

# בארות יצחק



שבט תשע"ג  
N=4 январь 2013

БЕЕРОТ ИЦХАК

- Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" •  
имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. И. Полищука

## Недельная глава «Бешалах»

Фонд «Беерот Ицхак» выражает свою благодарность руководителю фонда «Бехануни» - раву Шломо Злотскому шлита, а также всем тем, кто его поддерживает, за их неоценимый вклад в строительство и укрепление русскоязычного мира Торы.

Да будет воля Всевышнего на то, чтобы их дома удостоились всех благословений и стали вместилищем Б-жественного Присутствия. Чтобы их наполняло настоящее еврейское счастье, чтобы в них не было недостатка ни в чем, духовном и материальном; чтобы дети в них были потомством благословенным, приносящим радость своим родителям и оправдывающим все их надежды.

Распространение приветствуется! При копировании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

### СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АНОНС. Отрывок из книги рабейну Йоны Геронди, которая готовится к выпуску фондом «Беерот Ицхак».	стр. 1
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Слова Торы на тему недельной главы из книги «Леках Тов».	стр. 2
ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД. Статья об Амалеке и его проявлениях в наши дни.	стр. 3
МОЛИТВА. Связь исхода из Египта (геула) и молитвы.	стр. 5
О СУББОТЕ. Законы Субботы из книги «Зихру Торат Моше».	стр. 7
АКТУАЛЬНАЯ ДАТА. Ту биШват – новый год деревьев.	стр.8
НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ. Рав Ерухам а-Леви Лейбович.	стр. 9
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО. Законы взаимоотношений между людьми.	стр. 10
УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ. Интервью с рабанит Хавой Куперман.	стр. 11

## АНОНС

**Издательство «Беерот Ицхак» радо сообщить, что, с Б-жьей помощью, мы приступили к переводу на русский язык книг рабейну Йоны Геронди. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из книги «Врата служения».**

Человеку, который желает служить Всевышнему, следует, прежде всего, осознать собственную ценность, а также заслуги, величие и достоинства своих отцов и расположение к ним Творца, благословен Он. Следует всегда стараться вести себя во всем в соответствии с этим и стараться день за днем приобретать новые качества и достоинства, позволяющие приближаться к Творцу и достигать единения с Ним, и, таким образом, начи-

ная с малого, человек приобретает в итоге очень и очень много. Так пусть же он, по мере своих сил, делает все для того, чтобы его отцы не стыдились дел и путей его. И если, к примеру, возгорится в нем вождление и решится он в сердце своем совершить скверный поступок, пусть устыдится он и себя самого, и отцов своих и скажет: «Я – человек значительный и почтенный, обладающий ныне столькими важными и великими достоинствами, потомок великих и славных родов – как совершу я это великое зло и буду грешен перед Б-гом и перед отцами моими во все мои дни?»

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

не стыдится себя самого, ничтожен в собственных глазах.

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

Перевод рава М. Гафта.

## НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

### Ступени скромности

**«А мы-то – что, что на нас вы ропщите?»** (Шмот, 16:7)

Велико то, что сказано о Моше-рабейну по сравнению со сказанным об Аврааме. Наш праотец Авраам, сказал: «а я – прах и пепел», но Моше сказал: «а мы-то – что?» (Хулин, 9а).

Рав М. Ш. Шапиро из Люблина, объясняет сказанное в Талмуде такой историей.

Рав Йонатан Эйбешиц имел обыкновение в Дни Трепета молиться около еврея скромного и смиренного сердцем. Однажды во время молитвы Минха накануне Йом-Кипура вдруг загорелись его глаза. Он увидел простого пожилого еврея, плакавшего во время молитвы так, что страницы его махзора (сборника молитв на Йом Кипур) были мокры от слез. В конце молитвы произнес он сказанное «прах я при жизни своей, тем более – после смерти» и перевел для себя: «И, живя, прах я, когда умру – тем более».

«Вот еврей, и вправду трепещущий перед Творцом и смиренный – решил рав Эйбешиц, и сразу после заключительной трапезы поспешил в синагогу, чтобы успеть занять место около него.

И действительно, сосед не разочаровал праведника. И вечером и на завтра он молился, изливая душу перед Всевышним. Рав Йонатан обрадовался, что не ошибся, но радость его была недолгой. В полдень его соседа вызвали к Торе четвертым. И тот, вдруг, в гневе обрушился на габая: «Такого-то, неуча, вы вызвали третьим, а меня – четвертым! Чем я хуже него?!»

Рав Йонатан был поражен и после обратился к еврею с вопросом: «Не вы ли еще вчера говорили: “И, живя, прах я, когда умру – тем более!”»

Говорит рав Шапиро: «Так то, что праотец наш Авраам сказал, обращаясь ко Всевышнему, “А я – прах и пепел” – не удивительно. Но Моше, бывший самым смиренным из людей сказал “а мы-то – что?”, обращаясь к тем, кто роптал, ища повод для недовольства, и даже по сравнению с ними не видел своих достоинств».

Однажды раби Акива Эйгер и рав из Лиссы (рав Яков Лобербойм, автор книги «Нетивот Амишпат») должны были приехать в Варшаву на собрание раввинов. На подъезде к городу множество евреев вышли им навстречу и впряглись в их ко-

ляски вместо лошадей. Когда раби Акива увидел почет, оказанный его товарищу, сошел он со своей коляски и сам взялся за оглоблю. Рав же из Лиссы, увидев почет, оказанный его товарищу, сделал то же. Так, в восторге, катил весь народ пустье коляски – в честь Торы.

### Сохранить душевный подъем

**«Это – Б-г мой, и дам Ему обитель ...»** (Шмот, 15:2)

**«Это – Б-г мой, и построю Ему святилище»** (Ункелус)

Рав Мишковский объясняет, почему именно в тот час решили сыны Израиля построить Храм. Великое начало в служении Всевышнему – немедленно, в час духовного пробуждения и подъема найти пути сохранить для себя этот подъем. Ведь, если этого не сделать, то чувство пробуждения и причастности к святости вскоре сотрется из памяти. Так, ощущение удивительного открытия Всевышнего, испытанное при переходе между расступившимися водами моря (как сказано: «видела рабыня на море то, что не видел Ехезкель бен Бузи»), евреи захотели увековечить, чтобы и в будущем оно озаряло их путь. «Это – Б-г мой, и я построю Ему святилище» – Храм, где будет явным присутствие Творца, который станет источником Духа Святости.

### Ман – урок для всех поколений

**«Не было избытка у собиравшего много, и у собиравшего мало – нехватки»** (Шмот, 16:18)

Объясняет рав Ерухам Лейбович, выдающийся машгиах ешивы «Мир» в своей книге «Даат Тора»: «Прочитав внимательно то, что сказано о мане, мы должны иметь в виду, что ман, со всеми связанными с ним чудесами, – прообраз хлеба всех поколений. Разница лишь в том, что явные чудеса, происходившие с маном, происходят с обычным хлебом скрыто. Смысл их, как и всех чудес исхода из Египта, – в том, чтобы показать нам сверхъестественным вмешательством в природу Творца, что и сама природа, в сущности, сверхъестественна. Роль мана, прежде всего, в том, чтобы показать всем, что, питаясь хлебом, человек живет волей Всевышнего, облаченной в хлеб, а не материальной оболочкой. Как сказано: «И питал тебя маном... чтобы со-

общить тебе, что не одним лишь хлебом живет человек, но всем, исходящим из уст Г-спода, живет человек». Как объясняет Рамбан: «ибо Он сделал так, чтобы дать им (евреям) понять, что Он дает жизнь человеку так, как угодно Ему, и, поэтому, храни заповеди Его и будешь жить». Вера в это не приобретает легко. Сорок лет потребовалось Всевышнему кормить маном народ Израиля, чтобы укоренить в них это знание».

Другую основу упования на провидение Творца находим мы в словах «не было избытка у собиравшего много, и у собиравшего мало – нехватки». Богатство не является прямым следствием стараний, все – в силу заслуг человека.

Как сказал раби Меир (Кидушин, 82а): «Пусть научит человек своего сына ремеслу легкому и чистому и молится Тому, Кому принадлежит богатство и достоинства...»

Рав Симха-Зисл Зив (Саба ми-Кельм) говорил об этом так: «опыт показывает, что большинство людей трудятся с завидным старанием и отнюдь не упускают случая приумножить свое имущество. Более того, время от времени они приумножают свои усилия. И, однако, не видят благословения в своих делах. Несмотря на многие усилия, малочисленны богачи в Израиле. С другой стороны, есть много торговцев, в лавках которых большую часть дня нечасты покупатели и, все же, им хватает на жизнь. Мы явно видим, как осуществляется сказанное “не было избытка у собиравшего много, и у собиравшего мало – нехватки”».

Всякий зрячий может видеть то, что ежедневно видели собиравшие ман. Не старания определяют пропитание человека – Г-сподь дает каждому то, что необходимо ему, трудись он много или мало.

