгнаны из этой земли, они вернуться и снова ею овладеют» (см. комментарий к Берешит, 15:18).

И объясняется: даже после обещания, данного Аврааму после обрезания, оставалась опасность того, что народ Израиля согрешит в изгнании настолько сильно, что будет полностью там истреблен, не дай Б-г, и не сможет вернуться в Землю Израиля, несмотря на то, что она обещана ему во владение. И лишь после того, как Авраам вознес сына на жертвенник, Творец дал ему клятву, что такого не произойдет, – и его потомки смогут возвратиться из изгнания на завещанную им землю.].

Это обещание Б-га полностью осуществится при окончательном избавлении, которое нас ожидает в будущем [В Торе сказано, что в конце времен, когда Б-г «приведет тебя ...в землю, которой владели твои отцы, и станешь ты владеть ею» (Дварим, 30:5), Он «обратит ...все ...проклятия на твоих врагов и твоих ненавистников, которые преследовали тебя» (там же, 30:7). Рабейну Бхайе поясняет, что выражение «твои враги» подразумевает потомков Ишмаэля, а «твои ненавистники» – потомков Эсава. И он отмечает, что «враг» – более сильное определение, чем «ненавистник», – и это связано с тем, что в конце времен сыны Ишмаэля причинят Израилю еще большие страдания, чем сыны Эсава (Р. Бхайе на Дварим, 30:7). И вот, когда Ицхак был вознесен на жертвенник по слову Б-га, в его потомстве укоренилась духовная сила, которая позволит в конце дней одолеть сынов Ишмаэля и овладеть их «вратами».]

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.

СИЛА САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Много лет назад я попросил рава Ицхака Зильбера дать благословение моему маленькому сыну на то, чтобы он занимался Торой и был Б-гобязанным. Рав Ицхак добавил от себя: «чтобы твой сын любил делать добро». И так сказано в Пиркей Авот: «На трех основах держится мир: на изучении Торы, служении Всевышнему и добрых делах (*гмилут хасидим*)». Само существование мира зависит от *хесед*. К сожалению, встречаются люди, которые, встав на путь самосовершенствования в изучении Торы, перестают замечать других, забывают делать добро. И это большая ошибка. Каждый раз, перечитывая книгу рава Ицхака, я восхищаюсь тем, насколько его жизнь была наполнена *хеседом*, с какой самоотверженностью он творил добро.

Небольшой эпизод из его жизни. Живя в Ташкенте, во время празднования Песаха, он пробежал два или три часа, чтобы обеспечить людей в разных местах города кусочком мацы. Когда человек любит что-то всем своим сердцем, то это становится неотделимой частью его самого, он не может жить без этого. Рав Ицхак настолько любил делать добро, что он мог делать его *бе-месирут нефеш*, с полной самоотдачей.

Источник понятия *хесед бе-месирут нефеш* мы находим в нашей недельной главе Ваера. Авраам в возрасте 99 лет делает обрезание, выполняя повеление Всевышнего, и Б-г насылает невыносимую жару на землю, чтобы оградить дом Авраама от посетителей. Но Аврааму не терпится, и на третий день, когда боль особенно сильная, несмотря на палящее солнце, он садится у входа в шатер с надеждой встретить гостей. Он страдает от того, что не может делать *хесед*, ведь это – основа его жизни. И Всевышний посылает Аврааму трех путников... В этой истории мы видим, что наш праотец Авраам не просто делал добро – *хесед* настолько часть его самого, что он готов на самопожертвование! И в этом одна из основ нашего народа – высокое душевное качество Авраама-авину делать добро.

Если мы обратимся к следующей недельной главе Хаей Сара, то увидим, что именно это качество проверял Элиэзер в будущей невесте Ицхака. И известно, что Рут-моавитянка, от которой происходит царь Давид и Машиах, делала истинный *хесед* своей свекрови, и этим подходила дому Авраама.

15 Мархешвана – йорцайт нашего великого учителя Хазон Иша, он ушел из этого мира 61 год назад, есть люди, которые еще помнят его. Я хочу рассказать удивительную историю его рождения. Мать Хазон Иша, рабанит Лея, была большой праведницей, дочерью раввина Кенигсберга, а отец был большим мудрецом Торы, занимал в Косове пост раввина. После их женитьбы в скором времени выяснилось, что для рабанит Леи рожать детей опасно для жизни, и врачи запретили ей это.

Рабанит Лея не послушала врачей, забота о детях, их воспитание были для нее важнейшим проявлением качества *хесед*, которое Всевышний вложил в свои творения. И благодаря чистоте намерений, праведности и самоотверженности она удостоилась иметь 10 детей и умерла, когда ей было больше 90 лет, в Бней Браке, когда Хазон Ишу было 53 года. Она увидела величие своего сына. Другие дети рабанит Леи тоже стали великими раввинами и основателями известных нам еврейских семей. Она удостоилась не просто иметь детей – огромная часть Торы на Святой Земле идет от ее потомков.

Если человек делает что-то *бе-месирут нефеш*, полностью вкладывается во что-то, – это имеет особый вес. Хазон Иш унаследовал качества матери и реализовал их в изучении Торы. Он учил ее с максимальной самоотдачей, за гранью человеческих возможностей, поскольку отличался очень слабым здоровьем, и всегда учился, преодолевая физическую немощь. Как-то его нашли в комнате, лежащим на полу возле кровати. Оказалось, что он не рассчитал сил, оставалось сделать один шаг, но сил уже не было... Так он учился.

Хазон Иш поднялся в Небесную Ешиву, когда ему было 73 года. Для больших раввинов это возраст, когда делается еще очень многое. Мы знаем, что, например, рав Шах ушел в возрасте 107-ми лет.

Причиной смерти Хазон Иша называют болезнь сердца. Но это лишь внешняя причина. Буквально в последний год перед смертью он вступил в противостояние с правительством Бен Гуриона по поводу призыва девушек на так называемую гражданскую службу. Хазон Иш знал, что такая служба полностью изменит духовный уровень еврейской девушки. И я хорошо это понимаю, поскольку видел в своей жизни девушек, которые прошли через *ширут леуми* (гражданскую службу). Это не идет ни в какое сравнение с тем, какие девушки выпускаются из школ «Бейт Яаков»: совершенно другой уровень скромности, утонченности души. И если представить на секунду, что все наши девушки будут такими – это полная катастрофа еврейства.

Хазон Иш силой *даат Тора*, которая у него была, вынес постановление, что девушкам под страхом смерти запрещено проходить такую службу. Это было известное постановление, которое поддержали крупнейшие раввины того времени. Это было его великое сражение, в которое он вкладывал много физических и душевных сил. Он говорил, что призыв девушек в *ширут леуми* – это «приговор, рвущий всякое сердце». Противник Хазон Иша, глава правительства Давид Бен Гурион, видя волны протеста и негодования со стороны религиозной общины, начал выяснять, откуда это проистекает, и, выйдя на Хазон Иша, решил с ним встретиться. Эта встреча интересна тем, как Хазон Иш принял Бен Гуриона, человека, действия которого разрывали ему сердце. С одной стороны, он вел себя очень гостеприимно, а с другой стороны, он его критиковал, выполняя заповедь порицать ближнего, пытался повлиять на него. Рав Лоренц спросил потом Хазон Иша, почему

тот вел себя с Бен Гурионом при встрече так доброжелательно. Хазон Иш ответил: «Как почему? Ведь он же мой гость!» Гость! Это не была дипломатическая уловка, заигрывание для пользы дела! Бен Гурион был гостем в доме Хазон Иша и должен был уйти с легким сердцем. И это тоже проявление самоотверженного *хеседа* праотца Авраама.

Когда человек идет на самопожертвование, следуя путем Всевышнего, можно увидеть, как в его жизни проявляется *ашгаха пратит* – рука Творца. Например, в упомянутой истории матери Хазон Иша. Есть еще одна удивительная история, произошедшая с равом Шахом. Когда началась Вторая мировая война, Литву оккупировали советские войска. Рав Шах не знал, как ему поступить: он видел правильным уехать на Святую Землю, но его учитель, великий мудрец рав Хаим Озер Гродзенский, оставив окончательное решение за своим учеником, предложил ему остаться, поскольку хотел, чтобы люди не покидали Литву и продолжали вести еврейскую жизнь даже при советской власти. В растерянности после беседы с учителем, рав Шах написал заранее два текста телеграммы для своей семьи. В одном он просил свою жену и детей приехать в Вильно для подготовки документов на выезд, в другой говорил, что скоро вернется домой. Дойдя до почты, он все еще не знал, что решить. Подходит его очередь – а он не знает, какую из телеграмм отправить. После нескольких минут ожидания, телеграфист не выдерживает и выхватывает из рук рав Шаха один из бланков и отправляет текст, где была написана просьба к жене приехать к нему. *Ашгаха пратит!*

Рав Шах приехал в Эрец Исраэль со своей семьей, без денег, пережив в Вильно тяжелейшую душевную травму – смерть любимой дочери. И вот большое чудо – ему предлагают хорошо оплачиваемую должность главы ешивы в Тель-Авиве (в те времена это был самый большой город с харедимной общиной). Но работая, он стал ощущать едва уловимое неодобрение людей вокруг него, как будто он работает в месте, где что-то не так. Рав Шах спросил своего друга рава Авраама Фарбштейна (тогда еще молодого ученика ешивы), в чем причина кривых взглядов, чем плохо место, в котором он работает. На это рав Авраам сказал, что недалеко от Тель-Авива есть город Бней Брак, в котором проживает Хазон Иш – нужно поехать к нему и спросить. Рав Шах незамедлительно едет в Бней Брак, находит Хазон Иша и обращается к нему с тем же вопросом. Хазон Иш говорит ему: уйди из этого места! Рав Шах возражает: но дома нечего есть! Хазон Иш повторяет: уйди с этой работы! Рав Шах говорит: может посоветоваться с женой? Но Хазон Иш непреклонен, и говорит: «Если спросят тебя на суде в Будущем мире, как мог ты оставить такой источник пропитания, ответь, что Авраам-Иешаяу Карелиц велел это сделать». Что делает рав Шах? Он, не заезжая домой, едет в ешиву, и пишет письмо, что он уходит.

Есть некое понятие, которое на иврите звучит *ит-батлут ле-даат Тора*, – человек аннулирует свое

«я» перед мудростью Торы. Великие мудрецы поколения несут нам *даат Тора*. Только человек, который самоотверженно учит Тору, может полностью принять на себя точку зрения Торы, несмотря на внутренние противоречия. Ведь когда он вкладывает себя в Тору, и Тора становится частью его, – такой человек может жить только согласно *даат Тора*. И это тоже – *месирут нефеш*.

Необходимо заметить, что есть большая разница между самопожертвованием, самоотверженностью и риском для жизни. Примерно 12 лет назад я был приглашен на помолвку своего ученика в доме семьи Куперман, и там был рав Ицхак Зильбер. Я сказал небольшой *двар Тора*, который раву Ицхаку не понравился...

Вот что я сказал. В трактате Брахот приводится история о том, как в годы жизни раби Акивы римляне, завоевавшие Иудею, запретили изучение Торы под страхом смертной казни. Раби Акива не повиновался этому указу и продолжал открыто обучать своих учеников. Он приводил по этому поводу притчу о лисе и рыбах, где лиса говорит: «Рыбы, рыбак уже готовится поймать вас. Выходите на сушу, здесь вы будете в безопасности». Ответили рыбы: «Глупый! Если даже в воде, в нашей родной стихии, нам угрожает опасность, что же ожидает нас на суше?» Так говорил раби Акива: если еврей подвергся опасности, будучи погруженным в Тору, которая для него, как вода для рыбы, то насколько опасно для него покинуть естественную среду?

Мы знаем, что в итоге римляне казнили раби Акиву страшной казнью. И я сказал следующую вещь: то, как раби Акива самоотверженно посвящал себя изучению Торы под страхом смерти, как на вершине мучений он читал *Шма* – великий урок для всех поколений. Это – его завещание для нас: изучение Торы требует самопожертвования.

Рав Ицхак сказал, что существует только три заповеди, которые никогда нельзя нарушить даже под страхом смерти: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. В остальном – нельзя идти на самопожертвование, нужно жить. Зять рава Ицхака, рав Куперман заметил, что у папы (так рава Ицхака звали в семье) есть любимая тема, что ради заповедей нельзя рисковать жизнью.

Здесь нужно разобраться. Есть самопожертвование, которое граничит с опасностью для жизни и есть самопожертвование, полная самоотдача, когда опасности для жизни нет, но при этом человек отдает всего себя. И это мы тоже учим из поведения Авраама, из отрывка про жертвоприношение Ицхака. Это было самое тяжелое испытание Авраама. Ведь слово отец – *ав* – было частью его имени (отец многих народов), это была его суть. У нас нет возможности понять, что значил для Авраама Ицхак. Все вознаграждение грядущего мира было неравноценно возможности иметь сына, который продолжит его дело в мире – освящение имени Творца. Всевышний заповедует ему принести сына в жертву, и это полностью противоречит тому, что было обещано Аврааму до этого: многочисленное потомство

от Ицхака. Кроме того, всю жизнь Авраам воевал с обычаями идолопоклонников, которые приносили в жертву собственных детей. Он самоотверженно долгие годы отстаивал истину, что Б-гу не угодно жертвоприношение людей. И вот, он должен сделать все наоборот. Это отказ от всех знаний о законах Творца, к которым Авраам пришел силой своего разума, силой *руах а-кодеш* – святого постижения. Написано в трактате Сангедрин, что Сатан являлся Аврааму в разных обликах, чтобы помешать ему идти приносить Ицхака в жертву. И на все его козни Авраам отвечал: «Я иду в своей целостности». Мы видим также самоотверженность Ицхака. Он знал, куда его ведут, и был готов к смерти, так как полагал, что это – воля Творца. Из жертвоприношения Ицхака мы учим, что от нас не требуется отдавать жизнь, выполняя каждое повеление Всевышнего. Самоотдача должна быть такой, чтобы мы готовы были отдать жизнь, выполняя Его волю.

Хочу отметить еще один аспект в самопожертвовании. Сказал Билам: «Да будет моя смерть, как смерть прямых (имеются в виду праотцы – Авраам, Ицхак и Яков)». Наши комментаторы отвечают, что жить, как они, – он не хотел. В каком-то смысле, умереть, освящая имя Творца легче, чем жить, самоотверженно исполняя волю Всевышнего постоянно.

В завершение хочу сказать, что человек может задать вопрос: а откуда мне взять силы на служение Всевышнему с такой самоотдачей? Сказано (Йешаяу, 40:31): «Те, кто уповают на Всевышнего, – у них сменяются силы». Понимание этого я слышал от своего учителя, гаона рава Хаима Камила от имени великого гаона рава Пинхаса Гурвица, автора книги «Афлаа»: тот, кто не уповает на Всевышнего, – у него силы ограничены законами материального мира. Тот же, кто уповает на Творца, привязывает себя к миру духовному, и Всевышний меняет ему источник сил, меняет силы материальные на силы духовные, которые действуют в обоих мирах, а у этих сил нет границ.

Подготовила Р. Кудрина

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

Рав Нахум Шатхин

עמוד, נציב

להתיצב (леитъяцев) – явиться, предстать. Этот глагол употребляется в случаях, когда описывается длительное стояние на ногах, как в следующих примерах:

1. «... что это такое делаешь ты с народом? Зачем ты сидишь один, а весь народ стоит (נציב) пред тобою с утра до вечера?» (Шмот, 18:14).
2. «Я – та женщина, которая стояла (התנצבת) здесь при тебе, чтобы молиться Г-споду» (Шмуэль 1, 1:26).

В тринадцатом стихе сказано, что Хана молилась долго, и это было одной из причин, по которой первосвященник Эли принял ее за пьяную.

3. «И подходил филистимлянин тот утром и вечером, и представал (וַיִּתְעַב) (в долине) сорок дней» (Шмуэль 1, 17:16).

בציל (ЛЕЯЦЕВ) – УСТАНОВЛИВАТЬ

1. «И вот, мы вяжем снопы среди поля; и вот, поднялся мой сноп и установился (וַיִּצְבֵּה)» (Берешит, 37:7).

2. «И разбил Йонатан станона начальника (וַיִּצְבֵּה) пеллиштимского, который был в Гэве» (Шмуэль 1, 13:3).

3. «И сказал Боаз слуге своему, приставленному (וַיִּצְבֵּה) к жнецам: чья это девица?» (Рут, 2:5).

Желая увековечить память об умершем человеке, на его могиле возводят надгробный камень, который на святом языке называется מַצְבֵּה (мацева) – надгробие. «И поставил (וַיִּצְבֵּה) Яаков памятник (מַצְבֵּה) над гробом ее. Это надгробный (מַצְבֵּה) памятник Рахели до сего дня» (Берешит, 35:20).

לעמוד (ЛААМОД) – СТОЯТЬ

Глагол עמד (амад) указывает на состояние противоположное ישבה (ешива) – сидению, или הליכה (алиха) – хождению пешком, когда человек или предмет не движется, и неважно, как он стоит.

«А повозка дошла до поля Йошуа Бейт-Шемешского и остановилась (וַיַּעֲמֵד) там...» (Шмуэль 1, 6:14).

Иногда этот глагол может употребляться в случае прекращения действия, как в нашей афтаре: «Но он сказал ей: нет больше сосудов. И перестало (וַיַּעֲמֵד) (литься) масло» (Млахим 2, 4:6).

