

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

Книга "Дварим" • Недельные главы: Дварим, Ваэтханан, Экев, Реэ • 9-е ава

Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы

в номере:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

2 стр. Недельная глава «Дварим»

- 2 Сефер а-Хинух
Кого запрещено назначать судьей?
- 2 Достоинство человека
Рав Йеуда Лейб Хасман о достоинстве человека
- 3 Доверие к мудрецам
Рав Ицхак Зеев Соловейчик спасает жизнь узника
- 3 Нетивот Шалом (адмор ми Слоним)
Быть судьей над собой - основа служения Всевышнему

4 стр. Недельная глава «Ваэтханан»

- 4 Непостижимые законы
Почему не все понимают законы Торы?
- 4 Ошибки разума
Рав Эльханан Буним Вассерман об источнике людских заблуждений

5 стр. Недельная глава «Экев»

- 5 Поведение человека выражает его сущность
Рав Аарон Котляр о необходимости стремиться к величию в Торе
- 5 Доброе сердце - условие духовного величия
О качестве доброты великих мудрецов Торы

6 стр. Недельная глава «Реэ»

- 6 Утвердиться в служении Всевышнему
Рав Йехезкель Левинштейн о трудностях на жизненном пути
- 6 Испытания веры
Рав Яков Исроэль Каневский о борьбе со злым началом

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

- 7 Памяти Учителя. Рав Ицхак Зильбер
- 9 Рав Моше бен Йосеф Терани (Мабит)

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

- 10 Бейт Элоким
Мабит о важности молитвы об Избавлении
- 11 «При исходе моем из Египта - при исходе моем из Иерусалима»
Рав Хаим Фридлендер о связи исхода из Египта и изгнания из Иерусалима
- 16 Уход праведников
Рав Гершон Эдельштейн о смерти праведников и разрушении Храма

18 Мысли перед 9 ава

По материалам уроков рава Игаля Полищука

20 Смысл изгнаний

О глубоком смысле трагических событий

27 Подготовка к каникулам

Рав Гершон Эдельштейн о том, как вести себя на отдыхе

ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

29 Великие мудрецы Торы о разрушении Храма

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

31 О гневе

Рав Хаим Шмулевич о вреде гнева

33 Усердие в изучении Торы

Рав Гершон Эдельштейн о величии в Торе

35 Изучение Торы по пятницам

Рав Шимшон Довид Пинкус об укреплении учебы Торы

36 Что такое хасидут?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АПАХА)

37 Законы траура по разрушению Храма. Законы 9 и 10 ава

39 Возлюби ближнего. Запрет обижать и причинять страдания

40 Законы Субботы. Закон об отплывающем на корабле

42 Законы траура по разрушенным святыням

О МОЛИТВЕ

46 Бейт Элоким. Определение понятия «тфила»

47 Алейну Лешабеах. Комментарий рава Хаима Фридлендера

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

50 Наказания в еврейской традиции: допустимо ли применять силу?

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

54 Установление мира между мужем и женой

Рассказы о ребецен Батшеве-Эстер Каневской

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

57 Трактат «Шаббат», мишна 2, часть 2

59 Трактат «Шаббат», мишна 3

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

Кого запрещено назначать судьей?

«Сефер а-Хинух»

Запрещено Великому Суду (Санедрину) или Главе Изгнания (так назывался еврейский наместник в странах рассеяния) назначать судьей, который будет судить народ, того, кто не изучал мудрости Торы и не постиг ее прямых и праведных законов. И даже тот, кто обладает другими важными достоинствами, но не мудростью Торы, не может быть назначен судьей. Об этом сказано: «Не взирайте на лица в суде» (Дварим, 1:17). Согласно объяснению наших мудрецов, благословенной памяти (Сифри), это предостережение относится к тому, в чьей власти назначать судей. Говорит Мидраш: «Может быть, скажешь ты: «Такой-то красив, или могуч, или богат, или знает все языки – назначу-ка его судьей». Сказано: «Не взирай на лица в суде». Ведь такой судья может оправдать виновного и осудить невинного, и не по злодейству своему, а лишь по незнанию».

Причина этой заповеди очевидна для всех. К законам заповеди относится, например, сказанное мудрецами о том, что судья, вдобавок к знанию законов Торы, должен также обладать добрыми душевными качествами и быть человеком безупречным. Чтобы не сказал ему обвиняемый: «В моем глазу ты видишь соринку, а в своем бревна не замечаешь!» То есть воспитай прежде себя, а уж потом – других. Также говорит Тора о судьях: «мужи мудрые» – то есть обладающие мудростью, чтоб вершить истинный суд. «Известные колена вашим» – такие, к которым люди хорошо относятся. «Люди мужественные» – в соблюдении заповедей и требовательные к себе, властвующие над своим дурным началом и не допускающие дурных и постыдных поступков. «Обладатели доброго

имени» – чтобы о них не шла худая молва.

Мужество означает также храбрость и решительность, способность защитить притесненного от обидчика. Как сказано (Шмот, 2:17) «И поднялся Моше, и спас их». И, подобно Моше-рабейну, всякому судье подобает быть скромным.

Другие законы, касающиеся судей, разъясняются в трактате Санедрин и во многих других местах.

Заповедь актуальна в любом месте и в любое время, и относится к мужчинам, поскольку на них возложена обязанность судить. Тот, кто преступил это повеление Торы и назначил судьей человека, не обладающего мудростью, а лишь в силу его богатства, добрых душевных качеств, из-за личной приязни или родственных связей, – заслуживает весьма сурового наказания. Ибо во всех несправедливых решениях этого судьи, вынесенных им по незнанию, виновен, в конце концов, тот, кто назначил его.

Все, сказанное выше, относится и к тому, кто избран общиной, чтоб назначать людей на любые должности. Ему следует приложить все усилия и обратить все внимание на то, чтобы назначать людей подходящих и достойных, невзирая на лица и никого не боясь.

Тот, кто назначил судьей недостойного, говорят мудрецы, как будто установил жертвенник, не заповеданный Всевышним. А там, где есть мудрецы Торы, – как будто посадил кумирное дерево. И еще говорят мудрецы – о том, кто назначает судьей богача в силу его богатства, сказано: «Не делайте при Мне золотых и серебряных божеств» (Шмот, 20:20).

Если же человек купил место судьи, запрещено вставать перед ним и относиться к нему с почтением, и талит, которым он покрывается, подобен ослиной попоне.

Мудрецы прежних поколений всячески старались избегать должности судьи, соглашаясь занять ее лишь в таком месте, где нет более знающих.

Перевод – рав М. Гафт.

Достоинство человека

«Леках Тов»

«Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю...» (Дварим, 1:1).

Если присмотреться к разным типам людей, говорит рав Йеуда Лейб Хасман, духовный наставник ешивы Хеврон, можно найти среди них две полярно противоположные группы. С одной стороны – те, кто привык взвешивать каждый свой шаг и выверять разумом все свои пути. Среди них – лучшие, наиболее достойные люди. Их противоположность – те, кто живет, не задумываясь, чей разум как будто погружен в сон. Эти группы людей далеки друг от друга, как небо, символизирующее духовность, от земли – места грубой материи. Лучший тип человека мы встречаем в поколении, выросшем в пустыне. К нему и обращены слова Моше-рабейну. Как говорит Мидраш, в своем порицании, обращенном к евреям, Моше перечислил места, где народ прогневал Всевышнего, лишь намекая на сами грехи, но не упоминая их в открытую, чтоб не умалить достоинство Израиля. Сколь же велики были люди, для которых было достаточно только намека на грех! Но даже такое увещание Моше смог высказать только перед смертью, чтобы, как говорит Раши, евреи затем не стыдились бы его. Само осознание греха теми людьми было таким сильным, что вызывало стыд перед порицавшим их. Выскажи Моше-рабейну свои слова задолго до смерти, евреи не могли бы от стыда поднять на него глаза.

Увещание совсем другого свойства мы находим в *Афтаре*, в словах пророка Йешаяу: «Знает бык кормильца своего, и осел – ясли хозяина, Израиль не знает, народ Мой не вдумался...»

Пророк сравнивает человека, венец творения, с не самыми разумными животными. И даже это сравнение – не в пользу человека. И все потому, что «народ Мой не вдумался». Бык и осел по природе своей привязаны к хозяину. От человека же, обладающего разумом и свободой выбора, требуется вдумчивость. Тот, кто воспользуется силой своего разума и мысли, может достичь духовного совершенства. О таком человеке сказано: «И дал Ты

ему немногим меньше Б-га, честью и великолепием увенчал его» (Теилим, 8). Но когда разум человека спит – «комар предшествует тебе».

Представим себе спящего человека. Он обладает разумом, знаниями и всеми достоинствами, присущими человеку. Проснувшись, он сразу же сможет воспользоваться ими. Однако во сне человек немногим лучше камня. И тот, кто не обращает внимания на свои пути и не задумывается о них, как будто погружен в сон. Его достоинство, как человека, – только в способности однажды пробудиться.

Талмуд (Макот, 22) говорит, что человека, осужденного на *макот* (побитие плетью), стегают плетью, ремешки которой сделаны из телячьей и ослиной кожи, в соответствии со сказанным: «Знает бык кормильца своего, и осел – ясли хозяина». Сказал Всевышний: «Пусть тот, кто знает ясли хозяина, взыщет с того, кто не знает». Пусть преисполнится позором человек, ощутив это, и пусть от позора ему станет больнее, чем от самих ударов. Пусть, наконец, проснется он от сна, в который погрузили его низменные страсти и вожделения.

Перевод – рав М. Гафт.

Доверие к мудрецам

«*Леках Тов*»

«Возьмите себе людей мудрых и понимающих, известных коленам вашим, и поставлю я их во главе вас» (Дварим, 1:13).

«Сказал рабби Йеошуа бен Леви: Однажды хвост змеи предложил ее голове: «Доколе тебе идти первой? Дай-ка я пойду впереди!». Голова согласилась: «Иди!». Пошел он и упал в лужу – и голова за ним, пошел и попал в огонь – и голова за ним, пошел и запутался в кустах – и голова за ним. И все потому, что пошла голова за хвостом. Так, когда малые слушаются больших, большие (мудрецы) решают, и Всевышний принимает их слова. Но когда большие следуют за меньшими – они оступаются» (Мидраш Раба).

Вскоре после того, как рав Ицхак Зеэв Соловейчик стал раввином г. Бриска (Бреста), в день Рош а-Шана в его синагогу пришли польские

офицеры. Они хотели, чтобы рав отправился с ними к еврею-заключенному, осужденному на смерть, – произнести с ним исповедь. Рав в это время был погружен в молитву, и офицеры, не желая мешать ему, вышли. На предложение одного из молившихся пойти вместо рава военные ответили, что приказано привести именно раввина города. Закончив молитву и услышав о происходящем, рав категорически отказался идти. Но часть евреев опасалась, что решение рава ослушаться властей дорого обойдется всей общине. И некоторые, знавшие молодого раввина еще с детства, позволили себе спорить с ним и даже повыситься на него голос.

В середине молитвы Мусаф офицеры снова появились в синагоге. Рав Соловейчик, заметив их, сделал вид, что до сих пор не закончил молитву. Терпение собравшихся лопнуло. Один из стариков встал и, представившись «гостям» как раввин города, отправился с ними.

Уже после молитвы в дом рава в спешке вошли несколько полицейских. Все домашние перепугались, решив, что пришли арестовать непослушного раввина. Вскоре, однако, оказалось, что полицейские посланы узнать, пошел ли рав, чтоб сказать исповедь с осужденным. И, если да, бежать вслед за ним. Сейчас выяснилось, что тот еврей осужден по ошибке и невиновен. Но посланцы опоздали ...

А тот самый старик, который, с одобрения общины, представился раввином, привел к смерти невиновного. Если бы община послушалась рава, хоть и молодого, но мудрого, не случилось бы беды.

[От редакции: стоит поделиться с читателями причиной, по которой рав отказывался идти. Он объяснил это так: если враги требуют от евреев выдать на казнь человека, который на самом деле не заслуживает смерти, те не имеют права его выдавать. Если бы я пошел, сказал рав, несчастного казнили бы сразу же после исповеди, и получилось бы, что я как будто выдал его на смерть. Пока я отказывался идти, я продлевал ему жизнь... (По книге рава З. Плискина «Возлюби ближнего своего»)]

Перевод – рав М. Гафт.

Быть судьей над собой – основа служения Всевышнему

«*Нетивот Шалом*»

«И сказал я вам в тот час, говоря: «Не могу я один вынести вас... Возьмите себе людей мудрых, понимающих и известных в коленах ваших, и поставлю я их у вас во главе»» (Дварим, 1:9).

Многие комментаторы задавались вопросом, почему именно в начале книги Дварим, повторяющей многие заповеди Торы, Моше-рабейну упоминает о назначении судей. Требуют также объяснения слова Раши ««Возьмите себе» – приготовьте себя к этому». Почему именно здесь, в отличие от назначений глав народа, требуется участие и согласие евреев?

Говорится в святых книгах, что всякая заповедь, касающаяся народа в целом, касается и каждого отдельного еврея и влияет на него. Так, заповедь о назначении судей над народом обязывает и каждого человека быть судьей над собой, судьей в своих собственных «воротах», не дающим злу овладеть его телом. Сказал святой рав Хаим Виталь, что стих «Судей и стражей поставь себе во всех вратах своих» – в единственном числе – обращается к каждому человеку. Каждый должен поставить стражей и судей, охраняющих его собственные ворота, обращенные во вне, – глаза, уши, нос, обладающий чувством обоняния, уста, наделенные даром речи, и руки, способные осязать. Еврей обязан быть судьей над своим телом, выверять волю Всевышнего в отношении каждого своего движения. В соответствии с этим понятны и слова «людей мудрых, понимающих и известных...». Тора намекает на три качества разума – мудрость, понимание и знание, власти которых должно быть подчинено все тело человека, и которым подобает быть судьями над ним.

Поэтому и говорит Раши: «возьмите себе» – приготовьте себя к этому.

Ибо для того, чтобы воцарить разум над телом, сделать его «судьей», от человека требуется тяжелый труд. Лишь тот, кто трудится над собой, может удостоиться благословения и помощи Всевышнего в этом. И так сказал Моше-рабейну: «Не могу

я один вынести вас» – работа возложена прежде всего на вас самих.

Каждый еврей должен изгнать из собственного сердца обитающее в нем зло. И лишь тот, кто трудится сам, может рассчитывать на помощь Всевышнего и на помощь праведников. Об этом говорят и мудрецы наши: «откройте Мне вход размером с острие иглы, и Я открою вам размером с ворота Храма». Всевышний откроет вход (поможет) человеку, но только если сам человек приложит свои усилия.

«Я не могу сам вынести вас» – тому, кто не трудится над собой, не поможет и праведник. Подобно этому и сказанное о войне с Мидьяном (Бемидбар, 31): «И приблизились к Моше начальники над тысячами войска. И сказали Моше: «Рабы твои перечли поголовно (букв. «подняли главы») воинов, которые с нами, и не погиб из них ни один».

Начальники – главы народа – «подняли головы» людей, связанных с ними (дали их разуму овладеть телом и его злым началом), и из-за этого не погиб ни один из них. Ни один из воинов не погиб, не упал духовно и не совершил греха. Но все это относится только к воинам – к тем, кто ведет войну со своим злым началом. Только «воин» может удостоиться помощи Небес и помощи праведников. Поэтому и начинается вся книга Дварим этой заповедью. Быть судьей над собой – начало служения Всевышнему.

От редакции – Все слова Сефер а-Хинух, приведенные в этом номере, относятся и к тому, о чем говорит Нетивот Шалом. Согласно Раву Хаиму Виталю, человек, чтобы стать самому себе судьей, должен тяжело трудиться над Торой и овладеть ее знаниями. Ведь именно в ней раскрывается воля Творца.

Перевод – рав М. Гафт.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

Непостижимые законы

«Леках Тов»

«Ибо это – мудрость и разумение ваше в глазах народов, которые услышат все законы

эти и скажут: “Лишь народ мудрый и разумеющий, племя великое это...”» (Дварим, 4:6).

Многие задаются вопросом: разве могут народы мира благодаря законам Торы решить, что евреи – народ мудрый и разумеющий? Напротив, глядя на эти законы, непостижимые разумом, они станут насмехаться над нами (как говорит и Раши в начале главы «Хукат»). Рав И. Найман говорит, что действительно, столкнувшись впервые с законами Торы, народы мира пришли в недоумение и обратились к нам с насмешкой: «Что это за законы? В чем их смысл?» Однако по прошествии многих лет они увидели поколение за поколением евреев, воспитанных на Торе и ее законах, увидели их мудрость и возвышенность, и тогда изменили свое мнение.

Возьмем, к примеру, законы ритуальной чистоты, так тщательно соблюдаемые нашим народом, включая законы семейной чистоты. Сколько возвышенности и святости дают евреям эти законы, не имеющие никакого рационального объяснения! То же верно и в отношении запретной пищи – нет никакой понятной нашему разуму причины запрета. И все же, посмотрите, как далеки сыны Израиля от насилия, убийства и прочих дурных качеств.