Сказано в Торе: «И сказал им Моше: “Пусть никто не оставляет от него (от мана) до утра”. И не послушались Моше... и зачервивел (ман) и испортился». Многие люди, желая обеспечить свой завтрашний день, экономят деньги и скупаются в расходах сегодняшних. И, несмотря ни на что, когда приходит время воспользоваться сэкономленным, оказывается, что копилка пуста. Значит, не в силах человека гарантировать свое будущее. Только усилия в исполнении воли Творца или, не дай Б-г, оплошности в этом определяют успех человека.

## Всегда Я среди вас

«И пришел Амалек и воевал с Израилем...» (Шмот, 17:8).

Перед этим сказано о том, что роптали евреи, требуя у Моше воды: «И назвал имя месту Мэй Мерива за ропот сынов Израиля и за испытание ими Г-спода, когда говорили они “Есть ли Г-сподь среди нас или нет?!”»

Говорит Раши, что рассказ об Амалеке следует за этой историей, чтоб сказать «всегда Я среди вас, забочусь обо всех ваших нуждах, а вы говорите: “есть ли Г-сподь среди нас или нет?”. Вы увидите, что придет собака и укусит вас, и вы закричите, и будете знать, где Я». Подобно тому, как человек, взяв сына на плечи, вышел в путь. Увидел сын что-то на дороге и сказал: «отец, подыми это и дай мне». И так дважды и трижды. Встретили они другого путника. Сказал ему сын: «Не видел ли ты отца моего?» Сказал ему отец: «Ты ли не знаешь, где я?!» Сбросил он сына с себя, пришла собака и укусила его. Говорит рав Ерухам Лейбович, что в этих словах Раши находят свое выражение благо и изобилие, даваемые Творцом мира Его сыновьям. Та же мысль, в сущности, проходит сквозь все утренние благословения. Просыпаясь, еврей говорит: «Благословен возвращающий души в мертвые тела!» Одеваясь, благословляет – «одевающий нагих», подымаясь – «выпрямляющий согбенных» и т. д.

Человеку необходимо благословлять Творца за каждое мгновение жизни. Лишь, поскольку это невозможно, мудрецы постановили произносить благословения хотя бы в начале дня.

«Всегда Я среди вас» – как же может человек задать вопрос «Есть ли Г-сподь среди нас или нет?».

И еще добавляет Раши «Вы увидите, что придет собака и укусит вас».

Когда Всевышний, благословен Он, отбрасывает от себя человека, когда человек, не дай Б-г, в несчастье, тогда оказывается, что ему известно, к кому обратиться крики о помощи. Но когда Всевышний «несет» его, даря ему блага и охраняя, человек не знает Б-га, забывает Его. Тот, кто был болен и исцелился, прилюдно благословляет Творца, рассказывая всем о Его чудесах.

Но разве меньше чудеса Всевышнего, когда Он хранит человека здоровым? Разве не об этом сказано: «Всякую бо-

лезнь – не наведу на тебя, ибо Я – Г-сподь – целитель твой».

Кто из нас задавал себе этот вопрос?

Из сборника «Леках Тов», составитель – р. Я. Байфус, перевел для нашего издания р. М. Гафт.

Смотрите и слушайте наши уроки по недельным главам Торы (<http://vimeo.com/channels/humash> и <http://www.limud.ru>)

## ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

«Помни о том, что сделал тебе Амалек». Актуальности наших дней.

По материалам урока рава Игаля Полищука

В этой статье речь пойдет об Амалеке и этому есть несколько причин. В первых, в нашей недельной главе «Бешалах» упоминается Амалек, а, во-вторых, недавние мировые события явно отражают влияние той нечистой духовной силы, которая присуща Амалеку.

### Кто такой Амалек?

Амалек – всем известный злодей, внук Эйсава, знаменитый своей ненавистью к еврейскому народу и желающий уничтожить нас во что бы то ни стало. Его прямой потомок – Аман, поставивший своей целью уничтожить еврейский народ и потерпевший в этом сокрушительное поражение, в честь чего мы и празднуем праздник Пурим. К сожалению, с тех пор наши враги не успокоились, и сегодня, тысячи лет спустя, потомки Амалека продолжают следовать этому пути. Известно мнение наших мудрецов, что нацисты – это проявление Амалека, и взрывающие себя арабы, по мнению рава Мойше Шапира, – это тоже Амалек.

Впервые Амалек нападает на еврейский народ при выходе из Египта. На первый взгляд, это была абсолютно безрассудная, обреченная на провал атака. После стольких чудес, сопровождавших евреев при выходе из Египта, ни у одного из народов мира не оставалось сомнений в Б-жественной охране нашего народа. Амалек это прекрасно понимал, но в силу своей сути не мог принять, а потому напал. И это нападение ослабило страх всего мира перед народом Израиля – пусть они победили, но, все же, с ними да мож-

но воевать! Это самопожертвование ради нанесения ущерба евреям и является характерной чертой Амалека.

### История противостояния

Борьба с Амалеком имеет давнюю историю – Эйсава завещал своему потомству воевать с потомством Яакова. Квинтэссенцией негативных сил Эйсава является Амалек. Если для Эйсава, в принципе, возможно исправление, то у Амалека этой возможности нет – это абсолютная концентрация зла.

Рамхаль в книге «Даат Твунот (часть 2)» приводит мидраш о том, что Всевышний позволил одному из ангелов восстать против Него. Творцу нужен был этот бунт для того, чтобы принести в мир дурное начало, самым известным проявлением которого является Ангел Смерти (он же – йецер а-ра, он же – ангел Эйсава). Именно эта сила бунта, которую допустил Всевышний, проявляется через Эйсава и Амалека.

### Сила Амалека

Сказано Эйсаву: если еврейский народ отойдет от Торы, можешь сбросить с себя его ярмо – и получишь жизненную силу. Отсюда ясно видно, что сила Амалека и Эйсава – в отходе нашего народа от заповедей Всевышнего. Фактически, Амалек питается нашими грехами!

Впервые Амалек напал на нас при выходе из Египта в месте, называемом «Рефидим». Мудрецы сообщают, что в слове «рефидим» содержится намек на причину нападения. По одному мнению «рефидим» – это расшифровка фразы «рафу ядаим мин а Тора» – ослабели их руки от Торы, то есть евреи стали меньше времени уделять изучению Торы. Второе мнение, что это – производное от слова «пируд» – разделение, то есть были споры и разногласия в еврейском народе. Раши приводит еще одно объяснение причины нападения Амалека: народ Израиля стал сомневаться в присутствии Б-га среди них.

Интересно отметить, что эти три причины стоят напротив трех вещей, на которых держится мир: Тора, служение и добрые дела (как учат наши мудрецы в трактате Авот). Тора – ослабели их руки от Торы, добрые дела – разногласия в еврейском народе, сомнение во Всевышнем – сильнейший недостаток в служении. Получается, что Амалек – это своего рода антипод всему хорошему, что есть в мире. Он черпает свои силы из нашей слабости.



## Цель Амалека

**А**малек – это бунтарь против Б-га. Его макро цель – достичь наибольшего могущества и тем самым принизить величие Творца. Достичь этого можно, оборвав связь еврейского народа с Творцом, что приведет к разрушению замысла Творца. Ведь объясняет Раши, что «берейшит» следует понимать как «бишвиль рейшит», ради «рейшит», а «рейшит» – это Тора и народ Израиля. То есть Всевышний сотворил этот мир ради своей связи с народом Израиля посредством Торы, как сказано в святой книге Зоар: «Всевышний, народ Израиля и Тора едины» (народ Израиля связан со Всевышним посредством Торы).

Амалек ставит перед собой амбициозную цель, и для ее реализации ему нужно много сил. Именно поэтому ему так важно нас ослабить, ведь, как мы уже упомянули, наша слабость – это его сила.

Используя тот же путь понимания Торы, как у приведенного выше Раши («бе» = «бишвиль»), мы видим, для чего Амалек напал на народ Израиля в пустыне. Сказано, что Амалек напал «берефидим», то есть «бишвиль рефидим» – ради того, чтобы ослабили руки евреев от Торы. Ведь не случайно был выбран именно этот момент – перед получением Торы. Амалек всеми своими силами хотел помешать народу Израиля получить Тору, лишит евреев возможности связи с Творцом.