Также может указывать на существование или сохранение: «Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает (וַיַּעֲמֵד) вовеки» (Козлет, 1:4), «Но для того Я оставил (וַיַּעֲמֵד) тебя (фараона), чтобы показать тебе силу Мою...» (Шмот, 9:17).

ЧУДО С МАСЛОМ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ВАЕРА

Рав Нахум Шатхин

«Одна женщина из жен сынов (учеников) пророков с воплем говорила Элише: раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Г-спода. А <теперь> пришел заимодавец взять обоих моих детей себе в рабы» (Млахим 2, 4:1).

Говорят мудрецы, что женщина, кричавшая о своих сыновьях, была вдовой праведного гера пророка Овадья, который был ответственным за управление

двором царя Ахава. Овадья был великим праведником, и прятал в двух пещерах сто пророков Всевышнего в то время, когда все пророки преследовались женой царя Ахава – Изевель.

Эта история интересна еще и тем, что она напоминает историю с Моше, когда фараон приказал бросать всех новорожденных еврейских детей в Нил, потому что его предсказатели поведали ему, что должен родиться еврейский ребенок, который снимет корону с головы фараона. Но случилось так, что Моше не только остался жив, но еще и воспитывался в доме у самого фараона. Так и в истории с Овадией. Дочь финикийского царя, жена царя Ахава преследовала и уничтожала пророков Всевышнего, но даже не подозревала о том, что Овадья, самый главный приближенный Ахава, прятал в двух пещерах сто пророков.

Скрывая пророков, Овадья не только подвергал риску свою жизнь. Содержание такого количества людей требовало больших средств. Но основная часть расходов приходилась не на пропитание, а на покупку оливкового масла. Сто пророков не просто отсиживались в своем убежище – они все время изучали Тору, и масло было нужно им для освещения. В какой-то момент личные средства Овадья закончились, и он (ради спасения жизни пророков) был вынужден брать денежные ссуды. Сперва он одалживал у Ахава, а после его смерти у – его сына Йеорама. Когда Овадья умер, и его вдова не смогла расплатиться с долгом, Йеорам решил забрать в рабство ее сыновей. Далее рассказывается, как Всевышний взыскал за это и другие преступления с бессердечного царя. Говорится так (Млахим 2, 9:24): «А Йеу натянул лук рукою своею и поразил Йеорама между рук его, и вышла стрела из сердца его...». Зачем в стихе подчеркивается, что стрела вонзилась «между рук его»? Разве мы не знаем, что у каждого человека сердце находится между его рук? Объясняют наши мудрецы, что стрела пробила жестокое сердце, находящееся между тех рук, что взыскивали с людей проценты.

Нужно отметить здесь, что Тосафот в трактате Авода Зара (26б) пишут, что в случае опасности для жизни разрешается брать ссуды под проценты.

«И сказал ей Элиша: что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме? И она сказала: нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посудыны с маслом (оливковым)» (Млахим 2, 4:2).

Пророк Элиша приходит на помощь несчастной женщине и для начала спрашивает о наличии чего-нибудь съестного. Такой вопрос был задан не случайно.

Из пояснения Рамбана в главе Трума (Шмот, 25:24), следует, что золотой стол среди сосудов Храма был необходим для того, чтобы на хлеба могло спуститься с Небес благословение. Спустившись на эти хлеба, благословение распространялось по всему миру.

В начале процесса мироздания Всевышний сотворил мир по принципу *esh mi-ayin* – «нечто из ничего». Но после того, как мироздание было завершено, мир существует по принципу *esh mi-esh* – «нечто из чего-то». В нем уже все существует, но лишь часть вещей, называемая природой, доступна глазу человека.

Другая же часть мира продолжает быть скрытой от нас, и она существует как бы в потенциале. Для того чтобы раскрыть ее и сделать доступной для нас, сегодня необходимо чудо. Подобно тому, как золотой стол с хлебами был объектом, на который и через который снисходило изобилие в наш мир, – так и Элиша просил у вдовы съестного для того, чтобы на него спустилось и преумножилось изобилие Всевышнего.

«И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне; сосудов порожних <набери> немало, у всех соседей твоих. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями своими, и наливай во все эти сосуды, а наполненный отставляй. И ушла она от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подносили ей <сосуды>, а она наливала» (Млахим 2, 4:3-5).

Поскольку Всевышний установил реальность, которую мы называем природой, то теперь любой выход за ее рамки для нас нежелателен, а человек, которому было обещано чудо, не должен рекламировать это. Далее рассказывается о женщине из Шунема, у которой умирает сын. Она обращается к пророку Элише за помощью, и тот посылает Гейхази, своего помощника, чтобы он оживил ребенка. При этом, он приказывает ему не разглашать цель его визита к шунамитянке. Гейхази нарушает приказ, и чуда не происходит.

Рано или поздно станет известно – соседки «случайно» увидят, когда будут выносить из дома полные сосуды с маслом, или сама хозяйка расскажет. К тому же, **после** свершения чуда на нас даже возлагается обязанность рассказывать о нем и восхвалять Всевышнего, сотворившего его. Но все это – потом, а сейчас, до свершения чуда, нужно молчать. Почему? Приводят наши мудрецы правило: **квод а-нес лаво бе-цина – чуду пристало свершаться в тайне.**

«И сказал он: иди, продай масло и уплати долг свой; а на то, что останется, будешь жить с сыновьями своими» (Млахим 2, 4:7).

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

ГЛАВА ВТОРАЯ. КЕТЕР

Проявление, которому соответствуют Уши

Тора заповедовала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Всевышний создал мир и постоянно поддерживает его

существование и влияет на него с помощью десяти Сфирот. Книга «Томер Двора» объясняет их и учит нас, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его в соответствии с каждой из них.

Во второй главе автор разбирает действие сфиры Кетер, и то, как голова человека должна функционировать по ее примеру.

Уши

4. Уши человека должны быть всегда направлены на то, чтобы слышать хорошие вещи, а злословие и бесполезные разговоры пусть не проникнут в них совершенно, подобно тому, как крики качества суда и изъясн злословия не доходят до Высшего слуха. [Как автор уже объяснил выше, Всевышний не дает грехам предстать перед Собой. Источником наказания, которое получает грешник, является сам грех.] **Подобным же образом человек должен слушать только хорошие и полезные вещи, а речи, которые могут вызвать его гнев, пусть не слушает. И так же, как слова и речи Змея (змея олицетворяет злое начало, он же обвинитель – прим. пер.) не входят Наверх (не достигают духовных миров, называемых Высшим слухом – прим. пер.), никакие неподобающие слова не должны входить в уши человека, и об этом сказано: «не внимай ложной молве» (Шмот, 23:1).** [Здесь имеются в виду как проявление отрицательных душевных качеств, так и прямое нарушение запретов Торы. Ведь, чтобы уподобиться Всевышнему, в первую очередь необходимо соблюдать все заповеди. Ибо цель заповедей – позволить человеку исправить себя и достичь духовного идеала, для которого он был создан – образ и подобие Творца.]

[В книге «Хафец Хаим» автор подчеркивает, что тот, кто верит злословию, также нарушает запрет Торы, как сказано в трактате Макот (23): «Сказал Рав Шешет от имени Раби Эзара бен Азары: каждого, кто злословит, и каждого, кто верит злословию, и каждого, кто дает ложные показания, следует бросить собакам <на растерзание>, как сказано (Шмот, 22:30) «собаке брось его», и сразу после этого (Шмот, 23:1) «Не внимай ложной молве». («Злословием» называется обсуждение или рассказ о недостатках людей, даже если при этом говорится чистая правда. Хафец Хаим также пишет, что запрещено слушать злословие, даже если слушатель не верит тому, что рассказывается. Исключением являющаяся только случай, когда негативная информация необходима слушателю для какой-то цели.)

Тот, кто рассказывает дурное о своем ближнем, тем самым вызывает обвинения против народа Израиля на Небесах и дает Сатану силу обвинять Израиль. Но это обвинение действует только в нижних мирах, где вершится суд. Там Всевышний рассматривает грехи, совершенные народом Израиля, как судья, который выслушивает описание

преступлений подсудимого, чтобы осудить и наказать его. А выше, в мир полного милосердия, в мир Кетер зло вообще не может проникнуть. И в этом человек может и должен уподобиться Всевышнему – вообще не слышать злословие и не воспринимать ничего плохого. Во всех созданиях он должен видеть только хорошее, относиться к ним с любовью и с жалостью.

Более того, обвинения против народа Израиля принимаются Высшим Судом только из-за того, что евреи обвиняют друг друга, рассказывая о недостатках других людей. Вот как это объясняется в книге «Шмират а-Лашон» (Шаар а-Зхира, гл. 2):

«Известно, насколько велика любовь Всевышнего к Своему народу, к Израилю. Они для него как дорогой и любимый сын. И когда у человека есть дорогой и любимый сын, то, даже если он видит, что тот ведет себя неподобающим образом, он оправдывает его из-за великой любви к нему. И даже если накажет его, то только с жалостью и милосердием. Но если придут к нему люди и расскажут ему о злодеяниях его сына, то, конечно, сила гнева возобладает над отцом, и он побьет и пристыдит сына за это. Из-за кого сын был наказан? Из-за того, кто рассказал про его действия.

Подобно этому, Всевышний любит Израиль, как сказано (Бемидбар, 23:21): «Не усмотрел неправды в Якове». И хотя Сам Всевышний не учиняет зло Израилю, если придет к Нему обвинитель и расскажет Ему <о злодеяниях>, Тот будет побужден каким-то образом ответить на обвинения.

Поэтому, если между евреями царит мир, и внизу в народе нет среди них злословия, то и наверху Сатан не может обвинять их. И сказали мудрецы (Йерушалми, Пеа, 1:1): поколение царя Ахава, хоть и были злодеями, шли на войну и побеждали, так как не было среди них злословия. Но если внизу, в этом мире появляется злословие, не дай Б-г, это пробуждает Змея, который предъявляет обвинения всему миру, и из-за этого приходит Сатан и обвиняет Израиль из-за совершенных ими грехов, и Всевышний выносит им приговор и наказывает их.

Но все это относится только к низшим мирам, в которых вершится суд. А в более возвышенные духовные миры обвинения не проникают вообще.

То есть, человек должен стремиться слышать о людях хорошее, в противоположность тому, как люди обычно стремятся знать о трагедиях, которые происходят в мире, даже если к ним это не имеет никакого отношения».]

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

ИГРОТ ЦАФУН

Рав Шимшон Рафаэль Гириш

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Но в мире, полном славы Б-га, среди созданий Всевышнего, в этом хоре рабов Творца, – что есть человек?

Даже если бы умолчала об этом Тора, не говорит ли об этом само творение? Разве не поймешь ты этого, глядя на себя самого? Разве не является и человек – творением Б-га? Не является ли он – рабом Творца?

Все кости твои созданы Всевышним. Он сотворил их и создал, Он определил их порядок и вдохнул в них жизнь и силу. Весь дух твой – заключающий в себе целый мир – творение Б-га. Твоя личность – искра Б-жественного, скрытая от всякого глаза, подобно скрытости Творца, ткущая свой узор внутри этого малого мира, властвующая над телом и душой, частица Б-га свыше.

Почитай себя самого как творение Б-га. И, глядя на небо и землю, глядя на великий хор рабов Г-спода, нареки (в любви и страхе перед Ним) и себя словами, выражающими твое предназначение в мире, – раб Г-спода. Все творения – от малого до великого – создания Б-га, исполняющие свою роль в отведенном для них месте, в предназначенной им среде, данными им средствами, и только по законам Творца получающие, чтобы давать. Можно ли представить себе, что лишь человек – вне этого круга жизни? Мыслимо ли, что он родился лишь с тем, чтобы получать? С тем, чтобы наполнять утробу всем без разбора или же терпеть страдания? Возможно ли, что нет у него никакого предназначения и никакой роли в мире? Что родился он лишь чтобы поглощать и пожирать?

Все – мир и все, что его наполняет – служит Б-гу. И лишь человек служит самому себе? Нет, невозможно! Это говорит тебе здравый смысл. Это же провозглашает и Тора: образ Б-га! «По образу Б-га создал человека» (Берешит, 1:27). Человеку следует соответствовать этому образу и подобию, более всех других творений и ради них. Человек рожден, чтобы постичь Творца в деяниях любви и справедливости, а не лишь для того, чтобы наслаждаться или страдать.

Все твое – дух и тело, сыновья и дочери, имущество и животные, всякий талант и всякая сила, – все это средства для твоих действий: «обрабатывать и беречь» – беречь все и поддерживать все в любви и справедливости.

Не тебе принадлежит земля. Ты помещен на нее. Тебе следует почитать ее, как землю священную, видеть в каждом творении Б-га – и брата, любить его и помогать в исполнении роли, назначенной ему волей Творца. Поэтому отражается всякое создание в глазах твоего духа. Поэтому коснется струн твоего сердца каждый крик боли и каждый

возглас ликования в мире. Поэтому возрадуется сердце твое, когда проклянутся первые всходы, и опечалится каждому увядшему цветку.

И тебе, человек, следует подчиниться тому же закону, которому подчиняются – без разума и воли – все силы природы. Но лишь тебе следует подчиниться ему в полном сознании и в свободе выбора.

«Подчиниться воле Б-га в полном сознании и в свободе выбора» – в этом высокое предназначение человека, выделяющее его среди всего сущего. Все силы, окружающие Престол Славы и исполняющие волю Творца, не знают своего места. Лица их сокрыты, и не в силах они осознать свое предназначение. Они лишь чувствуют в глубине души силу, заставляющую их действовать в соответствии с ним. Но ты, человек, твое лицо отчасти открыто, твое место в мире в значительной мере известно тебе. Тебе даны силы и разум, чтобы постичь собственную сущность как творения Б-га. Тебе дано освятить себя как раба Б-га. Сердцем и разумом ты можешь постичь свое назначение. Видя вокруг рабов Б-га и слуг Его, исполняющих волю Его, ощущая в собственной душе силы, зовущие и тебя к действию, не сможешь ты удержаться от того, чтобы влиться в этот огромный хор, возглашая: «сделаем и послушаем». «Я желаю исполнять волю Всевышнего и желаю услышать. Я желаю исполнить, и я стремлюсь осознать смысл заповедей, исполняя их». В полном сознании и в свободе выбора!

И поэтому ты занимаешь высшую ступень в хоре рабов Творца. Наше предназначение в мире, дорогой Биньямин, не в том, чтобы получать даваемое нам. И не мерой внешних и личных приобретений, вносимых в собственные сокровищницы, оценим мы нашу жизнь.

Наше соответствие предназначению определяется тем, что мы даем, тем, что делаем для других. И оценить самих себя мы сможем мерой исполнения нами воли Всевышнего – посредством всего, что дано нам. Мерой, которой мы служим Ему собственным телом, имуществом и всем, чем обладаем. Наши же стремления к приобретениям внешним или личным следует оценивать только как средства служения Всевышнему.

Все – от силы твоего разума до силы твоих мышц, которыми наделил тебя Творец и которыми ты властвуешь надо всем сотворенным, и всякое создание, которое встретил ты на своем пути, – все это дано тебе лишь в пользование. Все они предстанут однажды перед Престолом Всевышнего, чтобы свидетельствовать в твою пользу или против тебя, о том, как ты пренебрег ими или воспользовался, к проклятью или к благословию.

Внешний критерий, с помощью которого можно оценить поступки и деяния человека – то, насколько они соответствуют воле Всевышнего. Критерий же сущностный, с которым следует подходить к человеку – не число отпущенных ему средств и даже не масштаб его действий, а исполнение воли Всевышнего в соответствии с мерой данных ему средств.

И поэтому, даже имея наилучшие намерения, человек не исполняет своего предназначения в жизни, если поступки его не угодны Творцу. С другой стороны, жизнь того, чьи действия, пусть и весьма скромные, соответствуют бывшим в его распоряжении средствам и силам, следует видеть как жизнь совершенную. Поэтому и счастье, и совершенство – всего лишь изобилие приобретенных, внешних и сущностных, которые лишь при условии, что человек использует их по воле Б-га, способны дать человеку подняться ввысь.

Один из наставников наших, благословенной памяти, сказал так: «Ангел, назначенный над беременностью, зовется Лайла. Берет он каплю семени и представляет Всевышнему, благословен Он, и спрашивает: “Владыка мира! Что выйдет из этой капли? Сильный или слабый? Мудрый или глупый? Богатый или бедный?” Но быть ли ему праведником или грешником, не сказано» (Нида, 156). Ведь все в руках Небес, кроме страха перед Небесами. Человек пользуется полной свободой касательно того, исполнить ли или пренебречь своими обязанностями в меру данных ему средств.

И если так, можно ли оценить человека, глядя на то, чем он обладает – на приобретения зыбкие и преходящие, а не на данную ему Б-гом возможность исполнять Его волю, возможность, в которой все величие человека?

В соответствии с этим взглядом, каждый человек может исполнять свое предназначение в любой момент, в любых обстоятельствах и обладая любой мерой сил и возможностей. Тот, кто в свое время и на своем месте, в меру своих сил и средств исполняет волю Творца в отношении всех созданий, с которыми связан; тот, кто не причиняет им зла, но поддерживает и помогает всем созданиям в соответствии с волей Б-га, – он называется человеком! О таком можно сказать, что шел он путем милосердия и любви всю свою жизнь на земле. Вся его жизнь, вся сущность, помыслы и чувства, речи и поступки, его дела и наслаждения, – все лишь служение Всевышнему. Такая жизнь не зависит ни от каких перемен. Живет ли человек в наслаждении или страдает от нехватки, проливает ли слезы радости или смирения, – во всем ниспосланном Б-гом и в каждой потере видит душа человека только снова и снова обращенный к ней призыв: постоянно исполнять свою роль.

