

№ 61

אייר תשע"ד

май 2014

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Шавуот • Недельные главы Насо и Беаалотха

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

в номере:

Недельная глава

Недельная глава Насо

- 2 стр.** Дары глав колен. Из комментария Рамбана на Тору
3 стр. Секрет успеха. По материалам уроков рава Игаля Полищука
5 стр. Величие еврейской души. Рав Реувен Куклин

Недельная глава Беаалотха

- 6 стр.** Семьдесят старейшин Израиля. Из комментария Рамбана на Тору
7 стр. Менора и изучение Торы. Рав Нафтали-Цви Йеуда Берлин

Шавуот

- 8 стр.** Всевышний приблизил нас к горе Синай. Рав Хаим Фридлендер
14 стр. Наследие Шавуота. По материалам уроков рава Игаля Полищука
16 стр. Изучаем Мегилат Рут с равом Нахумом Шатхиным
20 стр. «Шум многих вод, как голос Всемогущего». Афтара праздника Шавуот. Рав Нахум Шатхин

Еврейское мировоззрение

- 21 стр.** Орхот Хаим - пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль
22 стр. Шмират а-лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радиана
24 стр. Упорный труд над Торой. Рав Хаим Фридлендер
28 стр. Обретение Торы. Рав Гершон Эдельштейн

Наши великие мудрецы

- 31 стр.** Рав Барух Бер Лейбович. Каким он был в отношениях с людьми. Рав Шломо Лоренц

О молитве

- 33 стр.** Молитва о детях. Рав Йешаяу а-Леви Горовиц (ШЛ"А а-Кадош)
34 стр. Молитва о помощи детям в овладении Торой. Хазон Иш

Еврейский закон (апах)

- 35 стр.** Законы субботы. Как добавить воду в чолнт, если он пригорает. Рав Мендел Агранович

Еврейский дом

- 35 стр.** О любви. По материалам уроков рава Игаля Полищука
40 стр. О великой праведнице. Воспоминания о рабанит Гите Лее Зильбер

- 43 стр.** Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

ДАРЫ ГЛАВ КОЛЕН

Из комментария Рамбана на Тору

«И принесли вожди пожертвования в честь освящения жертвенника». В Торе подробно перечислены все приношения каждого из вождей, а в заключение сказано обо всех вместе: «Таким было освящение жертвенника в день его помазания – от вождей Израиля: двенадцать серебряных блюд, и т. д.» (Бемидбар, 7:84).

И причина такого порядка изложения в том, что Святой, благословен Он, с уважением относится к тем, кто трепещет перед Ним, как сказано: «Почитающих Меня и Я почитаю» (Шмуэль 1, 2:30). И вот, вожди вместе и в один день приняли решение принести эти дары, но совершать жертвоприношения невозможно без определенной последовательности. И <Всевышний> определил, чтобы порядок дней, в которые <каждый из вождей> принесет свою жертву, соответствовал тому порядку, в каком <их колена> выступают в путь при передвижении стана Израиля. Но Он пожелал упомянуть каждого по имени и подробно перечислить его дары, приносимые в определенный для него день. И <Творец> не ограничился тем, чтобы предоставить почет лишь первому <из вождей>, сказав: «**Это пожертвование Нахсона, сына Аминадава**» (7:17), а затем добавив: «И такие же пожертвования принесли все вожди, каждый в свой день», – ведь в таком случае не было бы в достаточной степени выражено уважение к вождям других колен.

А в заключение в Торе сказано обо всех приношениях вместе, чтобы подчеркнуть, что вожди всех колен равны перед Ним, да будет Он благословен. И об этом говорится в «Сифри»: Тора подчеркивает, что их замысел был един, и их заслуги <за принесение этих даров> равны.

Есть еще и другое толкование: все вожди задумали принести **в честь освящения жертвенника** одинаковое количество даров, но у Нахсона было свое обоснование именно такого количества, а у каждого из остальных вождей – свое обоснование. Так, Нахшон принес в дар «**серебряное блюдо**», имея в виду, что числовое значение <этих двух слов> – девятьсот тридцать – соответствует годам жизни Адама, а его вес был «**сто тридцать шекелей**» – в соответствии с тем, что Адаму было сто тридцать лет, когда он произвел на свет сына (Шета), потомки которого заселили мир. И весь этот мидраш приводит в своем комментарии Раши.

А в соответствии с другим мидрашем, в каждом колоне хранилось предсказание праотца Яакова

о том, что произойдет с этим коленом до конца дней – до эпохи Машиаха. И первым принес дары Нахшон, <намекая своими приношениями> на будущих царей: «**серебряное блюдо**» и «**серебряная чаша**» (7:13) соответствуют двум царям, которые будут его потомками и будут властвовать <над всем миром:> над морем и над сушей, – и это Шломо и царь-Машиах.

[О царе Шломо сказано, что «он властвовал над всей землею на правом берегу реки (Евфрат), от Тифсаха до Газы, над всеми царями по правую сторону реки» (Мелахим 1, 5:4). А кроме того, он был духовным главой всего современного ему мира, как написано: «И приходили от всех народов послушать мудрость Шломо, от всех царей земных, которые узнавали о его мудрости» (там же, 5:14). И еще сказано: «И все на земле хотели увидеть Шломо, чтобы услышать мудрость, которую Всесильный вложил в его сердце» (там же, 10:24).

А о царе-Машиахе сказано: «И будет дана ему власть, и слава, и царство, и все народы, племена и языки будут служить ему» (Даниэль, 7:14). – здесь и далее – примечания переводчика.]

Поэтому-то Нахшон принес в дар **блюдо** – а оно подобно морю, окаймляющему сушу. Его вес был «**сто тридцать шекелей**» – в соответствии с тем, что на третий день Творения Всевышний собрал все воды в одно место и назвал их יָם־יָם (морья), а числовое значение этого слова – сто; и царь Шломо добавил еще одно «море», принадлежащее к священной утвари Храма, как сказано: «И сделал он море литое, ...совершенно круглое, ...так что линия <длиной> в тридцать локтей шла вокруг него по кругу» (Мелахим 1, 7:23) – всего **сто тридцать**.

[Море – этот литой медный бассейн использовали в Храме в качестве миквы, в которую окунались козны (Бемидбар раба, 3:14). Периметр бассейна, измеряемый по его верхней линии, составлял тридцать локтей (Раши на Мелахим 1, 7:23)]

«**Одна серебряная чаша**» – соответствует земле, которая имеет форму шара; «**в семьдесят шекелей весом**» – намек на семьдесят <основных> народов мира [Ведь царь-Машиах «будет властвовать над семьюдесятью народами, населяющими мир от края до края»]. «**Оба сосуда наполнены**» – этим царям все будут приносить дары; «**тонкой пшеничной мукой**» – <об этом сказано:> «Дорогие сыны Сиона, подобные чистейшему золоту» (Эйха, 4:2); «**смешанной с маслом**» – <об этом сказано:> «Лучше <доброе> имя, чем хорошее масло» (Козлет, 7:1); «**серебряное**» – об этом сказано: «Отборное серебро – язык праведного» (Мишлей, 10:20). «**одна ложка в десять золотых шекелей, наполненная смесью для воскурения**» (Бемидбар 7:14) – соответствует десяти поколениям от Переца до Давида, ведь все эти люди были праведниками, жизни которых наполняли добрые дела, подобные ароматной смеси для воскурений.

«**Один молодой бык**» (7:15) – намек на Авраама [Ср. Берешит 18:7, где сказано: «И к скоту побежал Авраам, и выбрал нежного и хорошего теленка»]; «**один баран**» – намек на Ицхака [Ср. Берешит, 22:13, где говорится о том, что баран был принесен в жертву всесожжения вместо Ицхака.]; «**один годовалый ягненок**» – намек на Якова [Ср. Берешит 30:40, где сказано: «И ягнют отделял Яков...»]; «**один козел в грехоочистительную жертву**» (7:16) – искупить поступок Йеуды, который принес отцу рубашку (Йосефа) [Ведь написано: «Они взяли одежду Йосефа, и зарезали козленка, и в его кровь погрузили одежду» (Берешит, 37:31). И в мидраше указывается, что именно Йеуда сказал отцу (там же 37:32): «Мы нашли это. Узнай, это одежда сына твоего или нет?» (Берешит раба, 84:19)]. «**А в жертву мирную: два быка**» (7:17) – указание на Давида и Шломо, с которых началось царствование (дома Давида); «**пять баранов, пять козлов, пять годовалых ягнят**» – указывает на пятнадцать царей (из дома Давида), которые правили друг за другом от Рехавъама до Цидкияу – сын за отцом; среди них были и совершенные праведники, и обычные люди, и законченные злодеи. [Комментаторы уточняют, что совершенными праведниками были пятеро из этих царей: Аса, Йеошафат, Йеотам, Хизкия, Йеошияу – и им соответствуют «пять годовалых ягнят». Рехавъам, его сын Авия, Йеоаш, Амацияу и Узия были «обычными людьми», и им соответствуют «пять баранов». А Йеорам, Ахазеяу, Ахаз, Менаше и Амон были законченными злодеями – и им соответствуют «пять козлов».] Вот таким был замысел Нахшона, сына Аминадава.

А Нетанъэль, сын Цуара, хотя и задумал принести точно такое же количество даров, имел для каждого из них свое обоснование, связанное с изучением Торы, поскольку среди возглавляемого им колена Иссахара было много мудрецов Торы. «**Серебряное блюдо**» (7:19) соответствовало Торе, которую называют «хлебом», как сказано: «Идите, ешьте мой хлеб (т. е. хлеб мудрости)!» (Мишлей, 9:5). И по поводу хлеба, который клали на стол в Святилище, сказано: «И сделай ...блюда для хлеба» (Шмот, 25:29). [Комментаторы поясняют, что хлеб, который клали на стол в Святилище, был «главным хлебом», обладающим высшей святостью, – а хлеб сопоставляется с Торой, поскольку она является «основной пищей души»]

А <вождь колена> Звулуна, которое, занимаясь торговлей, обеспечивало всем необходимым <колону> Иссахара и разделяло с ним награду <за изучение Торы>, принес в дар «**серебряное блюдо**» потому, что оно подобно морю, – а ведь это колону <получит надел в Земле Израиля> на берегу моря. [Ведь сказано: «Звулун будет жить на берегу моря» (Берешит, 49:13).]

И такие истолкования всех даров мы находим там, в мидраше, по отношению к каждому из колен – и поэтому Тора говорит о даре каждого из вождей по отдельности, будто бы дары других и не перечислялись. А в конце они все объединены вместе,

чтобы подчеркнуть, что они одновременно задумали **принести пожертвования в честь освящения** Шатра – ни один не опередил другого ни в замысле, ни в доставке даров к Шатру, – и поэтому в конце они упомянуты все вместе.

И великий Б-г принял замысел вождей колен и повелел: «**По одному вождю в день пусть принесут свои пожертвования для освящения жертвенника**» (Бемидбар, 7:11). И возможно, что это повеление распространяется и на последующие поколения – чтобы всегда устраивалось освящение Храма и жертвенника. И поэтому царь Шломо совершил освящение Храма, как написано: «... Царь и весь народ освятили Дом Б-га» (Диврей а-ямим 2, 7:5). И Мужы Великого Собрания тоже сделали освящение <Второго Храма>, как написано: «И сыны Израиля – козны, левиты и остальные сыны изгнания – с радостью совершили освящение этого Храма Б-га» (Эзра, 6:16).

И так же будет в дни Машиаха, ведь сказано <в пророчестве о возведении Третьего Храма>: «Семь дней пусть искупают жертвенник и очищают его, и освятят его. И когда окончат дни эти, на восьмой день и далее будут козны совершать служение на жертвеннике: жертвы всесожжения и мирные жертвы» (Йехезкель, 43:26-27), – это освящение жертвенника <по окончании семи дней> обучения.

И эта заповедь подобна повелению относительно тех, кто был ритуально нечистым во время Песаха, и повелению о сыновьях Йосефа – т. е. их замысел совпал с замыслом Всевышнего, и это стало заповедью для последующих поколений.

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

СЕКРЕТ УСПЕХА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В недельной главе Насо, там, где говорится о дарах, которыми надо одаривать священников, есть такие слова: «И человек святости его (т. е. то, что он должен дать козну) ему будет». Раши комментирует это так, что тот, кто не даст положенное по Торе кознам и левитам – например, десятину, то такой человек сам останется с десятиной. Буквально – «святости», которую он должен дать, – если в итоге она останется «его», то лишь это у него и будет (то есть малая часть). В продолжение стиха говорится «человек, дающий козну, ему будет». То есть тот, кто даст козну, говорит Раши, удостоится большой брахи.

Приводят историю про ребе из Клойзенбурга, раве Йекутиэле Йеуде Альберштаме, который большое внимание уделял тому, чтобы любой дом учения был красивым и удобным. Как-то раз незадолго до Второй Мировой войны ребе из Клойзенбурга уговорил местного богача дать деньги на строительство нового хедера – просторного, светлого, красивого. Богач деньги дал, и здание было построено. Вскоре после этого разразилась Катастрофа, и от хедера, как и от общины города Клойзенбурга, практически ничего не осталось.

Как известно, ребе из Клозенбурга пережил Катастрофу и смог выжить благодаря многим чудесам. После окончания войны он встретился с тем самым богачом, который дал деньги на хедер. Богач с грустью сказал ребе, что от того прекрасного здания, на которое он выделил большую сумму, ничего не осталось. «Напротив», – сказал ему ребе, – «возможно, это здание – это как раз то единственное, что у тебя осталось (возможно, что тот богач выжил благодаря хедеру). Ведь что может быть лучше, чем давать деньги на Тору!»

На иврите есть понятие «ацлаха» – успех. Есть книги, учебники и даже научные труды на тему «как преуспеть». Все эти труды обучают, как обогатиться и обеспечить себе место в обществе. Понятие ацлаха в иудаизме – другое. Праведный человек, цадик, называется у нас «иш мацлиах», преуспевающий человек. Возьмем пример из Торы – Йосеф а-цадик. Тора называет его иш мацлиах, и он преуспел везде: в доме у Потифара, в тюрьме и на посту первого министра фараона. От рава Моше Шапира я слышал четкое определение того, что такое успех: успех – это когда человек умеет вложить свои силы и средства в то дело, которое принесет ему истинные плоды.

Каждое утро после благословений на Тору мы перечисляем заповеди, истинное вознаграждение за которые мы получим в мире грядущем, но плоды их – в этом мире. Истинный успех — это когда все, что человек делает – это «вложение», посев, который приведет к исправлению мира и несет добро всему творению. Истинный успех не в том, чтобы съесть плод, а в том, чтобы посадить дерево, на котором в будущем вырастет множество прекрасных плодов.

Еще одно понятие в нашем языке – *закен*, буквально – «старец». В более глубоком смысле *закен* означает человека, который приобрел мудрость Торы. *Закен* в этой трактовке – аббревиатура фразы «*зе кана*» – «этот приобрел». Что же можно приобрести, важное настолько, что об этом говорит святой язык? В этом месте не говорится прямо, что приобрел. Почему же наши мудрецы поняли это именно как обретение Торы? Мы можем выучить из слов наших мудрецов, что истинное приобретение, плоды которого мы можем увидеть уже в нашем мире, а истинную награду получим в мире будущем, – только в Торе и только в исполнении воли Творца. *Иш мацлиах* в Торе – человек, который много часов учится и погружен в

Тору всеми своими мыслями постоянно. *Иш мацлиах* в бизнесе – человек, который учится пусть несколько часов в день, но мудрость Торы помогает ему уметь правильно вкладывать деньги – не в материальные излишества, а в Тору и добрые дела!

Рав Моше Шапира говорил, что в последних поколениях лучший пример *иш мацлиах*, успешного человека, это Хафец Хаим. Все его предприятия существуют, растут и постоянно приносят плоды.

Сказанное в нашей главе про успешного человека – «тот, кто даст свои деньги козну» – в широком смысле имеет в виду не именно дающего козну, но любого человека, который освятит свои деньги, а самое большое освящение – это Тора. Истинный успех — это освятить свои деньги вложением в самый беспроектный бизнес – Тору. В этом плане не так важно, кому именно пойдут эти деньги: колену Левитов или любому другому человеку, который занимается Торой – отданное становится истинным приобретенным, а оставшееся – преумножится.

Рав Шимшон Довид Пинкус долгие годы вел молитву в Йом Кипур как *шалиах цибур*. Сказано, что *шалиах цибур*, который молится *мусаф* в Йом Кипур и читает при этом *седер авода* – порядок службы в Храме в Йом Кипур – может просить у Всевышнего о трех вещах: или о *руах а-кодеш*, или о богатстве, или о праведных детях. Рав Пинкус говорил о себе, что он всегда просил о том, чтобы его дети пошли по путям Торы и преуспели в этом – ведь именно в детях наше истинное богатство! А *руах а-кодеш*, говорил рав Пинкус, слишком высокое для меня понятие... (Надо нам с вами понимать, что мы говорим о выдающемся мудреце Торы, и если не он, то кто тогда может быть достоин *руах а-кодеш*?)

Вся Тора и заповеди – то вечное здание, которое мы строим во все годы нашей жизни, и место этого здания – в мире грядущем. Многие добрые дела оставляют след и продолжают «работать» и после ухода человека из этого мира. Человек, вложивший себя в этом мире в строительство мира Торы, воспитывая достойных учеников, которые будут нести Тору следующим поколениям, или, будучи истинным Звулуном, соучастником изучения и передачи Торы следующим поколениям самоотверженной материальной поддержкой, – оставляет после себя великое здание – поколение изучающих Тору. Но далеко не у каждого получается стать главой ешивы и бизнесменом, несущим бремя поддержки Торы. Однако у каждого есть обязанность построить здание вечности и в этом мире, воспитывая и передавая Тору своим детям.

Есть места, где хорошо делать деньги, но не всегда эти места подходят для того, чтобы растить детей в обстановке святости и чистоты. Нужно уметь видеть картину в целом, смотреть в будущее и с ясной головой решить для себя,

какого именно богатства мы собираемся просить у Всевышнего: материального достатка (и в этом нет ничего плохого, если этот достаток будет служить хорошим делам) или успеха для наших детей, что для любого родителя составляет главное богатство и приносит больше радости. Иметь семью и выращивать детей – это большой труд, у меня, слава Б-гу, есть в этом некоторый опыт. Однако это вложение, если оно правильное и хорошее, принесет не 10 и не 50 и даже не 1000 процентов прибыли, а несравненно больше. Когда человек женится, ему желают построить «*биньян ядей ад*» – буквально «вечное здание». Здание человека – это его семья и его продолжение в детях. От него самого зависит, будет ли это крепкое красивое здание Торы или же, не дай Б-г, наоборот...

Для тех же, кто не удостоился, не дай Б-г, достойных детей, уже раскрыл врата надежды на удел в вечности наш великий учитель Хафец Хаим в своей книге «Шем Олам» – посвятить свою жизнь благотворительности, строгому соблюдению Шаббата, самоотверженной поддержке Торы.

Ко мне часто приходят люди посоветоваться: где жить? Мне кажется, на такой вопрос лучше всего может ответить сам спрашивающий: посмотреть внутрь себя, затем обратить взгляд в будущее и понять, что он там хочет увидеть: шести- или семизначное число в балансе банковского счета или праведных детей, изучающих и преподающих Тору, построивших красивые еврейские дома? Почему-то выбор часто стоит между двумя полюсами: или жить в месте, где можно заработать денег, но очень трудно воспитать детей цельными праведными евреями, или жить в религиозной общине, так что *парнаса* потребует развитого качества *битахон* – полагание на Творца. Большой вопрос – что видят дети из окна, потому что это очень влияет на их духовный рост. Или это центр Москвы, где понятие Шаббат не существует, или это Иерусалим, где мои дети, например, видят из окна огромный бейт мидраш «Оэль Йосеф», где ежедневно учат Тору около 700 человек – там без перерыва либо идет учеба, либо идет молитва, и даже ночью там горит свет...

Есть в наше время «окно» в мир – экран компьютера. Дети способны увидеть в нем все мерзости этого мира. Наши дети прекрасно растут и без этого «окна» – веселыми, любящими добро и почитающими родителей.

Нужно напоминать самому себе, что *парнаса* – от Всевышнего, и сказано в Коэлет, что есть богатство, хранимое человеку ему на зло. Старая тактика дурного начала – ослепить нас ложными ценностями и умалить в наших глазах истинные ценности. Приближается праздник Шавуот, и мы просим Творца, чтобы он открыл нам глаза на истинные ценности, и в этом состоит подлинный секрет успеха.

Подготовила А. Швальб.

ВЕЛИЧИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ДУШИ

Рав Реувен Куэлин

В недельной главе Насо Тора повелевает отослать из стана Израиля всех *тмeim* (нечистых). И сказано так: «...и да не осквернят стана, в чьей среде Я нахожусь» (Бемидбар, 5:3). Основываясь на словах стиха: «в чьей среде Я нахожусь», мудрецы (Сифри, Насо) говорят: «Любимы евреи так, что Всевышний не покидает их, даже когда они находятся в состоянии духовной нечистоты».

Всё-таки следует понять, почему же Творец не покидает евреев в то время, когда они духовно опускаются, ведь царь Давид сказал (Теилим, 5:5): «Поскольку Ты, Г-сподь, не возжелаешь греха, не будешь поблизости к злу?»

Ответ на этот вопрос помогут нам получить слова возлюбленной (которая является аллегорией на еврейский народ) в книге Шир а-Ширим (6:6): «Не смотрите на меня, что я черна, поскольку <это из-за того, что> солнце опалило меня». Раши в комментарии к этому стиху пишет: «Не смотрите на меня с пренебрежением, что я темнокожая, ведь темнота моей кожи и моё уродство – не с рождения, а из-за солнечного загара, и эта темнота с лёгкостью может пройти».

Подобное сообщают нам мудрецы в мидраше Берешит Раба, образно объясняя, что даже грешники обладают хорошим запахом. Этими словами они намекают нам на то, что даже грешники остаются по сути своей незагрязнёнными. Их греховность лишь внешняя, и она вскоре может с лёгкостью пройти.

Мудрецы приводят историю про Йосефа Мешита, несправедного еврея, жившего во времена римского владычества. Когда римляне вошли на Храмовую Гору, они опасались зайти в Храм и сказали: «Пусть еврей зайдет прежде». Тогда предложили Йосефу Мешите зайти в Храм и взять с собой любую вещь из храмовой утвари, которая ему понравится. Йосефу понравилась не более и не менее как Менора – святой светильник из чистого золота. Не раздумывая долго, взвалил Йосеф Менору себе на плечо и вынес её из Храма. Когда римляне увидели чудесную Менору, сказали: «Не подобает пользоваться ею невежде и простому человеку вроде тебя, она предназначена для царских палат. Зайди заново, и что вынесешь на этот раз, будет твоим». И тут Йосеф спохватился, он внезапно осознал всю мерзость своих поступков и сказал: «Достаточно мне, что я разозлил моего Творца один раз – не хочу продолжать злить Его». Он не согласился ни на какие уговоры римлян. Разъяренные римляне приказали распиливать его пилой, а Йосеф Мешита кричал во время этой жестокой казни: «Какой я несчастный, что разгневал своего Творца!».

Причина того, что сущность еврея всегда остается незагрязнённой, заключается в том, что в каждом еврее есть Б-жественная святая душа, которую невозможно загрязнить грешными поступками и дурными делами. И так мы говорим каждое утро в благодарственной молитве: «Г-сподь, душа, которую Ты мне дал, чиста». Рав Хаим из Воложина объясняет, что эта Б-жественная душа (*нешама*) отделяется от грешника из-за его дурных поступков и озаряет его своим светом лишь издалека, но сама она никогда не получает ущерба.

И важно, чтобы каждый человек знал и постоянно помнил о величии своей души. Это знание поможет избежать грехов, ведь задумываясь о достоинстве собственной души, человек скажет себе, что ему не подобает совершать низкие и отвратительные поступки. Если же человек не осознаёт собственное достоинство, то он не пожелает воздерживаться от греха. Этой основе обучает нас рабби Шимон, один из пяти знаменитых учеников рабби Йоханана бен Закая, в Пиркей Авот (2:13): «И не будь грешником в своих глазах». Комментируя эти слова рабби Шимона, Рамбам пишет следующее: «Если человек будет видеть себя низменным и ничтожным, никакая мерзость и подлость не будет серьёзной в его глазах».

В трактате Недарим (бба) рассказывается про доблестного молодого человека, который искал себе в жёны праведную девушку с хорошими чертами характера. В округе жила девушка, которая соответствовала этим требованиям. Однако молодой человек не желал её, поскольку из-за бедных одежд и скудного гардероба она казалась ему уродливой. Чтобы избежать уговоров и давления со стороны родственников и друзей, он дал обет, что никогда не женится на этой девушке. Прошло время, и молодой человек стал сожалеть о данном обете. Юноша пришёл к великому рабби Ишмаэлю с просьбой отменить его обет. Если обет был дан по ошибке, то Тора даёт возможность трём мудрецам аннулировать его. Но какая ошибка была допущена при принятии обета?

Говорит мишна: «Что сделал рабби Ишмаэль? Одел её в красивые наряды, украсил дорогими украшениями и подвёл к юноше. Спросил рабби Ишмаэль: "Эту девушку ты имел в виду, когда давал обет?" Юноша ответил решительно: "Нет! Если бы я знал, что она столь красива, я бы обета не давал"». Поскольку нашлась ошибка, представилась возможность аннулировать обет. Продолжает мишна: «В тот момент расплакался рабби Ишмаэль и сказал: "Дочери Израиля красивы, но бедность уродует их"».

Несомненно, рабби Ишмаэль сокрушался не только о физической красоте, но в первую очередь о духовной: все еврейские девушки красивы своей душой, но есть такие, которые не знают её истинной красоты и не умеют её подчеркнуть, и поэтому совершают поступки, не подобающие их великой Б-жественной душе.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА СЕМЬДЕСЯТ СТАРЕЙШИН ИЗРАИЛЯ

Из комментария Рамбана на Тору

«Собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израиля» (Бемидбар, 11:16). Наши наставники уже упоминали, что существуют семьдесят <основных> народов, говорящих на семидесяти языках, и каждому <из этих народов> соответствует особое созвездие и высший ангел (*сар*), как написано в Книге Даниэля: «ангел (*сар*) Персидского царства» (*Даниэль*, 10:13). [*В Торе рассказывается, что сначала все потомки Ноаха говорили на «едином языке» – святом языке иврите, с помощью которого был сотворен мир. Но когда Всевышний «рассеял» строителей Вавилонской башни по всей земле, Он «разделил языки» – и от семидесяти семейных кланов потомков Ноаха произошло семьдесят основных народов. В Мидраше указывается, что, разделив единое человечество на народы, Творец поставил над каждым из них одного из семидесяти высших ангелов, окружавших Престол Его Славы, – и каждый из этих ангелов-посланников исполняет волю Творца и «правит своим народом и своей страной». См. также комментарий Рамбана к Шмот (20:3-4), где рассказывается, что каждый из семидесяти народов начал поклоняться своему «сару», а также созвездию или планете, «воздействующей» на судьбу данной страны. Люди ошибочно полагали, что благополучие их страны зависит не только от Всевышнего, но и от Его верных слуг – ангелов и небесных тел.] И там же написано: «Сейчас я возвращусь воевать с ангелом Персии, но когда я уйду, придет ангел Греции» (10:20). И об этом сказано: «И будет в тот день – покарает Б-г небесное воинство в вышине и земных царей на земле» (*Йешая*, 24:21). И мудрецы поясняли, что быки, приносимые в жертву в праздник <Суккот>, служат намеком на эти <семьдесят народов>. А в <сборнике мидрашей> «Пиркей де-раби Элиэзер» переданы слова Всевышнего, обращенные к семидесяти ангелам, окружающим Престол Его Славы: «Пойдем и смешаем их языки». И в соответствии с этим, число <членов семьи Яакова,> пришедших в Египет, было семьдесят.*

И Всевышний повелел <в данной строке Торы>, чтобы таким же было число судей Израиля, ибо именно такое количество <судей> будет представлять все точки зрения и обладать всеми способностями – так что ничего непостижимого для них не будет. [*Рав Э. Деслер поясняет, что число «семьдесят» – «семьдесят ликов Торы» и «семьдесят мудрецов Санедрина» – символизирует максимально полное выражение всех возможных взглядов на то или иное явление, с учетом всех аспектов и вероятностей. И хотя каждое из семидесяти мнений является истинным, все же оно выражает лишь одну из сторон рассматриваемого явления – и*

только объединение всех этих подходов и мнений дает максимально возможную полноту и целостность постижения.] И также при даровании Торы было «семьдесят старейшин Израиля» (Шмот, 24:1), ибо такое целое число подходит для восприятия Шхины, как это происходит и в небесном стане, ведь народ Израиля – это воинство Всевышнего на земле. И подобно тому, как Ковчег и Шатер являются материальным отражением определенных реальностей высшего мира, так и станы <сынов Израиля> являются подобием «колесницы <Творца>», увиденной пророком Йехезкелем, – чтобы Шхина пребывала на сынах Израиля на земле так же, как она пребывает в высших мирах.