Физически связь народа Израиля с Б-гом, прежде всего, проявляется в союзе обрезания. Совершая эту процедуру, мы как бы объявляем, что мы несовершенны и готовы на самопожертвование ради того, чтобы приблизиться к Творцу (стать более совершенными). Само обрезание состоит из двух частей – «хитух» (отрезание) и «прия» (переворачивание). «Хитух» символизирует собой готовность пойти на самопожертвование ради исторжения зла изнутри себя, а «прия» – тяжелую работу над собой, направленную на то, чтобы свои плохие качества перевернуть к добру. Это достигается только с помощью Торы, как сказано в трактате Кидушин: «Я сотворил злое начало, Я сотворил и приправу для него». Возникает вопрос – почему приправу? Ведь надо было сказать «лекарство»! Ответ как раз и лежит в том, что с помощью Торы мы получаем возможность перевернуть себя, использовать свои плохие наклонности к добру. Как приправа делает блюдо завершенным, так и занятия Торой делает

человека цельным. Так, например, объясняя причину изнасилования Дины, Раши говорит, что она была «яцанит, дочь яцанит». «Яцанит» дословно – «выходящая», то есть нескромная. Но мы не находим у Раши критику Леи за то, что она была «яцанит». Как же это объяснить? На самом деле Лея тоже была «яцанит», и это качество проявилось, когда она вышла из своего шатра для того, чтобы удостоиться близости с Яаковом. Тем не менее, ее поступок не рассматривается как распущенность, ведь он был совершен во имя Небес, ради будущего народа Израиля, то есть свою природную склонность она использовала на благое дело. Более того, мудрецы говорят, что Лея соответствовала Эйсаву и потому должна была стать его женой. Однако Лея тяжело работала над собой и горячо молилась, «выплакав все глаза», как говорит Мидраш, и потому, в отличие от Эйсав, не прилагавшего усилий для самосовершенствования, она удостоилась того, что из нее вышла половина колен Израиля, в том числе колено Еуды (малхут – царство) и Леви (кеуна – служение в Храме). Дина же, унаследовав эту черту характера у своей матери, не смогла перевернуть ее к добру и потому пострадала.

Итак, мы видим, что обрезание – наш важнейший союз со Всевышним. Не случайно Амалек именно его избрал объектом своей атаки. Еще во время первого своего нападения на евреев, при выходе из Египта, они отрезали место брита у захваченных евреев и бросали его вверх со словами «забери Себе свое!».

К сожалению, в последнее время мы все чаще видим нападки «просвещенных» народов на наш святой завет – попытка запрета на обрезание в Германии, и вот, последние новости из США, «оплота свободы», – объявление обрезания вредной для здоровья процедурой. В этом видится проявление Амалека.

### Амалек в нашей среде

**П**риводит Виленский Гаон: Амалек не всегда снаружи – духовные силы Амалека проникли внутрь нашего народа вместе с «зрев рав» – народами, которые присоединились к евреям во время выхода из Египта. Так, например, рав Ицхак Зильбер считал, что Евсекция – это проявление сил Амалека.

Уже много лет на Святой Земле идет борьба с Амалеком, проникшим в среду нашего народа. Одним из плацдармов такой войны оказалось еврейское клад-

бище в Тверии, на котором находились могилы величайших танаим, амораим, а также Рамбама. Ради идеи строительства туристического комплекса на могиле Рамбама все эти могилы перевернули... Свидетельствуют, что рав Ицхак-Зеев Соловейчик плакал из-за этого ночами и, возможно, это сократило годы его жизни. Проблема осквернения древних могил нашими заблудшими братьями существует уже более 50 лет. Это осквернение не случайно, ведь кладбище у нас называется «бейт а-хаим» – «дом жизни», потому что мы верим в воскрешение мертвых. А вот выбрасывание останков в мусор является отрицанием этого.

Что мы видим сегодня? Приходит Амалек и хочет оторвать наших замечательных юношей, учеников ешив, от Торы (не дай Б-г). А ведь на их учебе держится мир, как сказано в Теилим (20:8-9): «Эти – на колесницах, а эти – на конях, мы же взовем к Имени Г-спода, Б-га нашего. Эти склонились и пали, а мы поднялись и окрепли». Кто знает, что бы стало с нашей Землей, не будь этих юношей? Но это не просто ненависть к ученикам Торы – это отрицание веры в силу Творца. Противники как бы говорят нам: «Признайте, что вы бессильны, а вот армия с автоматами – это и есть защита Израиля». Фактически нам предлагают признать, что руки Эйсав сильнее голоса Яакова! Это уже не политика и не вопрос симпатий, это – колоссальная духовная война. Осквернение могил – это отрицание воскрешения мертвых. Попытки оторвать учеников ешив от Торы – отрицание истинности Торы. Нападки на обряд обрезания – отрицание завета с Творцом. Отдельные действия складываются в картину общего отрицания святости еврейского народа, и потому особенно прискорбно замечать людей в кипах, поддерживающих такие идеи, ведь тем самым они поддерживают войну Амалека с еврейским народом!

### Что делать?

**Д**алеко не всегда есть у людей силы изменить ход исторических событий – у Всевышнего есть свой замысел, который не всегда соответствует нашим планам. Кроме того, сегодня мы не можем воевать с Амалеком физически. Тем не менее, у нас есть возможность противостоять Амалеку – исправить те вещи, которые дают ему силу. Мы, конечно, должны всеми силами препятствовать тому, что хочет сделать Амалек, как в Израиле, так и в Америке, и в Германии, и в других

местах. Но главная война с Амалеком – внутри наших сердец.

Каждому из нас необходимо укрепиться в каждом из трех столпов: в Торе (самоотверженном изучении Торы), в служении (относиться с большим трепетом и вниманием к исполнению заповедей) и в добрых делах (быть добрее и отзывчивее, исправлять свои душевные качества). Есть и еще один важный аспект: в борьбе с Амалеком есть великая сила у тех людей, кто поддерживает Тору, как Зевулун поддерживал Иссахара. Речь идет о тех людях, которые, с одной стороны, занимаются бизнесом и погружены в материальный мир Эйсав, а с другой стороны – понимают, что основной мир – это Тора, и обращают в Тору то, что зарабатывают трудом своих рук. Это – колоссальная сила, это – переворот! Зевулун ведь тоже, как и Лея, связан со словом «еция» (выход), как сказано «Радуйся, Зевулун, при выходе своем». Величие Зевулуну в том, что он нашел в себе силы для того, чтобы перевернуть зло в добро, в том, что, не смотря на свой достаток, он не считает, что «сила и мощь моей руки» принесло ему богатство, а знает, что это – благословение от Всевышнего, рассчитанное и на него, и на его брата – Иссахара. Именно поэтому истинные отношения Иссахара и Зевулуну – это равноправные отношения, а не просто отделение маасера. Один тяжело учится – другой тяжело работает. Вместе, в равной пропорции, они делят и награду за Тору, и награду за труд. В таких истинных партнерских отношениях и заложена огромная сила, способная победить Амалека.

Смотрите и слушайте наши уроки по актуальным темам

<http://vimeo.com/channels/jewview> и <http://www.limud.ru>

## МОЛИТВА

**Мы представляем вашему вниманию статью по материалу урока Рава Исраэля Левина, раскрывающего глубокую связь окончательного Избавления и нашей молитвы.**

Молитвы об окончательном освобождении сопровождают наш народ все время, пока мы находимся в изгнании. И чем страшнее тяготы изгнания, тем сильнее и искреннее наша молитва.

Однако дело здесь не только в просьбе. Даже то, как мы переходим к Амиде от благословений после «Шма», несет глубокий смысл и приближает окончательное Избавление.

Написано в Туре и в Шульхан Арухе (симан 111): «Необходимо (в утренней молитве) «лисмох геула литфила» – это значит начинать Амиду («Восемнадцать благословений») сразу после «гааль Исраэль» («освободивший Израиль»), так, чтобы не было между ними перерыва». И ещё приводит Тур из Гемары Брахот свидетельство раби Йосефа бен Эльякима от имени знатоков Торы Иерусалима о том, что у каждого, кто начинает утром Амиду сразу после «освободивший Израиль», не будет ущерба в течение всего дня.

Что же означает это понятие и правило: «читать Амиду сразу», и почему оно настолько важно, что становится человеку охраной от ущерба?

Слова «освободивший Израиль», предшествующие Амиде – это завершающие слова благословения, произносимого после «Шма, Исраэль». Между окончанием чтения «Шма» (вместе с благословениями до и после) и началом Амиды есть очень существенная связь, которая называется «смихут», что означает непрерывное продолжение, а также опору: последующее как бы «опирается» на предыдущее и вытекает из него. Несмотря на то, что сама по себе Амиде – абсолютно самостоятельная заповедь, её более глубокий смысл можно понять именно благодаря этой связи.

Указанное правило буквально означает немедленный переход от завершения благословения «гааль Исраэль» к началу Амиды. Благословение завершается словами: «Благословен Ты, Г-сподь, освободивший (לא) Израиль». И слово «освободивший» (אל) определяет смысл фразы: речь идет о «геуле» – освобождении. Из этого следует, что молитва и освобождение идут рядом.

Но завершение благословения не существует само по себе: оно является кратким выражением сути всего благословения. Сейчас мы разберем его заключительные слова:

צור ישראל, קומה בעזרת ישראל.  
ופדה כנאומך יהודה וישראל. גאלנו ד' צבאות  
שמו קדוש ישראל. ברוך אתה ד' גאל ישראל.