Живя на земле, человек выполняет весьма значительную роль. Нет в мире ни одного дыхания без нужды, нет ни колоска, ни однодневной травки, созданных впустую. Всякое создание, пусть и самое ничтожное, выполняет функцию, включенную мудростью Б-га в систему целого мира. Подобно этому любой шаг человека, всякое его слово или мысль – не напрасны и не бесполезны. Угодные Творцу среди них – часть служения Ему. Он включает их в систему мироздания. Они служат исполнению воли Его всеми нашими силами, мыслями, речью и действием, в них содержание нашей жизни.

Нам надлежит прислушаться к голосу Его воли. В этом – единственное преимущество человека по сравнению со всеми созданиями. Голос Б-га, звучащий от всех прочих созданий и из уст их, этот голос обращен к сердцу человека. Ему дана свобода выбора – отвергнуть ли этот голос или следовать за ним.

Поди-ка, дорогой мой Биньямин, разберись в делах своих и испытай свое сердце. Проверь себя, глядя на каждую почку и каждый цветок, слыша оглушительные раскаты грома. Не устыдишься ли ты, со всеми своими наслаждениями и со всеми внешними и эгоистическими приобретениями, глядя на эти создания, возвышенные, подобно ангелам, если только не станешь стараться изо всех сил своих и каждой искрой своей сущности подняться к ступени их возвышенного сознания. Знай, дорогой мой, что тебе подобает уединиться в молчании и скорби о том, что смятение времени повредило твоей душе.

«Благослови, душа моя, Г-спода, и все чрево мое – Имя Его святое. Благослови, душа моя, Г-спода и не забудь все благо Его. Прощает Он все грехи твои, исцеляет все болезни твои; спасающий от гибели жизнь твою увенчал тебя милостью и милосердием. Напоил благом душу твою; вернешься ты, как орел, к юности своей. Человек как трава, дни его как травы полевые минуют. Ибо ветер прошелся над ним – и нет его, и не заметно более место его. Но милость Г-спода – от века до века на боящихся Его, и благодеяние Его – детям детей их, хранящим завет Его и помнящим заповеди Его, чтобы исполнять их. Г-сподь на небе утвердил престол Свой, и царство Его надо всем властвует. Благословите Г-спода, ангелы Его, могучие силой, исполняющие слово Его и слушающиеся голоса речи Его. Благословите Г-спода, все воинства Его, слуги Его, исполняющие волю Его. Благословите Г-спода, все деяния Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Г-спода!» (Теилим, 103).

Перевод – рав М. Гафт

ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ

Представляем Вашему вниманию ответы рава Реувена Куклина на вопросы наших читателей.

РАВВИН! ВЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕТЕ КАББАЛУ?

Уважаемый раввин!

Я прочитал Ваш ответ про Лилит. Вы пишете, что Лилит вовсе не была женой Адама, и что Лилит – это злой дух, который пытался искутить Адама совершить грех.

Я, конечно же, извиняюсь, но не понимаю: Вы что, не знаете каббалу? Ведь в каббале сказано, что Парцуф Яков/Израэль Авину, разделяется по

хазэ (грудь) и имеет 2 Нуквы (Леа и Рахель). До хазэ – одна нуква, ниже хазэ – другая. Адам имел такое же строение – Лилит – до хазэ, и Хава – ниже хазэ. И Яков, и Адам, предпочли Рахель и Хаву, потому что ниже хазэ отсвет Хая может светить открыто. Адам оттолкнул Лилит, и она стала без его масаха нечистой нуквой Самаэля. Яков тоже хотел Рахель, а не Лею, но Лаван всучил ему обманом обеих, и вот таким сложным ходом был создан еврейский народ.

Вы правы, Аризаль пишет подобные вещи в различных местах, в особенности в книге «Оцрот а-Хаим», в главе «Рахель и Леа». Однако тут важно пояснить, что речь не идет ни про Хаву, ни про Лилит, ни про Рахель и Лею как личности, а про различные формы управления Творцом этим миром и проявлений Его воли, которые на языке каббалистов называются *парцуфим*. Многие *парцуфим* называются именами различных людей: аба, има, Исраэль-саба, Яков, Леа, Рахель. Но важно помнить, что это только имена, и они не имеют прямой связи с этими личностями.

Прямое понимание понятий каббалы – одна из самых больших опасностей для того, кто изучает каббалу без достаточной подготовки. Тот, кто изучает каббалу, должен постоянно помнить, что все понятия в каббале – это лишь притча, и запрещено понимать что-либо буквально. Это – одна из причин, почему человеку, который не изучал углубленно Талмуд на протяжении многих лет, запрещено изучать каббалу вообще, – этот человек не подготовил свой разум для понимания глубоких вещей.

Человек, понимающий какие-то понятия каббалы буквально, близок к идолопоклонству, ведь большинство понятий в каббале называются терминами, связанными с различными частями тела – рука Б-га, нога Б-га, Его уши и глаза и т. п. Изучая это, такой человек воображает себе материальные, не дай Б-г, части тела, и он не понимает, что про самого Творца мы никогда не говорим, поскольку Его сущность нам совершенно невозможно понять, как сказано в предисловии к Тикуней Зоар (17а): «Ты (Г-сподь) сокрытый из всех сокрытых, мысль Твою сущность не понимает совсем», то есть мы только говорим о выражении Его воли.

Из-за опасения, что какие-то понятия в каббале будут поняты буквально, раби Шимон бар Йохай (предисловие к «Идра Раба», Насо, 128а) начал свое преподавание глубоких понятий каббалы стихом из Торы (Дварим, 27:15): «Проклят тот, кто сделает идола... и поставит в тайном месте», т. е. проклят тот, кто, изучая каббалу (тайную часть Торы), поймет ее понятия буквально и сделает тем самым идола.

КТО ЖЕ ТАКОЙ САТАНА?

Здравствуйте, рав.

Сегодня прочитал Ваш ответ «Что, Сатана маленький ребенок, что его можно запутать?». Там

Вы пишете, что «Сатана – духовная сила». Как-то до этого особенно не задумывался, но Вы пробудили во мне вопрос: а кто же такой Сатана? Если сможете написать об этом, будет очень интересно почитать.

Заранее спасибо, А.

Уважаемый А.!

Значение корня слова «Сатан» (*син-тэт-нун*) — «обвинять», «взыскивать». Сам Сатан, в соответствии с традицией иудаизма, является ангелом Творца, функция которого — быть обвинителем на Небесном Суде. Это следует из сказанного в книге пророка Зхарьи (3, 1): «И показал Он мне Йеошуа, первосвященника, стоящего пред ангелом Г-сподним, и Сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его». Так же в книге Иова он проявляет себя как ангел-обвинитель.

Тут важно понять: для какой цели вообще существует необходимость в обвинителе в Небесном Суде, ведь Творцу известно все – как заслуги человека, так и его проступки? Ответ на этот вопрос мы находим в «Статье об основах» («Маамар а-Икарим») Рамхалья. И так он пишет там: «И необходимо знать, что Б-г воистину знает все, и ничего от Него не скрыто... Но Свое управление и суд над миром Он основал не на этом своем знании, но согласно системе правосудия, как пожелал. Эта система подобна законам земного царства, и Он судит в судах, состоящих из ангелов, со свидетелями, обвинителями и защитниками — ангелами, назначенными для этого: одни свидетельствуют о происходящем на земле, какие-то — обвиняют, а другие защищают. И приговор выносится по верному и справедливому закону». Выходит, что причина того, что Творец судит нас согласно системе правосудия подобно происходящему у нас, заключается в том, что Творец хотел дать нам возможность подобающим образом подготовиться к суду, на котором Творец будет нас судить.

У Сатана есть еще одна функция, как об этом пишет Рамхаль в книге «Путь Творца» («Дерех Ашем») (2, 6): «Его назначение — возбуждать дела в судах, и когда он подает иск, судьи принимают за дело и начинают судить». Рамхаль добавляет: «Одно из проявлений качества доброты Всевышнего заключается в том, что человек не привлекается к суду, пока не обвинит обвинитель, хотя грехи грешника открыты перед Ним».

В трактате Бава Батра (16а) мудрецы говорят, что Сатан — это также *йецер а-ра* (дурное начало в человеке). Из этого ясно, что в задачи Сатана входит также подстрекать человека к греху. Мудрецы говорят: после того, как человек поддастся его соблазнам, Сатан поднимается на Высший Суд, чтобы обвинить грешника в содеянном.

Еще говорят мудрецы: если на Небесном Суде принимается решение (в результате обвинения Сатана) о том, что человеку за его грехи полагается смерть, Творец приказывает самому Сатану взять душу грешника. И так говорят мудрецы (трактат Бава Батра, там же): «Он же Сатан, он же *йецер а-ра*, он же Ангел Смерти».

КТО ТАКИЕ ЧЕРТИ?

Здравствуйтесь, рав.

Получил Ваш ответ про то, кто такой Сатан. Спасибо. Он пробудил у меня новый вопрос: а кто такие черти?

Заранее спасибо, А.

Уважаемый А.!

Рамхаль в книге «Дерех Ашем» (1, 5) пишет, что все созданное Всевышним делится на две основные группы: духовные создания и материальные создания. Духовные – те создания, которых мы не можем познать с помощью своих «материальных» чувств, и которые не подчиняются материальным законам. Материальные, соответственно, это те, которых мы можем познать с помощью «материальных» чувств и которые подчиняются материальным законам.

Однако Рамхаль утверждает, что существует промежуточная группа, которая только частично подчиняется материальным законам природы и, соответственно, только частично постигается нашими материальными чувствами. Черти – представители этой группы.

Поскольку черти являются промежуточной группой между духовным и материальным, они, по словам наших мудрецов в трактате Хагига (16 а): «в трех вещах черти подобны ангелам и в трех вещах — людям». Ангелам черти подобны наличием крыльев (имеются в виду духовные способности), тем, что они могут пролететь с одного конца мира в другой. Также тем, что им известно будущее. А человеку – тем, что они вынуждены, подобно людям, питаться (Рамбан пишет, что пища их не подобна нашей, материальной, пище), и также, подобно людям, они плодятся и, подобно людям, умирают. Талмуд поясняет, что их знания о будущем основываются на их знаниях о том, что постановили на Небесном Суде.

А знания о том, что постановили на Небесном Суде, утверждает Рамбан в комментарии к Торе (Вакира, 17:7), черти черпают от *мазалот*, небесных светил. Поскольку они частично духовные создания, у них есть возможность получить от небесных светил различную информацию. [Рамхаль в книге «Дерех Ашем» (7:2) пишет: «через них [звезды] и их вращение снисходят и воплощаются в материальность все те явления, которые приготовлены в высших мирах»] Пишет великий каббалист, что черти могут знать только те вещи, которые произойдут в недалеком будущем. А те вещи,

которые должны произойти в далеком будущем, им неизвестны.

В трактате Брахот (ба) мудрецы сообщают нам дополнительную деталь в описании чертей: у них птичьи ноги (здесь так же имеются в виду не обычные материальные ноги, так как обычно черти не видны человеческим глазам). Эта «особенность» также связана с тем, что они являются промежуточным созданием. Ведь земля олицетворяет этот мир, а ноги – связь с этим миром.

В этом аспекте существует большое сходство между чертями и птицами. Точно так же, как у птиц – только частичная связь с землей (значительную часть своей жизни они проводят в воздухе), что выражается в относительной слабости их ног. Так и у чертей: их связь с материальным миром ограничена.

Будучи промежуточным звеном между материальным и духовным, черти обычно пребывают в безлюдных местах, материя которых разрушена. В этом одна из причин запрета заходить в развалины – там могут быть черти, которые способны навредить человеку, как приводится в Талмуде (трактат Брахот, За). Более того, несмотря на то, что правило гласит: «Двум людям черти могут показаться, но они им не вредят, а троем – они вовсе не показываются», Талмуд говорит, что в развалинах они могут навредить даже двоим или троем. Причина этого: там, где черти обычно водятся, в местах их постоянного обитания, они сильнее. А поскольку развалины являются безлюдным местом, материя которого разрушена (в данном случае – упавший дом), они считаются местом постоянного обитания чертей.

Пророк Йешаяу (13:21) предсказывает Вавилону тотальное разрушение. Среди прочего пророк говорит, что там, где прежде был Вавилон, будут скакать бесы. Так Йешаяу предрекает тотальное разрушение Вавилона и полнейшее безлюдье, которое будет там царить (ведь бесы обитают в разрушенных и безлюдных местах).

Еще приводится в Талмуде (Гитин, бба), что у чертей нет отражения. То есть – в одном предмете (к примеру, в зеркале) они могут отражаться, но второй предмет не будет отражать их отражения в первом предмете. Причина этого также заключается в том, что черти не полностью материальные. Отражение связано с материальностью вещи...

Важно добавить, что во многих святых книгах сказано, что в наше время черти не появляются среди людей. По простому пониманию, причина этого связана с тем, что в наше время люди стали зависимы от материального настолько, что они уже не могут воспринимать духовные вещи.

Однако же в респонсе «Йеуда Яале» (Орах Хаим, 9) рав Йеуда Асад приводит, что в одном из последних поколений мудрецов Талмуда на чертей наложили заклятие, чтобы их не было видно среди людей.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

«КТО ЗА Б-ГА – КО МНЕ!» ИСТОРИЯ ЖИЗНИ РАВА ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША

Рабанит Хава Крускаль

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит правнучку рава Шимшона Рафаэля Гирша рабанит Хаву Крускаль за право переводить ее книгу на русский язык и неоценимую материальную поддержку.

Все права на данный материал защищены! Редакция «Беерот Ицхак» не дает права на перепечатку либо копирование данного материала в любой форме, кроме как с разрешения рабанит Хавы Крускаль.

Данная книга основана на реальных исторических фактах и написана в оригинальной форме ради удобства восприятия материала читателем.

ГЛАВА 12. НАПРАСНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ

– Рав Гирш? Раввин Эмдена?

– Да-да, он и никто иной!

– Но он же такой молодой! В Ганноверском королевстве был только десяток общин, а у нас, в Моравии, их более пятидесяти!

– Он действительно молодой, ему еще и сорока нет. Но у него богатый опыт! Он занимал пост раввина в течение 16-ти лет, и очень разумно руководил своими общинами, поддерживал мир, и при этом не отступал от истины!

– Да, но у нас пост главного раввина занимали светила еврейского мира: Маараль из Праги, рав Йом Тов Липман Геллер, автор «Тосафот Йом Тов»...

– И автор сборника вопросов и ответов «Цемах Цедек», рав Менахем Мендл Крохмаль...

– А что сказал бы об этом раве Гирше наш великий учитель, рав Мордехай Беннет, который руководил нашими общинами после них? Он ведь вместе с Хатам Софером самоотверженно боролся против врага народа Израиля Аарона Хорина, который в своей книге создал якобы алахический фундамент для порядка молитв в реформистском «темпле».

– Горе, горе нам! Прошло всего шестнадцать лет после ухода из жизни рава Мордехая Беннета, и в какое ужасное положение мы попали!

– А как страдал наш учитель, рав Нахум Требич, который занял пост после него! Реформисты и *маскилим* просто не давали ему покоя! Они желали ввести немецкий язык в синагогу и в бейт-мидраш – чтобы на нем молились и учились! Но рав Нахум Требич был крепок, как скала, и не соглашался ни

на какие компромиссы. Он не поддавался даже давлению со стороны властей, но всем известно, что умер он от сердечной боли за происходящее...

– И как рав Гирш сможет наследовать пост главного раввина в нашем регионе? Как он сможет руководить народом, при том, что напряженность между *маскилим* и Б-гобоязненными евреями все время растет?

– Вы правы, друзья, но все же мы считаем, что рав Гирш сумеет стать достойным звеном в золотой цепи наших раввинов. Он ведь потрясающий знаток Торы! Все мы знаем качество его замечательных трудов, отражающих его знания во всех сферах иудаизма, и его чистую, незамутненную веру.

– Да, но как он выглядит... Его стиль одежды очень напоминает всех этих «современных и продвинутых». Да и речи свои он произносит на немецком. Вряд ли наши раввины старой закалки будут довольны им...

– Б-же упаси! О чем ты говоришь! Да ведь все слышали о письме протеста, которое рав Гирш написал против собрания реформистских «раввинов»! Все это послание, от начала до конца – это решительное порицание реформистам, которые осмелились ограничить или вообще отменить такие заповеди, как трубление в шофар, лулав, запрет совершать работы в Субботу и законы развода. Эти наглецы, которые называют себя «раввинами», разрешили смешанные браки между евреями и неевреями! И даже в полный голос объявили об отмене заповеди *брит-мила*!

– Да, вы наверняка читали в том послании практические советы рава Гирша, как бороться с этим, как исправлять наши собственные пути, и как можно больше вкладывать в воспитание наших детей, чтобы спасти молодое поколение от опасных современных веяний.

– Да и самая читаемая еврейская газета в нашем округе опубликовала статью, что в Германии нет ни одного раввина, который был бы сравним с уровнем рава Гирша!