Видя душевные достоинства и разум евреев, другие народы недоумевают: откуда черпает это племя все свои достоинства? Если в силу рациональных правил общества – но ведь и они обладают таковыми. И все люди вынуждены признать, что достоинство Израиля – в непостижимых законах Торы. И мы сами, даже не понимая смысл этих заповедей, чувствуем, что они дают нам возможность подняться к Небесам и прикоснуться к святости. Об этом и скажут народы мира: «Лишь народ мудрый и разумеющий, племя великое это!»

И, кроме того, рав Меир-Симха а-Коэн из Двинска, знаменитый автор книг «Ор Самеах» и «Мешех Хохма», писал, что поколение пустыни, впитавшее слова Торы и прошедшее все испытания сорока лет странствий, непосредственно ощущало, как запретная пища и запретные связи влияют на чистую душу. Для них даже необъяснимые законы Торы стали подобны рациональным заповедям.

Перевод – рав М. Гафт.

Ошибки разума

«Леках Тов»

«Остерегайтесь, чтобы не сделали вы... изваяние, изображающее все... ибо Г-сподь, Б-г твой, – огонь пожирающий, Б-г ревнивый...» (Дварим, 4:23).

То, что Тора называет Всевышнего «Б-гом ревнивым» именно здесь, в связи с запретом идолопоклонства, очевидно указывает на особую тяжесть этого греха. Рав Эльханан Вассерман, великий ученик Хафец Хаима, говорит, что, казалось бы, человек, совершив этот грех (сделав себе идола или послужив ему), может оправдаться, сказав, что заблуждался.

И более того, почему бы не применить к каждому безбожнику освобождающее от ответственности определение «полагающий запрет разрешенным»? Ведь может ли быть большее заблуждение, чем отрицание (не дай Б-г) существования Того, кто запрещает? Действительно, вера в Б-га является предписывающей заповедью Торы. Но это само по себе непонятно. Как можно обязать человека к тому, чтобы уяснить нечто, и в чем его вина, если он не смог этого уяснить?

Но на самом деле, говорит рав Вассерман, осознание веры в Творца весьма просто для любого человека. Для этого не требуется ни мудрости, ни философии. Даже детям и невеждам очевидно существование Б-га. И, как говорит рабейну Бахья в «Ховот Алевавот», любая книга самым порядком своих глав и мудростью, заключенном в ней, свидетельствует о написавшем ее. Только сумасшедший может утверждать, будто буквы сами возникли из случайно разлитых на бумагу чернил. Подобное приводят и мудрецы Талмуда:

Спросил один отступник рабби Акиву: «Кто создал мир?» Ответил ему: «Всевышний, благословен Он». Тот потребовал: «Докажи мне!» Спросил его рабби Акива: «Кто соткал твою одежду?». Ответил ему: «Ткач». Сказал р. Акива: «Докажи мне!» И, обратившись к ученикам, продолжил: «Как ткань свидетельствует о ткаче, дверь – о плотнике, а дом – о строителе, так весь мир свидетельствует о Всевышнем, благословен Он».

Слова рабби Акивы говорят и о другой важнейшей основе веры – вере в то, что Тора дана с Небес. Совершенно очевидно, что все, что бы ни делал человек, он делает ради определенной цели. Ребенок стремится к игрушкам и развлечениям, чтобы получить удовольствие. Взрослые занимаются делами, чтобы заработать. И даже животные совершают действия только с определенной целью. Тем более, сотворение человека было совершенно ради великой и важной цели. Чего же желает Творец от человека, и как может человек исполнить свое предназначение, не зная, в чем воля Творца? Таким образом, мы вынуждены сказать, что Всевышний открыл Свою волю созданиям. Она – в Торе, полученной с Небес.

Выходит, что вера в Б-га и Его Тору столь очевидна, что в этом невозможно ошибиться. И то, что многие все же заблуждаются, объясняется не глубиной понятия, которое следовало бы постичь, а лишь злым умыслом того, кто не желает постигнуть. Только разум, находящийся в плену животных вожделений, не способен воспринять очевидное.

Ошибки разума проистекают из испорченности душевных качеств. Только сердце, погруженное в скверну, может спутать ясные мысли. Поэтому и возможна заповедь веры, и поэтому за грех идолопоклонства взыскивает «Б-г – ревнитель». Источник заблуждения – дурные душевные качества, ослепляющие глаза и скрывающие от них свет истины.

Перевод – рав М. Гафм.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭКЕВ»

Поведение человека выражает его сущность

«Леках Тов»

**«И будет, если послушаетесь ...»
(Дварим, 7:12).**

«Послушаетесь заповедей легких, которые человек склонен «попирать ногами» (пренебрегать ими)» (Раши там же). (Буквально это выражение на Святом языке звучит «попирать пятками», пятка пишется *экев* – так же,

как и слово «если», «за то, что» – примечание редактора.)

Рав Аарон Котляр, один из самых значительных руководителей американских ешив, наставник прошлых поколений, говорил: в обязанности человека входит постоянно стремиться к величию в Торе и духовной цельности. Человеку добавляет «возносить сердце свое на путях Г-спода» и постоянно спрашивать себя: «Когда же сравнятся мои поступки с поступками отцов моих!». Но нельзя при этом и не обращать внимание на повседневное, на то, что кажется привычным и незначительным. Талмуд (Авода Зара, 18) говорит, что «грехи, которые человек «попирает ногами» в этом мире (то есть – пренебрегает ими), окружают его в день суда» – как в день суда в Рош а-Шана, так и в день суда после смерти. Подобно врагам, окружившим человека со всех сторон, которые в этом случае представляют большую опасность, даже если они не очень сильны, окружающие его грехи, даже не очень тяжелые, весьма опасны.

Среди того, чему человек обычно не склонен придавать особого значения, – его поведение в повседневной жизни. Однако именно в нем зачастую проявляется сущность человека. «Г-сподь испытает праведного» (Теилим, 11) – Он испытал Моше и Давида на овцах» (Мидраш Ялкуп Теилим). Как может роль пастуха овец служить испытанием будущего пастыря народа Израиля? Как можно сравнивать одно с другим? Дело, однако, в том, что тот, кто усердно пасет стадо и в полной мере заботится об овцах, наверняка способен позаботиться и о народе. Тот же, кого не волнуют нужды овец, не станет заботиться и о людях.

Недостаточное внимание к простым, материальным вещам проистекает чаще всего не из пренебрежения к материальному как таковому. Его причина – неаккуратность, которая неизбежно проявится и в духовном. С другой стороны, привычка к основательности и порядку в самых простых вещах, несомненно, полезна и в делах гораздо более возвышенных.

Мишна (Авот, 2) говорит: «Каков праведный путь, которого следует держаться человеку? Рабби Йоси говорит: добрый сосед».

Казалось бы, «добрый сосед» – качество частное, касающееся отношений между людьми. Как же можно утверждать, что это – «путь», определяющий в целом жизнь человека? Нужно сказать, что весьма значительное место в жизни каждого занимают его отношения с соседями. Доброму соседу присуще относиться со вниманием к благу другого, стараться ради него и быть осторожным, чтобы не навредить ему. Такой человек, будучи благодетельным, привычен также следить за каждым своим шагом, не оставлять без внимания никакие свои дела.

Сказано также (Бава Кама, 30): «Тот, кто хочет быть благочестивым – пусть исполняет законы об ущербах». Какое это имеет отношение к благочестию? Человек должен, прежде всего, обратить внимание на благо ближнего, всесторонне остерегаясь, чтобы не стать причиной его ущерба.

Перевод – рав М. Гафм.

Доброе сердце – условие духовного величия

«Леках Тов»

Большой мудрец Торы, рав Моше Мордехай Шульзингер рассказал следующую историю, которую слышал от нашего учителя, главы прошлого поколения, рава Элазара Менахема Шаха.

Качество доброты, присущее гаону раву Хаиму Озеру Гродзенскому, одному из законоучителей довоенного поколения, было совершенно удивительным. Однажды, по окончании собрания глав ешив с участием директора Джойнта, тот обратился к гаону со словами: «До сих пор мы обсуждали общественные заботы. Теперь же мне хотелось бы сделать что-нибудь для Вас лично. Будьте любезны сказать мне, в чем Вы испытываете недостаток, и я постараюсь позаботиться об этом».

«У меня действительно есть личная просьба», – ответил рав Хаим Озер. Директор Джойнта радостно выразил готовность помочь, и рав Хаим продолжил: «У моей жены есть домработница. У нас, в Вильно, ей тяжело найти подходящую обувь – у нее слишком большой

размер ноги. Я слышал, что Вы собираетесь ехать через Ковно, а там есть обувная фабрика; не могли бы Вы приобрести там пару ботинок и выслать нам почтой?»

Такова история. На вопрос рав Шулзингера, родился ли рав Хаим Озер с таким добрым сердцем или приобрел его с годами, рав Шах ответил: «Несомненно, исключительная сердечная доброта была присуща ему от рождения. Но не занимайся он нравственным совершенствованием («мусар») ежедневно – потерял бы все свои достоинства и стал бы заурядным человеком».

Перевод – рав М. Гафт.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «РЕЭ»

Утвердиться в служении Всевышнему

«Леках Тов»

«Смотри, Я даю перед тобой сегодня благословение и проклятие...» (Дварим, 11:26).

«Зачем говорится “благословение и проклятие”? Поскольку сказано: “Жизнь и смерть дал Я перед тобой, благословение и проклятие”. Может быть, скажет Израиль: “Положил перед нами Всевышний два пути – жизнь и смерть, пойдем тем из них, которым пожелаем”. Но сказано “избери жизнь”.

Подобно тому, как человек сидит перед двумя дорогами, одна из которых гладкая в начале, но поросла колючками в конце, а другая в начале поросла колючками, но гладкая в конце. Говорит он всем путникам: “Видите эту дорогу, гладкую в начале? Через два-три шага начинаются колючки. А эта – поросла колючками в начале, но через два-три шага становится гладкой”. Так сказал Моше Израилю: “Видите злодеев, которые преуспевают. Два-три дня их успеху – в этом мире, но затем они исчезнут ”» (Мидраш Ялкуп Шимони).

Рав Ехезкель Левинштейн, машгиах (духовный наставник) ешив Мир и Поневеж, говорил в беседах в месяце элул: путь жизни в

начале своем порос колючками. Страдания и неприятности в начале его связаны с необходимостью смирить собственные желания, подчинить их воле Творца. Однако через несколько шагов идущий по этому пути окажется на ровной дороге – дороге, ведущей к вечной жизни, жизни с Б-гом.

Почти ежегодно, продолжал машгиах, мы становимся свидетелями одного и того же явления. В первые дни месяца элул почти каждый испытывает духовное пробуждение и старается укрепиться в служении Всевышнему. Однако вскоре воодушевление проходит, и человек возвращается к привычной жизни, наполненной погоней за собственными страстями и стремлениями.

Действительно, известно, что чем больше святости, тем большие усилия прикладывают силы скверны, чтобы противостоять ей. Однако главная причина слабости человека – в его собственной природе, в прирожденном стремлении избавиться от ига Царства Небес. По природе своей человек не терпит того, что мешает его жизни быть легкой и приятной. И поэтому, даже пробудившись однажды к духовному, человек вскоре уступает своим естественным, животным желаниям.

По-настоящему укрепиться в служении Всевышнему можно, лишь подчинив свое материальное начало Его воле. В этом весь труд человека – вести борьбу с собственной природой, преодолеть ее и властвовать над нею. Тогда откроется перед человеком путь, ведущий к истинным вершинам близости к Творцу, любви и страху перед Ним. Однако эта борьба непроста, она требует настойчивости и упрямства, чтобы не сдаваться, но продолжать ее, несмотря на трудности и страдания. Продолжив путь, человек поймет, что именно эти тяготы и указывают на победу над злым началом, которое стремится сохранить образ жизни, определенный природой и противоречащий воле Творца.

Последовательно трудясь над собой, человек открывает, в конце концов, наслаждение в служении Всевышнему, наслаждение во много

раз большее, чем все наслаждения тела. Но и тогда нельзя прекращать трудиться. На каждом этапе человека ждут новые испытания, и от него требуется непрерывный труд и упорство. О счастье того, кто избрал Тору, в противоположность крушению избравшего наслаждения мира, говорит притча из Мидраша. Стих говорит: «Избери жизнь!». Избрать жизнь – не значит сделать выбор только один раз. Это заповедь, действующая постоянно, обязывающая человека всегда бороться с естественными желаниями тела и, несмотря на них, избирать «путь жизни». Человек должен всегда помнить об этой обязанности, зная, что на каждой ступени подъема его снова ожидают «два-три шага колючек».

Пробуждение к возвращению к Б-гу в элуле приобретает не легко. От человека требуется принять на себя бремя тяжелой войны, чтобы подчинить себе природу тела. Но тот, кто упорно и последовательно идет этим путем, откроет перед собой новый мир – мир близости к Творцу.

Перевод – рав М. Гафт.

Испытание веры

«Леках Тов»

«Если поднимется в среде твоей пророк или сновидец, и сделает тебе знак или знамение...» (Дварим, 13:2).

«Зачем дал ему Всевышний возможность совершить чудо – “ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш”» (Раши).

Говорит рав Яков Исроэль Каневский (гаон Стайплер), что все, происходящее с человеком – испытание. Бедность – с одной стороны, богатство – с другой, покой и несчастья, как говорится в «Месилат Йешарим». Подобно этому, и качества самого человека – вожделиния, страсти, гордыня – тяжелые испытания. И вся цель, ради которой спустилась душа человека в наш мир – победить в борьбе со злым началом, устоять в испытаниях.

Еще одно испытание – испытание веры, испытание разума человека. Одна из вещей, которые Всевышний позволил силам скверны, чтобы попытаться сбить с толку человека, – это знамения, творимые лжепророком.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Девять дней с начала месяца ав – особенно тяжелое время для нашего народа. Это дни, когда тяжесть нашего изгнания воспринимается с особенной горечью, а траур по разрушенному Храму и Шхине обостряет боль в наших душах до предела.

И так уж случилось по воле Небес, что именно в эти дни русскоязычное еврейство Торы понесло тяжелейшую утрату – 8 ава покинул этот мир наш наставник и учитель рав Ицхак Зильбер.

Для нас, русских баалей-тшува, трудно переоценить роль рава Ицхака.

Даже те, кто никогда его не видели, и не удостоились учиться у него лично, так или иначе испытывают на себе влияние его личности, неповторимый свет праведника, который не уходит со смертью. В преддверии очередной годовщины его смерти стоит вспомнить великие заслуги рава Ицхака, его неповторимый след в нашем мире.

Рассказывает рав Бенцион Зильбер.

«Мой папа жил по принципу "Что я должен сделать?" Он не спрашивал себя: "Могу я это сделать или нет?" Он видел приказ Б-га: надо жить по Торе, надо соблюдать Субботу, надо воспитывать детей. Вопрос "Как это сделать?" был второстепенным – путь найдется. Они искали и находили пути, но самый главный вопрос – "Что нужно делать по Торе в данный момент? Чего Б-г хочет от меня?" А как дальше это осуществить – это уже вопрос технический. Если человек намеревается осуществить желание Всевышнего – совершенно неважно, будет это легко или тяжело, станет ли нам от этого легче или тяжелее, – все это уже второстепенные вопросы.

Когда я сейчас смотрю назад, в прошлое, то думаю, что если бы мы этого не видели, то поверить в это было бы очень трудно. Практически единственный человек в городе Казани, который хочет

выполнять заповеди и учить Тору (были еще пожилые люди, соблюдавшие там), который так решительно соблюдает и не нарушает Субботу и так воспитывает своих детей... Если бы мы сами этого не видели – трудно было бы поверить в такое.

И все это показывает нам великую силу, которую Б-г дал каждому из нас. Наши мудрецы говорят нам в гемаре Санедрин: «Б-г ведет человека по тому пути, по которому тот хочет идти». Но вопрос здесь в том, чего человек хочет. У людей, как правило, есть много разных желаний. Но когда человек чего-то хочет по-настоящему, он готов отдать для этого силы, даже рисковать ради реализации своего желания. И вот тогда, когда человек чего-то хочет по-настоящему, – это превращается в огромную силу.

Я хочу повторить сейчас то, что я слышал от главы ешивы Мир, рава Хаима Шмулевича. Он говорил, что многие люди привыкли считать: от одного человека ничего не зависит. Как говорят по-русски – один в поле не воин. Рав Хаим Шмулевич говорил, что так думать – это огромная ошибка. Если человек работает с полной самоотдачей – тогда и один в поле воин. И он приводил на это доказательства из гемары в трактате Санедрин, где рассказывается о том, как Билам запряг свою ослицу и пошел с вельможами Моава. Спрашивают наши мудрецы: почему он сам запряг? Ведь Билам был очень уважаемым человеком – разве у него не было помощников и слуг? Отвечает гемара: ненависть меняет рамки поведения. Когда человек чего-то по-настоящему хочет, даже в силу ненависти, – он не смотрит на правила поведения. Билам шел проклинать евреев с полной самоотдачей, самоотверженно. И в этом была огромная опасность для еврейского народа – человек, который идет к реализации своего желания с такой самоотдачей, может преуспеть. Что же ему помешало? Говорит гемара: их (евреев) праотец Авраам был раньше него. Когда Авраам-авину шел принести Ицхака в жертву, о нем также сказано, что он сам запряг своего осла. Авраам также был уважаемым человеком, и у него были

Средство, чтобы устоять в таком испытании, – любовь к Б-гу. Любящему Всевышнего обещано, что такое испытание не запутает его и не сведет с правильного пути. Так говорит и стих Торы: «ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш, чтобы познать, любите ли вы Г-спода, Б-га вашего, всем сердцем и всей душой вашей». «Сефер Хасидим» говорит, что согрешили идолопоклонством только люди грешные, которые и без того осквернили души свои.

