

Be'erot Itzhak

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга "Берешит" - Недельная глава "Ваехи"

Распространяется бесплатно. 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.

3 Обращение рава Игаля Полищука

3 קול קורא של הרב יגאל פולישצ'וק לקוראים העתון

Недельная глава

פרשת השבוע

4 **Комментарии Рамбана**
к недельной главе Ваехи

4 **פירוש של הרמב"ן**
על פרשת השבוע

6 **Соккрытие света Торы**
По материалам уроков рава Игаля Полищука

6 **הסתרה של אור התורה**
על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק

8 **Понимание святого языка. Недельная глава Ваехи**
Рав Нахум Шатхин

8 **ביאורי לשון הקודש. פרשת השבוע ויחי**
הרב נחום שטחין

9 **От Яакова – к Давиду. Афтара недельной главы Ваехи**
Рав Нахум Шатхин

9 **מיעקב - לדוד**
הרב נחום שטחין

Изучение мишны

לימוד משנה

10 **Трактат Шаббат**
Глава шестая, мишна вторая

10 **שבת. פרק ו'**
משנה ב'

Актуальная дата

עשרה בטבת

12 **Десятое Тевета**
Рав Лейб Нахман Злотник

12 **הצום עשרה בטבת**
הרב לייב נחמן זלוטניק

Еврейский взгляд

דעת היהודית

14 **Как пережить финансовый кризис?**
Рав Нахум Шатхин

14 **איך לסבול את המשבר הפיננסי?**
הרב נחום שטחין

Еврейское мировоззрение

השקפה

16 **Томер Двора. Сфира Кетер**
Рав Моше Кордоверо

16 **תומר דבורה. מידת הכתר**
הרב משה קורדובייר

18 **Игрот Цафун**
Рав Шимшон Рафаэль Гирш

18 **אגרות הצפון**
הרב שמשון רפאל הירש

20 **Шмират а-Лашон. Шаар а-Твуна**
Рав Израэль-Меир а-Козн из Радина

20 **שמירת הלשון. שער התבונה**
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

Еврейский закон (алаха)

הלכה

22 **Законы Шаббата в кратком изложении**
Рав Яаков Позен

22 **קיצור הלכות שבת**
הרב יעקב פאזן

Еврейский дом

בית יהודי

23 **«И построят мне Храм»**
Рав Шимшон Довид Пинкус

23 **ועשו לי מקדש. הבית היהודי הוא כמשכן ובית**
הרב שמשון דוד פיןקוס

28 **Критика**
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

28 **ביקורת**
על פי שיעורי הרב ברוך פרוכטר

בארות יצחק

לכבוד בארות יצחק

בתשובה לפנייתכם האישית, שמחתי להיות שותף למפעלכם בתרומה לקרן הוראת קבע על פי כתב ההרשאה, המפורט מטה, הנכם רשאים לחייב את חשבוני בבנק, בל"ג מידי חודש בחדשו, כדלקמן:

תאריך גביה 1 10 20 \$ ש"ח

מס' חיובים החל מ:

מס' פנימי: 1-1-25961-050 (9910)

בכרטיס אשראי-

מס' כרטיס

סוג _____ תוקף _____ / _____

סכום

ש"ח חיובים _____

שם

ת.ז. _____ כתובת _____ טלפון _____

חתימה

הוראה לחיוב חשבון

קוד מסלקה	סוג חש'	מס' חשבון בנק
בנק	סניף	

קוד המוסד	מספר מזהה (אסמכתא)
36502	

לכבוד

בנק _____ בע"מ

סניף _____ מס' סניף _____

כתובת הסניף _____

מס' זהות (9 ספרות כולל ספרת בקורת)

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

1. אני/ו הח"מ

שם פרטי

שם משפחה

רחוב

בית _____ דירה _____ ישוב _____ מיקוד _____ טלפון _____

כתובת

נותנים לכס בזה הוראה לחייב את חשבוננו/נו תז"ל בסניפכם, בנין הרמת תרומה, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י המוטב כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/נו כי:

- הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמוטב, כמפורט להלן, שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול ע"י הוראת כל דין.
- אחיה/נהיה רשאים לבטל מראש חיוב מסרים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
- אחיה/נהיה רשאים לבטל חיוב, לא יותר מ- 90 ימים ממועד החיוב אם אוכיה/נוכיה לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

- ידוע לי/נו כי הפרטים שציינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב, כמפורט להלן.
- ידוע לי/נו כי סכומי החיוב ע"י הרשאה זו, יופיעו ברפי החשבון וזי"ל תשלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בנין חיובים אלה.
- הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
- הבנק רשאי להוציא/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, וידוע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
- נא לאשר למוטב בספת המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

אגודת "מוסדי עולם"

סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י (שם המוטב):

בהתאם למוסכם בין התורם למוסד

עפ"י (העקרונות לקביעתם):

חתימת בעלי החשבון

תאריך

אישור הבנק

קוד מסלקה	סוג חש'	מס' חשבון בנק
בנק	סניף	

קוד המוסד	אסמכתא	אישי
36502	-	-

לכבוד

מוסדי עולם

ת.ד. 4256

מודיעין עילית 71919

050-25961-1-1

קבלנו הוראות מ:

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבוננו/נכם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראות ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהחייבותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב,

בנק

סניף

תאריך

С помощью Небес!

Дорогие друзья!

Думаю, что все вы знаете о тяжелом экономическом положении в России. К сожалению, от этого пострадали и наши друзья. В действительности львиная доля бюджета «Беерот Ицхак» построена на участии наших замечательных партнеров, занимающихся бизнесом в России. Это естественно, ведь кто, как не русскоязычный читатель, может оценить нашу деятельность! В нынешней ситуации мы обращаемся с экстраординарным призывом ко всем, кому важна наша деятельность, самоотверженно поддержать нас и вместе удостоиться великих заповедей: поддержки замечательных аврехим и их семей, а также распространения Торы в нашей общине и по всему миру. Если все мы постараемся сделать максимум, то это во много раз увеличит и помощь Небес, благодаря чему распространение Торы в нашем народе увеличится многократно.

«Благословен тот, кто поддержит слова этой Торы!»

Я желаю всем вам и вашим семьям удостоиться света Торы, здоровья, благосостояния и всего самого наилучшего!

Игаль Полищук

Дорогие читатели!

То, что Вы держите в руках этот журнал, скорее всего, означает, что Вы находите его полезным и, хочется надеяться, интересным. Этот журнал распространяется бесплатно и благодаря этому доходит до большого количества людей. К сожалению, в последнее время мы испытываем очень сильные затруднения с деньгами. Нам нужны партнеры, которые понимают важность того, что мы делаем, и готовы выделить небольшую, но постоянную сумму, как вклад в наше общее дело по укреплению и распространению Торы. Разумеется, эти средства могут быть взяты из Вашего маасера. Пожалуйста, не откладывайте принятие решения на потом – ситуация действительно критическая, и нам действительно нужна Ваша поддержка!

Предлагаем Вашему вниманию несколько видов программ, каждая из которых будет неоценимой помощью нашему Фонду:

**Матинное
партнерство:**

- Партнер в деле укрепления и распространения Торы – от 50 долларов в месяц
- Партнерский бонус:** Набор книг от Фонда "Беерот Ицхак" (двухтомник "Шем Олам" Хофец Хаима и "Воспитание в еврейской традиции" рава Фридландера) и бесплатная реклама (посвящения)

**Золотое
партнерство:**

- Партнер в деле укрепления Торы – от 30 долларов в месяц
- Партнер в деле распространения Торы – от 30 долларов в месяц
- Партнерский бонус:** Набор книг от Фонда "Беерот Ицхак" (двухтомник "Шем Олам" Хофец Хаима и "Воспитание в еврейской традиции" рава Фридландера)

**Серебряное
партнерство:**

- Партнер журнала "Беерот Ицхак" – от 20 долларов в месяц
- Партнер коллелей "Беерот Ицхак" – от 20 долларов в месяц
- Партнер "Хейдера онлайн Беерот Ицхак" – от 20 долларов в месяц
- Партнер электронных рассылок и сайтов – от 20 долларов в месяц
- Партнерский бонус:** Двухтомник "Шем Олам" Хофец Хаима от Фонда "Беерот Ицхак"

Подробную информацию о том, как стать нашим партнером, Вы найдете на www.beerot.ru/partner. Также Вы можете написать нам на info@beerot.ru, чтобы обсудить удобные для Вас варианты партнерства.

Благодарим за поддержку!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

КОММЕНТАРИИ РАМБАНА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ

ЯАКОВ ОСТАЕТСЯ В ИЗГНАНИИ

«И жил Яаков в земле Египта семнадцать лет...» (Берешит, 47:28).

Я уже упомянул, что спуск Яакова в Египет является прообразом нашего изгнания – и вот, сегодня мы находимся в лапах «четвертого зверя», злодейского Рима.

Сыновья Яакова, продав своего брата Йосефа, тем самым положили начало цепи событий, которая привела их в Египет. И когда вся семья спускалась в Египет из-за голода, Яаков надеялся спастись там – в стране фараона, который любил его сына Йосефа, как своего собственного. И они рассчитывали уйти оттуда, как только завершится голод в земле Кнаан, ведь сказано: «Мы пришли пожить в этой стране, ибо нет пастбищ для овец у рабов твоих, потому что тяжел голод в земле Кнаан» (Берешит, 47:4). Но они не вернулись в Кнаан, а остались в изгнании. И Яаков умер там, а в землю Кнаан возвратили только его останки – и траурную процессию сопровождали старейшины фараона и его сановники, и устроили по нему великий траур.

И так же было у нас с «четвертым зверем» – царством Эдома. Наши братья, заключив союз с Римом, сами положили начало цепи событий, которая впоследствии привела римлян в Землю Израиля, и страна была отдана им в руки. И Агрипас, последний царь периода Второго Храма, бежал к ним за помощью. И <во время римской осады> жители Иерусалима были вынуждены сдать город из-за страшного голода. И это изгнание продолжается бесконечно долго, и мы не знаем, когда придет ему конец. ...И мы в этом изгнании подобны мертвецам (как бы подобны Яакову, умершему в изгнании), и наши кости уже иссохли. ... Но «приведут всех наших братьев из всех стран в дар Г-споду на конях и колесницах, и на повозках, и на мулах, и на верблюдах ...в Иерусалим, ... подобно тому, как сыны Израиля <приносят> дар в чистых сосудах в Дом Г-спода». И когда народы увидят наше величие, для них наступит великий траур. А мы станем свидетелями отмщения <нашим притеснителям, которое придет> от Б-га, – и мы оживем и «будем жить перед Ним».

КЛЯТВА ЙОСЕФА

«И сказал (Яаков): “Поклянись мне!” – и тот поклялся ему...» (Берешит, 47:31).

Яаков не подозревал своего праведного и любимого сына в том, что он может не выполнить повеление отца – тем более, что Йосеф уже обещал ему, сказав: «Я сделаю по твоему слову» (Берешит, 47:30). Но Яаков взял с сына клятву для того, чтобы

сделать свой наказ более весомым в глазах фараона – чтобы Йосеф имел сильный довод на тот случай, если фараон не разрешит ему отлучиться из Египта. ...И также могло случиться, что фараон захочет похоронить праведника в своей столице, чтобы оказать почет Йосефу и его братьям.

И поэтому-то Яаков попросил Йосефа поклясться – ведь фараон не станет вынуждать его нарушить данную отцу клятву. Да и сам Йосеф благодаря этой клятве должен будет проявить большее рвение в выполнении воли отца. И так и было – фараон сказал Йосефу: «Поднимись (в страну Кнаан) и похорони своего отца, как ты ему поклялся» (Берешит, 50:6).

БОРЬБА ЗА ПЕЩЕРУ МАХПЕЛА

«...На поле, которое купил Авраам у Эфрона в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, его жену, там похоронили Ицхака и Ривку, его жену, и там похоронили Лею» (Берешит, 49:30-31).

Сказано «**в собственность для погребения**», чтобы подчеркнуть: по замыслу Авраама эта пещера должна стать местом захоронения для его рода на вечные времена. Но ниже, где написано: «И похоронили его в пещере поля Махпела, ...которое купил Авраам в собственность для погребения...» (Берешит, 50:13), – имеется в виду, что с захоронением Яакова этот замысел праведного Авраама полностью воплотился, так как он приобрел эту пещеру именно для трех пар, и после этого там уже никого не хоронили.

И поэтому-то Йосеф и не завещал, чтобы его погребли вместе с его отцами. В «Мехильте» раби Шимона бар Йохая указано, что Йосеф завещал своим сыновьям так: «Когда мои кости перенесут в Землю Израиля, пусть похоронят меня там, где захотят, так как я знаю, что меня не внесут в пещеру моих отцов, ибо там должны быть погребены только четыре пары [включая первых людей – Адама и Хаву], как сказано: «**Там похоронили Авраама и Сару...**», и сказано: «Похорони меня в гробнице, которую я предназначил для себя в земле Кнаан» (Берешит, 50:5) – на Яакове это пресекается».

И возможно, Яаков сказал: «...там похоронили Лею», чтобы подчеркнуть, что его семья уже приобрела право на эту погребальную пещеру. Он указал на это, чтобы отвести притязания Эсава и его сыновей, которые могли бы предъявить претензии на семейный склеп, заявив, что Эсав был первенцем, и поэтому именно его следует похоронить вместе с праотцами. И хотя Эсав покинул Кнаан и ушел в другую страну, все же, если бы он захотел, чтобы его погребли вместе с его святыми предками, его останки могли бы привезти оттуда – так же, как сыновья перевезли из Египта останки Яакова. Но если бы в пещере Махпела похоронили Эсава, то она бы уже не подходила для Яакова, так как семьи этих двоих не могут быть погребены в одном месте. И именно поэтому Яаков сказал:

«...в гробнице, которую я предназначил для себя в земле Кнаан», – т. е. «в гробнице, на которую я уже приобрел право».

И поскольку сыновьям Якова были известны дурные замыслы Эсава и его сыновей, с ними «взошли также колесницы и всадники» (там же, 50:9). И не напрасно – в исторической хронике Йосефа Бен Гуриона и в других древних книгах описывается, как Цефо, сын Элифаза и внук Эсава, вступил с сыновьями Якова в спор за право на Махпелу и как произошла вооруженная стычка, в которой победили люди Йосефа. Цефо и некоторые из его воинов были схвачены и отведены в Египет, и там они были в заточении до смерти Йосефа. А затем Цефо удалось бежать – он отправился в землю Канфания, а впоследствии стал царем над народом «китим», населявшим Рим. И он был первым царем этого города и построил в Риме первый большой дворец. А в конце своих дней Цефо стал царем над всей землей Италии. И наши наставники тоже упоминают, что Эсав предъявлял свои претензии на пещеру, и за право на нее велась борьба.

«НАШ ПРАОТЕЦ ЯКОВ НЕ УМЕР»

«И окончил Яков завещать своим сыновьям, и поднял свои ноги на ложе, и скончался, и был приобщен к своему народу» (Берешит, 49:33).

«И скончался» (וָיָוַט – *vaigva*) – но о нем не сказано, что он «умер» (מָת – *met*), и поэтому наши наставники говорили: «Наш праотец Яков не умер». Так комментирует Раши.

Но ведь и сам Яков, предупреждая о своей приближающейся смерти, сказал Йосефу: «Вот, я умираю (מָת – *met*)» (Берешит, 48:21), – и возможно, он не знал, что именно его ожидает, или он сказал так, чтобы избежать излишнего прославления. Но ведь и дальше написано: «И увидели братья Йосефа, что их отец умер (מָת – *met*)» (там же, 50:15), – и может быть, он «умер» только по их мнению, так как они не понимали истинного положения вещей.

[Утверждение, согласно которому «праотец Яков не умер», приведено в Талмуде от имени раби Йоханана. И там сразу же следует возражение: «Но ведь по Якову совершили поминальный обряд (см. Берешит, 50:10), его тело набальзамировали (там же, 50:2) и погребли (там же, 50:13)?!». В ответ в качестве доказательства приводится пророчество Ирмеи, относящееся к избавлению народа Израиля из изгнания: «И ты не бойся, раб Мой Яков, – сказал Г-сподь, – и не страшись, Израиль, ибо вот, спасу Я тебя издалека, и потомство твое – из страны их пленения...». И толкуется: как потомство Якова живо, так и он сам жив (Таанит, 5б; см. также Зоар, Ваехи, 248б). А Раши поясняет: «Им (т. е. совершившим поминальный обряд и похоронившим Якова) только казалось, что он умер, но он был жив – ...и он останется в живых навсегда» (Раши на Таанит, 5б).]

И в этом предании наших наставников подразумевается, что души праведников «завязаны в узел жизни у Г-спода». [Раби Йонатан Бен Узиэль поясняет, что в выражении «узел жизни» (צָרוּר א-חַיִּים) подразумевается «хранилище душ» у Престола Славы Всевышнего, где души праведников «сберегаются для вечной жизни», ожидающей их в Грядущем мире (Таргум и Радак на Шмуэль 1, 25:29). И этот Мир Душ мудрецы называют также «Метивта де-Ракия» (Небесная Ешива), так как именно там души постигают законы высших миров (Бава меция, 85б).

В Талмуде говорится, что в течение двенадцати месяцев после смерти человека его душа «поднимается и спускается», а после двенадцати месяцев «душа поднимается – и уже не спускается» (Шабат, 152б). В книге Шаар а-Гмуль Рамбан поясняет, что «на протяжении двенадцати месяцев все еще сохраняется энергия тела, и душа склонна к тем понятиям и поступкам, которые были ей свойственны, когда она состояла в союзе с ним, – она возвращается к своему земному мышлению, и, несмотря на то, что она «поднимается», познавая Мир Душ, она все еще «спускается» к своему прежнему состоянию. Но после двенадцати месяцев она поднимается над своими земными понятиями и облачается в духовность ангелов, и коронуется короной Грядущего мира» (Шаар а-Гмуль, 8б; см. русский перевод: «Врата воздаяния», изд. Швут Ами, с. 85). И в этом Мире Душ, согласно пояснению Рамбана, «есть уровень постижения, который наши наставники образно называют Ган (Сад), и еще более высокий уровень постижения, называемый Эден (Наслаждение), и он также называется Црор а-хаим (Узел жизни), – но тайна этого глубока и надежно сберегается в руках хранителей веры» (Шаар а-Гмуль, 85; см. «Врата воздаяния», с. 83).] Творец всегда покровительствует им, и их души «не остаются обнаженными», но облачаются во «вторые одежды» [В книгах Кабалы объясняется, что души праведников, которые сберегаются в «узле жизни», могут облачаться во «вторую одежду» – некую оболочку, имеющую форму земного тела, но состоящую из более тонкой материи, чем оно. И в этой «второй одежде» они могут появляться в нижнем мире – среди живых (Рабейну Бхайе на Берешит, 49:33; Перушей а-Тора ле-Рамбан, Берешит, 49:33).] – либо постоянно, как душа Якова, либо на определенное время. [Души праведников облачаются во «вторые одежды» только для того, чтобы выполнить какое-либо поручение Творца в нижнем мире. Но по возвращении в «узел жизни» они «снимают эти одежды и остаются обнаженными». Но душа праотца Якова постоянно облачена в тело из тонкой материи – и поэтому мудрецы сказали, что «праотец Яков не умер». Однако его «первые одежды» – т. е. тело, состоящее из грубой материи, действительно, было набальзамировано и погребено, как и указано в соответствующих строках Торы (Рабейну Бхайе на Берешит 49:33; Перушей а-Тора ле-Рамбан, Берешит, 49:33; см. также выше – комментарий к

Берешит, 18:1).] И указание на эту сокровенную тайну содержится в трактате Шабат и в трактате Ктубот [Так, в трактате Шабат рассказывается, как некие землекопы по неведению наткнулись на подземный склеп, в котором был захоронен раби Ахай бар Ошия. И хотя со времени его смерти прошло много десятилетий, из склепа раздался голос, который предостерег их, чтобы они не тревожили его покой. Перепуганные землекопы привели на это место рава Нахмана, одного из величайших мудрецов того поколения. Увидев раби Ахая, рав Нахман с недоумением спросил у него: «Разве не написано (Коэлет, 12:7): «И прах возвратится в землю, ...а дух возвратится к Б-гу, который его и дал»?». Ответил ему раби Ахай: «Мой господин знает книгу Коэлет, но, очевидно, не знаком с книгой Мишлей, а ведь в ней сказано: «Кроткое сердце оживляет плоть, а из-за вождения сгнивают кости» (Мишлей, 14:30)» – т. е. тела тех, кто преодолел при жизни свои вождения, не только не разлагаются, но и сохраняют постоянную связь со своей душой. И тогда рав Нахман, оцупав «тело» раби Ахая, убедился, что оно обладает плотностью, и спросил: «Почему же мой господин не возвращается в свой дом?!». Ответил ему раби Ахай: «Я вижу, что мой господин не знаком не только с книгой Мишлей, но и с книгами Пророков, а ведь в них написано: «И узнаете, что Я – Г-сподь, когда Я открою ваши погребения, Мой народ, и когда подниму вас из ваших гробниц» (Йехезкель, 37:13)» – но до всеобщего воскрешения из мертвых умершие праведники не могут возвратиться в свои дома (Шабат, 152б, Раши).