Такие бурные дебаты происходили в группе раввинов, членов комитета по выборам главного раввина Моравии. Шел 1847-й год. Прошло уже около пяти лет после смерти прежнего раввина, рава Нахума Требича. В итоге было принято решение назначить рава Шимшона Рафаэля Гирша на должность главного раввина.

Начало месяца Тамуз, 5607 (1847) года. Город Никольсбург принял праздничный облик.

Все члены еврейской общины, от седобородых мудрецов, до маленьких детей, вышли на улицы города, чтобы торжественно встретить рава Шимшона Рафаэля Гирша.

Школьники воодушевленно размахивали разноцветными флажками, на которых было написано благословение: «Который наделил Своей

мудростью боящихся Его» [благословение, произносимое при виде большого мудреца Торы – прим. пер.]. Они с большим любопытством рассматривали проезжающую по улицам карету, стараясь разглядеть сидящего в ней рава Гирша. Рав Гирш кивнул, приветствуя свою общину. Он был очень взволнован теплым приемом, который оказали ему городские жители. На секунду он закрыл глаза и вознес молчаливую молитву Творцу: «Пожалуйста, Всевышний, укрепи меня, и дай мне силы, чтобы я смог руководить этой огромной общиной, идя путями истины и мира. Помогите мне найти ключ к сердцам как Б-гобоязненных евреев, так и запутавшихся в своих ошибках... Сделайте успешным мой путь в среде молодежи, не знающей, куда идти, и дай мне разум и смелость проложить путь святой Торе через всю современную реальность».

Целую неделю продолжались празднования в честь рава Гирша. Завершились они церемонией «коронации» (вступления в должность). На церемонию прибыли все раввины страны, и *маскилим* тоже прислали своих представителей из Вены.

Никольсбургская синагога была наполнена до отказа. Главным оратором и ведущим церемонию был Исаак Ноа Маннгеймер, один из нового поколения «исправителей религии» в Вене, который являлся проповедником тамошней реформистской общины.

Маннгеймер и его соратники были уверены, что подход рава Гирша к Торе более близок к ним, чем к ортодоксам. В присутствии всех уважаемых раввинов он начал оскорблять и позорить мудрецов Торы вообще и присутствующих в частности. Он публично высказывал свои ложные, фальшивые мнения.

Смущенные раввины, среди которых были и величайшие знатоки Торы, и пожилые мудрецы, опустили глаза и молчали. Маннгеймер бросил на них взгляд, полный презрения и издевки. Ощущая свое превосходство, он хвастливо объявил:

– А теперь слово предоставляется нашему новому раввину! – и сел на место, уверенный в своей победе.

Все взгляды устремились в сторону рава Гирша, который встал с места и поднялся на ступени около *арон кодеш*. Рав был элегантно одет, и его костюм коренным образом отличался от одежды раввинов «старого поколения». Он начал свою речь с цитаты: «Богатство и почет перед Тобой, и Ты властвуешь над всем» (Диврей а-Ямим 1, 29:12). «Настоящий почет – лишь тот, который приходит от Всевышнего», – объяснил он на чистом немецком языке. Слушатели-*маскилим* довольно переглянулись, получая удовольствие от отточенного языка. Маннгеймер прислушался внимательнее, нетерпеливо ожидая услышать слова благодарности и внимания к нему, ведущему церемонию.

А сердца раввинов тревожно забились: «Он все-таки наш или нет?»

– И кому же Владыка мира захочет оказать честь и почет, если не мудрецам, учащим Его Тору, которые соблюдают Его заповеди и следуют Его путями? – пылко продолжил рав Гирш, – Как я, Шимшон, сын Рафаэля Гирша, смогу выполнять эту святую работу – быть раввином страны? Ведь я и в подметки не гоюсь уважаемым знатокам Торы, сидящим здесь среди нас...

Со все более растущим волнением рав Гирш пообещал собравшимся раввинам:

– Я склоню перед вами свою голову! В каждый час, в каждый момент я буду поддерживать вас в том, чтобы приумножить почет Торы и восславить ее!

Рав Гирш на секунду остановился, безуспешно стараясь сдержать слезы, но потом продолжил, не стесняясь их:

– Кто я такой, чтобы занимать место, которое занимали эти величайшие мудрецы – длинная династия главных раввинов региона...

Рав Гирш закончил свою речь, абсолютно проигнорировав язвительные словечки Маннгеймера. Он спустился со ступеней и направился к своему месту. Маннгеймер был удручен донельзя.

Рав Нафтали Беннет, сын рава Мордехая Беннета, был старшим (как по возрасту, так и по мудрости) из всех собравшихся раввинов. Несмотря на свой почтенный возраст, он прибыл на церемонию вступления в должность из своего города Шаффа, где занимал пост городского раввина. Медленно и степенно, поддерживаемый двумя учениками, он поднялся к *арон а-кодеш*, чтобы сказать свое приветствие:

– Я чувствую святой долг от всего сердца поблагодарить нашего нового раввина за его трогательные слова. Мы счастливы услышать, что раввин собирается идти с нами одним путем – путем наших отцов. Он может быть полностью уверен, что и я, и все раввины прошлого поколения, будем помогать ему во всем, что только потребуется.

Голос рава задрожал, когда он продолжил:

– Мы искренне просим прощения за наши подозрения до приезда раввина в Никольсбург. В нашем поколении все очень перепутано, и велика была наша тревога: вдруг сердце нового раввина далеко от знатоков Торы прошлых поколений. Теперь, услышав слова рава и поняв его намерения, мы убедились, что ошиблись. Так что я с трепетом прошу у уважаемого раввина прощения от имени всех нас за напрасные подозрения.

Рав Беннет разрыдался, и другие раввины присоединились к нему. В синагоге царила атмосфера Йом-Кипура. Каким величественным было это зрелище: один плачет, потому что был под подозрением, а другие плачут, поскольку подозревали его.

Перевод – Л. Г. Шухман

РАВ ЯАКОВ ЙЕХЕЗКЕЛЬ ГРИНВАЛЬД ИЗ ПАПО

Рав Шломо Лоренц

Трепет перед Небесами, постоянство и душевные качества

Основной заботой адмора в ешиве было воспитание трепета перед Небесами у учеников. Сам его вид на уроках был для всех наставлением «что такое страх перед Небесами». Перед тем как начать говорить, он закрывал глаза, раскачивался из стороны в сторону, и все присутствующие ощущали, что он очищает свои мысли, чтобы дать урок на высочайшей ступени «Торы ради нее самой».

Постоянство было фундаментом, на котором стояла ешива. Адмор наставлял учеников использовать каждое мгновение для учебы, и изо всех сил боролся против безделья, в котором видел благодатную почву для всякого греха.

Однажды он вошел в учебный зал и обнаружил, что ученики просто беседуют друг с другом. Спросил, в чем дело, и они ответили, что обсуждают, как тяжело одолевать злое начало. Он ответил: «Злое начало довольно, что о нем идет речь; для него важнее всего, чтобы не учили нашу святую Тору!»

В *йорцайт* [годовщину смерти] нашего учителя, автора книги «Ноам Элимелех» (рава Элимелеха из Лиженска) рав Яаков Йехезкель зачитывал перед учениками отрывки о его обычаях («Цетл Катан» из книги «Ноам Элимелех»), и добавлял: «Наш учитель, раби Элимелех, был главой хасидов; он тоже предупреждал о необходимости постоянства в учебе, и говорил, что первое, что должен делать человек – это изучать Гемару, Раши и Тосафот... и так сказано в "Цетл Катан", п. 10: "Остерегаться, чтобы соблюдать постоянство в учебе и выдерживать установленный распорядок уроков"».

Еще сказал адмор: «Вдумаемся в то, что сказал там "Ноам Элимелех": "Сосредоточиться наедине с собой перед тем, как взойдет свет нового дня, и вспомнить о грехах и проступках своих, которые как горы и холмы". Вот наш учитель, раби Элимелех, понимал, что грехи – как горы и холмы; но мы, из-за многих наших грехов, не видим этого... И потому, заканчивает он там, что человеку нужно плакать и уединяться, не один раз, не два и не сто, пока не сжальются над ним Небеса, и тогда он увидит, что грехи его – как горы и холмы» (со слов его сына).

Молодому ученику, проявляющему иногда слабость в учебе, он обычно говорил: «В нашей ешиве есть три вида учеников: мои ученики, ученики ешивы и молодые люди, просто находящиеся здесь... Я думал, что Вы – из моих учеников...»

Наш учитель видел в своих учениках то, что называется «ученик, умудряющий своего учителя»,

и показывал, что очень благодарен им за это. И – «как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку» (Мишлей, 27:19), они тоже были связаны с ним узами крепкой любви. И эта связь поднимала их высоко и приближала к великому учителю.

Высечены на скрижалях его сердца

Для своих учеников он был и отцом и матерью, заботясь не только об их духовных нуждах, но и о телесных. Заметив, что ученик выглядит слабым и нездоровым, заказывал для него за свой счет стакан молока в день, на длительное время (в тот период, в тридцатые годы, не у каждого была возможность попить молоко).

Он также тщательно следил, чтобы у молодых учеников было все в порядке с одеждой, чтобы она была чистой. Однажды я занимался с моим *хеврутой* [напарником] поздно ночью, а у ребе из Папо был обычай приходить глубокой ночью или под утро, чтобы увидеть, кто усердствует в учебе в это время. Он подошел, обратился к моему *хевруте* и спросил: «Почему у Вас не хватает пуговицы на рубашке? Обратите внимание – Ваш *хеврута* следит, чтобы у него не было недостающих пуговиц! Вы учитесь вместе, и Вы видите, что это не заставляет его меньше учиться!»

В дни Второй мировой войны, когда часть его учеников была мобилизована властями Венгрии в рабочие отряды, его попросили, чтобы он вспоминал о них в своих молитвах. Он ответил: «О, если бы вы вспоминали меня так же часто, как я помню о вас!»

Издевательство, которое привело в гнев нашего раби

Рассказывает его ученик, гаон рав Ицхак Шломо Унгер: «Никогда я не видел моего наставника и учителя в гневе, кроме одного случая. Один из отцов семейства в его общине был хозяином мельницы, и он нанимал молодых учеников, которые хотели немного заработать в период, когда мололи муку на мацу.

Однажды, когда он был недоволен темпами их работы, поднял на них голос и стал кричать: “Вы лентяи! Работайте быстрее!”

Когда наш учитель услышал об этом, он очень рассердился и сурово отчитал мельника: “Вы подмешиваете кровь в мацу! Как Вы смеете издеваться над людьми, которые учат Тору? Как может получиться наивысшего сорта *кашерная* маца после того, как при ее изготовлении жестоко поработали *бней Тора* [людей, посвятивших себя Торе]?”»

«Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку» (Мишлей, 27:19)

Адмору удавалось вселять в сердца учеников своих глубокий страх перед Небесами, помогавший

им и их потомкам устоять во всех испытаниях, особенно – в испытаниях горьких лет Катастрофы. Мне не известно ни об одном среди тысяч его учеников, который отступил бы от еврейского образа жизни, даже в их втором и третьем поколении.

В 5694 (1934) году состоялось большое собрание его учеников по случаю написания свитка Торы, организованного с помощью учеников адмора. Все собравшиеся почувствовали великую радость за своего учителя, когда он дал трактовку стиха (Теилим, 133:1): «Вот, как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе». Он выразил благодарность ученикам, столь преданным ему. «Как в воде лицо – к лицу...» – его любовь к ученикам укрепила в них любовь к нему.

Ученик уходит в изгнание – учитель идет вместе с ним

У нашего учителя был обычай: в канун святой субботы, после утренней молитвы, он читал «дважды недельную главу Торы и один раз *Таргум* [перевод на арамейский язык]» по свитку Торы. Однажды, в 5694 (1934) году, в канун субботы, сразу после молитвы он снял тфилин и покинул бейт-мидраш. Тут же распространился слух, что он решил провести эту субботу под сенью адмора Шалома Элиэзера Альберштама, сына автора книги «Диврей Хаим» (рава Хаима из Цанза), гостившего в эту субботу в городе Нейфест.

Ученики ешивы, преданные своему учителю, не раздумывали дважды и решили, что если ребе едет проводить субботу в Нейфесте, то и они поедут туда, чтобы провести субботу вместе с ним.

Большинство учеников ешивы, и я в их числе, сели в поезд вместе с ребе, без билетов и без денег, чтобы их купить. Когда в наш вагон вошел контролер и обнаружил, что ни у кого из нас, кроме ребе, нет ни билетов, ни денег, он объявил, что все безбилетники должны сойти с поезда на ближайшей станции, в маленьком местечке Жмеринка.

Когда наш учитель увидел, что всех его учеников высаживают из поезда, то решил сойти вместе с ними, чтобы не оставлять их там в святую субботу, хотя у него и было великое желание провести ее возле адмора Шалома Элиэзера.

В этом местечке был один богатый еврей, из учеников адмора из Папо. Мы все отправились к нему, уверенные, что он сможет принять нас в своем большом доме и приготовить для нас немного еды на субботу; а было нас более ста человек.

Человек этот, господин Штайнер, был чрезвычайно удивлен: как возможно, чтобы такая большая группа прибыла к нему на субботу, не оповестив заранее, чтобы он мог приготовить достойные субботние трапезы? Услышав, что все это случилось непреднамеренно и планы у нас были совсем другие, а высадили нас из поезда из-за отсутствия денег на билеты, он дал нам деньги на дорогу туда

и обратно, чтобы мы могли осуществить свой замысел. Главной его целью было, надо полагать, то, чтобы наш раби смог осуществить свое желание, и мы, действительно, сели в следующий поезд, и все завершилось благополучно.

[Настолько велика была у молодых учеников любовь к их учителю, что она «ломала обычный порядок вещей», как пишет Раши (об Аврааме, который, получив заповедь Всевышнего о жертвоприношении Ицхака, сам запряг осла, стремясь пораньше отправиться в путь, а не поручил этого одному из своих слуг). И эта необыкновенная любовь к их великому учителю подвигла их на то, чтобы в едином порыве, не думая ни о чем, отправиться в путь, без денег и билетов, что в другой среде, с обычными отношениями между людьми, можно было бы расценить как легкомыслие и неосмотрительность. Примеч. ред.].

Святая суббота

Трапезы в ночь субботы с участием нашего адмора погружали их учеников в атмосферу особой святости; особенно волнующими были пение *Шалом Алейхем* и произносимый с большим воодушевлением *Кидуш*. Слова Торы, произносимые им во время трапезы, тоже вдохновляли всех. Каждый чувствовал, что наш учитель словно обращается лично к нему, обнажает его недостатки и слабости, и указывает путь исправления. Танец под пение *Ранену Цадики* [Возрадуются праведники] по завершении трапезы, когда адмор танцевал в центре круга, а сотни учеников вокруг него, был совершенно особенным переживанием и глубоко впечатлял каждого из нас из субботы в субботу.

Даже сегодня, спустя шесть десятилетий, при встречах мы, ученики адмора, неизменно напоминаем друг другу о великом воодушевлении, которое охватывало нас за его чистым столом, о том, как мы пели и танцевали с ним. Когда он пел и наши голоса подхватывали его мелодию, было ощущение, что наш учитель поднимает и несет нас на крыльях своих, песен и восхвалений Всевышнему. Когда проливал он слезы, безостановочно в своей молитве, а особенно в последней *Минхе* уходящего года, или при благословении трех субботних трапез, каждый из нас чувствовал, что он льет слезы вместе с нашим учителем.

Один из лучших его учеников, рав Авраам Зуша Диренфельд, в свое время – староста *хевры харифут*, группы по углубленному аналитическому изучению тем Гемары в нашей ешиве, рассказал мне при встрече в Земле Израила, через пятьдесят лет после тех событий: «Во время всех трех субботних трапез, когда адмор произносил свои вдохновляющие речи, слезы у меня текли ручьем».

Перевод – рав П. Перлов

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 14. ПРОСЕИВАНИЕ (МЕРАКЕД)

1. Определение мелахи

После того как зерно смолото, полученную муку просеивают, чтобы очистить ее от посторонних кусочков и отделить грубую муку от тонкой (тонкая мука падает через сито вниз, а посторонние кусочки и грубая мука остаются наверху). Это называется просеиванием (*меракед* – дословно «заставляет танцевать» по ассоциации с тем, что просеивающий как бы заставляет муку плясать внутри сита).

2. Молотая мацовая мука

По отношению к этой *мелахе* принято приравнивать мацовую муку к обычной муке, так как в обоих случаях при просеивании через сито отделяют крупные кусочки муки и посторонние частицы от мелких. Поэтому запрещается делать это в Шаббат. Таков же закон относительно просеивания сахарной пудры. Иногда, когда хотят посыпать сахарной пудрой какую-нибудь еду или выпечку, поступают следующим образом: помещают ее в сито и посыпают ею пищу, трясая этим ситом над нею, так что сама сахарная пудра падает вниз, а кристаллы сахара и комочки остаются внутри сита. Такое действие запрещено в Шаббат и расценивается как просеивание. И даже если потом эти комки разомнут и просеют так, что в сите не останется ничего, тем не менее, в то время, когда действие совершается, оно является просеиванием. Таким образом, даже если в сите ничего не остается, данное действие будет запрещено из-за того, что немного похоже на просеивание.