Действительно, злодеи, подстрекавшие народ к идолопоклонству, творили удивительные вещи. Например о быках, которых сделал Яровам, говорят, что они висели в воздухе при помощи сверхъестественной силы. Также и Невухаданецар заставил идола говорить, вложив в его уста циц – пластину из чистого золота, которую носил Первосвященник на лбу (Мидраш Шир а-Ширим).

Несмотря на то, что дано силам зла испытывать человека с помощью чудес и знамений, тот, кто не устоял в этом испытании, – злодей, заслуживающий смерти. Ведь если только еврей любит Творца и не желает свергнуть с себя Его власть, сама Тора – от первой до последней буквы – ясное свидетельство истины, свидетельство бессмысленности и пустоты идолопоклонства. И даже сам человеческий разум обязывает осознать несостоятельность поклонения идолам, несмотря ни на какое колдовство и ни на какие знамения.

После разрушения Храма колдовство отошло в прошлое. И с тех пор злодеи пользуются «знамениями» другого рода. Одно из них – факт, что они (грешники) преуспевают в мире, им принадлежит власть. И об этом также сказано: «...ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш».

Нам следует знать, что все попытки сбить с толку человека, смутить его разум – от древней магии до современных газет – все они лишь испытание, когда «сбудется знамение и знак».

Перевод – рав М. Гафт.

слуги. Почему он сам запряг осла? Отвечает гемара: любовь меняет рамки поведения. Когда человек что-то по-настоящему любит, он не смотрит на правила поведения.

И получается противостояние между Билагом, который хотел уничтожить еврейский народ, и Авраамом-авину, который любил Всевышнего. Говорят наши мудрецы: Авраам был сильнее. Можно сказать так: он был сильнее потому, что он был намного раньше Билага, но если подумать глубже, то можно увидеть разницу: про Билага Тора говорит, что он "ваякам" – "и встал". Он поднялся утром в свое обычное время. А про Авраама Тора говорит – "ваяшкем". Известно, что когда человек встает ради какого-то очень важного дела, он встает пораньше. Слово "ваяшкем" означает, что Авраам поднялся с утренней зарей. И получается, что любовь Авраама к Б-гу была больше, чем ненависть Билага к евреям. Поэтому сила Авраама больше, и он побеждает.

Когда один человек работает с полной самоотдачей – это огромная сила, которая может перевернуть весь мир. Многие великие вещи в нашем мире начинались с одного человека, весь наш народ начался с одного человека, который работал с полной самоотдачей и не считался ни с какими трудностями, а только с желанием Б-га!

И в папе мы видели эту огромную силу. По пути, по которому человек хочет идти – ведут его. Многие вещи, которые папа делал в Казани, Ташкенте и здесь, в Иерусалиме, естественными путями было сделать невозможно. Но когда у человека есть настоящее желание, и он старается делать это с полной самоотдачей – это ломает все преграды на его пути. И именно по силе желания человека и по тому, насколько он готов потратить свои силы и время на его реализацию, – настолько Б-г ему помогает. И это то, что мы видели у папы.

Когда он приехал сюда и увидел, что тут почти нет людей (среди тех, кто приехал из России), которые изучают Тору, то он начал учиться с ними с полной самоотверженностью. Сначала с одним,

потом с другим и т.д. И Б-г помог – мы видим большое количество выходцев из России, которые живут по Торе и изучают Тору. И это то, о чем мы говорили, – желание одного человека стало огромной позитивной силой, с помощью Небес.

Еще одна важная вещь, которую я бы хотел сказать о папе. Рамам пишет, что у Всевышнего есть на каждого ашгаха пратит [Б-жественное наблюдение за каждым человеком – примечание редактора]. Но у нее есть также разные уровни. У каждого праведника, который служит Всевышнему, есть свой уровень этой ашгахи. И по мере того, насколько человек близок к Б-гу – настолько же Б-г близок к нему.

У папы была удивительная, прямая близость с Творцом. Всегда, в любой тяжелой ситуации он обращался к Б-гу и просил Его. И папа всегда обращался просто: "Всевышний, я сделаю то, что я смогу, а Ты – то, что Ты можешь". И Б-г помогал».

Давайте вдумаемся в сказанное равом Бенционом Зильбером. Многим из нас знакома поговорка «один в поле не воин». Для людей, выросших под влиянием чувства советского коллективизма, такой подход не вызывал вопросов. Действительно: тяжело, просто невозможно в одиночку бороться с безжалостной тоталитарной системой, которая стремится контролировать даже душу человека. Но если человек преданно служит Всевышнему – вся тяжесть окружающей действительности превращается в обстоятельство, которым можно пренебречь.

Любовь к Всевышнему и желание исполнять Его Тору способны превратить одного человека в огромную силу. И эта сила противостоит всем репрессиям тоталитарной системы, всему ужасу, который творился в Советской России. Рав Ицхак вышел на войну не один, он был во всеоружии – его вера во Всевышнего всегда была с ним. И против этого «оружия» ничто в материальном мире не способно устоять. Главное – поступать по воле Творца всегда, в любых обстоятельствах.

Да, это тяжело и опасно – идти наперекор всему окружающему миру. Но именно так поступал рав Ицхак. Во имя Творца, как и наш праотец

Авраам – он соблюдал заповеди, учил и преподавал Тору даже в коммунистическом аду. И в результате... Его подлинно еврейский героизм и самоотдача принесли небывалые плоды: на месте духовных руин русскоязычного еврейства расцвел красивейший сад Торы.

Говорит рав Игаль Полищук, один из первых учеников рава Ицхака в Иерусалиме.

«Рав Бенцион сказал, что наш учитель рав Ицхак всегда искал исполнения того, чего хочет Всевышний. И это была не основа его жизни – это была вся его жизнь. Зададим себе вопрос: откуда он знал, чего Всевышний хочет от него? Он был пророком? У него была прямая постоянная связь с Всевышним? Откуда он знал? Мне кажется, что ответ здесь очень простой: у нас есть постоянная связь со Всевышним – это Тора, которую Он нам дал.

Наш учитель с детства учил Тору – в любых условиях и любых ситуациях. Как я слышал, он закончил ШАС [полностью закончил изучение всех трактатов Вавилонского Талмуда – примечание редактора] в России дважды...

Всегда, когда видишь большого человека, можно рассмотреть только внешнюю часть его поступков и не искать их корень. Я слишком маленький человек, чтобы понимать корни поступков великих людей, но то, что мне совершенно очевидно – наш учитель в любой ситуации вкладывал огромные силы в Тору и соблюдение заповедей.

Я расскажу одну вещь, которую слышал от него. Он рассказывал мне, что привык в Казани учить Тору, закутавшись в одеяло. Было холодно и не было дров, и поэтому он закутывался. И привык так учиться всю жизнь. Даже приехав в Эрец-Исраэль, он учился в пальто.

Есть множество фактов и историй из жизни рава Ицхака, которые известны из его книг. И нужно просто уметь их прочесть и понять. Его жизнь была непрерывной погоней за тем, чтобы понять, чего от нас хочет Б-г, и это исполнить.

Были великие мудрецы, которые думали, что русскоязычное еврейство окончательно потеряно. Наш учитель был не просто близок к

Б-гу – он имел силы передать эту близость нам. Мы удостоились того, чего удостоились очень немногие. Как известно, рав Ицхак называл одну из своих книг «Пламя не спалит тебя». Он и сам был таким пламенем – эш кодеш, святым огнем Торы, который никому не причиняет вреда, а только приближает к себе. Он был светом и теплом Торы!

Наш учитель получил Тору от своего великого отца, рава Бенциона-Хаима, который был учеником великого Ор Самеаха, учеником ешивы Слободка. И именно рав Ицхак стал для всего русскоязычного еврейства тем звеном, которое связало наше поколение с цепочкой передачи Торы. И то, что рав Ицхак оставил после себя сына, великого мудреца Торы, рава Бенциона, это и есть преемственность поколений в передаче Торы – масорет а-Тора. Я слышал от рава Бенциона следующее: «Папа жил, как в Литве, в еврейской Литве в дни ее величия – в ее святых домах ученых». И теперь нам должно быть ясно, что мы удостоились получить Тору от человека, который сам всю жизнь был звеном в цепочке передаче Торы, который получил свою Тору от отцов и дедов.

Мне кажется, что здесь нужно понять одну важную вещь: рав Ицхак был нам послан Всевышним для того, чтобы собрать оторванные от еврейского народа души и привязать их обратно – к цепочке передачи Торы. И все мы должны идти по такому же пути.

Мы, слава Б-гу, сейчас не в Советской России. Мы находимся в Эрец-Исраэль, где есть огромное количество святых ешив и выдающихся мудрецов Торы. И наша задача – научиться быть частью еврейского народа, частью бней-Тора – людей верующих, и полностью соблюдающих Тору.

Если мы хотим идти по пути нашего учителя, то мы должны посмотреть, куда он сам направил своих детей? И если мы сами будем идти по пути поиска того, чего Б-г хочет от нас, и хотя бы немножко приложим свои силы для того, чтобы это реализовать, – наши дети, с Б-жьей помощью, станут частью еврейского народа, частью непрерывной цепочки передачи Торы».

Подумать только, на что способен один праведник – вернуть к Творцу несметное количество еврейских душ! Душ, совершенно потерянных, уничтоженных духовно, оторванных от веры и обычаев предков, от Торы и Творца! Один человек с полной верой и желанием жить повелениями Всевышнего, несмотря ни на что, – воистину оказался способен перевернуть весь мир.

Наш учитель не просто получил Тору у своего отца и передал ее своему сыну – он передал эту Тору, Тору уничтоженного поколения, Тору сожженных местечек, – нам, вернувшимся к Всевышнему в зрелые годы. Он воспитывал нас, как собственных детей, наполняя Торой пустоту наших душ. Он оставлял свою Тору, свое учение, чтобы учиться – не только с собственными детьми, но и с заблудшими детьми еврейского народа. Не с одним и не с десятью, а со многими сотнями, приходившими к нему. Он учил словом и личным примером. Его душевные качества стали (и должны оставаться) образцом для всего русскоязычного еврейства Торы. Пример его жизни – это пример настоящей борьбы за то, чтобы в любых обстоятельствах желание Всевышнего и его Тора оставались главным приоритетом в жизни.

Бесчисленны истории, когда он бросался на помощь совсем незнакомым или едва знакомым людям. Там, где Всевышний говорил «Да» – в добрых делах и помощи людям, – для рава Ицхака не было слов «нет» и «невозможно». Он шел и прилагал максимум усилий, чтобы сделать, помочь, приобрести, успокоить, увещевать... Рав Моше Шапиро говорил, что если бы в наше время нам понадобилось понять, как выглядел шатер нашего праотца Авраама – надо было посмотреть на дом рава Ицхака Зильбера.

Когда он все успевал, как находил время для каждого? Нет и не может быть иного объяснения, кроме помощи Свыше. Той самой, о которой сказали наши мудрецы: Б-г ведет человека по тому пути, по которому тот хочет идти.

Пламя Торы нашего наставника зажгло огонь в тысячах еврейских душ по всему миру. Этот огонь –

огонь высшей святости и чистоты, стал светом субботних свечей в сотнях семей, согрел тысячи сердец словом Торы. Наш учитель рав Ицхак зажег маяк, который ярко светит сквозь нестерпимую тьму изгнания и указывает верный путь всем заблудшим сыновьям нашего народа. И этот огонь, с Б-жьей помощью, вновь разожжет жертвенник отстроенного Храма, да случится это в скором времени, в наши дни!

Подготовил рав Арье Кац.

МАБИТ

Раби Моше бар Йосеф Терани (Мабит; 5260 – 5340 /1500 – 1580/ гг.) – выдающийся мыслитель и законовед.

Родился в Салониках, в семье испанских изгнанников. Рано став сиротой, переселился вместе с семьей своего дяди, р. Аарона, в Эдирне (бывший Адрианополь).

В восемнадцатилетнем возрасте «поднялся» в Землю Израиля. Поселившись в Цфате, стал ближайшим учеником главы цфатской общины р. Яакова Бейрава.

В 5285 /1525/ году Мабит (аббревиатура слов «Моше бар Йосеф Терани») занял пост даяна (судьи) в суде, возглавляемом р. Бейравом. Когда в 5298 /1538/ году р. Бейрав возобновил передачу смихи (раввинского посвящения), Мабит был среди первых посвященных.

В своих занятиях Торой особенное внимание Мабит уделял глубокому изучению тех законов, которые можно выполнять лишь на Святой Земле, и в первую очередь, заповеди субботнего года. Его оппонентами в алахических дискуссиях были наиболее авторитетные законоучителя поколения – р. Давид Ибн Зимра (Радваз), р. Йосеф Каро, р. Моше Альшейх и р. Бецалель Ашкенази, составитель сборника Шита мекубецет.

В 5313 /1553/ году в венецианской типографии вышел в свет комментарий р. Моше Терани на кодекс Рамбама Мишнэ Тора. Этот комментарий получил название Кирьят сефер (Город книги).

Из книг, принадлежащих его перу, особенной популярностью пользуется этический трактат Бейт

Элоким (Дом Б-га), впервые напечатанный в Венеции в 5336 /1576/ году, – эта книга стала одним из классических шедевров литературы мусар (еврейской этики).

После смерти р. Йосефа Каро, последовавшей в 5335 /1575/ году, Мабит стал главным раввином и главой раввинского суда Цфата.

Его респонсы – ответы на алахические вопросы, присылаемые ему из многих общин, – были собраны и изданы отдельной книгой в Венеции в 5389 /1629/ году.

Р. Моше Терани покинул этот мир двадцать третьего нисана 5340 /1580/ года, достигнув восьмидесятилетнего возраста.

Его сын и ближайший ученик, р. Йосеф Терани (Маарит), стал впоследствии главой еврейской общины всей Османской империи.

Рав Александр Кац. Из книги «Еврейские мудрецы со времен Мишны и до наших дней», издательство «Швут Ами».

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

Молитва об Избавлении

Поскольку известно, что общественная молитва всегда принимается, мы должны разъяснить, что происходит с нашей молитвой об Избавителе, о котором мы молимся со времени разрушения Храма и поныне, три раза в день – вечером, утром и днем. Мы просим об Избавлении в благословении «Избавляющий Израиль», и в других, говоря: «...поторопи наше избавление», «Пребывай в городе Твоем, Иерусалиме...» и «Росток Давида, раба Твоего...» (автор приводит цитаты из молитвы Шмонэ Эсрэ сефардских евреев – примечание переводчика), просим... и не получаем ответа. При том, что молитву эту все евреи читают повсеместно три раза каждый день, и не может быть, чтобы хотя бы в какой-нибудь общине не нашлись

бы праведники, которые читали бы ее с должным сосредоточением на ее смысле. Кроме этого, в трактате Таанит (30) мудрецы утверждали, что «каждый, кто скорбит о <разрушенном> Иерусалиме, удостоивается увидеть радость <его восстановления>, как сказано: «Радуйтесь все, кто скорбел о нем» (Йешаяу, 66)». А ведь многие, многие праведники и благочестивые скорбели, и до сих пор не удостоились утешения.

На это можно ответить, что уже открыли нам мудрецы: молитва человека, который просит о чем-либо, не пропадает втуне, даже если он и не получил желаемого. Он получает награду за исполнение повелительной заповеди о молитве и за то, что признает: никто, кроме Всевышнего, не может восполнить то, чего недостает человеку. Тем более, когда человек молится о столь важной вещи, как Избавление Израиля, – вне всякого сомнения, награда его велика, поскольку во время молитвы он думает о том, чтобы всем стало известно величие Всевышнего, благословен Он, и чтобы исполнилось «...в тот день станет <явным, что> Господь един и Имя Его – едино!».

Однако, поскольку молитва об Избавлении касается всего Израиля, недостаточно, чтобы ее сосредоточенно читали в какой-то одной общине. Для того чтобы она была принята, требуется сосредоточение на ней большей части Израиля. Кроме того, во время этой молитвы следует совершить полное раскаяние, чтобы она была принята, как сказано: «Сегодня (придет Избавитель), если послушаетесь Его голоса...» (Теилим, 95). Без этого молитва не будет услышана, даже если в какой-то день и случится так, что ее сосредоточенно читали большинство евреев, потому что <решение о нашем изгнании> подобно приговору, скрепленному клятвой. Такой приговор нельзя отменить даже ради целой общины, пока не наступит время для его отмены или не истечет его срок, как толковали мудрецы слова Йешаяу (60) «Потороплю его (Избавление) в назначенное время»: «Удостоятся – потороплю, не удостоятся – <приведу> в назначенное время» (Санедрин, 98).

Видится, что о таком великом чуде, как Избавление Израиля – окончательное Избавление, после которого уже никогда не потребуются еще одного, – надо много молиться, первым и последним поколениям. Молитва первых поможет молитве последних. И молитва последних, которые живут ближе по времени к Избавлению, будет скорее принята, чем молитва первых поколений, по двум причинам:

1. Те, кто живет задолго до ожидаемого Избавления – лет за тысячу, должны упрашивать и умолять, чтобы их молитва была принята, больше, чем те, которые живут ближе к нему – за 500. Молитве же тех, кто живет всего за сто лет до Избавления, еще легче быть услышанной – при условии, что молитвы тех и других одинакового уровня. Чем ближе человек ко времени Избавления, тем больше шансов у его молитвы быть принятой, подобно тому, как путь сократится скорее для того, кто уже на подходе к городу, в который идет, чем для того, который еще далек от цели.