И вот, Моше, стоявший во главе семидесяти старейшин, был подобен народу Израиля, который назван «единственным народом на земле». [Т. е. народ Израиля не входит в число семидесяти народов, как и Моше не входил в число семидесяти старейшин. И так же праотец Яков не входил в число «семидесяти душ», пришедших в Египет, – вместе с ним был семьдесят один человек.] И согласно традиции, принятой нашими наставниками, Великий Санедрин, заседающий в Доме Б-га – в месте, которое Он избрал для Своего пребывания, – также должен состоять из семидесяти <мудрецов>, а *наси* (глава Санедрина), подобно нашему наставнику Моше, – во главе их, всего – семьдесят один <человек>.

А Его особое Большое Имя <включает в себя семьдесят два слова, составленных из букв трех строк Торы, каждая из которых> содержит по семьдесят две буквы – в соответствии с числом высших ангелов (*сарим*), над которыми <возвышается> Творец – единственный Владыка всего сущего. И намеком на это служат слова стиха: «Б-г пребывает в общине Б-жьей, среди судей Он вершит суд» (Теилим, 82:1).

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

МЕНОРА И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ

Рав Нафтали Цви Йеуда Берлин

Нам следует знать, что свет Торы, который является целью всей работы Мишкана и главной причиной пребывания Шхины (Б-жественного присутствия) в Израиле, приходит к нам в изобилии с помощью двух святых предметов: Арона (Ковчега) и Меноры, каждый из них действует по-своему. Арон связан с предназначением Письменной Торы и полученных

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

И еще следует знать, что Моше и Аарон считались товарищами по учебе, как учили мудрецы в трактате Авот рабби Натана (гл. 27): «А откуда учим, что честь товарища должна быть дорога человеку, как честь учителя? – Из сказанного: “И сказал Аарон Моше: пожалуйста, господин мой...”». Но ведь Моше был младшим братом Аарона, а тот поставил его над собой учителем. На самом же деле, хоть Аарон и нуждался в том, что Моше получил от Всевышнего, после того, как он выучил это от него, он сам стал не меньшим мудрецом Израиля, чем Моше, и не нуждался в его помощи для углубленного понимания Торы. Однако величие в Торе Моше и Аарона проявлялось по-разному. Моше обладал исключительными способностями в области *пилпуля*, и с его помощью делал неопровержимые открытия, выводя новые законы Торы, которых он не получал напрямую. Как сказано в трактате Недарим (38): «Тора дана только Моше и его потомкам», [но выше уже было написано, что Тора дана всем, поэтому] заключают мудрецы: «это только в том, что касается исключительно *пилпуля*». Аарон же лучше владел сравнительным анализом различных случаев и законов, чтобы найти верное решение. И это – по слову Всевышнего к Аарону: «...и учить <Закону> сыновей Израиля». А для вынесения законодательного решения необходим сравнительный анализ, невозможно каждый раз пользоваться *пилпулем*. Этой способностью Аарон был наделен более, чем кто-либо в его поколении: ему даже удалось убедить в своей правоте Моше в случае с козлом *хатат* (грехоочистительной жертвой) [когда Моше возмутился, почему Аарон и сыновья не ели от нее, а Аарон доказал ему, что в том случае они поступили правильно]. И еще см. в книге Бемидбар

по поводу истории с собирателем хвороста в Шаббат, и в книге Дварим (10:6), где мы писали, что Моше и Аарон были главами Санедринов – каждый, используя свои особые возможности.

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

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

В этом состоит преимущество Моше перед Аароном. Хотя и в Торе сила Аарона велика, благодаря его глубокому пониманию и законодательным способностям, все же способность к *хидушу*, открытию, важнее. Потому что вынесение законодательного решения основано на силе сравнения одного <случая и соответствующего ему закона> с другим, что не всегда однозначно, и возможно, что появится другой мудрец и опровергнет приведенное сравнение, найдя у обсуждаемого случая подобие с чем-нибудь другим. (Примечание автора: в этом смысл слов мудрецов, когда они говорили (Эрувин, 43), что Шауль, в отличие от Давида, «не открывал в трактате <глубины>». Не имеется в виду, не дай Б-г, что он выносил неверные законодательные решения, а только решения его не были неоспоримыми для дальнейших поколений, и не стали Мишной [аксиоматической основой законодательства], тогда как Давид, будучи великим законоучителем, использовал свою силу *хидуша* и *пилпуля*, поэтому о нем сказано, что он «открывал». См. подробнее в комментариях к книге Дварим, гл. Браха.) Это утешило Моше, и об этом мидраш говорит, цитируя стих «Если бы не Тора Твоя, которая улаживает меня, я бы пропал по бедности моей». Имеется в виду не улада забав, упаси Б-г, а радость человека, который <занимается Торой>, переворачивая ее и добираясь до глубин, подобно любому человеку, наслаждающемуся чем-нибудь. Такова природа *пилпуля*.

Перевод – рав О. Климовский.

ШАВУОТ

ВСЕВЫШНИЙ ПРИБЛИЗИЛ НАС К ГОРЕ СИНАЙ

Рав Хаим Фридендер

У горы Синай Израиль удостоился получения Торы. Но если посмотреть внимательнее, оказывается, что большая часть Торы дана не у Синая, а позднее – в переносном Святылище и в степях Моава. По мнению раби Ишмаэля в его споре с раби Акивой (Хагига, ба), «общие правила даны на Синае, а детали – в Святылище». О том же ясно сказано в Торе: «И воззвал к Моше, и сказал Г-сподь ему из Святылища, говоря» (Ваикра, 1:1). И таким образом, все учение о жертвоприношениях было заповедано Израилю только тогда, когда Всевышний говорил с Моше в Святылище. Также выражение «у горы Синай», употребляемое в Торе, означает не только происходившее у этой горы. Оно включает также период времени до постройки Святылища. Но если это так, и лишь небольшая часть заповедей была дана явным образом во время синайского откровения, то в чем же состоит особый смысл происходившего там? Почему говорят о синайском откровении, как о даровании Торы Израилю?

В качестве самого простого ответа на этот вопрос можно сказать следующее. Особый смысл нахождения у горы Синай состоял в принятии на себя Израилем обязательства *наасе ве-нишма* – «исполним и поймем» (см. Шмот, 24:7). То есть, когда евреи приняли на себя исполнение Торы еще до того, как она была заповедана, они приняли на себя бремя Небесного царства. Таким образом, можно увидеть особый характер события у горы Синай со стороны принимающих Тору. Но есть ли такой аспект со стороны дающего Тору? Ведь та ее часть, которая была дана позднее, больше, чем та, что была дана на Синае!

В Пасхальной агаде мы говорим: «Если бы приблизил нас к горе Синай и не дал бы нам Тору, было бы нам достаточно». Другими словами, даже за тот уровень, на который Всевышний поднял нас, когда приблизил к горе Синай, без того, чтобы мы приблизились сами, следует восхвалять и благодарить Его. Это благодарность за приближение, а не за дарование Торы. И действительно, нужно понять: чем мы удостоились того, что Он «приблизил нас»? Что здесь достойно восхваления?

И точно так же нужно понять следующее. В благословении «Любовью великой возлюбил Ты нас...» (в утренней молитве) мы говорим: «И приблизил Ты нас к Своему великому имени», и сказал Аризалъ (приведено в сидуре «Ишей Исраэль» из книги «Шаар а-каванот» ученика Аризаля р. Хаима Виталя), что при произнесении: «И приблизил Ты нас» мы должны сосредоточить свою мысль на

том, как мы стояли у горы Синай. Другими словами, особый смысл этого события – в том, что «Ты приблизил нас». И нужно понять, в чем же величие этой ступени?

Когда евреи встали у горы Синай, исполнение заповедей приобрело особую духовную силу

Пишет Рамхаль в книге «Даат Твунот» (п. 158): «И еще мы должны знать, что хотя (сыны) Израиля и готовы сами по себе к служению Всевышнему, и уже действуют по воле своей, без всякого принуждения... сама по себе сила служения дана им только лишь Всевышним; именно это Он дал им при даровании Торы, и именно это постоянно поддерживает и обновляет каждого из них. И в чем же эта сила служения, полученная нами у горы Синай и постоянно обновляемая в каждом из нас? Смотри же: это – различие между исполняющим заповеданное и исполняющим не заповеданное. Ибо у человека, которому заповедано, есть особая сила; ему дана от Всевышнего способность своими делами совершать исправления, необходимые в сотворенном мире, чего не дано тому, которому не заповедано».

Из сказанного Рамхалем мы учим, что у Израиля, с его стороны, есть должная подготовка к служению Всевышнему. Но Он, с помощью дарования Торы, обновил в народе Израиля силу действовать и исправлять сотворенный мир в духовном аспекте посредством исполнения заповедей. А это в свою очередь производит исправление также и в мире материальном. И это – сила, обновляемая изо дня в день. Однако обновляется она только у того, кто исполняет заповеданное, тогда как у того, кому не заповедано, нет силы достигать духовных результатов путем исполнения заповедей. И потому – «велик исполняющий заповеданное» – велики результаты того, что он делает.

Далее Рамхаль приводит этому следующее свидетельство (и о том же пишет Ран): «Когда коэн исполняет свою службу в Храме, он исправляет весь мир, тогда как простой еврей, делающий то же самое, оскверняет Святилище и заслуживает смерти. Более того: сам коэн, исполняющий службу не в предписанных одеждах, – подобен простому еврею, поскольку все зависит от Высшей силы, то есть от силы и полномочий, данных Царем, которые находятся только в руках того, кому заповедано. Верно, что эта сила дается только тому, кто со своей стороны готов принять ее, – не скотине и не ангелам, но только сынам Израиля, приготовленным к тому изначально».

О том же говорится в предисловии к книге Зоар (46, и близко к этому – Санедрин, 99б) в комментарии на сказанное в Писании: «И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыв тебя, чтобы установить небеса и основать землю» (Йешаяу, 51:16) – благодаря «словам Моим в устах твоих», то есть Торе, у человека есть сила создать новые небеса и землю – творить новые духовные миры.

Сила действия, полученная нами у Синай, обновляется каждый день

Сила, которая есть у человека в создании вещей духовных, известна издавна. Она упоминается, в частности, в словах змея: «Но знает Б-г, что в день, в который поедите от него (дерева, плод которого запрещен), откроются глаза ваши, и вы будете как Б-г, знающий добро и зло» (Берешит, 3:5), и объясняет Раши: «(Будете) как Б-г, творящими миры». В этом была доля правды: у человека, обладающего свободой выбора, есть сила создавать миры путем исполнения заповедей. Когда же была дана эта сила?

Объясняет Рамхаль (далее там же): «Смотри, вот что сделал Всевышний Израилю у горы Синай: Он не дал ему всю Тору в тот раз, но была общая подготовка к служению – исполнению заповедей в целом». Там мы получили силу воздействия на духовные сферы во всем служении, включая и те заповеди, которые не были получены на Синае, и которым Моше обучал Израиль после, в пустыне. И далее: «Ибо тогда (Всевышний), прежде всего, наделил их всеми отличиями и высокими достоинствами, приличествующими человеку, назначение которого – служить своему Создателю. Ведь вначале человек был низвергнут со своей высоты и отдан под власть дурного начала... А когда они подошли к горе Синай, Всевышний дал им все достоинство, положенное им, восполнив их сущность так, чтобы у них была сила служить Ему. И тогда Он приблизил их к Себе с любовью, и об этом говорится в Агаде: "Приблизил нас к горе Синай"». Приблизение к горе Синай – это высокая ступень сама по себе, предшествующая ступени дарования Торы. И далее: «И об этом мы говорим каждый день: "И приблизил Ты нас к Своему великому Имени", и в любви Своей связал нас с Собой. И тогда первым делом Он дал им силу исполнять все Его заповеди и сделал так, чтобы дела их в служении Ему приносили добрые плоды, как это требуется для исправления Творения, как сказано: "А вы будете Мне царством служителей и святым народом" (Шмот, 19:6). С тех пор и далее Израиль остается отделенным от всех народов, отличным высшей силой, чтобы блюсти все заповеди и исправлять ими все Творение. Все это обновляется постоянно и не прекращается в Израиле» – сила достижения результатов в сфере духовного обновляется в Творении постоянно, изо дня в день.

«Сказано: "В этот день ты стал народом" (Дварим, 27:9) – это означает, что человек обязан смотреть на себя так, как будто принимает (сегодня, сейчас) Тору у горы Синай (Псикта Зута, Ваэтханан, 6:6), ибо все это приобретение обновляется для Израиля изо дня в день, все в свое время».

Из этого надо сделать вывод, что подобно тому, как в Песах есть у человека обязанность «смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта», точно так же он обязан «смотреть на себя, будто он получает Тору у горы Синай». [И слово «будто» означает у наших мудрецов не просто некоторую похожесть, а

истинное подобие вещей]. Объяснение этому таково. Так же, как человек обязан в Песах «смотреть на себя так, будто сам вышел из Египта», чтобы самому по-настоящему почувствовать милость Всевышнего, вызволившего нас оттуда, он обязан каждый день чувствовать милость Всевышнего, Который дает нам силы и возможность жить по Торе и исполнять ее заповеди, и осуществлять посредством заповедей духовные исправления, вытекающие из каждой из них. Это обязывает каждого человека в Израиле испытывать чувство получающего Тору, как будто он находится у горы Синай. Ведь сила, которая была дана тогда, – творить духовные миры путем исполнения заповедей – сопровождает человека, соблюдающего Тору и заповеди, каждый миг.

В свете этого мы можем ясно понять то особенное, что связано с событиями у горы Синай: «И приблизил Ты нас к Своему великому Имени». Верно, что многие части Торы мы приняли из уст Всевышнего лишь после этого, – но там, у горы, посредством «приблизил нас к горе Синай» мы получили силу действовать, и наши действия позволяют нам достигать духовных результатов. И силу эту мы получили не только в отношении заповедей, данных там, на Синае, но также в отношении заповедей и частей Торы, полученных после.

И это – великое восхваление Всевышнего: «Если бы приблизил нас к горе Синай», восхваление за силу исполнять заповеданное, полученную нами у Синая. Сила эта – не одноразовая, она обновляется в нас с тех пор изо дня в день, чтобы придавать силу и действенность делам нашим, – так, чтобы они приносили духовные плоды.

Мала доля человека при исполнении заповедей

Эти слова Рамхала приводят нас к ощущению милости Всевышнего, постоянно дающего нам силы для исполнения Своих заповедей. С другой стороны, эти слова должны послужить человеку причиной приуменьшить в своих глазах себя и свою долю в исполнении заповедей. Выясняется, что даже сила для их исполнения (а также для исправлений, которые проистекают из исполнения заповедей) – не своя собственная, а дается в дар, и постоянно обновляется.

Наши мудрецы, объясняя стих Писания «Кто предварил Меня, чтобы Я уплатил ему?» (Иов, 41:3), сказали: «Кто сделал обрезание сыну своему прежде, чем Я дал ему сына? Кто сделал кисти цицит прежде, чем Я дал ему одежду? Кто сделал *мааке* (перила) прежде, чем Я дал ему крышу? ...Кто отделил первенцев, и десятину, и жертвы прежде, чем Я дал ему мелкий скот?» (Ялкуп Шимони, Иов, 41). Эти слова мудрецов пробуждают в человеке ощущение ничтожности того, что он делает при исполнении заповедей, – ведь без тех средств, которые предоставляет Всевышний в его распоряжение, он был бы не в состоянии исполнять их.

Однако в свете того, о чем говорилось выше, можно сказать даже больше: не только возможности

для исполнения заповедей предоставляет нам Всевышний, но и силу действовать посредством заповедей дает Он по милости Своей. Если бы не эта милость, то даже будь в нашем распоряжении средства, не было бы сил исполнять заповеди в полноте и совершенстве и исправлять с их помощью Творение.

Однако, как уже объяснялось выше, сила эта, даваемая Всевышним, чтобы исполнять заповеди и осуществлять с их помощью духовное исправление, необходимое для достижения совершенства Творения, предназначена только для того, кто исполняет заповеданное. А у того, кому не заповедано, нет той особой силы действовать посредством заповедей ради достижения совершенства в Творении, и хотя Всевышний не лишает его Своей награды, нет у него силы для достижения духовных плодов его дел, как у того, кто исполняет заповеданное.

Сила праотцев в исполнении заповедей – хотя они и были «теми, кому не заповедано, но они исполняют»

Сказали мудрецы (Кидушин, 82а): «Авраам, наш отец, соблюдал всю Тору до того, как она была дана, как сказано: “За то, что послушался Авраам голоса Моего и хранил заветное Мое: повеления Мои, уставы Мои и учения Мои” (Берешит, 26:5)». И обо всех праотцах мы находим, что они соблюдали все заповеди Торы, и притом ясно, что они были в положении тех, кому «не заповедано, но они исполняют». Но ведь в этом положении человек ничего не исправляет в духовной сфере посредством своих заповедей, – однако мы находим, что праотцы исправляли своими заповедями весь мир!

Вот как объясняет это раби Хаим из Воложина («Нефеш а-Хаим», 1-й раздел, гл. 21): «И таково было служение праотцев и всех первых праведников, соблюдавших Тору до того, как она была дана... Не было так, чтобы им было заповедано, и они исполняли, будучи к тому обязанными прямым образом. Ведь тогда они не поступали бы по разумению и постижению своему, не дай Б-г, даже когда понимали, что соответственно свойствам и корням их душ им необходимо преступить, пусть частично, одну из всех заповедей Всевышнего, – и тогда Яаков не взял бы в жены двух сестер, а Амрам – свою тетю. Но только благодаря их постижению, с их чистым разумом, они знали об огромных исправлениях, производимых каждой заповедью в мирах и в силах, высших и нижних, и о больших изъянах и разрушениях, которые там будут причинены, если не исполнят заповедь... Об этом сказано: «И ходил Ханох перед Б-гом» (Берешит, 5:24), «С Б-гом ходил Ноах» (там, 6:9), «Б-г, перед Которым ходили отцы мои» (там, 48:15), – и «Б-г» всюду означает: «повелитель всех сил». Другими словами, они познали все силы, высшие и низшие, законы небесные и земные и распорядок их, управление и связь между ними, состав их – в

зависимости от всех аспектов дел человеческих, и соответственно всему этому поступал и вел себя каждый из праотцев во всех своих делах, – как он видел и понимал высшие исправления сообразно корню души его».

«И потому, когда постиг наш отец Яаков, что сообразно корню души его он произведет большие исправления в высших силах и мирах, если возьмет в жены этих двух сестер, Рахель и Лею, и они построят вдвоем дом Израиля, он тяжело потрудился, чтобы получить их себе в жены. И так было с Амрамом, который взял в жены Йохевед, свою тетю, от которой у него родились Моше, Аарон и Мирьям».

Таким образом, «Нефеш а-Хаим» объясняет, что соблюдение всей Торы праотцами – это не «хорошее поведение». Основой и корнем соблюдения заповедей у них было исправление мира, достигаемое благодаря этому соблюдению. И если так, то как это согласуется с приведенными выше словами Рамхалья о том, что у того, кому не заповедано, а он исполняет, нет той особой силы – по постановлению Царя – производить посредством заповедей духовные исправления в мире?

И еще нужно понять то, что сказал Рабейну Бахья (на стих Берешит, 26:5), – что Авраам «исполнял шестьсот тринадцать заповедей мыслями». Ведь даже Лот, его ученик, кормил ангелов мацой, поскольку тогда был Песах (см. Раши, Берешит, 19:3), и также Ривка приготовила для Ицхака двух козлят (когда Яаков должен был получить у него благословения, предназначенные Эсаву), одного – как жертву Песах, а другого – как жертву Хагига (Берешит, 27:9), и из этого следует, что они соблюдали Тору <не только мыслями, но и действиями>!

Сделанное ради Творца становится заповедью

Рамхаль в книге «Дерех а-Шем» (ч. 1, гл. 4, 7) так определяет виды заповедей и характер их исполнения: «Поступки человека делятся на две части. Первая – то, что он делает в силу того, что ему заповедано, а вторая – то, что он делает по необходимости ради самого себя. Таким образом, первая часть – это совокупность его дел в исполнении заповедей, а вторая – все, что он делает, пользуясь вещами из окружающего мира для своих нужд».

«Исполнение заповеди для человека – цель... исполнить повеление Творца своего и исполнить Его желание. И вот он исполняет это желание Всевышнего двумя путями, вытекающими один из другого. Прежде всего, человек исполняет это желание тем, что Всевышний повелевает исполнить определенное действие – и человек исполняет его. И при этом, в ходе исполнения того действия, человек достигает одной из ступеней совершенства, которая является порождением той заповеди, и тем самым исполняется желание Всевышнего, состоящее в том, чтобы человек достигал совершенства и наслаждался благами Его».

«То же, что человек использует в этом мире для своих нужд, должно быть, прежде всего, ограничено в соответствии с волей Всевышнего. А именно,

чтобы не было там того, что запретил человеку Б-г, а только подходящее для поддержания телесного здоровья и жизни наилучшим образом, но не то, что потворствует материальным устремлениям и тяге к излишествам. Намерение человека должно быть таким, чтобы тело его было готово к тому, что душа будет пользоваться им для служения Творцу без помех, которые могли бы иметь место из-за неготовности тела или его слабости. Если человек будет пользоваться этим миром именно так, то само использование будет действием, направленным на достижение совершенства... И человек обретет благодаря ему истинное достоинство, как приобретает он его в исполнении заповедей. Ибо это тоже заповедано нам – хранить свое тело, чтобы оно было готово к служению Творцу, и пользоваться этим миром с описанными выше намерениями и целью сообразно нашим нуждам. И этим мы возвышаем себя и мир – ведь теперь весь мир способствует служению Творцу».

Рамхаль делит наши действия на две категории. Одна категория – это заповеди, которые нам велено исполнять. Само по себе исполнение заповеди, даже без того, чтобы этому сопутствовало какое-либо намерение, является заповедью. Вторая категория – действия разрешенные, которые сами по себе не являются заповедями, и только намерение превращает их в исполнение заповеди. Например, еда: если человек ест ради того, чтобы служить Творцу, то подобное намерение придает этому действию силу заповеди, и человек духовно поднимается благодаря ему и возвышает вместе с собой мир.

«На всех путях своих знай Его»

Приведенная выше основа, гласящая, что использование этого мира для нужд служения Всевышнему тоже заповедано и посредством этого человек приближается к Творцу, – это то, о чем сказали наши мудрецы (Брахот, 63а): «Каков тот маленький отрывок из Писания, на котором держатся многие великие доктрины Торы? – “На всех путях твоих знай Его, и Он выпрямит пути твои” (Мишлей, 3:6)». Это означает следующее: долг человека – не только исполнять шестьсот тринадцать заповедей, которые ему велено исполнять, но также и все дозволенные Торой дела его должны быть направлены на служение Всевышнему. И приведенный стих Писания может быть объяснен следующим образом: «На всех путях твоих» – во всех делах твоих, в том числе не заповеданных Торой, – «знай Его», – это означает: «Обрати свое внимание и подумай, как сделать свое дело так... чтобы оно послужило исполнению слова Всевышнего» (Мецудот). «Знай Его» – этим путем человек удостоивается приближения к Всевышнему (как объясняет Раши слова Торы: «Ибо знал Я его» (Берешит, 18:19); Раши пишет: тот, кто любит человека, приближает его к себе – и узнает его, знакомится с ним ближе). Обязанность эта приводится как алаха – практически исполняемый закон – в Шулхан Арухе (Орах Хаим, 131, после объяснения порядка повелительных заповедей, исполняемых в течение

дня): «(Человек должен делать дело) не с намерением получить удовольствие, а с намерением служить Творцу Превознесенному, как сказано: “На всех путях твоих познавай Его”, и сказали наши мудрецы: все дела твои должны быть во имя Небес, так, что даже дела, не заповедованные Торой... – все они да будут направлены на служение Творцу или приведут тебя к служению Ему».

Исполняющий то, что ему не заповедано – духовные плоды его дел достигаются благодаря намерению исполнить заповедь

Также в заповедях, о которых дано повеление, и о которых мы говорили, что их исполнение заключается в самом действии, даже без всякого намерения, это верно только для того, кто исполняет заповеданное. Для того же, кто исполняет, не будучи обязанным, т. е. будучи, в сущности, свободным от этой заповеди, все равно эта заповедь является служением. Но только при условии, что у него есть намерение служить Творцу при ее исполнении. Он поднимается сам и удостаивается того, что также и мир возвышается благодаря ему, – подобно тому, как дозволенные Торой дела, исполняемые с должным намерением, возвышают все Творение.

Однако хотя и тот, кто исполняет, не будучи обязанным, удостаивается достичь духовных результатов в Творении, исполняя заповеди с должным намерением, – все же тот, кому заповедано, превосходит его. Есть разница в результативности их действий – как и между вещами, о которых нам заповедано, и вещами, не запрещенными Торой, которые мы должны обратить на служение Всевышнему.

Исполняющий заповедованное: духовные результаты его дел достигаются посредством самой заповеди

Исполняющий заповедованное достигает духовных результатов соответственно силе, которая установлена для этой заповеди в достижении этих результатов. Верно, однако, что наши мудрецы спорят, нуждаются или не нуждаются заповеди в намерении исполнить их (Рош а-Шана, 28а). Те, которые считают, что не нуждаются, полагают, что само по себе действие, даже без намерения исполнить заповедь, приводит к должному ее исполнению, и она производит свое действие в духовном аспекте. Но и согласно тем, которые считают, что заповеди нуждаются в намерении, от исполняющего не требуется намерение осуществить духовные исправления, достигаемые посредством данной заповеди; все его намерение должно быть – исполнить заповедь с помощью конкретного действия. Духовные же исправления, достигаемые ею, получаются сами собой, при условии, что было намерение исполнить заповедь, но специальных намерений для них совершенно не нужно.

Вот как объясняет это раби Хаим из Воложина («Нефеш а-Хаим», 1-й раздел, конец гл. 22): «И если будет исполнять человек из народа Израиля заповеди как должно, даже без намерения, и также ничего не зная о смысле заповедей и не ведая тайн душевного настроения при их исполнении, – при всем этом они будут исполнены. И тем самым будут исправлены миры, и приумножатся в них святость и свет – каждой заповедью, сообразно времени, источнику и характеру ее, и «дана будет мощь Б-гу», ибо таковой положил Творец быть природе миров – что править ими будут поступки человека. И каждая заповедь сама по себе способна вознестись и произвести назначенное ей действие». (Необходимо заметить, что по всем мнениям заповедь, выполненная с соответствующим намерением, достигает больших результатов, чем заповедь, выполненная без намерения. То же самое относится и к исправлениям, которые достигаются исполнением заповеди. В них намерение тоже имеет значение. «Нефеш а-Хаим» (там же) пишет, что если человек изучит, каких исправлений достигают его действия, то “Будет он служить Всевышнему с величайшей точностью и осторожностью, со страхом и трепетом, и с любовью великой. И если таким образом он будет следовать всем предписаниям Торы от чистого сердца, то совершит большие исправления в духовных мирах, чем если бы выполнял заповеди без чистых и высоких намерений. Но совершенно необходимое условие в исполнении заповедей – это практическое соблюдение их законов во всех деталях.” – Прим. редактора.)