Редакция Беерот Ицхак выражает глубокую признательность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться их переводом книги «Законы Шаббата в кратком изложении» на русский язык.

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА (ЗЛОЯЗЫЧИЯ) И РЕХИЛУТ (СПЛЕТЕН)

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

ПРАВИЛО 2 (НАЧАЛО)

Это правило разъясняет закон *лашон а-ра* – «злоречия» – в ситуации «перед тремя» – когда рассказывают перед тремя слушающими [*и более*], – со всеми деталями. В правиле этом – тринадцать пунктов.

(1) Запрещено говорить дурно о ближнем, даже правду, – и даже одному человеку, а тем более – многим. И чем больше слушателей, тем тяжелее грех рассказывающего, так как наносится больший ущерб доброму имени того, о ком рассказывают, – а кроме того, рассказывающий вовлекает тогда больше людей в грех слушания злословия. [С этим выводом согласны все законоучители].

(2) Наши мудрецы пишут о разрешении говорить перед тремя. Оно, однако, относится только к рассказу, в котором нет однозначного осуждения, а есть две стороны [то есть имеется также возможность истолковать рассказ, не выставляя того, о ком говорят, в плохом свете], и известно, что это зависит от того, как рассказывают. И мудрецы ставят условие «перед тремя» – ведь тогда рассказчик точно знает, что слова его дойдут до ушей того, о котором он рассказывает, поскольку слух о его рассказе широко распространится. И он остерегается и рассказывает так, чтобы не слышалось из его слов никакого осуждения.

Приведем для ясности пример такого рода ситуации. Спрашивают у человека: где бы найти огня? Он отвечает: в таком-то доме – у них все время варят мясо и рыбу. Разрешение или запрет отвечать такими словами зависят от того, как это будет сказано. Если человек хочет, он скажет так, что это не будет выставлять тех, о которых говорят, в плохом свете. Ведь действительно бывает, что нет здесь ничего предосудительного, например, когда у хозяина много домочадцев и Всевышний одарил его богатством, или он содержит постоянный двор, и т. п. И когда его спросят, он ответит приведенными выше словами, имея в виду что-то подобное; и точно так же – во всех случаях, когда возможен *авак лашон а-ра* – буквально «пыль [подобие] злословия», то есть когда все зависит от того, **как** рассказывают. Но если рассказ ведется таким тоном и сопровождается такими движениями, что из них можно понять, будто хозяин все время варит для постоянного застолья, то, хотя это и не является чем-то в полном смысле предосудительным, – наши мудрецы все же называли это *авак лашон а-ра* – «пылью злословия», и запрещено рассказывать такое даже перед тремя.

(3) Некоторые из законоучителей говорят, что если человек рассказал что-то порочащее о ближнем [или что-то, что может ему повредить, причинить страдание и боль, см. Беер Маим Хаим, 5] перед тремя слушателями [или больше], то, хотя он, несомненно, преступил запрет злословия, как говорилось об этом выше, – все же, если один из тех троих рассказывает после другим, – он не преступает указанный запрет. Причина в том, что если трое знают о чем-то, то об этом знают все, поскольку молва о рассказе распространяется, – а на то, что неизбежно станет всем известным, запрет злословия не распространяется. Но это – если

один человек из числа троих рассказывает по случаю, но никак не в ситуации, когда он намеревается породить слух и разглашать. Иначе, даже если он не сошлется на первого, от которого слышал, а только скажет, что так и так слышал о таком-то, – не избегает он запрета на злословие. Некоторые добавляют, что запрета нет, только если порочащее ближнего было рассказано «между прочим», «к слову», среди других вещей, а не специально ради этого.

[В своем разъяснении «Беер маим хаим», которое мы не переводим, Хафец Хаим поставил под большое сомнение возможность полагаться на это мнение как на установленную алаху – закон, так как, судя по важнейшим комментариям на Талмуд, нет в нем источника для такого облегчения].

(4) Приведенное в предыдущем пункте разрешение некоторых законоучителей рассказывать относится к слушавшему в числе троих, при условии, что он не собирается породить слух, – именно к человеку из числа тех троих, которые слышали сами, первыми, как Реувен говорит о Шимоне. Но тому, кто слышал от того человека из числа троих, уже нельзя рассказывать дальше о чем-либо порочащем Шимона и передавать это дальше другим, полагаясь на то, что рассказавший ему уверяет, что «слышал в числе троих». Нельзя – даже не упоминая, кто первоначально рассказывал плохое о Шимоне.

Запрет этот действителен, однако, лишь пока дело не разглашено и не стало общеизвестным.

И еще: ясно, что в ситуации, когда «второму слушателю» совершенно неизвестно, действительно ли Реувен рассказывал плохое о Шимоне [или, может быть, «первый слушатель» лжет и рассказывает ему плохое о Шимоне от себя], – безусловно, ему нельзя верить, что Реувен преступил запрет злословия. Но даже если «второй слушатель» сам знает, что Реувен рассказывал плохое о Шимоне, но только не знает, было ли это «перед тремя», и только «первый слушатель» сказал ему об этом, – «второму» нельзя полагаться на эти слова «первого». Нужно опасаться, что это было не «перед тремя», и нельзя ожидать, что рассказ о Шимоне откроется сам собой; и потому «второму» нельзя пересказывать его ни одному человеку.

(5) Моя точка зрения такова, что если слушателями рассказа «перед тремя» были люди Б-гобязанные, остерегающиеся нарушать запрет злословия, то, естественно, рассказ этот не может считаться таким, который должен стать всем известным, и есть запрет Торы рассказывать его дальше, новым людям. И даже если только один из троих – человек Б-гобязанный, остерегающийся злословия, закон остается тем же: нет здесь троих, которые будут разглашать. И возможно, что закон будет тот же, если один из троих – из числа родственников или любящих друзей того, о ком рассказывают, – по той

же причине, поскольку этот слушатель наверняка не станет рассказывать плохое о своем родственнике или любимом друге; и потому здесь нет троих.

(6) Также я считаю, что именно в том городе, где человек слышал в числе троих, ему разрешается рассказывать другим; но в другом городе – нельзя, даже если между этими городами есть хорошее сообщение.

(7) Но если [*первый*] рассказчик предупредил, что не следует открывать рассказанное другим, даже если рассказывал он перед многими, то предупреждающий после этого [*вопреки тому предупреждению*] даже по случаю [*то есть не с целью распусть слух*] нарушает запрет злоречия. И даже если он видит, что один из слушавших вместе с ним, или двое, проигнорировали предупреждение и открыли дело другим, – все равно ему нельзя рассказывать другим даже по случаю (см. Беер Маим Хаим).

(8) Неважно, какими словами было высказано предупреждение: был ли это приказ вообще не говорить впредь о том деле, или было сказано, что «через вас ничего не должно стать известным». В любом случае запрещается тогда говорить что-то плохое о том человеке даже другому, и тем более тому, о котором говорили плохое, – ведь если рассказать другому, то дело откроется всем и даже тому человеку, поскольку слухи распространяются.

[Но если рассказчик прикажет, чтобы не открывали [*только*] тому человеку, – возможно, что тогда разрешается открывать другому случайным образом. И хотя злоречие и *рехилут* запрещены всегда, даже если не было никакого предупреждения рассказчика, – это если рассказ был не перед тремя. В нашем же случае, если не было общего предупреждения, рассказу суждено в конце концов распространиться, и Тора не устанавливает здесь запрет на злоречие, если нет намерения распусть слух; и вопрос об этом ждет окончательного решения].

Также очевидно: чтобы разрешение «перед тремя» имело силу, слушающих должно быть именно трое [*или больше*], – но не в ситуации, когда двое рассказывают двоим [*при том же общем числе участников – четыре*]; в такой ситуации у тех двоих слушавших нет разрешения рассказывать другим (см. Беер Маим Хаим).

(9) Все, о чем мы говорили выше, относится к пересказу услышанного как оно есть. Но добавлять даже слово, не дай Б-г, разъяснять его, говорить, что то, что рассказывают о Симоне, подходит к нему, и тому подобное, – это, несомненно, запрещено совершенно, поскольку порочит Симона больше, чем опорочил бы рассказ, который распространяется, в конце концов, сам по себе, рассказанный перед тремя. И еще: все эти добавления и т. п. показывают, что рассказывающий принимает все как истину, а

это несомненно запрещено – по всем мнениям, как это будет объясняться ниже (правило 7, п. 1, см. там).

И потому нужно чрезвычайно остерегаться: если даже известно о человеке нечто дурное из того, что он делал в молодости, но с тех пор и поныне он ведет себя как положено; или же известно о его предках, что они вели себя дурно, но он не идет их путями, а также в подобных тому случаях, таких, что в действительности это не бросает на него тени, – запрещено осуждать и позорить его среди товарищей. И если кто-то преступает запрет и рассказывает о подобных вещах перед людьми, даже не в его присутствии, чтобы опозорить его перед обществом, – такой человек, даже если он не добавляет ни слова сверх истины, относится к группе *баалей лашон а-ра* – привычных к злоречию, не встречающих лик Шехины [Б-жественного Присутствия], как говорится в Шаарей Тшува, 214. И не имеет к этому отношения разрешение пересказывать «рассказанное перед тремя», хотя дело уже стало известным всем – поскольку в действительности нет в нем для того человека ничего заслуживающего осуждения. Об этом сказано у пророка (Йехезкель, 18: 20 – 22): «Сын не понесет вины отца... Все преступления его, что совершил он, не припомнятся ему», – а рассказывающий выставляет его на смех перед людьми.

(10) Знай также, что разрешение «перед тремя» целиком относится к рассказывающему [*из числа трех первых слушавших*]. Но если ему известно, что тот, кому он пересказывает, сразу же примет историю о Симоне за чистую монету и, весьма вероятно, начнет добавлять от себя не в пользу Симона, – такому человеку нельзя говорить ничего плохого о ближнем даже намеком. Рассказывающий такому человеку преступает запрет Торы: «Перед слепым не создавай преткновения», о котором мы говорили выше, во Введении в эту книгу, Запреты, п. 4, см. там.

И все упомянутые в правиле запреты остаются в силе, даже если пересказывающий не упоминает имени того, кто рассказывал изначально перед тремя, а просто говорит, что то-то и то-то слышно о таком-то.

И после всех тех вещей и тех истин, которые мы здесь разъясняли, – смотри, брат мой, насколько нужно отдаляться от того, чтобы пользоваться этим облегчающим правилом – «перед тремя», которому в реальности почти не остается места. И что еще важно: даже если имеются в наличии все требуемые детали, – все еще требуется выяснение, каков же закон в случае «злословия перед тремя», поскольку, по мнению многих законоучителей, у этого облегчения нет никакого источника в Талмуде (как мы писали в конце подпункта 5 в Беер Маим Хаим). И потому оберегающий душу свою пусть отдаляется от этого [см. также выше, в конце п. 3].

Перевод – раб П. Перлов

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ УЕДИНЕНИЯ – ИХУД

Рав Лейб Нахман Злотник

ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЗАПРЕТНЫМ?

Если продолжительность *ихуда* зависит только от самих «уединяющихся» и помешать им не могут, запрещено уединяться даже на секунду. Если же больше определенного времени они находиться в уединении не смогут, и это время составляет тридцать пять секунд, то нарушения запрета не происходит. Согласно некоторым мнениям, если уединение является необходимым, то время, в течение которого нарушения запрета не происходит, составляет две минуты. По другим мнениям это три или даже пять минут. Если речь идет об уединении мужчины с несколькими женщинами, то, согласно некоторым мнениям, продолжительность разрешенного уединения увеличивается пропорционально количеству «уединяющихся» женщин. По более строгому мнению изначально это время составляет тридцать пять секунд. В случае необходимости следует выяснить у раввина, на какое из приведенных мнений разрешено полагаться.

Если *ихуд* запрещен мудрецами, то есть, когда уединяются более двух человек, разрешено полагаться на облегчающее мнение, – как в отношении продолжительности разрешенного времени *ихуда*, так и в отношении увеличения этого времени пропорционально числу «уединяющихся» женщин.

ИХУД С РОДСТВЕННИКАМИ

Хотя интимные отношения с родственниками строжайше запрещены Торой, не со всеми родственниками запрещено уединяться. Объясняется это тем, что у человека с нормальной психикой отсутствует половое влечение к ближайшим родственникам. В перечень родственников, с которыми мужчине разрешено уединяться, входят: мать, бабушка, прабабушка и так далее; дочь, внучка, правнучка и так далее. Родственники, с которыми разрешено уединяться женщине это отец, дед, прадед и так далее; сын, внук, правнук и так далее.

Можно ли мужчине уединяться с родной сестрой? А с сестрой только по отцу или только по матери? Об этом спорят законоучители, и принятый закон гласит, что временное уединение с сестрой не возбраняется, но совместное проживание (если больше с ними вместе никто не живет) запрещено. Какой *ихуд* считается временным? Мнения раввинов по этому вопросу также расходятся. Некоторые полагают, что это пребывание в состоянии *ихуда* до тридцати дней. Другие считают, что совместное проживание в течение такого времени, которое принято проводить в гостях у других

людей, считается постоянным совместным проживанием. Существует авторитетное мнение, что продолжительность временного *ихуда* ограничивается тремя днями!

Если брат с сестрой живут в доме, где проживают и другие члены семьи или посторонние люди, то началом временного *ихуда* считается момент, когда в доме остаются только брат с сестрой. Если посторонним людям неизвестно, что это брат и сестра, им запрещено уединяться вообще, – чтобы это не выглядело так, как будто они нарушают законы *ихуда*. Кроме того, этот запрет действует, чтобы люди, не сведущие в законах Торы, не решили, что уединение мужчины и женщины разрешено.

Важно отметить, что когда мы говорим о родственниках, с которыми разрешено уединяться, имеются в виду только кровные связи. Приемные дети, отчим, мачеха, приемные братья и сестры, с которыми нет ни одного общего родителя, – в том, что касается законов *ихуда*, считаются посторонними людьми. В некоторых случаях законы *ихуда* в отношении таких родственников даже более строги, чем в отношении посторонних людей. [Прим. ред. Однако есть ситуации, когда в случае острой необходимости, есть законоучители, допускающие определенные облегчения. Поэтому в таких случаях – *шаат а-дхак* – следует посоветоваться с компетентным раввином.]

С другой стороны, поскольку именно кровное родство является условием разрешения уединения, *герам* разрешено уединяться со своими биологическими родителями, детьми, сестрами, братьями, – как в случае, когда они тоже прошли *гиюр*, так и в случае, когда они остаются неевреями.

Законы *ихуда* в отношении других родственников – дяди, тети, двоюродных брата и сестры, тещи, свекрови, зятя, невестки, – такие же, как в отношении посторонних людей, а в некоторых случаях даже строже, как это будет рассматриваться далее.

Очевидно, что могут возникать различные ситуации. Кроме того, следует учитывать особенности русскоязычной общины, где среди членов одной семьи могут быть как люди, соблюдающие заповеди, так и люди не соблюдающие. Да и среди соблюдающих – множество тех, кто вернулся к Торе после долгих лет жизни по нееврейским устоям. Поэтому в каждой конкретной ситуации следует консультироваться с опытным раввином, чтобы, с одной стороны, не допустить нарушения запрета *ихуда*, а с другой – не обидеть ближнего и не усложнять без причины жизнь себе и другим.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ ИХУДА, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ УЕДИНИВШИХСЯ

В некоторых случаях закон может варьироваться в зависимости от рода деятельности, степени близости и поведения уединяющихся. Говоря об уединении с родственниками, мы упомянули, что в отношении тех из них, с кем уединяться запрещено, законы *ихуда* могут быть более строгими, чем

в отношении посторонних людей. Это связано с тем, что эти люди знают друг друга, между ними существует родственная связь и они естественно близки, поэтому и вероятность нарушения запрета (спровоцированного уединением) выше. На языке Талмуда и Шулхан Аруха отношение мужчины к достаточно близко знакомой ему женщине называется *либо гас ба*. Если он уединяется с такой женщиной, то риск нарушить запрет выше.

В группе «повышенного риска» находится и *ми ше-исукав им нашим* – тот, кто связан с женщинами по работе. Это может быть женский портной, парикмахер, врач, ювелир и другие специалисты, услугами которых постоянно пользуются женщины. Они обычно лучше знакомы с особенностями женской психики, а женщины, в свою очередь, находятся в определенной зависимости от такого специалиста.

Более строгими являются законы *ихуда* и в отношении тех представителей как мужского, так и женского пола, которые не ведут себя в соответствии с правилами скромности. На языке Талмуда такой мужчина называется *паруц*, а женщина – *пруца*. Точно определить степень скромности каждого отдельного человека в интимных вопросах невозможно. Поэтому приходится прибегать к некоторым общим критериям, приведенными нашими законоучителями. Следствием этого является тот факт, что к довольно сдержанным в данной области людям могут быть применены более строгие законы, – только потому, что они не подходят под эти общие критерии.

В современном обществе те, кто не соблюдает законы Торы, в частности, допускают вольные отношения между полами, смотрят телевизионные передачи или пользуются Интернетом без ограничения, автоматически попадают в категорию *паруц* и *пруца*. Невреи, которые не живут в соответствии с нормами еврейского закона, также попадают в эту категорию.

ПРИ КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЛЮДЕЙ ПРЕБЫВАНИЕ ВМЕСТЕ НАЗЫВАЕТСЯ ИХУДОМ, А ПРИ КАКОМ – НЕТ?