2. Поскольку мы просим о чрезвычайно великом – об Избавлении, требуются усилия многих поколений, чтобы эта молитва была принята. И когда все необходимые молитвы, известные Всевышнему и ожидаемые им, будут прочитаны, тогда, в том поколении, молитва будет принята. И, хотя прежде те молитвы не принимали, эта молитва будет принята в тот момент, когда наберется нужное количество молитв. И принята она будет не только в заслугу себя самой, но и в заслугу всех предыдущих молитв, которые помогут этой, последней молитве стать решающей. И когда она будет принята, все предыдущие молитвы, которые помогли ей, тоже как будто будут приняты в этот момент.

Добавим, что, хотя прошлые поколения не получили ответа на свои молитвы, они все равно были приняты – для них самих. Поясним: после Избавления, когда будет восстановлен Храм и произойдет воскрешение из мертвых, все поколения встанут и удостоятся наблюдать Избавление за то, что всю жизнь молились о нем и ждали его. Удостоятся, потому что на Суде Грядущего Мира у человека в первую очередь спрашивают: «Ожидал ли ты спасения?» – те, кто надеялся и

ждал, удостоится увидеть радость Избавления, а кто не ждал – не удостоится. Таким образом, становится понятным сказанное в трактате Таанит: «Каждый, кто скорбит о <разрушенном> Иерусалиме, удостоивается увидеть радость <его восстановления>, как сказано: «Радуйтесь все, кто скорбел о нем» (Иешаяу 66)». Это означает, что все, кто скорбел об Иерусалиме, заслуживают того, чтобы жить в том поколении, когда произойдет Избавление, и удостоиться увидеть утешение Сиона.

Но и до восстания из мертвых может оказаться, что среди тех, кто живет в поколении Избавления, найдется, благодаря перевоплощению душ, немало людей, которые во всех прошлых поколениях ожидали Избавления и молились о нем. Получается, они удостоились того, чтобы их молитва была принята – для них самих в прямом смысле! И поскольку, как мы разяснили выше, молитва последних поколений принимается больше, на них в особенности возложено полностью раскаяться и вернуться к Всевышнему, и проявить это в молитве и благотворительности. Таким образом, они удостоятся Избавления, которое уже близко к ним. Если же они не будут стараться, не дай Б-г, то будут наказаны.

И поэтому пророк сказал так: «Ищите Всевышнего, когда Он достигим, взывайте к Нему, когда Он рядом» (Иешаяу 55) – чтобы намекнуть на обе вышеупомянутые причины. «Когда Он достигим» указывает на вторую причину – благодаря накопившемуся за века количеству молитв, Он будем достигим <для молитв последних поколений>, а «когда Он рядом» – на первую: эти молитвы имеют больший шанс быть принятыми, чем молитвы предыдущих поколений (при условии одинакового раскаяния и уровня сосредоточенности на молитве тех и других).

И Даниэль (в главе 12-й), для того, чтобы намекнуть на те поколения, которые только во время воскрешения увидят, что их молитва была принята, написал «и многие из спящих в прахе проснутся» рядом со словами «И в то время выживет каждый, кто записан в Книгу». То есть, те, кто будет жить во время тех бедствий (в поколении,

предшествующем Избавлению) – останутся в живых и удостоится увидеть Избавление, а тем, кто в это время будет лежать в прахе, не придется переносить тяготы этого периода – взамен того, что они не увидели в свое время прихода Избавления. А уже после него они восстанут из праха для вечной жизни. И самому Даниэлю после слов «Счастливый удел тех, кто ждет – и доживут до дней 1335» было сказано: «а ты ступай к кончине своей, и пребудешь в покое, а затем встанешь, чтобы получить свою долю в конце дней» (там же). То есть, и он сам удостоится жить во времена Спасения, когда восстанет из мертвых.

Помимо этого, молитва Израиля в каждом поколении принимается и для сиюминутного, частичного избавления, которое совершает Всевышний для евреев, давая им приязнь в глазах тех, кто властвует над ними, и иногда устраивая так, чтобы те даже оказывали им некоторое уважение. Таким образом, некоторая часть обещаний на тему Избавления исполняется и для них, как говорили мудрецы о раве Уне бар Натане, что для него исполнилось пророчество «и цари будут заботиться о тебе...» (Иешаяу, 49). (О нем рассказывается в трактате Звахим (19а), как однажды он предстал перед царем Изгадаром, а тот, заметив, что пояс рава надет выше, чем полагается, собственноручно поправил его, говоря: «о вас сказано, что вы – царство священников и святой народ».) И не было такого поколения, когда Всевышний не спасал бы еврейский народ из любой беды, даже если и пришлось им пережить ее. А бывали и периоды, что евреи благополучно существовали среди остальных народов – благодаря молитвам об Избавлении. Потому что Он, благословенный, наблюдает за сынами Израиля и заботится о них так, что прежде, чем они воззовут к Нему, Он уже отвечает, и прежде чем ударить, возвращает росток излечения. Таким образом, в каждом поколении есть что-то от Избавления, как сказано: «Несмотря на все, когда они будут во вражеской земле, Я не презрю их, не погнушаюсь ими, и не <допущу> их полного уничтожения, нарушив наш союз, потому что Я – Всевышний, их Б-г» (Ваикра 26).

Перевод – рав О. Климовский

ПРИ ИСХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА – ПРИ ИСХОДЕ МОЕМ ИЗ ИЕРУСАЛИМА

Рав Хаим Фридендер

В одной из кинот (31; кина – букв. «оплакивание») их автор сопоставляет исход из Египта на свободу с уходом из Иерусалима в изгнание.

Огонь пылает во мне, когда вспоминает сердце мое (о величии и благе моем) – при исходе моем из Египта,

Кина пробуждается во мне ради памяти (о беде моей) – при исходе моем из Иерусалима.

«Тогда воспел Моше» песнь, которая не забудется – при исходе моем из Египта, –

И залился Йирмияу плачем и стонами, – при исходе моем из Иерусалима.

Дом Мой (Мишкан) основался, и покоилось облако (Славы), – при исходе моем из Египта, –

И гнев Б-жий навис надо мною подобно туче – при исходе моем из Иерусалима.

И далее автор продолжает сопоставлять чудеса Всевышнего, сотворенные Им в пустыне и в Мишкане после исхода из Египта, с разрушениями, скорбью и несчастиями при исходе из Иерусалима. Эта кина, основанная на мидраше (Ялкуп Шимони, Эйха, п. 1026) построена на основной идее, включающей в себя сущность траура о разрушенном Иерусалиме и изгнанном Израиле.

Сбросил с небес красу Израиля – с крыши высокой в глубокому яму

Ирмияу оплакивает в Свитке Эйха: «Как в гневе Своем окутал мраком Г-сподь дочь Сиона! Сбросил с небес на землю красу Израиля, и не вспомнил Он в день гнева Своего о подножии Своем» (Эйха, 2:1). Всевышний в гневе Своем сбросил с небес Израиль, который был красой на земле, когда был на высокой ступени, и Талмуд рассказывает (Хагига, 5б): «Рабби (Иеуда а-Наси) взял Свиток Эйха и стал читать его; когда дошел до стиха: «Сбросил с небес на землю», – выпал из рук

его; он сказал: с крыши высокой – в глубокую яму».

«С крыши высокой – в глубокую яму» – эти слова определяют особую природу падения народа Израиля. Так же, как величие Израиля было на высочайшей ступени, так и падение его – до самого низа. Для Израиля нет «середины». Постоянное его положение – либо на самой верхней ступени, либо на нижней: на верхней – «при исходе моем из Египта», а на нижней – «при исходе моем из Иерусалима».

Подобную этому характеристику народа Израиля мы находим также и в Гемаре (Ктубот, 66б): «История, случившаяся с раббаном Йохананом бен Закаем, который ехал на осле; он выезжал из Иерусалима, а ученики его шли за ним. Увидел он одну важную даму, выбиравшую непереваренные зерна ячменя из навоза, оставленного скотом аравийцев. Увидев его, она закуталась в плащ, стала перед ним и сказала: «Рабби, дай мне пропитание!» Он спросил ее: «Чья ты дочь?» Она ответила: «Я – дочь Накдимона бен Гуриона»... Сказал он своим ученикам: «Помню я, как подписывал ее ктубу (брачный контракт) и зачитывал ее – там говорилось о тысяче тысяч золотых динаров из дома отца ее, помимо того, что полагалось ей из дома свекра!» Заплакал раббан Йоханан бен Закай и сказал: «Хорош твой удел, Израиль! Когда исполняет он волю Всевышнего – ни один народ не властвует над ним, а когда не исполняет он Его волю – Всевышний отдает его во власть народа низменного; и даже не самого народа низменного, а скотины этого народа!»

Спрашивает Маараль («Нецах Исраэль», гл. 14): как мог сказать раббан Йоханан бен Закай: «Хорош твой удел, Израиль» в этот тяжкий час, при виде этого страшного зрелища – до какого падения дошла эта дочь богатых родителей, выбирающая зерна из навоза, оставленного скотом. И не просто о скотине идет речь, а об ослах, – а ведь нет скотины ниже, чем осел! И выбирала она из навоза этой низкой скотины зерна ячменя – не переваренные той скотиной! И при виде этого зрелища можно сказать: «Хорош твой удел, Израиль?»

Нет «средней ступени» для народа Израиля

Далее Маараль объясняет: «И все это потому, что форма со своей стороны такова, что надлежит ей обладать совершенством, ибо в этом суть ее – в том, что она совершенна. А когда нет в ней должного совершенства, то будто бы и нет ее совсем. Низменный, если он плох и низок (сверх меры) – не скажешь, что «нет его», и есть у него какое-то бытие, большее или меньшее; однако народ Израиля считается (если он хуже, чем ему следует быть) таким, будто нет его вовсе... Ибо нет у Израиля никакой «средней ступени»: либо он властвует над всем, либо все властвуют над ним».

Ни у кого нет такого совершенства и высшей ступени, как у народа Израиля! Но совершенство это столь возвышенно, что в то время, когда его недостает немного, Израиль не спускается на одну ступень ниже, на одну из средних, а «будто бы и нет ее (формы) совсем», и это – падение на самую нижнюю ступень.

Поясним его слова. Рабби Йеуда а-Леви в своей книге «Кузари» делит все сотворенное на пять видов: неживое; растения; животные; говорящие (люди); народ Израиля. В первом разделе (п. 35) он пишет: «Человек выделяется из всех животных», а в пятом разделе (п. 20, 4-й принцип) добавляет к определению пятого вида, то есть народа Израиля, следующее: «И точно так же самый малый из людей, живущих по Б-жественной Торе, стоит на более высокой ступени, чем самый великий человек из народов мира, у которых нет Б-жественной Торы, ибо Тора, которая – от Самого Б-га, прививает душам (Израиля) образ действия и свойства ангелов».

Сказал наш учитель, рав из Бриска, что каждый из упомянутых видов стоит на соответствующей ступени своей собственной силой. Растение, когда прекращается рост его, не опускается на ступень неживого, и также животное. Скот, когда обрывается жизнь его, не опускается на ступень растения, а становится невелой (падалью) и обращается в ничто. Также и «говорящий», нееврей, когда умирает, не опускается на ступень животного. Так и народ Израиля: когда евреи спускаются

со своей ступени из-за того, что не исполняют своей роли в творении, они не спускается на ступень «говорящего» – нееврея, так, что если еврей ведет себя как нееврей, то он – как будто нееврей; это не так! Евреи совершенно теряют тогда свое особое, специфическое существование.

Низкое положение народа Израиля свидетельствует о его высоте

Раббан Йоханан бен Закай видел в описанном выше эпизоде с дочерью народа Израиля, с одной стороны, огромное падение этого народа, а с другой – величайшую высоту его. До какого низкого положения дошла эта женщина, выбиравшая жалкие зерна ячменя из навоза скота! Видя это, он плакал, но в то же время сказал: «Хорош твой удел, Израиль!» Воспринимая со всей остротой, на какой низкой ступени пребывал в тот момент Израиль, раббан Йоханан бен Закай открывает особое свойство народа Израиля – то, что нет у него «средней ступени»: когда он не исполняет назначенную ему роль – опускается на самое дно; но сама глубина этого падения свидетельствует о высоте той ступени, на которую он поднимается, когда исполняет свою роль, – на истинную ступень народа Израиля.

Высокую ступень народа Израиля раббан Йоханан бен Закай видел не только в час его величия, но и в час глубокого падения – до самого низа. Он видел особое, личное правление, осуществляемое над народом Израиля, – народом, который не может находиться «посередине». Когда он на вершине своего совершенства, – он властвует силой той духовной ступени, на которой находится, над народами мира; но если, не дай Б-г, он отказывается от своего предназначения, – скатывается на самое дно, и Всевышний предаст его в руки народов мира. Но даже и в этом положении можно поражаться его особой ступени – «Хорош твой удел, Израиль!»

И мысль эта положена в основу приведенного в начале траурного песнопения. С одной стороны – «При исходе моем из Египта» – народ Израиля находится на самой

высокой ступени, а с другой стороны – «При исходе моем из Иерусалима» – постигает его отмеренное той же мерой страшное падение, не в «среднее положение», а на самую нижнюю ступень. И именно это гигантское падение свидетельствует о величии и исключительности народа Израиля.

«При исходе моем из Египта» – раскрытие Шехины, принимающее образ сокрытия Лица Всевышнего

В основу этого песнопения положена еще одна мысль – из тех, которые составляют основу веры во Всевышнего в любое время, как я это слышал от моего учителя и наставника, рабби Абы Гросбарда, первого машгиаха (духовного руководителя) ешивы Поневеж.

Там сказано: «Дом Мой (Мишкан) основался, и покоилось облако (Шехина), – при исходе моем из Египта. И гнев Б-жий навис надо мною подобно туче, – при исходе моем из Иерусалима». При исходе из Египта народ Израиля видел раскрытие Шехины и удостоился особого, выходящего за рамки законов природы Б-жественного управления в течение всех сорока лет пребывания в пустыне. Рамбан следующим образом объясняет, почему Тора так подробно описывает сорок два перехода сынов Израиля в пустыне (в начале главы Масэй): «Также пишет рав (Рамбан) в книге «Морэ Невухим» о великой необходимости и пользе упоминания (в Торе) переходов (в пустыне). Ибо чудеса и знамения, совершенные там, были истинными для всех видевших их, но в будущем люди будут лишь слышать о них. И не будут принимать на веру знамения и чудеса великие: пребывание Израиля в течение сорока лет в пустыне, и ман, который давал им (Всевышний) каждый день, и то, что все это было в местах, далеких от селений, вне естественной для людей среды обитания... И все эти чудесные знаки видны невооруженным глазом; и ведомо было Творцу благословенному, что может произойти со всем этим то, что происходит с историческими событиями, – и не поверят те, кто лишь услышит, и будут думать, что евреи находились тогда в

пустыне вблизи населенных мест... или там, где можно пахать и пожинаать урожай... Поэтому (Всевышний) отдалил от сердец людских такие мысли тем, что закрепил в их памяти все эти чудеса путем перечисления (в Торе) переходов, чтобы увидели их в ней будущие поколения и узнали о великих чудесах – как находились в тех местах люди в течение сорока лет».

Народ Израиля пребывал при исходе из Египта и в течение всех сорока лет в пустыне под особым управлением, стоящим выше законов природы: Святилище, ман, источник Мирьям. Правление Всевышнего тогда было явным, открытым для каждого; все это было «при исходе моем из Египта».

С другой стороны, «при выходе моем из Иерусалима» не покоилось облако Шехины явным образом, а вместо этого – «гнев Б-жий навис надо мною подобно туче» – это была туча сокрытия Лица. Это было открытием Шехины, но только в образе сокрытия Лица, как сказано: «И сокрою Лицо Мое от них, и будет он (народ) поедаем» (Дварим, 31:17). Однако, вопреки сокрытию Лица, мы видим особое управление народом Израиля со стороны Всевышнего также и в этом положении, когда народ находится на самой низкой ступени.

«Могущество Его: проявляет долготерпение к злодеям»

Поясним это согласно сказанному в Гемаре (Йома, 69б): «Сказал рабби Йеошуа бен Леви: почему говорится, что (мудрецы) из числа мужей Великого собрания вернули венец на прежнее место его? Пришел Моше и сказал: «Б-г великий, могучий и грозный». Пришел Йирмияу и сказал: «Чужие (из других народов) чинят погром в Его Храме; где же Его «грозность»?» – и он не называл (Б-га) «Грозный». Пришел Даниэль и сказал: «Чужие поработают сыновей Его; где же «могучесть»?» – и он не называл (Б-га) «Могучий». Пришли эти мудрецы и сказали: Напротив! В том и есть могущество Его – что Он подавляет Свой гнев и проявляет долготерпение к злодеям! И в том Его качество «Грозный» – если бы не страх перед Всевышним, как

один народ (еврейский) мог бы существовать среди народов?»