Исполняющий заповеданное превосходит того, кто исполняет, не будучи обязанным, по результатам действия

Когда человек исполняет не заповедованное ему, даже если у него и есть возможность путем исполнения заповеди с должным намерением достигать результатов в духовной сфере, – тем не менее, достигаемый им результат зависит от намерения при исполнении заповеди. Однако сила воздействия намерения, необходимого, чтобы произвести духовные исправления в творении, у него несравнима с результатами духовного воздействия, производимого собственно исполнением заповеди тем, кому заповедано. Как уже говорилось, само по себе исполнение тем, кому заповедано, даже без какого бы то ни было намерения, приносит плоды в духовной сфере – соответственно силе, которую получила заповедь из уст Всевышнего у горы Синай, так, что когда ее исполняют, она производит духовные действия и исправления в Творении. Этого нельзя сказать о том, кому не заповедано: от него для достижения духовных результатов требуется намерение. А сила намерения, которая есть у человека для совершения духовных действий, не может сравниться с силой заповеди, которую установил Всевышний, и которая действует при ее непосредственном исполнении.

И потому исполняющий заповедованное превосходит того, кто исполняет, не будучи обязанным: хотя последний и может, имея требуемые намерения, получить духовные результаты и осуществить исправления в Творении, намерения его не имеют такой силы, чтобы его результаты и исправления сравнились с теми, которых достигает первый.

Также и в не заповеданных Торой делах, например, при еде и питье во имя Небес, намерением человека должна быть еда ради служения Всевышнему, и такое намерение превращает разрешенное действие в заповеданное. И об этом говорил Рамхаль: «Если человек будет пользоваться этим миром указанным образом, то само использование будет действием, направленным на достижение совершенства... И человек обретет благодаря ему истинное величие, как приобретает он его в делах, связанных со всеми заповедями». Намерение во время еды превратить ее в служение Всевышнему определяет результаты этого действия в духовной сфере.

Праотцы посредством своих намерений дали заповедям силу исправлять Творение

В свете этого мы сможем понять, каким образом праотцы исполняли всю Тору и осуществляли духовные исправления посредством своих заповедей, не будучи обязанными их исполнять. Когда они исполняли заповедь, к ним не относилась часть, связанная с практическим исполнением, но только часть, связанная с глубоким смыслом заповеди. А именно, поскольку праотцы не были теми, кому «заповедано, и он исполняет», заповеди не отождествлялись для них с действиями по их исполнению, духовные результаты которых предопределены самим фактом исполнения; заповеди были для них «не заповедованным Торой действием». Но они, благодаря величии их намерений, силой постижения ими тайн Творения и тайн исправления их душ, умели направлять дела свои на исправление Творения – до такой степени, что превращали посредством своих намерений дела свои в исполнение заповеди. И поскольку все их намерения состояли в исправлении Творения, они неоднократно совершали действия, которые противоречили заповедям Торы. Например, когда Яков взял в жены двух сестер, Рахель и Лею, чтобы они построили дом Израиля, и тяжело трудился ради этого, понимая, что в соответствии с корнем его души только так он приведет к большим исправлениям в духовных мирах.

[В книге «Нефеш а-Хаим» (1-й раздел, гл. 21) написано в связи с этим: «И это также одна из причин, что Тора не была дана Ноаху и святым праотцам. Ведь если бы она была дана, то Якову не разрешено было бы взять в жены двух сестер, а Амраму (отцу Моше, Аарона и Мирьям) – свою тетю, даже если бы они понимали, что в этом есть необходимость соответственно корню их душ. И действительно, на том (что сделали Яков и Амрам) было построено все здание дома Израиля, с особыми его свойствами и исправлением всех миров, высших и низших».]

Теперь понятно сказанное в наших святых книгах о том, что праотцы осуществляли Тору в мысли: поскольку они знали тайны Творения и пути исправления, они действовали посредством своих мыслей и намерений, так, чтобы их действия по исполнению заповедей имели силу достигать духовных результатов в исправлении Творения. Во всяком случае, главный результат их действий определялся их мыслями и намерениями.

У горы Синай была предопределена сила того, кто исполняет заповеданное

С момента принятия Торы установлено, что само по себе исполнение заповеди производит духовные исправления в Творении соответственно силе, которую дал ей в этом Всевышний у горы Синай, – также и без намерения исполняющего. И исполняющий заповедованное превосходит того, кто исполняет, не будучи обязанным, – это верно также в отношении святых праотцев, которые во всех своих делах производили духовные исправления посредством своих намерений. Однако с момента дарования Торы установлено, что только путем непосредственного исполнения шестисот тринадцати заповедей можно исправлять Творение, – соответственно силе, установленной у горы Синай. А с другой стороны, никакое намерение никоим образом не может изменить детали и тонкости исполнения заповедей после того, как они были установлены у горы Синай. «Нет у нас никакого другого пути, кроме того, чтобы блюсти и исполнять все написанное в нашей святой Торе, письменной и устной, по всем законам и установлениям ее, согласно всем временам, деталям и тонкостям, без малейшего отклонения» («Нефеш а-Хаим», 1-й раздел, гл. 22).

Сила того, кому заповедано, и он исполняет, обновляется каждый день

В этом состоит то новое, что явилось там, у горы Синай – «приблизил нас к горе Синай»: на ней Израилю была дана сила исполнять Тору и заповеди и осуществлять этим путем духовные исправления в Творении. И сила эта дана тогда не на один раз; с того времени она обновляется у каждого человека из народа Израиля в каждый момент, изо дня в день.

И так звучит благословение на Тору (его окончание): «Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору»; «дающий» – в настоящем времени. Это означает, что сила действовать путем исполнения Торы и ее заповедей обновляется каждый день. И мы славим здесь Творца за те силы и способность действовать, которые есть у нас, и которые обновляются изо дня в день. Также и остальные утренние благословения: «...за то, что Ты не сделал меня неевреем, рабом и т. д.» – являются выражением благодарности. Мы обязаны изо дня в день благодарить Его за великую милость – за то, что «нам заповедано – и мы исполняем», и есть у нас сила и возможность путем самих действий по исполнению заповедей достигать духовных результатов в Творении.

Об этих основах говорит Рамхаль («Даат Твунот», п. 158); он приводит слова наших мудрецов (Психта зута, гл. Ваэтханан, 6:6): «"В этот день ты стал народом" (Дварим, 27:9) – это означает, что человек обязан смотреть на себя так, как будто принимает (сегодня, сейчас) Тору у горы Синай, – ибо все это приобретение обновляется для Израиля изо дня в день, все в свое время».

Праздник Шавуот – это время особо благоприятное, чтобы обновить это чувство – «как будто это мы получили Тору у горы Синай»; хотя и не установлены заповеди для такого чувства, как в Песах (т. е., в отличие от праздника Песах, с праздником Шавуот не связаны никакие уникальные для него заповеди), поскольку с Торой мы живем изо дня в день, нам легче пробудить в себе это ощущение. И это – в силу знания, что Тот, Кто дает Тору, – Он же дарует нашим сердцам постоянную силу исполнять Тору и заповеди. И посредством этого ощущения «и приблизил нас» мы приходим к чувству признательности и благодарности за ту великую милость, которую Он оказал нам у горы Синай, и за то, что обновляет эту силу каждый день, постоянно.

Перевод – раб П. Перлов.

НАСЛЕДИЕ ШАВУОТА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

49 дней подсчета *омера* приближают нас к празднику Шавуот, но и после праздника у нас остается «неделя, связывающая нас с праздником». Еще неделю (включая сам день праздника) можно было приносить праздничные жертвы, когда стоял Храм. В наши дни мы сохранили обычай послепраздничных дней: еще 6 дней после Шавуота мы не говорим *Таханун* в молитве. В празднике Шавуот у нас в земле Израиля есть второй день – не праздничный сам по себе, как второй йом тов вне Израиля, а *исру хаг* – день, в который мы еще можем почувствовать святость и влияние только что закончившегося праздника. И *исру хаг* (дополнение к празднику), и последующие несколько дней, в которые еще можно было принести праздничные жертвы, дополняют праздник Шавуот.

Когда-то давно от рава Шимшона Пинкуса я слышал, в чем смысл *исру хаг*: закрепить тот духовный уровень, на который мы поднялись в праздник, и привнести его в каждый аспект нашей жизни на протяжении всего года. Как известно, наш обычай учиться всю ночь Шавуота – это исправление произошедшего на горе Синай, когда Всевышний застал нас спящими. Особый статус

исру хаг Шавуота поясняют наши мудрецы, объясняя стихи в Торе, которые были сказаны после получения Торы: мы поторопились уйти от горы Синай, «как ребенок, который убегает из школы». Особенного порицания наш народ заслуживает именно потому, что в тот момент мы не были на духовными «детьми» – ведь это случилось уже после того, как мы приобрели Тору, и тем не менее, «убежали, как ребенок из школы».

В связи с ночной учебой в Шавуот есть грустная шутка: после того, как учатся в ночь Шавуота, идут спать и просыпаются лишь в рош ходеш Элуль. То есть считают себя настолько «отдавшими» Творцу, что в следующий раз духовного подъема можно ожидать только в преддверие Рош а-Шана и Судных дней. Нам надо постараться, конечно же, жить так, чтобы эта шутка не имела к нам никакого отношения.

Шавуот также называется «днем брачного завета» между Всевышним и народом Израиля и между народом Израиля и Торой. Есть притча о том, как отличить жениха на еврейской свадьбе. Действительно, внешне это непонятно: белая рубашка и темный костюм – на всех мужчинах, и поскольку свадьба раздельная, то жених даже не сидит рядом с невестой. Однако есть один верный признак: жених после свадьбы увозит невесту к себе домой. Чтобы по-настоящему принять Тору в Шавуот, нам надо быть настоящими женихами и взять Тору к себе домой: идти с ней по жизни дальше. Человеку, в течение года постоянно и полноценно занимающемуся Торой, казалось бы, не понятно требование: что ему делать после Шавуота, в чем для него разница – учить Тору до праздника или после, ведь он ее и так все время учит? Видится, что тут есть, как минимум, два аспекта. Во-первых, количественный – можно добавить время своей учебы, и, во-вторых, качественный.

После свадьбы есть «семь дней веселья», и относительно праздника у нас тоже есть эти семь дней – сам праздник Шавуот и шесть последующих дней. Можно из этого выучить еще один аспект роста: надо постараться жить с Торой в радости! Даже если время учебы добавить не получается – и не всегда это возможно – нужно осознавать, что у нас в доме есть невеста, и наша задача – радоваться и жить в веселье.

Получение Торы имеет несколько аспектов. Первый аспект – принять на себя, как абсолютно обязывающие, волю Творца и законы Торы. Второй аспект – так же, как на горе Синай мы приняли на себя Тору словами «*наасе ве-нишма*» («сделаем и будем слушать») и получили особый венец за каждое из этих двух слов, так же нам нужно сделать акцент на составляющей «слушать» и постараться понять волю Творца, вникнуть в ее смысл, в то, что заключено в каждой заповеди и повелении.

Еще один принципиальный аспект – то, что Тора находится сейчас как бы «в нашем распоряжении». В Талмуде есть большая тема, которая касается сказанного «*Тора – ло бешамаим*», «Тора не

на небесах». Имеется в виду, что после того, как мы получили Тору от Всевышнего на горе Синай, какой-то период после этого, когда был жив Моше, он получал напрямую от Творца заповеди вплоть до завершения записи книги Торы. Когда же Моше ушел от нас в высший мир, был момент, когда Йеошуа бин Нун забыл какие-то законы. Поскольку он был пророком, он обратился к Всевышнему, чтобы Он вернул ему забытое знание. Всевышний же ответил: «раб Мой Моше умер», имея в виду, что только Моше получал Тору напрямую от Всевышнего. Сейчас же наступил период, когда надо заниматься Торой, тяжело работать над Торой с тем, чтобы самостоятельно понять написанное в ней и переданное нам устно.

Рамхаль в книге «Даат Твунот» пишет, что в силу получения Торы у нас есть силы исправлять мир. Это означает, что наши поступки и действия, наши слова и мысли воздействуют на высшие миры и, если мы делаем что-то хорошее – говорим хорошо о людях, совершаем праведные поступки, занимаемся Торой – это исправляет высшие миры и спускает Б-жественный свет в наш мир и также исправляет его. Если же, не дай Б-г, мы делаем что-то противоположное, то и наши действия приводят к противоположным результатам. Это – великая сила, которой мы удостоились на горе Синай.

Как-то одной нашей знакомой семье назначили дату операции на Шавуот (речь шла о безусловной опасности для жизни). Это была сложная операция на сердце для их маленькой дочки в Америке, и родители очень волновались как из-за самой операции, так и из-за необычной даты. Я поспешил их успокоить: наоборот, дата операции – очень хорошая, поскольку именно в Шавуот в мире раскрылась цельность Творца в мире, и, в силу этого раскрытия, именно в Шавуот, в день получения Торы, были излечены люди с недугами. Это приводит Раши в комментарии на главу Итро: Б-жественный свет, его раскрытие в мире само по себе – причина для излечения. Более того, наш великий учитель рав Эльяшив говорил, что самое подходящее время молиться о больных – когда мы читаем в Шавуот о десяти заповедях, полученных на горе Синай. Как во время получения Торы при раскрытии света Творца излечивались все физические недостатки и болезни, так и в годовщину этого события, хоть и в скрытой форме, этот свет раскрывается и оказывает нас как влияние, врачует наши духовные и физические недуги. В наши дни мы наблюдаем удивительное явление: человек ощущает себя всесильным. Запускаются спутники Земли, исследуются планеты, человек владеет информацией о Вселенной – стоит лишь несколько раз нажать на кнопку компьютера. Можно приобрести любой товар или услугу, не выходя из дома, – чем не властелин мира? Медицина достигла невероятных высот, проводятся удивительные операции, излечиваются страшнейшие болезни. Развитие компьютерных технологий, в том числе и в мире Торы: у многих аврехим в кармане лежит карточка размером с монетку, на которой записано большинство книг устной и письменной Торы.

В Торе сказано, что человек был создан «*бе целем Элоким*», по образу Всевышнего. Имя Всевышнего Элоким означает, что Он Всесилен, Хозяин всех сил. Книга «Нефеш а-Хаим» объясняет, что образ Всевышнего, по которому был создан человек, подразумевает, что человек получил большую власть над всеми силами мира. Об этом мы писали выше: если человек занимается Торой и исполняет заповеди, то у него есть силы влиять на весь мир – не только на наш, но и на высшие миры. Эта большая сила была дарована нам на горе Синай: исполнением заповедей и учебой Торы создавать и исправлять миры, и, к сожалению, это источник разрушительной силы преступлений и отхода от Торы. В нашем поколении именно эта сила власти над миром раскрывается особенно ярко и очевидно – но, к сожалению, в более низком, материальном аспекте.

Что касается медицины, то Тора подробно регламентирует возмещение ущерба тому человеку, которому нанесли физическое увечье. Среди прочих компенсаций упоминается оплата лечения у врача, которому «Всевышним дано право и разрешение заниматься врачеванием». Возникает вопрос: если человек получил увечье, это значит, что ему это полагалось Свыше, и он должен перенести это страдание как *тикун*, исправление. Так зачем его лечить? Однако в Торе сказано именно так: оплатить лечение, потому что «Всевышний дал врачу разрешение (власть) лечить». Врачам дана сила Свыше заниматься врачеванием! Таким образом, чудеса медицины, которые мы можем наблюдать сегодня, имеют свой источник в Торе.

Однако и медицинские успехи, и космические проекты, и владение информацией – лишь бледная тень истинных сил человека, когда он занимается Торой и живет по Торе. Его влияние на мир несравненно выше и глубже. Если сравнить наш мир с деревом, то представьте, что все достижения науки оказывают влияние на листья, плоды, ветви. Изучение же Торы оказывает влияние на самое важное в дереве – на его корни. Как бы мы не постригали ветки и не протирали плоды, все же главным является питание корней – без этого дерево просто погибнет, какими бы красивыми ни были его ствол и крона.

За свою многолетнюю историю наш народ перенес много несчастий и страданий. Первая Мировая Война была тяжелейшим периодом. В это время один богатый еврей пожертвовал большую сумму для строительства еврейского госпиталя. На открытии госпиталя было много людей, в числе которых и великий мудрец Торы Хафец Хаим. Меценат, спонсировавший строительство, относился к той группе людей, которые, не отрицая Тору в общем, пренебрегали важностью изучения Торы. Он решил задеть Хафец Хаима и сказал: от меня есть реальная польза – я построил госпиталь, а какая польза от вашего сидения над книгами? Хафец Хаим ответил коротко и емко: от вас есть госпиталь, а от изучающих Тору – то, что в госпитале не будет необходимости.

События происходили в тяжелое в духовном плане для евреев время, и некоторые потомки Хафец Хаима, к сожалению, отошли от Торы. Как-то одна из таких внучек Хафец Хаима, гостившая у него, увидела в небе самолет и вбежала к нему в комнату. «Смотри, дедушка», – сказала она, – «По небу уже летают самолеты, а вы все держитесь за ваши старые книги!» Хафец Хаим ответил примерно так: эти самолеты еще принесут миру много разрушений (его слова оказались пророческими; так, в результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников во время Второй Мировой войны за одну ночь город был обращен в руины, а подлинное число погибших до сих пор не установлено). Хафец Хаим сказал тогда также, что, действительно, «прогрессивное человечество» построило самолеты, которые убьют много людей.

Когда человек принял на себя Тору и соблюдение заповедей, когда он ведет себя как *адам* – человек, когда в нем раскрывается «целом Элоким», то это раскрытие само по себе влияет посредством его мыслей, слов и действий на весь мир. Если же человек далек от Всевышнего, то его влияние на мир сильно уменьшается. В этом есть что-то утешающее – что преступники, несмотря на свою многочисленность в сравнении с праведниками, оказывают на мир гораздо меньшее влияние.

В недельную главу Бехукотай мы говорили о том, что тяжкий труд над Торой – источник благословения в мире, а отход от тяжелого труда над Торой – причина падения нашего народа и страшных проклятий. Когда у человека есть удел в Торе – он учит Тору или помогает другим учиться (а часто и то, и другое) – это возвращается конкретно к этому человеку и приносит благословение в мир для всех нас.

Мы обретаем в Шавуот замечательную невесту – Тору, которая является источником всех благословений и для нас, и для всего мира. Дай Б-г нам и всему народу Израиля жить с ней в радости и любви.

Подготовила А. Швальб.

ИЗУЧАЕМ МЕГИЛАТ РУТ С РАВОМ НАХУМОМ ШАТХИНЫМ

Предлагаем вашему вниманию подборку материалов из нашей рассылки по Танаху от рава Нахума Шатхина. Если вы хотите подписаться на эту рассылку, то отправьте свою просьбу на daily@beerot.ru

ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ РУТ В ПРАЗДНИК ШАВУОТ

Много пояснений приводится о причине чтения Мегилат Рут в праздник Шавуот. Приведем некоторые из них.

1. Сказано, что подобно тому, как народ Израиля при получении Торы на горе Синай фактически прошел гиюр, так и Рут, придя в землю Израиля, прошла гиюр. Как народ Израиля получил Тору через бедность и страдания, так и Рут вошла под крылья Шхины через бедность и страдания. Как о празднике Шавуот сказано: «И праздник седмиц совершай у себя при созревании **жатвы пшеницы...**» (Шмот, 34:22), так и в Мегилат Рут (1:22) сказано: «А пришли они в Бейт-Лехем к началу **жатвы ячменя**».

2. Еще одно мнение говорит, что мудрецы ввели этот обычай в Шавуот из уважения к царю Давиду, потому что Давид родился и умер в Шавуот, а в Мегилат Рут подробно описана его родословная.

Но не только дата рождения и смерти связывают Давида с праздником Шавуот и Мегилат Рут. Говорит раби Йоханан в трактате Сота (42б), что Голиат, о котором рассказывается в книге пророка Шмуэля, выходил в течение сорока дней утром и вечером между войсками филистимлян и израильтян для того, чтобы поносить устои нашей веры и лишить евреев возможности чтения «Шма Исраэль» утром и вечером. Почему он делал это в течение сорока дней? Поясняют комментаторы, что во время дарования Торы на горе Синай евреи получили только десять заповедей, а после этого Моше поднялся на гору и в течение сорока дней получал всю Тору от Всевышнего, после чего смог в полной мере передать ее народу. Поэтому Голиат, главной целью которого было противостояние Всевышнему, выбрал период в сорок дней.

Добавляют авторы Тосафот, что силы или «заслуги» для такой дерзости были у Голиата от его прабабушки Орпы, которая упоминается в первой главе Мегилат Рут. Тосафисты поясняют, что когда Наоми собралась возвращаться в Иудею, то две ее невестки, Рут и Орпа, решили присоединиться к ней, а это означало, что они решили приобщиться к народу Израиля, пройдя гиюр. Наоми пытается отговорить своих невесток, объясняя, какая непростая жизнь ждет их. Рут не отказывается от своего решения и остается со свекровью, а Орпа, не готовая к испытаниям, решает остаться в земле Моав, вернувшись к идолам своих отцов.

Там, на поле боя в долине Эла, Давид, поразив Голиата, положил конец противостоянию двух сестер, его праматери Рут и праматери Голиата Орпы, которое началось и описано в Мегилат Рут.

СОБЫТИЯ, ПОБУДИВШИЕ ПРОРОКА ШМУЭЛЯ НАПИСАТЬ МЕГИЛАТ РУТ

Рассказывается в книге пророка Шмуэля (1, гл. 17): когда Давид вызвался выйти на бой против Голиата, царь Шауль предложил ему свои доспехи. Говорит мидраш, что доспехи подошли Давиду, и это было удивительно, потому что ранее, в гл. 9 говорилось, что не было в народе Израиля такого рослого человека, как Шауль. И вдруг видит царь Шауль, что появился в народе Израиля человек

под стать ему. Но откуда он мог взяться? Вырос? Давиду в этот момент было 28 лет, а Шауль сидел на престоле всего два года. Вряд ли Давид мог так вырасти за два года. Объяснение может быть одно – Давида был помазан на престол вместо Шауля и произошло чудо, когда особый дух царствования, который, покинув Шауля, снизошел на Давида, воздействовал на его физические данные, увеличив его в размерах.

Это объясняет вопрос царя Шауля, когда он видит Давида, уверенно спускающегося без доспехов и практически без оружия на бой с Голиатом: «А когда увидел Шауль Давида, вышедшего против Пелиштимлянина, сказал он Авнеру, начальнику войска: "Авнер, чей сын этот юноша?" И сказал Авнер: "Клянусь жизнью души твоей, царь, что не знаю"». Почему Шауль и Авнер не знают, чей сын Давид? Ведь незадолго до этого рассказывалось о том, что Давид был призван ко дворцу играть на арфе, облегчая страдания царя, когда злой дух стал посещать Шауля. Давид становится оруженосцем Шауля! Как они могли не знать, кто такой Давид?

Поясняют наши мудрецы в трактате Йевамот (76б) настоящий смысл вопроса царя Шауля. Шауль знал от пророка Шмуэля, что он потерял благоволение Всевышнего и что Всевышний повелел пророку помазать нового царя. С того момента жизнь Шауля превращается в ад, и он в каждом человеке видит своего преемника. Случай с доспехами с большой вероятностью указывал на Давида как на нового помазанника на престол, и царь расспрашивает своих приближенных, известны ли им подробности родословной Давида – цари Израиля могут происходить только из колена Йеуды, как сказано в главе Вайехи: «да не отстранится скипетр (признак царской власти) от колена Йеуды».

Все колено Йеуды происходило от двух его сыновей – Переца и Зераха, и было известно, что царская линия произойдет именно от Переца. Вот это и просил выяснить Шауль. Если Давид происходит от Зераха, то и нет причины подозревать его, но если он происходит от линии Переца, тогда, вероятно, это тот человек, о котором предупреждал пророк Шмуэль.

Рассказывает дальше гемара, что, услышав это обсуждение, вдруг вскочил Доэг Эдоми, глава Санедрина при дворе царя Шауля, и сказал: «Прежде чем выяснять, происходит Давид из царского рода или нет, разберитесь, является ли он вообще кошерным евреем. Он происходит от Рут Моавитянки, а о них сказано в Торе: "Не войдет амонитянин и моавитянин в общество Г-сподне..."». Присутствовавший там Авнер бен Нер попытался возразить, утверждая, что из стиха следует, что моавитянок можно принимать в народ Израиля, потому что в стихе сказано: «моавитянин...», а не моавитянка. Тогда возразил Доэг, что из стиха: «мамзер не войдет в общество Г-сподне» тоже следует, что только о мужчинах идет речь, а ведь известно, что запрет распространяется и на женщин. Ответил ему Авнер, что

в стихе об амонитянах и моавитянах приводится причина запрета: «За то, что не встретили они вас с хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта...». Обычай женщин – находиться дома, не скромно выходить навстречу мужчинам. На это возразил Доэг, что мужчинам нужно было выйти встречать мужчин, а женщинам – женщин.

На этом доводы у Авнера бен Нера закончились, и царь Шауль послал Доэга в главный Бейт Мидраш пророка Шмуэля, для того чтобы окончательно решить вопрос о происхождении Давида. Придя в центральный Бейт Мидраш, Доэг повторил все те же вопросы, и вновь никто не смог ему ничего противопоставить. И уже решили объявить Давида некошерным, как вдруг вскочил Итра Ишмаэли, выхватил меч и произнес: «Так учил меня трактовать этот стих пророк Шмуэль: моавитянин, но не моавитянка. И всякий, кто будет оспаривать это, будет пробит этим мечем». Так, в конце концов, была установлена эта алаха, которая многие поколения прежде не имела четкого трактования.

(Истинный ответ на соображения Доэга – великое достоинство скромности для женщин. Хотя ей не запрещено выйти из дома и вынести хлеб женщине, тот факт, что из соображений скромности она этого не делает, не может служить претензией к ней.)

Но разве так устанавливается алаха – с мечем в руке? Дело в том, что пророк Шмуэль был не только духовным лидером народа и величайшим мудрецом Торы. Он являлся звеном в цепочке передачи традиции из поколения в поколение. Эту обязанность на него возложил Эли а-Коэн, Эли получил ее от Шимшона, и так – до Моше-рабейну. Поэтому его слово являлось решающим.

Но Раши в трактате Йевамот поясняет еще один момент. Если бы пророк Шмуэль не поднимал этот вопрос о моавитянках и амонитянках до того, как Доэг начал его оспаривать, а лишь в момент спора, и если бы на тот момент сам Шмуэль не был бы в живых, то установить алаху на основании передачи традиции было бы не возможно.

Написано в книге «Шореш Ишай»: когда пророк Шмуэль услышал о том, что произошло в главном Бейт Мидраше и как близок был Доэг к реализации своего злого умысла, встал Шмуэль и написал Мегилат Рут – чтобы никто и никогда больше не мог усомниться в истинности династии великих царей Израиля и дома Машиаха, основателем которой был царь Давид.

«И дали ему соседки имя, сказав: сын родился у Наоми. И назвали они его Овэд. Он был отцом Ишая, отца Давида. И вот родословная Переца: Перец породил Хецрона, Хецрон породил Рама, а Рам породил Аминадава. А Аминадав породил Нахшона, а Нахшон породил Салму. И Салмон породил Боаза, а Боаз породил Овэда. А Овэд породил Ишая, и Ишай породил Давида» (Рут, 4:17-22).

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МЕГИЛАТ РУТ?

Сказано в трактате Мегила (10б), что всякое место в писании, которое начинается со слов «וַיְהִי בַיּוֹם» – «и было в дни» (только такое сочетание) однозначно указывает на то, что пойдет речь о беде. Так написано в Мегилат Эстер (1:1): «И было в дни Ахашвероша ...», когда Аман хотел уничтожить евреев, в Мегилат Рут (1:1): «И было в дни судей ...», когда был голод. В книге Берешит (14:1): «И было в дни Амрафеля ...» – была первая мировая война, в книге пророка Йешаяу (7:1): «И было в дни Ахаза ...» – была война в Израиле и в книге пророка Ирмияу (1:3): «И было в дни Йеоякима ...» – во время его правления было изгнание и началось разрушение Храма.