Как уже было сказано ранее, многие *поским* считают, что *ихуд* запрещен Торой только в случае, когда уединяются двое. Мудрецы специальным постановлением расширили запрет, причем мнения по вопросу о том, что именно было запрещено мудрецами, разошлись. Шулхан Арух установил закон в соответствии с мнением тех, кто считает, что одной женщине запрещено уединяться с любым количеством мужчин. Рамо, комментатор Шулхан Аруха, мнению которого, как правило, следуют ашкеназские евреи, постановил, что уединение женщины с двумя мужчинами не возбраняется законами об *ихуде*. Исключение составляют мужчины, принадлежащие к категории *паруц* – с ними *ихуд* запрещен, сколько бы их ни было. Существует мнение, что тем, кто поступает согласно Рамо, *ихуд* может быть разрешен, даже если один из двоих мужчин имеет статус *паруц*. Другие считают, что в этом случае *ихуд* запрещен. Если

те, кто уединяется, собираются спать, там должно быть не меньше троих мужчин. Но если есть трое мужчин, то нет *ихуда*, даже если все, кто уединился (или часть из них), крепко спят. Так же и во время экскурсий, походов на природу: если путь проходит по безлюдным местам, необходимо, чтобы присутствовали, как минимум, трое мужчин. Если их будет только двое и одному надо будет отойти (по понятным причинам), женщина останется наедине со вторым мужчиной и это будет нарушением запрета *ихуда*.

Шулхан Арух постановляет, что одному мужчине запрещено уединяться с любым количеством женщин. Рамо приводит облегчающее мнение, в соответствии с которым мужчине не запрещено уединяться с тремя и более женщинами. А ночью и в дороге – с четырьмя и более. Каков закон, если мужчина имеет статус *паруц* или близко знаком со всеми тремя женщинами (*либо гас ба*)? Мнения *поским* по этому вопросу разошлись. Некоторые разрешают, а другие запрещают такой *ихуд*.

ЗАКОН В СИТУАЦИЯХ, КОГДА УЕДИНЯЮТСЯ МНОГО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Если количество уединившихся достаточно велико, то *ихуда* нет. Согласно принятому мнению, если трое мужчин находятся вместе с тремя женщинами, запрета *ихуда* не существует. Причем в данном случае не имеет значения, уединяются они ночью или днем, в безлюдном месте или в населенном пункте.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ПУТЬ ТОРЫ

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

Хотя совсем не в обычаях моих выходить на городскую площадь с поучением, но душа моя изнывает при виде бесчестия, которому подвергают нашу святую Тору, когда глазам еврейских детей представляют на равных Тору Б-га живого и всякого рода рассказы. И все – из-за «новых методов», по которым теперь обучают детей, вместо того, чтобы обучать их Б-жественной Торе. Или смешивают стихи Торы с писаниями пустыми и глупыми (какие показали мне в одной школе, и подобными тому). А ребенок совершенно не может отличить слова Б-га, благословен Он, от слов пустых и ничтожных; для него все (звучит) одинаково. И все это – ради одной только цели, ради изучения иврита. Таким путем, не дай Б-г, забывается в Израиле Тора Всевышнего, мощь и чудеса Его, законы Его и заповеди, – и нет у нас больше права молчать!

И хотя я знаю, что едва ли приобрету этим любовь и симпатию со стороны многих, – хорош удел того, кто отдает себя на посрамление ради чести Творца, и горе тому, кто позволяет посрамление имени Его, спасая собственную честь! И по этому поводу громко протестовали все великие люди Израиля в сборнике «Дарка Шель Тора» (Путь Торы). А ныне и я прихожу с тем же (хотя, что я значу меж ними?) – предупредить знающих меня, чтобы берегли себя и не попали в опасную ловушку. И буду надеяться, что многие из порядочных и верных людей в Израиле поднимутся, чтобы убрать с пути народа нашего эту страшную западню. И зачтется это им в заслугу вечную на благо многим.

И я говорю: слушайте, цельные в вере люди Израиля! Любимые Всевышним стражи Его, преданные всей душой и достоянием своим Его Торе, законам и заповедям! Опасную западню мы видим на пути сынов нашего народа! Таковую, что если мы не обратим особого внимания на то, чтобы убрать ее, она сможет произвести великое опустошение в доме Израиля, разрушить и искоренить, не дай Б-г, основы нашей драгоценной чистой веры в сыновьях наших, привести к забвению Торы и заповедей в потомстве нашем.

Всем известно, что основа существования нашего народа, его Торы и его веры – воспитание сыновей, обучение их Торе Всевышнего и подготовка к исполнению заповедей, так, чтобы до старости они не отступали от Всевышнего и Его Торы, как сказано: «Воспитывай юношу сообразно пути его, – и даже в старости он не свернет с него» (Мишлей, 22:6). По поводу этой основы мы получили многие повеления и предупреждения, и в молитве «Шма, Исраэль», которую читаем каждый день, ложась и вставая, об этом говорится прямо – в первом отрывке: «И повторяй их (слова Торы) сыновьям твоим» и во втором: «И обучайте им сыновей ваших». И также заповедано нам приучать их к исполнению заповедей и укоренять веру в их сердцах, как сказано: «И расскажи сыну твоему» (Шмот, 13:8), и еще: «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего» (там, 10:2), и еще: «И будет, когда спросит тебя сын твой...» (там, 13:14), и также: «И расскажешь сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих о дне, когда стоял ты перед Г-сподом, Б-гом твоим в Хореве...» (Дварим, 4:9-10), и еще много подобного тому. Дело в том, что во всем, о чем шла речь, и состоит поддержание веры и основ Торы.

И наши отцы во все времена держались этого принципа всем сердцем своим и всей душой: учились сами и обучали сыновей Торе Всевышнего, письменной и устной. И укореняли в них чистую веру во Всевышнего и Его Тору – так, что не раз жертвовали собой, обрекая себя огню и мечу ради веры в Б-га живого. И ценой своей жизни давали сыновьям своим в наследие Тору в полноте и цельности ее, а те – своим сыновьям, и так – до последнего поколения, того, в котором мы живем. Так, что и сегодня начертана в сердце народа Израиля наша святая Тора со всеми ее законами

и повелениями, (которые) любимы и почитаемы нами, чтобы блюсти их и исполнять, и чтобы ни один не был упущен, не дай Б-г.

Но сегодня преуспел дьявольский замысел в том, чтобы насадить нововведения в воспитании сыновей, такие, которых представить себе не могли отцы наши. Вся цель их – погасить, не дай Б-г, пламя любви к Всевышнему и Торе Его в сердцах сыновей наших, которые идут нам на смену. И это – после того, как удалось принизить в глазах взрослых сыновей ценность занятия Торой, Талмудом и сочинениями законоучителей, под предлогом: «Что пользы, что исполняли мы службу Его» (Малахи, 3:14) [так предсказывал нам этот последний пророк в словах своих о последнем поколении].

Многим отцам не чуждо сочувствие к подобным настроениям. Они забирают сыновей в малом возрасте из хедера – так, что те вообще не приступают к изучению Гемары [и отцы, таким образом, поступают обратно тому, к чему обязывает заповедь: обучать сына Торе письменной и устной, как говорится в Йоре Дэа, п. 245]. А теперь пришли эти страшные нововведения, спаси Б-г наши уши от того, чтобы слышать о них, – даже изучение пяти книг Торы, которым каждый еврейский отец обязан обучать сыновей, собираются отменить и ввести «новые методы» – что-то вроде книг по еврейской истории... И это будет «Тора», преподаваемая детям! Горе нам, что это – в наши дни! И есть «новые методы», согласно которым стихи Торы перемешиваются с пустыми писаниями, и в результате ребенок будет не в состоянии отличить слова Б-га живого от слов пустых и ничтожных. И есть «методы», по которым Пятикнижие учат немного (и пропускают всю книгу Ваикра и многие темы, которые не нравятся им, по их глупости). Но и то, что учат из Пятикнижия, учат как нечто второстепенное, а книги их «методов» – как главное, забывая совершенно об обязанности обучать сыновей Торе.

И все их стремление – обучать ивриту. Они утверждают, что достаточно обучить только пониманию еврейской истории и святого языка. И удивительно, как отцы попадают на этот обман, рассчитанный на невежд, и думают исполнить свой долг обучения сыновей Торе, обучая их языку, на котором она дана, или просто рассказам из Торы? И разве не станут сыновья, получившие такое воспитание, подобными нееврейским детям, не имеющим никакого понятия о Торе Всевышнего, о Его законах и установлениях? И что будет с ними в грядущем, если всякая заповедь Торы для них – нечто чуждое, и будет представляться им просто как некий «еврейский обычай»? И даже тот, кто обучил своего сына Пятикнижию с комментариями Раши, не должен думать, что исполнил этим свой долг, поскольку каждый отец обязан обучить сына Торе – как письменной, так и устной, Мишне и Гемаре, как было нами принято на горе Синай (см. Брахот, 5) и объясняется в Йоре Дэа, п. 245. И именно устная Тора – основа

завета Всевышнего с Израилем, как сказали наши мудрецы, комментируя стих: «Ибо в словах этих [устной Торы] – союз Мой с тобой и с Израилем» (Шмот, 34:27).

Согласуясь с этим заветом наши отцы вели за собой испокон веку поколение за поколением – вплоть до того дня, когда из-за обилия наших грехов во многих местах начали отступать от упомянутого важнейшего принципа еврейского воспитания и забирать сыновей из хедера прежде, чем они приступят к изучению Мишны и Гемары. Эта болезнь распространяется и подрывает постепенно основы веры. Наивные отцы совершенно не задумываются о том, что, когда они отрывают сыновей от изучения устной Торы прежде, чем те овладеют ее основами, они буквально отрывают их от источника жизни. Из-за забвения устной Торы, не дай Б-г, в опасности оказывается все: и исполнение заповедей, и корни веры, и чистая любовь к Торе Всевышнего.

И тем более дети, которых обучали только по тем «новым методам» – даже без Торы с комментарием Раши – что мы скажем в свое оправдание, если они останутся полными невеждами, не зная ничего о законах Б-га и учениях Его? Ведь до сих пор по традициям подлинного, заповеданного нам воспитания, которое давали детям наши отцы, их обучали всем пяти книгам Торы с комментариями Раши, в которых объясняется простой смысл стихов согласно основам устного Учения, переданного нам и последовательно разъясняющего все заповеди Торы. И таким образом укоренялось в сердцах детей [даже тех, которым не удалось вникнуть в глубины мудрости Талмуда и законоучителей], по крайней мере, то, чему учат в хедере: все заповеди Торы, запрещенное и разрешенное, предостережения и наказания, возвышенные душевные качества, основы веры в Б-жественное наблюдение и управление и в чудеса Его, – все это входило в сердце ребенка и укреплялось в нем. Он вырастал и становился евреем, всем сердцем принимающим Всевышнего и Тору Его; он знал, что все происходящее в мире находится под наблюдением и управлением Творца. Но проходя сегодня «новое воспитание» в школе, где обучают по «новым методам», ребенок остается полным невеждой. Это воистину деяние Сатана – побудить Израиль забыть Тору и веру свою. И каждый, кто упорствует в том, чтобы не позволять сыновьям учить Тору иначе, чем по тем «новым методам», подобен отрицающему Б-жественную Тору.

И потому, братья мои, любимые Всевышним, собирайтесь с силами и укрепляйтесь, чтобы уничтожить это зло! Обучайте своих сыновей Пятикнижию с комментариями Раши и мудрецов следующих поколений, как это издавна делали отцы наши, и соберитесь со всеми силами души и всем достоянием вашим обучать их также Мишне и Талмуду, пониманию деталей заповедей и мудрости Б-жественной, сокрытой в каждом законе и в каждой букве нашей святой Торы! Не забывайте,

прошу вас, что вся надежда еврея – что сыновья его останутся евреями, верными Всевышнему и Торе Его, а посредством «нового воспитания», распространяющегося в мире, мы собственными руками предаем и губим эту надежду! Ибо будут они сыновьями отрекающимися – опустошенными, лишенными Торы Б-спода, чуждающимися заповедей Его, не дай Б-г... И мы сами в будущем раскаемся в этом, когда увидим, что не в наших силах их спасти...

И потому великая обязанность и заповедь возложена на каждого, кто только может помочь отцам понять серьезность положения и отвергнуть этот дурной обычай, который шаг за шагом подрывает основы бытия народа нашего, освященного Торой, – ведь «если нет козлят – нет взрослых козлов; нет взрослых козлов – нет стада»...

И чтобы подробно объяснить все это (правильность пути истинного и справедливого с одной стороны, а с другой – ущерб, который несут в себе пути новые и извращенные) величайшие мудрецы поколения составили особый сборник «Путь Торы». Пусть же многие увидят – и задумаются, и исправят все как должно. А мы приводим также и здесь порядок правильной учебы и воспитания в надежде, что все добропорядочные люди в Израиле, и каждый человек, в сердце которого живет страх перед Всевышним, не свернут с дороги, которую мы им наметили, и в заслугу обучения Торе сыновей наших, в заслугу слов Торы, сходящих с уст маленьких детей, удостоимся мы увидеть их достойными евреями, верными Всевышнему и Торе Его, Царю нашему, да вознесена будет слава Его! И удостоимся увидеть возвышение силы Израиля с приходом Освободителя – вскоре, в наши дни. Амен!

Вот порядок учебы, установленный для организации правильного процесса обучения и воспитания, с согласия всех великих мудрецов Израиля, как обязывает нас сказанное в Талмуде и мудрецами прежних поколений.

1) Каждый еврей обязан обучать своего сына пяти книгам Торы с верным разъяснением прямого смысла стихов, с комментариями Раши и других мудрецов прежних поколений, согласно тому, что принято по традиции нашими мудрецами. Так, чтобы по мере роста сына ум и сердце его прониклись верой и стремлением идти путями Торы, чтобы развились в нем добрые качества и страх перед Б-гом и Царем, вытекающие из Торы. [Ведь комментарии Раши и других мудрецов объясняют Тору, Пророков и Писания таким путем, который приводит ученика к изучению устной Торы, то есть к тому, о чем мы молимся каждый день в благословении «Любовью великой» (перед чтением «Шма, Исраэль»): «...И дай сердцам нашим понимание, чтобы понимать и постигать (слова Торы), внимать им, учить и обучать, хранить, исполнять и воплощать с любовью все, о чем мы учим в Торе Твоей»]. Рамбам в Законах основ Торы (4:13) называет (знание устной Торы) «хлебом и мясом»,

имея в виду знания о запрещенном и разрешенном и подобное этому из других заповедей – то, что нужно человеку прежде всего, и благодаря чему он ведет разумную и сознательную жизнь по Торе. И это – большое благо, дарованное ему Всевышним ради заселения этого мира, чтобы получить в наследие жизнь мира будущего, – так говорит Рамбам. Как замечателен удел того, кто удостоится привести сыновей своих к изучению Гемары и вести их от успеха к успеху! Однако в любом случае каждый отец должен осознать необходимость обучить сына всем пяти книгам Торы с комментарием Раши, а не отдельным стихам или темам.

2) Нужно искать преподавателей, известных своим профессиональным мастерством и богобоязненностью, тщательно исполняющих заповеди и указания мудрецов Торы. Отцы должны быть уверены, что те воспитают их сыновей любящими Тору и богобоязненными, высоконравственными и с хорошими душевными качествами, любящими Царя и его законы. А также что они позаботятся приучить их сыновей стоять подобающим образом на страже заповедей и обычаев, – например, в благословениях на еду, питье и т.д., равно как в том, чтобы отвечать, как надлежит, на кадиш: *Йеи шмей раба...*, и в молитве, и в омовении рук и т.п. – так, чтобы привычка к исполнению заповедей Всевышнего, воспитанная в детстве, стала частью природы, и чтобы, даже состарившись, человек не отступал от нее, как сказано: «Воспитывай юношу согласно пути его, – и даже в старости он не свернет с него» (Мишлей, 22:6).

3) Так же, как каждый еврей обязан установить себе часы для изучения Торы, вовремя читать «Шма, Исраэль» и участвовать в общественной молитве, исполнять все заповеди, возлагаемые как на отдельного человека, так и на общину, – точно так и еще больше он обязан уделять время тому, чтобы следить и надзирать за воспитанием своих сыновей, заботясь, чтобы они получали воспитание на путях, которыми шли отцы наши издревле. Именно это всегда хранило нас и нашу Тору, чтобы не забылась она в Израиле. И ныне, когда из-за многих наших грехов множатся препятствия и воздвигающие их, – еще более, чем раньше, лежит на отцах обязанность остерегаться педагога негодного и недостойного и путей учебы, несовместимых с путями Торы. И долг всех, кто боится Б-га, советоваться друг с другом о том, как надлежащим образом следить и контролировать, чтобы выбирать преподавателей многоопытных, с хорошими душевными качествами, чтобы они знали и понимали, что страх перед Небесами – это первое и главное, что следует насаждать в душе ребенка вместе с Торой, которую они ему преподадут, и что только таким путем можно удостоиться того, чтобы об их детях сказали: «Израиль, которым Я украшусь» (Йешаяу, 49:3).