Во времена Йирмияу, при разрушении Первого Храма, когда чужие расхаживали по Храму и творили в нем все, что хотели, – казалось бы, не открывалось качество «грозный» перед взором всех, как это бывает, когда Всевышний наказывает грешников и дает высокую награду праведникам, и потому Йирмияу сказал о Нем только «Великий и Вогучий», но не «Грозный» (Йирмияу, 32:18).

Во времена Даниэля, в период Вавилонского изгнания, когда чужие поработили Израиль и, как казалось, могущество Всевышнего не видно взору всех – то, как Он спасает преследуемого от руки притеснителя его, и Даниэль сказал о Нем только «Великий и Грозный», а «Могучий» не сказал (Даниэль, 9:4).

После этого, когда евреи вернулись в землю Израиля, мужи Великого собрания сказали: «Напротив! Могущество Всевышнего видно всем, когда Он подавляет Свой гнев и проявляет долготерпение к злодеям! Когда чужие бесчинствуют в Храме Г-спода, (святость которого такова), что вошедший в него еврей не козньского происхождения заслуживает смерти, и Всевышний не пресекает дел этих злодеев, – нет места вопросу: «Где же могущество Его?» Ибо нет могущества выше этого!»

Могущество Всевышнего – в том, что Он дает злодею силу для его злодейств

Рамак (рабби Моше Кордоверо) в книге «Томер Двора» (гл. 1) говорит следующее: «Всевышний – «Царь обижаемый», терпящий обиды... Нет мгновения, когда человек не питался бы и не существовал за счет Высшей силы, изливающейся на него. И вот, ты видишь, что не было еще на свете такого человека, который грешил бы против Него, а Всевышний точно в тот самый момент не изливал бы на него в изобилии нужное тому человеку для существования и движения органов тела его; и притом, что человек грешит посредством тех самых (получаемых свыше) сил – Всевышний совершенно не мешает ему получать их

и терпит такую обиду: быть тем, кто дает человеку силу движений, а тот тратит эту силу в то же мгновение на грех, преступление и введение в гнев. Но Всевышний – терпит!»

Существование человека и жизненные силы его даются буквально в каждое мгновение заново в подарок от Всевышнего, как сказали наши мудрецы (Ялкут Шимони, Теилим, п. 889): «За каждое свое дыхание человек обязан восхвалять Всевышнего, как сказано: «Каждая душа (или: дыхание) прославит Б-га» (Теилим, 150:6), и как же может человек проявлять такую дерзость и использовать свою жизнь против воли Того, Кто дает ему жизнь? И наоборот! Вместо того чтобы отнять у него право на жизнь и существование, Всевышний дает (грешникам) еще одно дыхание, и еще одно, чтобы они могли еще и еще разрушать Его Храм, и в этом – Его могущество!»

Подобное этому находим в истории с царем (северного Израильского царства) Яровамом и человеком Б-жым (который пришел упрекать его в служении идолам) (Млахим-1, 13:4): «И было, когда царь услышал слово человека Б-жьего, которое тот призывал на жертвенник в Бейт-Эле, то простер Яровам с жертвенника руку свою, сказав: схватите его! И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе». И сказали наши мудрецы (Танхума, Толдот, 12): «Рав Уна от имени рабби Иди сказал: «Всевышний щадит честь праведников больше, чем Свою собственную: (Яровам) стоит (над жертвенником), воскуряет идолам – и не отсыхает у него рука; но когда он заносит ее на праведника – отсыхает»».

Это и есть могущество Всевышнего: Он дает злодею силу для совершения злодейств его, подавляя Свою обиду. Первосвященник, недостойный войти в Йом Кипур в Кодеш Кодашим, войдя туда, умирал. Но с другой стороны – чужие находятся в Храме и громят его.

Однако момент этот – период сокрытия Лица. Всевышний подавляет Свой гнев – и молчит. Но из этого молчания мы делаем вывод о Его могуществе. Это качество измеряется не силой властвования над

другими, а силой властвования над самим собой, чтобы подавить свой гнев. И так Всевышний в тот час как бы подавил Свой гнев. В этом и выражается Его могущество: в подавлении гнева и долготерпении к грешникам.

Существование народа Израиля – проявление Его качества «Грозный»

«И в том Его качество «Грозный» – если бы не страх перед Всевышним, как один народ (еврейский) мог бы существовать среди народов?» Таким образом, само существование народа Израиля (как овцы среди семидесяти волков) – свидетельство того, что существование это возможно только благодаря страху перед Всевышним и Его персональному наблюдению. Большие народы, находившиеся когда-то в центре истории, – римляне, персы, народы Вавилона и Ассирии, – всех их нет. Они были стерты из мира; народ же Израиля, слабейший из народов – жив навеки!

Наши мудрецы уподобляют его голубю: «Все птицы, когда устают, отдыхают на скале, а голубь, когда он устает, летает одним (крылом) и отдыхает одним» (Мидраш Раба, Берейшит, 39, по версии Тосафот, Шабат, 49а, нач. слово «Кнафея»).

Особенность существования народа Израиля в том, что когда в одной части мира евреев притесняют и преследуют, в другой части они живут спокойно. Так было и в дни страшной Катастрофы, и даже попытка того злодея захватить землю Израиля не имела успеха, по милости Всевышнего. «И в том Его качество «Грозный»»: одинокая овца среди семидесяти волков, и ни один народ не может ее уничтожить! (См. Псахим, 87б: «Милость сотворил Всевышний тем, что рассеял... так, что не смогут уничтожить их».)

Мужи Великого собрания вернули упоминание обо всех качествах Всевышнего: они указали, каким образом проявляются Его качества «Могучий» и «Грозный» во всех положениях – даже когда чужие разрушают Храм, а народы мира порабащают Его сыновей.

Эпоха Йирмияу и Даниэля – сокрытие Лица

Гемара спрашивает (Йома, 69б): «Как же могли эти мудрецы (Йирмияу и Даниэль) поступить так и исключить слова, написанные Моше? Сказал рабби Элазар: «Они знали о Всевышнем, что Его качество – истина, и потому не употребляли по отношению к Нему слова неправдивые»».

Йирмияу и Даниэль знали, что «печать Всевышнего – истина» и что Он ненавидит ложь. И если они не ощущают реально этих Его качеств – «Могущественный» и «Грозный» (когда чужие разрушают Храм и народы мира порабащают Его сыновей) – то, если они скажут о Нем так, это будет противоречить истине.

Спрашивает гаон рав Элияу Элиэзер Деслер («Михтав ми-Элияу», ч. 3, стр. 276): разве Йирмияу и Даниэль не знали, что указанные качества проявляются так, как об этом говорят мужи Великого собрания? И он отвечает: нет сомнения, что они тоже знали все это, что качества «Могучий» и «Грозный» проявляются также через дела злодеев! Но служение Всевышнему должно основываться на чистой истине, на том, что человек чувствует в глубине своего сердца, и недостаточно в этом одного только знания! Они жили в период бедствий и сокрытия лица; они, вне всякого сомнения, верили, что Всевышний могуч и грозен, но им было тяжело перевести это знание в ясное ощущение. И потому они не обманывали – ведь если бы они сказали «Могучий и Грозный», это противоречило бы их истинному внутреннему состоянию.

Мужи Великого собрания, которые возвратили восхваления в адрес Всевышнего к их первоначальному виду по истечении семидесяти лет, смотрели на эпоху Йирмияу и Даниэля уже иным взглядом. Они видели, каким образом Всевышний дает злодею силу и возможность творить зло: чужие разрушают Храм – это Его качество «Могущественный»; народы мира порабащают Его сыновей – это Его качество «Грозный».

В свете этого мы можем понять слова автора песнопения «при исходе моем из Египта – при исходе моем из Иерусалима». Так же, как удостоились сыны Израиля увидеть раскрытие Шехины и индивидуальное Б-жественное управление при исходе из Египта, в час своей высшей славы, – точно так же они увидели такое же индивидуальное управление при исходе из Иерусалима, находясь в самом низком положении, при страшном разрушении и открытии «Шехины сокрытия Лица». В этом можно увидеть проявление качеств «Могучий» и «Грозный».

Существование народа Израиля в изгнании – еще большее чудо, чем чудеса исхода из Египта

Более того, возможно, что в условиях разрушения качества Всевышнего «Могучий» и «Грозный» видны лучше, чем было видно Его могущество при исходе из Египта.

Так писал великий мудрец Торы рав Яков Эмден (в предисловии к молитвеннику «Бейт Яков»): «Кто же тот слепец, который не видит, как связан нижний мир с высшим, которые его поддерживают и дают ему существование, и глаз Б-жественный обращен на них постоянно? И как не устыдится отрицающий Б-жественное наблюдение и не покроется позором, – тот, кто взглянет внимательно в нашу особую судьбу и наше положение в мире – народ-изгнанник, одинокая овца, – после всего, что случилось с нами – многих бедствий на протяжении тысячелетий! И нет народа в мире, преследуемого, как наш! Сколь многочисленны были притеснители наши, сколь сильны и неисчислимы были встававшие на нас с поры юности нашего народа, чтобы уничтожить нас, извести и искоренить... Много бедствий принесли – но не могли они одолеть и погубить нас! Все народы древние и могучие – прошли их времена... а мы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу нашему, живы все ныне! Не потерялось у нас, при столь нашем длинном изгнании, ни одной буквы и ни одного знака письменной Торы, и все слова мудрецов существуют...

И что ответит на это острый на слово философ: рука ли случая совершила все это? Клянусь – когда я вглядываюсь внимательно во все эти дела, то они величием своим превосходят для меня все чудеса и знаки, совершенные Всевышним для отцов наших при исходе из Египта, и в пустыне, и в земле Израиля! И чем больше продолжается изгнание, тем более истинным становится это чудо и тем более известной – великая сила его! При том, что все пророки видели уже глубину (изгнания), и скорбели о нем, и жаловались на долготу его... И вот – ни слова из сказанного ими не обронено наземь (не пропало, не сказано было зря). Что скажет на это отрицающий?»

Чудо наблюдения и управления Всевышнего при разрушении и в изгнании больше, чем чудо Его наблюдения и управления при исходе из Египта. Именно происходившее «при исходе моем из Иерусалима», при всем правлении «сокрытия лица», доказывает всем, что хесед (милость) Всевышнего окружает народ Израиля.

В основе сказанного равом Яковом Эмденым лежит следующее. Существование народа Израиля выходит за пределы исторических норм и противоречит им. Невозможно определить процессы, сопровождавшие нас из поколения в поколение, как случайность. Сказал Абарбанель (Йеошуа, 23:14): «Случай не будет продолжаться вечно». Происходит нечто иное: одно длинное чудо сопровождает народ Израиля на протяжении тысяч лет, и это – открытие Б-жественного наблюдения и управления, о котором учит нас «При исходе моем из Иерусалима».

Скорь о разрушении – свидетельство духовного существования народа Израиля

В этом чуде, называемом «изгнанием», есть нечто позволяющее найти слова ободрения и утешения. Ведь так же, как исполнились в нем все пророчества о разрушении, исполнятся, несомненно, и пророчества утешения, как говорится об этом в Гемаре (Макот, 24б): «Однажды шли (мудрецы) в Иерусалим... Подойдя

к Храмовой горе, они увидели лисицу, выходящую из Кодеш а-Кодашим (Святая Святых). Начали плакать, а рабби Акива радовался. Спросили его: чему ты радуешься?... Ответил им: вот почему я радуюсь... У Урии написано: «Потому из-за вас Цийон будет распахан как поле», а у Зехарии написано: «Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима». Пока не исполнилось пророчество Урии, я боялся, что не исполнится пророчество Зехарии. Но теперь, когда исполнилось пророчество Урии, – мы знаем, что и пророчество Зехарии исполнится! Ответили ему такими словами: Акива, ты нас утешил! Акива, ты нас утешил!»

Так же, как народ Израиля черпает поддержку из чудес изгнания, так же и сам по себе факт, что он из года в год испытывает чувство горя и скорби из-за разрушения Храма, является верным свидетельством духовного существования этого народа. Ведь мы не находим среди народов мира такого, у которого был бы день памяти в связи с его падениями; наоборот, все народы отмечают только дни своих побед! Народ же Израиля отмечает день разрушения – и притом как день моэд (буквально – «день предназначенный», потенциально праздничный день), как установлено в Шулхан Арухе (559, п. 4): «Не говорят таханун (покаянную молитву, которую не читают в праздничные дни) девятого ава». И причина этого в том, что Писание установило этот день как моэд, как сказано: «Созвал Он против меня моэд, чтобы сокрушить юношей моих» (Эйха, 1:15). И в чем же выражается этот день как день моэд? В том, что в будущем Всевышний превратит его в день радости.

День девятого ава – моэд – становится причиной укрепления связи со Всевышним

Даже сегодня девятое ава для нас – моэд, чтобы найти в этот день источник крепости и ободрения, вглядываясь в чудеса эпохи изгнания – каким образом Всевышний наблюдает за нами именно в сокрытии Своего лица. И народ Израиля жив и существует, и все устремления его и молитвы направлены на восстановление Храма и водворение Шехины

среди нас. Все это приносит нам утешение и ободрение, ибо с окончанием изгнания придет день великий и грозный – чудо Избавления.

Сказали наши мудрецы (Таанит, 30б): ««Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь ему, все любящие его! Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем!» (Иешаяу, 66:10) Исходя из этого, сказали, что всякий скорбящий об Иерусалиме удостоивается и видит (его) в радости его». Наши мудрецы не сказали: «удостоится и увидит в радости его» (в будущем); они сказали в настоящем времени – сейчас! Каким же образом? Сама скорбь дает нам уже сейчас право на то, чтобы среди нас водворилась радость, – как и осознание того, что мы живем и существуем внутри изгнания (невзвизрающая на его тяжесть), и можем видеть проявление качеств Всевышнего «Могучий» и «Грозный» – хотя чужие разрушают Храм Его и народы мира порабащают сыновей Его.

То, что народ Израиля неизменно продолжает свою скорбь, само по себе может быть источником радости и утешения уже сейчас, ибо позволяет увидеть раскрытие наблюдения Всевышнего в ходе событий «при исходе моем из Иерусалима» в большей мере, чем «при исходе моем из Египта».

Перевод – рав П. Перлов.

УХОД ПРАВЕДНИКОВ

Рав Гершон Эдельштейн

«Тяжелее для Всевышнего уход праведников, чем разрушение Храма и чем 98 наказаний, описанных в книге “Второзаконие”» (Мидраш Эйха, 1, 37). Нужно понять, в чем здесь смысл, и почему уход праведников из жизни тяжелее, чем разрушение Храма?

Гемара Гитин (56а) рассказывает, что во время разрушения Второго Храма раббана Йоханана бен Закая вывели из Иерусалима, он говорил с императором Веспасианом и попросил: «Оставь мне Явне и его мудрецов», – ведь в Явне были мудрецы, и туда же переехал Санедрин, как написано в трактате Рош а-Шана (31а).

И попросил раббан Йоханан у императора, чтобы оставил тот город Явне и живущих в нем мудрецов,

но не попросил о Храме, потому что решил, что не может просить о двух вещах, и принял решение просить о Явне и его мудрецах, а не о Храме, что соответствует сказанному выше: уход из жизни праведников тяжелее, чем разрушение Храма.

И сказали нашей благословенной памяти мудрецы, что с того дня, как был разрушен Храм, у Всевышнего осталось в этом мире лишь «четыре локтя алахи» (т. е. место учения). Это – цель Творения, ради которой Б-гу и нужен этот мир – чтобы был почет Небесам и освящение имени Г-спода в четырех локтях алахи посредством изучения Торы.

И слышал я от нашего учителя, рава из Поневежа, что даже во времена Храма четыре локтя алахи были основным пристанищем Б-га в этом мире, просто еще был Храм, который освящал мир и способствовал укреплению Торы, но сама по себе Тора всегда была более значима, чем Храм – потому и попросил раббан Йоханан город Явне и его мудрецов, а не Храм.

А когда был разрушен Храм, остались у Г-спода в этом мире лишь четыре локтя алахи, то есть изучение Торы, которое важнее, чем Храм, ведь святость Торы влияет на весь мир. Она – средство против дурного начала, а раз посредством Торы люди справляются со своими страстями, оставляют свои грехи и возвращаются к служению Б-гу, то и Храм непременно будет отстроен вновь. Мы видим также, что дарование Торы состоялось, еще когда не было Храма, – и это говорит о том, что Тора может существовать и без Храма, но Храм не может существовать без Торы.

Храм был разрушен из-за грешников, а грешники грешили из-за дурного начала, поскольку Тора была в то время слаба, и ее не хватило на то, чтобы одолеть вожделения и соблазны. А если бы они были как следует привязаны к Торе, ее святость повлияла бы на них и не позволила бы им грешить, как сказали наши мудрецы (вступление к Мидрашу Эйха Раба, 2) на стих: «А Меня оставили, и Мою Тору не хранили»: «Хоть бы Меня оставили, но Мою Тору бы хранили – занимаясь ей, они бы исправились благодаря ее свету».

Подобное этому находим в трактате Недарим (91а). Спросили Б-га: «За что пропала земля?» – и ответил Г-сподь: «За то, что оставили мою Тору» – за то, что не благословляли перед изучением Торы. Объясняет Ран от имени рабейну Йоны: «За то, что не считали они Тору настолько важной, чтобы благословлять на нее», то есть, поскольку они не особенно почитали Тору, они не слишком-то были к ней привязаны, а из-за того, что не хватило заслуги Торы, евреи погрязли в грехах и потеряли Храм.