«Оплот Израиля (можно понимать также – «Укрепи Израиль»)! Встань и будь помощью Израилю и спаси колено Йеуды и колена Израиля, как Ты обещал. Избавитель наш, Г-сподь Цваот – Имя Его, Кдош

Исраэль. Благословен Ты, Г-сподь, освободивший Израиль!»

В этих словах звучит просьба вывезти нас из «галуёт» (изгнаний), в которых мы до сих пор находимся. Четыре слова этого благословения можно понять как четыре отдельные просьбы: גאלנו, פדה, קומה, צור – «укрепи», «встань», «спаси», «освободи». Они соответствуют четырем изгнаниям.

А что сказано выше? «Г-сподь будет царствовать во веки веков».

Эта фраза из «Шират А-ям» (Песни на море), которую воспели евреи Всевышнему, когда Он рассёк перед ними море (гл. «Бешалах»). А накануне они вышли из Египта и были свидетелями всех чудес, произошедших там. И всё же это не дало им уверенности в том, что Всевышний – Царь над всеми и власть Его очевидна уже сейчас. Иначе они сказали бы: «Г-сподь царствует вечно» – в настоящем времени. Евреи видели своё положение временным: чудеса, в конце концов, закончатся, и жизнь приобретёт естественные рамки; Всевышний – Б-г евреев, но другие народы пока ещё не признают Его Властелином всего мира. Поэтому они провозгласили, что Он только в будущем станет Царем – единым и безраздельным для всех и навсегда. И результат – сразу после перехода через море приходит с войной Амалека.

Приводится в Мехилте от имени раби Йоси А-Глили: «Если бы при переходе через море народ Израиля сказал: «Г-сподь царствует вечно», то ни один народ не смог бы подчинить его себе и наступило бы окончательное освобождение». Отсюда ясно, что Всевышний строит будущее в зависимости от взгляда человека. А взгляд определяется степенью веры.

Слово מלך – «будет царствовать» Ункелус переводит на арамейский в настоящем времени:

ד' מלכות הקאם לעלם ולעלמי עלמיא  
Рамбан объясняет эту «неточность» Ункелуса его страхом перед Небесами написать о Творце мира, что Его власть проявится только в будущем. Будем надеяться, что Рамбан своим объяснением поможет нам перейти от этого стиха к Амиде с тем же чувством, которое испытывал Ункелус.

Так почему же мы, действительно, почти сразу переходим к ней? Рав Хаим Каневский в своей книге «Огни Израиля» пишет о словах мудрецов במרום רינה אומרים תפילה, что там, где есть радость, есть молитва: «Радость и ликование

вание спасённых обязывает обратиться к Б-гу и произнести молитву». Однако, молитве предшествуют слова, смысл которых – просьба о спасении. Возникает противоречие: если освобождение уже произошло, зачем просить о нём? Действительно, этого не потребовалось бы, если бы евреи сказали при переходе через море, что Всевышний царствует в настоящее время; тогда вскоре состоялось бы окончательное освобождение. Но так не произошло, поэтому, переходя из одного изгнания в другое, мы всё время просим об окончательном освобождении.

Почему же тогда об «освобождении», непосредственно перед Амидой, говорится не в будущем времени, а в прошедшем:

ד' גאל ישראל

«Г-сподь, освободив ший Израиль»? Надо было сказать: «Г-сподь, который освободит Израиль!» Потому, что вера наша в окончательное освобождение из изгнаний основывается на освобождении из Египта. В наши души «впечатанно» освобождение из изгнаний в заслугу освобождения из Египта, поэтому мы называемся освобождёнными – גאולים. Но пока это выражается в том, что освобождение каждый раз сменяется очередным изгнанием, и мы переходим от одного освобождения к другому. И слова, завершающие благословение после чтения «Шма, Исраэль», – это зов к Творцу и мольба о том, чтобы в наше время Он привёл такое освобождение, с которым закончились бы все изгнания.

Почему надо начать просьбу об освобождении со слов: «Укрепи, Г-сподь, народ Израиля»? Потому, что полноценное осознание себя потомками Яакова укрепляет в нас веру в освобождение. Наш отец Яаков, который получил имя Израиль в борьбе с ангелом Эсава, передал это имя нам. Тёмные силы оставили его на рассвете, поэтому в утренней молитве мы просим Творца об укреплении в нас имени Израиль, суть которого – прямая связь с Б-гом.

Переход от «освобождения» к Амиде мы видим также в псалмах Давида. В девятнадцатом псалме он называет Всевышнего своим Оплотом и Спасителем, употребляя слова, присутствующие в тексте упомянутого выше благословения: «Г-сподь – Оплот и Освободитель мой». А в следующем, двадцатом псалме, который логически связан с предыдущим, Давид просит спасти его от бед: «Ответь, о Г-споди, в день бедствия». Мудрецы

Великого Собрания увидели в связи двух этих стихов и их последовательности указание о том, как правильно обращаться к Б-гу в утренней молитве: «читать Амиду сразу и т. д.».

Пророк Ирмияу говорит, что в конце времен произойдёт выход евреев из всех чужих земель и их воссоединение в Земле Израиля. Тогда будут воспевать Всевышнего за последнее освобождение, и оно вытеснит собой память о выходе из Египта. Но пока не начались эти времена, мы остаёмся «вышедшими из Египта» и обязаны каждый день вспоминать об Исходе.

В Гемаре Брахот приводится от имени раби Йоханана высказывание: «Тот, кто соединяет освобождение и Амиду в маариве (вечерней молитве), достоин грядущего мира». Раши уточняет: «Тем более – в утренней молитве». Смысл этих высказываний в том, что переход из «Шма, Исраэль» в Амиду подобен переходу из этого мира в мир грядущий.

А если прерваться между «освобождением» и Амидой? Раши приводит такое сравнение. Любимый друг царя хотел посетить своего господина. У входа во дворец он постучал в дверь, но не успел царь выйти к нему навстречу, как друг исчез. Тогда и царь скрылся в своём дворце. Так и мы – должны всегда быть близки к Всевышнему, восхвалять и прославлять Его за то, что Он вывел нас из Египта. Когда мы поступаем так, Он приближается к нам, и в этот момент у нас появляется возможность попросить о своих нуждах.

Мы имеем право просить у Творца мира потому, что являемся Его свитой и входим в Амиду как ангелы. В эту молитву надо буквально «войти» и даже действием выразить соприкосновение «освобождения» с молитвой. Так можно понять необходимость трех небольших шагов вперёд перед молитвой – войти в место, предназначенное для разговора со Всевышним. С чем связаны три шага? В час Амиды каждый из нас подобен первосвященнику. Склонив голову, он входил в Кодеш Кодашим мелкими шагами и с великим трепетом просил обо всём народе. Входить в место пребывания Шхины необходимо поэтапно. Так поступал Моше Рабейну, который приближался к Творцу, проходя три завесы: «хоших» (тьма), «анан» (облако) и «арафэль» (туман). Первосвященник тоже не сразу попадал в Кодеш Кодашим – перед этим он проходил два помещения: сначала – Хацер, затем – Кодэш.

Говорит Арокеах, что тремя шагами человек приносит Всевышнему всего себя. Бейт а-Микдаш (Храм) сегодня помещается в сердцах тех, кто даёт ему место. И когда еврей поэтапно входит в молитву Амиды, он осознает и чувствует сердцем вхождение в Храм.

Шаги нужно сделать определённым способом: певый шаг – правой ногой, второй шаг – левой, потом – правую ногу приставить к левой. В такой позе мы подобны ангелам, о которых сказано у пророка Ехезкеля: «Ноги их – одна прямая нога». Слово פשר (прямая) состоит из тех же букв, что и слово פשר (песня), что говорит об их тесной связи. Молитва тоже может считаться песней, а произносят ее, соединив ноги вместе, как одну. Количество шагов определяется из того же пророчества: רגליהם – две ноги, то есть два шага, רגל – одна нога, то есть шаг, פשר – позиция двух ног, как одна нога. Вместе получается три.

Лучшее время для утренней молитвы – с восходом солнца. И когда мы завершаем «Гааль Исраэль» и сразу переходим к Амиде, мы тем самым соединяем «освобождение» с молитвой во время рассвета. Истинное освобождение так и произойдёт: свет выйдет из тьмы, и освобождение вырастет из изгнания.

В той части благословения, которая называется «освобождение», пять раз звучит имя «Израиль». Это имя – высокая ступень близости к Творцу. На горе Синай наш народ получил Тору. Но молитва Амиды способна ещё больше возвысить человека и приблизить его к Трону Славы Создателя мира! Сначала он поднимается на ступень Леви, потом Козна, потом ангела.

Переход из «освобождения» в Амиду подобен выходу из тьмы в свет. Из низшего мира, полного тёмных сил, человек попадает в самые возвышенные сферы, где всё проясняется. Так было и при выходе из Египта – ему предшествовала казнь египтян тьмой, а у народа Израиля в это время был свет. Поэтому мы вспоминаем о выходе из Египта непосредственно перед переходом от «освобождения» к Амиде. Этим укрепляется наша вера: если мы называемся спасёнными, то Всевышний обязательно принесёт нам окончательное освобождение, – и мы удостоимся прихода Машиаха – в скором времени, в наши дни.