«И было, в те дни (וַיְהִי בַיּוֹם), когда правили судьи и (когда) был (וַיְהִי) в стране голод». Этим стихом начинается Мегилат Рут, и этот стих перечисляется среди пяти случаев в Танахе, указывающих на беду. В трактате Мегила также поясняется, какая была беда – голод в земле Израиля в течение десяти лет.

«И было, в те дни, когда правили судьи...». Наши мудрецы трактуют эти слова так: и было в те дни, когда судили судей. Поясняют, что это было время, когда народ позволял себе судить своих судей. Вина в этом была обоюдная: низкий духовный уровень народа Израиля и подобный же уровень судей. Когда судья хотел упрекнуть подсудимого и говорил ему: «Вытащи щепку, застрявшую меж твоих зубов», намекая на легкое преступление, в ответ он слышал дерзкие слова: «Сначала убери-те бревно меж ваших глаз». Это был намек на гораздо большие преступления, которые совершает сам судья. И такая ситуация была не только в последних поколениях эпохи судей, а практически во все времена их правления. Как же так вышло, что о времени правления судей, длившемся около трехсот пятидесяти лет, сказано, что это было דור שכולו הבל – поколение без содержания?

Сказано в книге Йеошуа (24:29-31): «И было, после этих событий умер Йеошуа, сын Нуна, раб Г-сподень, будучи ста десяти лет. И похоронили его в границах его надела, в Тимнат-Серахе, что на горах Эфраимовых, на севере от горы Гааш. И служил Израиль Г-споду во все дни Йеошуа и во все дни старейшин, которые долго жили после Йеошуа и которые знали всякое деяние Г-сподне, сделанное Им для Израиля». Из этих стихов видно, что положение, когда народ Израиля служил Всевышнему, длилось недолго – только во времена правления Йеошуа и старейшин, что были после него. Также видно, что Йеошуа был похоронен вблизи горы Гааш (горы-вулкана). Во всем Танахе мы больше нигде не находим упоминания о горе-вулкане, что дает основание для дополнительного толкования этих слов. И что говорят наши мудрецы? Когда умер Йеошуа, гора, возле которой он был похоронен, гремела, как настоящий вулкан, угрожая похоронить евреев под лавой. Это был гнев Всевышнего, вызванный тем, что евреи не

оказали должные почести покинувшему их руководителю и наставнику и не слишком горевали из-за утраты.

Это было мирное время, наступившее после долгих лет войны за землю Израиля и ее раздела. Народ стремился обустроить свои земли, обрабатывать поля, сажать деревья и виноградники, и из-за излишней увлеченности материальным евреи стали забывать не только своих учителей-наставников, много сделавших для них, но даже забывать Всевышнего, и большое здание, строившееся так тяжело, стало разрушаться.

В конце Книги Судей описана страшная история, называемая «Пилегеш бе-Гива», в которой описывается братоубийственная война, результатом которой было почти полное уничтожение колена Биньямина. И вновь мудрецы, говоря о причинах произошедшего, указывают на глав поколений. Вместо того чтобы покрепче затянуть ремень на поясе и отправиться по городам Израиля, чтобы узнать о внутренних проблемах народа и иметь возможность заняться их решением, они, главы народа, заседавшие в Санедрине, выходили в свои виноградники, сидели под своими инжирными деревьями и финиковыми пальмами и приговаривали: «Зачем мне их проблемы? Мне и так хорошо». И об этом времени сказал царь Шломо: «Леность погружает в сон...» (Мишлей, 19:15).

Так было со времен Йеошуа и старейшин вплоть до последнего судьи, пророка Шмуэля, и, разумеется, так было и во времена судьи Элимелеха, с рассказа о котором начинается Мегилат Рут.

«ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЛИЛСЯ ЗА СВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

«И было, в те дни, когда правили судьи и (когда) был в стране голод, один человек из Бэйт-Лехема Иудейского ушел, чтобы пожить на полях Моавитских, – он, и жена его, и двое его сыновей. А имя того человека Элимелех, и имя жены его Наоми, а имена двух сыновей его Махлон и Килйон; (были они) Эфратеяне из Бэйт-Лехема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и стали (жить) там» (Мегилат Рут, 1:1-3).

Когда начался голод, Элимелех со своей семьей покидает землю Израиля и уходит жить в поля Моава. Элимелех был не только судьей и лидером в своем поколении, но также очень состоятельным человеком. Некоторые комментаторы предлагают нам простое объяснение поступков Элимелеха: голодные евреи приходили в его дом, чтобы получить еду, и Элимелех понял, что очень скоро средства закончатся, поэтому он решает покинуть землю Израиля, чтобы сохранить свое состояние.

В трактате Бава Батра приводится другая точка зрения о нем и о его сыновьях. Они были «גדולей א-דור», буквально – величайшие в своем поколении, а это значит, что все свои поступки они совершали исключительно в соответствии с

предписаниями Торы, и если они решили уйти, то, наверняка, были движимы не меркантильными, а гораздо более серьезными соображениями.

Так что же побудило Элимелеха принять такое решение?

Голод был не просто наказанием от Всевышнего за грехи народа. Он явился результатом духовного состояния народа Израиля. Говорят мудрецы, что наш мир постоянно обновляется. Но обновляется он не автоматически, а только когда евреи обновляются в духовном плане, раскаиваясь в совершенных проступках. Когда обновляются евреи – обновляется и мир. Когда же евреи грешат, не стремясь исправить себя, мир перестает обновляться автоматически: прекращает снизойти изобилие, и голод является естественным результатом духовного разложения. Элимелех видел, что евреи не пытаются исправить себя, ведь намного проще прийти к богачу и попросить еды. Тогда Элимелех решил покинуть Иудею и лишить евреев последнего источника существования, чтобы заставить задуматься над истинной причиной бедствия и раскаяться.

Но семью Элимелеха настигло наказание. Вначале он теряет имущество, а позже умирают его сыновья и он сам. Если своими поступками Элимелех стремился помочь своему народу, то за что был наказан? В чем он заблуждался?

В Мидраш Раба говорится, что расчет Элимелеха не учитывал одной детали: оставив свой народ, он стал причиной его полного отчаяния. Пусть они судили своих судей и не стремились исправить свои поступки, но они знали, что есть праведники в их поколении, а, значит, есть и какие-то заслуги, есть надежда. Но с уходом семьи Элимелеха их покинула последняя надежда.

Другое мнение, приведенное в трактате Бава Батра, говорит, что единственной причиной наказания Элимелеха было то, что он и его семья покинули границы Святой Земли. То есть, даже если у тебя есть правильный расчет, зачем покидать землю Израиля? Уйди в провинцию, где тебя не знают, но останься в Святой Земле.

По третьему мнению в той же гемаре причина была иной. Спасаясь от голода, можно покидать землю Израиля, и в Танахе описано много таких случаев. Тогда в чем же был проступок? В том, что Элимелех не просил у Всевышнего, чтобы Он смилостивился над народом Израиля. Он не сделал то, что сделает после него следующий судья – Боаз, который будет молиться за свой народ, и Всевышний, услышав его молитвы, отменит наказание, и голод прекратится.

ГЛАВНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Вдова Элимелеха, Наоми, решает вернуться в Иудею, узнав, что там закончился голод.

Наоми объясняет своим невесткам, что в Иудее их ждет нелегкая жизнь. Они потеряли почти все имущество, и без приданого и хорошей родословной

вряд ли их ждет устроенная и счастливая жизнь. Поэтому им лучше остаться в стране, где они родились, ведь они происходят из рода Моавских царей. Но главное испытание для них – принятие на себя всех заповедей Торы.

Ее невестки Рут и Орпа имели возможность увидеть, как вела себя их свекровь, насколько исправлены были ее качества и поступки, что ее дом был наполнен святостью и духовной чистотой. Они решают присоединиться к Наоми и стать частью еврейского народа, но тут же подвергаются испытанию – наверняка, самому важному в их жизни. Только Рут выходит с честью из него, пройдя гиюр и войдя под «крылья Шхины».

Что еще, кроме того, что она видела в доме у Наоми, могло убедить Рут прийти в народ Израиля? На первый взгляд, народ Израиля находится не на высоком духовном уровне (евреи были наказаны Всевышним длительным голодом, в то время как в Моаве все эти годы был достаток). Что увидела Рут в таком отношении Всевышнего к своему народу?

Наши мудрецы поясняют на примере врача, который приходит в палату для осмотра больных, как Рут созерцала мир. После осмотра врач разрешает одному больному делать все, что ему вздумается и есть все виды пищи, какие ему захочется. Но в то же время другому пациенту, находящемуся в той же палате, врач устанавливает жесткий режим и строгую диету. Несведущему может показаться странным такое решение, но сам врач с легкостью его объяснит. Тот пациент, которому он разрешил все, болен безнадежно. Он вскоре умрет, и врач дает ему возможность получить удовольствие в последние дни его жизни. А вот второй пациент имеет шансы не только выжить, но и выздороветь, но это возможно лишь в случае, если он будет строго придерживаться указаний врача.

Таким образом, Рут пришла к выводу, что народ в стране Моав полон грехов, и то благоденствие, которое наполняет страну, не является признаком благоволения Свыше, а наоборот – является знаком того, что Всевышний не ожидает исправления народа. В то же время народ Израиля получает наказания, ведь Всевышний надеется вывести его из состояния греха. И только то благоденствие, причиной которого стал высокий духовный уровень народа, когда он выполняет волю Всевышнего, может считаться благоволением Свыше.

Орпа, в свою очередь не смогла увидеть то, что увидела Рут. Теплых отношений со свекровью было недостаточно, чтобы быть готовой принести в жертву многое из того, что было ей так дорого. Лишь сорок шагов она идет за своей свекровью в сторону Иудеи и в сторону народа Израиля, а затем – целует Наоми и возвращается туда, откуда пришла, за что и получает имя Орпа: та, которая показала затылок (*ореф*) святости.

«ШУМ МНОГИХ ВОД, КАК ГОЛОС ВСЕМОГУЩЕГО...». АФТАРА ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

Рав Нахум Шатхин

Вавилонский царь Навухаднецар увел в изгнание десять тысяч человек еврейской знати, а среди них Йеояхин – царя Иудеи и пророка Йехезкеля. Царь Йеояхин, выполняя пророчество Ирмия, не стал сопротивляться Навухаднецару, войска которого подошли к Иерусалиму, и вышел ему навстречу вместе с семьей и окружением. Но вавилонский царь не сжалился над царем Иудеи и Йеояхин вместе с десятью тысячами из еврейской знати были угнаны в Вавилон.

В Иерусалиме остался править царь Цидкия, и это было причиной волнений и страданий среди угнанных, которые сожалели, что по собственной воле отдали себя в руки Навухаднецара. Был среди них и пророк Йехезкель, которому открылось пророчество (т. н. *маасе меркава*) в Вавилоне на реке Кевар, чтобы утешить души изгнанных и укрепить в их сердцах веру во Всевышнего и в будущее избавление.

Вначале пророк говорит об урагане, приходящем с севера, потому что знал, что уже вынесен приговор и что Иерусалим будет захвачен и разрушен Навухаднецаром. Поэтому видел он полыхающее пламя, так как Иерусалим будет сожжен. Он видел четырех животных – намек на четырех небесных князей, покровительствовавших четырем царствам, во власти которых окажутся евреи: князья царств Вавилона, Персии, Греции и Рима.

Лицо льва намекало на Вавилон, который давил и терзал своих врагов как лев. Лицо человеческое намекало на царей Персии, которые не слишком досаждали Израилю, и во времена их правления были возвращены евреи на свои земли, было дано право на восстановление Иерусалимского Храма, были возвращены драгоценные сосуды Храма, вывезенные Навухаднецаром в Вавилон.

Одним из величайших греческих царей был Александр Македонский (подчинивший себе и землю Израиля). Своим телосложением и лицом он напоминал быка, которому в пророчестве и соответствуют греки. Орел же – бессменный символ Рима.

Главное послание первого пророчества Йехезкеля выразилось в том, что Всевышний управляет миром, и делает Он это через ангелов, выполняющих Его волю, а все происходящее в этом мире, – это Его воля.

«И слышал я, когда они шли, шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос Всемогущего, рев, подобный шуму стана...» (Йехезкель, 1:24).

Рассказывается в книге Зоар, что однажды сидел раби Шимон бар Йохай у ворот города Лода, а вместе с ним раби Йоси, раби Хагай и раби Элизер. Пришел раби Пинхас и спросил у раби Шимона бар Йохая: «Почему твои уста уже несколько

дней не произносят сладкие, как мед, слова мудрости?» Ответил ему раби Шимон: «Осмысливал я в сердце своем слова пророка Йехезкеля: “И слышал я шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос Всемогущего...”. Осмысливал я слова “шум многих вод” и осмысливал слова “голос Всемогущего”, и понял, что в шумах вод – голос Всевышнего». Сказал ему раби Пинхас: «Так вот чем ты был занят и почему уста твои не произносили слова мудрости».

Видно из этого рассказа, что не просто так молчал раби Шимон. А если точно, то он совсем не молчал и не бездействовал, а был погружен в глубочайшие размышления. Он вглядывался и углублялся в высшие тайны, пытаясь постичь основы мироздания, и во время этих размышлений ему открылось, что воды, являющиеся частью нашего материального мира, рассказывают нам о высших тайнах мироздания. И когда постиг это раби Шимон, то ощутил «двекут» (особую близость к Всевышнему), и поэтому не просто перестал говорить, а перешел с языка уст на язык безмолвия, ибо мысль – это возвышенная речь, как сказано в Теилим (19): «Небеса рассказывают (о) славе Б-га, и (о) деянии рук Его повествует свод (небесный). День дню передает слово, ночь ночи открывает знание. **Нет слова, и нет слов – не слышен голос их».**

Когда же услышал раби Пинхас причину молчания раби Шимона, то успокоился, ибо понял, что тот не молчит, а перешел на язык высших миров, язык, на котором говорят ангелы.

Рассказывают наши мудрецы в трактате Хагига (15а) случай с раби Йеошуа бен Хананьей. Когда стоял он на возвышении Храмовой Горы, увидел там сидящего Бен Зома. Но тот не встал, чтобы поприветствовать раби Йеошуа. Спросил его позже раби Йеошуа: «откуда ты пришел и чем был озабочен, что не видел ничего происходящего вокруг себя»? Ответил ему Бен Зома: «Созерцал я воды верхние и воды нижние и обнаружил, что их разделяет только расстояние в три пальца». Видно, что и Бен Зома размышлял о верхних и нижних водах. Он был настолько поглощен тайнами мироздания, что не был способен ощутить происходящее вокруг него в материальном мире.

Как жаль, что нет у нас достаточно знания и постижения Торы, которая является источником этого мира [сказано, что Всевышний смотрел в Тору (заранее задуманный Им план и замысел Творения) и сотворил мир], чтобы почувствовать и прикоснуться к тайнам, сокрытым в нашем мире.

Приводят наши мудрецы притчу о царе, который построил дорогие палаты и заселил в них людей, не обладавших способностью разговаривать. Каждое утро, когда видели они царя, то в знак благодарности и признательности приветствовали царя различными жестами и движениями. Сказал царь: «если эти так приветствуют меня, то как велико будет ликование людей, способных говорить». Но когда заселились туда люди здоровые, то быстро забыли благо, за которое они были обязаны царю

и еще стали утверждать, что это жилище принадлежит им, а не царю. Сказал царь рассердившись: «Верните все, как было» (Ялкуп Теилим, 93).

Мы передвигаемся в нашем мире, стоим и сидим, проживаем в обилии Высшей милости, как важно напоминать себе, кому мы всем этим обязаны.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

*Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – рав Александр Кац*

Третий день

Примечание. Жирным шрифтом выделен оригинальный текст рабейну Ашера бен Йехиэля, обычным – комментарий рава Александра Каца.

45. Когда услышите наставления, радуйтесь так, будто нашли великий клад.

Один из 48 путей, которыми приобретается познание Торы – любовь к наставлениям (*Пиркей авот* 6:6).

«**Когда услышите наставления, радуйтесь так, будто нашли великий клад**» – ведь наставления приводят человека к раскаянию. Но если он не терпит наставлений, то закрывает для себя путь к раскаянию. Такой человек погружен в сон, и без наставлений даже рычание льва его не пробудит (*Ор Йехезкель*).

Рош – один из величайших законоучителей всех поколений, и всё, что он пишет, – это законодательные постановления. А значит, человек обязан радоваться, слушая наставления. Слова «**так, будто нашли великий клад**» подразумевают неожиданную радость, которая очень велика. Ведь человек ведет войну со своим дурным влечением, а воющий всегда радуется, получив неожиданное подкрепление. Именно так, согласно постановлению Роша, нужно радоваться, слушая наставление (р. Аарон Котлер, *Мишнат раби Аарон* 1, с. 243).

Наставляй мудрого, и он полюбит тебя – ведь лучше открытый упрёк, чем дружба, омраченная задними мыслями. Любите наставляющих.

Сказал раби Тарфон: Я удивлюсь, если в этом поколении найдется хотя бы один человек способный наставлять других – ведь если он скажет: «Вытащи соринку из глаза», ему ответят: «А ты вытащи бревно из своего глаза» (т.е. даже самые лучшие люди исказили свои пути и поэтому не могут наставлять своих ближних; Раши). Сказал раби Элиэзер бен

Азарья: Я удивлюсь, если в этом поколении найдется человек умеющий наставлять (так, чтобы не опозорить наставляемого и не понести за это наказание; Раши). Сказал раби Йоханан бен Нури: Призываю в свидетели небо и землю, что я много раз наставлял раби Акиву бен Йосефа, а он относился ко мне со все большей любовью, осуществляя написанное: «Наставляй мудрого, и он полюбит тебя» (*BT, Арахин* 166).

Наставляй мудрого, и он полюбит тебя (*Мишлей* 9:8) – ведь он стремится к исправлению своего характера и не считает себя мудрым (*Ибн Эзра*).

«**Наставляй мудрого, и он полюбит тебя**» – ведь именно тот, кто любит принимать наставления и понимает их значение, называется мудрым, как написано: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека» (*Пиркей авот* 4:1). Но если человек не терпит наставлений – это признак глупца и невежды. И именно тот, кто понимает значение наставлений и радуется им, пригоден для того, чтобы наставлять других (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

46. Перед тем, как начать любое дело, подумайте, чем оно может завершиться. Сравните затраты на выполнение заповеди с наградой за ее выполнение, а удовольствие от греха – с наказанием за него, ведь мудрый предвидит последствия.

Сравнивай затраты на выполнение заповеди с наградой за ее выполнение, а удовольствие от греха – с наказанием за него (*Пиркей авот* 2:1).

Не расстраивайся, если из-за выполнения заповеди понесешь убыток в своих делах, но сравни этот убыток с той великой наградой, которую в будущем получишь за выполнение заповеди. И если у тебя есть возможность выполнить заповедь, выполни ее, невзирая на возможные убытки – ведь награда за выполнение заповеди очень велика. И так же сравни предвкушаемое удовольствие от греха с наказанием за него, и если подвернется возможность совершить грех, воздержись – ведь урон, который ты нанесешь себе грехом, очень значителен (Раши).

Начиная дело, следует подумать и понять, к чему оно может привести. Например, человек берется за какое-то вполне разрешенное занятие или даже за выполнение заповеди – но в конце это может привести его на порог греха. За такую заповедь ему лучше вообще не браться (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим*).

47. Остерегитесь – не полагайтесь лишь на себя, принимайте советы и наставления. С усердием исполняйте все свои обязанности. Берегите своё сердце от дурных мыслей.

48. Не валяйтесь в постели, как лентяи, – но проворно вставайте, чтобы служить Творцу.

По звуку лютни

Сказал раби Зейра: До полуночи царь Давид дремал, как конь, а в полночь поднимался сильный, как лев. ...Сказал рав Аха, сын Бизны, со слов раби Шимона Хасиды: Над кроватью царя Давида была

повдешена лютня, и когда наступала полночь, северный ветер пробегал по ее струнам, и сама собой рождалась мелодия. Давид сразу же поднимался и учил Тору до рассвета (ВТ, Брахот 3б).

Даже после короткого сна

Рав Симха-Зисл (Саба из Кельма) перенял для себя распорядок дня Виленского Гаона – он спал не более двух с половиной часов в сутки и не более получаса подряд.

В будни дни он, как правило, не раздеваясь, отдыхал на диване в своем кабинете. При этом он настойчиво вырабатывал сознательный контроль над собой: просыпаясь даже после столь короткого сна, он мгновенно вскакивал с дивана – чтобы без остатка выкорчевать в себе лень.

Саба старался приобщить к подобному самоотверженному служению и своих учеников. Одно время в его ешиве был установлен распорядок, согласно которому все ученики вставали в середине ночи, в половине четвертого, и учились до семи утра – до утренней молитвы (Тнуат а-мусар 2).

Чтобы не остаться неучем и невеждой

Выдающийся законоучитель рав Элияу Кляцкин славился своей талмудической эрудицией. Он занимался Торой с исключительным усердием и самоотдачей – как правило, от утренней зари до трех часов ночи. В три часа он засыпал, прямо за своим рабочим столом, а в шесть утра – уже вновь приступал к занятиям. Если порой он просыпался на несколько минут позже, то сетовал на жену: почему она, поднявшись, не разбудила его. «Неужели ты хочешь, чтобы я так и остался неучем и невеждой?!» – говорил он (Гдолей а-дорот).

Режим рава Шаха

В течение многих десятилетий глава ешивы Поневеж в Бней-Браке рав Э.-М. Шах не спал более двух часов подряд. Когда он просыпался посреди ночи, он немедленно вставал с кровати и полностью одевался, а лишь затем смотрел на часы. Порой он убеждался, что проспал всего полчаса и возвращался в кровать. В четыре часа утра он, как правило, уже вставал окончательно: в течение двадцати-тридцати минут читал псалмы, затем недельную главу Пятикнижия с арамейским переводом, а потом принимался за Талмуд и книги законоучителей. За двадцать минут до начала утренней молитвы он уже приходил в ешиву (А. Бирнбаум, «Симхат Тора длиною в жизнь»).

49. Не опаздывайте в Дом Молитвы, но поспешите туда заблаговременно.

Заповедано бежать в Дом Молитвы (ВТ, Брахот 6б; см. Рамбам, Тфила 8:2).

Заповедано бежать по пути в Дом Молитвы, а также ради выполнения любой заповеди, и даже в Субботу, когда запрещено ходить быстрым шагом (Шулхан арух, Орах хаим 90:12).

В первую очередь, важно бежать возле самого Дома Молитвы, поскольку там ясно, что он спешит выполнить заповедь. А если он идет в талите и тфилине,

то и на всем протяжении пути ясно, что он спешит на молитву. И, тем не менее, на улицах, где живут иноверцы, бежать не следует. Добегают лишь до входа в Дом Молитвы, но в самом Доме Молитвы следует ходить в трепете (Мишна брура 90:40-41).

«Не опаздывай в Дом Молитвы, но поспешит туда заблаговременно» – ведь если человек опаздывает на молитву и бежит, заповедь бежать в Дом Молитвы при этом не выполняется, так как он бежит только потому, что опаздывает. И лишь когда он не опаздывает и бежит – это и есть настоящее выполнение этой заповеди. Однако, даже когда он бежит, следует остеречься, чтобы при этом **«обувь не была в грязи»**.

Меня изумляет, что сегодня не стараются бежать в Дом Молитвы, несмотря на то, что этот закон приведен в Талмуде и в кодексе Шулхан арух. ...Мне кажется, что и сегодня следует выполнять эту заповедь в ее простом смысле, как минимум, ускоряя шаг при приближении к Дому Молитвы (р. М. Штернбух).

Проследите, чтобы обувь не была в грязи. Не отвлекайтесь во время молитвы – но направьте сердце к Творцу.

В Дом Молитвы

Рав Йосеф Розин (Гаон из Рогачева) был раввином хасидской общины города Двинска (Даугавпилса).

Экономя время для занятий Торой, он почти никогда не ходил, но только бегал. Горожане видели его на улице, как правило, трижды в день – он стремительно пробегал от дома до хасидской молельни, а затем обратно (Гдолей а-дорот).

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

ШМИРАТ А-ЛАШОН

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина
Шаар а-Зхира

ГЛАВА 9. О том, как плохо будет грешнику в грядущем

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

В предыдущих главах описывалось наказание бааль лашон (привычного к злоязычию) в этом мире. Теперь же будем разъяснять, сколь велико его наказание в будущем.

Наши мудрецы объясняют, что он принадлежит к одной из четырех групп грешников, которые не встречают лик *Шехины*, как сказали наши мудрецы (*Сота*, 42а): «Сказал раби Ирмия бар Аба: четыре группы тех, которые не встречают лик *Шехины*: льстецы, лжецы, насмешники и занимающиеся злословием... Группа занимающихся злословием, как сказано (*Теилим*, 5:5): «Ибо не Б-г, желающий беззакония, Ты. Не поселится у Тебя зло», [*и также сказали в трактате Шабат (149б)*]: «Праведен ты, Г-сподь, и не поселится в твоём жилище зло». Речь идет о привычных к злословию, как объясняет там Раши, и грешник этот именуется злом, как говорится в *Агадат Мишлей* на стих: «Обман – в сердце злоумышленников» (*Мишлей*, 12:20): «Сказал рав Хама бен раби Ханина, что того, кто разговаривает с ближним, ест и пьет с ним – и злословит против него, Всевышний именуется «зло»».

И он судим в третьем отделении *геинома* (ада) за свой грех, как говорит *Мидраш а-неелам* на книгу *Рут*.

И сколь же велико наказание этих грешников! Оно таково, что из-за тяжести греха почти невозможно очистить их в *геиноме*, как это описывается в *Тана де-вей Элияу*, гл. 18: «Соответственно тому, как нечестивцы злословят, и злословие их поднимается до Трона Славы, опускаются ангелы (гнева) из уст Всемогущего, хватают этих нечестивцев, и бросают их в глубины *геинома*. В этот час откликается *геином* и говорит перед Всевышним: «Властелин мира! Нет у меня силы взыскать с них в соответствии с мерой положенного им наказания, и весь мир не может взыскать с них в должной мере! И разве он, привычный к злословию, не нагрешил от земли до небес? Так пошли же прежде в него свои стрелы с высот, а после того он получит от меня пылающие угли снизу, как сказано (*Теилим*, 120:3, 4): «Что даст тебе и что прибавит тебе язык коварный? Остры стрелы Могучего с углями (из дерева) *ротем*» [*угли из него выглядят погасшими снаружи, но пылают внутри подобно разговорам того грешника: говорит открыто перед человеком – любезно, а втайне от него – злословит. Мецудат Давид*]. И нет Могучего, кроме Всевышнего, как сказано (*Ирмияу*, 32:18): «Б-г Великий и Могучий и т. д.»». Подобное этому сказано также в трактате *Арахин* (15б), см. там. И насколько же должен человек, стремящийся к духовному росту, укрепляться и остерегаться этого страшного греха, вдумываясь в такое тяжкое наказание – такое, что эта огромная тюрьма, *геином*, оказывается недостаточной для него, пока не понесет за него грешник также и кару с Небес.

Все разговоры, которые ведет человек своими устами, записываются наверху, как говорит *мидраш Ки теце* (*Дварим раба*, б): «Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою» (*Козлет*, 5:5) ... О чем здесь речь? Так как уста злословят, они навлекают грех и ущерб на тело, которое из-за этого понесет наказание, и это означает «вводить в грех плоть твою» – то есть уста навлекают грех на плоть. Что означает (сказанное там далее): «Не говори перед ангелом, что это – ошибка»? Чтобы ты не

сказал: «Вот я пойду и буду злословить, и никто не узнает». Говорит ему Всевышний: «Знай, что Я посылаю ангела, и он будет стоять при тебе и записывать все, что ты говоришь о ближнем своем»».