И поэтому сказали в трактате Авот (1, 2): «Мир стоит на трех вещах: на Торе, на служении и на добрых делах», – сначала Тора, и лишь затем служение, потому что если нет Торы, человек во власти дурного начала, и ни о каком служении не может быть и речи, а когда есть Тора и служение – есть место и для добрых дел, потому что лишь когда люди изучают Тору и преодолевают свое дурное начало, и также есть служение (то есть вера), появляется желание помочь ближнему – полноценное и бескорыстное.

И для этого недостаточно одного лишь изучения Торы – нужна еще и вера, ведь вера – основа всего, как сказали наши мудрецы (трактат Макот, 23б): «Пришел Хавакук и поставил их (все заповеди) на одну (основу), как сказано: “...а праведник своей верой будет жить”». На самом деле, Тора сама по себе способствует развитию веры, а вера – основа для всех правильных качеств: как я уже несколько раз говорил, по-настоящему верующий человек никогда не будет гневлив, горделив или еще в чем-то испорчен.

Основная вещь – это изучение Торы, ведь Тора влияет как на самого изучающего, так и на окружающих – даже если они сами не учатся, как писал об этом Хазон Иш в своем письме (3, 62), что там, где есть человек, по-настоящему преданный Торе, заметно его влияние на окружение, и ему не нужно разговаривать или вкладывать усилия, пытаюсь повлиять на общину уроками и лекциями, – само присутствие такого человека несет в себе огромное влияние.

Поэтому тяжелее уход праведников, чем разрушение Храма, ведь

праведник – это тот, кто полностью предан Торе, и когда он умирает, это тяжелее для Творца, чем разрушение Храма, так как Храм тоже нуждается в заслуге изучения Торы, и только когда есть Тора, возможно существование Храма, который оказывает благотворное влияние и способствует дальнейшему укреплению Торы, а затем и укреплению служения Б-гу и добрых дел.

На самом деле есть много ступеней в привязанности к Торе, и в гемаре в трактате Эрувин стих «В любовь к ней он погружен постоянно» (Мишлей, 5:19) прочитали о рабби Элазаре бен Педате, который сидел и занимался Торой на нижнем рынке города Ципори, оставив тунику на верхнем рынке. Еще написано в мидраше Шир а-Ширим Раба (на стих 8:8): «Когда обеднел рабби Йоханан, говорило о нем его поколение: “Если отдаст человек все добро дома своего за любовь, которой возлюбил рабби Йоханан Тору, – презрят его [за то, что у него была мысль сравнить Тору рабби Йоханана со своим богатством]” (ср. Шир а-Ширим, 8:8)».

Рассказывает мидраш, что рабби Йоханан был очень богат (повидимому, получил большое наследство), и у него было много полей и виноградников, но он продал все, чтобы иметь возможность заниматься Торой. Плакал о рабби Йоханане рабби Хия бар Аба – ведь он не оставил ничего на свою старость, но тот ответил ему: «Разве неважна она (Тора) в глазах твоих? Ведь я продал вещи, созданные за шесть дней, а приобрел то, что было дано за сорок дней!»

И говорит гемара (трактат Таанит, 21а), что когда материальное положение его семьи стало совсем тяжелым, задумал рабби Йоханан заняться немного торговлей, чтобы обеспечить семью, но услышал Голос с Небес, который сказал: «Кто эти люди, которые оставляют вечную жизнь и занимаются жизнью преходящей?» И когда рабби Йоханан услышал этот голос, он понял, что Всевышний хочет, чтобы он продолжил учебу, и не стал прерывать своих занятий, несмотря на тяжелое положение. В конце концов, его назначили главой ешивы и обеспечили всем, что нужно для жизни.

«Если отдаст человек все добро дома своего за любовь, которой возлюбил рабби Йоханан Тору, – презрят его», – такая ступень любви к Торе! Вот чего мы теперь лишены – тяжелее уход праведников, чем сожжение Храма, ведь Храм тоже нуждается в Торе, и без Торы не может быть и Храма, а праведники, которые сидят и занимаются Торой, тем самым строят Храм.

Теперь этого у нас нет, и мы должны знать, к чему это нас обязывает. Сказали мудрецы (трактат Моэд Катан, 28а): «Почему отрывок Торы, описывающий смерть Мирьям, расположен рядом с отрывком о красной корове? Для того чтобы научить нас, что как красная корова искупает грехи, так и смерть праведников искупает грехи». И, на первый взгляд, необходимо пояснить: о каком искуплении может идти речь? Разве может человеку проститься грех, в котором он не раскаялся? Ведь очевидно, что для искупления нужно раскаяние! Как же тогда смерть праведников помогает искуплению грехов?

Ответ в том, что смерть праведника искупает, потому что пробуждает души и приводит их к раскаянию, как видно, например, из слов наших мудрецов, приведенных Раши в комментарии к отрывку Торы, рассказывающему о смерти сыновей Аарона – Надава и Авиу (Ваикра, 10:3). Мудрецы говорят, что когда Всевышний совершает суд над праведниками, Его имя становится более грозным, возвеличивается и прославляется, ибо тогда становится ясно, насколько серьезно качество суда Творца, и таким образом люди пробуждаются и становятся Б-гобязненнее.

Раши упомянул три вещи, которые происходят с именем Б-га: «становится грозным» – то есть растет Б-гобязненность людей, которые, видя суд Творца над праведниками, понимают, что тем более, каждому следует очень остерегаться Его суда, как сказали наши мудрецы в трактате Моэд Катан (25б): «Если и в кедры упало пламя, что может сделать мох на стене?» А «возвеличивается и прославляется» – это высокие ступени любви к Б-гу, так как благодаря страху мы меняемся и достигаем также и любви. Таков порядок: сначала страх, а затем любовь.

А вот объяснение Раши стиха «Об этом говорил Б-г: “Приближающимися ко Мне освящусь”» (Ваикра, 10:3): «А когда Г-сподь об этом говорил? “И буду являться там сынам Израиля, и освятится славой Моей” (Шмот, 29:43). Читай не “славой Моей” (би-хводи), а “почитаемыми Мною” (би-мехубадай). Сказал Моше Аарону: “Знал я, что освятится скиния предназначенными для этого Б-гом, и думал – либо тобой, либо мной. Теперь я вижу, что они (Надав и Авиу – прим. перев.) важнее, чем мы с тобой”».

То есть Надав и Авиу удостоились принести своей смертью водворение Шхины (Б-жественного присутствия) в скинию, потому что когда Г-сподь совершает суд над праведниками, Его имя становится грозным, возвеличивается и прославляется, а когда евреи увидели смерть Надава и Авиу – величайших людей поколения, сразу же укрепились в страхе перед Б-гом и в любви к Нему, тем самым удостоившись водворения Шхины. Об этом и сказал Моше Аарону: «Теперь я вижу, что они важнее, чем мы с тобой», – ведь они удостоились так повлиять своей смертью на общину Израиля.

И когда в наше время мы видим суд, который Г-сподь вершит над праведниками, мы должны укрепиться в вере и в служении Г-споду, и пробудить свое сердце. А поскольку теперь нам не хватает благого влияния, мы обязаны продолжать влиять на себя сами. Каждый, по мере сил и возможностей, может все сильнее прикрепляться к Торе, к служению и к хорошим качествам – нет никаких границ для количества уровней, на которые можно подняться, ведь, как написал рабейну Йона (3, 17) о высших достоинствах – «в каждой из них есть несколько ступеней».

Например, добрые дела: есть в этом аспекте служения несколько уровней, как сказали наши мудрецы (Авот рабби Натана, гл. 7) об Иове, который тяжело страдал и спросил Творца, за что ему страдания – ведь он делает так много праведных и добрых дел с полной самоотдачей? Ответил ему Г-сподь, что он не достиг и половины уровня праотца Авраама в добрых делах. Ведь когда к Иову приходил странник, он спрашивал гостя, что он обычно ест, и того,

кто не привык к первоклассной еде, кормил Иов так, как тот привык, а наш праотец Авраам вообще ничего не спрашивал, а сразу давал гостю самую лучшую еду – даже если он к ней не привык.

Также и во всех высоких качествах – в них есть много ступеней: нет числа уровням привязанности к Торе, служения через молитву и хороших качеств. Всегда есть что добавить, есть куда стремиться... А сейчас, когда умирают праведники, мы должны проснуться и укрепиться там, где это необходимо, и да поможет нам Б-г!

Перевод – раб Э. Швальб.

МЫСЛИ ПЕРЕД 9 АВА

*По материалам уроков рава
Игаля Полищука*

Перед девятым ава хочется коснуться тех событий, которые происходят вокруг нас, и, возможно, нам удастся увидеть какую-то связь того, что происходит, с днями уменьшения радости, в которых мы сейчас находимся.

День 9 ава называют «моэд». При этом наши праздники также называются «моадим». Источник этого – в стихе из Свитка Эйха: «Кара лаэм моэд лишбор бахурай», что переводится как «Выбрал особое время поразить моих юношей». Так как 9 ава называется «моэд», мы не говорим Таханун. Это удивительно, ведь ничего праздничного в этот день нет – это день великой скорби. Однако вскоре, с Б-жьей помощью, этот день должен превратиться в величайший праздник: будет отстроен Храм, и все зло, которое наш народ пережил за тысячи лет изгнания, обратится в добро. В этом дне есть корень зла, начиная с разведчиков, и того, что наш народ беспричинно оплакивал свой приход на Святую Землю. С тех пор в этот день мы оплакиваем разрушение Храма, и многие другие трагические эпизоды нашей истории, которые произошли именно 9 ава. И видится, что корень обращения зла в высочайшее добро заложен в нашем служении в этот день, и этот корень – причина, почему 9 ава называется «моэд», подобно праздникам.

Кроме того, у 9 ава во всех поколениях было особое отличие: кроме того, что это – день «эстер паним» (сокрытия проявления Всевышнего в этом мире), – в таком сокрытии есть одновременно и открытие. Например, одним из величайших и трагических изгнаний за всю историю нашего народа было изгнание евреев из Испании. В Испании в те дни процветала еврейская община. Она дала миру Торе таких величайших мудрецов, как Рашба, Рамбан, Ритва и многих других ришоним, которые жили и учили Тору в Испании, и поэтому изгнание оттуда евреев по сути являлось разрушением одной из величайших общин. По-настоящему сефардская община по сей день не оправилась от этой потери – хотя в Цфате жили выходцы из Испании, великие мудрецы Бейт Йосеф, Аризаль, Мабит и другие. Однако величие Торе в Испании было безвозвратно утрачено... И это изгнание, эта трагедия еврейства была приурочена также к 9 ава! Какой тяжелый день! Но, с другой стороны, когда наш народ с болью и трагедией выходил 9 ава из Испании, они понимали, что это – не проявление сумасбродности испанского монарха, а Воля Всевышнего.

Мы видим, что даже трагедии нашего народа происходят не по обычным законам природы. Более того, если мы вспомним события сравнительно недавнего времени – катастрофу европейского еврейства – то становится ясно, что такие события просто не уместятся в обычные рамки истории. То, как нацисты стремились уничтожить евреев – вплоть до последнего дня, когда у них оставалась хоть какая-то власть, – вещь совершенно нерациональная! Нам важно вынести из этого урок: в любой момент истории, даже самый страшный, когда очевидно сокрытие Лика Всевышнего, – в этом надо увидеть также и проявление Его Высшего Управления нами, пусть и в такой тяжелой форме.

9-му ава предшествует период, называемый «бейн амецарим», который обычно переводится как «меж теснинами»; само слово мецар обычно переводится как ограда. В книге Эйха мы читаем, что все преследователи настигли нас в этот период. Актуальность этого отрывка,

к сожалению, подтверждается и в наши дни: несколько дней назад правительство Израиля приняло решение о мобилизации студентов ешив, а те, для кого служба в армии неприемлема – будут наказываться тюремным заключением. Это – так называемое «еврейское» государство! Оно подтверждает и другие слова пророков: «Разрушители выйдут из твоей среды». При этом правительство не устает вести споры с арабскими лидерами о том, признают ли они нас как еврейское государство, или же просто как государство, хотя непонятно – в чем проявляется еврейство этого государства. Величайшие мудрецы Торе последних поколений умоляют – не трогайте изучающих Тору! Голос этот не был услышан никем из нынешних политиков.

По-настоящему просвещенному человеку понятно, что популистская идея всеобщего равенства несения обязанностей – абсолютно несостоятельна в том виде, в котором ее продвигает современное правительство, ибо нет людей, более погруженных в сохранение и укрепление независимости и стабильности нашего народа, чем люди, изучающие Тору. Учащиеся колелей и ешив погружены в свое дело 7 дней в неделю. Они фактически круглосуточно несут свою «вахту», не отвлекаясь ни на поездки в Тайланд, ни на посещение кинофестивалей, ни на пустое времяпровождение в поисках развлечений. При этом и учеба наша – не на оценки (которых не существует), не от сессии до сессии; жизнь авреха – не за зарплату и должностные льготы. Мудрость Торе, которую они добывают по крупицам каждый день тяжелым трудом – это и есть награда за труд. Цель таких самоотверженных людей – не диплом и не повышение по службе, а раскрытие воли Творца в нашем мире, мудрости Торе, сохранение и передача Высшего знания [примечание редактора: по сути дела это – сохранение нашей национальной идентичности] будущим поколениям нашего народа, нашим детям и внукам. И как называются такие люди в светском лексиконе? Даже не глупцы – паразиты и бездельники!

Характерно, что многие наши мудрецы изначально не одобряли идею создания так называемого

«еврейского государства», говоря о том, что это приведет к еще большему порабощению нашего народа. И порабощение это – выходцами из своего же народа – никак нельзя опротестовать перед мировой общественностью, ведь народы мира здесь ни при чем! И Хазон Иш, и рав Ицхак Зеев Соловейчик – рав из Бриска, считали дату создания государства не «началом нашего освобождения» (как гласит их гимн), а началом тяжелейшего изгнания. На этом фоне последние решения правительства выглядят, к сожалению, лучшим доказательством правоты наших мудрецов. При том, что мы не раз писали: «ахам адиф ми-нави» – мудрецы постигают больше, чем пророки.

Хотелось бы поднять еще два аспекта проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день: один – извне, а второй – из мира Торы. Вне мира Торы – видно с первого взгляда, в состоянии какого тяжелейшего падения находится наш народ. Нам, видя такое падение, следует сосредоточить свои духовные силы не на обвинениях и ненависти, а на том, как мы можем помочь нашим братьям – потому что падение это очень глубокое и на Нашей Земле, и по всему миру: это и смешанные браки, и ассимиляция, и многое другое. Именно 9 ава у нас есть много времени подумать обо всем этом...

Есть вопрос относительно обязанности учить Тору 9 ава: сохраняется ли эта обязанность, будучи ограниченной определенными отрывками, которые можно учить, или такой обязанности в этот день вообще не существует? В этот день главная обязанность каждого еврея – оценить тяжесть потери, страдать и скорбеть о разрушении Храма, чувствовать боль нашего народа. Однако, болеть не значит впадать в депрессию, хотя грань очень тонкая. Известно, что многие люди, пережившие Катастрофу европейского еврейства, умирали после нее – от депрессии. Один из выживших в те страшные дни – адмор из Клойзенбурга – описывает то, как многие тысячи людей впали в глубочайшую депрессию уже после Катастрофы и умерли от этой депрессии. Более того, он сам был подвержен этому недугу, потеряв всю семью, однако смог справиться с этим состоянием. Самым тяжелым

для него после пережитого было видеть, как евреев, выживших в Катастрофе и потерявших все, кроме связи со своим народом, уговаривали бросить Тору и приобщаться к «новым идеалам».

У многих общин есть обычай в день 9 ава: после полудня смягчать некоторые признаки траура – уже не сидят на низких скамеечках, как скорбящие, надевают тфиллин и делают изменения в молитве, – то есть, чувствуется некий духовный подъем. На самом деле, это выглядит очень странно – ведь если мы скорбим о разрушении Храма, то нужно сказать, что подожен-то он был именно после полудня! Но для нас важно помнить, что этот корень зла, заключенный в дне 9 ава – не является последствием цепочки случайных событий, а предопределен Высшим Провидением.

Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» пишет, что одна из обязанностей баалей тшува – исповедаться не только в своих грехах, но и в грехах своих отцов. Однажды я спросил рава Ицхака Зильбера: в чем смысл этого? В частности, рав Зильбер сказал мне: следует знать и помнить, что наши далекие предки служили идолам, когда Первый Храм еще стоял! У любой катастрофы есть внешняя сторона – это страдания евреев; но вместе с тем, у каждой трагедии есть источник! Можно привести в пример Хафец Хаима, у которого, как мы знаем, был руах а-кодеш – Святое постижение. Более 150 лет назад в России случилась большая трагедия для нашего народа – призыв кантонистов в армию. В этом проекте таилось много опасностей, одна из которых – форма, в которой этот призыв осуществлялся: не государство забирало 12-летних детей, а обязанностью самой еврейской общины было посылать детей в армию! Происходившее тогда можно расценить, как величайшее издевательство над нашим народом, поскольку богачи подкупали ответственных лиц с тем, чтобы вместо их детей в русскую армию посылали детей бедняков. Бедные дети! Рав Ицхак Зильбер в своей книге «Чтобы ты остался евреем» приводит рассказ о том, как его прадед, рав Нафтали Циюни, духовно спас одного из таких мальчиков-кантонистов, которого в 7 лет отлучили от семьи. Многие дети

не выдерживали ужасов и, чтобы выжить, переходили в другую веру, навсегда утратив веру отцов. С другой стороны, рядом с нами живут потомки кантонистов, которые не только не отошли от веры, но и несут знамя Торы дальше – рав Лейб Саврасов и многие другие. Так вот, Хафец Хаим говорил, что души детей-кантонистов – это воплощение душ тех евреев, которые поклонялись идолам при Первом Храме! И для того, чтобы исправить тяжкий грех идолопоклонства, они должны были пройти через горнило испытания веры, чтобы очиститься!