4) Также и матерям, и всем людям следует хорошо разъяснять все, о чем сказано выше, – что от правильного еврейского воспитания зависит, будут

ли их потомки настоящими евреями. Заповедь, возлагаемая на выступающих перед публикой, – разъяснять слушателям жизненную необходимость родительского надзора над воспитанием их сыновей именно там, где они изучают Тору, чтобы обучение проходило сообразно путям, которыми следовали наши отцы во все времена. И заслуга этой заповеди – «И повторай их (слова Торы) сыновьям твоим» – станет защитой для всех, кто наставляет сыновей своих на путь Торы. И осуществится для них сказанное: «И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико будет благоденствие сынов твоих» (Йешаяу, 54:13), и «Велико благоденствие любящих Тору Твою, и нет им препятствий. Упавал я на помощь Твою, Г-споди, и заповеди Твои исполнял» (Теилим, 119:165, 146).

Слова младшего из коаним, служителя служителей Всевышнего, написавшего и подписавшего это во славу Всевышнего и Торы Его.

Перевод – рав П. Перлов

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рабанит Керен Кауцен

Мы начинаем учить новую недельную главу, которая называется «Ваера». Все недельные главы Торы называются по их первому слову, имеющему особенный смысл. К примеру, первая глава называется «Берейшит», так как это первое слово, с которого начинается Тора. Наша глава называется «Ваера» («И явился»), так как в самом начале рассказывается о том, как Творец явился Аврааму в очередной раз.

Когда Авраам сделал обрезание, ему было 99 лет. На третий день после обрезания, когда Авраам был еще совсем слаб, Творец пришел навестить его. Всевышний очень хотел, чтобы Авраам поскорее выздоровел, и поэтому в тот день Он усилил жару. Дело в том, что Авраам очень любил гостей, и гости любили приходить к Аврааму. Но Всевышний не желал, чтобы гости беспокоили больного Авраама, и послал жару на землю – ведь в жаркий день никто не выйдет из дома! Всевышний навещал Авраама, и этим Он учит нас заповеди навещать больных.

В одной из больниц Америки врачи открыли удивительный факт. Больные, у которых хорошее настроение, и которые много смеются – выздоравливают намного быстрее и чаще, чем грустные больные. После этого открытия развилась целая медицинская наука – лечение смехом. Больных навещают клоуны и юмористы и пытаются развеселить их. Но в Торе все это уже написано! Говорят наши мудрецы, что

навещающий больного забирает с собой одну шестидесятую его болезни. Когда мы навещаем больных, они забывают о своей болезни, а иногда бывает, что больному нужна помощь, и он не в силах даже попросить ее!

Рассказывают историю о раби Акиве, у которого было очень много учеников. Каждый день раби Акива обучал их Торе. Однажды он заметил, что один из учеников не приходил уже три дня. Раби Акива спросил своих учеников: «Вы знаете, почему он не приходит на занятия?» Ученики ответили: «Наверное, он заболел». Спросил раби Акива: «А вы навещаете его?» Оказалось, что нет. Раби Акива очень расстроился, что его ученики пренебрегли такой важной заповедью, и тут же надел плащ и пошел навещать больного. Ученики, которые сразу поняли, что поступили неправильно, пошли за ним.

Когда раби Акива подошел к дому ученика, он увидел, что входная дверь открыта, и на стук никто не отвечает. То, что раби Акива увидел внутри, привело его в ужас. Ученик лежал в кровати с высокой температурой. Он был не в силах встать или говорить. Раби Акива понял, что этот ученик жил совсем один, и некому было ухаживать за ним. Он тут же приказал ученикам проветрить комнату, напоить больного и достать лекарства. Раби Акива ухаживал за больным, пока тот не выздоровел. Тогда ученик поблагодарил раби Акиву и сказал: «Вы спасли мне жизнь! Целых три дня я лежал, не в силах встать. В это время я не ел и не пил. Если бы вы не пришли, я бы умер!» Когда раби Акива услышал это, он сказал ученикам: «Вы видите, насколько важно навещать больных! Никогда больше не пренебрегайте этой заповедью!»

У шатра Авраама было четыре входа, чтобы гостям, приходившим с разных сторон, не надо было долго искать вход. Авраам делал все возможное для того, чтобы выполнить самым лучшим образом заповедь о гостеприимстве (*ахнасат орхим*). Гостеприимство – одна из заповедей, связанных с милосердием (*хесед*).

В наше время гости обычно не приходят после долгих пеших странствий по пустыне, и обычно это люди, которых мы знаем и любим. У Авраама же были совсем незнакомые гости, странствовавшие по пустыне. Часто они были грязными, их мучили голод и жажда, они нуждались в отдыхе. К тому же им негде было остановиться, кроме как в шатре Авраама. Бывало, что к Аврааму приходили и не очень хорошие люди, но он все равно принимал всех с великой радостью. Ведь он знал, что главная его цель – выполнять заповеди Творца.

Авраам не мог согласиться с тем, что целый день пройдет, а он так и не удостоится выполнить заповедь и принять гостей. Но в тот день на улице не было ни души. Авраам очень расстроился и приказал Элиэзеру, своему рабу, пойти и поискать гостей. Может быть, жара так утомила их, что у них

нет сил дойти до шатра? Элиэзер пошел на поиски гостей, но вскоре вернулся ни с чем: он никого не нашел. Авраам вышел и сел у входа в шатер, и продолжил ждать. Его душевные страдания оттого, что он лишается заповеди, были настолько велики, что Творец решил послать Аврааму трех ангелов, которые были переодеты в бедуинов. В Торе написано, что сделал Авраам, когда увидел их.

1. Авраам побежал навстречу ангелам (сначала он не знал, что они ангелы).
2. Обращаясь к главному из гостей, он, называя его владыкой, а себя – рабом, попросил остановиться у него. Авраам усадил гостей в тени дерева и дал им воды, чтобы помыть ноги. Потом он пообещал дать им кусок хлеба.
3. Авраам поспешил в шатер и попросил Сару испечь лепешки.
4. Авраам попросил отрока (это был его сын Ишмаэль) приготовить телянку.
5. Авраам подал гостям масло и молоко, а потом – телянку. И сам стоял рядом с ними, чтобы быть готовым выполнить любую их просьбу.

Говорят мудрецы, что ангелы были переодеты в бедуинов-идолопоклонников. Они обычно поклонялись пыли, которая была у них на ногах. Поэтому Авраам первым делом дал им воду – смыть пыль, чтобы гости не грешили идолопоклонством в его доме. И несмотря на то, что Авраам думал, что перед ним идолопоклонники, он побежал навстречу им и поклонился, и говорил с ними очень уважительно.

После этого Авраам сказал, что даст им «кусок хлеба», а на самом деле приготовил роскошную трапезу. Рассказывают мудрецы, что Авраам зарезал по телянку для каждого гостя, и каждому подал телячий язык, который считается самым большим деликатесом.

Мы видим, что у Авраама было прекрасное качество: говорить мало, а делать – много. Мы знаем, что нет ничего легче, чем болтать языком. Есть много людей, которые обещают золотые горы, но когда дело доходит до исполнения обещаний – они вдруг куда-то исчезают.

У Авраама был обычай всегда давать гостям все самое лучшее. Наверняка были люди, которых удивляло такое поведение. Что останется самому Аврааму, если он все будет раздавать? Но Авраам так не думал.

Рассказывают историю о царе Мунбазе, который во времена засухи, когда цена хлеба или любой другой еды была огромна, открыл свои сокровищницы и раздавал их содержимое бедным. Сказали ему его советники: «Твои отцы трудились и собирали сокровища, и добавляли богатство к тому, что унаследовали от своих отцов, а ты все растрачиваешь?» Ответил им царь: «Мои отцы копировали сокровища на земле. А я коплю на Небесах.

Мои отцы копили там, где другие люди могут завладеть ими, а я коплю там, где никто не заберет у меня. Мои отцы копили то, что не приносит плодов. А я коплю то, что приносит плоды. Мои отцы копили деньги, а я коплю спасенные души. Мои отцы копили для этого мира, а я коплю для мира грядущего».

ДОМИК У МОРЯ (ОБ ИСТИННОЙ ЦЕННОСТИ ВЕЩЕЙ)

Рассказ для всей семьи

«Моя сестра тоже здесь, в Израиле!», – громко сказала Альма, филиппинская помощница моей бабушки. За те три года, которые она у нас живет, Альма выучила достаточно иврита, чтобы общаться с бабушкой и с нами короткими фразами с неподражаемым раскатистым акцентом. Все повернулись в сторону Альмы, чтобы услышать продолжение ее рассказа.

«Но она совсем не такая, как я! Она покупает дорогую одежду и дорогую еду и все время тратит деньги. Мне даже стыдно, что она моя сестра. Я знаю, что если я собираю деньги на дом у моря, у себя дома в Филиппинах, я не должна тратить свою зарплату. Как она забыла, для чего приехала в Израиль?»

Что на это скажешь? Услышав рассуждения Альмы, мы все задумались. Начинаясь новый год, и отголоски праздничных молитв, а значит, и обещаний исправить в себе многое, еще звучали в душе каждого. «Есть ли смысл в том, чтобы получать удовольствия в этом мире – есть, пить, следовать последним тенденциям в моде – и при этом забывать о нашем главном предназначении в этом мире?»

Сара вспомнила о нарядном голубом свитере с перламутровыми пуговицами, который она дала поносить своей сестре. Когда та его вернула без одной пуговицы, она настаивала на том, что именно в таком виде – с недостающей пуговицей – она его получила от Сары. Это был очень дорогой свитер, и Сара им дорожила, а случай с пропавшей пуговицей расстроил ее настолько, что она не разговаривала с сестрой долгое время.

Однако после замечания Альмы ситуация предстала в ином свете: «У меня все равно не получится взять этот свитер с собой – со всеми пуговицами или без одной – в Будущий мир, – пришло на ум Саре. – Однако моя терпимость, понимание, прощение и любовь к близким – вот то, что будет сопровождать меня всегда. Кажется, пришло время забыть про пуговицы и простить!»

Саре вспомнились и другие мелкие случаи из ее повседневной жизни. Так, она повздорила с женщиной, пока стояла в очереди в аптеке. Тогда ей казалось, что то, что она отстояла свои права, делает ее важной, значительной, однако сейчас, спустя несколько дней, она уже не казалась себе абсолютным победителем. Память услужливо подсказывала Саре все больше и больше случаев, которые поначалу потерялись в потоке дней: спор со служащим на почте, ее выговор одной из мам, которая не забрала вовремя своего ребенка из садика и заставила Сару ждать, соседка, которая вернула книгу порванной и в пятнах... Сара всегда так боролась за свою правоту и справедливость, что теряла из виду более важное.

Рабанит Эстер Гринберг, известная своей праведностью и умением вдохновлять души, любила рассказывать историю об успешном бизнесмене, который много денег вкладывал в благотворительность и помощь нуждающимся. Как-то бухгалтер, просматривая его учетные книги, воскликнул в недоумении: как вы можете столько денег передавать благотворительным организациям!!! На что бизнесмен ответил: я работаю волонтером в Хевра Кадиша (похоронном обществе), и никогда не видел *тахрихим* (одежду для погребения) с карманами...

Сказано в Пиркей Авот (6:9): «Человек уходит из этого мира не в окружении серебра или золота, драгоценных камней и бриллиантов, но с Торой и добрыми делами».

Илель спрашивал своих учеников: если у человека есть десять золотых монет, и три из них он отдает в цдаку, сколько у него остается? Ученики, естественно, отвечали: семь! Однако Илель продолжал: на самом деле человеку принадлежат лишь те три монеты, которые он отдал на благотворительность. Это – его по-настоящему вечное вложение, которое останется с ним, все остальное – преходяще.

Если мы понимаем истинную ценность вещей, тогда нам яснее видится, для чего мы здесь, во что стоит вкладывать, а от чего следует воздержаться. Когда мы прощаем сестру за потерянную пуговицу, решаем не спорить по поводу места в очереди, уступаем место в автобусе – мы накапливаем богатства. Наш ценный багаж, который мы копим для Будущего мира, становится все объемнее. «Стоит уступить в том, что касается происходящего с нами, потому что мудрый человек понимает, что все это – тщетно, и не стоит победы любой ценой» (Рамабам, Илхот Деот).

Даже филиппинка Альма не дает себя запутать. Она поняла, что бессмысленно тратить деньги на дорогую еду и одежду, когда ей надо копить деньги на домик у моря. Кажется, нам есть чему у нее поучиться.

Перевод – А. Швальб, по материалам издания «Мишмерет а-Шалом»

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ПЯТАЯ. МИШНА ВТОРАЯ

В данной мишне указаны дополнительные предметы, которые не считаются в Шабат для домашнего скота «ношей».

תָּמוֹר יוֹצֵא בְּמַרְדְּעָתָּהּ, בְּזִמְנוֹ שֶׁהִיא קְשׁוּרָה לוֹ. זְכָרִים יוֹצְאִין לְבוֹבִין. רְחֵלוֹת יוֹצְאוֹת שְׁחִיזוֹת, כְּבוֹלוֹת וְכַבוֹנוֹת. הָעֵזִים יוֹצְאוֹת צְרוּרוֹת. רַבִּי יוֹסִי אוֹסֵר בְּכֶלֶן, חוּץ מִן הָרְחֵלִין הַכְּבוֹנוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עֵזִים יוֹצְאוֹת צְרוּרוֹת לִיְבֵשׁ, אֲבָל לֹא לְתֵלַב:

Осел выходит в попоне, когда она к нему привязана. Самцы-бараны выходят подвязанные. Овцы выходят с курдюком, подвязанным кверху или книзу, а также закутанные. Козы выходят завязанные. Раби Йоси запрещает всё это, кроме закутанных овец. Раби Йеуда сказал: козы выходят завязанные, чтобы высушить вымя, но не ради молока.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

В попоне – она подобна небольшому седлу, и ее оставляют на осле на весь день, чтобы ему было теплее. (1) **Когда она к нему привязана** еще с кануна Шабата. Ведь тем самым хозяин показал, что его осла необходимо беречь от холода, как говорят люди: «Ослу холодно даже в самый разгар лета» – и в таком случае попона не считается ношей. (2) Но привязать попону к ослу в сам Шабат запрещено, так как невозможно привязать ее, не опираясь на его бок, а это было бы использованием животного. И если он привязал вопреки запрету, запрещено, чтобы осел выходил с этой попоной. (3) **Подвязанные** шкурой – этой шкурой подвязывают их половые органы, чтобы бараны не покрывали самок. (4) **С курдюком, подвязанным кверху** – их курдюки подвязывают кверху, чтобы облегчить спаривание с самцами. (5) **Книзу** – курдюки привязывают между ног, чтобы овцы не спаривались с самцами. (6) **Закутанные** – со дня, когда овцы появляются на свет, их обвязывают тканью, чтобы уберечь шерсть от загрязнения. (7) **Завязанные** – завязывают их соски. Иногда крепко перетягивают, чтобы не было молока. А иногда к соскам подвешивают мешочек, чтобы молоко не стекало на землю и не пропадало. (8) **Раби Йоси запрещает всё это**, ведь это ноша, **кроме закутанных** – ведь овец закутывают, чтобы уберечь их шерсть от загрязнения, и для них это украшение. (9) **Выходят завязанные, чтобы высушить** [вымя]. Раби Йеуда считает, так же как и первый мудрец (*тана кама*), что всё это не ноша. И когда завязывают вымя, чтобы не было молока, то завязывают крепко – поэтому не запрещают так выходить, так как в этом случае нет опасения, что завязка упадет и ее перенесут во

«владении многих». Но когда завязывают ради молока, завязывают несильно – поэтому выходить так запрещено из опасения, что мешочек упадет и его перенесут во «владении многих». **(10)** А закон определен в соответствии с мнением первого мудреца. **(11)**

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Ослу холодно даже летом

«**Попона**» (*мардаат*) – плоская подушка или небольшое покрывало, которые клали на спину осла, лошади или верблюда, под седло, изготовляемое в те времена из дерева. Такую прокладку добавляли для того, чтобы седло и груз не натирали спину животного (*Сефер А-Арух*, см. Раши, *Берешит* 31:34 и *Эрувин* 16а). Было принято оставлять на осле попону в течение всего дня – даже когда на нем нет седла или груза. Это связано с необходимостью постоянно согреть это теплолюбивое животное, ведь, согласно приведенной в Талмуде поговорке, «ослу холодно даже в середине лета» (*Шабат* 53а; Раши, *Шабат* 52б).

В таком случае привязанная попона является для осла «одеждой» (Раши, *Шабат* 54б; *Мишна брура* 305:25). А поскольку от холода обычно страдают именно ослы, но не лошади, для лошади подобная попона рассматривалась бы как ноша (*Шулхан арух* 305:8). Однако в сильный мороз разрешено, чтобы и лошадь выходила в согревающей попоне (*Тиферет Исраэль*, *Яхин* 12).

(2) «Когда она к нему привязана»

В мишне разъяснено, что попона должна быть «**привязана**» к ослу, ведь иначе она может упасть, и, хозяин, подняв ее, по ошибке пронесёт ее во «владении многих» на расстояние в четыре локтя. Вместе с тем, в Гемаре уточнено, что попона должна быть привязана еще до Шабата (*Шабат* 53а). Ведь в таком случае «хозяин показывает, что его осла необходимо беречь от холода», и тогда попона, действительно, рассматривается как «одежда» (Раши, *Шабат* 54б; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры). Но если попону повязали в сам Шабат, то в ней запрещено выходить, поскольку при наступлении Шабата не было очевидно, что она необходима ослу в качестве согревающей «одежды» (*Мишна брура* 305:25).