И вот что пишет Виленский Гаон в своем святом послании *Алим ли-труфа* [*приведенном полностью в начале книги р. Х. Фридендера о воспитании (она имеется в русском переводе под названием «О воспитании в еврейской традиции»*)]:

И все приведет на суд – за все речи, и не будет упущена даже маловажная из них. И потому я предостерегаю тебя – приучай себя побольше бывать в одиночестве, так как грех злословия – над всем, как сказали наши мудрецы (*Тосефта Пеа*, гл. 1): «Вот [*достойные*] дела, плоды которых человек вкушает [*уже*] в этом мире, но основная награда за них хранится для мира будущего: почитание отца и матери, помощь ближнему, ранний приход в Дом учения утром и вечером, прием в своем доме путников, посещение больных, помощь бедным невестам, проводы умершего, сосредоточенная молитва, восстановление мира между человеком и ближним его и между человеком и женой его. Но изучение Торы равноценно всему [*этому вместе*]. И вот вещи, за которые с человека взыскивают в этом мире, но основное наказание хранится для мира будущего: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но злословие равноценно им всем вместе взятым». [Виленский Гаон имеет здесь в виду то место из Иерусалимского Талмуда, *Пеа*, 1, которое мы приводили выше, и Гаон приводит его также в своей книге *Шнот Элияу*]. И нужно ли долго объяснять, как страшен этот грех, тяжчайший из всех? «Все труды человека – для рта его» (*Козлет*, 6:7). И объясняют наши мудрецы эти слова так, что все заповеди человека и вся Тора его недостаточны, чтобы покрыть грех того, что вышло из уст его. «В чем искусство человека в этом мире? Сделаться будто немым» (*Хулин*, 89а) и сомкнуть плотно губы свои, как мельничные жернова. И все (наказание) *каф а-кела* [*буквально «праца»*] – из-за пустых разговоров, и за каждый такой разговор перебрасывается [*душа, словно камень, пущенный из пращи*] из одного конца мира в другой. И все это – за лишние, пустые слова. А за запрещенные, как например, злословие, насмешки, клятвы, обеты, распри и проклятия, и, в особенности, за сказанные в синагоге, в субботу и в праздники, душу опускают глубоко-глубоко вниз, в *шеоль* [*самый глубокий из отделов ада*]. Невозможно постичь тяжесть страданий, которые человек испытывает из-за одной фразы! Ничто не будет упущено – ни одно слова не останется незаписанным. Крылатые писцы [*ангелы*] следуют за каждым человеком и не покидают его ни на секунду, записывая каждую его фразу. Ведь «птица небесная разнесет слух, и крылатый расскажет» (*Козлет*, 10:20). И еще сказано: «Не позволяй своему рту грешить, ведь взыщут и с тебя, и с потомков твоих. И не говори ангелу: «Это была ошибка», – зачем сердить его?» (там же, 5:5).

И сам привычный к злословию превращается впоследствии в меркава ла-клипа а-тмеа – «колесницу сил нечистоты» [называемую «злословие», поскольку на злословии «въезжают» в мир сил нечистоты], как пишет об этом Сефер харедим, ч.3, гл. 4.

И знай также, что, как писали каббалисты и сказано в Сефер харедим, гл. 7, душа привычного к злословию после смерти подвергается заточению (зилгуль) в неживом – то есть в камнях на поле, см. там о намеке на это в словах: «...а иногда подвергается заточению (душа) привычного к злословию в собаке».

[И вот что написано в Сефер а-кана: «Да не произнесет человек слова злого; смотри и уразумей, сын мой, что сделалось с праведником, который сменил праведность свою на благочестие [еще более высокую ступень, когда душа его вернулась в этот мир, – и тем не менее] давар ахер [иносказательно: свинья] тащил его язык. И увидел это один человек, и стал на путь греха. И вот, злословие убивает троих: говорящего его, принимающего его и того, о ком говорят. Сказали наши мудрецы: праведный Йосеф говорил дурно о братьях своих (см. Берешит, 37:2). И вернулась душа его в этот мир в одном благочестивом [раби Хуццит а-Метургеман]. И пришла свинья, и тащила его язык [после того, как он был убит в числе десяти величайших мудрецов Израиля римлянами. И увидел это один человек и сказал: “Язык, с которого сыпались жемчужины Торы..., – такова его Тора и такова его награда?” И стал (этот человек) на путь греха. И вот – злословие убило троих и т. д.», см. там же.

См. также Кидушин, 39б, где говорится, что этим человеком, ставшим на путь греха, был Элиша бен Абуя].

То же относится к тому, кто привык есть мясо тrefа [запрещенное] или кто кормит им евреев. И на это есть намек в Торе, как сказано (Шмот, 22:30): «И людьми святыми будете у Меня; и мяса [растерзанного] в поле (тrefа) не ешьте. Собаке бросайте его». А вслед за этим сказано (там же, 23:1): «Не разноси ложного слуха». Таким образом, слова «собаке бросайте его» помещены между упоминаниями двух грехов – употребления в пищу мяса тrefа и злословия, чтобы сообщить нам, что из-за обоих этих грехов возвращается грешник в этот мир собакой. На это намекает царь Давид, мир ему (Теилим, 22:21): «Спаси от меча душу мою, от пса – единственную мою». И далее: (там же, 22:23): «Возвещу имя Твое братьям моим, в собрании восхвалять буду Тебя». Давид говорит этим: «Не буду пользоваться языком моим для злословия, чтобы не быть мне наказанным возвращением в этот мир в столь отвратительном виде; но воспользуюсь им, чтобы прославлять Тебя и предупредить Израиль, чтобы боялись и славил Тебя».

И знай: сказали каббалисты, что когда душа приходит в этот мир человеком, она не знает, в каком образе был ее предыдущий приход. Но когда она

приходит в образе зверя или птицы, она знает, что ранее была человеком, и страдает, поскольку она так опустилась, став животным!

И потому да убоится каждый, и устрашится, и оробеет сердцем, пока он жив, и власть над самим собой в его руках, и познает Б-га своего – и тогда он искупит грехи свои, и отвратит от себя гнев Всевышнего. И при исходе души своей почиет, и обретет покой, и укроется под сенью Его в райском саду. Ибо милостив и милосерден Он, и множит благодеяние. И как сказали мудрецы (Брахот, 34б): «На месте, где стоят вернувшиеся, не могут полные праведники стоять». Так, в кратком изложении, говорится в Сефер харедим.

Перевод – рав П. Перлов.

УПОРНЫЙ ТРУД НАД ТОРОЙ

Рав Хаим Фридендер

Продолжение

Тот, кто трудится над Торой, делает выбор в сторону добра и освобождает сердце свое для слов Торы

После того, как раби Хаим из Воложина рассказал о несравненном величии Виленского Гаона в его упорных и напряженных трудах над Торой, о его отказе принимать Тору с Небес через ангелов возвещающих и постижений во сне, он пишет от имени Гаона следующее: «И то главное, чего достигает человек в этом мире упорным трудом и усилиями, он достигает, выбирая добро и освобождая себя для слов Торы. Этим он доставляет удовлетворение Творцу своему, и в этом вся суть человека, занимающегося Торой Всевышнего».

Так Виленский Гаон определяет, что такое труд над Торой. «Выбирает добро» – не выбирает для себя других интересов, кроме Торы. «Освобождает себя для слов Торы» – означает, что весь труд его – в постоянной борьбе за то, чтобы устранить из своего сердца все прочие интересы, исходящие от тела и захватывающие сердце. О подобном сказано в Торе: «“И я освободил дом” – от идолов» (Раши на Берешит, 24:31), и это означает, что нужно освободить свое сердце от всего, что не связано с изучением Торы.

Что такое труд над Торой?

1) Труд в аспекте отрицания: освобождение себя для слов Торы, устранение всего, что мешает, захватывает сердце.

2) Труд в аспекте созидания: человек выбирает добро, выбирает только Тору. Рав Элияу Деслер

говорит: слова наших мудрецов: «Ты потрудился – и нашел» учат тому, что в тяжкие труды и усилия включается также труд по отрицанию и устранению из сердца всего, что сдерживает и мешают. Тогда человек удостаивается того, о чем сказали: «ты нашел» – находки, приготовленной ему Всевышним. Итак, посредством трудов над Торой мы готовим для себя «сосуды» для принятия Торы от Всевышнего – устраняем из сердца все прочие интересы, захватывающие его, и освобождаем его только для слов Торы. И в этом состоит начало труда над Торой – в отрицательном его аспекте – устранении всего мешающего.

И по мере вложенного труда и усилий человек все больше и больше удостаивается освобождения сердца для Торы, а с другой стороны – избытка Торы прямо от Всевышнего – Б-жественного дара, как сказано: «Ибо Г-сподь даст мудрость; из уст Его – мудрость и разумение» (Мишлей, 2:6) – дает без посредников, прямым влиянием, через сердце, как передаточный канал (влияния). И насколько свободны от всех дел этого мира были приготовленные человеком «приемные сосуды», настолько удостаивается он наполнить их заново Торой из уст Всевышнего.

Таково служение, связанное с выбором, в изучении Торы, единение с Торой путем избирания добра. По мере этого избирания человек удостаивается принести удовлетворение Всевышнему и приблизиться к Нему, а с другой стороны – удостаивается прямого получения избытка Торы, прямо из уст Всевышнего.

Тора, добытая упорным трудом, – подарок из уст Всевышнего

Теперь мы можем понять слова Виленского Гаона, сказавшего, что Тора, которую он учит путем упорного труда и усилий, это подарок от Всевышнего. Но не такова Тора, которую ему хотели передать через ангелов возвещающих. Как уже говорилось, труд над Торой означает выбор добра – человек освобождает свое сердце и тем самым подготавливает «приемные сосуды», чтобы они были пригодны к наполнению. По мере труда и усилий он удостаивается приготовить сосуды и принять Тору прямо от Всевышнего, без всякого посредника, пока она не сделается приобретением его в душе его – «его личной Торой».

Тора, полученная через ангелов – хотя и получена опосредованно – тем не менее, поскольку они являются посланниками Всевышнего – это Его Тора. Она как прямой подарок от Всевышнего, о котором сказано: «Из уст Его – мудрость и разумение», и мудрецы уподобили этот подарок куску, который отдал царь своему сыну от своей порции, из собственного рта. Также и Тора, полученная через ангелов – это Тора «из Его порции», но Виленский Гаон отказывался принимать это. Он хотел Тору из уст Всевышнего, полученную прямо от Него – ту, которую он удостоился приобрести упорным трудом и усилиями.

Труд над Торой путем внешних усилий

Еще один пример того, что следует называть «упорным трудом над Торой», мы находим в Гемаре (Менахот, 7а). Авими забыл раздел Торы и пошел к раву Хисде (своему ученику), чтобы вспомнить забытое. Но ведь он мог передать через кого-нибудь, чтобы ученик пришел к нему – ведь, как правило, учитель не ходит к ученику! (Гемара отвечает): он считал, что это усилие поможет ему вспомнить забытое. Раши пишет: поможет, согласно сказанному мудрецами «потрудился – и нашел».

На первый взгляд, это очень просто: не потрудившись, ничего не найдешь! Но в действительности мудрецы хотели сказать нам нечто большее. Когда есть два пути, один – изучать Тору без труда и усилий, а второй – трудясь, даже если труд этот необязателен для понимания изучаемого (как в данном случае, поскольку рав Хисда мог прийти к Авими домой, Авими и в таком случае тоже вспомнил бы забытое), надо искать пути изучения Торы именно с приложением труда и усилий, как разъясняют нам здесь мудрецы.

И еще. Авими не намеревался изучать что-то новое, он хотел только вспомнить то, что сам когда-то говорил ученикам и забыл. Тем не менее, он полагал, что и в этом случае остается правильным тот же принцип – «потрудился – и нашел».

Но и это еще не все. Казалось бы, в словах «потрудился – и нашел» подразумевается труд чисто умственный, усилие в достижении глубокого понимания материала. Но из приведенной истории следует, что и физическое усилие, которое необходимо было сделать, чтобы добраться до дома ученика, тоже включается в понятие «потрудился – и нашел», составляющее тайну успеха в приобретении Торы.

Итак, мы видим, что труд и усилие – это цена, которую человек должен уплатить за приобретение Торы, особенно когда тот, кто платит, жертвует своим достоинством, как в случае, когда рав идет к своему ученику. И по мере этих усилий и труда он удостаивается быть связанным с ней, и она становится частью его внутреннего мира.

Внешнее усилие порождает внутреннее пробуждение

Основу эту, гласящую, что внешние усилия связывают человека с Торой, провозгласили мудрецы прежних поколений, сказавшие, что внешние, телесные движения человека порождают внутреннее пробуждение. Рамхаль («Месилат Йешарим», гл. 7), говоря о качестве расторопность, советует: через расторопность во внешних движениях человек может удостоиться влияния со стороны своих внутренних сил, чтобы проявить качество расторопности в делах служения Всевышнему. Здесь все построено по принципу взаимовлияния. Органы движения – телесные, внешние; внутренние силы – духовные, со стороны души. У тела есть сила влиять на душу, а душа в ответ влияет на

тело. Таким образом, внешние органы тела пробуждают внутренние силы человека и влияют на них – на душу его, а душа в ответ влияет на тело и очищает его.

«Словами Торы овладевает по-настоящему только тот, кто умерщвляет себя ради нее»

Сказали наши мудрецы (Брахот, 63б): «Сказал Рейш Лакиш: откуда нам известно, что словами Торы овладевает по-настоящему только тот, кто умерщвляет себя ради нее? Из сказанного: “Вот учение (буквально: вот Тора): человек, если умрет в шатре” (Ваикра, 19:14)». Это означает, что нет другого пути закрепить по-настоящему слова Торы в сердце человека, кроме того, чтобы он умерщвлял себя ради нее.

Рамбам следующим образом объясняет сказанное мудрецами (Илхот талмуд Тора, 3:12): «Не овладевает по-настоящему словами Торы тот, кто занимается ею расслабленно, и тот, кто совмещает учебу с удовольствиями, с едой и питьем. Овладевает ею лишь тот, кто умерщвляет себя ради нее, и постоянно мучает тело свое, и не дает сна глазам своим и векам – дремы. Сказали мудрецы, что есть здесь намек: “Вот учение (Тора): человек, если умрет в шатре” – словами Торы овладевает по-настоящему только тот, кто умерщвляет себя ради нее в шатрах мудрецов... И еще сказано: “אף – аф (также) и мудрость моя стояла за меня” (Коэлет, 2:9) – (намек): мудрость, которую я изучал באף – бе-аф (буквально – в состоянии гнева Творца на меня, т.е. – в лишениях), стояла за меня» (см. Ялкут Шимони, Коэлет, 2, п. 968).

Как уже говорилось, успех учебы зависит от той цены, которая уплачена за него. Это не так, как в приобретениях, совершаемых в материальном мире, в котором успешность покупки с точки зрения покупателя выражается в том, насколько дешевле продана вещь в сравнении с ее истинной ценой. В духовных приобретениях цена определяет их силу: соответственно уплаченной цене совершается прочное приобретение в сердце человека. И мудрость, которую изучает человек в лишениях, будет прочно запечатлена в его сердце, и потому взгляд наш на упорный труд должен быть как на нечто положительное, ибо от него зависит весь успех. И нужно искать и находить пути для такого труда, подготовляющие сердце человека к успеху.

«Над Торой упорно трудись... хорош твой удел, и счастлив ты в этом мире» (Пиркей Авот, 6:4)

Казалось бы, следует спросить: как можно требовать от человека так жить – постоянно терпя недостаток еды, питья и сна, вплоть до высшей ступени: «Тора, которую я изучал в лишениях»?

Объясняет гаон рав Элияу Деслер (подобное этому находим в «Михтав ме-Элияу», ч. 4, стр. б) согласно мишне: «Таковы пути Торы: хлебом с солью питайся, воду по мерке пей, на земле спи, жизнью страдальческой живи, и над Торой упорно трудись. Если делаешь

так – хорош твой удел, и счастлив ты, и благо тебе: хорош твой удел в этом мире, и благо тебе – в мире будущем» (Пиркей Авот, 6:4). Мы видим, что мишна пишет о жизни в великих и страшных мучениях! Скудность еды и каких-либо удовольствий, но при всем этом автор мишны не только утешает, что из-за великих мучений в этом мире будет «благо тебе в мире будущем», но и сверх этого – «хорош твой удел, и счастлив ты в этом мире»! Благословение, как результат – хороший удел в этом мире. Если твоя еда и питье скудны, ты недосыпаешь вследствие того, что «над Торой ты упорно трудись» – нет лучшего удела, чем этот! Совершенно не будешь чувствовать страданий, живя такой жизнью, которая только (на первый взгляд) кажется жизнью в страданиях, ибо «над Торой ты упорно трудись», ведь при этом естественным образом уходит из сердца твоего все, связанное с удовольствиями этого мира, пока не исчезнет всякое влечение к ним. И будет оно захвачено и наполнено стремлением расти и подниматься в Торе. Это и есть «хорош твой удел и счастлив ты в этом мире».

«Умерщвляет себя ради нее» – то, что приводит человека к сказанному: «хорош твой удел и счастлив ты в этом мире»

Как же человек удостоивается достичь высшей ступени: «хорош твой удел и счастлив ты в этом мире» при том, что «хлебом с солью питайся, и воду по мерке пей... и жизнью страдальческой живи»? Объясняет гаон рав Элияу Деслер: благодаря тому, что человек «умерщвляет себя ради нее», то есть умерщвляет направленные на себя устремления, не страшится и не беспокоится о себе, а только о Торе, он не ощущает собственных горестей, и тем самым удостоивается связать себя с Торой, и, как следствие, – «хорош твой удел и счастлив ты в этом мире». Он осознает себя счастливым, без всякого ощущения, будто он чем-то жертвует и терзает себя ради Торы, ибо «только таковы пути Торы», и нет других путей достичь ее. И так, пока не достигнет конечной точки: «Хорош твой удел, и счастлив ты в этом мире, и благо тебе – в мире будущем».

Можно следующим образом объяснить намек, который видели наши мудрецы в словах стиха: «Человек, если умрет в шатре» – это тот, кто умерщвляет себя в шатре Торы. Все время, пока человек жив, его тело не оскверняется той нечистотой, которой оно оскверняется после смерти, ибо все время, пока оно связано с душой человека, оно принимает от нее влияние. Она же поработает себе тело и использует его для нужд служения Всевышнему. (И даже у злодея все время, пока он жив, остается возможность исправления посредством души). Но в момент смерти, когда душа отделяется от тела, на него нисходит нечистота мертвого – настолько тяжелая, что она оскверняет также и людей, находящихся вместе с умершим в шатре. Близость к умершему тоже оказывает влияние – оскверняет.

Так и с нечистотой этого мира. То, что спасает человека от влияния дел этого мира и нечистоты, окружающей его, нечистоты, грозящей умертвить его человеческую суть, – это «Вот учение (буквально: Тора) ...», Тора, которую он вносит в свое сердце, а с другой стороны – удаляет из сердца все остальные интересы этого мира и подчиняет все, что есть в нем, шатру Торы, которая дает ему право на существование, жизненность и чистоту.

И, как уже говорилось, каким образом он удостоивается этого? Тем, что «умерщвляет себя ради нее» – умерщвляет в себе всякую заинтересованность в материальном с помощью упорного труда над Торой в доме учения, и все устремления его сосредоточены только лишь на жизни в Торе. И только таким образом он удостоивается осуществить то, о чем сказано: «Таковы пути Торы», вплоть до высшей ступени: «Хорош твой удел и счастлив ты в этом мире и благо тебе – в мире будущем».

Влияние Всевышнего через наше единение с Ним путем упорного труда над Торой

Теперь мы можем хорошо понять, что является ключом ко всем благословениям: «Если по законам Моим ходить будете» – будете упорно трудиться над Торой. Как уже говорилось, путем упорного труда над Торой человек удостоивается подготовить «приемные сосуды» и устранить перегородки и преграды – удовольствия этого мира – между собой и Всевышним и связать себя с Торой, которая станет приобретением его души. В свете этого он удостоивается принять прямой дар из уст Всевышнего: «Из уст Его – мудрость и разумение», и тем самым удостоивается связи с Всевышним и прилепленности к Нему посредством Торы, как сказано: «Тора, Всевышний и Израиль – одно целое». Таким образом, упорный труд над Торой делает нас годными и достойными принять благословение – влияние, изливаемое из высших Б-жественных источников, вплоть до самой вершины благословений, величайшей близости к Нему: «И установлю обитель Мою среди вас... И буду ходить среди вас» означает, что Он изливает на нас свое обильное духовное влияние, и вместе с тем – также в полной мере – и материальное влияние, чтобы могло осуществиться духовное.

Помимо этого, наши мудрецы учили из стиха: «Если по законам Моим ходить будете» также, что Всевышний **מְתַאָּוֶה** – *митъаве* – страстно желает, чтобы мы упорно трудились над Торой. Слово *митъаве* означает, что это Его главное желание, состоящее в том, чтобы мы приблизились к Нему настолько, чтобы Он дал нам Свою Тору из Его собственных уст прямым образом, и она стала для нас Б-жественным даром. Удостоиться прямого получения из уст Всевышнего можно только путем упорного труда над Торой, когда человек избирает добро и устраняет из своего сердца остальные дела этого мира, вплоть до уровня, на котором он умерщвляет себя ради нее. Таким образом, тот, кто упорно трудится над Торой, связывается

с ней, а Всевышний, с другой стороны, дает ему Тору из уст Своих. И так, оказывается, что желание Всевышнего, чтобы человек упорно трудился над Торой, порождает встречное действие: в результате этого труда она влияет на него, вызывая у него стремление приблизиться к Всевышнему, а с другой стороны Он Сам влияет в ответ: «Из уст Его – мудрость и разумение».

Недостаточный труд над Торой – начало падения

С другой стороны, недостаточный труд над Торой – сам по себе начало падения, падения до самой нижней ступени полного отрицания Всевышнего! Возможна ситуация, когда изучают Тору, но, не изучают ее упорно, с напряжением всех сил, так, чтобы образовывалась связь с ней – и тогда может случиться, что обоснуются в сердце другие устремления и интересы, относящиеся к делам этого мира. И такой человек пренебрегает Торой, у него нет стремления удостоиться Б-жественного влияния, о котором сказано: «Ибо Г-сподь даст мудрость». И это – начало процесса, ведущего к скатыванию вниз – семи ступеням падения, каждая из которых влечет за собой следующую. Из-за того, что не трудится упорно над Торой – «пренебрежительно относится к другим» – ему мешает, что другие упорно трудятся над Торой. Это приводит к дополнительному падению: «ненавидит мудрецов Торы» – не признает, что есть мудрецы, которым Тора важна. Он придумывает всякого рода теории и методы, чтобы оправдать свой путь и метод, по мере своих вожделений. Он «знает своего Властелина и намеревается восстать против Него» (и в этом он хуже невежды, который ненавидит мудрецов из-за незнания истины) – и так, пока не дойдет до нижней ступени – полного отрицания Всевышнего! Начало всего этого падения – в недостаточных трудах над Торой, а конец – в полном отрицании.

«Знай, что ответить отрицающему основы веры» – своему дурному побуждению

Сказали мудрецы (Пиркей Авот, 2:14): «Старательно изучай Тору, и знай, что ответить отрицающему основы веры, и знай, перед Кем ты трудишься». Объясняет раби Хаим из Воложина («Руах Хаим»): «“Знай, перед Кем ты трудишься” – это означает перед Ним (Всевышним) в полном смысле слова! Он Сам стоит над тобой, ибо нет у Него в этом мире ничего, кроме четырех локтей алахи (закона; т.е. места, где изучают закон), и этого достаточно, чтобы пробудить ухо к учебе (т.е. объяснить нам великое достоинство учебы), ибо Всевышний пребывает там». Благодаря трудам над Торой удостоиваются стоять перед Ним в полном смысле слова – человек выбирает добро и освобождает сердце свое для одних только слов Торы, и убирает таким путем перегородки и преграды между собой и Всевышним, и, действительно, удостоивается стоять перед Ним и напрямую принимать влияние из уст Его – Б-жественный дар.

И об этом сказали мудрецы: «Старательно изучай Тору, и знай, что ответить отрицающему основы веры». Казалось бы, объяснять здесь следует по прямому смыслу: путем старательного изучения Торы человек приобретает много знаний и знает, что ответить отрицающему. Можно сказать, однако, что автор мишны имел в виду вот что: благодаря старательной и упорной учебе, когда человек выбирает добро и устраняет из сердца своего прочие интересы этого мира, он удостоивается дать ответ отрицающему – своему дурному побуждению, которое гнездится в самом сердце и изобретает всевозможные причины и предлоги отдалить человека от учебы. И путем упорного труда над Торой он удостоивается оттолкнуть дурное побуждение и устранить его из сердца своего – путем ясного видения истины.

Упорный труд над Торой – подготовка к принятию Торы

Дни счета омера – дни подготовки к принятию Торы, и сердце каждого из *бней Тора* ищет способа и пути сделать свою учебу успешной, чтобы удостоиться принятия Торы. Главный ключ к этой подготовке и успеху – упорный труд над Торой. Он является основным путем среди приобретений Торы и создает связь человека с ней, а также устраняет всякое сопротивление со стороны тела и является ключом благословения для всякого поднятия в духовном, вплоть до высшей ступени: «и буду обитать среди вас». А с другой стороны, недостаточный труд над Торой угрожает привести человека к падению. Таким образом, наша обязанность, прежде всего – устранить все преграды, приготовить сердца наши, удаляя все, что мешает со стороны дел этого мира, захватывая сердце. И тогда удостоимся великого и замечательного удела, о котором свидетельствуют наши мудрецы: «Таковы пути Торы: ...и над Торой упорно трудись... Хорошо твой удел, и счастлив ты в этом мире, и благо тебе – в мире будущем».

Перевод – раб П. Перлов.

ОБРЕТЕНИЕ ТОРЫ

Раб Гершон Эдельштейн

В «Сефер а-Хинух» (заповедь 306) объясняется принцип счета омера: когда сыны Израиля вышли из Египта, они знали, что вся цель и смысл этого исхода – получение Торы. Об этом Всевышний сказал Моше (Шмот, 3:12): «Когда выведешь народ из Египта, служите Всесильному на этой горе». Что касается четырех выражений избавления «вывел»,

«спас», «избавил», «взял», комментаторы написали, что четвертое из них, то есть «Я взял вас Себе народом», подразумевает получение Торы. Иными словами, получение Торы считается частью избавления. Это было целью, ради которой сыны Израиля вышли из Египта.

Далее в «Сефер а-Хинух» написано: «И из-за этого, так как это цель Израиля, и ради нее евреи были избавлены и поднялись ко всему своему величию, **нам заповедано считать со следующего дня после праздника [первого праздничного дня] Песах до дня дарования Торы, показывая, что в наших душах есть великое стремление к почтенному и желанному для сердца дню, как у раба... который постоянно считает, когда же наступит желанное время выхода на свободу. Счет показывает человеку, что все его стремление и все желание – достичь того времени**». То есть при исходе из Египта было большое стремление получить Тору, и евреи считали дни и радовались каждому прошедшему дню, так как продвигались и приближались к тому великому моменту, когда удостоится принять Тору.

И каждый год возвращается возвышенное влияние тех дней. Это время способствует успеху при подготовке к получению Торы, исходящему из стремления получить ее. Из святых книг известно, что дни счета соответствуют сорока восьми качествам, с помощью которых обретается Тора. Каждый день можно продвинуться еще в одном качестве при подготовке к ее получению. Сорок девятый день – последний, и он включает все эти качества вместе, помогает воспроизвести их и запечатлеть постоянным и вечным обретением в душе человека.

Среди качеств, с помощью которых овладевают Торой, некоторые связаны с действиями во время самого ее изучения, а другие – с добродетелями в душе человека. В соответствии с книгой «Мидраш Шмуэль» среди вещей, которыми обретается Тора, есть двадцать четыре, начинающиеся на букву **ב** (бет): «учением» (**бе**-талмуд), «слушанием» (**бе**-шмиат а-озен) и т. д. А двадцать четыре последних начинаются на **ה** (hey): «знающий свое место» (**а**-макир эт мекомо), «радующийся своей доле» (**а**-самеах бе-хелко) и т. д. Следует поразмышлять над причиной того, почему эти качества разделены на две группы и какова разница между теми из них, что начинаются на **ב**, и теми, что на **ה**.

В «Мидраш Шмуэль» для объяснения этого приводится от имени ришоним, что первая часть (все, что начинается на **ב**) относится к способам изучения Торы: «бе-талмуд», т. е. учиться подобно тому, как учат Талмуд сегодня. Вторая часть (все, что начинается на **ה**) – это качества, относящиеся к сути человека. Они описывают, каким он должен быть, чтобы оказаться готовым и достойным успеха в Торе.