Есть известная притча о том, как один человек впервые пришел в новую синагогу и заметил, что габай, староста синагоги, вызывает людей к Торе в странном для новичка порядке: одного из середины, другого из переднего ряда, третьего с последней скамейки и т. д. После молитвы он подошел к габаю и предложил свое «рационализаторское решение»: почему бы не вызывать всех людей по порядку, сначала первый ряд, потом второй, потом третий и так до конца. К чему все эти сложности? Габай объяснил ему, что у него есть свои причины делать так, как он делает, а новому человеку, впервые пришедшему в синагогу, не подобает делать поспешные выводы на основе первого, поверхностного взгляда. Также и мы сегодня: разобраться в окружающем мире и справедливо его оценить нам не под силу, и мы даже не знаем, кто мы сами! Ведь все души сегодня – это перевоплощение предыдущих жизней, и прежде всего стоит разобраться в собственной душе. Один из указателей на этом пути, который мы приняли от Виленского Гаона – мы пришли в этот мир, чтобы исправить те грехи, в которых были повинны в предыдущих воплощениях. Соответственно, надо оценить, какие дурные наклонности у нас имеются, и работать над их исправлением. Мы можем видеть лишь тончайший внешний срез управления Всевышним этим миром, и, безусловно, очень многое для нас остается непонятным. Если бы мы видели больше – человека в общем: откуда он пришел, каковы были его предыдущие воплощения, что именно исправить пришел он в этот мир, каков корень его души, – картина была бы абсолютно другой!

Кинот – это непростая, страшная книга, и читать ее следует соответственно. Не бубнить, проглатывая текст, а вкладывать душу максимально; лучше, может быть, прочитать меньший объем текста, но в прочитанные отрывки вдуматься и прочувствовать их. С одной стороны, нам надо переживать о трагедиях в нашем народе, а, с другой стороны, надо помнить, что «еш дин ве-еш Даян» – есть Праведный Судья, и причина любой трагедии в нашем народе (а причина всегда есть) – в наших проступках. При этом целью трагедий является искупление и исправление. В том, как наш народ выдерживает все эти испытания, и остается крепко в вере, и содержится замысел Творца. Истинное величие нашего народа раскрывается как раз в периоды тяжелейших испытаний: рав Ицхак Зильбер в своей книге писал, что если бы ангела спустили с неба на землю, в царскую и советскую Россию – от ангела бы ничего не осталось, а евреи – остались! 9 ава необходимо, с одной стороны – почувствовать боль изгнания, боль убийства величайших светочей Торы, а с другой – необходимо укрепить в своем сердце веру, что все исходит от любящего нас Творца – ради нашего исправления и искупления. В этом – начало обращения корня зла в будущее добро, и так мне видится понимание святого обычая нашего народа – уменьшение траура после полудня 9 ава.

Уже было сказано выше несколько слов на волнующую тему – то, что сейчас происходит в Святой Земле. Большая трагедия нашего народа, когда нас хотят оторвать от изучения Торы люди, которые, казалось бы, должны понимать важность такого изучения – люди в кипах. Всегда больно признавать, что сами евреи способствовали закрытию ешив – это было в Германии во времена «реформистов», и в случае с Воложинской ешивой, когда огромную роль сыграли «еврейские просветители». Люди находятся внешне – на нашей стороне, но по сути они совершенно оторваны от мира Торы! Нам в такой ситуации, конечно, следует поступать, как и полагаются каждому еврею – любить всех. Но давайте спросим себя: если бы пришел человек разрушать наш дом, мы бы его в этот момент сильно любили? Мы не призываем к

ненависти, однако надо понимать: банда отошедших от Закона людей пришла разрушить наш дом! Разрушить ешивы, лишит наши учебные заведения средств к существованию... При том, что светские школы полны наркотиков, насилия и разврата – правительство взялось улучшать наши хедеры!

Наши статьи могут многим показаться неоднозначными и излишне резкими – и не раз такая критика обрушивалась на «Беерот Цицхак». Кто-то может сказать, что темы, поднимаемые в наших статьях, безусловно, важны, но зачем же так резко? Ведь это может вызвать ссоры и недовольство! Ответом критикам будет все тот же пример – эти люди просто не ощущают, что бандиты пришли разрушить до основания наш дом! В противном случае, говорить на эту тему просто не понадобилось бы, ведь произвол властей, происходящий сейчас, и цели, которые они преследуют, понятны каждому здравомыслящему человеку!

Мы, со своей стороны, ни в коем случае не призываем идти на баррикады. Напротив, лучшее, что в наших силах – заниматься максимальным распространением Торы! Также мы молимся за всех наших братьев – ведь, за немногими исключениями, они попадают под категорию «плененный ребенок», и совершают поступки просто в силу заблуждений!

Нам нужно понимать и знать, что все, что сейчас происходит – это не просто чья-то злая воля. В мире есть Правление Всевышнего, и это Его проявление! Глава нашего поколения, великий мудрец Торы, рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман сказал об этом, что мы не можем знать точных причин трагедий, однако в наших силах сделать самоанализ, найти наиболее вероятные причины и постараться исправить их в себе. Одной из таких причин, с большой вероятностью, является стремление быть похожими на народы мира. Многие не ценят то, что во все времена давала наша обособленность, наше сосредоточенное изучение Торы. Попытка усидеть на двух стульях, как известно, обычно приводит к падению с обоих: также и современные евреи, с одной стороны, гонятся за всеми удовольствиями этого мира,

и в любой стране стараются ничем не отличаться от местного населения, а, с другой стороны, они еще немножко учат Тору и соблюдают необходимые заповеди – но минимуму, как будто бы ничего не нарушая. Что может быть дальше от желаний Творца, чем это?

В эти дни нам следует понастоящему укрепить в себе веру, усилить Б-гобязанность, увидеть важность Торы. Бремя изучения Торы – наше основное бремя, и стоит усилиться также и в этом. Это нужно не только нам самим; это также лучшая помощь в спасении наших заблудших братьев. Ведь свет Торы, который спускается в этот мир – светит всем, но с разной силой. Кроме того, мы – учащие Тору – являемся настоящими «стражами города», как сказано в мидраше Эйха, и мы должны нести свою службу с большим усердием.

«Бейн а-мецарим», и особенно 9 ава – это святые дни. В эти дни нам как никогда важно разобраться в себе, очиститься, постараться стать лучше – и дай Б-г, чтобы эти дни вскоре стали днями праздников для нашего народа! Амен!

Подготовила А. Швальб.

СМЫСЛ ИЗГНАНИЙ

«Когда разрушили Храм, вышел из нас Дух, венец наш. И остались только мы, тело без души. И изгнание из Земли Израиля – это могила. И черви окружают нас, и нет у нас возможности спастись от них – это идолопоклонники, которые пожирают нашу плоть. Но еще оставались собрания мудрецов и большие Йешивы, пока не сгнила вся плоть, и не разъединились кости, и не разбросали их раз за разом. Но все же, оставались еще кости, которые поддерживают тело – это мудрецы Израиля. Пока не разложились и кости, и остался от нас лишь тлен, и превратился в прах. Унижена до праха душа наша! И теперь мы надеемся на воскрешение мертвых, «отряхнись, восстань из праха», да сзойдет на нас дух сверху!»

Виленский Гаон, конец комментария на «Сифра де-Цниута».

В эти дни, дни траура по великому Храму, который когда-то стоял в Святом городе Иерусалиме, и по правлению праведных царей Израиля, невольно задумываешься о тяжелой истории нашего народа. Вспоминаются несчастья, погромы и изгнания, которые постигли нас на протяжении веков. Перед глазами возникают сцены грабежа, пыток и аутодафе. Каждого, кто хоть раз об этом задумывался, гложет горький вопрос: а зачем это? Неужели за всеми этими страшными событиями кроется тайный смысл? Почему наш народ должен пройти через столь тяжелое горнило изгнания? Почему по сей день люди веры вызывают патологическую, необъяснимую и иррациональную ненависть у тех, кто от веры далек? Надеемся, что это обсуждение поможет нам немного разобраться в этих вопросах. Все, что здесь написано, основано на словах мудрецов Торы предыдущих поколений. (К сожалению, у нас нет технической возможности и места указать на все источники.)

Существование изгнаний, горя и зла

История изгнаний

Всем известно, что еврейский народ был изгнан из своей земли в наказание за грехи. Книги пророков полны предупреждений о наказании! Гонения, погромы и преследования постигли нас в результате неправильного поведения. Если бы не ошибки и нарушения, совершенные предыдущими поколениями, мы бы могли спокойно и беззаботно жить на своей земле, так, как это было задумано с самого начала. Ни одному народу даже не пришлось бы в голову воевать с нами, поработать нас и изгонять нас из земли обетованной.

Изгнание как основа мироздания

Но при более внимательном прочтении Торы мы видим, что дело обстоит не совсем так. Написано (Берейшит, 15:13): «И сказал Он <Всевышний> Авраму: Знай же, знай, что пришельцем будет потомство твое на земле, не им <принадлежащей>, и будут поработать и угнетать их, четыреста лет». То есть, уже во времена гиганта духа и праведника, нашего праотца Авраама, Всевышний

сообщает нам о том, что еврейский народ будет отправлен в изгнание. А ведь в то время наш народ еще даже не существовал!

В Писаниях же упоминаются четыре царства и четыре изгнания, хотя на момент появления этих книг осуществилось лишь первое из них. Пророку Даниэлю, жившему в Вавилоне в период, который непосредственно следовал за разрушением первого Храма, эти четыре царства представились в виде четырех чудовищ.

А из слов мудрецов получается, что об изгнании было известно еще раньше. Написано в мидраше (Берейшит Раба, гл. 2, 4 на стих Берейшит, 1:2: «Земля же была – смятение и хаос, и тьма над бездной, и дух Б-жий витает над водами»): ««смятение» – это Вавилон, «хаос» – это Мидия, «тьма» – это Греция, «над бездной» – это царство зла». Из того, что написано в мидраше, получается, что мир с самого начала был создан таким образом, что в нем содержался потенциал для четырех изгнаний. Более того, этот потенциал лег в самую основу мироздания! Ведь речь идет о втором по счету стихе из Торы, в нем описываются самые ранние, и, следовательно, наиболее основополагающие стадии сотворения мира.

Почему существует зло?

Этот удивительный мидраш наталкивает нас на более общий и фундаментальный вопрос: почему мир был создан таким образом, что в нем существует зло? Ведь Всевышний милостив и добр, почему же Он создал мир, в котором существует несчастье, горе и смерть?

Этот самый сложный и жизненно важный вопрос требует обстоятельного ответа. Его читатель может найти, например, в книге Рамхалы «Даат Твунот». В рамках этой статьи мы удовольствуемся тем, что лишь сжато изложим выводы, к которым приходит Рамхаль в своей великой книге.

Как известно, Всевышний создал человека для того, чтобы сделать ему добро. Творец хочет оделить человека максимальным благом. А максимальное благо – это духовное приближение к Создателю и постижение Его единства. Приближения этого можно добиться, только

уподобившись Творцу. Уподобиться Творцу можно лишь деяниями, ибо сущность Его совершенно непостижима, следовательно, невозможно даже говорить о том, чтобы уподобиться Ему по сути. Творец совершенно самодостаточен и независим ни от чего, так как Он – первопричина всего. Для того чтобы уподобиться Ему, человек тоже должен приобрести эти качества, насколько это возможно для создания (которое в любом случае зависит от Создателя).

Поэтому человек был создан таким образом, что в нем присутствует врожденное чувство стыда. Стыд – это нежелание быть зависимым от других.

Из этого следует, что истинное благо – это то благо, которое человек получает в результате своей работы, и в качестве награды за нее. Еще большее благо – это то, что человек создает себе сам. То, что мы сделали своими руками, для нас дороже всего на свете. А в подарках всегда будет чувствоваться горьковатый привкус. Такова природа человека!

Поэтому Всевышний создал мир, в котором у человека есть возможность удостоиться награды. Задача каждого из нас – подготовить почву для раскрытия единства Творца. Увеличивая святость в самих себе и в окружающем нас мире, мы создаем условия для Б-жественного присутствия, что и влечет за собой раскрытие. При этом наиболее яркое раскрытие единства возникает именно в том месте, где это раскрытие заменяет собой наибольшее сокрытие и тьму. Любое служение Всевышнему усложняется по мере сгущения сокрытия. Поэтому человек, благодаря которому происходит раскрытие единства Всевышнего в мире зла, должен преодолеть величайшие трудности и препятствия для того, чтобы притянуть в этот мир искры святости из высших духовных миров. У человека есть возможность повлиять на высочайшие уровни духовности, – в то время как сам он находится в мире материи. Его доля в грядущем мире – это продолжение той святости, которую ему удалось создать в высших мирах, пока он сам находился в мире глубочайшего сокрытия. При этом человеку полагается награда именно за

то, что он, будучи поставлен перед выбором, выбирает правильно, несмотря на все сложности.

Выходит, что для того, чтобы была возможность дать истинную награду, награду, которая заработана в результате истинного выбора, нужно создать ситуацию, при которой этот выбор существует. Именно для этого и нужно зло – оно является альтернативой добра, альтернативой, от которой человек должен отказаться.

Изгнание

Необходимые условия

Мы объяснили, что человеку необходима свобода выбора для того, чтобы удостоиться вечной награды, и получить возможность приблизиться к Творцу. Каким способом Всевышний обеспечил человеку эту возможность? Он сделал это посредством трех изгнаний.

Изгнание души в теле

Первое изгнание – это изгнание души в теле. Душа – это высочайшее духовное создание. Ее единственное стремление – это приблизиться к Всевышнему и насладиться Его светом. У нее нет никакой тяги к материи и к греху. Воистину, по своему происхождению душа находится выше ангелов!

Тело – это грубое материальное создание, полная противоположность души. Это животное, которое не интересуется ничем, кроме удовлетворения своих физических и физиологических потребностей. У тела нет никаких амбиций в духовной сфере.

Душа и тело соединяются вместе, образуя человека. При этом душа должна спуститься в физический мир, который ей в высшей степени чужд, и жить в нем вместе с телом. В результате этого спуска, душа попадает в изгнание, и получается человек.

Человек – это странное, двойственное существо. Он постоянно находится в состоянии внутреннего противоречия. Духовное начало пытается заставить его отказаться от материальных интересов и преследовать чистую духовность. Тело вообще не хочет признавать

существование духа, и требует у человека, чтобы тот вложил все свои силы и способности в удовлетворение своих материальных потребностей.

Сам человек – это совокупность тела и души. Он вынужден постоянно выбирать, за каким из своих начал ему стоит следовать, кого слушать. Это и есть свобода выбора. Когда человек преодолевает зов тела и дурного начала, отказывается от материи в пользу духа, несмотря на трудности, то своими силами и своим трудом создает себе часть в грядущем мире.

Первое изгнание, изгнание души в теле, необходимо для того, чтобы у человека появилась свобода выбора.

Изгнание в мире зла

Для того чтобы предоставить человеку возможность выбирать, Всевышний создал потенциал для существования зла. Если бы Адам с самого начала отверг соблазн змея, существование зла осталось бы лишь теоретической возможностью. Когда Адам согрешил, выбрав зло, он был изгнан из райского сада и проклят. Смысл этого проклятья заключается вовсе не в том, чтобы просто покарать провинившегося Адама. Когда человек выбирает зло, он засоряет свою душу ложными понятиями. Его воображение превращает зло в добро. При этом человек отдаляется от той цели, для которой он был создан с самого начала, от наслаждения сиянием Б-жественного присутствия, ибо скверна мешает ему воспринять сияние. Для того чтобы избавиться от грязи и лжи, он должен по-настоящему понять и почувствовать весь ужас своих проступков. Он может сделать это умозрительно, раскаяться и вернуться к Всевышнему самостоятельно. Если же он этого не сделает, то изгнание заставит его испытать на собственном опыте, что такое зло. Он попадет в мир, где вмешательство Всевышнего в происходящее полностью скрыто от глаз. Отведав горькие плоды греха, он поймет, что в действительности означал его неправильный и несправедливый выбор.

Несчастья, которые постигают человека в изгнании, всегда соответствуют тому злу, которое он совершил. Когда человека преследуют

результаты его же неправильного выбора, он может понять смысл происходящего и раскаяться в содеянном. Когда изгнание и связанные с ним страдания достигнут цели и помогут человеку очиститься от нечистоты, то изгнание закончится, и вновь наступит раскрытие Лика Творца. А если этого не произойдет, и человек будет упорно продолжать грешить, то сокрытие Лика усилится, и страдания усугубятся настолько, что он вообще потеряет возможность наслаждаться этим миром, и грех потеряет всю свою былую привлекательность, ту самую привлекательность, которая сбила человека с пути.