В трактате Ктубот рассказывается, что глава Санедрина раби Йеуда Анаси после смерти приходил к своей семье каждый канун Шабата и совершал субботний кидуш (Ктубот 103а, Раши и Маарша).]

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

СОКРЫТИЕ СВЕТА ТОРЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Глава Ваехи является единственной главой в Торе, начало которой в свитке не выделено пробелом в тексте, как это бывает обычно. Она называется «закрытой». Эту особенность нашей главы мудрецы напрямую связывают с глубоким смыслом ее содержания. В ней рассказывается о последних днях Якова-авину...

В нашей недельной главе Ваехи («И жил») рассказывается о последних днях Якова-авину. Интересно, что это единственная глава в Торе, которая начинается внутри текста (*парша стума*), а не с новой строки или после пропуска в середине строки, как все остальные главы (*парша птуха*). И хотя нам известно, что деление текста Торы на недельные разделы было введено мудрецами Вавилона, то есть возникло после дарования Торы, но, как и во всех постановлениях мудрецов, в принятом разделении есть глубокий смысл, раскрывающий тайны Торы.

Раши в начале Мидраш Раба поясняет, что глава закрыта (*стума*) потому, что после смерти Якова закрылись глаза народа Израиля от тяжести порабощения. Этот комментарий требует дополнительного разъяснения. Ведь, как мы знаем, порабощение начнется только после смерти Йосефа и всех братьев, а не сразу после смерти Якова. «И умер Йосеф и все его братья, и все то поколение» (Шмот, 1:6), «И поставили над ним [над народом Израиля] надзирателей, чтобы изнурять его тяжкими трудами» (Шмот, 1:11). Наш великий учитель, духовный наставник ешивы Мир рав Йерухам Лейвович говорит, что в том, что недельная глава Ваехи закрыта, есть глубокий намек на то, что в этом месте буквально сокрылась сама Тора (*Тора нистема*). Попытаемся немного объяснить это.

Мы знаем, что вместе с Яковом в Египет спустилась Шехина: «Я спущусь с тобой в Мицраим, и Я выведу тебя оттуда» (Берешит, 46:4). Более того, в книге Зоар приводится комментарий, что под именами, указанными в недельной главе Шмот – «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Мицраим» (Шмот, 1:1) – следует понимать источники высших духовных сил, соответствующие каждому из колен. Итак, народ Израиля спустился в Египет не один, с ним был Всевышний и Его духовное воинство. А когда народ находится в истинной связи с Творцом – его невозможно поработить. Как сказано: «А заповеди высечены (*харут*) на скрижалях» (Шмот, 31:16). Мудрецы читают это слово иначе: «Читай не *харут* – “высечены”, а *херут* – “свобода” – ибо свободен только тот, кто занят изучением Торы» (Пиркей Авот, 6:2). Подчиняя свой разум мудрости Творца, человек удостоивается личного провидения, он не подчиняется законам этого мира. Абсолютная свобода выражается в том, что Тора позволяет человеку уже в этом мире соединиться с вечным, выйти за границы материальности, являющейся источником всякого порабощения. В Гемаре сказано *эйн мазаль ле-Исраэль* – Израиль не подчинен системе созвездий – небесных сил (Шаббат, 156а). Раби Авраам Ибн Эзра в комментарии к книге Дварим (4:19) пишет: «Хорошо известно, что каждый народ и каждый город находится под какой-то звездой, которая влияет на его будущее, но еврейскому народу выпало счастье, что только Б-г определяет его пути, потому что Израиль – удел Б-га».

Пребывая в самой близкой связи с Творцом, решающим судьбу человека и всего мира, еврейскому народу дана способность оказывать влияние на

ход событий, отменять тяжелые приговоры Царя царей. Ярким примером этого служит необыкновенная история Пурима.

Состояние *бен хорин*, истинно свободного человека, невозможно без связи с Творцом, без Торы. И в этом отношении ничто нельзя сравнить с Торой Яакова. Известно, что определяющее качество Яакова – это *эмет*, истина, его так же называют *тиферет*, красота. Это гармония между *хеседом* Авраама и *гзурой* Ицхака. *Эмет* – это одна из характеристик Торы. Тора является самой сутью Яакова. О нем говорится *иш там йошев оалим*, «человек цельный, сидящий в шатрах». Прежде, чем прийти к Лавану, Яаков 14 лет учился в домах учения Шема и Эвера, а до этого он получал знания в шатрах праотцев Авраама и Ицхака. Если сделать подсчет, то мы получим почти 77 лет непрерывного изучения Торы! Мы знаем, что Яаков выдержал тяжелейшие испытания: преследование со стороны Эсава, жизнь в доме грешника Лавана, трагедия с Диной, пропажа Йосефа. Но, пройдя все эти испытания, Яаков не прерывает связь с Творцом, не оставляет Тору. «И пришел Яаков цельным в Шхем» (Берешит, 33:18). Раши комментирует этот стих: Яаков пришел целый и невредимый, излечившийся от хромоты, и второе толкование – Яаков пришел цельным в учении. Состояние Яакова, когда он получил весть о том, что Йосеф жив, Тора описывает словами *ватэхи руах Яаков* – «И ожил дух Яакова» (Берешит, 45:27). К нему вернулось пророчество необычайной силы, и Тора говорит об этом как о возвращении дыхания жизни.

Наша недельная глава начинается стихом «И жил Яаков в земле Мицраима семнадцать лет» (Берешит, 47:28). Тора подчеркивает, что именно в Египте жизнь Яакова была наполнена удовлетворением, радостью и духовным подъемом. К нему вернулась Шехина, он был окружен своими праведными детьми и внуками, беды больше не постигали его. В силу того, что Яаков прошел все испытания, уровень его Торы был невероятно высоким. И когда Яаков ушел из этого мира, ушла с ним и его Тора.

Сказано в трактате Ктубот, что каждого кошерного еврея, то есть изучавшего Письменную и Устную Тору, следует хоронить в присутствии шестиста тысяч евреев. Подобно тому, как Тора была дана на горе Синай 600 000 мужчин, так и Тора каждого еврея должна уйти с не меньшим почетом. Что же касается тех, кто обучал других, то «нет числа провожающим их» (Ктубот, 17а). Мы знаем, что есть особый Кадиш, который читается в двух случаях: сразу после захоронения еврея – и по завершении изучения талмудического трактата. Когда человек умирает, он заканчивает свой личный трактат Торы. Наш духовный уровень не позволяет нам понять и почувствовать, какая великая Тора была сокрыта со смертью праотца Яакова.

В книге пророка Йешаяу говорится: «И сказал Г-сподь: за то, что приблизился (ко Мне) народ этот, устами своими и губами своими чтит Меня, а

сердце свое отдалил от Меня, и стал страх их передо Мною привычкой людей. Поэтому Я опять отдаю народ этот сокрытием, и пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет» (29:13-14). Пророк предупреждает о страшном грехе, которым, к сожалению, болеет и часть нашего поколения – исполнение законов Торы по привычке. И за то, что исполнение воли Творца превращается в ритуал или традицию, Б-г наказывает нас уходом великих мудрецов Торы. По мнению Раши, это самое страшное наказание для общины Израиля, в два раза страшнее разрушения Храма и проклятий, указанных в главе Ки Таво! Уход мудрецов Торы означает сокрытие части Торы. Самая большая связь с Творцом осуществляется через изучение Торы. Весь наш мир существует только в заслугу праведника, в заслугу его преданности Торе. Когда Яаков спустился в Египет, прекратился голод, и, благодаря его влиянию, евреи оставались на том высоком духовном уровне, с которым пришли в Египет. Однако после смерти Яакова вновь вернулся голод, и изменилось положение народа. Все время, пока был жив Яаков, народ не чувствовал себя изгнанныком, ибо в заслугу Яакова питался весь Египет. Но когда голод вернулся, они стали ощущать, что находятся в гостях, ибо жили за счет египтян. Это то, что имели в виду мудрецы, сказав, что гнет порабощения начался сразу после смерти Яакова.

С уходом Яакова пропало его влияние, поддерживающее духовный уровень народа. Мудрецы Торы приводят в этот мир необычайные открытия, особое понимание Торы своего поколения. Когда они живы, их мудрости и знаний может удостоиться весь народ, но с их уходом эта особая мудрость уже не спускается в этот мир. Замечают наши мудрецы, что во времена пророка Элияу было много пророков, но после его ухода из этого мира достичь ступени пророчества стало намного труднее, и пророков стало значительно меньше. Уход Яакова, при всем великом достоинстве его сыновей, стал причиной сокрытия Торы и причиной начала порабощения. У нас есть обещание, данное Всевышним в главе Ваелех, что Тора «...не забудется в устах потомства» (Дварим, 31:21). При этом комментирует Раши, добавляя страшные слова: «не забудется окончательно». На протяжении всей истории нашего рассеяния Творец заботится о том, чтобы евреи не забыли Его Тору полностью, но, с каждым новым поколением, свет Торы постепенно скрывается.

Когда в Небесную ешиву был призван величайший мудрец Торы, выдающийся наставник и законоучитель рав Моше Файнштейн, рав Шах сказал горькие слова, что не вырастет более на Земле такой большой человек в Торе. Когда ученики попросили рава Ицхака Хаима Карсеницкого рассказать что-нибудь о раве Моше Файнштейне, с которым он учился в одной ешиве, он ответил им: «Мне нечего вам рассказать, с ним ничего особенного не происходило, он просто все время учился». Он учился во время погромов, живя из-за страшных гонений советской власти в холодном погребе со всей семьей. Очевидцы рассказывали, что даже

во время пауз при чтении свитка Торы, когда вызванный еврей поднимался на биму, рав Моше Файнштейн занимался тем, что повторял наизусть Мишну. Окончив последний трактат – Укцин – он тут же приступал к трактату Брахот.

Наши великие учителя несут нам свою Тору и дают нам большой пример того, как надо жить. И величие мудрецов Торы во многом зависит от самой общины. Когда у мудреца Торы есть ученики, которые страстно задают вопросы, пытаются найти истину – это причина, чтобы этот мудрец удостоился особого знания – не ради себя, а ради этих учеников. Как сказали мудрецы: «Много мудрости я получил от учителей, а еще больше – изучая Тору вместе с друзьями, но то, что я получил от учеников, несоизмеримо больше, чем от всех вышеперечисленных». Так же, как маленькой спичкой можно поджечь большое дерево, так же и ученик своими вопросами «разжигает огонь мудрости» у своего учителя. Тора забывается, но от нас зависит – как быстро. Когда дети видят, как преданы их родители Торе, как, преодолевая трудности, с которыми неизбежно приходится сталкиваться в жизни, родители остаются верными Всевышнему и не прекращают труд над Торой, то Тора становится частью их самих, они не отойдут от нее. И кто знает, может, несмотря на слова рава Шаха, вырастет еще в среде сынов Израиля великий мудрец, подобный раву Моше Файнштейну.

Подготовила Р. Кудрина

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

Рав Нахум Шатхин

«Молодой лев (גֹּרֵי אַרְיָה) Йеуда, от растерзания ты, мой сын, отошел. Преклонился он, лег, как лев... кто осмелится поднять его?» (Берешит, 49:9)

גֹּרֵי, כַּפִּיר, לְבִיא, אַרְיָה (אַרְיִ), שָׁחַל, שָׁחַץ, לִישׁ

גֹּרֵי (*гур*) – детеныш, щенок (также применяется по отношению к детенышам других животных). С момента рождения и все то время, пока детеныш не научится добывать себе еду, когда он нуждается в помощи родителей, – он называется *гур*. Говорят комментаторы, что, возможно, слово это происходит от слова *гер* (пришелец): подобно тому, как *гер* скитается по земле, не имея постоянного места проживания, так и детеныши, не имеющие пропитания и с трудом передвигающиеся по земле, зовутся *гурим*. Абарбанель в книге «Машмиа Йешуа», утверждает, что слово *гур* происходит от глагола *лагур* (жить). Детеныши большую часть своего времени проводят в движении и в играх, поэтому и зовутся *гурим*, то есть – живые, подвижные. Когда же в стихе в нашей главе говорится גֹּרֵי אַרְיָה (*гур арье*), имеется в виду не молодой лев (потому что

для обозначения молодого льва используют слово *кфир*), а речь идет о взрослом льве, но легком в движении и подвижном, словно в детстве.

כַּפִּיר (*кфир*) – это уже окрепший, но еще молодой и неопытный лев. Его название происходит от слова *кфира* (отрицание) и определяет возраст, когда молодой лев покидает родителей, как бы отрицая их покровительство, и начинает охотиться самостоятельно. Поскольку он еще не достиг мощи взрослого льва и не уверен в своих силах, ему часто приходится находиться в укрытии и охотиться не на открытом пространстве, а из засады. Поэтому говорится в стихе: «... подобен молодому льву (וְכַפִּיר), сидящему в засаде» (Теилим, 17:12). «Молодые львы (כַּפִּירִים) рычат на добычу, вопрошая у Б-га еду» (Теилим, 104:21) – в силу своей слабости и неопытности *кфиры* вынуждены просить Всевышнего о помощи и удачной охоте.

אַרְיָה (*арье*) – зрелый лев. «Львиный рык (*шагат арье*), и голос молодого льва (*шахаль*), и зубы льва юного (*кфир*) ...». Поясняет Раши, что *арье* крупнее, чем *шахаль*, а *шахаль* крупнее, чем *кфир*. Однако Рашбац утверждает, что разницу в возрастах определяют только эти имена: *гур*, *кфир* и *арье*. Все остальные имена говорят о способе действия или влияния на окружение.

Так, когда лев рвет добычу своими когтями, употребляется имя שָׁחַל (*шахаль*). *Шахаль* – это ядовитое растение, похожее на *ципорен* (ноготок), и называется так, потому что запах его притягивает людей. Так *шахаль* затягивает когтями добычу в свою пасть. «На страшного (שָׁחַל) льва и на кобру наступишь, растопчешь молодого льва и крокодила» (Теилим, 91:13) – молодого льва еще можно раздавить, а вот страшного льва (*шахаль*) раздавить не так просто, поэтому о нем сказано, что только наступишь на него.

לְבִיא (*лави*) – лев зовется так, когда он властвует над сердцами (*леваво*) тех, кто слышит его рык.

שָׁחַץ (*шахац*) – происходит от слова *наглось*, зазнайство. В природе никто не может сравниться по силе со львом. Понимая это, он возносит свой рык, горделиво провозглашая свою силу (*шахцан* – хвастун).

לִישׁ (*лаиш*). Виленский гаон, комментируя стих в книге Иова (4:11), пишет, что לִישׁ (*лаиш*) – это самка льва без детенышей, а לְבִיא (*лави, левия*) – самка с детенышами, как сказано: «Что с матерью твоей, львицей (לְבִיא)» (Йехезкель, 19:2).

Поясняют также, что имя לִישׁ (*лаиш*) происходит от слияния двух слов לִישׁ и לֵא, то есть – нет (чего-то). Все перед ним как будто бы не существуют. А в «Авот де раби Натан» поясняется, что такое имя он приобрел за то, что все попадающее ему в пасть он превращает в месиво (לִישָׁה – *лиша* – на иврите означает замес).

Радак пишет, что с возрастом лев становится только сильнее. Даже умирая, он остается в полной силе, и, возможно, это поясняет причину, по которой именно он зовется царем зверей. Как сказал о нем царь Шломо: «Лев (*лаиш*) – самый сильный среди животных, не отступающий ни перед кем» (Мишлей, 30:30) – даже на закате своей жизни.

ОТ ЯАКОВА – К ДАВИДУ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ВАЕХИ

Рав Нахум Шатхин

ОТ ЯАКОВА ДО ДАВИДА

Сходство между главной темой недельной главы и стихами из пророков стало причиной того, что мудрецы установили читать отрывок из книги Царей в нашей афтаре. Царь Давид, почувствовавший приближение смерти, подобен Яакову в его заботе о будущем сыновей и всего еврейского народа. В недельной главе все сыновья собираются вокруг умирающего отца, а в книге Царей отец обращает свой последний взгляд только на одного сына. В недельной главе сыновья прислушиваются к пророческому завещанию, благословениям и последним упрекам-предостережениям. В книге Царей только один сын, который уже помазан и восседает на царском престоле, принимает последние указания от отца.

Забота о будущем потомства занимает отца в той же мере, что и царя. В обоих случаях звучит самое важное наставление, от выполнения которого зависит существование дома Яакова и всего народа Израиля: **«Сойдитесь и послушайте, сыны Яакова, и слушайте Исраэля, отца вашего»** (Берешит, 49:2) – всегда следуйте словам Всевышнего, Отца вашего. И сыновья обещают беречь завет Г-спода, под сильным руководством колена Йеуды, отличавшегося особым мужеством.

«...крепись и будь мужем. И береги завет Г-спода, Б-га твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, заповеди Его, и законы Его, и постановления Его, как написано в Торе Моше» (Млахим 1, 2:3) – крепись, чтобы быть достойным хранителем и руководителем народа Израиля. Это поручает тебе Всевышний. На этих предсмертных словах Давида мы прощаемся с первым царем Израиля, которого избрал Всевышний из колена Йеуды.

Рав Мендель Гириш (сын рава Шимшиона Рафаэля Гириша)

«И БЛИЗИЛИСЬ ДНИ ДАВИДА К СМЕРТИ».

В начале главы Ваехи сказано: «И близилась дни Исраэля к смерти». Пишет Раши: «Всякий, о ком сказано, что его дни близилась к смерти, прожил меньше своих отцов». Ицхак прожил сто семьдесят лет, а Яаков – сто сорок семь. О Давиде сказано: «И близилась дни Давида к смерти». Его отец прожил восемьдесят лет, а он – семьдесят.