(3) «Использование животного»

Комментаторы, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд (*Шабат* 5:2), поясняют, что обычно, привязывая попону, человек опирается на бок животного. И если бы он стал привязывать в сам Шабат (даже разрешенным образом – например, не узлом, а бантиком), он бы по привычке оперся на осла и тем самым как бы использовал животное в Шабат, а это запрещено (Рашба, *Шабат* 53а; Рош 5:2; *Шулхан арух* 305:8, *Мишна брура* 31). В мишне из трактата *Бейца* (5:2, 36б) указано, что в Шабат запрещено ездить на животных, а Раши уточняет, что этот запрет включает в себя любое использование животного (Раши, *Шабат* 154б) – даже такое ограниченное использование, как опора на его бок (см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

Составители *Тосафот* также указывают, что, если бы хозяин стал привязывать попону к ослу прямо в Шабат, это выглядело бы так, будто он хочет вынести ее с помощью осла из частного владения во владение многих. И еще, его можно было бы заподозрить в том, что он собирается в Шабат в далёкое путешествие, за пределы субботних границ (*тхум Шабат*) (*Тосафот*, *Шабат* 53а).

Однако просто набросить попону на осла в Шабат, чтобы согреть его, разрешено (*Шулхан арух* 305:8) – например, в огороженном дворе. А в сильный мороз разрешено набросить попону также на лошадь, а в жару можно защитить ее попоной от насекомых. Однако выходить из двора во владение многих с непривязанной попоной запрещено, как и указано в мишне (*Мишна брура* 29; см. следующую мишну – 5:3).

(4) «Подвязанные» бараны

В Гемаре приведено несколько различных объяснений слова *левуvin*, переведенного как «**подвязанные**».

По мнению рава Уны, бараны привязаны друг другу парами, чтобы они не сбежали (*Шабат* 53б, Раши). Согласно этому объяснению, слово *левуvin* родственно слову *либавтини* («притянула ты меня») из стиха «Притянула ты меня, сестра моя, невеста» (*Шир а-ширим* 4:9, Раши). Соответственно, слово *левуvin* подразумевает, что эти бараны притянуты и приближены друг к другу (*Шабат* 53б, Раши).

Однако, по мнению другого мудреца – Улы, имеется в виду, что к груди баранов, на уровне сердца, привязана плотная и крепкая шкура, призванная защитить их, как кольчуга, от нападения волков, которые обычно пытаются нанести укус в область сердца. А слово *левувин* как раз родственно слову *лев* – «сердце».

И наконец, рав Нахман бар Ицхак считает, что шкурой подвязывают половой орган баранов, чтобы они не спаривались с самками. Это и называется *левувин* – **«подвязанные»** (*там же*; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры). В кодексе *Шулхан арух* (305:6) закон определен в соответствии с этим объяснением рава Нахмана бар Ицхака.

(5) «С курдюком, подвязанным кверху»

В Гемаре разъяснено, что овцам «подвязывали курдюк кверху, чтобы на них поднимались самцы» (*Шабат* 53б). Таким путем стремились поднять продуктивность стада.

Как указано в Гемаре, само слово *шехузот* («с курдюком, подвязанным кверху») означает оголение срамного места и образовано соединением двух слов *шит зона* – «срам блудницы»; (см. *Мишлей* 7:10).

Однако Рашаш полагает, что слово *шехузот* происходит от выражения *ше-охазин* («который подерживают», «который подвязывают»). А упомянутая в Гемаре ассоциация со словами *шит зона* («срам блудницы») лишь подтверждает, что в данном случае имеется в виду «курдюк, подвязанный кверху» – для облегчения спаривания, а не «курдюк, подвязанный книзу» (Рашаш, *Шабат* 53б).

(6) «С курдюком, подвязанным книзу»

В Гемаре также объяснено, что порой курдюк подвязывали у овец «книзу» для того, чтобы «самцы не поднимались на них» (*Шабат* 54а). Само слово *квулот* («с курдюком, подвязанным ... книзу») имеет значение «связанные» и «арестованные». В этом смысле оно употреблено, например, в выражении *бе-хавлей варзель* – «в железных оковах» (Раши, *Шабат* 54а; см. *Теилим* 149:8).

Вместе с тем, выражение *эрец кавуль*; (*Мелахим* 1, 9:13) означает бесплодную землю (*Шабат* 54а). Так и овцам, которых откармливали для убоя, подвязывали курдюк «книзу», чтобы у них не было плода.

(7) Закутанные овцы

Для того, чтобы получить особенно чистую шерсть, некоторых ягнят при рождении закутывали в особое покрывало, которое застегивалось металлическими крючками (*Шабат* 54а, Раши). Это покрывало обычно изготавливали из кожи (Раши, *Швуот* 6б).

Для получения такой чистой шерсти обычно использовали детенышей женского пола, потому что у них шерсть более нежная (Рамбам, *Перуш а-мишнайт*, *Шабат* 5:2) и более белая (Меири, *Шабат* 53б). Поэтому в данной мишне написано «**овцы**» (а не бараны) и слово *квулот* (**закутанные**) стоит в женском роде.

По мнению Раши, покрывало в которое закутывают ягнят, является для них «украшением» (Раши, *Шабат* 52б), а, по мнению других комментаторов, оно подобно «одежде» (Рамбам, *Перуш а-мишнайт*, *Шабат* 5:2; Меири, *Шабат* 53б).

Важно подчеркнуть, что слова «украшение» и «одежда» употребляются по отношению к животным только в условном смысле. Имеется в виду следующее: у человека одежда и украшения являются лишь «придатками» к его телу, и поэтому не рассматриваются в качестве «груза» (человек идет в своей одежде, а не «несет» ее). Подобно этому различные элементы сбруи, веревки или покрывала, необходимые хозяину для охраны животного или для других подобных целей, рассматриваются в качестве «придатков» к телу животного, а не в качестве груза – и лишь в этом смысле они подобны «одежде» и «украшением».

И хотя, в отличие от обычной одежды, эти элементы утвари нужны не самому животному, а ее хозяину, тем не менее, именно потребности человека определяют, что рассматривается на принадлежащем ему животном в качестве «одежды», а что – нет (см. *Тосафот*, *Шабат* 53б, «Кан»).

(8) Коза с завязанным выменем

Выражение «**козы выходят завязанные**» подразумевает два разных случая. Иногда им перевязывают вымя, чтобы не было молока – это делается для того, чтобы животное забеременело или для того, чтобы откормить его перед забоем. В другом случае им привязывают к вымени неболь-

шой мешочек, чтобы собирать капающее молоко (Раши, *Шабат* 52б).

Но составители *Тосафот* считают, что мешочек с молоком был бы ношей, и поэтому они объясняют второй случай иначе: козам перевязывают соски, чтобы молоко не капало на землю, однако перевязывают не так туго, как в первом случае, когда хотят, чтобы молока вообще не было. Тогда в обоих названных случаях веревка или полоска ткани, которой перетягивают вымя, рассматривается как «одежда» (*Тосафот, Шабат* 53б, «Кан»).

(9) Почему раби Йоси запрещает?

Почему «раби Йоси запрещает всё это, кроме закутанных овец»?

Раши объясняет, что, по мнению раби Йоси, попона, куски кожи и веревки или куски ткани, используемые для подвязывания овец и коз, являются для них ношей. Но покрывало, в которое закутывают ягненка, чтобы сохранить его шерсть от загрязнения, подобно одежде, и поэтому в нем разрешено переходить из одного субботнего владения в другое (см. Раши, *Шабат* 52б).

А составители *Тосафот* указывают, что **раби Йоси запрещает**, чтобы козы выходили «завязанные» из опасения, как бы завязка не упала и ее бы не перенесли во владении многих на расстояние в четыре локтя (*Тосафот, Шабат* 54а, «Алаха»). Возможно, с точки зрения составителей *Тосафот*, это опасение относится и ко всем другим случаям, «**кроме закутанных овец**» – ведь покрывало на овцах надежно застёгнуто металлическими крючками.

(10) Точка зрения раби Йеуды

Почему **раби Йеуда** разрешает, чтобы козы выходили с перетянутым выменем, но запрещает выходить с мешочком для сбора молока?

Раши поясняет, что в целом раби Йеуда, так же как и первый мудрец (*тана кама*), не считает все эти предметы ношей. Но он запрещает, чтобы козы выходили с привязанным к вымени мешочком для молока, из опасения, как бы мешочек не упал во владении многих и его бы не перенесли на расстояние в четыре локтя, так как это запрещено Торой. Но когда перевязывают вымя, чтобы не было молока, такого опасения не существует, ведь в этом случае вымя перетягивают очень сильно, и завязка не упадет (Раши, *Шабат* 52б). А далее Раши приводит дополнительное объяснение: раби Йеуда запрещает, чтобы «**козы выходили завязанные ... ради молока**» потому, что само молоко собирается в мешочке, и оно является ношей (Раши, *Шабат* 53б).

Еще одно объяснение приведено в комментарии Рашбы от имени рабейну Йоны. Дело в том, что в будние дни такими мешочками не пользуются, ведь как только вымя наполняется, козу доят. А поскольку мешочек используют лишь в Шабат, когда доить запрещено, он не является обычной утварью для козы, и поэтому считается «ношей» (Рашба, *Шабат* 54а; см. *Магид мишнэ, Шабат* 20:12) – ведь к «одежде» приравниваются лишь обычные элементы утвари, которыми пользуются также и в будни.

(11) Строка закона

Раши считает, что закон определен в соответствии с мнением первого мудреца (*тана кама*), который разрешает, чтобы «козы выходили завязанные» даже «**ради молока**» (*Шабат* 54а, Раши; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

Но, согласно объяснению составителей *Тосафот*, *тана кама* разрешает выходить в повязке, сделанной «**ради молока**», только в том случае, когда козам перевязывают соски, чтобы молоко не капало на землю, – пусть и не так туго, как в случае, когда хотят, чтобы молока вообще не было. А мешочек с молоком был бы ношей и по мнению «первого мудреца» (*Тосафот, Шабат* 53б, «Кан»; см. также выше – коммент. 7).

Однако в своде законов Рамбама (*Шабат* 20:12), а также в кодексе *Шулхан арух* вообще запрещается, чтобы козы выходили в повязке, сделанной «**ради молока**». Ведь поскольку такая повязка не затянута достаточно сильно, существует опасение, что она упадет и ее перенесут во владение многих на расстояние в четыре локтя (*Шулхан арух* 305:6). Это законодательное решение соответствует мнению раби Йеуды, а не «первого мудреца» (*Беэр а-гола*).

Но во всех остальных вопросах закон определен в соответствии с мнением «первого мудреца» (*Шулхан арух* 305:6-7).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – раб Александр Кац

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните 02-586-30-81.

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com

+972 54 625 94 58

Поздравляем

р. Баруха Куницкого и его супругу
с рождением сына

р. Баруха Медведя и его супругу
с бар-мицвой сына Авигодора-Моше

р. Зеева Урмана и его супругу
с бар-мицвой сына Элизера

р. Реувена Пергаменщика и его
супругу с рождением сына

р. Даниэля Дуброва и его супругу
с обручением сына Моше

р. Мордехая Лифшица и Наоми
Гринберг со свадьбой,

р. Моше Гринберга и его супругу
и р. Баруха Гринберга со свадьбой
дочки и внучки

Иврит

Талмуд

Мишна Брура

уроки для детей

Jewish Online

Изучение Торы
на расстоянии книги

Недельная глава

Законы Субботы

...и многое другое

Подробности на сайте: www.jewishonline.ru

Внимание родителей и преподавателей!

На нашем детском сайте JewishKids.Ru вы найдете большой объем материалов для изучения Иудаизма и традиций вашими детьми!

Сайт создан специально для детей, однако убедительная просьба не оставлять детей наедине с интернетом!

קרו
בארות
ישראל
ДЕТСКИЙ МИР

все только с Море!

WWW.BEEROT.RU

Видео и аудио, статьи и вопросы
на темы недельной главы, мировоззрения,
алахи, молитвы, актуалий и так далее.

Все материалы проверяются равом Игалем
Полищуком перед публикацией на сайте!

Простая и вкусная запеканка

Ингредиенты:

- 3 картофины
- 3 моркови
- 1 средняя луковица
- 3 яйца

- Бasilik или кусбара (кинза, кориандр), сухой чеснок, молотый черный перец, соль

Приготовление:

Натереть картофель и морковь «чистилкой», нарезать лук кубиками, перемешать. Отдельно взбить яйца с приправами и солью. В миске смешать (лучше как бы замесить) овощи и яйца, оставить на 5-10 минут для пропитки. Вылить в промасленную форму, запекать при температуре 180-200 градусов примерно 40 минут до подрумянивания.

Приятного аппетита от З. Сваржинской

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копелей, копель в г. Брауфелд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).

Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps! Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

Внутри Израиля:

Банк №12 (Апоалим),
отделение №538 (Рамот),
счет № 389044, קרו בארות ישר

Международный перевод:

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

JEWISH CAMPUS

Jewish Campus – это уникальное учебное заведение расположенное в центре Москвы, которое дает возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

Мы предоставляем:

- Проживание • Кашерное питание
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- Изучение иврита • Тренинги
- Помощь в поиске работы по специальности
- Общение с интересными людьми

Преподавание ведут высококвалифицированные раввины и преподаватели, имеющие высокую репутацию как в России, так и за рубежом.

Для записи звоните:
+7-929-984-2058 или +7-916-338-8576

Ешива
Турей Заав

Приглашает молодых людей к себе в гости! Будем рады видеть вас на нашей вилле с бассейном в живописном районе Иерусалима!

Ешива Турей Заав - это хорошее настроение, интересная и серьезная учеба, отличное питание, комфортное проживание и много друзей!

Звоните:
+972-584-198-916

Благодарим р. Максима Лрасика - партнера "Беерот Ицхак" в деле распространения света Мэоры - за то, что он взял на себя расходы на печать нашего журнала в г. Одесса.

Также благодарим всех неизвестных нам, а также известных, но пожелавших остаться анонимными, партнеров, поддерживающих печать и распространение нашего журнала во многих общинах мира! Часто мы сами с удивлением и радостью узнаем о новых местах распространения! Большое всем вам спасибо! Без вас наша деятельность была бы невозможной! Пусть Всевышний благословит вас во всем - в духовном и материальном!

Торат Хаим
АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ • ЕШИВА

Академия иудаики "Торат Хаим" открывает свои двери и приглашает всех желающих провести Шаббат в кругу друзей!

Это прекрасная возможность услышать лучших лекторов, окунуться в глубины Талмуда, познакомиться с интересными людьми, обрести друзей и единомышленников!

Для предварительной записи, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону
+7-926-170-20-42, +7-903-501-11-89
или elijau.k@eshiva.ru

С уважением и надеждой на крепкую дружбу,
Академия иудаики "Торат Хаим"

Радостная новость для москвичей!

Рав Реуен Куклин приглашает жителей Москвы на презентацию нового, исправленного и дополненного выпуска книги «Еврейский ответ» в издательстве «Библио-Глобус».

Презентация будет происходить в ближайшее воскресенье (9.11.14) в 16.30 в торговом доме «Библио-Глобус» по адресу: м. Лубянка, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, -1 уровень, зал презентаций.

Во время презентации можно будет приобрести книгу «Еврейский ответ» с автографом автора по особому цене.

Справки по телефону:
8-916-072-6505, Михаль Хая.

От лица Фонда "Беерот Ицхак" поздравляем автора с этим важным событием и желаем ему и далее нести свет Торы нашей общине!

ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ

בעידן
на не-еврейский вопрос
рав Реуен Куклин

мистика, каббала и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах

Хейдер
Онлайн

Традиционное еврейское религиозное образование для Ваших детей теперь доступно онлайн

С ОПЫТНЫМИ преподавателями!

www.jewishkids.ru

"Новый учебный сезон в ешиве Толпот Йешурун для русскоязычных евреев со всего мира"

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и другими уважаемыми равинами в духовном центре мира - Иерусалиме! Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование:
+972 54-956-2881

Центр Еврейского Религиозного Образования
«Тора Ми-Цион»

в Москве приглашает еврейских парней от 18 до 28 лет принять участие в образовательном проекте "Институт Еврейского Развития", позволяющем совмещать серьезное изучение Торы с работой или учебой в университете.

Предоставляется высокая стипендия и проживание в центре Москвы.

Информация по телефону: +7-965-376-87-85 Александр
akoen26@gmail.com

ТОРА МИ-ЦИОН
Центр Еврейского Религиозного Образования

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет
Занятия проводятся в ешиве "а-Ран" под руководством рава Гроисмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

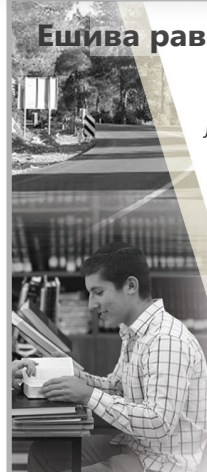

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Ешива рава Александра Хаята
Турей Заав

Приглашает молодых людей в возрасте от 18-ти лет на серьезную учебу! Комфортные условия проживания, качественное питание, интересные уроки, прекрасная дружеская атмосфера, а также возможность параллельного получения высшего образования!

Звоните:
+972-545-673-107
или
+972-546-237-568

переворните
страницу!
поздравления,
РЕЦЕПТ
и др.