*Уроки р. И. Левина для женщин:  
Иерусалим, Рамот-Гимел, 345/12, среда,  
в 20.00.*



## О СУББОТЕ

### Вступление в Шабат (кабалат Шабат)

**1.** Неученые люди (амей а-арец) часто говорят, что все то время, пока в синагоге во время молитвы «Кабалат Шабат» не произнесли «Хвалебную песню в честь дня Шабата» (Мизмор шир ле-йом а-Шабат), – Шабат еще не наступил, даже если уже настала ночь. Не принимай и не слушай подобных мнений, избавь Б-г, ведь Шабат приходит сам по себе – независимо от того, объявляется ли его приход во время молитвы.

И поэтому каждый человек должен остеречься и в зимнее время зажечь свечи как минимум за час до наступления ночи – даже если еще не созывают в синагогу. И тот, кто печется о своей душе, пусть от первого дня месяца хешван до первого дня месяца шват не задерживается в канун Шабата ни минуты после того, как часы показывают половину четвертого пополудни – чтобы к этому времени уже были зажжены все свечи и приготовлена вся еда. Пусть он, чтобы не дойти до осквернения Шабата, примет Шабат в это время – и «тогда пойдет без опасений по своему пути, и его нога не споткнется» (Мишлей, 3:23). А тот, кто хоть немного задержится, подвергнет себя чрезвычайно большой опасности. И тем более, когда в городе имеется синагога, – тогда сразу же, как только община молящихся приняла Шабат, он наступает для всех евреев этого города независимо от их воли, – и даже если день еще в разгаре. [Однако в городе, где есть две синагоги, община одной из них не зависит от второй (Хаей Адам, Илхот Шабат 5:5). Но если в городе одна синагога, а человек собирает миньян у себя дома, то такой миньян не принимается во внимание и его участники должны следовать за большинством общины, принимающим Шабат в синагоге (Мишна Брура, 263:51).]

*[Примечание редакции:*

И уж во всяком случае, за 15–20 минут до захода солнца, каждому человеку следует прекратить работу.]

*Из книги р. Авраама Данцига «Помните Тору Моше».*

### Запрет оставлять неприготовленную пищу на огне «Пицца Бен Дросая»

Согласно мнению многих мудрецов Талмуда, запрещено оставлять перед наступлением Шабата на огне очага сосуд с пищей, чтобы она доваривалась в Шабат. Этот запрет был введен из опасения, как бы человек, недовольный тем, что пища варится слишком медленно, не поворошил бы угли в очаге и не увеличил бы силу огня, нарушив тем самым запрет Торы разжигать огонь (Шабат, 36б).

Однако в Талмуде приведено и альтернативное мнение Ханании, согласно которому оставлять пищу на горящем очаге можно – но только в том случае, если до наступления Шабата она уже достигла готовности «пищи Бен Дросая». Комментаторы поясняют, что Бен Дросай был известным разбойником, который варил пищу лишь до промежуточного состояния, когда ее уже можно было есть, и сразу же неистово набрасывался на нее, не дожидаясь, пока она доварится до полной готовности (Раши на Шабат 20а). И Ханания полагал, что если пищу в случае крайней необходимости можно есть уже при наступлении Шабата, тогда не следует опасаться того, что из-за нее станут ворошить угли, чтобы увеличить огонь (Мишна Брура, 253:37).

Мнения величайших законоучителей (ришоним) разделились: часть из них определяла алаху по мнению Ханании, а часть – по мнению других мудрецов Талмуда. И хотя в кодексе «Шульхан Арух» предписывается устрожать в соответствии с точкой зрения оппонентов Ханании, тем не менее, Рамо указывает, что, согласно сложившемуся обычаю, в этом вопросе принято облегчать, как разрешает Ханания (Шульхан Арух, Орах Хаим 253:1, Рамо). И даже в сефардских общинах, где, как правило, следуют алахическим решениям составителя «Шульхан Аруха» р. Йосефа Каро, а не дополнениям Рамо, – в данном случае тоже принято облегчать (Каф а-Хаим 253:23; Орхот Шабат 1, 2/2).

Согласно точке зрения большинства комментаторов, готовность «пищи Бен Дросая» составляет треть от полной готовности (Раши на Шабат, 20а), но некоторые законоучители полагают, что это – половина полной готовности (Рамбам, Шабат 9:5, Магид Мишнэ). В кодексе «Шульхан Арух» за основу принята вторая норма

(Орах Хаим, 254:2), но в случае острой необходимости можно оставить на огне и пищу, достигшую всего трети от полной готовности (Мишна Брура, 253:38). Эти степени готовности измеряются временем, затраченным на варку (Хазон Иш, 37:6), – так, если для полного приготовления блюда необходимо два часа от начала кипения, то треть готовности составит сорок минут. И следует разъяснить, что газовая или электрическая плита, на которых принято готовить в наши дни, рассматривается в отношении данного закона как «очаг с углями» (Орхот Шабат 1, 2:1).

Если в Шабат сосуд с пищей сняли с открытого огня, его запрещено возвращать, даже если пища сварена до полной готовности. Но если огонь закрыт, например, металлическим листом, на котором не принято варить в будний день (блех), пищу можно возвратить при соблюдении ряда условий: она сварена до полной готовности и еще полностью не остыла, а сосуд не выпускали из рук, намереваясь возвратить его на огонь. Когда сосуд не выпускали из рук, в случае серьезной необходимости его можно возвратить на огонь, даже если первоначально не собирались этого сделать. А если сосуд намеревались возвратить на огонь, то в случае серьезной необходимости разрешено это сделать, даже если его по ошибке выпускали из рук (например, оставили стоять на кухонном столе) (Шмират Шабат келхата 1:17–19). И поэтому рекомендуется оставлять на плите при наступлении Шабата только полностью приготовленную еду, и при этом покрывать огонь асбестом или иным материалом, или использовать для этого электрическую плату, предназначенную специально для нужд Шабата, чтобы сохранить возможность возвратить сосуд с пищей на закрытый огонь.

*Из комментария рава Александра Каца на книгу р. А. Данцига «Помните Тору Моше», издательство «Тора лишма».*

Смотрите и слушайте наши уроки по законам Субботы (<http://vimeo.com/channels/shabbat> и <http://www.limud.ru/lesson-1020.html>)

## АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

**На этой неделе Шабат выпадает на 15 швата (Ту биШват). Этот день имеет особый статус. Мы предлагаем вашему вниманию несколько статей, объясняющих особую важность этого дня и связанных с ним обычаев.**

День 15 Швата, который упомянут в Мишне Рош Ашана как новый год деревьев, не имеет каких-либо предписаний относительно того, что делать в этот день. Тем не менее, начиная с эпохи Вавилонских гаонов, когда были введены особые гимны, посвященные этому дню, и далее, этот день продолжал обрастать обычаями, вплоть до составленной специально для дня Ту биШват агады.

Однако в наше время гораздо более актуальным для изучения является другой распространенный обычай – есть в этот день плоды, которыми славится Земля Израиля, а также проблемы, которые могут возникнуть при его выполнении. Речь, прежде всего, идет о запрете употребления в пищу насекомых.

У данного запрета есть несколько аспектов. Во-первых, безусловно, строгость запрета употребления насекомых. Об этом сказано в трактате Макот: «Человек, съедающий угря, нарушает четыре запрета Торы, съедающий муравья нарушает пять запретов, осу – шесть». Раши в своем комментарии приводит источник для всех этих запретов и объясняет, что в Торе есть восемь запретов, касающихся всех видов насекомых, водящихся на суше, в воде и воздухе. И, как мы видим из примеров, приведенных Талмудом, одно существо может подпадать под несколько категорий. Также важно подчеркнуть, насколько строго наказывается это, вроде бы незначительное действие, ведь получается, что съесть одно насекомое – в несколько раз строже, чем съесть кусок свинины.

Тем не менее, несмотря на всю строгость запрета, можно встретить в еврейских книгах разных периодов, в основном – в законодательной литературе, свидетельства о пренебрежительном отношении многих людей к этому запрету. Речь не идет об умышленном поедании блюд, состоящих из насекомых (не дай Б-г), ведь, как заметил р. Мойше Файнштейн, неприязнь к употреблению насекомых есть у всех народов, но особенность еврейского народа в том, что мы обязаны

проверять еду и искать насекомых даже едва различимых глазу. К великому сожалению, именно в этом моменте часто встречается недостаточно серьезное отношение. Интересно заметить, что автор книги «При Хадаш» объяснял смысл многократного повторения запрета тем, что поскольку насекомые встречаются в еде очень часто, избежать нарушения невозможно без тщательной проверки, необходимо особенно подчеркнуть строгость запрета, чтобы люди были расторопны и осторожны.