Пишет рав Шмуэль Яфэ Ашкенази (автор комментария «Яфэ Тоар» на Мидраш Раба): слова «и близилась дни» используются, когда сын, со своей стороны, был достоин прожить те же дни, что и отец, ведь сказано в трактате Эдуйот, что длительность жизни – это то, что отец передает своему сыну. Однако бывает, что, не по вине человека, вмешиваются какие-то обстоятельства, не позволяющие продлить его годы жизни. Так, например,

нигде в источниках мы не находим упоминание о грехе царя Давида, за который он был наказан преждевременной кончиной. Попробуем выяснить, почему годы жизни Давида не достигли дней его отца.

Наши мудрецы изучали причины сокращения длительности жизни, имевшего место на протяжении существования человечества. Утверждают Рамбам и Маараль из Праги (в книге «Гур Арье»), что Адам – первый человек – был произведением рук самого Творца, венцом творения, и потому был бессмертен. И даже после наказания и утраты бессмертия его жизнь была очень долгой. Также и его потомки прожили долгие годы – некоторые даже больше Адама.

Когда произошел потоп на земле, мир перешел в новую фазу своего развития, испортился воздух и климат (имеется в виду, что, вследствие грехов, которыми было поражено человечество, здоровая природа человека была подорвана). Жизнь после потопа сократилась вдвое. Следующее сокращение дней жизни случилось после попытки бунта против Всевышнего, когда люди строили Вавилонскую башню. И вновь – после поколения раздора – жизнь сокращается вдвое.

Уже ко времени царя Давида жизнь людей сократилась до семидесяти лет в среднем. Из этого следует, что в истории было три периода, с разной природой и разным сроком жизни: от творения мира и до потопа, после потопа и до поколения раздора, и период после Вавилонской башни (поколение раздора) – с новой природой, остающейся неизменной до наших дней.

Есть такой мидраш: Давиду вообще не были отведены годы жизни, он должен был оставить этот мир сразу после рождения. Но Адам решил пожертвовать Давиду семьдесят лет своей жизни. Однако есть источники, где говорится иное. Известно, что Авраам прожил сто семьдесят пять лет, Ицхак – сто восемьдесят, Яаков – сто сорок семь, Йосеф – сто десять. То есть, у Авраама имеется недостаток в пять лет. Яакову не хватило двадцати восьми лет, чтобы достичь ста семидесяти пяти лет жизни Авраама. Йосефу, прожившему сто десять лет, соответственно, не хватает тридцати семи лет – до ста сорока семи лет жизни его отца Яакова.

Говорится в книге Зоар (Ваишлах), что семьдесят лет жизни были пожертвованы Давиду нашими праотцами: пять лет отдал Авраам, Яаков пожертвовал двадцать восемь, а Йосеф – тридцать семь. Но зачем нужно было жертвовать дополнительные семьдесят лет, ведь их уже предоставил Адам? В книге «Эц а-Даат Тов» приводится ответ на этот вопрос. После греха Адама и Хавы они были наказаны, а заслуги первого человека – аннулированы. Вместе с ними пропали и семьдесят лет жизни, пожертвованные Давиду. Поэтому появилась необходимость искать новый источник, и праотцы предоставили части своей жизни, а Йосеф – больше всех, потому что зовется Йосеф-праведник, ибо, пройдя сложнейшие испытания в Египте, больше других исправил грех Адама.

Этот ответ является подтверждением правила, приведенного в комментарии «Яфэ Тоар»: когда в стихе говорится «и близилась его дни к смерти», как в случае с Яаковом и Давидом, – это указывает на два факта. Первое: что годы жизни этого человека были короче жизни его отца. Второе: потеря этих лет была вызвана внешними причинами, а сам человек был достоин своего отца. Нам теперь известно, что утверждение, будто Давид не дожил десяти лет до возраста своего отца, не совсем верно. Ему изначально вообще не полагалось жить в этом мире, даже и семидесяти лет. А наш праотец Яаков не потерял двадцать восемь лет своей жизни, а пожертвовал их царю Давиду, и это не недостаток, а заслуга!

По материалам статьи рава Йехиэля Михеля Зильбера

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ. МИШНА ВТОРАЯ

В этой мишне разъяснено, с какими элементами одежды мудрецы запретили мужчине выходить в Шабат во владение многих.

לֹא יֵצֵא הָאִישׁ בְּסַנְדָּלֵי הַמְּסָמָר, וְלֹא בִּיחִיד בְּזִמְן שְׂאִיִן
בְּרִגְלוֹ מִפֶּה, וְלֹא בְתַפְלִיין, וְלֹא בְקַמִּיעַ בְּזִמְן שְׂאִינֵו מִן
הַמְּמַחֶה, וְלֹא בְשִׁרְיוֹן, וְלֹא בְקַסְדָּא, וְלֹא בְמַגְפָּיִם. וְאִם
יֵצֵא, אֵינֵו חַיֵּב תְּטַאֵת:

Пусть мужчина не выходит ни в сандалиях с гвоздями, ни в одной сандалии, когда на ноге нет раны, ни в тefилин, ни в камее, когда она не от знатока, ни в латах, ни в шлеме, ни в металлических сапогах. А если вышел, то не должен приносить грехоочистительную жертву.

КОММЕНТАРИЙ РАВА ОВАДЬИ ИЗ БАРТАНУРЫ:

В сандалиях с гвоздями – сандалиях из дерева, а в них для прочности вбиты гвозди. Мудрецы запретили носить их в Шабат и в праздники, имеющие статус *йом-тов*, из-за происшествия, которое было. Однажды, когда в пору преследований евреи прятались в пещере, они услышали голос снаружи, и подумали, что враги пришли за ними. В возникшей давке одни евреи убили других, затоптав их гвоздями, торчащими из подошв сандалий. И поскольку это произошло в Шабат, мудрецы запретили носить такие сандалии в Шабат, а также в *йом-тов*, ведь в праздники люди собираются вместе, так же как и в Шабат.(1) **Ни в одной сандалии, когда на ноге нет раны.** По одному объяснению, причина запрета в том, что люди могут

заподозрить, будто вторая сандалия спрятана у него под одеждой, и он ее переносит в Шабат. По другому объяснению, над человеком в одной сандалии могут начать смеяться, и тогда он снимет сандалию с ноги и понесет в руке. Но если на ноге есть рана, разрешено выходить только в одной сандалии на той ноге, на которой нет раны, ведь рана говорит сама за себя (т. е. люди видят, что он не надел вторую сандалию из-за раны).(2)

Ни в камее, которую носят для исцеления, **когда она не от знатока** – т.е. не от специалиста, который уже излечил трех людей. Но если камей получена от знатока, который уже излечил трех людей другими камнями, то, хотя сама эта камей еще не проверена, разрешено, ведь камей для больного – это украшение и один из элементов его одежды.(3)(4)

КОММЕНТАРИЙ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДУША»

(1) «Сандалии с гвоздями»

Сандалии, сделанные из дерева, сверху облицовывали кожей и для прочности закрепляли ее гвоздями (Раши, *Шабат* 60аб и *Бейца* 14б).

Из того, что в мишне сказано «**Пусть мужчина не выходит ...в сандалиях с гвоздями**» можно было бы заключить, что запрет связан с переносом вещей в Шабат. Но причина этого запрета совсем в другом.

В Гемаре рассказывается, как однажды, в пору преследований, евреи, которые прятались в пещере в Шабат (чтобы тайно молиться и заниматься Торой), услышали подозрительный шум снаружи и подумали, что за ними пришли враги. В возникшей давке и панике одни евреи убили других, затоптав их гвоздями, торчащими снизу из подошв сандалий. И поскольку это трагическое происшествие произошло в Шабат, мудрецы запретили носить такие сандалии в Шабат, а также в праздники (*йом-тов*), когда множество людей обычно собирается вместе (*Шабат* 60аб, Раши; Рамбам, *Перуш а-мишнайт*, *Шабат* 6:2).

В Гемаре также подчеркивается, что мудрецы запретили надевать в Шабат «**сандалии с гвоздями**» даже внутри дома (*Шабат* 60б; Раши, *Бейца* 14б; *Тосафот Йом-Тов*, *Бейца* 1:10). Но в мишне, тем не менее, сказано «**Пусть мужчина не выходит...**», поскольку эти слова относятся также к перечисленным далее вещам, а в ряде из них, действительно, запрещено лишь выходить во владение многих.

Однако в своде законов Рамбама указано, что и в этих сандалиях запрещено именно «**выходить**» (см. Рамбам, *Шабат* 19:2).

Комментаторы отмечают, что в наше время подобные сандалии вообще не используют, а на другие сандалии этот запрет мудрецов не распространяется (*Агаот Маймонийот*, *Шабат* 19:2/2/).

(2) В одной сандалиии

Мудрецы запретили выходить в Шабат в «**одной**» сандалиии (имеется в виду даже обычная сандалия, без гвоздей), так как окружающие могут подумать, будто вторую сандалию он несет где-то под одеждой и таким образом нарушает запрет Торы переносить предметы в Шабат во владении многих (Раши, *Шабат* 60а от имени Иерусалимского Талмуда).

Согласно другому объяснению, которое Раши приводит от имени своих наставников, причина запрета заключается в том, что над человеком в одной сандалиии могут начать смеяться. Тогда, застеснявшись, он снимет эту сандалию и понесет в руке (Раши, *Шабат* 60а). В кодексе *Шулхан арух* приведено только это, второе, объяснение (*Шулхан арух* 301:7).

Но, когда на одной из ног есть рана или ушиб, разрешено выходить в «**одной**» сандалиии, ведь окружающие сразу поймут, почему он так поступает, и никто не будет над ним смеяться.

По одному из мнений (оно приведено в Гемаре от имени рава Уны), разрешено выходить с одной сандалиией на больной ноге, ведь сандалия ее защищает (*Шабат* 61а). В таком случае окружающие поймут, что обычно этот человек ходит без обуви, но теперь он надел сандалию на больную ногу, чтобы защитить ее от дополнительных повреждений (Раши).

Но по другому мнению, разрешено выходить в одной сандалиии только на здоровой ноге. Ведь сандалиии надевают для того, чтобы приятно было ходить (*Шабат* 61а), и окружающие, безусловно, поймут, что обычно этот человек ходит в двух сандалииях, но сейчас не сумел надеть сандалию на больную ногу из-за раны (Раши). Закон определен в соответствии с этой, второй, точкой зрения (Рамбам, *Шабат* 19:15; *Шулхан арух* 301:7, *Мишна брура* 29).

Этот закон относится не только к сандалииям, но и к любой другой обуви (*Шулхан арух* 301:7). И если у человека на одной из ног закреплена повязка или гипс, ему разрешено выходить в Шабат только в одном ботинке (*Орхот Шабат* 3, 28, с. 204).

Рав Н. Карелиц отмечает, что тем более разрешено выходить в одном ботинке тому, кто опирается только на одну ногу, ведь в таком случае вторая как бы «отсутствует». А когда на одной из ног гипс, то, поскольку его, как правило, делают в форме обуви, получается, что человек выходит как бы в двух разных видах обуви, а это не запрещено (*Хут шани* 4, 88:3).

Относительно разного рода палок, костылей, протезов и инвалидных колясок (дай нам Б-г, по возможности, никогда не пользоваться этими вещами) – смотри далее, в комментарии к мишне б:8.

(3) «Каменя от знатока»

«**Каменя**» – это либо листок с особым текстом, либо связка целебных кореньев, которые носят для исцеления. Само слово *אבן* (каменя) означает «узелок», «связка» (*Шабат* 61а, Раши). Поскольку люди обычно постоянно носят подобные каменя

также и в будни, они считаются одним из элементов одежды, а не «ношей» (Рамбам, *Шабат* 19:14; *Мишна брура* 301:88).

Мудрецы разрешают выходить в Шабат с подвешенной на шею «**камеей**» только в том случае, если ее написал (или приготовил) «**знаток**». В таком случае существует уверенность, что больной, убежденный в целебной силе каменя, не снимет ее с себя даже ненадолго, а значит, и не пронесет ее в руке по владению многих. Но каменю, в целительной силе которой человек не уверен, он может в любую минуту снять и машинально пронести во владении многих на расстояние в четыре локтя (Меири).

«**Знаток**» в этом отношении считается тот, чьи каменя (как минимум три) уже излечили как минимум трех человек от трех различных болезней. Тогда, даже если данная каменя еще не испытана, она считается «камеей от знатока». И также, если с помощью некой каменя излечились три человека, сама эта каменя считается надежной, и в ней разрешено выходить (*Шабат* 61аб, Раши; *Шулхан арух* 301:25).

Подобные каменя носили, в частности, при падучей болезни (эпилепсии). Причем, выходить в Шабат с камеей разрешено не только уже больному, но и здоровому человеку, который опасается, как бы не заболеть (например, у него в роду были больные падучей) (*Шабат* 61а, Раши; *Шулхан арух* 301:25).

Хотя данная мишна начинается словами «**Пусть мужчина не выходит...**», тем не менее, «**в камее, которая не от знатока**» запрещено выходить также и женщине, а в «камее от знатока» – разрешено.

Рав Ш.-3. Ойербх считал, что, подобно тому, как разрешено выходить в «камее от знатока», разрешено выходить в Шабат с приспособлением для выпрямления зубов, ведь оно тоже служит для исцеления, и человек не станет снимать его во владении многих (*Шмират Шабат ке-илхата* 34:29/112/). Но другие законоучители полагают, что в камее разрешено выходить именно потому, что она приносит немедленную пользу. А результат от приспособления для выпрямления зубов проявится только в результате длительного ношения, уже после Шабата, и поэтому это запрещено. Однако, если человек вообще не снимает это приспособление в будни дни, то оно становится как бы «придатком» к его телу, и тогда в нем разрешено выходить также в Шабат (р. Н. Карелиц, *Хут шани* 4, 88:19; см. *Орхот Шабат* 3, 28, с. 185).

(4) Тефилин в Шабат

В данной мишне тоже указано, что в Шабат «**мужчина не выходит**» во владение многих «**в тефилин**».

В Гемаре приведено мнение мудрецов, согласно которому Шабат вообще «не время для *тефилин*» (*Шабат* 61а; *Эрувин* 95б-96б), и именно так определен закон в кодексе *Шулхан арух*. А значит, в Шабат (а также в праздники, имеющие статус

йом-тов), *тефилин* вообще не накладывают – даже дома, и уж тем более, на улице (*Шулхан арух* 31:1). Да и вообще перемещать *тефилин* внутри дома разрешено только в том случае, когда для нужд Шабата необходимо освободить место, на котором он лежит, а также, если существует опасность, что *тефилин* упадет или его украдут (*Мишна брура* 31:2).

Однако в данной мишне подчеркивается: даже по мнению тех мудрецов, которые считают, что «Шабат – время для *тефилин*» (т.е. *тефилин* следует накладывать и в Шабат), все равно **«мужчина не выходит ...в тефилин»** во владение многих. Мудрецы запретили выходить в *тефилин* потому, что в силу его особой святости с ним нельзя заходить в уборную, а сняв *тефилин* при подходе к уборной, человек может машинально пронести его в руке по владению многих на расстояние в четыре локтя (*Шабат* 61а, Раши; *Шулхан арух* 301:7, *Мишна брура* 27). Для понимания этого запрета важно отметить, что в эпоху Мишны в *тефилин* ходили на протяжении всего буднего дня, а уборные были вне помещений, на открытом пространстве – на пустыре или в поле (см. Раши, *Шабат* 61б), и поэтому *тефилин* снимали при приближении к уборной, во владении многих или на *кармелите*.

Но если человек по ошибке все же наложил *тефилин* в Шабат и вышел в нем во владение многих, он тем самым не нарушил запрет Торы. Ведь, поскольку в будние дни постоянно ходят в *тефилин*, он считается одним из элементов одежды. Поэтому в таком случае человек **«не должен приносить грехоочистительную жертву»** (*Шабат* 61а, Ритва; Рамбам, *Шабат* 19:14).

А в критической ситуации – например, если в Шабат человек нашел *тефилин* в бесхозном месте, где с этой святой вещью могут обойтись неподобающим образом, ему разрешено наложить *тефилин* на руку и голову, как делают в будни, и пойти так до надежного места (*Мишна брура* 31:5).

(5) В мирное время

В Шабат **«мужчина не выходит»** также **«ни в латах, ни в шлеме, ни в сапогах»**.

Раши указывает, что слово קַסְדָּא (*касда* – «шлем») подразумевает кожаный головной убор, который воины надевают под металлический шлем (Раши, *Шабат* 62а). Но Рамбам считает, что *касда* – это сам металлический шлем, подобный тому, о котором в Танахе сказано (*Шмуэль* 1, 17:5): «И шлем медный (*ве-хова нехошет*) на голове его, и в кольчугу (*ве-ширьйон каскасим*) одет он» (Рамбам, *Перуш а-мишнайот*, *Шабат* 6:2). И так же объясняет раби Овадьа из Бартануры.

А слово סַפְּיָא (*магафаим* – «сапоги») в данном контексте подразумевает металлические сапоги, которые являются частью военного снаряжения (*Шабат* 62а, Раши).

Мудрецы запретили «выходить» в этих доспехах, чтобы окружающие не заподозрили, будто человек собирается воевать прямо в Шабат. Такая

причина запрета называется *марьит а-айн* (буквально «виденье глаз») – чтобы видящие человека не заподозрили, будто он нарушает закон Торы (Раши, *Шабат* 64б; Ран 27а; *Мишна брура* 301:25).

В соответствии с этим, облачаться в подобные доспехи запрещено даже дома, ведь все действия, которые мудрецы запретили из-за *марьит а-айн*, запрещено совершать в любом месте – даже в закрытом внутреннем помещении, где человека никто не видит (*Мишна брура*, там же; см. *Шабат* 64б).

А слова мишны о том, что мужчина **«не выходит»** в Шабат относятся к другим вещам – к **«одному»** сандалию и к **«камее, когда она не от знатока»**. Но сандалию с гвоздями, *тефилин* и перечисленные в мишне доспехи не надевают в Шабат даже дома.

Комментаторы отмечают, что запрет по поводу доспехов относится только к мирному времени, когда человека могут заподозрить в том, что он облачился в них ради того, чтобы принять участие в каком-то частном конфликте. Но когда царь призывает народ на войну, каждый воин обязан облачиться в военную амуницию даже в Шабат (р. М. Файнштейн, *Диброт Моше* 53:34; см. также далее – мишна 6:4).

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ДЕСЯТОЕ ТЕВЕТА

Рав Лейб Нахман Злотник

УТРОЕННЫЙ ПОСТ

Одна из древнейших рукописей эпохи Мишны, дошедших до наших дней – это *Мегилат Таанит*, «Свиток поста». В нем приведены радостные события, которые происходили с еврейским народом, и в честь которых были установлены праздники. Там же перечислены постигшие наш народ трагедии, в память о которых мудрецы Торы назначали общественные посты. Часть приведенных в *Мегилат Таанит* праздников и постов исполняются и в наши дни.

О постах, которые устраивали в месяц Тевет, в «Свитке» сказано следующее: «Восьмого Тевета во времена царя Талмая Тора была записана на *яваните* (что обычно переводят как «греческий язык»), и темнота объяла мир на три дня. Причина поста девятого Тевета не указана. Десятого числа этого месяца вавилонский царь занес руку свою над Иерусалимом, чтобы разрушить его».

В качестве объяснения, почему постились девятого Тевета, комментаторы предлагают версию, что это было вызвано смертью предводителей еврейского народа, великих пророков Эзры и Нехемии.