Например, есть два отдельных качества: «с радостью» и «радующийся своей доле». «С радостью» говорит о процессе изучения – надо учиться с радостью. А «радоваться своей доле» надо и в то

время, когда не учишься. Когда человек ест и отдыхает от учебы, он рад тому, что уже выучил, и тому, что имеет возможность учиться далее. В книгах объясняется, что принцип «радоваться своей доле» относится не только к материальным благам – довольствоваться малым и радоваться тому, что имеешь. Так же следует радоваться своему уделу и в делах духовных. Впрочем, довольствоваться малым в духовном не надо, вместо этого лучше стремиться продвинуться и взойти на новые духовные уровни. Но при этом следует радоваться тем уровням, которыми уже овладел.

Таким образом, все качества, которыми обретается Тора, делятся на две группы. Первые двадцать четыре качества – это все, что относится к процессу изучения. Например, «смирением» – надо смиренно учиться, чувствуя нехватку в этом. Последние двадцать четыре качества связаны с сутью человека. Например, «знающий свое место» – тот, кто не возгордится и будет вести себя смиренно не только во время учебы.

Мы действительно видим, что смирение – одно из качеств, благодаря которым обретается Тора. С помощью смирения удостаиваются Торы, а с другой стороны, в начале шестой главы Пиркей Авот об изучающем Тору во имя нее сказано: «И облачает его смирением» – значит, смирения достигают с помощью Торы. Объяснение состоит в том, что есть много уровней смирения. Когда говорят, что Тора обретается смирением, это значит, что во время учебы в сердце должно быть смирение. Но есть и более высокие уровни смирения: с помощью Торы можно освятиться и получить их, согласно выражению «облачает его смирением». Фактически, смирение становится не только внутренним, но и внешним, как одежда – его можно увидеть на человеке.

Если следовать объясненному выше, порядок перечисления вызывает удивление. Сначала упоминаются качества, относящиеся к изучению, и лишь потом говорится о том, что это за совершенный человек, способный преуспеть в Торе. Казалось бы, здесь нужен обратный порядок – сначала объяснить все, что относится к сути человека, и как ему стать способным к успеху в Торе. И лишь после того, как он стал таким, имеет смысл, чтобы он занимался ей с необходимыми для учебы условиями. Почему же мишна ставит вначале качества, относящиеся к учебе?

Объяснение здесь очень простое. **Невозможно обрести никакого совершенства без изучения Торы, и человек не может стать совершенным по сути, если прежде он не учил ее.** Ведь злое начало очень сильно, как написано (Берешит, 8:21): «Ибо страсть сердца человека – зло с юности». Раши объясняет, что едва лишь человек зашевелится, чтобы выйти из чрева матери, ему дается злое начало. В реальности мы видим, что даже у маленьких детей есть такие плохие качества, как гордыня и зависть. Когда в семье есть маленький ребенок, и у него рождается брат-младенец, надо

приглядывать за ним, чтобы старший не ударил младенца. Ведь он по своей природе завидует ему. Об этом и говорится: «Едва лишь зашевелится, чтобы выйти из чрева матери, ему дается злое начало».

Мудрецы говорили (Авот де-раби Натан, 16:2): «На тринадцать лет злое начало старше доброго. С того времени, как человек находился во чреве матери, оно росло вместе с ним... а спустя тринадцать лет родилось доброе начало». Значит, в детстве у человека есть только злое начало, тогда как доброе появляется с возраста бар-мицвы. Причина, возможно, в том, что до бар-мицвы ребенок еще не обязан соблюдать заповеди. И все, что он делает, не является грехом, так как от заповедей он свободен. Поэтому доброе начало ему не нужно. Но с возраста бар-мицвы, когда Тора обязывает его соблюдать заповеди, и он становится «делающим, которому заповедано», с Небес даруют ему доброе начало, чтобы он смог преодолеть злое и исполнить все обязанности согласно Торе.

В любом случае, поскольку злое начало очень сильно и пребывает с человеком еще с материнской утробы, одолеть его можно лишь силой Торы. Как сказали мудрецы (Кидушин, 30б): «Сотворил Я злое начало, сотворил и Тору как лекарство от него». В книге «Месилат Йешарим» (гл. 5) написано: «Очевидно, что если уж Творец не создал для этого недуга ничего, кроме этого лекарства, никоим образом невозможно, чтобы человек исцелился от него без этого лекарства. Если кто думает, что спасется без него, он просто ошибается, и ошибку свою увидит в конце, когда умрет в грехе».

Вот почему мишна прежде упоминает качества, относящиеся к изучению, и лишь затем берется за разбор сути человека. Путь к обретению совершенства этой сути лежит через работу над Торой. Прежде надо заниматься ею вместе с качествами, благодаря которым она обретается, – с боязнью, трепетом, смирением, радостью и остальными качествами, относящимися к самому изучению. Тогда, благодаря работе над Торой, становишься другим человеком и уже можешь достигать достоинств, связанных с человеческим совершенством.

Надо еще подумать над делением всех этих качеств на сорок восемь. Я видел у одного из комментаторов, что качества, посредством которых обретается Тора, делятся на двенадцать групп, и в каждой из них есть четыре, связанные друг с другом.

Например, первые качества – учение, слушание, движение губами и понимание сердцем – это четыре части, дополняющие друг друга. «Учение» подразумевает, что надо учиться с постоянством, и делать это можно даже мысленно. Движение губами значит, что надо также устно произносить то, что учишь, как говорится (Эрувин, 54а): «Шинана, открой уста свои и читай... как сказано: "Ибо жизнь они для произносящих их вслух"». Слушание означает, что уши должны слышать то, что произносят уста. Надо правильно читать и произносить слова Торы. Вслед за этим наступает очередь понимания сердцем – размышлять и понять то, что изучил. Все эти вещи дополняют друг друга.

Далее идут боязнь, трепет, смирение и радость. Боязнь и трепет – два разных уровня, как объясняет Раши к стиху (Шмот, 15:16): «Падет на них боязнь и страх»; боязнь – на далеких, а страх – на близких. Такое же объяснение применимо к молитве в дни трепета: «Итак, наведи страх на всех созданных Тобой и боязнь на всех, кого Ты сотворил, и будут трепетать перед Тобой все созданные» – здесь есть несколько уровней трепета. Мишна упоминает в одном ряду боязнь, трепет, смирение и радость, так как все они связаны друг с другом.

Выходит, все качества, которыми обретается Тора, делятся на двенадцать групп, в каждой из которых насчитывается по четыре качества. Мы видим, что у числа двенадцать есть особое значение. Есть двенадцать знаков Зодиака на небе, двенадцать месяцев в году, двенадцать часов в дне. Деление дня на двенадцать часов мы находим в Гемаре (Санедрин, 38б). Там говорится, что уже при сотворении мира было такое деление, и в каждом часу происходило новое событие. Так и средства овладения Торой делятся на двенадцать. Возможно, в этом имеется тайный смысл.

МОЛИТВА О ТОРЕ

Следует понять, почему молитва не упомянута среди средств, с помощью которых обретается Тора. Ведь молитва необходима для успеха в Торе. Мы просим во многих местах молитвы о помощи свыше для успеха в ней. В благословениях на Тору просим: «Сделай приятными словами Торы...»; в благословении «Великой любовью» просим: «Так же помилуй нас и научи»; в молитве Амида просим: «Даруй нам от Себя знание, понимание и разум», и то же самое – во многих других местах.

Гемара сообщает (Нида, 70б): спросили у раби Йеошуа бен Хананья, что надо человеку сделать, чтобы стать мудрее. Иными словами, как можно удостоиться мудрости Торы? Он ответил: «Побольше сидеть (за учебой) и поменьше торговать». Значит, надо много изучать Тору и делать это с постоянством. Тогда его вновь спросили: «Ведь многие делали так, но это им не помогло» – есть множество людей, которые учатся постоянно, но уровень мудрости в Торе не обрели. Раби Йеошуа ответил: «Пусть помолются Тому, у кого мудрость» – значит, молиться надо и об успехе в Торе.

Гемара задает вопрос: «О чем это сообщает нам?» Раши объясняет: «Зачем надо было говорить им о том, чтобы побольше сидеть, если все зависит от милости свыше?» Ясно, что нужна молитва, и без нее невозможен успех в Торе. Но тогда, может быть, достаточно только молитвы, и не надо так много учиться, чтобы стать мудрым? На это отвечают: «Одного без другого недостаточно» – открытием для нас становится тот факт, что требуется также и много учиться.

И если молитва необходима для успеха в Торе, и без нее никакого успеха не будет, необходимо понять, почему она не упомянута среди всего, что

необходимо для обретения Торы. Ответ в том, что молитва, вне всяких сомнений, действительно нужна. Однако она является вступлением к средствам, благодаря которым обретается Тора. С помощью молитвы удаиваются помощи с Небес в том, чтобы достичь совершенства во всех этих вещах. Сами же они, перечисленные в барайте, являются естественными путями и действиями, приводящими к успеху в Торе.

Нечто подобное написал гаон рав Исраэль Салантер по поводу исправления личных качеств. Путь к этому исправлению, как известно, лежит через естественные действия и способы, укрепляющие хорошие качества. Например, если некто хочет развить любовь к милосердию, он должен совершать много милосердных поступков из любви к этому, и в результате эта любовь укрепит в нем. Отдельные действия влияют на все поведение, и каждый хороший поступок, который человек совершает из желания и доброй воли, еще больше усиливает в нем это желание.

Еще рав Исраэль Салантер написал (приведено в книге «Ор Исраэль», письмо 14), что **«превращать зло в добро без изучения мусара – это все равно, что хотеть видеть без глаз или слышать без ушей»**. Иными словами, если человек хочет изменить качества своей природы, сначала надо заниматься книгами мусара, которые обучают естественным способам, приводящим к исправлению качеств. Невозможно достичь этого исправления без занятий мусаром, так как в этом случае человек не будет знать путей, приводящих к нему. Даже если он станет просить помощи свыше и много молиться об исправлении качеств, все время, пока он не занимается мусаром, он будет подобен желающему видеть без глаз. Для такого необходимо особое чудо – естественным образом это не происходит.

Впрочем, есть праведники, которые удаиваются сверхъестественных чудес. Я слышал от гаона рава Шломо Шимшона Карелица о некоем судье, великом мудреце из восточных общин. Под старость он ослеп, и о нем стали злословить, будто он согрешил тем, что брал взятки, и за это поплатился, как говорит Писание: «Ибо взятка ослепляет зрячих». Он сильно опечалился из-за этих слухов, но потом встал в синагоге и провозгласил: «Если верно, что я брал взятки, мне действительно полагается такое наказание, но если я их не брал, то прошу у Всевышнего, чтобы Он сделал со мной чудо и вернул мне зрение». Так оно и произошло – совершилось чудо, и он снова стал видеть. Позже он выпустил книгу и назвал ее в честь произошедшего: «Б-г – чудо мое».

Но это сверхъестественное чудо, и не каждый может удостоиться таких чудес. По законам природы невозможно видеть без глаз. Также нельзя достичь исправления качеств без изучения по книгам мусара способов, ведущих к этому. Даже молитва не поможет, если не изучать мусар. Впрочем, об исправлении качеств молятся и просят: «Перед проклинающими

меня пусть душа моя умолкнет, и пусть будет она как прах для всех». Но смысл этой просьбы в том, чтобы Всевышний просветил нас найти путь, ведущий к исправлению качеств, благодаря тому, что у нас возникнет побуждение изучать книги мусара, или мы найдем наставника для этого. Очевидно, что невозможно достичь этого исправления, если не заниматься естественными способами, к тому ведущими.

То же самое верно и в обретении Торы: все сорок восемь качеств – это естественные способы овладеть ею. Как земля приобретает деньгами, документом и хазакой [удержанием ее в своем распоряжении], а без этих средств ею никак не завладеть, так и Тору невозможно обрести без средств, которые приводят к этому. Когда же молятся об успехе в Торе, это прелюдия ко всем этим качествам. В молитве просят помощи с Небес, чтобы осуществить все, чем обретается Тора. Но если не исполнить эти вещи, никакая молитва не поможет, так как в этом случае понадобилось бы сверхъестественное чудо.

Сама молитва тоже должна произноситься как следует: **надо просить от всего сердца, чувствовать, насколько нуждаешься в успехе в Торе, и насколько несчастным будешь, если не достигнешь его. Кто просит не от всего сердца, у того молитва не принимается.** Он похож на человека, просящего друга сделать ему некое одолжение, тогда как из самой просьбы видно, что ему это совершенно не нужно, и что ему все равно, примет или отклонит тот его просьбу. Очевидно, друг не станет стараться удовлетворить просьбу, видя, что в этом нет нужды. Поэтому во время молитвы надо просить из глубины сердца, понимая, насколько нам не хватает успеха в Торе. Надо прочувствовать, как это важно. Лишь в таком случае молитва может быть принята.

На самом деле, это трудная работа – просить из глубины сердца и не лгать самому себе и Всевышнему. Иногда человек просит: «Открой мое сердце для Торы Твоей», но в глубине души не ощущает недостатка в новом уровне в Торе. Или же он просит: «Даруй нам от Себя знание, понимание и разум», но не чувствует, что ему не хватает знания. Он доволен своим состоянием в Торе и считает, что уже достаточно выучил. Нет ощущения недостатка в Торе. В «Орхот Хаим» (п. 36) Рош написал, что иногда надо говорить «прости нас» как раз за то, что говорили «прости нас» без намерения. То же самое верно и для всей молитвы. Работа состоит в том, чтобы молиться вместе с сердечным чувством, понимать, чего недостает, и насколько зависишь от милости с Небес.

Однако в каждой молитве мы упоминаем вещи, от которых далеки, – например, «Ибо на спасение Твое надеялись весь день». Казалось бы, неужели мы действительно весь день не отвлекаемся от ожидания спасения? Вероятно, нам разрешено произносить это лишь потому, что просьба выражена во множественном числе. Имеется в виду весь народ Израиля. В нем всегда есть такие индивидуумы, которые все время надеются на Б-жье

спасение. Так же и «Верни нас», и «Прости нас» говорится во множественном числе, поскольку просят за весь народ. Но и эта просьба должна идти из глубины сердца – надо почувствовать, что нам небезразлично, что в народе Израиля есть грехи, и от всего сердца просить вернуть нас и простить.

Иногда **надо молиться о самой молитве, желая получить помощь свыше в том, чтобы молитва была такой, какой должна быть.** Ни в одном деле не может быть успеха без помощи Небес. Да будет воля Творца, чтобы мы действительно удостоились этой помощи во всех делах!

Перевод – раб Б. Ариэли.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАБИ БАРУХ БЕР ЛЕЙБОВИЧ

Раб Шломо Лоренц

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КАКИМ ОН БЫЛ В ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ

Передавать слова Торы от имени сказавшего их

В своих уроках раби Барух Бер часто упоминал имена своих учеников как авторов приводимых им соображений и доводов. Была одна тема, такая, что всякий раз, когда возвращались к ней, он давал целый урок от имени своего ученика, гаона раби Шломо Эймана, и начинал этот урок такими словами: «Сегодня мы будем изучать эту тему, основываясь на том, что я слышал однажды от гаона раби Шломо».

Иногда, когда молодой ученик приводил какие-то неверные соображения, наш раби, чтобы не задеть его честь перед другими, изменял его слова, чтобы в них появился иной смысл, и добавлял: «Вы слышали, что он сказал?» И начинал хвалить того ученика, чтобы у него не осталось неприятного впечатления.

С другой стороны, когда ученик излагал ему поверхностные доводы и соображения в личной беседе, раби строго выговаривал ему, чтобы тот привыкал учиться как следует – с пониманием и глубиной. В обоих случаях его поведение было продиктовано преданностью и любовью к ученику.

Не раз, когда ученик высказывал интересную мысль, раби целовал его в голову, а однажды сказал ученику, высказавшему особенно удачное соображение, такие слова: «Как жаль, что у меня нет [незамужней] дочери – я бы взял тебя в зятя!»

Гаон раби Хаим Шауль Карелиц рассказывает, что однажды, когда наш раби шел с группой учеников, беседа на темы учебы, перед ним прошел еврей, и он, погруженный в учебу, не приветствовал его. Обнаружив это, наш раби вернулся, приветствовал его и извинился...

«Переступает» через свои природные качества

Следующая история более, чем что-либо иное, свидетельствует о возвышенных качествах нашего раби и о его осторожности в том, чтобы не задеть другого человека. Дочь нашего раби обручилась с одним из лучших его учеников, но через несколько недель жених почему-то отменил соглашение. *[В нашей традиции это считается экстраординарным поступком и чрезвычайно большой обидой для другой стороны]*. Он прислал короткое письмо с отказом, но без объяснения причин.

Через короткое время наш раби получил от этого ученика письмо, в котором тот писал, что выдвинул свою кандидатуру на пост раввина в одной из общин, и когда руководство общины узнало, что он учился в ешиве «Кнессет бейт Ицхак», его они попросили представить рекомендательное письмо от нашего раби, поскольку это произвело хорошее впечатление на руководителей общины.

Раби Барух Бер тут же взял бумагу, ручку и написал рекомендательное письмо.

Закончив это письмо, наш раби засомневался: может быть, он недостаточно хвалил в нем этого ученика? И он решил посоветоваться с важнейшими из своих учеников – гаонами р. Шломо Эйманом, р. Лейбом Слонимером, р. Исраэлем Гольдманом и с машгиахом (духовным руководителем) ешивы, р. Моше Перковичем. Они пришли к нему домой, и он обратился к ним с такими словами: «Все вы помните этого молодого ученика и то, что случилось с моей дочерью. Сейчас он просит у меня рекомендательное письмо, чтобы быть принятым на должность раввина в такой-то общине. Боль в сердце моем до сих пор велика, и я боюсь, что в письме я не написал того, что обязан был написать. Прошу каждого из вас внимательно прочитать письмо и откровенно сказать мне, отражены ли в нем, по его мнению, все достоинства этого молодого человека. Если письмо мое недостаточно хорошо – перепишу его заново, так как я хочу воздать ему по его заслугам и достоинствам, и не хочу, чтобы та боль, которую он мне причинил, оказала влияние на письмо...»

Приглашенные внимательно прочли письмо, в котором, среди прочего, было сказано: «"Синай и выкорчевывающий горы" *[два типа мудрецов Торы: первый – обладающий большими познаниями в устной Торе, будто сам получивший ее всю у горы Синай, а второй – обладатель острого аналитического ума, вникающий в глубины основ закона; в данном случае все это совмещается в одном человеке]*; обладающий возвышенными душевными качествами; Б-гобоязненный...». Со

слезами на глазах они подтвердили, что письмо безупречно и не требует изменений, и только после этого наш раби согласился отправить его. Когда услышал обо всем этом гаон раби А. Котляр, то разразился плачем.

Любовь к народу Израиля

Его любовь была обращена не только на учеников, но на всякого еврея, каким бы он ни был. Однажды, когда он не пришел в ешиву дать свой постоянный урок, ученики пошли к нему домой, чтобы узнать причину, и обнаружили его сидящим в носках, без обуви. На вопрос, где его туфли, он ответил, что к нему пришел один еврей, в рваных туфлях, так он отдал ему свои.

Улетевшая курица

Накануне праздника пришел к нашему раби еврей с вопросом, кашерна ли курица. Раби сказал ему: «В окрестности Слободки есть двое судей: идите к одному из них». Тот еврей сказал, что был у обоих дома и не нашел их, и добавил: «Мне нужна эта курица на праздник». Раби ответил ему: «Я не судья и не хочу принимать решение. Сейчас пойду и спрошу».

Он оставил того еврея ждать и пошел домой к судье раби Исеру. Тот сразу поднялся ему навстречу: «Чего желает раби?» Тут же они начали говорить на темы Торы и проговорили часа два, пока один из учеников не напомнил раби Баруху Беру о причине его визита и показал раби Исеру курицу. Тот объявил ее трешной; наш раби вернулся домой, очень извинился перед тем евреем за задержку и сообщил решение судьи.

Но на этом его забота о нем не закончилась.

Поскольку курица оказалась некашерной, наш раби пошел на кухню, где стояла кастрюля с вареной курицей, предназначенной для праздника. Он вынул ее из кастрюли, упаковал и отдал тому еврею. Когда рабанит увидела, что кастрюля пуста, она сказала: «Я знала, что живая курица, если она не связана, может убежать; но я не знала, что вареную курицу тоже надо охранять...» И наш раби тут же рассказал ей о том бедном еврее.

Порицание – с открытой любовью

Однажды внук нашего раби зажег свет на исходе субботы прежде, чем сделали *авдалу* *[заповеданное отделение субботы от будней]*. Раби поцеловал его и осыпал благословениями, а потом сказал: «Ты видишь, как я люблю тебя; но раз ты согрешил – я должен наказать тебя!», – и дал ему пощечину.

Возможность причинить огорчение решила дело

Гаон раби Хаим Пинхас Шейнберг гостил у нашего учителя вскоре после своей свадьбы и попросил, чтобы раби дал ему *смиху* *[в наше время – рекомендация, которую дает мудрец Торы своему ученику,*

например, для занятия раввинской должности]. Но тот, хотя и знал, что р. Хаим Пинхас обладал большими познаниями в Торе уже в молодости, отказался исполнить эту просьбу, так как у него было правило: давать *смиху* только тем, кто учился у него по меньшей мере два с половиной года.

Через какое-то время после того, как раби Хаим Пинхас покинул его дом и уехал, наш раби попросил, чтобы его догнали и позвали назад – прежде, чем он попадет к себе домой. И когда он вернулся, наш раби сказал, что решил дать ему *смиху* вопреки своему правилу. Близкие к нашему раби спросили его, почему он изменил свое решение и почему было так важно вернуть уехавшего прежде, чем он приедет домой.

Раби объяснил: «Он – молодой аврех, только что женился, и когда он приедет домой, молодая жена его спросит, получил ли он у меня *смиху*. И как только он ответит, что не получил, прежде, чем успеет объяснить причину отказа, молодой жене будет причинено огорчение... Чтобы избежать этого, я решил изменить моему обычаю и дать ему *смиху*».

«Раби, Вы оживили меня!»

Отец раби Баруха Бера оставил этот мир в возрасте восьмидесяти лет, и у нашего раби были угрызения совести, что он заботился об отце меньше, чем требовалось. Случилось однажды, что на собрании раввинов в Вильно видели нашего раби беседующим со своим учителем Хафец Хаимом. Слышавшие эту беседу рассказывали, что предметом ее была *тшува* (раскаяние и возвращение к Всевышнему). Хафец Хаим убедил нашего раби, что совершивший *тшуву* становится новым человеком, и он уже не тот, что согрешил. Рассказывают, что в конце их беседы лицо нашего раби просияло, и он воскликнул с радостью: «Раби, Вы оживили меня!»

Перевод – раб П. Перлов.

О МОЛИТВЕ

МОЛИТВА О ДЕТЯХ

Рав Йешаяу а-леви Горовиц – автор книги «Шней лухот а-Брит»

Написано в книге «Шней лухот абрит» («Две скрижали завета»): «Мы обязаны молиться и просить у Всевышнего обо всем, чего желаем, ибо все – от Него. И потому обо всем, в чем нуждается человек во всякий час, он должен приучить себя произнести короткую молитву, в которой изложит Всевышнему просьбу свою, и во всяком деле

скажет: "Властелин мира! Дай мне успех на пути моем, ибо от Тебя – все и т. д." **И более всего человек должен просить о том, чтобы было у него достойное, идущее путями Торы потомство во веки веков, и чтобы вместе с этим было у потомков его все нужное, и достойная пара - от Господа будет все это. И мое сердце говорит мне, что время особого благоволения к такой молитве – канун рош-ходеш (начала месяца) сиван – месяца, в котором дана была Тора, и мы были названы тогда "сынами Господу, Богу нашему". И хорошо было бы поститься в этот день обоим, мужу и жене, и пробудить себя к раскаянию и исправлению пред Господом, и исправить все, что нужно исправить в их доме, – относительно запрещенного и разрешенного, чистого и нечистого, во всех делах. И пусть дадут пожертвование бедным, достойным получить его. И если возможно для мужа поститься с вечера (как в Йом Кипур), – еще лучше, и во всяком случае пусть будет пост полным, по всем законам общественного поста».**

אתה הוא יי אלהינו עד שלא בראת העולם, ואתה הוא אלהינו משבראת העולם, ומעולם ועד עולם אתה אל. ובראת עולמך בגין לאשתמוצע אלהותך באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, "בראשית", בשביל התורה ובשביל ישראל, כי הם עמך ונתלתך אשר בחרת בהם מכל האמות, ונתת להם תורתך הקדושה, וקרבתם לשמך הגדול.

ועל קיום העולם ועל קיום התורה בא לנו ממך יי אלהינו שני צווים. כתבת בתורתך "פרו ורבו", וכתבת בתורתך "ולמדתם אתם את בניכם". והכונה בשתייהן אחת, כי לא לתהו בראת כי אם לשבת, ולקבוע בראת יצרת אף עשית, כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל יודעי שמך ולומדי תורתך.

ובכן אבוא אליך יי מלך מלכי המלכים, ואפיל תחנוני, ועיני לה תלויות עד שתתנני ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות. וגם הם יפרו וירבו הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואני ואנחנו כלנו נעסקו בתורתך הקדושה, ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך פאהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיה ויחד לבבנו לאהבה וליראה שמך.

אבינו אב הרחמן, תן לבלנו חיים ארפים וברוכים, מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים, זכרנו לחיים נצחיים, כמו שהתפלל אברהם אבינו "לו יתיה לפניה", ופרשו רבותינו זכרונם לברכה, "ביראתך".

כי על כן, פאתי לבקש ולהתחנן מלפניך שיהא זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע פשר. ואל ימצא בי ובזרעי ובזרע זרעי עד עולם שום פסול ושמן, אף שלום ואמת וטוב וישר בעיני אלהים ובעיני אדם, ויהיו בעלי תורה, מארי מקרא, מארי משנה, מארי תלמוד, מארי רגא, מארי מצוה, מארי גומלי חסדים, מארי מדות תרומיות, ויעבדו באהבה וביראה פנימית, לא יראה חיצונית, ותן לכל גויה וגויה די מחסורה בכבוד, ותן להם בריאות וכבוד, וכת, ותן להם קומה ויפי ותן וחסד, ויהיה אתה ושלום ביניהם, ותזמין להם זיוגים הגונים מזרע תלמידי חכמים, מזרע צדיקים, וגם הם וזוגם יהיה פמותם, ככל אשר התפללתי עליהם, כי זכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

אתה יי יודע כל תעלומות, ולפניה נגלו מצפוני לבי, כי כונתי בכל אלה למען שמך הגדול והקדוש ולמען תורתך הקדושה, על כן עניני יי ענני, בעבור האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. ובגללם תושיע בנים להיות הענפים דומה לשרשם, ובעבור דוד עבדך רגל רביעי במרובה, המשוור ברות קדשך.

שיר המעלות, אשרי כל ירא יי ההולך בדרךיו: יגיע פסיה כי תאכל אשריך וטוב לך: אשתך כגן פריה ברכתך ביתך בניה כשתלי זיתים

סָבִיב לְשִׁלְחָנָךְ: הִנֵּה כִּי כֹן יִבְרָךְ גִּבּוֹר יְרֵא יי: יִבְרָכֶךָ יי מִצִּיּוֹן וְרָאָה
בְּטוֹב יְרוּשָׁלַיִם כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ: וְרָאָה בְּנֵי לְבָנֶיךָ שְׂלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל:

אָנָּה יי שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה, יְקִיִּם בִּי הַפְּסוּקִים: וְאָנִי זֹאת בְּרִיתִי אִתְּכֶם אָמַר
יי: רוּחִי אֲשֶׁר עֲלֶיךָ, וְדִבְרֵי אֲשֶׁר שָׁמַתִּי בְּפִיךָ, לֹא יִמְוָשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי
זֶרַע וּמִפִּי זֶרַע זֶרַע, אָמַר יי מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:

יְהִי לְרִצּוֹן אֲמַרִי פִּי וְהִגִּיּוֹן לְבִי לְפָנֶיךָ יי צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

Ты – Господь, Бог наш, был прежде, чем Ты сотворил мир, и Ты – наш Бог с тех пор, как сотворил Ты мир; от века и вовек Ты – Бог. И сотворил Свой мир, чтобы возвестить Божественность Свою через святую Тору Свою, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Берешит» (первое слово в Торе) – ради того, что называют «решит» (создал Бог небо и землю), то есть ради Торы и ради Израиля, ибо он – народ Твой и Твой удел, который Ты избрал из всех народов, и дал ему Свою святую Тору, и приблизил его к великому имени Своему.