Во-вторых, есть еще одна важная деталь, которая усугубляет ситуацию – это то, что нарушение запрета Торы происходит даже в том случае, если существо имеет очень маленький размер, при условии, что на момент употребления оно сохранило цельный вид. Таким образом, может оказаться, что в одном плоде есть несколько таких насекомых, каждое из которых включает в себя несколько запретов и, тем самым, съев только один плод, человек нарушил десятки запретов Торы (не дай Б-г)! И здесь важно подчеркнуть еще один важный аспект. Обычно в смесях, где есть большинство разрешенного продукта и меньшинство запрещенного, которое неразличимо в нем, мы идем за большинством и разрешаем всю смесь. В случае же если этим меньшинством является цельное насекомое, аннулирование не происходит и вся смесь запрещена.

Есть еще одна распространенная ситуация, когда насекомое не полностью затерялось внутри смеси, и есть возможность его извлечь. В таком случае, по мнению большинства мудрецов, тот, кто ест такую смесь, нарушает запрет Торы. Такую ситуацию Талмуд называет «запрет, который различим». Основная сложность здесь состоит в том, чтобы определить, в каком случае запрет считается различимым. Автор книги «Хохмат адам» говорит, что даже в том случае, когда извлечение насекомого связано с большими сложностями, и для этого надо внимательно перебрать все содержимое смеси. И даже если запрещенное не различимо отчетливо, насекомое считается различимым и человек обязан удалить его из смеси.

Несмотря на то, что некоторые из более поздних законоучителей постановили, что в случае, когда насекомое с трудом заметно в смеси, аннулирование происходит, следует помнить о постановлении мудрецов о том, что цельное насекомое, даже полностью затерявшееся в смеси, не аннулируется, и вся смесь запрещена.

Законы, кратко приведенные в этой статье, сложны и требуют тщательного изучения, однако каждый человек должен помнить о строгости запрета на употребление в пищу насекомых. И тем более 15 швата (Ту биШват), когда употребление различных плодов (сушеных и свежих) носит характер общепринятого обычая, следует проявить особую бдительность и осторожность.

*Рав Александр Липский. При написании статьи были использованы примечания из книги р. М. Вайе «הקדמה לפרשת ויקרא»*

## Ту биШват – новый год деревьев

Первая мишна трактата Рош а-Шана называет день 15 швата (Ту биШват) новым годом деревьев. Что это значит? Каким образом применимо к деревьям понятие «новый год»? Дело в том, что в различных законах, касающихся ведения сельского хозяйства (орла, шмита, маасрот) требуется определить, к какому году относится данный урожай. И если речь идет о фруктах (плодах деревьев), то, если их завязь была до 15 швата, они относятся к прошлому (завершившемуся до Рош а-Шана) календарному году, а если после 15 швата, то они – урожай нового года.

Почему же дата разделения между старым и новым урожаем должна быть отлична от календарного начала года – Рош а-Шана? И почему именно 15 швата? Объяснение таково: к 15 швата обычно выпадает большая часть дождей нового (начавшегося в Рош а-Шана) года. И, начиная с этого времени, древесный сок поднимается в стволах деревьев и способствует завязи плодов. Поэтому считается, что дальнейшее формирование плодов – «заслуга» именно дождей этого года. Если же плод завязался до 15 швата, то это свидетельствует об «участии» дождей прошлого (завершившегося в Рош а-Шана) года в его формировании.

## Благословения на плоды

День 15 швата имеет некоторую праздничную окраску: в этот день не говорят «Таханун», а если он приходится на Шабат (как в этом году), то не говорят «Ав а-Рахамим». Также принято в этот день пробовать плоды деревьев и благословлять на них. Давайте задумаемся над смыслом этого обычая. Плодов нового года еще нет, так что радоваться новому



урожаю еще рано. Тогда зачем в этот день пробовать старые плоды и благословлять на них?

Прежде всего, изменим подход к пониманию сути благословения. Для большинства из нас благословение – благодарность Творцу за те блага, которые Он (по великой милости) дает нам. При таком подходе можно сказать, что само благословение для нас вторично по отношению к получаемому благу. Однако истинное понимание сути и важности благословения как раз в обратном: само благословение и есть та цель, ради которой Творец дает нам плоды. То есть Всевышний дает нам благо именно для того, чтобы мы благословили Его за это! Как сказано (Дварим, 8:10): «И поешь, и насытишься, и благословишь...». Проанализируем этот стих: «и поешь» – действие, «и насытишься» – непосредственный материальный результат, «и благословишь» – конечная цель всего процесса.

Почему же Всевышнему так важно наше благословение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, почему, собственно, наше обращение к Творцу, называется браха (благословение). Разве можем мы Его благословить?! Рав Хаим из Воложина в своей книге «Нефеш а-Хаим» объясняет это следующим образом: Всевышний устроил мир так, что от наших благословений и молитв зависит исправление (тикун) высших миров и, как результат, их способность принять Свет Творца. Это можно сравнить с тем, как потребление пищи, «исправляя» тело, позволяет душе пребывать в нем (хотя сама душа, разумеется, не нуждается в питании).

Теперь мы можем понять и смысл брахот, и их важность. Очевидно, что Всевышний не нуждается ни в каких благословениях. Тем не менее, наша браха как бы дает Ему возможность ниспослать благословение на духовные миры. А уже из этих миров оно приходит к нам в виде природного изобилия.

И так, вернемся к первоначальному вопросу о смысле благословения на плоды в Ту биШват. Хотя новых плодов еще нет, наши благословения им уже необходимы! Произнесенные в день начала завязи, 15 швата, они «пробуждают» высшие миры, из которых и получают новые плоды энергию для будущего роста.

## Наши плоды – наши дети

**В** свете всего сказанного выше давайте задумаемся еще об одном аспекте. Человек уподобляется дереву: «...Ибо человек – дерево полевое...» (Дварим, 20:19), «И будет он (человек) подобно дереву, посаженному при потоках вод...» (Теилим, 1).

Если люди подобны деревьям, то плоды наши – наши дети. Все мы искренне желаем им духовного роста. Но для этого необходим нашим сыновьям духовный заряд, который им этот рост обеспечит. Поэтому чрезвычайно важно уже на стадии «завязи» заложить в наших детей основы веры и любви ко Всевышнему. И, конечно, молиться Творцу, чтобы удостоились сыновья наши стать «озаряющими мир Торой, добрыми поступками и самоотверженным служением Б-гу».

*Рав Йосеф-Овадь Зарудинский.*

## НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

### Рав Ерухам а-Леви Лейбович

**М**удрецы Торы были украшением нашего народа во все времена. Однако даже среди множества (слава Б-гу!) выдающихся мудрецов есть такие, чей след остался заметнее других. Причина этому – их ученики, великие мудрецы Торы следующего поколения. Воспитание учеников – тяжкий труд, и далеко не все из величайших мудрецов преуспели в этом. Среди величайших наставников последних поколений личность и наследие рава Ерухама а-Леви Лейбовича стоит особняком – во многом, именно по причине величия в Торе его учеников, которые не только переняли Тору своего великого наставника, но и сами стали наставниками следующего поколения – главами ешив, машгиахами.

Рав Ерухам а-Леви Лейбович родился в 5633 (1873) году. Свое еврейское образование он получил в ешивах Слободки и Кельма, обучаясь у величайших наставников мусара – рава Симхи-Зисла Зива (Сабы из Кельма) и рава Натана-Цви Финкеля (Сабы из Слободки). Кроме того, рав Лейбович учился у главы поколения – великого Хафец Хаима. Мусарические

подходы к обучению и изучению Торы и совершенствованию качеств характера, полученные в ешивах Кельма и Слободки, стали основой, на которой рав Лейбович строил свои отношения с учениками уже будучи машгиахом ешивы Мир.

Преданность рав Ерухама своим ученикам была безграничной. Он заботился не только о духовном состоянии учащихся, но в буквальном смысле старался обеспечить все их нужды, подобно отцу, который заботится о своих сыновьях. Он дорожил и волновался за каждого из них.

Рав Довид Поварский (выдающийся руководитель ешивы Поневеж) рассказывал одну историю, которая случилась во время его учебы в ешиве Мир. Несмотря на то, что рав Ерухам давно перешагнул возраст сорока лет, его борода оставалась черной, без намека на седину. Тем не менее, когда однажды утром машгиах пришел в ешиву, ученики были шокированы тем, что борода его была совершенно седая. Как это могло произойти всего за одну ночь?

Оказалось, что один из учеников ешивы прошлым вечером был арестован русскими солдатами по подозрению в шпионаже. В то время это было равносильно смертному приговору. Рав Лейбович знал об аресте. Тревога за судьбу юноши и забота по его освобождению за одну ночь «состарили» его бороду.