Десятое Тевета и в наше время является днем общественного поста. Намек на этот и на три других общественных поста – девятое Ава, семнадцатое Тамуза и третье Тишрея – кроется в стихе из пятой главы книги пророка Захарии: «Так сказал Г-сподь Воинств: пост четвертого (месяца), и пост пятого (месяца) и пост седьмого (месяца) и пост десятого (дня и месяца)».

Факт осады Иерусалима известен, и эта трагедия очень близка нам. Ведь это послужило началом разрушения Храма, убийства огромного числа наших предков и ухода выживших в этой бойне людей в тяжелое изгнание. Но о переводе Пятикнижия на *яванит* следует задуматься: почему темнота объяла мир на три дня, почему этот день вошел в историю как день общественного поста?

Перевод Торы на языки мира совершался и до этого. При входе в Эрец Исраэль Всевышний заповедал Иеошуа записать Тору на камнях, принесенных в Гилгаль из реки Ярдэн. Причем Тору тогда перевели не на один язык – она была записана на семидесяти языках мира, и именно тот факт, что письменная Тора стала доступна всем народам, является причиной гнева Творца по отношению к ним: «Почему не учили вы то, что сказано в ней?!» (смотри Сота, 35б). Рав Йонатан Эйбешиц в книге «Яарот Дваш» (друш второй) четко определяет различие между двумя переводами. Во времена Иеошуа не было спора о том, чему призван обучить нас тот или иной стих Торы. Но через поколения, в эпоху Второго Храма, в отношении многих мест Торы возникли споры о том, как их необходимо учить. Если перевести стих согласно одному из мнений, то в переводе будет утеряна интерпретация этого стиха, отвечающая мнению оппонента, а ведь может случиться, что именно эта точка зрения соответствует истине. Если так, то в перевод могут вкрасться серьезные недочеты, что категорически недопустимо, когда речь идет о Книге Жизни.

О том, насколько в прошлых поколениях был очевиден тяжелый ущерб от перевода Торы на другой язык, свидетельствует следующий факт. В Книге Царей (1, 21) рассказывается о том, каким злодеем был Ахав, царь Израиля. Пророк свидетельствует, что не было другого, кто так стремился бы совершать зло в глазах Творца. Но вот, царь Арама, имея явное военное преимущество, в качестве условия для перемирия потребовал у Ахава его жен, детей и богатство, а также *махмад эйнав* — «милое глазу его», а в противном случае всех ожидала жестокая смерть. Ахав был готов отдать все, но не *махмад эйнав*. Мудрецы в трактате Санедрин (102б) поясняют, что этими словами был назван свиток Торы, который царь Арама хотел перевести на арамейский язык. То есть, при всей своей нечестивости, Ахав, даже под угрозой гибели, не соглашается на то, чтобы перевести Тору на арамейский язык.

Хатам Софер (Драшот, лист 101б) объясняет, что невероятные глубины Торы таятся в ее словах, написанных на Святом языке. Однако при переводе

текста на другой язык все глубины и толкования могут быть безвозвратно утеряны, ведь ни один язык в мире и близко не сможет выразить то, что выражает язык Творца, *лашон а-кодеш*. И это настолько принципиально, считал Хатам Софер, что, по большому счету, перевод Торы на *яванит* послужил началу духовного падения народа, возникновения *апикорсута* – отрицания истинности слов мудрецов, устной Торы, Всевышнего. И так видно из трактата Софрим (глава первая): «70 старейшин перевели Тору для царя Талмая на *яванит*. И день этот был так же тягостен для еврейского народа, как день, когда был сделан золотой телец, поскольку невозможно перевести Тору ни на какой другой язык во всей ее красе».

С течением времени посты восьмого и девятого Тевета, вследствие физического ослабления людей, неспособных поститься два, а тем более три дня подряд, были отменены. Но, быть может, в эти дни следует задуматься о трагедиях, постигших нас когда-то, ведь, как это пишет Рамхаль («Дерех а-Шем», часть четвертая, глава седьмая), у каждого времени есть свое особенное влияние на мир, которое проявляется из года в год. Мысли об ущербе от перевода Торы должны побудить нас стремиться к пониманию глубины Писания. Мы должны углубиться в изучение Торы именно на святом языке, и в силу этого удостоиться понимания дополнительных граней, скрытых в ней. Раскрытие света Торы приведет наш народ к тшуве, и все мы удостоимся постижения славы Творца, заключенной в Его Торе.

ЗАКОНЫ ПОСТА ДЕСЯТОГО ТЕВЕТА

Десятое Тевета – день общественного поста. В этот пост, согласно букве закона, запрещено только есть и пить. Но некоторые, в качестве устрожения, берут на себя и другие ограничения особо строгих постов (Иом Кипура и девятого Ава), то есть запрет умащения, супружеской близости и мытья.

Запрет есть и пить вступает в силу с началом зари (*амуд а-шахар*; стоит заранее выяснить точное время в каждом месте), но отход ко сну вечером десятого Тевета расценивается как негласное принятие поста. Поэтому тот, кто планирует есть и пить, когда проснется перед *амуд а-шахар*, должен это четко решить для себя, пусть даже мысленно, до того, как идти ко сну. В противном случае запрещено есть. Питье постфактум можно разрешить.

Больные, беременные и кормящие женщины, роженицы в течение тридцати дней после родов, дети до возраста *бар/бат-мицвы* освобождены от поста. Тот, кому разрешено не поститься, должен ограничиться простыми продуктами, детей в день поста не следует угощать сладостями. Те, кому разрешено есть и пить, могут это делать как обычно и не обязаны принимать пищу и утолять жажду малыми дозами.

Хазаном на утреннюю молитву *Шахарит* может быть только тот, кто постится. Во время повторения молитвы *Амида хазан* произносит дополнительное благословение общественных постов

– Анейну – между благословениями *Гоаль Исраэль* и *Рефазйну*. Во многих общинах принято читать *Слихот*. Община молится *Авину Малкейну*, *Таханун*. Затем устраивают общественное чтение Торы и, как обычно в день поста, читают отрывок из главы Ки Тиса (Шмот, 32:11-14 и 34:1-10). Фразу *Шув ме-Харон* и ту, в которой упомянуты качества милосердия Творца, все произносят вместе. После этого завершают молитву как в обычные дни.

Дневную молитву *Минха* начинают псалмом *Ашрей*, читают в Торе тот же отрывок, что и в *Шахарит*. После чтения Торы ашкеназы читают также *афтару* – фрагмент из книги пророка Йешая (55:6-56:8). Затем община молится *Амиду*, где в благословении *Шомэа Тфила* каждый молящийся делает вставку на общественный пост – *Анейну*. Тот, кто постился до *Минхи*, произносит *Анейну*, даже если заранее знает, что после *Минхи* ему придется есть и пить. *Хазан* во время повторения молитвы *Амида* произносит *Анейну* так же, как и в *Шахарит*, между благословениями *Гоаль Исраэль* и *Рефазйну*. В *Минху* десятого Тевета произносят *Сим Шалом* вместо *Шалом Рав*, как бывает каждый раз, когда в *Минху* устраивают общественное чтение Торы. Община молится *Авину Малкейну*, *Таханун*, *хазан* произносит *Кадиш*, читают *Алейну Лешабеах*.

Пост завершается с выходом звезд.

В начале повествования была приведена первая часть стиха пятой главы книги пророка Захарии, рассказывающего о постах. Завершим эту небольшую статью второй частью этого стиха: «(перечисленные выше посты) будут дому Йеуды радостью и весельем и днями праздничными!»

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

КАК ПЕРЕЖИТЬ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС?

Рав Нахум Шатхин

На протяжении истории человечество периодически переживает волны падений и взлетов. Эти волны одних возносят на вершины успеха и богатства, а других – низвергают в пропасть и долговую яму. Эти волны ясно демонстрируют, что нет смысла полагаться на богатство, ибо все – в руках Всевышнего. Более того, можно с уверенностью сказать, что в последних поколениях это происходит все чаще и чаще. О все более быстрых изменениях в последние века Хафец Хаим писал, что это – свидетельство приближения Машиаха, когда Властелин Мира завершает Свои дела. Экономические и социальные проблемы, с которыми в последнее время нам довелось столкнуться, по

сути новые, но советы, как пережить эти бедствия – очень и очень старые, и испытанные на протяжении тысяч лет.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ВЕЛИКИЙ

Сказано (Дварим, 15:7): «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих... то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим».

В мишне в Пиркей Авот спрашивает раби Йоханан бен Закай: «Какого правильного пути подобает придерживаться человеку?» Все пять его учеников высказывают свое мнение, и среди них раби Элиэзер бен Уркенос. Он говорит, что добился успеха в изучении Торы благодаря щедрости (благодаря желанию делиться с другими полученными знаниями). Раби Элиэзер бен Уркенос – это единственный *тана* (мудрец Мишны), который десятки раз в Вавилонском Талмуде встречается под именем раби Элиэзер *а-гадоль* (великий). Были и другие мудрецы Мишны, которых называли так же, но гораздо реже. Почему раби Элиэзер бен Уркенос, не будучи самым важным учеником раби Йоханана, так часто зовется в Талмуде раби Элиэзер Великий?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте посмотрим, к кому в Танахе применяется статус *Гадоль* (великий)?

1. Прежде всего, сам Всевышний зовется Великим, как сказано: «Господин мой, Б-же! Ты начал являть Твоему рабу Твое **величие (годлеха)**» (Дварим, 3:24).

2. В книге Млахим (2, 4:8) упоминается женщина *гдола*: «И было однажды, пришел Элиша в Шунам, а там была **важная женщина (иша гдола)**».

3. Мордехай в Мегилат Эстер (10:3) называется *гадоль*, как сказано: «Мордехай Иудей был вторым после царя Ахашвероша, и **великим (гадоль)** среди иудеев...». При этом мудрецы толкуют из этого же стиха, что он не был самым большим знатоком Торы в своем поколении.

4. Солнце также зовется «светило великое»: «И создал Б-г ... **светило большее (маор а-гадоль)** для владения днем...» (Берешит, 1:16).

Так что же скрывается за этим статусом?

1. Говорится в трактате Псахим, что Всевышний называется Великим, потому что Он, несмотря на непостижимую возвышенность, дает пропитание Своим созданиям, а каждый, кто заботится о жизни другого, поддерживая его, зовется великим.

2. Шунамитянка называется великой женщиной не благодаря своему общественному статусу, а прежде всего в заслугу того, что подготовила комнату для пророка Элиши и обеспечивала его едой.

3. Мордехай зовется великим среди евреев, потому что сыграл одну из ключевых ролей в спасении нашего народа в империи Ахашвероша.

4. Солнце зовется великим не только потому, что оно больше Луны. Солнце, благодаря тому, что является основным источником света (лунный свет – это отраженный солнечный), называется великим светилом, а Луна, соответственно – светилом малым.

Говорят комментаторы, что каждый, кто настроен на помощь другим, кто заботится о жизни другого и изо всех сил стремится помочь ближнему своему – зовется великим. О раби Элиэзере бен Уркеносе рассказывается, что перед смертью он поднял вверх свои руки и произнес: «Две руки мои, как два свитка Торы». Ученик раби Элиэзера раби Йеошуа, целуя камень, на котором сидел его учитель, говорил: «Камень этот – это гора Синай, а сидевший на нем – Ковчег Завета». Еще перед смертью сказал раби Элиэзер с сожалением, что так много осталось в нем знаний, и он так хотел передать их, но не было учеников, способных постичь и перенять их в полной мере. Раби Элиэзер бен Уркенос жил со страстным желанием – поделиться знаниями, которые он получил от своих наставников. Возможно, поэтому, утверждает рав Цви Бергман, он единственный, кто в Талмуде чаще, чем кто-либо, зовется **гадоль** – Великий раби Элиэзер.

В ОТДЕЛЕНИИ ДЕСЯТИНЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПЫТЫВАТЬ НЕБЕСА

В трактате Таанит (7) приводится толкование раби Йоханана: **«Отделяй десятину для того, чтобы обогатиться»**. Спросил ученик у раби Йоханана: «Откуда ты это знаешь»? Ответил раби: «А ты попробуй – и убедишься сам». Ученик был удивлен таким толкованием, потому что из этого следует, что можно испытывать Небеса. Но раби Йоханан, разумеется, имел основания для такого утверждения, потому что написано у пророка Малахи (3:10): **«Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем; и испытайте Меня этим, сказал Г-сподь Воинств: не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?»**

«... НО БОЛЬШЕ МУЧИТЬ НЕ СТАНУ»

В трактате Ктубот (66б) говорится: **«Когда человек отделяет от своего имущества на нужды цдаки, это похоже на добавление в продукт соли, которая его сохраняет. Несмотря на то, что уменьшаешь свое имущество, этим ты его сохраняешь»**.

Говорит пророк Нахум (1:12): **«Так сказал Г-сподь: хотя цельны, а также многочисленны, все же срезаны будут, и исчезнут они; и мучил Я тебя. Но больше мучить не стану»**. Комментаторы расходятся во мнениях, о чем говорит пророк. Есть те, кто утверждает, что в пророчестве идет речь о физических врагах и об избавлении, которое пошлет Всевышний. Но в трактате Гитин (7а) говорится от имени раби Аси, что речь идет о правильном управлении своими средствами. И что же означает правильное управление? Даже если видит человек,

что зарабатываемые средства очень ограничены (каждая копейка на счету), – даже тогда «...все же срезаны будут», то есть стоит ему «срезать» с них. То есть даже в такой ситуации ему стоит выделять средства на милосердие, и благодаря этому Всевышний обещает, что беды оставят его, как сказано: **«...Но больше мучить не стану»**.

Цдака – это не только средство финансового спасения. Прежде всего, она сохраняет жизнь, ведь зачем человеку его имущество, если у него отнимают жизнь? В трактате Бава Батра рассказывается о Биньямине-праведнике, который был ответственным за кассу взаимопомощи. Однажды рядом с ним проходила женщина, попросившая милостыни, но Биньямин поклялся ей, что общественная касса совершенно пуста. Женщина не отступила, и продолжила требовать помощи, утверждая, что без помощи она и семь ее сыновей умрут от голода. Тогда Биньямин помог ей из своих собственных средств. Спустя какое-то время Биньямин-праведник заболел, и жизни его угрожала серьезная опасность. Предстали ангелы перед Всевышним и сказали Ему: «Ведь Ты же Сам сказал, что всякий, кто спас одну жизнь, подобен тому, кто спас целый мир? Так почему же Ты даешь умереть Биньямину-праведнику преждевременно, ведь он сохранил жизнь вдове и семи ее сыновьям?» Доводы ангелов были приняты, и Биньямину были добавлены двадцать два года жизни.

Наши мудрецы часто напоминают нам, что нет ничего случайного в словах Торы и мудрецов. Двадцать два года были добавлены не просто потому, что Небесному Судье так захотелось. Виленский Гаон приводит четкий расчет этих лет, основанный на нескольких правилах. Сказано, что дающий цдаку получает в награду пять заслуг, а дающий цдаку с радостью, с приветливым выражением лица – получает одиннадцать заслуг. Если Биньямина звали праведником, то наверняка он выполнял заповеди цельно, со всеми возможными тонкостями. Значит, ему полагались в награду одиннадцать заслуг. Он сохранил жизнь восьми евреям, а умножив восемь на одиннадцать, мы получим восемьдесят восемь. В трактате Сота говорится, что делающий милость отодвигает на три месяца реализацию наказаний (если таковые имеются). Умножив восемьдесят восемь на три месяца, мы получим двести шестьдесят четыре месяца, что соответствует двадцати двум годам. Ни минутой больше, ни минутой меньше – все в соответствии с поступками.

Но самая большая награда дающему цдаку – это приближение Избавления. Мы раскрываем свои сердца, раскрываем свои кошельки, и беда отдельного еврея не остается только его бедой, а становится бедой всей общины. Уже было сказано, что цдака – не только средство для преумножения и сохранения своего имущества, не только средство для сохранения и продления жизни. Говорят наши мудрецы, что это еще и заповедь, приближающая наше избавление. Избавление для Иерусалима будет в заслугу цдаки, как сказал пророк Йешаяу: «Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его – милосердием» (Шаббат, 139б).

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

РаВ Моше Кордоверо

ГЛАВА ВТОРАЯ. КЕТЕР

Примечание редакции. Ниже приведен перевод второй главы книги «Томер Двора» без примечаний и комментариев.

Чтобы уподобиться Творцу в тайне атрибута *Кетер*, человек должен обладать определенными чертами, соответственно основным качествам, с помощью которых Всевышний управляет миром.

Первая из них, включающая в себя все – это кротость. Это качество связано со *сфирой Кетер*, поскольку она выше всех остальных *сфирот*, но, тем не менее, не превозносится над ними и не гордится своим возвышенным положением, а спускается и постоянно смотрит вниз. И этому есть две причины.

Первая – это то, что *Кетер* стыдится смотреть на свою Первопричину; а Творец смотрит на *сфиру Кетер* постоянно, чтобы воздать ей добро, а она смотрит на низшие миры. Так же и человек должен стыдиться смотреть наверх и гордиться; но следует постоянно смотреть вниз и принижать себя насколько возможно. Это качество обычно связано с головой, так как гордец поднимает голову высоко, а нищий опускает голову.

Вторая – никто не может сравниться со Всевышним по терпению и по самоуничижению в Его проявлении посредством качества *Кетер* – совершенном милосердии, которому не может воспрепятствовать никакой ущерб, грех или качество суда; и никакое качество не мешает Творцу постоянно надзирать над миром, влиять на него и воздавать ему благо.

Подобно этому, никакая причина в мире не должна препятствовать человеку делать добро, никакой грех или действие недостойных людей никогда не должны мешать ему делать добро тем, кто постоянно нуждается в нем. Всевышний питает все Свои создания, от высших до низших, и не презирает ни одну тварь – ведь если Он пренебрежет творениями из-за их низости, они не смогут существовать ни секунды; но Он опекает их всех и проявляет к ним милосердие. Так же и человек должен воздавать добро всем и не презирать никакое создание; даже самая низкая тварь пусть будет важной в его глазах, и он должен заботиться о ней и творить добро всем, кто нуждается в его помощи. Это качество связано со *сфирой Кетер*, которая ассоциируется с головой в общем смысле.

2. Мысль человека должна быть похожа на мысль *сфиры Кетер*. Также как *Хохма* (мудрость) *Кетера* не перестает мыслить о хорошем, и зло не появляется в ней совершенно, потому что она – совершенное милосердие, и нет в ней никакого суда

или строгости, так же и у человека мысль всегда должна быть свободна от всякой неприглядной вещи. И подобно тому, как *Хохма*, которая исходит из *Тора Атика*, содержит в себе все тайны Торы, так же и мысль человека не должна обращаться к чему бы то ни было, кроме мыслей Торы, мыслей о величии Творца и Его благих деяниях, и мыслей о том, как делать добро, и т.п.

Обобщить это можно так: да не придет к нему посторонняя и праздная мысль. Таков был духовный уровень раби Шимона бар Йохая и его товарищей, и когда раби Йоси немного отвлекся в своих мыслях от Творца, сколько раби Шимон упрекал его! (Зоар, Ваягкель, 217).