И ради существования мира и Торы дал Ты нам, о Господи, Боже наш, две заповеди. Написал Ты в Торе Своей: «Плодитесь и размножайтесь», и написал Ты в Торе Своей: «И обучайте им (словам ее) сыновей своих»; и цель у обеих одна. Ведь не для того творил Ты (мир), чтобы быть ему в запустении, а чтобы быть ему заселенным. И для славы Своей Ты сотворил, сформировал и совершил его – чтобы были мы и потомки наши, и потомки всего народа Твоего, дома Израиля, знающими имя Твое и изучающими Тору Твою.

И потому я прихожу к Тебе, о Господи, Царь над царями царей, и молю Тебя, и глаза мои к Тебе воздеты – пока не смилуешься надо мной и не услышишь молитву мою: дать мне сыновей и дочерей; и чтобы они плодились и размножались, они и дети их, и дети детей их до конца всех поколений – ради того, чтобы они, и я, и все мы занимались святой Торой Твоей – учились и обучали, и хранили, и совершали, и воплощали с любовью все, чему учит Тора Твоя. И озари наши очи Торой Твоей, и дай сердцам нашим прильнуть к заповедям Твоим, и устреми сердца наши к одной лишь любви и трепету пред именем Твоим!

Отец наш, Отец милосердный! Дай всем нам жизнь – долгую и благословенную! Кто подобен Тебе, Отец – (источник) милосердия, вспоминающий о творениях Своих во имя жизни в милосердии Твоем! Помни о нас, чтобы дать нам жизнь вечную, о которой молился праотец наш Авраам: «Пусть... живет пред Тобою», и объясняют наши мудрецы, благословенной памяти: «В трепете перед Тобой».

И вот я прихожу просить и умолять Тебя, чтобы было потомство мое и потомство потомства моего во веки веков потомством достойным, идущим путями Торы. И чтобы не нашлось во мне, и в потомках моих, и в потомках потомков моих во веки веков ничего негодного и недостойного, – но только мир и истина, и благо, и честность, и чтобы видели такими их и Бог, и люди. И да будут они людьми, владеющими Торой, знатоками Писания, знатоками Мишны, знатоками Талмуда, знатоками тайной Торы; прилежными в заповедях, усердными в делах

милосердия, обладателями возвышенных качеств. И да будут служить Тебе в любви и трепете – глубоко и внутреннем, а не внешнем и показном. И дай каждому из них, сколько надо, для нужд земных его – путем достойным; и дай им здоровье, и почет, и силу; и дай им рост высокий, и красоту, благорасположение и милость (окружающих); и да будут меж ними братство и мир. И дай каждому из них найти себе достойную пару из потомства мудрецов Торы, из потомства праведников; и да будут те люди подобны им во всем, о чем я молился и просил для них самих, – ибо все, о чем я просил, относится и к тем, и к другим.

Ты, Господь, ведаешь все сокрытое, и пред Тобой открыты тайны сердца моего, – то, что устремления мои во всем этом – ради великого и святого имени Твоего и ради Твоей святой Торы. И потому – внемли мне, о Господи, внемли мне, ради святых праотцев Авраама, Ицхака и Яакова, и ради них помоги сыновьям – чтобы быть им ветвями, подобными корням, – и ради Давида, раба Твоего, «четвертой опоры колесницы» – псалмопевца, на котором покоился дух святости Твоей!

«Песнь ступеней. Хорош удел всякого, кто трепещет пред Господом, шествует путями Его. Питаешься трудами рук своих – хорош удел твой и благо тебе! Жена твоя – как плодородная лоза виноградная во внутренних покоях дома твоего; сыны твои – как саженцы олив вокруг стола твоего. Так благословится муж, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и узришь благо Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сынов у сыновей твоих, мир над Израилем» (Теилим, 128).

Прошу, о Господи, внимающий молитве, чтобы осуществилось для меня сказанное в Писании: «И Я – вот завет Мой с ними, сказал Господь: дух Мой, который на тебе. И слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, – сказал Господь, – отныне и вовеки» (Иешаяу, 59:21).

Да будут угодны (Тебе) слова уст моих и помышление сердца моего перед Тобой, о Господи, Твердыня моя и Избавитель мой!

МОЛИТВА О ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОВЛАДЕНИИ ТОРОЙ

Составил наш учитель Хазон Иш

יְהִי רִצּוֹן מִלְּפָנֶיךָ, שְׁתַּרְחֵם עַל (פְּלוּנֵי בֶן פְּלוּנִית) וְתַהַפֵּךְ אֶת לִבּוֹ
לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה שְׁמֶךָ, וְלִשְׁקֵד בְּתוֹרַתֶךָ הַקְּדוּשָׁה, וְתַסִּיר מִלְּפָנֶיךָ
כָּל הַסְּבוֹת הַמוֹנְעוֹת אוֹתוֹ מִשְׁקִידַת תּוֹרַתֶךָ הַקְּדוּשָׁה, וְתַכְיֶין אֶת כָּל
הַסְּבוֹת הַמְּבִיאוֹת לְתוֹרַתֶךָ הַקְּדוּשָׁה, כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה בְּרַחֲמִים.
בְּרוּךְ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה.

Да будет воля Твоя на то, чтобы Ты сжалился над (имя – сыном *имя матери*) и обратил его сердце к любви и трепету перед именем Твоим и к трудам над святой Торой Твоей. И убери с пути его все, что мешает ему трудиться над святой Торой Твоей, и создай все причины, которые приводят к ней, – ибо Ты внимаешь молитве с милосердием. Благословен внимающий молитве!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. КАК ДОБАВИТЬ ВОДУ В ЧОЛНТ, ЕСЛИ ОН ПРИГОРАЕТ?

Рав Мендел Агранович

Вопрос, обозначенный в нашем заголовке, не так часто встречается на практике, но все-таки требует обсуждения. Что делать, если Ваш чолнт стоит на блехе и подгорает, а может быть, просто подсыхает? Как добавить в него воду, дабы его вкус не испортился? Но давайте по порядку...

Если мы говорим о нашем вопросе, то давайте обозначим те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, если хотим добавить в чолнт воды.

1. Варка воды. Нельзя долить холодную или остывшую до температуры ниже 45 градусов воду, а иначе мы варим ее в Шаббат в нашей кастрюле с чолнтом.

2. Перемешивание чолнта, стоящего на огне, струей воды. Нельзя налить воду так, чтобы она размешала заново ингредиенты нашего чолнта, даже если он полностью готов.

3. Возвращение воды на огонь – если она уже была снята с него, то мы ставим ее на огонь заново. Нельзя поставить на огонь то, что было снято с него, как мы уже обсуждали во всех предыдущих статьях этого цикла.

То есть, если вода остыла ниже температуры 45 градусов Цельсия и уже была снята с огня и стояла, даже горячая, не на огне, или же была перелита в чашку или кастрюлю, то ее нельзя доливать в чолнт.

Практические выводы.

1. Можно долить горячую воду из кастрюли или чайника, стоящих на огне, в кастрюлю с чолнтом, соблюдая все правила о возвращении на огонь:

– еда полностью готова;

– мы имеем в виду ее вернуть;

– не отпускаем руки, не ставим на пол;

– огонь прикрыт.

2. При этом возможны два варианта: поднести кастрюлю с чолнтом к чайнику или поднести чайник к кастрюле. Нужно проследить, чтобы пар из мясной кастрюли не поднимался к чайнику, так как иначе, по некоторым мнениям, вода станет «мясной» и нельзя будет пить ее с молоком. Можно также налить воду в чашку и перелить в кастрюлю, стоящую на огне (Орхот Шаббат, 2, 60, 102, только для ашкеназских евреев, Биур Алаха 318 от имени При Мегодим).

3. Нужно наливать воду плавно, аккуратно, так, чтобы не получилась мощная струя, способная перемешать чолнт, стоящий на огне.

4. Очевидно, что если чайник подключен к розетке, то нужно проследить, чтобы шнур не вырвался из сети, и вообще изначально лучше не двигать такой прибор, так как возможно, что спираль является *муцце* – предметом, запрещенным для передвижения в Шаббат.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

О ЛЮБВИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Во многих отношениях наши дома для нас, а также для наших жен и детей – большой *бейт-мидраш*. Это место, где мы можем учиться, как стать достойными цельными людьми и, с Б-жьей помощью, помочь вырасти хорошими евреями нашим близким.

Тема любви, на первый взгляд, имеет отдаленное отношение к *бейт-мидрашу*, однако если разобраться, то можно увидеть, что на любви построен весь наш мир. Как сказал раби Акива: «Возлюби ближнего как самого себя – это большое правило в Торе». Также известна история про одного нееврея, который поочередно приходил к Шамаю и Илелю с тем, чтобы они сделали ему *гигор* – приняли в еврейство – на том условии, что они смогут обучить его всей Торе, «пока он стоит на одной ноге». Шамай, как и следовало, прогнал наглеца, а Илель с помощью *руах а-кодеш* увидел в странном посетителе большой потенциал и ответил: «То, что тебе ненавистно, не делай другому. Это – вся Тора, а остальное – иди и учи».

В этих коротких фразах – возлюби ближнего и не делай ему того, что неприятно тебе, – заключен глубокий смысл. Говорится, что на этих принципах

построены «вторые скрижали завета». Первые говорят об отношениях человека с Всевышним, и к ним относится заповедь почитания родителей. Вторые учат нас правильному отношению с ближними. Однако то, что все правила отношений между людьми проистекают из двух фраз про отношения с ближними – понятно. Первые скрижали говорят об отношениях между человеком и Творцом, и более того, большинство заповедей Торы – между нами и Творцом. Как же на этой основе можно выучить должное отношение к Творцу – не совсем понятно.

Многие неверно понимают смысл заповедей относительно ближнего, полагая, что «главное – быть хорошим человеком», а скрупулезное исполнение заповедей можно оставить религиозным фанатикам. Во-первых, это не имеет никакого отношения к истине. Во-вторых, зачастую на поверку эти люди оказываются совершенно не такими, как кажутся. Даже если на первый взгляд они и ведут себя, как «хорошие люди», они не выдерживают испытания гневом или же чем-либо другим, и маска «хорошего человека» моментально с них слетает, стоит лишь задеть их за живое.

Любовь – на иврите *אהבה* – является святейшим словом в Торе, как бы ни трепали это слово в неподходящих местах и контекстах. С этого слова мы начинаем читать «Шма» – после провозглашения единства Творца мы говорим: «И возлюбил Всевышнего, Б-га твоего». Любовь охватывает все сферы нашей жизни, начиная с собственного дома (отношений мужа и жены). Еврейский брак строится именно на любви, и ни в коем случае не по расчету! Об этом мы можем найти сказанное в Торе: «И полюбил Ицхак Ривку»; то же самое сказано о Якове и Рахели.

Любовь – это основа отношения родителей к детям, основа отношений между людьми и основа отношений между человеком и Б-гом. Любовь эта – двусторонняя, потому что как существует наша любовь к Всевышнему, так же существует и огромная любовь Всевышнего к нам.

Рамхаль в одной из глав своей книги «Месилат Йешарим» рассматривает качество *зризут* – расторопность. Сказано там, что оно основывается на любви!

Раши комментирует приведенную выше историю про человека, который хотел пройти *гиюр*, в трактате Шаббат. Говорит Раши, что слово «ближнему своему» подразумевает Всевышнего. Раши дает такое объяснение, основываясь на том, что изначально заповеди отношений между людьми «оставляют в стороне» огромное количество данных нам в Торе заповедей: законы соблюдения Субботы, законы кашрута, запрет идолопоклонства, и так далее. И именно потому, что заповедь «не делать другому того, что неприятно тебе» не может сама по себе составлять всю Тору, Раши объясняет, что этот «ближний» – Всевышний, приводя, что на языке Торы Б-га называют ближним. В соответствии с Раши понятно, что каждый человек

должен прежде всего оценивать свое поведение с точки зрения отношения к Всевышнему: как ты относишься к Всевышнему, как исполняешь Его волю, делаешь ли то, что Ему приятно, или нет? Ты тоже хотел бы, чтобы с тобой так обращались? Представьте себе: к вам пришел человек просить о чем-то, например, принять его на работу, но вместо того чтобы общаться с вами, он все время копается в своем телефоне или записывает что-то в блокнотик, совершенно не уделяя вам должного внимания. Неужели мы отнесемся к такому просителю серьезно? Стоит каждому из нас вспомнить этот пример во время молитвы: когда мы обращаемся к Творцу с просьбами, не похожи ли мы на такого просителя, который больше внимания уделяет своему телефону и записной книжке?

Многие комментаторы все же объясняют не как Раши, а по прямому смыслу: правильные отношения между людьми – основа всего. Когда мне довелось прочитать в первый раз книгу рава Лоренца «В кругу великих», тогда еще изданную только на иврите, я читал главы, повествующие о жизни рава Шаха, и мне было стыдно. Рав Лоренц, который по-человечески был близок к раву Шаху и стал свидетелем многих его дел, пишет, как удивительно чуток и внимателен был рав Шах к совершенно чужим и посторонним людям. Я даже думал про себя: я для своих детей часто так много не делаю, сколько рав Шах делал для посторонних ему людей, – и именно поэтому мне становилось стыдно.

Приведу один пример. За 30-40 лет до своей смерти рав Шах перенес серьезную операцию; и сама операция, и ее возможные последствия были настолько тяжелыми, что существовала опасность, что рав Шах уйдет из этого мира. После операции рав Шах вернулся домой (он жил рядом с ешивой Поневеж), и должен был немного отдохнуть, однако он запретил своим домашним отказывать посетителям в приеме: он хотел, чтобы любая девочка из школы «Ор а-Хаим» (школы для девочек из слабых в религиозном плане семей) в любое время могла прийти к нему и посоветоваться. Рав Шах вообще много времени и сил уделял тому, чтобы помочь этим девочкам подняться на должный уровень в религиозном плане. В какой-то момент рав Шах заметил, что ученицы школы «Ор а-Хаим» перестали к нему приходить, и он не понимал, в чем дело, пока не выяснил, что дирекция школы запретила им это делать, чтобы не утруждать рава. Рав Шах очень возмутился: если девочкам нужен совет, пусть непременно приходят! Так вот, сразу после операции рав Шах сказал, что не может сейчас пойти отдохнуть, потому что какая-то девочка из «Ор а-Хаим» хотела к нему прийти посоветоваться, и он должен ее принять. Кроме этой истории, в книге рава Лоренца я прочитал много других, в частности о том, как рав Шах занимался сватовством каких-то совершенно посторонних для него людей, и мне стало стыдно. Я задумался: а делаю ли я для собственных детей столько же?

В начале книги «Месилат Йешарим» написана очень глубокая мысль: мы все так привыкли повторять фразу «возлюби ближнего, как самого себя», привыкли к ней, как к чему-то само собой разумеющемуся, и это превратилось в некий привычный штамп, который, чем больше о нем говорят, тем меньший след оставляет в душе. Чтобы по-настоящему исполнить эту заповедь, следует как-то пробудить эти слова к жизни, но как же это сделать?

В нашем поколении есть два языка передачи Торы: *лашон а-кодеш*, святой язык, и арамейский. На арамейском языке написано окончание Ктувим – Писаний, книга пророка Даниэля, а также Талмуд, Зоар, мидраши, не говоря о *таргуме* (перевод) Хумаша. Арамейский перевод написанного в Торе помогает нам понять суть понятий, описанных на святом языке. Например, на арамейском понятие *нетина* – давать что-либо – называется *yahav*. Корень этого слова такой же, как у *aava*, любовь. Таким образом, в самом слове «любовь» уже заложена его суть – давать, одарять кого-либо. Люди, которые этого не знают, теряют очень многое.

При этом, давать можно не обязательно материальные блага, даже напротив – часто жена берет на себя роль главного кормильца в семье, давая возможность мужу учиться полный день, и так жили еврейские семьи многие сотни лет. Очевидно, что Тора не имела в виду такую форму отдачи: если речь идет о мужчине, то давать в его случае – это отдавать часть себя, свое тепло, личное участие, и, конечно же, свою Тору. Если мы возьмем пример такого мужа, который целыми днями пропадает на работе, или, например, мужа, который ездит каждые две недели в *шлихут*, – такой муж дает, обеспечивает, но при этом дом для него лишь удобная гостиница, место отдыха от «основного» занятия. Такой муж часто не знает, чем живут его домашние, да и они не знают о нем почти ничего. Что же такой муж и отец может дать от себя? Давать в семье – значит обращать внимание на многие мелочи, на которых строятся отношения в семье: помочь жене искупать ребенка, обнять сына, рассказать дочке историю перед сном... Как-то я слышал интересную вещь от рава Ганса: известно, что во многих общинах Израиля принято перед молитвой давать цдаку. А что же делать в Шаббат, когда деньги – *мукце*, и дать цдаку привычным способом невозможно? Рав Ганс советовал мужу в Шаббат, перед тем как идти на молитву, приготовить жене кофе!

Конечно, дело тут не в кофе, а в той связи, которая возникает между дарящим и одаряемым. Уже давно не секрет, что человек любит того, в кого он вкладывает. Не того, от кого получает материальные блага (хотя и такое случается), а именно того, в кого вкладывает самого себя! Наверное, вы могли замечать в семьях, где какой-то ребенок – особенный, требующий дополнительной заботы, что такого ребенка любят особенно сильно. А когда папа все время на работе, и домой приносит

только зарплату, а сам заваливается на диван – такой папа частицу себя не вкладывает в семью, и его связь с семьей не сможет стать по-настоящему крепкой.

Мы уже приводили выше сказанное в «Месилат Йешарим» о том, что качество расторопности непосредственно связано с любовью: человек настолько горит внутренней любовью к Творцу, что бежит и торопится исполнить Его волю. А что же делать всем нам, у которых внутри нет такого «горения»? Говорится там же об обратном эффекте: если мы будем делать то же самое, но более расторопно, это непременно пробудит внутреннее «горение»! Не самый лучший пример, но наиболее наглядный: если человек разгневался, и в гневе стал кого-то наказывать, то его гнев в ходе наказания вырастает в десятки раз, каждый удар добавляет к его гневу. Хороший пример – когда человек со старанием и расторопностью делает доброе дело, совершает заповедь, это пробуждает в нем желание не останавливаться, а продолжать делать *мицвот*. Есть такое правило: *мицва горерет мицва, ве-авера горерет авера* – «заповедь порождает еще одну заповедь, а нарушение влечет за собой еще одно нарушение». Как пишет Виленский Гаон, когда человек делает что-то хорошее, его осеняет дух святости и поддерживает его в том, чтобы он и дальше делал что-то хорошее. Если же человек делает что-то дурное, его осеняет дух нечистоты и тянет за собой.

Большое правило – по тому пути, по которому человек идет, ведут его. Если мы вкладываем себя в жену, в детей, в семью, то это обязательно принесет плоды. Большая ловушка в семейных отношениях – когда муж принимает как должное ту заботу, которой его окружает жена, и его любовь к ней превращается в любовь к вкусной пище. Женщины очень чувствительны к тому, что ими пользуются в доме – ими и плодами их труда. Это их очень обижает и может привести к самым печальным последствиям для семьи. Человек, который по-настоящему любит другого, всегда думает и заботится о том, как сделать так, чтобы его близкому было хорошо.

Я уже долгие годы нахожусь в *бейт мидраше* под названием «моя семья», и многому там научился. Очень многому меня научили мои дети – их у меня, слава Б-гу, немало, и все они очень разные: есть более активные, которые любят давать другим, а есть менее. Но все мои женатые сыновья неизменно меня радуют своим отношением и заботой о женах, и я вижу, что у них есть чему поучиться.

Всевышний дал нам внутри естественную любовь к нашим женам и нашим детям как к продолжению нас самих, причем потенциал этот – именно любви положительной, заботливой, а не желания использовать другого. Самая естественная любовь при этом – наша любовь к детям. Мы можем не спать ночами, решать их проблемы, прощать их за все разочарования. Гаон Стайплер пишет в

своей книге, что это – самая чистая форма любви, которая буквально переворачивает мир. Однако любовь эта, заложенная в нас Всевышним, имеет несколько уровней. Есть базовый, инстинктивный уровень любви, которым обладают также животные – кошка, собака, волчица. Такой любви хватает на то, чтобы выкормить детеныша. У человека же есть более высокий уровень любви, который выше инстинктов – когда эта любовь исходит из разума, из осознания того, что это дети, о которых надо заботиться в том числе и потому, что это – большая заповедь Торы. Вся передача Торы следующему поколению основана на доверии, а дети доверяют только тому, кто их любит; и получается, что вся передача Торы, все то, что мы имеем сегодня, основано на любви!

Как-то ко мне обратился за помощью один человек, испытывающий трудности в семье – проблемы в *шлом байт* грозили перерасти в развод, – и мы поехали за советом к светочу Торы нашего поколения раву Штейнману, дай Б-г ему здоровья и долгих лет жизни. Рав Штейнман, обладающий острым умом и умением быстро видеть суть дела, выслушав наш короткий рассказ, посоветовал этому мужчине найти в себе силы любить жену и нести ей добро. Что я услышал от рава Штейнмана? Что источник любви в семье – это муж. Если коротко сформулировать, к чему Тора обязывает нас, мужчин, это будет звучать так: мы должны сделать жену счастливой. То, что Тора нам заповедует, не всегда легко исполнить, и часто требуется приложить много сил и терпения. Однако тот факт, что это нам заповедано, также означает, что мы в силах это исполнить. Заповедь возлюбить ближнего начинается, в первую очередь, с жены, детей и родителей – ведь кто может быть ближе?

Всевышний подбирает пары. Это, в частности, означает, что в еврейской семье заложена огромная сила любви. Безусловно, первое ее проявление – это влечение друг к другу. Однако на этом нельзя останавливаться. Мы должны распространить эту силу любви на все стороны жизни семьи. Любовь не приходит сама по себе, она – качество, которое надо в себе воспитывать и учиться ему. Так же, как корень слов «любовь» и «самоотдача» один, так и суть любви выражается в том, сколько человек вкладывает в других.

У заповеди «возлюби ближнего, как самого себя» есть два проявления: чувствовать боль ближнего и радоваться за других. Нужно научиться радоваться добру, которое есть у других, даже если у меня самого его нет (и более того – если мне его чрезвычайно не хватает). Хорошие качества характера собственного ребенка, его успехи в учебе, его крепкое здоровье, безусловно, очень радуют каждого родителя. И если мы видим все это у другого, соседского или даже совершенно незнакомого ребенка, все это тоже должно нас радовать, а не приводить в уныние, оттого что наш ребенок не такой успешный. Противоположность этому – *царут айн, айн ра* – понятие, близкое к русскому понятию «дурной глаз», когда человек все тянет

к себе, когда ему важно только то, чтобы все хорошее было у него. Надо постараться максимально отдалиться от такого качества и, наоборот, научиться искренне радоваться за других. Религиозному человеку, осознающему, что Всевышний – Творец мира, необходимо пробудить в себе это чувство – радость за творения Всевышнего, за их совершенство. Основа этого чувства заложена в каждом из нас, надо просто это чувство развивать.

У нас всех есть мышцы, которые мы развиваем и тренируем с рождения. Если по каким-то причинам человек не натренировал свои мышцы в детстве, то полноценно двигаться в старшем возрасте он не сможет – ему нужно будет с самого начала проходить весь процесс обучения ходьбе. Такие же духовные мышцы есть у нашей души – они есть при рождении, и наша задача на всю жизнь – развивать их. Части, которые не тренируют и не развивают, скорее всего, атрофируются.

В наших душах потенциально есть любовь ко всем ближним, любовь к Всевышнему, просто надо обнаружить в себе этот потенциал и развивать его. Начало этого развития находится у нас в семье, там оно – самое естественное. При этом придется немало поработать для того, чтобы научиться проявлять это естественное чувство любви к жене и детям. Мы должны научиться заботиться о них и думать о том, как сделать так, чтобы им было хорошо – а не о том, как нам было бы хорошо с ними, т. е. – как бы наиболее эффективно их использовать.

Очень трудно научиться любви тем людям, которые выросли в семьях с неправильными ценностями – неважно, религиозные это были семьи или нет. Такой человек, даже придя к Б-гу и сделав *тишуву*, может оставить прошлую семью, но не оставляет те жизненные установки, которые получил в семье. Изучение Торы и ее исполнение будут новой формой эгоцентризма. Дурное начало знает, как провести человека даже в самых святых вещах, и обмануть, оправдать самые далекие от истинной Торы поступки. Надо научиться вылезти из собственного микромира с «я-центром», увидеть вокруг себя таких же людей, высшие создания Творца, и научиться думать о них, делать им хорошо – научиться их любить.

На практике увидеть и показать любовь несложно: объективная оценка – насколько каждая встреча мужа с женой и родителей с детьми становится источником радости. Это – непростое, но очень стоящее вложение. Старание доставить другому человеку радость всегда приносит свои плоды. Мы даже не догадываемся о том, насколько это вложение любви избавляет нас от огромного количества проблем, которые могут возникнуть потом! Известная фраза «ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как улыбка», очень подходит к нашему примеру! В нашем поколении, после мощной волны возвращения к вере, есть, к сожалению, обратный процесс – дети начинают отходить от веры отцов. Причина, а точнее – одна

из причин – в том, что дети не доверяют родителям, не любят родителей и не хотят сделать им хорошо. Так я слышал от своего учителя в ешиве Тифрах рава Фрийдмана: надо больше любить детей! Если бы мы больше любили детей, то у нас было бы меньше детей на улицах.

«*Хосех шивто – соне эт бно*». На русский язык это можно перевести как «жалеющий палку (посох)» или как «жалеющий порицание (мусар)» – «ненавидит своего сына». Нам сейчас даже более важен посох порицания, потому что на самом деле мы не умеем наказывать детей. Пример из Торы – Ишмаэль и Эйсава. По прямому тексту и по мидрашам мы можем видеть, что их папы слишком любили их и обращали слишком мало внимания на их недостатки – не наказывали и не порицали – и в результате сыновья отошли от учения отцов. Любовь к детям не означает вседозволенность. Как раз наоборот: только любя детей и заботясь об их благополучии, мы сможем запретить им то, что надо запретить, и это не будет воспринято ими как свидетельство родительской нелюбви. Восприятие ребенка должно быть таким: «папа (или мама) меня очень любит, и если он запрещает что-то очень привлекательное, значит, он лучше знает, что это плохо для меня».

В своей книге по воспитанию детей большой специалист по *хинуху* рав Вольбе пишет, что для ребенка очень важно вырасти в здоровой обстановке. Для ребенка здоровая обстановка – это прежде всего атмосфера всеобщей любви. Как правило, у ребенка в еврейской семье есть любящие мама и папа, бабушка и дедушка, иногда – прабабушка и прадедушка. Есть дяди и тети, которые его любят, и души не чают в племяннике, и есть многочисленные старшие братья и сестры, которые много часов проводят с малышом. Таким образом, окутанный со всех сторон любовью, как Облаками Славы, ребенок растет в гармонии и вырастает цельной личностью.

Когда человек приучается любить своих детей и свою жену по-настоящему, то постепенно он может расширить свой круг любви: он учится любить каждого еврея. Великие цари Израиля любили *бней Тора* настолько, что вставали перед ними – так почему бы нам не привить себе царское достоинство? Трудно любить всех евреев, особенно если некоторые личности нам неприятны, мы чувствуем себя с ними некомфортно, – и тем более надо научиться их любить, несмотря на дискомфорт. Когда у человека развиты душевные силы любви, он может научиться любить ближнего. Когда сила любви человека постоянно развивается в любви к домашним и ближним, отсюда – один шаг до истинной любви к Творцу. Если же у человека не развита сила любви, если он не хочет и не умеет давать другим, то даже если он будет многое получать от других, для него это не станет трамплином к любви к окружающим. Такой человек будет утверждать, что его родители заботятся о нем только потому, что у них есть инстинкты. Человек, в котором с детства воспитали любовь, не

может не увидеть, что забота о нем папы и мамы – это желание сделать ему хорошо, желание давать, безусловная любовь – и это вызывает желание отблагодарить добром за добро, вернуть любовь родителям. Если же мы вдумаемся в то, сколько добра дает нам Всевышний каждый день, сколько Он делает для нас совершенно невероятных вещей, материальных и духовных, даже в тяжелые периоды нашей жизни, мы придем к любви к Всевышнему.