«Человек подобен компасу. Стрелка компаса всегда направлена на север, хотя даже легкого прикосновения пальца достаточно, чтобы повернуть ее в сторону. Но, как только палец будет убран, стрелка всегда вернется в свое исходное положение. Точно так же и с человеком. Наша «стрелка» это наша душа, и она всегда стремится к святости, добру и Б-гобязанности.

Однако в нашем мире злое начало сдвигает «стрелку» души с ее естественного направления. Стрелка компаса всегда возвращается в свое естественное положение, и человеческая душа автоматически повернется к святости, когда будет убран «палец» злого начала».

Рав Ерухам много раз говорил своим ученикам, что то, к чему он стремится – создать ешиву, которая была бы похожа на ешивы прошлого; воссоздать в Мире атмосферу ешив гигантов Торы поколений ришойним. Чтобы лучше понять смысл этого, необходимо увидеть, какой была ешива Мир во времена рав Лейбовича.

Ученики из семей с вековыми традициями изучения Торы делили скамью с недавними студентами европейских университетов. В такой ситуации добиться общей атмосферы единодушия и воодушевления в изучении Торы – задача, которая кажется невыполнимой. И, тем не менее, великому воспитателю эта задача оказалась по плечу. Его концепция о том, что представляет собой истинное величие человеческой души, всеобъемлющая широта при изучении Торы – все это выходило за рамки того поколения. Многие ученики, опасавшиеся современного негативного влияния в ешиве, впоследствии рассказывали, что во время учебы как будто переносились на несколько столетий назад, в ешивы прошлого, где не было ни разных костюмов, ни различных убеждений – а только великое воодушевление и радость от изучения Торы.

Слава ешивы Мир и величие ее наставников были известны далеко за пределами России, Литвы и Польши, откуда происходила большая часть учеников. Это были юноши из Б-гобоязненных семей, и для их родителей обучение сыновей Торе было задачей первостепенной, которую следовало выполнить не взирая ни на какие трудности. Однако еще большее величие ешивы Мир состояло в работе с учениками, выходцами из стран, в которых доминировали западные материалистические ценности – Америки и Германии. Их духовное развитие было совсем на другом уровне, и требовалось время, чтобы выровнять их духовный уровень с уровнем других учащихся.

Частью особой программы для таких учащихся были уроки Пятикнижия с Раши, которые давал сам рав Лейбович. Сам он объяснял, что такие уроки вполне могли бы слушать все ученики ешивы, как это было установлено рав Хаимом в Воложинской ешиве. Такие уроки были прекрасным укреплением основ еврейского мировоззрения – для всех учащихся, независимо от их уровня. На практике эти уроки показывали написанное в Торе в совершенно новом для учащихся свете – это был практический урок работы над совершенствованием человеческой души, выученный из прямого текста Торы. На основе этих уроков рав Ерухам была написана книга «Даат Тора».

Рав Ерухам а-Леви Лейбович своей любовью, бесконечным терпением и вниманием к своим ученикам создал совершенно уникальное, даже для великого мудреца

Торы, наследие. Его величайшим детищем была ешива Мир, ученики которой передали Тору поколения до Катастрофы нашему поколению. Мы получили наших выдающихся духовных наставников, глав ешив в Земле Израиля и Америке – рав Ехезкеля Левинштейна, рав Хаима Шмулевича, рав Довида Поварского, рав Арье-Лейба Малина, рав Шломо Вольбе и многих других, благодаря урокам рав Лейбовича в ешиве Мир.

*Рав Арье Кац*

## ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

**Мы продолжаем публикацию законов, связанных со взаимоотношениями между людьми.**

### Глава 2 Сними с себя подозрение

**1.** Следует стараться вести себя так, чтобы не вызывать у других людей никаких подозрений и плохих мыслей. Люди не всегда способны правильно оценить ситуацию, и их поспешные выводы могут привести к нарушению заповеди «суди справедливо» (обязанность судить о других с хорошей стороны тоже относится к ней, учат это из стиха в Торе (Бемидбар, 32:22): «И будете чисты перед Богом и народом Израиля»). Если есть необходимость действовать именно в той форме, которая, несомненно, вызовет у людей вопросы и подозрения, необходимо объяснить им, в чем причина такого поведения. Нельзя также упускать возможности предупредить об этом заранее.

2. Этот закон не ограничен временем или местом. И мужчины, и женщины всегда должны придерживаться этих правил и приучать к этому своих детей.

3. Также необходимо остерегаться даже таких действий, которые вызывают всего лишь тень сомнения.

*Рава Авраама Софера (автора респонсов «Ктав Софер») пригласили на съезд раввинов, где присутствовали все самые известные знатоки Торы из Венгрии. На этой встрече рав Авраам рассказал о необыкновенной и очень ценной монете, которая переходила в их семье из поколения в поколение. Он сказал, что этой монетой пользовались во времена Второго Храма. «Насколько мне известно, –*

*добавил он, – второй такой монеты нет больше ни у кого».*

*Рав Софер достал монету, и все имели возможность посмотреть на нее, передавая из рук в руки. В какой-то момент монета неожиданно исчезла. Раввины начали спрашивать друг у друга, где монета. В воздухе почувствовалось напряжение. Через некоторое время мудрец встал и обратился к публике: «Я не сомневаюсь в том, что находящиеся здесь – порядочные и кошерные евреи, и, вполне вероятно, что один из них просто случайно перепутал ее с какой-то своей монетой».*

*Присутствующие проверили свои карманы, но никто не обнаружил пропажи. Тогда предложили сделать по-другому, несмотря на то, что это было нелегкое решение: «Пусть каждый проверит карманы своего соседа». Один немолодой раввин, известный своей ученостью и праведностью человек, резко воспротивился этому предложению и попросил просто подождать пятнадцать минут. Когда время прошло, а монета не обнаружилась, он попросил новой отсрочки. Время шло, и облако подозрений незаметно приближалось к этому раввину. Через пятнадцать минут он встал и со слезами на глазах обратился ко всем присутствующим с просьбой подождать еще пятнадцать минут.*

*И вдруг на всеобщее удивление появился шамаш (помощник рава Софера) и радостно сообщил, что нашел монету: когда он убирал скатерти, она выпала из одной складки. Это было приятное известие, но теперь все хотели услышать объяснения раввина, просившего приостановить поиски. Откуда он знал, что произошло, и почему не соглашался разрешить проверку своих карманов?*

*Мудрец встал и обратился ко всем сидящим в зале:*

*- Перед тем как прийти на этот вечер, я взял с собой монету времен Второго Храма, чтобы показать ее всем присутствующим. Я думал, что больше ни у кого в мире нет такой монеты. Но оказалось, что есть еще одна, и когда все начали ее рассматривать, я решил не доставать свою. А теперь представьте себе, как я себя чувствовал, когда каждого попросили проверить карманы своего соседа. Все бы приняли меня за вора. Я попросил присутствующих подождать, надеясь, что монета найдется, а сам начал молиться Всевышнему, чтобы Он спас меня от та-*

кого позора на старости лет. И вот моя молитва была услышана...

4. Не следует рассказывать другим людям о своих нарушениях заповедей «между человеком и Всевышним», но когда вы видите, что подозрение падает на других, можно открыться и рассказать, как все произошло. Более того, разрешается даже признаться в том, чего вы никогда не делали, с целью снять подозрение с других, но это уже относится к категории «меры хасиду́та» (благочестия).

*Однажды Рабан Гамлиэль позвал к себе других мудрецов для того, чтобы решить, добавлять ли месяц к текущему году (делать ли год високосным или обычным). Он позвал только семерых, но, к удивлению, обнаружил восемь человек.*

*– Пусть выйдет тот, кто вошел без разрешения, – сказал Рабан Гамлиэль.*

*Встал Шмуэль а-катан и сказал:*

*– Я пришел без разрешения. Но я пришел не участвовать в самом заседании, а только поучиться мудрости.*

*Рабан Гамлиэль разрешил ему остаться, сказав, что для такого человека, как он, подобные заседания должны быть открыты всегда. И еще добавил, что по алахе вся проблема лишь в том, что утвердить прибавление месяца вправе только те, кого пригласили это сделать.*

*На самом деле без приглашения пришел другой человек, а Шмуэль а-катан спас его от позора.*

*Из книги рава И. Сильвера «Пути мира и добра».*

## УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ

**Мы продолжаем публикацию интервью с рабанит Хавой Куперман о методах воспитания, принятых в семье рава Ицхака Зильбера.**

*– А если случалось, что кто-то из детей недостаточно уважительно к ним отнесся, как они реагировали?*

– Конечно же, делали замечание! Но, понятно, не папа говорил, что «папу надо уважать», а кто-нибудь другой, брат или мама, и точно так же в отношении мамы. Мой брат говорил мне, что когда папа входит в комнату, перед ним надо вставать. А папа говорил: «Нет-нет! Передо мной не надо вставать, а вот перед бра-

том надо, потому что он – талмид хахам (мудрец Торы)!»