3. Лоб человека не должен выражать никакой суровости. Напротив, он должен постояннолучиться доброжелательностью, которая благоволит всем. Встретив гневающихся людей, следует успокоить и утихомирить их, выражая свою добрую волю, подобно атрибуту, который называется «Лоб», [отражением этого атрибута в этом мире является человеческий лоб, созданный по его образу и подобию] лучащемуся доброжелательностью, который постоянно умиротворяет тех, кто требует суда, и исправляет их. Человеку тоже нужно умиротворять тех, кто, гневаясь, проявляет качество строгости, выражать добрую волю по отношению к ним и использовать великую мудрость, дабы успокоить гнев, чтобы он не перешел границы и не нанес ущерб, не дай Б-г. Таким образом, человек уподобится Высшей Воле, которая проистекает от качества мудрости (*хохма*) в *мицха атика* (высшая мера благоволения) и оттуда убаглотворяет всех. И это достигается тем, что человек всегда стремится доброжелательно относиться к другим. Ведь если проявлять с людьми суровость, их невозможно умиротворить. И это смысл изречения Мудрецов (Авот 3:10): «Тот, кто по душе людям, – по душе и Всевышнему».

4. Уши человека должны быть всегда направлены на то, чтобы слышать хорошие вещи, а злословие и бесполезные разговоры да не проникнут в них совершенно, подобно тому, как крики качества суда и изъян злословия не доходят до Высшего слуха. 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 неприглядные вещи не должны входить в уши человека, и об этом сказано: «не внимай ложной молве» (Шмот 23:1). И тем более другие непотребные вещи да не достигнут его ушей, а внимать нужно только хорошему.

5. Глаза человека не должны смотреть на неприглядное. Они должны быть широко открыты, чтобы присматривать за несчастными и по возможности проявлять к ним милосердие. И когда человек видит несчастье бедняка, он не должен закрывать на это глаза, а обязан обдумать его положение, насколько это в его силах, и просить о

милосердии к нему Небеса и людей. И следует отдаляться от того, чтобы смотреть ради зла, подобно тому, как Высшее око всегда открыто и взирает, чтобы сделать добро.

6. Относительно носа – дыхание гнева никогда не должно находиться в нем. Наоборот, он должен содержать дыхание жизни и долготерпения, даже по отношению к тем, кто недостоин.

Человеку следует всегда хотеть исполнить желания и просьбы других, ободрять удрученных, прощать их проступки, не принимать во внимание их греховные деяния и не гневаться на тех, кто виноват перед ним, но всегда примиряться, желать им добра и делать им приятное.

7. Лицо человека всегда должно выражать приветливость, и нужно принимать каждого доброжелательно, ведь про Высшую славу (атрибут *Кетер*, называемый «Лицом Б-га» – прим. пер.) сказано: (Мишлей 16:15): «В свете лика Царя – жизнь», и туда не проникает никакой оттенок красного [который символизирует строгость] и качества суда. Подобным же образом, выражение лица человека тоже не должно меняться к худшему, и тот, кто смотрит на него, должен видеть только радость и благорасположение, и никакие обстоятельства не должны выводить его из этого состояния.

8. Из уст человека должно исходить только хорошее, и содержанием его речей должны стать слова Торы и доброй воли, и да никогда не выйдет из его уст ничего дурного: проклятия, возмущение, гнев, пустословие. Пусть он уподобится Высшим устам, которые никогда не замыкаются, не безмолвствуют и не задерживают благо. Поэтому пусть не воздерживается от того, чтобы говорить доброе обо всем и всегда изрекать добро и благословение.

Мы перечислили восемь положительных качеств, относящихся к кротости [*анава*] и связанных с высшими проявлениями *сфир* *Кетер*. И когда человек захочет приблизиться к Всевышнему и уподобиться Ему, чтобы открыть источники высшего влияния низшим мирам, он должен совершенствоваться в качествах, описанных в этих двух главах.

Мы знаем, что невозможно вести себя в соответствии с этими качествами постоянно, поскольку есть и другие качества, относящиеся к низшим категориям суда, в которых человек тоже должен совершенствоваться, как мы объясним ниже. Однако есть определенные дни, когда *гвурот* (качества суда) не действуют, и люди в них не нуждаются, поскольку над ними властвует атрибут *Кетер*, и есть часы, когда *Кетер* необходим. В эти периоды нужно пользоваться всеми вышеперечисленными качествами. А что касается других качеств, хотя они и необходимы для служения Всевышнему в свое время, в те периоды проявлять их не следует. Свет *Кетера* упраздняет их [в высших мирах], и человек тоже не должен использовать их. Например, в субботу, когда мир исправляется тайной наслаждения, когда не судят [суды], нужно проявлять все эти качества *Кетера*, чтобы открыть источники в высших мирах. Ведь если человек будет пытаться открыть источники света *Кетера* во время молитвы, а

сам в тоже время будет вести себя наоборот, как он сможет открыть источник *Кетер*? Ведь он отталкивает его своими собственными действиями!

И если *Кетер* не присутствует даже в святых высших *сфирот*, когда в них усиливается качество суда и святой гнев, то тем более это относится к человеку, который внешне проявляет гнев, даже если поступает так из лучших побуждений – свет атрибута *Кетер* не снизойдет на него. А на то, что он пытается пробудить его в высших атрибутах, эти атрибуты говорят ему: «Как велика его дерзость! Свет *Кетер* не проявляется в нас из-за присутствия в нас святого и чистого качества суда. А он хочет раскрыть его, будучи полон гнева и совершая постыдные и поверхностные действия!»

Поэтому в праздники, субботы, в Йом Кипур, в часы молитвы и занятия Торой – периоды, когда не время для проявления качеств суда, наоборот, когда проявляется Высшее благорасположение, – человек должен сопрягать свои мысли и поведение с этими качествами. А в другое время пусть использует для служения Всевышнему другие качества характера – но не отрицательные, которые управляют человеком только для того, чтобы принести ему зло, как мы объясним ниже. Тогда, в те моменты, когда он будет использовать эти возвышенные качества, то сможет быть готовым и уверенным, что открывает тем самым источники в высших мирах.

Поэтому человек должен приучать себя к этим качествам постепенно, понемногу, и основное, главное качество, на которое он должен обратить внимание, – это кротость (*אָנָוָה*), ключ ко всем остальным; ибо она – глава всего, первый атрибут *Кетера*, включающий в себя все.

Основная сущность кротости – не находить ценности в самом себе, а смотреть на себя как на ничто, как сказал скромнейший <из людей, Моше>: «А мы что, чтобы вы жаловались на нас»? (Шмот, 16:7). Предел этого <самоуничтожения> – считать себя наиболее никчемным из всех тварей, презренным и ничтожным. И если человек будет постоянно прикладывать усилия к тому, чтобы приобрести кротость, все остальные положительные качества потянутся за нею. Ведь первое качество *сфир* *Кетер* – в том, что она считает себя ничем перед своим Творцом. Подобным же образом, человек должен в прямом смысле слова считать себя ничем и думать, что без него мир был бы лучше. И из-за этого он будет вести себя с теми, кто унижает его так, как будто они правы, а он виновен. Это послужит причиной приобретения хороших качеств.

Я нашел средство, с помощью которого человеку стоит приучать себя к этим вещам понемногу. Возможно, с помощью этого средства он исцелится от болезни гордыни и войдет во врата кротости. Это «лекарство» состоит из трех «веществ».

Во-первых, приучать себя избегать славы, насколько это возможно. Ведь если он позволит людям почитать себя, это научит его гордыне и привьет ему постоянное стремление к почестям, от которого очень трудно будет излечиться.

Во-вторых, приучать себя обращать внимание на свои недостатки, и думать: «хотя люди не знают о моих недостатках – что мне с того, разве я сам не знаю, что я презрен в том-то и том-то, – <я страдаю> невежеством, слабостью, едой и испражнением, и т. п.», пока человек не станет презрен и отвратителен сам себе.

В-третьих, постоянно думать о своих грехах и желать очищения, взыскания и <искупающих грех> страданий, и говорить: «самые лучшие в мире страдания – это такие, что не будут отвлекать меня от служения Творцу». И в этом смысле нет страданий лучше, чем когда его позорят, срамят и поносят. Ведь от этого он не лишается сил и не болеет; и не страдает от недостатка пищи и еды, и ни он, ни его дети не лишаются жизни. Поэтому человек должен в буквальном смысле слова желать подобных страданий, и говорить: «Зачем мне поститься и истязать себя мешковиной и избиениями, ослабляющими мои силы, предназначенные для служения Всевышнему?! Разве я могу собственными руками уменьшать свою силу? Пусть лучше моим истязанием будет унижение и позор перед людьми – ведь это не ослабит меня». И тогда он будет рад постигающим его унижениям, и даже будет желать их.

И пусть человек лечит свое сердце с помощью этих трех «лекарств» и пусть учится этому всю жизнь.

И еще нашел я очень хорошее «лекарство», но оно действует как следует только после вышеупомянутого «лечения». Это «лекарство» заключается в том, чтобы приучать себя к двум вещам:

Первое – уважать всякое создание, осознав, что все они – проявление возвышенности Творца, который сотворил человека в мудрости; и во всякой твари – мудрость Создателя. И нужно понимать, что все они – весьма и весьма значительны, ведь Сам Создатель Всего, Мудрейший, Вознесенный над всеми занимался их созданием. Презрением к ним, не дай Б-г, человек заденет почет Того, Кто их сотворил.

И это похоже на мастера-ювелира, который с великой мудростью сделал изделие и показал его людям. Один из них начал порочить и поносить его работу. Насколько же разгневался этот мудрец, ведь тем, что поносят дело его рук, порочат его мудрость. Всевышнему тоже не понравится, если кто-то будет презирать какую-либо из Его тварей. И сказано (Теилим 104:24): «Сколь велики деяния Твои, Г-сподь». Не сказано «насколько грандиозны» [букв. «большие»], а «насколько велики», от слова «בָּרָא», как в выражении «приказчик [букв. «главный», «большой»] дома его» (Эстер 1:8), – все они весьма высокопоставлены, ибо (Теилим, там же) «всех их сделал Ты в мудрости», поскольку их породила Твоя мудрость, все они велики и высокопоставлены. И человеку следует видеть в них мудрость и не презирать их.

Второе – приучать себя любить людей, даже злодеев, как будто бы они его братья, и добиваться того, чтобы любовь ко всем водворилась в его сердце. Даже злодеев нужно любить в сердце и думать: «Дай Б-г, чтобы они раскаялись и стали

праведниками, возвращающимися к Творцу, и тогда они будут великими людьми, желанными Творцу», как сказал Моше, истинно любивший весь Израиль (Бемидбар 11:29): «О, будь весь народ Господень пророками!»

Каким образом следует любить <порядочных, но бедных людей>? Следует напоминать себе их достоинства и закрывать глаза на их недостатки, обращать внимание не на их пороки, а на их хорошие качества. Человек должен сказать в своем сердце: «Если бы этот презренный бедняк был богат, как бы я радовался быть в его обществе, подобно тому, как я рад быть в обществе такого-то! А если бы этого человека одели в красивые одежды, как у такого-то, между ними не было бы разницы.

Если так, почему я не должен его уважать? Ведь в глазах Всевышнего он более важен, <чем обладатель красивой одежды>, так как поражен и подавлен бедностью и страданиями и <благодаря этому> очищен от греха. Зачем же мне недолго любить того, кого любит Всевышний?». И благодаря этому его сердце будет всегда обращаться к лучшей стороне в человеке, и он приучит себя думать в соответствии со всеми хорошими качествами, которые мы упомянули.

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

ИГРОТ ЦАФУН

Рав Шимшон Рафаэль Гирш

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Мне удалось, хотя и наскоро записанными словами, убедить тебя в том, что тебе надлежит принять с любовью твою участь, участь твоего народа. Теперь ты все-таки рад участи своего народа, со всеми его несчастьями и страданиями.

Все-таки, дорогой Биньямин, наша переписка принесла свои плоды!

Однако, когда ты обращаешь свои мысли к вершинам осознания собственного предназначения в жизни, когда окидываешь взглядом Тору, в русле которой это предназначение должно осуществляться, тебе кажется, что у твоих ног разверзлась пропасть.

Дрожь охватывает тебя, когда ты осознаешь, что в этом предназначении – воля Творца, но не видишь в нем при этом никакого смысла. И ты задаешься вопросом, возможно ли, что Всевышний хочет от нас только жизни, наполненной

внутренним созерцанием, молитвой, исполнением неприемлемых для нашего разума заповедей и бессмысленных обычаев?

Но что скажешь ты, дорогой мой, если все, что видят твои глаза, – не более чем внешняя сторона Торы, сохранившаяся в столетиях невыносимого давления, тогда как дух Торы покинул ее? Если народ Израиля, избегая жизни окружающего мира, утратив и мировоззрение, и саму жизнь, а в последний период – перестав пользоваться ими и для понимания Торы, – был счастлив, если удавалось сохранить хотя бы внешнюю сторону? Если из-за ветров перемен, властвовавших над миром, Тора окаменела, а народ Израиля из опасения отогнал от себя эти ветры, подобно человеку, отгоняющему коршуна от мертвого тела любимого? Если сотни лет страданий и нищеты, стесняя действие, приучили еврейский народ лишь смиренно терпеть свою судьбу, находя в молитве душевный подъем и утешение? Если этот период истории и развил в народе такие черты? Если вдобавок ко всему развилась в нем необъяснимая покорность, унизившая его дух и сформировавшая его заново? Если все это привело к мировосприятию, видящему в действиях человека только мистические влияния на миры, в силу чего многие в Израиле перестали понимать заповеди Творца, цель которых – воспитать человека и обустроить его жизнь, низведя эту цель до камей и заклинаний? Если все, что ты, дорогой мой Биньямин, видел и знал, – не более чем оболочка иудаизма и его осколки, иудаизм непонятный и искаженный?

Забудь же все, что ты, так сказать, знаешь об иудаизме. Прислушайся к моим словам так, как если бы никогда и ничего прежде не слышал о нем. И тогда ты не только не станешь жаловаться на Тору, но напротив – обратишься к ней, чтобы понять ее с любовью, всем сердцем и душой, и она отметит своей печатью всю твою жизнь.

Я пишу тебе снова лишь вкратце и в общих чертах о различных частях Торы, почти ограничиваясь лишь заголовками и кратким содержанием. О подробностях и причинах поговорим отдельно. Прими же и на этот раз мои слова, как гипотезу, хотя для меня они отнюдь не являются таковой. Мировоззрение, которое я представлю тебе – плод многолетнего пристального изучения ТаНаХа, Талмуда и Мидрашей. Каждая деталь его найдет подтверждение в Талмуде, если только изучать его внимательно, на каждом шагу задаваясь вопросом: чему это учит нас? В чем понимание и объяснение этого? О чем это свидетельствует? Что символизирует эта заповедь? В чем ее значение в связи с другими заповедями? Каково ее намерение?

Нам следует, хотя и с осторожностью, различать между заповедями Торы (*деорайта*) и постановлениями мудрецов (*дерабанан*). Первые следует понимать как суть и основу, вторые же – с точки зрения практического применения законов Торы. Следует обратить внимание также на особый характер имеющихся у нас источников, для которых,

в сущности, чуждо письменное запечатление знаний. Они ограничиваются записью лишь особенностей каждой заповеди и того, что необходимо для ее исполнения, оставляя обобщения и все, что касается духа заповедей, в устном виде, предоставляя нам понять это самостоятельно, посредством изучения Торы.

После всего сказанного ты, несомненно, желаешь увидеть, как проявляется в Торе воля Всевышнего. Ты желаешь узнать из нее, как следует тебе исполнять волю Всевышнего со всем, чем ты обладаешь, и среди всего, что окружает тебя. Другими словами, как следует тебе жить и действовать в справедливости и любви.

Прибавь к этому понятие существования народа Израиля, которому надлежит не только реализовать повеления Торы в своей жизни, но и хранить их, постоянно повторяя их идейное содержание – ради того, чтобы воспитывать себя и других – с одной стороны. А с другой стороны – все заповеди, связанные с государственным статусом народа, пребывавшего в прошлом в своей стране, которые, разумеется, не действуют за ее пределами, – и ты получишь содержание всей Торы.

1. Собственно Тора. Основы веры, говорящие о Творце, вселенной, человеке и Израиле, ставшие известными нам из истории. Эти принципы нам надлежит не только принять как основы веры и знания, но впитать их всем сердцем и духом, как основы самой нашей жизни.

2. Правосудие. Выражение справедливости в отношениях с созданиями, равными тебе на основе этого равенства, т. е. справедливость по отношению к людям.

3. Законы. Выражение праведности в отношениях с созданиями, над которыми ты властвуешь, основанной на осознании того, что Всевышнему принадлежит земля и все, что на ней. Праведность в отношении земли, растений и животных. Праведность в отношении всего этого – даже того, что безраздельно принадлежит тебе: праведность в отношении твоей собственности, тела, души и духа.

4. Заповеди. Заповеди любви ко всякому созданию, любви безусловной и самозабвенной, только в силу заповеди Всевышнего и осознания собственного предназначения как человека и еврея.

5. Свидетельства. Знаки напоминания об основах истинной сущности человечества и еврейства, находящие свое выражение в символических фразах или действиях отдельного человека, в народе Израиля или даже вне его.

6. Служение. Придание святости аспектам внутренней жизни и обращение ее к Небесам посредством чистоты мыслей, слов и действий с целью исполнения предназначения ее в жизни внешней.

Служение основано на понятиях справедливости, праведности и любви, и вместе с ними – воспитания.

1. Справедливость и праведность означает осознание каждого создания как творения Всевышнего, всякого достояния – как задачи Всевышнего, всякого

порядка и режима в природе – как Б-жественного закона, в совокупности обеспечивающего все их потребности.

2. Любовь означает видение в каждом создании дитя Творца и брата человека. Она обязывает помочь каждому в развитии, в соответствии с предназначением, определенным ему Творцом. И все это – безо всякого личного интереса, только с тем, чтобы исполнить волю Всевышнего, исполнить Его заповедь.

3. Воспитание себя самого и других путем глубокого осознания воспринятых истин как основ жизни, путем постоянного повторения их вслух себе и другим – в частности, чтобы они были восприняты заново теми, кто в жизни отступил от них.

Перейдем теперь к этим понятиям и рассмотрим каждое из них и основополагающие идеи, которые за ними стоят.

Перевод – раб М. Гафт.

ШМИРАТ А-ЛАШОН ШААР А-ТВУНА

Раб Исраэль Меир а-Коэн из Радина

[В квадратных скобках: прямым шрифтом – примечания автора, курсивом – примечания переводчика и редактора]

ГЛАВА 7. СКОЛЬ ВАЖНА ОСТОРОЖНОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕ ВОЗВОДИТЬ ОБВИНЕНИЕ НА ИЗРАИЛЬ, И КАКОВА НАГРАДА ТОГО, КТО НАХОДИТ ЕМУ ЗАСЛУГИ

В предыдущих главах мы обсуждали [*запрет говорить плохое*] об отдельном человеке – и тем более нужно чрезвычайно остерегаться не возводить вину на всю общину Израиля. Ибо это очень большой грех, как сказали наши мудрецы (Псахим, 87б): «Что означает сказанное в Писании (Мишлей, 30:11): “Не доноси на раба пред господином его”; (и далее там, 30:11): “Род, проклинающий отца своего и не благословляющий матери своей”? Даже в поколении, “проклинающем отца своего и не благословляющем матери своей” – “не доноси на раба [еврейский народ] пред господином его” – то есть Всевышнему».