Если человек развивается как личность, любящая других, то он, безусловно, полюбит и Творца, просто в силу благодарности за то, что Он ему дает, и поэтому он исполнит всю Тору. Это – основа Торы.

Большая проблема для нас и наших детей – действительно любить Всевышнего в период, когда есть огромные *царот*, несчастья, и в мире мы видим *эстер паним*, сокрытие Лика Творца. Один из *адморов* говорил, что не любит и не хочет касаться темы Шоа, Катастрофы, поскольку это уменьшает у него любовь к Всевышнему. Великий человек выбрал для себя не заниматься этой темой, лишь бы не уменьшать в себе любовь к Всевышнему. Все мы живем в мире, где никто не застрахован от всевозможных несчастий – ни мы лично, ни наши близкие. Мы не можем выбрать для себя прожить жизнь абсолютно без страданий. Как-то Стайплеру рассказали, что в Цфате есть могила одного праведника, и тот, кто будет молиться на этой могиле, проживет жизнь без страданий. Стайплер на это рассмеялся: какая жизнь может быть без страданий, если они – часть нормальной жизни? Надо уметь любить Всевышнего, любить людей – даже несмотря на то, что жизнь полна страданий.

Около трех лет назад от нас ушел великий человек, которого я лично знал – глава ешивы Мир рав Носон Цви Финкель, служивший примером того, как можно жить практически в непрерывных страданиях, и при этом удивительно любить всех окружающих. Состояние его было настолько тяжелым, что врачи, знавшие его болезнь, говорили, что даже человек с десятой долей его недугов давно бы лежал в кровати в глубокой депрессии и смотрел в потолок, а рав Финкель вел активную жизнь, давал уроки, принимал сотни посетителей. Я был знаком с ним задолго до того, как он стал главой ешивы, и тогда внешне он казался совершенно здоровым. Когда же он занял должность главы ешивы, болезнь Паркинсона уже прогрессировала, и несмотря на болезнь, он буквально перевернул всю ешиву Мир и совершил много удивительных вещей – и я не узнавал в нем того, молодого рава Носона Цви. Я не навещал его лично и не следил за тем, как он живет, но я спрашивал других людей и, в частности, своих сыновей, которые учились в ешиве Мир о том, что происходит в этом святом месте.

Как-то я спросил у одного авреха: в чем секрет главы ешивы? Он дал удивительный ответ: каждый ученик ощущает на себе, как сильно глава ешивы его любит. Как-то самого рава Носона Цви

спросили, помнит ли он по именам всех учеников его ешивы (тогда – более трех тысяч человек). Он ответил: всех – нет, большинство – да, но всех я очень люблю! И так, на примере рава Финкеля мы видим, как можно любить всех, не смотря на то, что человек каждый день испытывает страшнейшие страдания. Обычно человек страдающий теряет качество любви, оставляя лишь жалость к самому себе, депрессию и тому подобное. Я хорошо помню, что когда моя дочь обручилась после нескольких лет ожидания, для нашей семьи это была настолько большая радость, что я не мог не взять молодую пару к раву Носону Цви Финкелю, чтобы получить от него браху. У нас сохранилась фотография этого визита – на ней вы можете увидеть человека, просто сияющего от радости! Это – не отец невесты и не жених, это рав Финкель, любящий всех евреев, несмотря на непрерывные головные боли, невозможность пошевелиться и миллионные долги и расходы на ешиву. Причина здесь – в том, что силы духовные оказываются неизмеримо выше сил физических, и тренировка «мышц любви» часто намного важнее тренировки мышц тела.

Соккрытие Б-жественного Лица – естественная причина того, что человек теряет качество любви к Всевышнему. Нам надо воспитывать себя и своих детей в том, что в жизни не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Есть проблемы, есть сложности, но ни одна из них не отменяет заповедь любить людей. Как-то мне на глаза попала книга воспоминаний человека, который пережил Катастрофу. Этот человек писал: силы пережить Катастрофу мне давала та обстановка любви, в которой я вырос в доме. Мне видится, что дело здесь в том, что когда ребенок растет в доме в атмосфере любви – даже если его наказывают, но делают это также из любви – то эта любовь входит в него буквально с молоком матери. Он увидит, что любовь лежит в основе всего мира. Он увидит любовь Всевышнего – даже когда Он нас наказывает, Он нас любит. Если же человек не вырос в этом с детства, то эта идея далека от него, не находится в его душе, и ему тяжелее полюбить Всевышнего, даже когда он осознает это разумом.

Мы поставили вопрос в начале статьи: как любовь к ближнему является основой всей Торы, и в том числе – заповедей между человеком и Творцом? Мне кажется, что ответить на него нужно так: человек, любящий ближних, видит огромное добро, которое несет нам Всевышний, чувствует Его любовь к нам и возвращает эту любовь Ему путем исполнения заповедей из любви.

Дай нам Б-г вырастить самих себя и наших детей в атмосфере любви, чтобы эта любовь оставалась с нами всю жизнь и помогала быть верующими евреями, любящими Всевышнего и людей.

Подготовила А. Швальб.

О ВЕЛИКОЙ ПРАВЕДНИЦЕ

Дорогие читатели! 2 сивана – йорцайт рабанит Гиты Леи, жены нашего учителя, великого мудреца Торы рава Ицхака Зильбера. Предлагаем вашему вниманию воспоминания ее дочери, рабанит Хавы Куперман.

Папа и мама поженились практически сразу после войны – в элуле (сентябре) 1945 года. Выйдя замуж, мама должна была переехать из Куйбышева в Казань. Но поскольку она работала на военном заводе, ее не отпускали. Даже замужество для советской власти не являлось достаточной причиной. И тогда рав Мордехай Дубин, который и устроил брак моих родителей, задействовал свои связи (мама даже помнит, что он спрашивал у нее, знает ли она человека по фамилии Вовси, и можно ли на него полагаться. А Вовси – это была настоящая фамилия знаменитого Михоэлса), и с помощью Михоэлса он добился для мамы разрешения переехать в Казань.

Мама рассказывала, как она ехала в Казань. Ехала одна, потому что ее родители в это время находились в ссылке, сначала в Омске, а потом в Казахстане.

Это поездка была для нее просто жуткой пыткой: в то время все военные возвращались по домам, и она была единственной женщиной в вагоне, полном опьяненных победой фронтовиков, которые уже несколько лет женщин в глаза не видели... Слава Всевышнему, Он охранял ее, и ей удалось добраться к папе целой и невредимой.

Бабушка всегда сама вела домашнее хозяйство, и не желала никакой помощи. Всем трем дочерям она говорила: «Вы только сидите и учитесь!» Поэтому, когда моя мама вышла замуж, она не знала даже, как сварить яйцо. Когда она думала, как сварить суп, она совершенно не понимала, нужно ли налить в кастрюлю стакан воды, или ведро. Она, конечно, потом научилась. В основном, ее учила папина мама, и у нас сохранилось много рецептов из ее кухни. А вот от маминой мамы ничего нет. Позже, когда родители переехали в Ташкент, там были женщины, которые организовывали еврейские свадьбы и сами все готовили. Моя мама приходила и помогала им. От них она тоже научилась многому в плане готовки. В итоге она прекрасно готовила.

Мама рассказывала, как она в первый раз окуналась в микву – еще в Куйбышеве. Законом чистоты семейной жизни ее обучала бабушка и еще одна женщина. Эта женщина была необыкновенной – она всю жизнь все строго соблюдала, живя при этом с совершенно светскими (советскими!) детьми. Она все переживала, что несмотря на то, что старается есть только кошерное, но не может уследить за тем, чтобы дети не путали посуду и т.п., и наверняка, что-то трепное и ей в рот попадает.

Мама пошла работать учительницей физики. Вскоре родилась Сара. Когда ей было полтора года, бабушка (папина мама) умерла. Потом родился мой

брат (о том, как ему делали обрезание, рассказы-вается в книге «Чтобы ты остался евреем»). Мама рассказывала, что, когда она выходила из больницы, ей сразу же дали противозачаточные таблетки – двое маленьких детей подряд, это же само собой разумеется! Маме дали эту пачку в руки (отказаться она не могла – на нее бы посмотрели, как на сумасшедшую), и она вышла на улицу, ощущая, что эта коробочка просто горит у нее в руках. Она дошла до ближайшей урны и сразу выбросила туда таблетки. Я всегда думала – откуда у мамы было настолько четкое и правильное мировоззрение? Это, конечно, заслуга ее родителей.

Мама рассказывала, что когда Бенцион родился, Сара довольно сильно ревновала к нему. Ведь ей самой еще не было двух лет. И вдруг приносят какого-то младенца, на которого все любят и все вокруг него танцуют! И однажды мама застала Сару с вилкой в руках, целящейся в глаза малышу. Мама была в ужасе. И с тех пор в нашей семье, если у кого-то рождается новый ребенок, дают подарки всем предыдущим – от имени малыша. Когда я родилась, Саре было четырнадцать, Бенциону – двенадцать. Мама послала им подарки из роддома и сказала, что это я им дарю. Обычно, когда рождается малыш, все дарят подарки для него. У нас наоборот, всегда дарят подарки старшим детям. И даже если взрослые дети уже понимают, что подарок не совсем от малыша, это все равно работает! Потому что это в любом случае очень приятно.

Когда моему брату было чуть больше двух лет, папу посадили. Мама осталась одна.

Можете себе представить: женщина остается одна с двумя малышами, без всякой поддержки, и чем она занята? Тем, что тайно доставляет мужу в лагерь самые маленькие тфиллин и мацу на Песах... Она доставала и передавала папе и Танах, и Мишну, и молитвенники – все, что ему было нужно. Об этом тоже много есть в его книге.

Как я уже говорила, мама стала учительницей. Хотя ей очень нравилась ее профессия инженера-электрика, она поняла, что работая по профессии, она не сможет соблюдать Шаббат. Поэтому она пошла в школу. Как же она работала в субботу в школе? Она преподавала два раза в неделю, и, как назло, один из них был в Шаббат. Так что на уроке, который был посреди недели, мама давала новый материал – ведь нужно было делать разные опыты и т.д. А в Шаббат она опрашивала учеников. Мама была очень честным и прямым человеком. Папа ставил ученикам оценки в журнале заранее. Мама же так не могла: как можно поставить оценку прежде, чем спрашиваешь?! Это нечестно! Поэтому она просто запоминала оценки, а потом, после Шаббата, записывала себе на листочек, и в дальнейшем переносила в журнал. Однажды классная руководительница посмотрела журнал и увидела, что там нет оценок. Она в негодовании взяла журнал, заперла в шкаф, и сказала завучу, что в понедельник она принесет показать журнал, где Гита Биньяминовна не поставила ни одной оценки! Как она вообще

работает?! Но именно в это воскресенье мама (которая была очень ответственной!) сказала себе: «Я уже давно не записывала оценки в журнал. Это неправильно». И она специально поехала в воскресенье в школу, чтобы записать оценки. Совершенно ничего не подозревая, она спросила дежурную: «А где журнал такого-то класса?» И та, так же, без всякой задней мысли, ответила: «А, я видела, как классная руководительница положила его вот в этот шкаф». Мама взяла ключ, открыла шкаф, достала журнал, поставила оценки, положила журнал на место, заперла дверцу и пошла домой.

Можете представить себе удивление учительницы, которая пришла к завучу с «уликами», и вдруг... Думаю, она так до сих пор и не знает, как оценки «прыгнули» в журнал.

Какое-то время мама работала классной руководительницей десятого класса. И она должна была присутствовать на выпускном вечере. А там же нужно пить! Вино она, конечно, пить не могла – некошерно, поэтому она говорила, что пьет только водку. Все считали маму очень «крутой». Из еды она тоже искала что-то кошерное, и никто ничего не замечал.

Мама постоянно, как и положено замужней женщине, носила головные уборы, и всегда старалась, чтобы они были красивыми и сочетались с одеждой. Поэтому все считали маму модницей. (Я тоже стараюсь всегда подобрать головной убор в тон одежде, и помню, что когда три года жила в Америке, никто не догадывался, что я – религиозная женщина. Все думали, что это просто мой стиль. Я очень недоумевала. Мне-то казалось, что по мне это сразу видно). И у мамы, и у папы был свой вкус. Например, были цвета, которые мама не любила: черный и зеленый. Она говорила, что это цвета ведьм.

После того, как папа вернулся из лагеря, у родителей по-прежнему не было больше детей. Сначала мама не обратила внимания, что больше не беременеет – списывала это на тяжелые условия, недостаток еды и т.д. Но когда она поняла, что ей уже под сорок и поезд вот-вот уйдет, она пошла к врачу. Оказалось, что у нее была некоторая медицинская проблема. Мама начала лечиться, и в результате родилась я, а потом и Малка.

Мама была очень энергичной и активной женщиной. Но при этом, когда мы с Малкой были маленькими, мама не работала. До того, как Малке исполнилось шесть, она сидела с нами дома. Только сейчас я могу это оценить. Причем я никогда не ощущала, что маме с нами тяжело или скучно. Мама научила меня считать – и я ходила и считала до тысячи, без остановки. Как мама это выдерживала? Она научила меня и читать по-русски. На самом деле, это было интересно: сначала папа, сестра и брат научили меня буквам и огласовкам на иврите. Мне было тогда около четырех. Я их все выучила, но логику чтения не поняла вообще. То есть, если мне нужно было прочитать слово «има», я говорила так: «хирик алеф – и; патах алеф – а, патах бейс – ба, патах гимель – га, па-

тах далет – да...», и так далее, пока не доходила до «патах мем – ма». А если слово начиналось на «тав», то я проговаривала таким образом весь алфавит. Я очень любила буквы, и повторяла это с утра до ночи. А как просто прочитать – не понимала. Мама рассказывала, что я так прожужжала ей уши, что она уже не могла это слышать. И тогда она нашла выход: она научила меня русским буквам, и, поскольку я понимала слова, я очень быстро научилась читать. И тогда я научилась и на иврите. Я до сих пор помню свое удивление: всего-навсего это от меня требуется? Это называется читать? Это же так легко!

Когда мама занималась домашними делами (готовила, мыла посуду), она все время с нами разговаривала. Она пересказывала все книги, которые прочитала, причем, объясняя, почему написано так, а не по-другому, что автор хотел передать, где он говорит неправду, а где он пытается нас запутать и так далее. Она это делала, даже когда мы были еще совсем маленькие – я помню себя года в три, как мама мне рассказывает и все объясняет. Причем именно на моем уровне, так, чтобы я поняла.

Мама и папа ради нас шли на многое. Например, мы жили в квартирах, где бытовые условия были ужасными – например, водопроводного крана в доме не было, и туалет тоже был снаружи. Нам, детям, все это вовсе не мешало, но как маме было тяжело! Для чего они выбирали такие квартиры? В них всегда был отдельный дворик, где мы могли играть, не ощущая необходимости идти гулять на улицу (и общаться там непонятно с кем...) Ради этого мама готова была пожертвовать своим комфортом. И не только комфортом. Мама была для нас готова на все! Иногда мне даже казалось, что это немного слишком. Например, однажды (уже будучи взрослой) я привезла ей красивую посуду из Америки, а она раздала ее моим сестрам, хотя ей самой она тоже была нужна. Так что пришлось еще раз покупать. С другой стороны, когда мы были маленькие, нас очень приучали к тому, что маме и папе тоже что-то нужно. Например, шоколад всегда делили поровну, и папе и маме тоже давали их долю. Мама вообще очень боялась, чтобы мы не выросли жадными. Жадность она терпеть не могла. И она очень старалась избежать того, чтобы у нас возникало ощущение, что чего-то мало, чего-то не хватает. Например, к еде у нее был такой подход: поскольку денег всегда было очень мало, она старалась купить все как можно дешевле и готовила очень много. Она умела из дешевых продуктов сделать что-то очень вкусное. Мама боялась, что мы будем психологически голодными. Есть бедность физическая, а есть бедность психологическая. Мама понимала, что если она купит или приготовит мало (даже если это дорогая еда), и нужно будет делить на маленькие кусочки, то у детей будет ощущение голода. Этого-то она и старалась избежать. Так что мы жили «на широкую ногу».

Мама была довольно строгой, она приучала нас к дисциплине. Особенно важно для мамы было исполнение обещаний. Если ты что-то пообещал – это свято! Это нужно выполнить в любом случае. Сама она, конечно же, тоже была человеком слова, и

я не помню ни разу, чтобы она не выполнила своего обещания. Такие вещи вызывают большое уважение к человеку и твердую уверенность, что на него можно положиться. Для детей это особенно важно – чтобы их родители были как скала в море жизни.

Все свои мнения мама высказывала совершенно открыто. Она вообще была очень открытым и прямым человеком. Самым прямым человеком в мире, которого я когда-либо видела. Она вообще не понимала, что такое «дипломатия». Самое большее, что мама могла сделать в определенных случаях – это не сказать, не вмешаться. Для нее это был максимальный героизм. Но идти окольными путями, пользоваться какими-то уловками – для нее это было неприемлемо. Мама считала, что сказать что-то помягче, в другой форме – это просто ложь. Это неправда. А папа как раз был дипломат, и даже удивлялся, как мамина «правда в лицо» никого не обижает. Но никто на самом деле не обижался, потому что все чувствовали, что мама говорит это именно потому, что она переживает за человека, хочет ему помочь. Это исходило не из стремления самоутвердиться, отомстить, не дай Бог, или чего-то подобного. Это было настоящее желание добра данному человеку.

Еще один интересный момент: мама всегда учила нас анализировать свои поступки, понимать мотивы своих действий. Сейчас это очень популярная вещь, называется «самоанализ». У нас в семье это было всегда. нас учили понимать и себя, и других людей. Даже когда мы читали, мама всегда говорила: «Не читайте то, что написано. Читайте между строк!» В СССР это было очень важно – мы читали, но видели всю ту ложь, которая заполняла прессу. Вообще, родители жили в том мире, в Союзе, трезво глядя на окружающую действительность, и четко осознавая, что не принадлежат к ней. У них был свой мир. И здесь, в Израиле, это было в какой-то степени так же. Это не было вызовом или каким-то противостоянием. Просто мы – другие.

Шить и вышивать мама не умела – в ее время это все считалось мещанством. И впоследствии она очень жалела, что не умеет. Она учила нас, что женщина должна уметь шить и вышивать, и вообще – женщина должна быть женщиной, не размахивать руками, как солдат, ходить прямо, не сутулясь – у меня эта привычка сохранилась до сих пор. Мама даже научила меня делать реверанс. В самой себе она ощущала что-то мужское, и считала, что это неправильно. В Союзе ведь так воспитывали – девочки должны быть, как мальчики – а мама была очень против этого. Девочки должны быть девочками.

Кроме того, она всегда говорила нам, что самый большой недостаток для женщины – это упрямство. Для семейной жизни нет ничего хуже. Женщина должна быть мягкой. Себя она считала очень упрямой и всегда переживала по этому поводу...

Полную версию воспоминаний рабанит Хавы Куперман вы можете найти в книге «Воспитание в еврейской традиции», изданной Фондом «Беерот Ицхак».

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דרשו ד' ועזו
קרן עולמית לחינוך
עידוד לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

Мы рады представить вам международную программу изучения алахи – «Диршу». Благодаря этой программе тысячи людей по всему миру ежедневно изучают алаху по книге «Мишна Брура». Ежедневное изучение закона – это великое дело: *Учили в бейт мидраше Элияу: каждому, изучающему законы ежедневно, обещано, что он удостоится мира грядущего...*

Сказал раби Элазар от имени раби Ханины: мудрецы Торы преумножают мир на земле...

В рамках программы – ежедневное изучение алахического кодекса «Мишна Брура», ежемесячные экзамены и стипендия. Специально для программы было разработано издание «Мишна Брура», снабженное большим количеством актуальных алахических нюансов с приведенными мнениями ведущих законоучителей нашего времени. Участники программы получают ежедневную рассылку со вспомогательными материалами.

Присоединяйтесь к тысячам евреев по всему миру, ежедневно изучающим алахический кодекс «Мишна Брура», и становитесь настоящими знатоками нашего закона! Занятия проходят на русском языке в Москве, Киеве, Одессе, Могилеве, Берлине. Есть возможность самостоятельного изучения.

Контакты для справок: рав Ноах Палей, npaley0102@gmail.com, +380-636-122-188

Женщины и дети в заповеди счета омера

Женщины свободны от обязанности счета омера, поскольку это заповедь, которая зависит от определенного времени. В «Мишна Брура» написано, что хотя в прежних поколениях женщины приняли на себя счет омера в качестве обязанности, тем не менее «похоже, что в наших странах (в Восточной Европе) женщины все равно не считают». И даже считающая женщина не благословляет, поскольку может ошибиться в один из дней и т. п. Рав Йосеф Шалом Эльяшив считает, что если она пунктуальна в исполнении заповедей, то вправе считать с благословением. Если ребенок достиг возраста воспитания, то есть он знает и понимает, что нужно считать с первого и до сорок девятого дня, и что нужно блюсти счет и прибавлять каждый день единицу к числу предыдущего дня, то есть обязанность приучать его считать ночью с благословением. А если невозможно приучать его считать ночью – например, в местах, где звезды появляются в столь поздний час, что ребенок уже спит – отец свободен от обязанности делать это, так как заповедь выполняется ночью, а не днем [из «Мишна Брура», комментарии и дополнения «Диршу», 489, 1].

Произнесение Тахануна и пост между Рош Ходеш и Шавуот и в Исру Хаг

Рав Моше Исерлис (Рама) написал, что в четыре дня между началом месяца Сиван и праздником Шавуот (со 2-го по 5-й день) не произносят Таханун. В «Мишна Брура» объясняется, что 2-го Сивана Моше начал говорить с сынами Израиля о получении Торы. А три последующих дня – это «дни ограничения», когда евреи готовились получить ее. Далее в «Мишна Брура» добавляется, что в эти дни нельзя поститься, а некоторые говорят, что даже жених и невеста, вступившие в брак в эти дни, не постятся в день свадьбы. Другие спорят с этим, и так постановил рав Йосеф Шалом Эльяшив.

Об Исру Хаг после Шавуот в Шулхан Арухе написано, что поститься в этот день запрещено. В «Мишна Брура» объясняется, что жертву появления в Храме (*рейя*) и праздничную жертву (*хагига*) запрещено приносить в Шаббат, и, когда Шавуот выпадал на Шаббат, то Исру Хаг служил для принесения этих жертв. Поэтому и в наше время, несмотря на то, что Храм разрушен, а праздник Шавуот не выпадает на Шаббат, все равно запрещено поститься в этот день [из «Мишна Брура» с комментариями и дополнениями «Диршу», глава 494, п. 3]

Обычай украшать дом в праздник Шавуот

Рав Моше Иссерлис (Рама) написал, что в праздник Шавуот принято украшать синагоги и дома травами в память о радости дарования Торы на горе Синай. В «Мишна Брура» объясняется, что вокруг горы росла трава. Еще он написал, что у некоторых принято ставить дома цветочные горшки в Шавуот в знак того, что в этот праздник совершается суд относительно плодов деревьев. Но Виленский Гаон отменил этот обычай, поскольку в наше время у других народов тоже есть обычай ставить цветочные горшки у себя в домах в праздники.

Покрытие пола травами по мнению рава Якова-Израэля Каневского и рава Йосефа Шалом Эльяшвива не входит в обычай других народов, и потому даже с точки зрения Виленского Гаона можно делать это. Но согласно «Арух а-Шулхан» и раву Моше Файнштейну покрытие пола травами согласно Виленскому Гаону тоже запрещено, и такого подхода придерживались Хазон Иш и рав Яков Израэль Каневский (хотя последний считал, что травы не относятся к обычаю народов) – они не ставили горшки и не клали на пол травы [из «Мишна Брура» с комментариями и дополнениями «Диршу», глава 494, п. 3]

Покупка восхождения к Торе на деньги десятины

Учителя написали, что каждому Б-гобоязненному человеку следует постараться подняться к Торе (т.е. быть вызванным для чтения Торы) в дни трепета (и не только). Даже там, где право сделать это продают за деньги, нужно постараться купить его в меру возможности. Более того, заповедь, приобретенная за деньги, ценнее, чем пришедшая бесплатно. Решается заплатить за восхождение к Торе деньгами десятины, если человек заранее (до отделения десятины) решил об этом. Некоторые написали, что из денег десятины можно дать лишь то, что человек добавляет сверх суммы, которую пожелали заплатить другие. Но другие написали, что если деньги идут бедным, а не на нужды синагоги, то всю сумму можно выплатить из денег десятины [п. 8, комментарии и дополнения «Диршу», 15].

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru или звоните 02-654-06-81.

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

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

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

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

За возвышение души

Денис бен Григорий

.ה.ב.ג.ת

Поздравляем

- р. Авраама Козна и его супругу с бар-мицвой сына Ицхака
- р. Мордехая Вейца и его супругу с бар-мицвой сына Эфрайма
- р. Цви Патласа и его супругу с бар-мицвой внука
- р. Яакова Гвирца и его супругу с бар-мицвой сына Моше
- р. Игаля Харьковского и его супругу с бар-мицвой сына Менахема
- р. Хайма-Залмана Зельцера и Рахель Ямницкую со свадьбой
- р. Цви Каплана и его супругу с обручением сына Авраама
- р. Арье Михлина и его супругу с рождением дочери
- р. Игаля-Довида Фалика и его супругу с рождением сына
- р. Арье Геллера и его супругу с обручением сына Йосефа, бабушку Софью Геллер с обручением внука
- р. Давида-Шломо Шора и его супругу с рождением сына

Генеральский салат с редькой

- **Ингредиенты:**
редька средняя - 2 шт; морковь средняя - 3 шт; картофель средний - 5 шт; яйца крупные - 4 шт; лук небольшой - 2 шт; майонез для заправки.
- **Приготовление:**
картофель и яйца отварить, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Лук очистить, нарезать кубиками и немного промариновать (подержать 15 минут в маринаде: уксус, соль и сахар в равных частях, отжать). Редьку и морковь очистить, натереть на крупной терке. Редьку «проветрить» на свежем воздухе несколько часов, чтобы избавиться от специфического запаха. Смешать все ингредиенты салата, заправить майонезом. Украсить соленым огурцом.

Вкусно готовит А. Швальб.

GO JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу включающую обучение еврейским наукам и получение бакалавриата и магистрата.

Также мы предоставляем комфортабельное общежитие в самом центре Москвы: мы располагаем отдельными общежитиями, как для юношей так и для девушек в возрасте от 17 до 25 лет!

Также приглашает всех желающих на: уроки иврита • уроки талмуда • уроки по изучению Пятикнижия • консультацию с квалифицированными раввинами по любому вопросу.

Дорогие друзья!

Большое спасибо всем тем, кто принимает материальное участие в деятельности фонда «Беерот Ицхак» по поддержке и распространению Торы!

Царь Шломо, мудрейший из людей, сказал: «Древо жизни она (Тора) для держащихся за нее, замечателен удел поддерживающих ее». Тора - это то, во что действительно следует инвестировать время, средства и силы!

Да будет воля Всевышнего на то, чтобы в заслугу Вашей поддержки, Вы удостоились благословения в духовном и материальном. Много радости и счастья Вашей семье, в частности, от воспитания достойного еврейского потомства!

Игаль Полищук

Руководитель русскоязычного отделения при ешиве «а-Ран» и глава Фонда «Беерот Ицхак»

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колпелей, колпель 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, קרן 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

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

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: р. Ц. Маламуд, г-жа Д. Ротенберг, г-жа М. Климовская, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав Б. Ариэли, авторы статей: рав Р. Куклин, рав Н. Шатхин, рав М. Агранович, рав Александр Кац, г-жа А. Швальб, директор: П. Швальб.