*– Так из этого было понятно, что перед обоими надо вставать!*

– Да! Я вспоминаю еще один момент: когда мне в детстве покупали, например, новое платье, я обязательно шла к папе – показать его; я знала заранее, что он скажет, что оно очень красивое. И хотя про все, что бы я ни надела, папа говорил, что это очень красиво, мне все равно нужно было услышать его одобрение. При всем этом он не говорил просто так; у него действительно был вкус. Однажды я пришла к нему (мне было тогда четыре или пять лет) и сказала, что хочу покрасить ногти красным лаком. В России ведь все красят ногти! Папа не сказал мне: «Да ты что! Ни в коем случае!» Он ответил так: «Ты знаешь, что Всевышний сотворил природу и человека как часть ее. И все, что есть в природе – очень красиво! Если мы немножко подчеркиваем природу, а не искажаем ее, – это красиво. Например, покрасить ногти розовым цветом – это красиво, а красным – это уже вульгарно!»

*– То есть он направлял вас в нужную сторону, хотя и очень мягко!*

– При этом он никогда не говорил: «Не делай этого!» – и точка. Казалось бы, на слова маленького ребенка можно вообще не обращать внимания, но папа ко всему относился очень серьезно, как будто я – совершенно взрослый человек. И он всегда говорил так, что мы все понимали.

Он никогда не говорил непонятными словами, а только самыми доступными. Родители относились к нам как к взрослым, считались с нами. Если кто-то из детей сказал, что ему что-то неудобно или не нравится, не говорили: «Вы должны только слушаться и делать так, как нам надо!» Они делали все возможное, чтобы подстроиться под нас – понятно, до определенной границы. Так, например, мама сидела со мной дома до первого класса, хотя это было тяжело и с материальной точки зрения, и потому, что она была очень активной, общительной женщиной. Я, уже повзрослев, нередко думала: как она выдержала это?

*– А когда вы приехали в Израиль, что-то изменилось в их подходе к воспитанию?*

– Сначала, когда мы сюда приехали, нам стало в чем-то легче, но в чем-то и тяжелее. Мы всегда жили довольно бедно, но в Израиле вначале было совсем уж тяже-

ло! Родители очень много работали – еще больше, чем в СССР, и папа, и мама, но зато мы, дети, уже были немножко старше. Где-то в одиннадцать-двенадцать лет я должна была почти самостоятельно вести хозяйство, так как старшая сестра к тому времени вышла замуж. Ей тоже надо было помогать. В период, когда мне было двенадцать-семнадцать лет, было очень непросто, тем более, что я родилась, когда маме было сорок лет, а отцу – сорок четыре; когда я была подростком, они были уже немолодыми людьми. Я ощущала ответственность за них, понимала, что нужно помогать им, проявлять заботу. Они совершенно не давали этого понять, но у меня было такое внутреннее ощущение. Вообще, у нас в семье понятие ответственности было очень важным; чувство ответственности было развито у всех.

*– А в чем родители были наиболее принципиальны – настолько, что никоим образом не могли в этом уступить?*

– Самым принципиальным для них было соблюдение законов Торы. Еще когда я была совсем маленькой, папа сказал мне: «Ты можешь выйти замуж за любого, только он должен быть евреем и соблюдающим Тору человеком. Все остальное – это твой выбор». И мы очень ясно понимали, что именно это для папы самое важное – чтобы мы соблюдали законы Торы и были праведными, как можно более праведными! Особенно в отношениях между людьми.

В нас воспитывали ответственность. Не контролировали нашу учебу (далеко не со всеми детьми можно так – но на нас, родители это знали, можно было положиться). И еще: родители никогда не будили меня в школу. Они относились ко мне, как ко взрослой, и ясно, что взрослый человек должен быть ответственным за себя.

Когда я пошла в школу, мне было уже восемь лет, да и по характеру своему я была очень пунктуальной девочкой. В результате вся моя семья страдала: я просыпалась в семь утра и с этого момента объявляла, что опаздываю, – бедные мои родители! Нужно было собраться, заплести косички, и я не могла делать все это сама. Я все время дрожала, что уже опаздываю, и просила, чтобы мне скорее помогли. Школа моя была достаточно далеко – единственная школа, в которой учительница соглашалась, чтобы я не приходила в Шабат. Старшему брату



приходилось ехать со мной – провожать. Ему это было довольно удобно, так как недалеко от моей школы была семья, где устраивали миньян ватикин (утренняя молитва перед восходом солнца). Зимой, правда, все было сложнее: солнце восходит поздно, молитва начинается поздно, а брату не хотелось приезжать со мной намного раньше времени начала молитвы и ждать потом на лютом морозе (неудобно ведь в чужую семью придти заранее). А я очень переживала, что опаздываю на занятия.

– Вы сказали, что родители не контролировали учебу детей. Они вообще никогда не проверяли оценки?

– Не совсем так. Мы приносили табель, показывали родителям, они смотрели – и этого было достаточно. Папа всегда говорил: не так важны оценки, насколько они хороши; то, что действительно важно – это поведение.

– И как это влияло на желание учиться?

– Мне самой учеба была чрезвычайно важна. Это – моя честь, мое достоинство. Нас воспитывали так, что у человека должна быть честь. Знаете, было такое, например, понятие, как «офицерская честь»...

Папе и маме было очень важно, чтобы у человека была своя честь; например, если он что-то пообещал – должен исполнить. Нам объясняли, что есть вещи, которые ниже нашего достоинства. Например, когда дети на улице обижали меня, и я сердилась и говорила, что они мне сделали так-то и так-то, а я им сделаю так-то – мама мне всегда отвечала: «Это – их уровень. Ты до них не опускайся! Ты выше, и тебе все равно, как поступают все остальные!» Но это вовсе не было высокомерием.

Еще одно твердое правило, соблюдаемое в нашей семье: мы обязаны помогать всем окружающим. Папа был сыном раввина, его родители тоже были детьми раввинов и с детства впитали чувство ответственности за все вокруг. Это чувство, я надеюсь, папа передал и нам.

– У вас, детей, не было ощущения, что это иногда за ваш счет?

– Нет! Это был просто образ жизни. Если человек приходит к вам в дом – вы обязаны дать ему поесть, уделить внимание, порадовать, поднять ему настроение. Если кому-то рядом с вами плохо, у кого-то проблемы – это ваша ответственность. Кроме того, у папы было такое ощущение,

что Всевышний дал ему достаточно ума, сил и средств, чтобы решить все и со всем справиться. Это ощущение: «Я всегда найду выход из положения!», этот неопиcуемый оптимизм он явно унаследовал от своих родителей. Еще маленькая, я с ним часто спорила – с позиций реализма. Когда он говорил мне, что сейчас, в следующие полчаса он окажется в трех разных концах города, я пыталась объяснить, что это невозможно, а папа говорил: «Б-г поможет! Мы все сделаем!»

– И действительно делал?

– Да! А потом еще и рассказывал: «Видишь ли, тут начали позже, там начали раньше и т. д. – и в результате я все успел!» Он объяснял нам: если хотите – сможете! Нас ограничивает не внешний, физический мир, а только наши желания и воображение! Он все время делился с нами этими «открытиями» – и так учил нас на своем примере.

Из книги «О воспитании в еврейской традиции», изданной фондом «Беерот Ицхак».

**Благодарим Аарона Шапира – ведущего русскоязычного агента недвижимости в Иерусалиме – за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!**

**[www.shapira-dom.com](http://www.shapira-dom.com) +972-54-625-94-58 [info@shapira-dom.com](mailto:info@shapira-dom.com)**

Главный редактор: р. И. Полищук

редактор: р. А. Кац

корректор: р. Э. Швальб

переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт

авторы статей: р. И. Левин, р. Й.О. Зарудинский, р. А. Липский, р. А. Кац

верстка: г-жа А. Ицкович

Если Вы хотите получать данное издание на свою электронную почту, а также с вопросами и пожеланиями (или заказать посвящение для возвышения душ умерших близких) – пожалуйста, обращайтесь по адресу: [info@beerot.ru](mailto:info@beerot.ru) или по телефону: Если Вы хотите получать данное издание на свою электронную почту, а также с вопросами и пожеланиями (а также заказать посвящение для возвышения душ умерших близких) – пожалуйста, обращайтесь по адресу: [info@beerot.ru](mailto:info@beerot.ru) или по телефону: +972-523-607-875.

**Фонд «Беерот Ицхак» организует ряд уроков на русском языке в Иерусалиме:**

**Уроки рава Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)**

- Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
- Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00
- Пиркей авот – йом шени, в 20:00

**Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот Алеф)**

- Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом реви, в 21:00
- Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом реви, в 20:00 (раз в 2 недели начиная с 16 января)

**Все эти уроки Вы можете найти в Интернете: [www.vimeo.com/beerot](http://www.vimeo.com/beerot) и [www.limud.ru](http://www.limud.ru)**



Наш фонд переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести на [www.jewishbook.ca](http://www.jewishbook.ca) и [www.toldot.ru](http://www.toldot.ru)