И смотри, что сказал Йешаяу, увидев в пророческом видении Славу Всевышнего (Йешаяу, 6:5): «И сказал я: горе мне! Погиб, ибо я – человек с нечистыми устами, и **среди народа, чьи уста нечисты**, живу я, – а глаза мои видели Царя, Г-спода Воинств!» Он не хотел сказать постыдное об Израиле, поскольку перед этим и о себе самом сказал то же самое. Но сказано далее (там, 6:6, 7): «И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его *рицпа* – уголь пылающий, который взял

он щипцами с жертвенника. И коснулся он им уст моих, и сказал: вот, коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет искуплена». Объясняют мудрецы, что *рицпа* – слово, составленное из двух: *риц* *пе* – «сокруши уста» [*приказ Всевышнего тому ангелу*] – «за то, что сказал дурное о сынах Моих». И впоследствии, смерть пророка была связана с этим. Рассказывают наши мудрецы (Йевамот, 49б), что, когда Менаше [*царь, совершивший множество грехов в первую половину своего царствования*] хотел убить Йешаяу, тот произнес особое имя Всевышнего и вошел в ствол дерева; стали пилить это дерево, и когда дошли до рта Йешаяу, он умер.

[Примечание автора. Ритво спрашивает: ведь было искуплено Йешаяу, как сказал ему ангел: «И грех твой снят будет, и вина твоя будет искуплена». И объясняет, что искуплено было только сказанное пророком перед Всевышним, но после того он еще раз говорил то же самое – перед Израилем, и за это был наказан вторично. Но, по моему скромному мнению, можно сказать, что не было греха в том, что пророк говорил те слова народу Израиля, поскольку ими он хотел показать, насколько велика любовь к Израилю у Властелина Всего. Однако в действительности, когда Всевышний сказал ангелу: «сокруши рот», Он имел в виду наказание, которое свершится в будущем, а не только касание раскаленным углем. И касание это не означало полного искупления греха, а только отодвигание наказания до последнего срока в случае, если не будет до того полного исправления, подобно тому, о чем сказали мудрецы: страдания «подвешивают», то есть наказание откладывается с этим условием, а смерть искупает. И верным свидетелем тому – сказанное ангелом после того, как он коснулся пылающим углем уст Йешаяу: «Вот, коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет искуплена», – в будущем времени, подобно сказанному (Йешаяу, 11:13): «И снята будет ревность Эфраима». Точно так же и «будет искуплена» – тоже в будущем времени, чтобы показать, что пока еще вина не полностью искуплена, и сейчас, с прикосновением пылающего угля, только началось искупление; и, в конце концов, снята будет вина посредством этого угля. И не открыл ангел Йешаяу намерение Всевышнего.

Другое объяснение: можно сказать, что в словах «и грех твой снят будет» имеется в виду обвинитель, порожденный тем грехом: он не будет больше обвинять его. Подобное этому мы находим о царе Давиде (Шмуэль-2, 12:13): «И сказал Натан Давиду: и Г-сподь снял грех твой» – то есть обвинителя, как объясняют наши мудрецы. А сам по себе грех прощен был пророку в конце, как сказано: «И вина твоя будет искуплена» – в будущем времени. Но первое объяснение вернее].

Также от нашего учителя Моше, из-за того, что он сказал (Бемидбар, 32:14): «Потомство мужей грешных» [*о сынах Гада и Реувена, просивших не переводить их через Ярдан*], произошел Швуэль, сын Гершома – служитель идолов, как сказали наши мудрецы (Бава Батра, 109б) [*то есть, недостойное*]

потомство – по принципу «мера за меру»]. И более того – Элияу сказал (Млахим-1, 19:10): «Весьма возревновал я о Г-споде, Б-ге Воинств, потому что оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом» – из-за этого его оставило пророчество, и Всевышний приказал ему сделать своим преемником в пророчестве Элишу, как сказали об этом наши мудрецы (приведено в Ялкуп Млахим).

[Когда арамейцы осаждали Шомрон, там был сильнейший голод, и Элиша предсказал по слову Всевышнего великое чудо – изобилие и дешевизну еды на следующий день]. Царский сановник, услышав это от Элиши, сказал (Млахим-2, 7:19): «Даже если бы Г-сподь открыл окна небесные [то есть высшие источники], – может ли быть такое?» [И он был наказан за свои слова, по слову пророка: увидел ту еду, но не ел ее, так как был убит].

«Сефер Харедим» (лист 51) пишет, ссылаясь на ми-драш: «[Тот сановник имел в виду, что] несомненно, Всевышний может так сделать. Но это поколение подобно поколению потопа, и достойно оно, чтобы открылись источники небесные [как в поколении потопа] (Берешит, 7:11): “И окна небесные отворились”. Как же для такого грешного поколения может быть сотворено великое чудо [внезапного изобилия]? Элиша ответил: за то, что тот обвиняет Израиль, он увидит ту еду, но есть ее не будет».

И смотри, брат мой, до чего сильно и образно сказано об этом в «А-тана де-вэй Элияу», гл. 7: «Сыны Израиля уподобляемы винограднику, как сказано (Йешаяу, 5:7): “Ибо виноградник Г-спода Воинств дом Израиля”. И потому раби Элиэзер а-Гадоль говорил: “Дом Израиля – виноградник Всевышнего, не подсматривай в него” [то есть: глазом даже не смотри на них не по-доброму]. А если подсматривал – не заходи в него; а если вошел – не пользуйся им для своей выгоды; а если пользовался – не ешь плодов его; а если подглядывал, и входил, и пользовался, и ел плоды его, – быть тому человеку искорененным из мира».

«Даже самый большой в мире праведник, если пожалуется на Всевышнего или скажет плохое об Израиле – его наказание будет тяжелее, чем у всех остальных. Во всех поколениях не было праведника большего, чем Элияу – но, сказав плохое об Израиле, он содеял великое зло перед Ним [Всевышним]. Смотри, что сказано там (Млахим 1, 19:6): “И взглянул он, и вот: у изголовья его лепешка, испеченная на углях”. Что означают эти угли? Сказал Всевышний: “Этими [пылающими углями] следовало бы накормить того, кто говорит плохое о Моих сыновьях”. Сказал раби Ицхак: “Не сдвинулся оттуда Элияу, пока не поклялся Всевышнему постоянно говорить хорошее в заслугу Израиля”. И когда кто-нибудь делает доброе дело, он [Элияу] опережает его и говорит перед Всевышним: “То-то и то-то делает сейчас такой-то!” И не уходит, пока это не будет записано [в книгу заслуг] того человека» («Зоар Хадаш», лист 216).

Из всего этого мы можем видеть, насколько острожным должен быть человек, чтобы не судить об Израиле к обвинению. Напротив, он должен

приучить себя постоянно пробуждать милосердие к Израилю и напоминать о его заслугах. И за это он будет любим Всевышним, как мы находим в трактате Йома (77а, см. там версию текста по Баху): [ангел] Гавриэль стоял перед завесой [перед внутренней обителью Творца] и говорил в заслугу Израиля; сказал Всевышний: кто это говорит в заслугу сыновей Моих? И ввели его [Гавриэля] внутрь.

Подобное этому мы находим в нескольких местах в «А-тана де-вэй Элияу», например, в 19-й главе 1-й части, где много говорится в заслугу Израиля: «Властелин мира! Воззри на бедствия наши и вступайся за нас в нашей борьбе [с врагами], и да предстанут перед Тобой наши обиды, что чинятся нам всякий час! И вспомни, сколько в Израиле есть семейств, лишенных самого насущного, а отцы их занимаются Торой – каждый день, постоянно! Вспомни, сколько есть в Израиле бедняков, у которых идолопоклонники снимают плоть с их костей [налогами и всякого рода тяготами] – а они занимаются Торой, каждый день, постоянно! Вспомни, сколько есть в Израиле детей, не различающих правое и левое – и занимаются Торой, каждый день, постоянно. [Ибо ее изучают все, даже малые дети – и она дарует мудрость всем, как сказано: «Свидетельство Г-спода (Тора) верно, умудряет неразумного» (Теилим, 19:8)]. Вспомни, сколько в Израиле есть старцев и стариц, заполняющих рано утром и поздно вечером Дома молитвы и Дома учения – и они страстно желают и ждут от тебя освобождения, каждый день, постоянно!...

Отец наш, Который на небесах! Вспомни о Твоем завете, который Ты заключил с праотцами – тремя праведниками: Авраамом, Ицхаком и Яаковом... И также написал Ты нам в Своей Торе (Ваикра, 25:35): “И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его”. [Это означает: потому и Ты поддержи нас, чтобы не упасть нам никогда].

Отец наш, Который на небесах! Вспомни, сколько есть в Израиле хромых и слепых, у которых нет пропитания, – а они, несмотря на это, нанимают учителей, чтобы те обучали сыновей их Торе!

Отец наш, Который на небесах! Вспомни об Израиле, о том, что он – приобретение Твое навеки, как сказано (Дварим, 32:6): “Не Отец ли Он твой, обретший тебя?”, и также сказано (Мишлей, 8:22): “Г-сподь создал меня в начале пути Своего”.

Отец наш, Который на небесах! Вспомни, сколько есть в Израиле вдов и сирот, занимающихся Торой и заповедями – каждый день, постоянно и т. д., см. там.

Из всего этого любой может понять, насколько должен стараться каждый пробудить у Всевышнего милосердие к народу Израиля – приведенными здесь словами или подобными им. Ибо и сегодня есть заслуги, упомянутые выше и подобные им, как известно тем, кому знакомо бедственное положение Израиля в наше время. Ведь несмотря ни на что, все-таки есть, благодарение Б-гу, много изучающих Тору и исполняющих заповеди, и много тех, кто поддерживает Тору, занимается делами милосердия и помощью бедным – буквально повсюду.

Сказано в Торе (Дварим, 16:18): «И будут судить народ судом праведным». Объясняют мудрецы (Танхума, гл. Шофтим): «Сказал раби Йеуда бен раби Шалом: это означает, что они должны стремиться оправдывать Израиль перед Всевышним. У кого следует учиться этому? У Гидеона бен Йоаша, в дни которого Израиль был в большой беде. И Всевышний искал человека, который будет напоминать перед Ним о заслугах Израиля – и не находил, так как то поколение было бедным в отношении заповедей и добрых дел. И когда Он обнаружил такое качество в Гидеоне, который говорил перед Ним о заслугах Израиля, тотчас же открылся Гидеону ангел, как сказано (Шофтим, 6:11): “И пришел ангел Г-спода...”, и далее (там, 6:14): “И обратился к нему Г-сподь, и сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиль”, – с силой той заслуги сынов Моих, о которой ты говорил [предо Мною]». Сказано: «И будут судить народ судом праведным», – это означает: будут приводить доводы в оправдание своего поколения.

Из всего этого мы можем понять, сколь высоко стоит тот, кто оправдывает [народ Израиля перед Всевышним]. Таким образом, он становится «колесницей» (колесница несет всадника к задуманной цели; так и праведники, по замыслу Творца, раскрывают Его присутствие и качества [атрибуты] в этом мире), несущей свет святого «чертога заслуг» (цель Его – озарить светом из всех чертогов Своих все миры), в котором напоминают о заслугах Израиля, как сказано в «Сефер Харедим».

Перевод – раб П. Перлов

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 17. ШЕИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ), ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ), АТМАНА (УКУТЫВАНИЕ) И УМЫВАНИЕ В ШАББАТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УКУТЫВАНИЕ (АТМАНА)

13. Виды укутывания

Существует укутывание (*атмана*) двух видов: в материалы, добавляющие тепло, и в материалы, не добавляющие тепла.

14. Что называется укутыванием

Название «укутывания» относится только к покрытию кастрюли со всех сторон. Но если она раскрыта хотя бы сверху, это уже не укутывание. Также не считается укутыванием, когда покрытия не касаются кастрюли, и см. ниже.

15. Добавляющие тепло материалы

Запрещено заворачивать кастрюлю даже накануне Шаббата в материалы, добавляющие тепло, то есть в такие материалы, которые могут вызвать повышение температуры и продолжение варки, несмотря на то, что кастрюля уже снята с огня. В *Шульхан арухе* подробно описано, какие именно материалы считаются добавляющими тепло (отходы переработки маслин и т.п.). И не разрешается даже накрыть кастрюлю материалом, не добавляющим тепла, если снизу находится материал, добавляющий тепло. Таким образом, запрещено укутывать в тряпки кастрюлю, стоящую на подогреваемом водяном баке и, тем более, на огне. Несмотря на то, что сверху накрывают предметом, не добавляющим тепла, в данном случае тряпками, вследствие того, что снизу находится предмет, добавляющий тепло, считается, что кастрюля укутана в материал, добавляющий тепло. Поэтому, тот, кто хочет сохранить тепло кастрюли, стоящей на водяном баке, должен поместить ее в другую, большую кастрюлю. В таком случае, поскольку кастрюли не соприкасаются между собой, это не укутывание, как было объяснено в предыдущем пункте. И поскольку это не укутывание, разрешается накрыть все это тряпками сверху, несмотря на то, что снизу находится предмет, добавляющий тепло.

16. Материалы, не добавляющие тепла

Разрешается укутать кастрюлю перед Шаббатом в материал, не добавляющий тепла. Например, накрыть ее одеждой, одеялом и т.п. (см. в *Шульхан Арухе*, какие материалы не добавляют тепла). В сам же Шаббат всегда запрещено полностью укутывать кастрюлю даже в предметы, не добавляющие тепла. Но, если кастрюля раскрылась в Шаббат, ее разрешается укутать снова. И также разрешается вынуть кастрюлю, а затем укутать ее в тряпки снова, так как запретили в Шаббат только начинать укутывание.

17. Законы укутывания в материал, не добавляющий тепла

Уже упоминалось выше, что укутыванием является только полное окружение кастрюли какой-либо тряпкой. Если же хотя бы сверху кастрюля непокрыта, это не укутывание. Поэтому при разогревании в Шаббат (детской) бутылочки посредством помещения ее в теплую воду (способом, разрешенным выше, см. *мелаху варки*, гл.16, п.12), запрещено, чтобы бутылочка была погружена в воду полностью, необходимо, чтобы часть ее оставалась немного приподнятой над водой, и тогда это не будет укутыванием.

Запрет укутывания в Шаббат в материалы, не добавляющие тепла, касается только самого первого сосуда: только тогда действует *гзера*, запрещающая укутывание. Но после того, как еда переложена в другой сосуд, к этому сосуду уже не относится запрет укутывания.

18. Предохранять от нагревания

Укутывание имеет место только, когда намереваются сохранить пищу в теплом виде. Если же, наоборот, хотят предотвратить согревание, например, когда оборачивают холодную еду, чтобы она не нагрелась, это не называется укутыванием и разрешено.

19. Нарушил и «оставил» или «вернул» и т. п.

Нарушил и оставил (на плите кастрюлю с недоваренной едой), или вернул (кастрюлю на огонь), или укутал кастрюлю – будь то по ошибке или намеренно, и даже если сделал это через нееврея, – необходимо спросить раввина, разрешается ли использовать эту еду.

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.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

«И ПОСТРОЯТ МНЕ ХРАМ». ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ХРАМОМ

Рав Шимшон Довид Пинкус

ХРАМ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ТОРЫ

Заключая союз с нашим праотцом Авраамом, Всевышний сказал ему: «Потомству твоему отдам эту страну» (Берешит, 12:7). Позже, когда Аврааму была дана заповедь обрезания, Всевышний заново заключил с ним союз, снова пообещав: «И дам тебе и потомству твоему после тебя страну твоего пребывания, всю страну Кнаан» (Берешит, 17:8).

Потом Всевышний дает обещание Ицхаку: «Ибо тебе и потомству твоему отдам Я все эти земли» (Берешит, 26:3). И Якову обещано Всевышним: «Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему» (Берешит, 28:13).

Далее, впервые открывшись Моше, Всевышний говорит ему: «И сошел Я спасти его [народ] из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную и просторную... на место кнаанев» (Шмот, 3:8)

Всевышний снова и снова обещает землю Израиля еврейскому народу. Это вызывает удивление: неужели земля Израиля для евреев – важнее всего?! Нам же с рождения внушили, что самое важное, что есть у еврейского народа – это святая Тора. В детстве мы пели: «Земля Израиля без Торы – как будто тело без души». Но в своих, приведенных

выше, обещаниях Всевышний ни словом не упоминает святую Тору и заповеди, говоря лишь про землю Израиля!

Известно, что сердцем земли Израиля является Храм. Тема, которая в Торе обсуждается очень подробно, со всеми мельчайшими деталями, как при описании указаний Всевышнего, так и при описании их выполнения, – это строительство Мишкана – переносного Храма, который являлся прототипом Храма в земле Израиля.

В пророчестве Йешаяу сказано, что в будущем «будет свет Луны, как свет Солнца, а свет Солнца станет семикратным, как свет семи дней» (Йешаяу, 30:26). Согласно простому смыслу, под семью днями понимаются семь дней Творения. Рамбам (Море Невухим, 2:29) трактует эти дни как семь дней освящения Храма (*ханукат а-Баит*) во времена царя Шломо (Млахим I, 8:65). Книга Зоар (Берешит, 34а) трактует их как семь дней освящения переносного Храма. В любом случае, речь идет о радости завершения строительства места пребывания Всевышнего в этом мире.

Очевидно, что центральной темой Торы является земля Израиля и Храм. Всевышний обещает нашим святым праотцам землю Израиля. А для того, чтобы мы представили себе чудесный свет и огромную радость, которые ждут нас в будущем, Он приводит в качестве примера радость в час освящения здания Храма.

Чем же так важны и особенны для нас земля Израила и Храм?

В ХРАМЕ НАХОДИТ ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБОВЬ ВСЕВЫШНЕГО К СВОЕМУ НАРОДУ

Человек – существо говорящее. «И стал Адам душой живой» (Берешит, 2:7) Ункелос переводит как «И стал Адам душой говорящей». Святая книга Зоар (Берешит, 27а) объясняет, что под разговором имеется в виду разговор со Всевышним! Суть человека заключается в возможности связи со Всевышним.

А суть еврея заключается в возможности связи со Всевышним, основанной на любви!

Вершина связи Всевышнего с еврейским народом выражена в книге «Песнь песней», про которую сказали наши мудрецы (Трактат Ядаим, 3:5): «Весь мир ценен меньше, чем тот день, в который еврейскому народу была дарована «Песнь песней». Все Писание – свято, а «Песнь песней» – это Святая Святых!»

В этой книге приводятся четыре эпитета, выражающие любовь Всевышнего к еврейскому народу: мать моя, сестра моя, дочь моя и супруга моя. Мудрецы рассказывают нам притчу про царя, у которого была единственная, горячо любимая дочь, он называл ее «дочь моя», и недостаточно было этого для выражения его любви, пока не стал называть ее «сестра моя» и «мать моя» (Шмуэль

Раба, 82:5). Сущность еврейского народа – связь со Всевышним, основанная на любви.

И почему-то все эти эпитеты – женские. Мать, сестра, дочь... Не вспоминается тут ни отец, ни брат, ни сын! Это требует объяснения.

Говорит царь Шломо: «Будь ты мне братом,... встретил бы я тебя на улице и целовал бы...» (Шир а-Ширим, 8:1). Всевышний говорит еврейскому народу: «Будь ты мне братом...», для чего? Чтобы иметь возможность целоваться при всех!

И поясняет Виленский Гаон, что есть – братская любовь, которую, не стесняясь, выражают при всех. С братом можно целоваться прилюдно! Но есть скрытая любовь – любовь к матери, сестре, дочери, супруге. И только в будущем, когда исполнится сказанное: «Изолью Я дух Мой на всякую плоть» (Йоэль, 3:1), эту любовь можно будет выражать открыто.

Но до тех пор: «Поведу я тебя, приведу в дом матери моей» (Шир а-Ширим, 8:2). «Дом матери моей» – это Храм (Раши)! Сегодня эта любовь скрыта. И Храм – единственное место, где выражается любовь Всевышнего к еврейскому народу.

В мире тьмы, в мире зла, в мире, где происходят вещи, противоречащие духу Торы, Всевышний ждет: «И построят мне Храм, и буду Я обитать среди них», ждет, что мы построим Дом, в котором Он сможет встречаться с нами. В Храме, в Святой Святых, были *крувим*, выражающие любовь Всевышнего.

Именно это обещал Всевышний нашим святым праотцам – Аврааму, Ицхаку, Яакову и нашему учителю Моше! Он обещал землю Израиля, имея в виду поля и виноградники. Жених с невестой говорят друг другу: «Мы вместе построим дом», понимая, что дом – это не что иное, как средство связи между ними. Храм – это средство связи со Всевышним, связи, основанной на святой Торе и соблюдении заповедей.

ШАББАТ – «ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ»

Сегодня, когда Храм разрушен, у нас есть особенное время, когда мы можем уединиться со Всевышним. Это Шаббат.

Шаббат – время для связи со Всевышним. Несмотря на то, что у нас нет коэнов, которые служат в Храме, нет левитов на помосте, в Шаббат у нас есть Менора, Стол, Жертвенник и Святая Святых.

Об уединении со Всевышним сказано: «Да не выйдет никто из места своего в день седьмой» (Шмот, 16:29), речь идет о запрете переносить вещи из одного владения в другое. И хотя этот запрет – последний из 39 Шаббатных запретов, именно с него начинается трактат Шаббат!

Ибо Шаббат по определению – это частное владение еврейского народа, в котором он уединяется с Создателем!

Рассмотрим это глубже.

Что мы должны делать в Шаббат? Ничего! «Отдыхать, как будто вся работа уже сделана» (Ялкут Шимони, Итро, 296). Наша единственная задача в Шаббат – быть наедине со Всевышним! Мы не работаем, не готовим, никуда не едем. Все, что от нас требуется: «Помни день Субботний, чтобы освятить его» – помни, что сейчас – Шаббат, что ты – наедине с Создателем!

На что это похоже?

Бабушка с дедушкой приезжают в гости. Все дети прыгают вокруг них, а вот маму не видно... Где мама? На кухне, печет пирог для дорогих гостей. Говорит ей дедушка: «Мы же не за пирогом приехали! Пирог у нас и дома есть. Мы приехали пообщаться с тобой! Иди сюда, посиди с нами!»

В Шаббат Всевышний говорит нам: «Мне не нужен пирог... Не делайте ничего, просто посидите со Мной!»

Есть много заповедей, которые можно выполнять и в частном владении, и в общественном, но только в частном владении у еврея есть возможность встретиться со Всевышним.

ЖЕНЩИНА И ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ

Когда злодей Билам «увидел, что входы в шатры не находятся друг напротив друга, чтобы не заглядывали в соседние шатры... – «И был на нем дух Б-га» – не захотел он проклинать их!» (Раши, Бемидбар, 24:2)

«Входы в шатры не находятся друг напротив друга» не только для того, чтобы не было возможности подглядывать в соседний шатер. Все намного глубже! Билам открылась суть еврея, который находится в своем углу, в своем частном владении, где он уединяется со Всевышним в любви, и именно этот аспект так поразил его.

«Сказал раби Йоси: “Никогда не называл я свою жену женой..., а называл ее домом”» (Шаббат, 118б). Женщина символизирует собой дом. И так же говорят мудрецы: «Дом его – его жена» (Йома, 2а).

Еврейская женщина всегда олицетворяла собой частное владение. Закрытое место, где находится лишь она и Всевышний. В последние двести лет мир кардинально изменился, но с момента сотворения мира и до этого последнего времени, естественным положением вещей было: «Выходит человек для труда своего и для работы своей – до вечера» (Теилим, 104:23). Муж с утра расстается с женой и уходит покорять мир. Пашет, сеет, продает, плывет на корабле и тому подобное. А жена – дома. Муж покоряет мир, а жена его создает «частное владение». Уголок, в котором еврей может встретиться со своим Создателем. Испокон веку это было предназначением женщины.

Частное владение – очень глубокое понятие. Есть целая система заповедей, которая направляет мужчину в течение двадцати четырех часов в сутки, а женщина от этих заповедей освобождена. Самое главное – это изучение Торы: «И трудись над ней днем и ночью», «Изучение Торы равноценно всем заповедям» – муж сидит и учится, а жена его переодевает младенца, и ей запрещено говорить о Торе, если рядом – грязный подгузник... Во время молитвы в Иом Кипур, когда муж ее находится в синагоге, она молится дома, роняя слезы, и занимается детьми...

Где место женщины в этой системе? Почему только мужчина должен накладывать тфилин на руку и на голову, привязывая слова «Шма» к сердцу и к мозгу? Почему только мужчина носит цицит («нить *тхелет* ассоциируется с морем, море – с небом, небо – с Престолом Всевышнего»? Почему только мужчина обязан слушать звуки шофара, разрывающие сердце («пробудитесь спящие ото сна»? Почему только мужчина должен сидеть в сукке, в объятиях Всевышнего?

Ответ на все эти вопросы содержится во фразе: «Возвеселимся и возрадуемся Тебе» (Шир а-Ширим, 1:4). Еврейская свадьба – это очень большая радость. И есть множество средств, чтобы пробудить эту радость. Оркестр, роскошный зал, шикарная трапеза. Все танцуют и веселятся, ликуют и шумят. А в стороне от этого веселья находится комната уединения жениха и невесты – частное владение, оторванное от шума и ликования, наполняющих все вокруг!

Задача мужчины – покорять мир, соблюдать заповеди, учить Тору, и он действительно это делает.

А женщина – частное владение. **Ее суть – тесная связь со Всевышним.** Ей не нужны дополнительные средства для установления этой связи. Ей не нужно накладывать тфилин, привязывая себя к Всевышнему, она и так привязана. Она не должна надевать цицит, чтобы помнить о Всевышнем, она и так помнит. Ей нет необходимости заходить в сукку, чтобы очутиться в объятиях Всевышнего, она и так постоянно там находится. И Тору она не должна учить, чтобы установить связь со Всевышним, она все время на связи с Ним. Она – частное владение по сути своей!

Мужчина состоит из 248 органов, ведь на него возложено много обязанностей. А женщина сотворена всего из одного органа – из ребра. И у нее одна обязанность – быть на связи со Всевышним!

Женщина – дом, женщина – тесная связь. Она – венец всего. «Жена доблестная – венец мужу своему» (Мишлей, 12:4). **Женщина – венец! Женщина – корона!**

Первый дом учения для ребенка – материнская утроба, там он учит всю Тору. Потом он растет у мамы на руках, она кормит его в чистоте и святости. И только когда он может сам стоять, когда он

отлучен от груди, отец берет его под свое покровительство. В первые два года жизни только мама может дать необходимые ему основы!

В НАШЕМ ПОКОЛЕНИИ ПРОБИТА БРЕШЬ В СТЕНАХ СВЯТОСТИ

Мы живем в очень развитом поколении. Нынче не ездят на лошадях, а когда хотят обратиться к другу, живущему через дорогу, или к соседу сверху, не кричат, а звонят по телефону... Похоже, что ни одна отрасль не развилась в современном мире так, как средства связи и массовой информации!

Мы еще помним те «примитивные» времена, когда позвонить можно было только из дома... Сегодня все – мужчины, женщины и дети – болтают по телефону в любое время и в любом месте: в автобусе, посреди улицы и даже в синагоге! Радио, телевидение, компьютер с Интернетом – современное поколение прорвало границы частного владения! Ни минуты человек не находится в одиночестве, наедине с самим собой! Или он слушает магнитофон, или говорит по телефону... Границы прорваны, дом превратился в общественное владение.

Тора описывает нам, как выглядел Храм. Самым уединенным местом была Святая Святых. И это уединение было защищено четырьмя оградами. Снаружи – стена Храмовой горы, внутри нее – еще одна стена, затем – Храмовая стена шириной в шесть локтей! И дополнительная стена – вокруг Святая Святых!

Так мы должны охранять святость нашего еврейского дома – места встречи со Всевышним!

Следующее утверждение может показаться странным, но оно верно. Допустим, в доме имеется какой-то журнал, и его читают и сын – ешиботник, и дочка – ученица «Бейт Яаков». Речь не обязательно идет о бульварном журнале, это может быть просто журнал, освещающий недавние события в мире. На кого этот журнал оказывает более разрушающее действие – на сына или на дочку?

На первый взгляд кажется, что, конечно же, на сына, ведь «пренебрежение изучением Торы равносильно пренебрежению всеми заповедями»... Девочка ведь не должна учить Тору.

Однако я считаю, что для девочки гораздо важнее избегать чтения газет, чем для мальчика! Если мы задумаемся, в чем разница между мужчиной и женщиной, мы поймем, что именно в матери заключена суть еврейства. Отец работает над качеством еврейства, и для этого ему нужны специальные инструменты – цицит, тфилин, шофар, лувла и другие. Матери эти инструменты не нужны, она крепко привязана к Всевышнему. Она – дом! **Всевышний повелевает взять маму – сущность близости к Нему – и поместить ее в дом.** Она не может находиться на улице, ведь она – сущность еврейства.

Если юноша по недомыслию садится за журнал, у него потом есть возможность нейтрализовать влияние этого журнала, выучив лист Гемары, например. Но если его читает девушка, **она проникается его тщетностью, и таким образом теряет связь со Всевышним.** И как она сможет это нейтрализовать? У нее нет Торы, нет шофара, и цецит и тфилин у нее тоже нет.

Чистота еврейского дома, чистота души, чистота мысли – для женщин гораздо важнее, чем для мужчин. У мужчин есть Тора, а женщина – суть еврейства, она называется домом. И она – в доме с маленькими детьми.

И поскольку женщина строит дом, делая его еврейским, она освобождена от повелительных заповедей, которые привязаны к определенному времени. Но она обязана выполнять заповеди, отражающие суть еврейства, например, заповедь святого Шаббата! Раз в неделю еврей должен отбросить всю суетность этого мира, как будто этот мир для него совершенно не существует, и нет ничего, кроме Творца!

Заповедь Шаббата специально предназначена для женщины. Она печет шаббатный кугель, она варит шаббатный чолнт, и, самое главное, она вносит в дом атмосферу Шаббата. Отец уходит в синагогу, а мама сидит дома, и в ее руках – возможность внести в дом дух святости, или, не дай Б-г, дух злословия или чуждых еврейскому дому вещей. Вернувшись из синагоги, папа поет Шаббатные песни, это замечательно. **Но кто создает в доме атмосферу святости Шаббата, кто создает суть еврейского дома? Мама!**

«ПОЧЕМУ ТЫ ПРИШЛА НА РЫНОК?!»

Большая проблема современных девушек кроется в понятии **«мне скучно...»**. Все стремятся к развлечениям, для которых в святом языке даже нет подходящего слова, и приходится пользоваться английским словом *кейф*.

Еврейский народ называется «народом, изнеженным удовольствиями». Мужчина получает удовольствие от выполнения заповедей, а женщина – непосредственно от связи со Всевышним! У женщины нет заповедей, и со времен дарования Торы на горе Синай, в течение трех тысяч лет, женщины сидели дома, и не нуждались ни в чем другом, ведь в их доме было присутствие Всевышнего.

Когда в Иерусалиме усилился голод, написано (Псикта, 27:6): «Еврейские женщины бродили по рынку, и, встречаясь, спрашивали друг друга: “Почему ты пришла сюда? Ты же никогда не ходила на рынок?”»

По простому смыслу, еврейские женщины не ходили на рынок из соображений скромности. Но истинная причина тому – гораздо глубже. Они не могли оставить дом, свой Храм. На рынке, в общественном владении, нет присутствия Всевышнего. **Счастье и содержание еврейской жизни – внутри дома.**

Сегодня, когда Храм разрушен, еврейские девушки ищут удовлетворение и смысл жизни на улице.

«МЕЧ И КНИГА»

Великий рав Хаим Соловейчик из Бриска в одном из своих писем объясняет, почему границы частного еврейского владения оказались прорваны: «Еще сто лет назад евреи были чистым и святым народом, цельным в своей вере, цельным в Б-гобоязненности и в соблюдении законов святой Торы... Но в последних поколениях появились новые писатели, прорвали границы и расшатали устои... Еврейский дом – разрушен и лишен былого величия...» (Собрание писем, стр. 50).

Что такое книга? Книга прошлых времен – это свиток, а свиток имеет форму буквы «י» (*вав*), которая играет роль соединительной буквы (как буква «и» в русском языке – *прим. пер.*). Большинство столбцов в свитке Торы начинаются с буквы «י». Это – буква, обеспечивающая связь.

Книга – это связь. Например, девятьсот лет назад жил еврей по имени Раши. И вот сейчас мы учим Пятикнижие и не понимаем, что там написано. Было бы хорошо, если бы Раши объяснил нам непонятное место. Но как он может это сделать, если он умер девятьсот лет тому назад? Мы можем связаться с Раши при помощи его книг.

Сказали наши мудрецы: «Меч и книга связанными спустились с Неба» (Ваикра Раба, 35:6). Мы получили Тору на горе Синай. Свиток Торы, который мы читаем в синагоге, связывает нас с дарованием Торы на горе Синай. Книга связывает Небо и Землю, книга связывает нас с ее автором, со святым Раши, с Абаей и Равой... Но, с другой стороны, книга, не дай Б-г, может связать нас со всей скверной этого мира! Еврейка, сидящая в своем доме, может быть на связи с неизменной личностью из Вены! Каким образом? Читая книгу, написанную этим человеком!

Такие книги разрушили еврейский народ. *«Еще сто лет назад евреи были чистым и святым народом, цельным в своей вере, цельным в Б-гобоязненности и в соблюдении законов святой Торы... Но в последних поколениях появились новые писатели, прорвали границы и расшатали устои... Еврейский дом – разрушен и лишен былого величия»*, – пишет рав Хаим Брискер... На смену книгам Абаи и Равы, на смену книгам Раши пришли пустые книги, отрицающие Всевышнего, научные книги. Еврейская молодежь увлеченно читала их, разрушая облик еврейского народа! Еврейский дом, связь евреев со Всевышним, любовь между Всевышним и еврейским народом – все развалилось.

И когда книги разрушили еврейский народ, нанеся ущерб любви между Всевышним и евреями, пришел меч, пришла Катастрофа. У Всевышнего не было выбора, необходимо было уничтожить разрушенное здание и отстроить его заново!

Катастрофа была не только наказанием еврейскому народу, она была настоящим спасением для него! Здание еврейского народа было насквозь прогнившим, ничего не оставалось, как разрушить его до конца, чтобы была возможность построить на его месте новое здание! Катастрофа спасла связь евреев со Всевышним. Я слышал об этом от многих евреев, живших до Катастрофы, и хорошо знавших ситуацию того времени. Они говорили, что если бы не Катастрофа, от еврейского народа ничего бы не осталось, не дай Б-г! Все прогнило! И лишь после Катастрофы началось возрождение еврейского народа и обновление связи евреев со Всевышним.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

История еврейского народа состоит из непрерывной череды взлетов и падений. Сначала мы были в Египте, опустившись до 49-ой ступени нечистоты. Затем пришли десять египетских казней, которые были «семинаром по основам веры» для еврейского народа. Каждая казнь продолжалась три недели и имела одну-единственную цель: «Дабы знал ты, что Я – Б-г, Владыка Земли» (Шмот, 8:18), вплоть до казни первенцев, когда Всевышний лично открылся народу Израиля, и вывел их из Египта «рукою сильною».

И вот, евреи подходят к Ям Суф, и как будто забывают все, что учили, жалуясь Моше: «Разве могил недостает в Египте, что ты взял нас умереть в пустыне?» (Шмот, 14:11). И что сделал Всевышний? Разверз пред ними море, и тогда «увидела рабыня на море то, чего не видел (пророк) Иехезкель» (Ялкуп Шимони, Бешалах, 244).

Прошли через море, и снова – падение: «И возроптал народ на Моше, говоря: "Что мы будем пить?"» (Шмот, 15:24). Дошли до дарования Торы, когда Всевышний открыл перед ними все своды: «Тебе дано было видеть, что Г-сподь Б-г – Всесильный, нет другого, кроме Него» (Дварим, 4:35), «Лицом к лицу говорил Г-сподь Б-г с вами» (Дварим, 5:4). Но не прошло и сорока дней, как евреи сделали золотого тельца.

Как сказал царь Шломо: «Что было – то будет» (Козлет, 1:9). И мы видим это на протяжении всей истории еврейского народа, состоящей из взлетов и падений:

Во времена Первого Храма евреи начали заниматься идолопоклонством, Всевышний сдерживался, сдерживался и, в конце концов, разрушил Храм. Прошло семьдесят лет, Храм был отстроен заново. Снова согрешили евреи, и снова Храм был разрушен. Потом появилась философия, за ней – просвещение. И вот, в последнее время, уже после разрушительной Катастрофы, мы наблюдаем расцвет еврейства. В любой точке земного шара есть евреи, изучающие Тору. В Аргентине двести евреев изучают ежедневный лист Талмуда (*даф айоми*), для трехсот детей работает хейдер. Во всех городах Америки люди сидят и учат Тору. Так оно и должно быть, после разрушения начинается расцвет.

Но, к сожалению, сегодня мы уже находимся в **периоде падения**. Это началось с «нейтральных» книг, которые, тем не менее, наносят ущерб. Мама возвращается домой такая уставшая, что у нее нет сил даже говорить. На кухне – все перевернуто, полная раковина посуды... Она обращается к старшей дочери: «Может быть, ты помоешь посуду?», а та увиливает: «Сегодня – не моя очередь». Мама обращается к другой дочке, а та заявляет: «Я вчера мыла посуду!». Перепалки, ссоры. Мама вздыхает, говорит: «Ну и не делайте ничего! Сама справлюсь!» и подходит к раковине в надежде, что девочки все поняли, и теперь им очень стыдно, и, конечно, они сейчас же предложат ей свою помощь... Но у них и в мыслях этого нет – каждая погружена в свою книжку, глубоко переживая события выдуманной повести, которая полностью захватила все их эмоции... Нет ни мамы, ни посуды – ничего! Они находятся в другом мире, в мире чьих-то фантазий... Забывают о Всевышнем, забывают о еврействе. Границы частного владения прорваны.

Дальше – появились компьютеры, компьютерные игры. Казалось бы, найдено решение проблемы скучающих детей... Такой притягательный цветной мир... И мама говорит: «Я не могу лишиться этого моих детей, ведь иначе им будет скучно дома»... Мы попросту разорвали связь наших детей со Всевышним и привязали их... к компьютеру!

Следующее продвижение – видеодиски с фильмами. Злое начало не сразу предлагает что-то ужасное, сначала оно предлагает нам «чистые» filmy... и прокладывает себе дорогу постепенно! Сегодня мы дошли до того, что в еврейских домах есть Интернет – носитель зла и вредитель, подобных которому еще не было! Идея Интернета – в том, что человек находится у себя дома, внутри своей Святой Святых, закрытой со всех сторон, и при этом связан **со всей скверной, какая есть в мире!**

И мне известно несколько случаев, когда из-за Интернета разрушались семьи! Аврех при помощи Интернета немножко занялся бизнесом, заодно немножко поинтересовался другими темами, грязными и отвратительными, и, в конце концов, ушел из дома, бросив жену и детей... [Прим. ред. *Все это было сказано около 15 лет назад. Сегодня ситуация намного хуже.*]

Тут – книги, напротив – радио, в другой комнате – компьютер. Мы – очень гостеприимны, в наш дом заходят все, кто хочет... Все границы – прорваны.

Где наше частное владение? Где наш Храм? Где его ограды – одна внутри другой?

ЖЕНЩИНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДОМА

Сегодня мы – в состоянии войны! И если мы не будем стоять на страже, кто знает, к каким рекам крови и слез это приведет! Сколько еще детей нам надо потерять?! Сколько еще домов должно разрушиться, чтобы мы поняли, что необходимо охранять их?!

И обязанность стоять на страже дома в первую очередь возложена на женщину! Мужчина не до конца понимает значение частного владения. Он умеет действовать, генерировать энергию. Он знает, что такое Тора, что такое заповеди. Но все, что касается частного владения, привязанности и любви к Творцу, заложено в женщине, а не в мужчине.

Двести лет назад это все было в сохранности, пока не были пробиты стены, и тогда уже ни одному еврею не удалось спастись. Мы отстроили еврейский народ заново, но мы – снова в опасности! Почти в каждом доме есть компьютер, всевозможные книги... Потерян смысл «Шма, Израэль», смысл еврейства, еврейского дома, Шаббата. Потеряно значение слова «еврей», потерян смысл фразы: «Уста его – сладость, и весь он – желанный! Таков возлюбленный мой и таков друг мой – Всевышний» (Шир а-Ширим, 5:16).

А душа ищет удовлетворения и удовольствия. Двадцать разных вкусов мороженого, разнообразные конфеты, пироги всех форм и размеров... Если бы мы не гонялись за такими удовольствиями, мы бы почувствовали вкус молитвы, Теилим, вкус еврейского дома.

Служение мужчины – совершенствуется. Кашерность мезузы и цицит сегодня намного выше, чем раньше. К тфилин предъявляются все более строгие требования. Мужчины сидят и учатся. Но привести избавление может только женщина, которая олицетворяет дом, частное владение. «Пусть Он целует меня поцелуями уст своих [говорится о близости к Творцу]» (Шир а-Ширим, 1:2).

И об этом сказали мудрецы: «Избавление приходит лишь в заслугу праведниц поколения» (Ялкуп Шимони, Рут, 606), потому что суть праведницы – охрана еврейского дома, Храма! И они приведут избавление.

Предназначение и огромная заслуга женщин – с Б-жьей помощью, привести окончательное избавление, вскорости, в наши дни!

Перевод Х. Берман

КРИТИКА

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

ЧАСТЬ 1

Сказали наши мудрецы, что глухонемой, пьяный и ребенок освобождены от выполнения заповедей. Спрашивает Саба из Слободки: мы понимаем, почему ребенок не обязан исполнять заповеди – в силу возраста, пьяный – тоже понятно, ведь он не контролирует свое поведение. А вот почему в эту же категорию включили глухонемого? Что с ним не так? Мудрецы определяют его,

как человека, который не слушает и не говорит: он не слушает мнения окружающих и не выражает свое мнение, когда кто-то его критикует. По сути дела он живет только своим умом, в своем мире. Человек, который замкнут в себе, не может считаться нормальным, ведь применение ума – взаимодействовать с другими, воспринимать замечания, высказывать свое мнение. Отсюда мы учим важное правило критики: она должна быть конструктивной! Критика помогает строить, улучшать, исправлять качества человека. С другой стороны, критика может быть разрушительной в жизни любого человека, и особенно – в семейной жизни.

У каждой критики есть причина. Конструктивная критика имеет своей целью исправить что-то, создать. Критика бывает и деструктивной. Она ничего не строит, а только разрушает, потому что она происходит от неправильных стремлений: желания унижить, зависти, ненависти.

Принято говорить об умерших только хорошее. Мудрецы объясняют это тем, что любая критика или негативные высказывания в чей-либо адрес в большинстве своем происходят от зависти, а какая зависть может быть к мертвому? Любому живому человеку, напротив, можно завидовать. И даже написанное «ко всему живому можно испытывать зависть, кроме сына и ученика» – приводит нас к мысли, что как раз и сын, и ученик могут завидовать соответственно родителям и учителям! Там, где есть место зависти (и другим негативным чувствам), там не обойдется без деструктивной критики.

Таким образом, прежде чем вы соберетесь кого-либо критиковать, надо понять, каковы истинные причины такого порыва: исправить другого человека, помочь ему стать лучше, или же унижить и обидеть? Результат вашей критики будет напрямую зависеть от ваших внутренних мотивов!

Например, у человека есть жена, которая в чем-то стоит выше него. Или даже ни по должности, ни по происхождению она не выше, а даже ниже, однако обладает тем, что называется харизма – она прирожденный лидер, душа компании, и все вокруг только и твердят мужчине о том, как ему повезло с женой. Если человек недостаточно цельный, то жизнь с такой женщиной – это испытание, и очень сложно ей не завидовать. При этом внутренние мотивы и проявления зависти мужчины к женщине совсем не похожи на проявление зависти к соседу, коллеге и любому другому человеку. Так, с коллегой или другом человек встречается в лучшем случае раз в день, а то и реже, а с женой он живет постоянно, всю жизнь, без праздников и выходных. Рядом с такой женщиной, если муж не радуется ее успехам, а завидует ей, он сам начинает себе казаться незначительным, ничего не стоящим, и возникает желание принизить жену и подняться за счет этого в собственных глазах. Жизнь такой семьи порой превращается в кошмар: муж ищет любые, даже

мельчайшие недостатки в жене, критикует ее при всяком удобном случае, и если порой она совершает какие-то ошибки, то он непременно указывает на них как бы в подтверждение своей теории. Иногда, к сожалению, мужу удается создать такую ситуацию, что уже жена, еще вчера благополучная и успешная, начинает испытывать комплекс неполноценности. Хорошо, если пара вовремя распознает проблему и решит ее самостоятельно или обратится за помощью к профессионалу. Иногда случается и так, что единственным выходом из создавшегося кошмара является развод, но даже в этом случае расставанию супругов предшествуют не месяцы – годы домашнего террора, и вред, нанесенный обоим за это время (а также их детям), не поддается никакому измерению.

Все же чаще встречаются не столь критические случаи, и зависть даже если и присутствует, то на очень невысоком уровне, такой еле слышный голос, который нашептывает супругу (или супруге) постоянно выискивать в другом недостатки, обращать внимание не на успехи, а на неудачи, придираться к мелочам. Результат не заставит себя ждать. Не может идти речи о взаимном уважении, эмоциональной связи; все то, что значимо для построения шлом байта, разбивается о камни критики.

Правда, иногда проблемы проистекают из другого источника. Супруг не ревнует и не завидует – просто супруг оказался перфекционистом. Среди всего населения, и особенно среди успешных людей, процент таких стремящихся к совершенству личностей (и требующих от других не меньшего совершенства) довольно велик. Хорошо, если супруг принимает такие условия игры, если же нет – семейная жизнь окажется кошмаром. Проблема в перфекционистах даже не в том, что они хотят сделать себя и мир вокруг лучше – это стремление как раз можно понять и даже уважать. Проблема в общении с такими людьми, прежде всего, в том, что в их глазах все, что не дотягивает до 100%, равняется нулю. Никакие усилия не имеют значения, если не привели к идеальному результату. Все или белое, или черное – серому места нет! Для такого человека, например, идеально убранная комната, в которой под диваном завалился забытый тапочек – совершенно неубранная комната. Такие люди, надо заметить, страдают сразу по двум причинам: во-первых, мир вокруг них неидеален и вряд ли таким станет; во-вторых, сами они, стремясь быть идеальными, не всегда справляются с этой задачей, и это мучает их не меньше, чем пятнышко на вымытом бокале. Критика от таких людей не имеет личностных мотивов – они могут очень хорошо относиться к супругу. Однако сам факт того, что что-то исполнено неидеально, приводит их в крайнее раздражение. Это выливается в бесконечную критику к себе и к окружающим. Такая критика не только не является конструктивной (человек – это не ангел, до идеала, часто придуманного, каждому из нас далеко), но и разрушает

все те важные вещи, на которых строится еврейский дом: взаимоуважение, внимание, любовь, эмоциональное доверие, и т.д.

Есть еще один вид критиков. Эти люди просто незаменимые специалисты, но узкой специализации. Такие люди как будто рождаются с особым талантом – выискивать во всем и во всех недостатки, и было бы просто прекрасно, если бы свой особый «талант» они использовали в работе – например, проверяли мезузы и тфилин. К сожалению, такие люди, даже работая по специальности, где их умение востребовано и приветствуется, все же не только находятся на работе, но и взаимодействуют с близкими, и ужиться с таким человеком бывает непросто. В безобидном разговоре стоит такому человеку услышать неверное слово или неправильное ударение, как тут же он укажет на ошибку – не ради исправления речи рассказчика, а ради тренировки своего «мастерства» находить недостатки в любом месте.

Критика, направленная против супруга, наносит вред сразу по двум направлениям: первое – это, конечно же, разрушение семьи там, где должно бы проходить строительство. Второе – это дети, которые не имеют взрослого «иммунитета» к критике, особенно со стороны родителей. Ведь сложно представить человека, который привык критиковать супругу, но при этом не критикует никого вокруг. Дети, которые вырастают в таком «доме критики» приобретают порой настолько низкую самооценку, что исправить это в более позднем возрасте вдвойне непросто.

Как бы то ни было, мы бы не посвятили статью критике, если бы это не было естественным человеческим порывом, и если бы в ней не было ничего хорошего. Это – то, с чего мы начали статью: человек, который не критикует других и сам не выслушивает критику, сравнивается с глухонемым и вообще увечным. Итак, что нам надо сделать, чтобы наш добрый порыв – исправить мир с помощью критики – увенчался успехом? Во-первых, еще раз подумать о трех основных источниках разрушительной критики: зависть, избыточный перфекционизм и склонность во всем видеть плохое. Если ваш мотив не подходит ни под одно из этих определений, и вы искренне хотите помочь, что тогда делать? Иногда высказать критику необходимо, встает вопрос: в какой форме это сделать?

Первое и самое важное правило для критикующего: можно дать негативную оценку поступку, происшествию, даже качеству характера, но никогда – лично супругу или супруге. Например, жена сказала сестре что-то, что должно было остаться между супругами. Муж справедливо возмущается: это неприемлемо, ты не должна была ей это рассказывать! Критика? Да. Конструктивная? Безусловно: жена будет знать в следующий раз, что есть вещи, о которых не стоит рассказывать даже родной сестре. В замечании мужа нет ничего оскорбительного, а особенно если это сказано тоном просьбы, а не нравоучения, то такое замечание

будет воспринято с пониманием и принесет свои плоды. Менее мудрый и более импульсивный муж может вспылить: «Ты что, совсем идиотка? Не понимаешь таких простых вещей! Опять растрепала сестре все наши тайны! В следующий раз вообще не звони ей, если не умеешь держать язык за зубами!» Это тоже критика, но направленная лично против жены: ты глупая! Даже то, что жена не умеет вести разговор, будучи при всем остальном умной – такая же личная критика жены, наносящая обиду!

К сожалению, часто мы не разделяем критику, направленную на поступок, и критику лично против человека. С первого раза трудно себя переделать, и если вам очень хочется критиковать жену (или мужа) – начните понемногу менять свой разговор с детьми! Например, вы считаете, что ребенок грубит или произносит нехорошие слова. В таком случае, окрик «Ты грубиян!» направлен лично против ребенка и его сути, а вот фраза «так в нашем доме не говорят» исправляет именно само действие, не затрагивая ранимую личность ребенка. Мы намного чаще, как правило, выражаем критику при воспитании детей – и тут есть обширное поле для самосовершенствования, как в общении с детьми, так и в выборе выражений при общении с супругом. Запрещено – именно запрещено! – говорить жене «ты не умеешь готовить», «ты плохо убираешь в квартире», потому что это задевает личность и не дает никакого стимула к исправлению ситуации. Если еда действительно никуда не годится – критикой кулинарных талантов жены пересоленную курицу не спасешь, а вот просьба сократить применение соли в пище, потому что это хорошо для здоровья, например, найдет отклик и будет реализована в следующий раз. Любая фраза, начинающаяся словами «ты не знаешь», «ты не умеешь», «ты всегда» и «ты никогда» – обречена на провал. А вот просьба или замечание относительно фактов – добавлять в пищу меньше соли, обращать внимание на то, чтобы рукава рубашек также были проглажены, обсуждение месячного лимита расходов на продукты – все это несет конструктивное звено и способствует именно пониманию между супругами, а не наоборот.

Итак, важное правило – стоит повторить еще раз: **конструктивная критика направлена не на человека, а на факты и поступки!** Это работает во всех областях: приготовление пищи, воспитание детей, семейный бюджет. Главное – критика должна происходить из положительного источника и ни в коем случае не обижать жену или мужа.

На практике встречаются случаи, когда в самом начале семейной жизни муж сделал жене несколько замечаний в форме, которая ее очень обидела и задела очень глубоко – настолько, что самооценка молодой женщины упала очень низко, и через

какое-то время она пришла к состоянию «мне нечего терять». То есть, возможно, жена изначально не была идеальной, ей было куда расти, и она искренне хотела всегда быть приятной мужу, но своей критикой он фактически «убил» любое желание расти и меняться – зачем, если я ничего не стою? И добился прямо противоположного эффекта. Это правило – излишняя неумелая критика приводит к противоположному результату – к сожалению, верно для 100% случаев как в отношениях мужа и жены, так и в отношении воспитания детей. Нужно не забывать об этом и несколько раз поправлять себя прежде, чем мы хотим высказать свое мнение по поводу недостатков окружающих и, особенно, близких нам людей.

Еще один момент, о котором не стоит забывать: дети как губка впитывают происходящее в доме. Глядя на то, как общаются мама с папой, они подсознательно перенимают модель общения и транслируют ее на свою будущую семейную жизнь. Поэтому, если мама критикует папу, а папа критикует маму, то и дети, создав свои семьи, не будут видеть ничего странного в том, чтобы «проехаться» по талантам и умениям супруга или супруги. Вопрос в том, хотим ли мы для наших детей такого «семейного счастья», или все же мы стараемся воспитать их такими, какими описывают наших праотцев и праматерей – чуткими, понимающими, принимающими и прощающими.

В диалоге неизбежно должны присутствовать две стороны: тот, кто высказывает свое мнение, и тот, кто его выслушивает. Прежде, чем сказать что-либо супруге, оцените, насколько она готова выслушать и принять то, что вы ей собираетесь сказать. Пример из Торы – в наказании плетьюми. Известно, что при решении бейс-дина о применении такого наказания, человеку полагается 39 ударов плетьюми. Однако, прежде всего, человека проверяют – насколько он в состоянии выдержать такое наказание? Далеко не все могут пережить 39 ударов, некоторым достаточно и 5, но для них это то же, что другим 39. Также и с нашей критикой: кому-то достаточно неосторожного слова, чтобы «уйти в себя» и страшно обидеться, а есть и такие, кто спокойно могут выдержать часовую тираду по поводу собственных недостатков. Поскольку супруг является человеком, с которым вы живете в непосредственной близости, то кому как не вам знать и понимать, какое количество ваших претензий он или она в состоянии выслушать и выдержать, а если не знаете, надо устрожить и не критиковать.

Продолжение следует...

Подготовила А. Швальб

Ешива Турей Заав

*Научитесь добиваться успеха
Заводите друзей
Поинтересуйтесь устройством мира
Найдите свое место в жизни
Общайтесь с великими мудрецами Торы
Научитесь почитать Тору в оригинале*

Все это - в иешиве "Турей Заав", расположенной в живописном районе Иерусалима
отличная компания • вкусное питание • бассейн • стипендия
Звоните: +972-584-198-916 р. Яков Шатагин

Jewish Online

Серьезное и системное изучение Торы онлайн для любого возраста и уровня подготовки!
Талмуд, Мишна Брура, Хумаш, Пиркей Авот, Дерех Ашем, кашрут, законы субботы, иврит, уроки для детей...

Присоединяйтесь к сотням наших учеников на www.jewishonline.ru!

GO

Jewish Campus

Jewish Campus – это уникальная сеть учебных заведений, которые дают возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

- Проживание • Кашерное питание • Изучение иврита
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- 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.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-929-984-2058 р. Яков Шатагин
или
+7-916-338-8576 р. Ицхак Румянцев

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом.
Для записи звоните
+972-(0)54-750-2508
р. Йосеф Каневский

Jewish Campus

Ladies

Кампус для девушек, где еврейские девушки от 17 до 25 лет смогут подготовиться к созданию еврейской семьи: основательно изучить законы кашрута, цниюта, изучить секреты шалом байта.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-903-973-7375 Эстер

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом. Для записи звоните +972-(0)52-617-6154 рабанит Каневский

Ешива Мааяней а-Тора приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Раг" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Поттишюка

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 Толлот 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

Торат Хаим

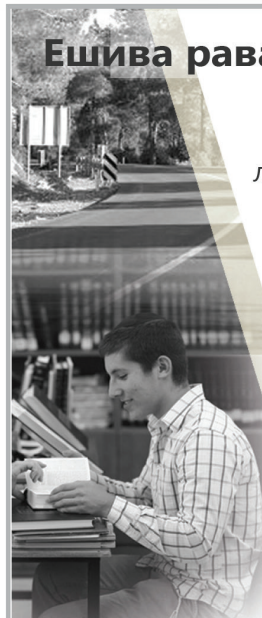
АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ - ЕШИВА

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 eliyau.k@eshiva.ru

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

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

ААРОН ШАПИРА
 НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ
 info@shapira-dom.com
 +972 54 625 94 58

Вниманию родителей и преподавателей!

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

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

ДЕТСКИЙ МИР

Все только с Тора!
WWW.BEEROT.RU
 Видео и аудио, статьи и вопросы раввину. Все материалы проверяются раввом Исраелем Ро.ицуком

Сердечно поздравляем
 рава Реувена Куклина и его супругу с рождением дочери
 Да удостоятся они вырастить ее для Торы, хуны и добрых дел!

Сердечно поздравляем
 рава Моше Гекрайтера и его супругу и рава Арье Тукачинского и его супругу с обручением их детей - Песи и Меира!
 Да удостоятся они построить настоящий еврейский дом!

Антипасты (овощи на гриле) – экспресс-вариант

Ингредиенты: 3 небольших молодых кабачка (можно взять цуккини), 1 красный сладкий перец (на иврите – гамба), 2 зубчика чеснока. Для соуса: 1 столовая ложка меда, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление: кабачки очистить от кожуры, разрезать на 4 части вдоль (важно брать небольшие молодые кабачки, у которых внутри нет «ваты» и крупных семечек). Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать вдоль полосками шириной 2 см. Чеснок очистить от шелухи, каждый зубчик крупно порубить. Нагреть на сковороде (идеально – гриль, но можно и на

обычной) растительное масло – сколько не жалко, обжарить овощи и чеснок на сильном огне со всех сторон – нам нужна золотисто-коричневая корочка на кабачках, перец – как получится. Пока жарятся овощи, в контейнере с плотно закрывающейся крышкой и достаточного объема для того, чтобы туда сложить овощи после жарки, смешать ингредиенты соуса. Обжаренные овощи сложить в контейнер с соусом, плотно закрыть крышкой, потрясти – и уже через полчаса замечательная закуска готова!

Идея: эти овощи хороши как сами по себе, так и в виде гарнира к спагетти – тогда к блюду стоит добавить еще немного оливкового масла, и можно посыпать тертым пармезаном.

Автор рецепта – г-жа А. Швальб

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копелей, копель в г. Брахфельд 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, חשבון בארות יצחק

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