Когда человек грешит, не дай Б-г, он тем самым создает необходимость для существования зла. Это означает, что все окружающие грешника обстоятельства должны опуститься на такой уровень сокрытия Сияния Лика Творца, который позволил бы этому злу существовать. Получается, что чем больше люди грешат, тем больше сокрытие Лика сгущается вокруг них, и тем глубже они уходят в изгнание, в котором правят силы скверны и тьмы. Таким образом, возникает царство зла. Однако этот процесс не бесконечен. Даже если люди будут постоянно выбирать зло, Всевышний все равно не даст миру опуститься в полное сокрытие Лика. В конце концов, придет избавление, даже если люди этого не заслуживают.

Теперь понятно, для чего необходимо изгнание в мир зла – для того, чтобы дать человеку возможность самостоятельно избавиться от лжи и от скверны, которые появились в нем в результате совершенного им греха.

Изгнание народа

Перед каждым из нас стоит задача преодолеть дурное начало и трудности, которые препятствуют нам, и выбрать добро. Этот выбор мы обязаны сделать не только как отдельные люди, но и как часть целого – общины Израиля. Весь еврейский народ должен служить Всевышнему как одно целое. Если этого не происходит, то народ вынужденно попадает в ситуацию, при которой он не может функционировать как одно целое. Это помогает ему понять, как

он должен себя вести, и почему он должен служить Всевышнему именно как часть общества.

Изгнание народа действует по тому же принципу, что и изгнание индивидуума. Результат того самого греха, которое совершило общество, заставляет его понять и почувствовать, что такое зло, и очиститься от него. Народ, который не хотел жить в согласии, вынужден прозябать под властью других. Изгнание лишило его возможности функционировать слаженно и самостоятельно для того, чтобы он понял важность единства и любви.

Зачем создан мир?

Из того, что мы объяснили выше, становится понятно, зачем Всевышний создал мир. Ведь мир – это сокрытие Сияния Лица Творца. (На святом языке слово «мир» – «олам», и слово «сокрытие» – «хеэлем» – это однокоренные слова.) Мир был создан для того, чтобы обеспечить возможность существования зла, которое противоречит воле Творца. Это, в свою очередь, гарантирует человеку свободу выбора. Задача человека – выбрать добро, несмотря на препятствия, которые сокрытие воздвигает у него на пути.

Роль человека в мире

Что должен делать человек?

Теперь попытаемся определить задачу, которая стоит перед человеком, более конкретно. Самое общее определение – человек создан ради служения Всевышнему. Цель служения – раскрыть единство Творца, которое скрывается за разнообразием творений и многогранностью мира. Когда человеку удается побороть свои естественные наклонности и заставить себя и ту часть мира, на которую у него есть влияние, воспевать славу Творца – это раскрытие единства. Еще большее раскрытие единства происходит, когда Творцу служит множество отличающихся друг от друга созданий. Нет двух одинаковых людей, и нет двух идентичных ситуаций. Каждому уготована его часть раскрытия единства Творца, и никто не может раскрыть то, что должен раскрыть другой. Индивидуумы, которые служат Всевышнему, как

слаженный коллектив, несмотря на различность характеров и интересов, – это большее раскрытие единства, чем индивидуальное служение. Поэтому, задача человека – это не просто служение Всевышнему в качестве частного лица. Человек должен стать частью группы, частью народа, и в этом качестве воспевать славу Творца.

Что такое человек?

Как известно, человек – это уникальное существо, не похожее на все остальные части мироздания. Только он содержит в себе два противоположных начала – духовное и материальное. Написано (Берейшит, 2:7): «И сформировал Господь Б-г человека — прах с земли, и вдохнул в ноздри ему душу жизни, и стал человек живым существом». То есть, создание человека состояло из двух стадий. Сначала Всевышний создал материальное тело, «прах с земли», а потом соединил его с душой. Как мы уже объяснили выше, эти два начала – полные противоположности. Тело стремится к материальному, а душа – к духовному. Из-за этого человек постоянно стоит перед выбором между добром и злом, душой и телом. Его «я» – это не тело и не душа. Это так называемый «руах» – дух, который и выбирает, за кем человеку следовать, за душой или за телом. Руах – это эмоции, которые находятся в сердце. Получается, что человек – это совокупность трех элементов: душа, сердце, и тело. Они также соответствуют разуму, эмоциям и телу человека.

Праотцы

Наши святые праотцы удостоились того, что все свое сознание, все сердце и само существование направить только на то, чтобы приблизиться к Всевышнему, и уничтожить преграды на пути к постижению воли Его. Они полностью избавились от личных интересов и всецело посвятили себя служению до такой степени, что каждое их слово и каждое движение были подчинены только одной цели – раскрытию Святости Творца. Они открыли всему миру, что такое истинная праведность и Б-гобязанность. Только

благодаря им у нас есть возможность идти по проторенной дороге и направлять все свое естество на служение Всевышнему.

Написано (мидраш Мишнат Рабби Элиэзер, 9), что еврейский народ обладает тремя основополагающими чертами характера – стыдливость, милосердие и стремление помогать ближнему (байшаним, рахманим, гомлей хасадим). Эти три качества мы, несомненно, унаследовали от праотцов. Именно они позволяют нам стремиться к совершенству в служении Всевышнему. Теперь давайте рассмотрим более подробно, каким образом каждый из праотцов стал «основоположником» одного из качеств.

Авраам, который всю жизнь посвятил тому, чтобы делать людям добро, передал нам способность безвозмездно давать другим. Естественная наклонность всего живого, то есть, существ, состоящих только из тела – заботиться только о себе и о своем потомстве. Авраам использовал все свои силы, чтобы перебороть этот врожденный инстинкт, и жил для того, чтобы давать другим. Ему удалось полностью поменять свою природу и всецело посвятить себя заботе о других. Он стал носителем качества доброты. Таким образом, он исправил свое тело и посвятил его служению Всевышнему. И это качество – стремление помогать ближним, Авраам передал своим потомкам.

Служение Ицхака заключалось в том, что он не хотел брать ничего для себя. Он хотел служить Всевышнему совершенно безвозмездно и с полной самоотдачей. Он относился к себе с максимальной строгостью, и был готов полностью принести себя в жертву Творцу. Сердцу человека свойственно, в первую очередь, заботиться о собственной выгоде. Оно стремится прибрать к рукам все, что попадает в сферу его влияния. Ицхак полностью переборол это естественное влечение. Он исправил свое сердце, и целиком посвятил его служению Творцу. Ицхак передал нам качество стыда – нежелание получать от других.

Мы уже объяснили, что мир был создан для того, чтобы дать человеку возможность самостоятельно создать себе вечную награду. Для этого ему необходим мир, в

котором есть возможность выбрать, преодолевая препятствия, и получать награду за правильный выбор. Хоть мир и был создан для того, чтобы сделать добро, безграничная доброта не может достичь окончательной цели творения, ибо бесконечное добро не принимает во внимание поведение получателя добра. Оно дается совершенно безвозмездно, следовательно, оно исключает возможность получить награду по праву и по справедливости. Для этого нужна строгость, которая точно рассчитывает, какая награда и какое наказание полагаются каждому.

Но и у строгости есть свой недостаток. Свобода выбора означает, что у созданий есть возможность выбрать и совершить зло. Злодей нарушает волю Всевышнего и иногда полностью теряет право на существование. Для того, чтобы дать злодею возможность исправиться и приобрести вечную награду, необходимо ограничить и сдержать силу строгости.

Качество милосердия – это соединение доброты и строгости. Оно преследует двойную цель: наделяет наградой и наказывает по справедливости, и в то же самое время, дает отступнику шанс исправиться и удостоиться награды. Это достигается тремя методами: грешнику дается возможность раскаяться и исправиться, наказание дается не сразу и растягивается таким образом, чтобы дать грешнику возможность существовать.

Яков был носителем качества милосердия. Он точно рассчитывал, в каком случае следует использовать доброту, а в каком – строгость, как оптимально приложить усилия, чтобы служить Творцу наилучшим образом; как дать каждому именно то, что Ему требуется. Для этого он должен был постоянно использовать разум. Таким образом, Яков исправил свой разум и полностью посвятил его служению Творцу. От Якова мы унаследовали качество милосердия.

Что такое «служение Творцу»?

Как мы уже сказали выше, смысл пребывания человека в этом мире – это служение Творцу. Теперь мы должны более конкретно определить, в чем именно заключается

это служение. Тракта Авот (1:2) утверждает следующее: «Мир держится на трех столпах: Тора, Авода и добрые дела». То есть, служение человека, для которого и создан мир, разделяется на три общие категории. Давайте рассмотрим эти категории по порядку.

Тора: Человек служит Творцу тем, что использует свой разум для изучения Его Торы и познания Его воли. Он меняет образ мышления и начинает мыслить способом, которым его научила Тора. Это помогает ему понять, как самым лучшим образом выполнить волю Творца.

Авода, что буквально означает «служение» – это жертвоприношения. Смысл жертвоприношений заключается в том, что при виде заклания жертвенного животного, человек представляет себе, что и его плоть предназначена только для служения Творцу, и не имеет никакой собственной ценности. Принесение жертвы влияет на подсознание и чувства человека. Молитвы и заповеди, связанные с обязанностями сердца, тоже являются частью того, что подразумевается под понятием «авода». Человек подчиняет свои эмоции, или свое сердце, служению Творцу – это и есть «авода».

Добрые дела: практическое выполнение заповедей. Это включает в себя как заповеди, которые управляют взаимоотношениями между людьми, так и все другие заповеди, даже те из них, которые почти невозможно понять. Выполняя заповеди, человек использует свое тело для служения Творцу.

Кроме этого, особое значение Тора придает тому, чтобы человек служил Всевышнему как часть общества. Мир и согласие между людьми – это четвертое условие идеального служения.

Противоположность служению – смертные грехи

Таким образом, в идеале человек должен подчинить разум, эмоции и тело служению Всевышнему. А что происходит, когда он этого не делает?

Написано в трактате Авот (4:21): «Ревность, вожделение и почет изживают человека из мира». Почему именно они?

Кроме того, в трактате Йома объясняется, что все заповеди подчиняются правилу «и будешь жить ими» (Ваикра, 18:5). Это означает, что человек обязан выполнять заповеди только при условии, что это не угрожает его безопасности. Если же выполнение заповеди сопряжено с риском для жизни, то выполнять ее не надо. Например, человек, который нуждается в срочной операции, обязан поехать в больницу на операцию в Шаббат. Однако есть три категории запретов, которые являются исключением из этого правила. Идолопоклонство, кровопролитие и разврат запрещены даже под страхом смерти. Опять возникает вопрос: почему Тора выделила именно эти три вида преступлений?

Ревность – это нежелание смириться с существованием идей, которые противоречат взгляду ревнителя. Неспособность принять непривычную точку зрения или незнакомый взгляд на вещи приводит к тому, что человек не может заниматься Торой. Ведь для изучения Торы человек должен подчинить свое мышление образу мышления Торы! Получается, что качество ревности не дает человеку использовать свой разум для служения Творцу.

Самая крайняя форма неприятия чужого мнения – это желание уничтожить обладателя неприемлемых для ревнителя взглядов. Ведь тогда противоположная точка зрения будет окончательно аннулирована и забыта!

Кровопролитие – это полная противоположность качеству милосердия, качеству, которое мы унаследовали от нашего праотца Якова. Убийца всем своим существом противоречит изучению Торы, он использует свой разум для преступных целей, его интеллект стал орудием в руках сил зла!

Вожделение – это неправильное использование тела. Когда тело не находится под властью разума, оно становится похоже на животное. Оно занято исключительно удовлетворением своих собственных физических нужд. Ему хочется только брать, причем брать без всякого расчета. Его совершенно не интересует выполнение заповедей. Человек, который предается вожделениям, не может использовать

тело для служения Творцу, потому что удовлетворение низменных материальных желаний превращается в самоцель.

Крайняя форма погружения в телесные удовольствия – это разврат. Человек, который погряз в разврате, теряет свою духовную основу, и уже не может существовать как духовное, или даже разумное существо. Его тело теряет способность выполнять волю Всевышнего.

Почет – это служение ложным идеалам. Самый большой идеал – это приближение мира к той цели, для которой он был создан. Когда вместо того, чтобы славить Того, Кому слава действительно полагается, человек ищет славу и уважение для самого себя – это измена идеалу. Человек испытывает сильные эмоции по поводу того, что для него действительно важно. У него не болит сердце за те идеалы, которые он высказывает, не веря в них. Если вместо того, чтобы переживать за преумножение Тору, заповедей и славы Творца в мире, человек заботится о том, как к нему относятся окружающие, это означает, что его сердце в плену у фальшивых ценностей. Его эмоции не участвуют в служении Всевышнему.

Самая крайняя форма подмены истинных ценностей ложью – это идолопоклонство. Человек, который обменял Владыку Мира на деревянного истукана, использует свои эмоции самым худшим из всех возможных способов. Идол – это крайняя форма ложной системы ценностей.

Но даже если человеку удалось избежать ревности, вожделиний и погони за почетом, перед ним лежит еще одна задача: он должен служить Всевышнему как часть общества. Раздор и ненависть, разделение – это полная противоположность открытию единства Творца.

Четыре царства

Египет

Возникновение и становление еврейского народа произошло в условиях египетского рабства. В те времена Египет был самым морально испорченным местом на земле, и египетское рабство было самым тяжелым рабством в еврейской истории. Если бы народ выдержал

испытание египетского изгнания, и смог остаться в Египте на все четыреста лет, о которых Всевышний предупреждал Авраама, ему не пришлось бы пережить изгнания, о которых говорил пророк Даниэль. Они бы совершили все необходимые исправления в Египте, и смогли бы окончательно поселиться на своей земле, земле Израиля. Четыре сотни лет искупили бы все, что призваны были искупить четыре царства. Но, к сожалению, за двести десять лет пребывания там, народ опустил в сорок девять врат нечистоты, и должен был выйти раньше. Задача потомков выходцев из Египта – закончить их работу в рамках четырех царств.

Предсказания

Пророк Даниэль видел четыре царства в виде четырех чудовищ. Вот как он их описал (Даниэль, 7:3-18): «И четыре огромных зверя, непохожих друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но крылья у него орлиные; смотрел я, пока не были оборваны крылья у него. И поднят он был с земли, и поставлен на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему. А вот другой зверь, второй, похожий на медведя. И стал он одним боком, и три ребра в пасти его, между зубами его, и сказано ему было так: «Встань, ешь много мяса!» После этого увидел я, что вот, еще один – как леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть. Потом увидел я в видении ночном, что вот, четвертый зверь – страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и десять рогов у него. Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно... Эти звери огромные, которых четверо, – четыре царя встанут от земли. Затем примут царство святые Всевышнего и унаследуют царство навечно и во веки веков».

Мидраш, который мы уже привели в начале этой статьи, говорит нам,

кто были первые три из четырех, а именно – Вавилон, Персия и Мидия, и Греция. Про четвертое царство сказано, что это будет «царство зла». По большинству мнений, имеется в виду Рим.

Изгнание

Нам уже известно, что служение Всевышнему разделяется на три общие категории: Тора, Авода и добрые дела. Народ, который стремится построить мир, который опирается на эти основы, заслуживает окончательного избавления. С другой стороны, народ, который занимается идолопоклонством, кровопролитием и развратом, нарушает волю и замысел Творца. А народ, в котором нет единства, вообще перестает называться народом. Четыре изгнания, которые пережил еврейский народ, пришли не случайно. Давайте напомним себе некоторые факты истории.

История

Первые три царства правили евреями одно за другим. Они захватывали друг друга, в то время как еврейский народ оставался зависимым от той супердержавы, которой удавалось отвоевать трон мирового господства.

Сначала Вавилон захватил землю Израиля, и император Навуходоносор разрушил Храм. Большинство евреев было постепенно изгнано из земли Израиля. Потом Персия и Мидия завоевали Вавилон, и евреи оказались во власти у персов. Император Кир Великий разрешил евреям построить Храм, и часть народа вернулась на свою землю, при этом оставаясь вассалами Персидской империи. Потом греки завоевали мир, и евреи попали под правление греков. Только после восстания Маккавеев, в результате серии войн, евреям, наконец, удалось сбросить с себя греческое иго и обрести независимость.

После того, как Маккавеи изгнали греков из земли Израиля и взяли власть в свои руки, в еврейском народе начались бесконечные распри и раздоры. Вражда разъедала народ на всех уровнях: политические фракции воевали между собой, и даже между отдельными людьми бушевала беспричинная ненависть.

В конце концов, определенные элементы обратились к римлянам, чтобы те помогли им воевать. Гражданская война превратилась в войну с мощнейшей Римской империей. Римляне захватили власть над еврейским народом. В результате серии восстаний римляне решили окончательно избавиться от проблематичной еврейской провинции. Они разрушили Второй Храм, а евреев, которые жили в те времена на Святой Земле, продали в рабство. В результате, еврейское население было раздроблено на несколько частей, и в последующие века было рассеяно по всему земному шару. Еврейскому народу до сих пор не удалось оправиться от римского изгнания, и большая часть народа по сей день проживает в среде других народов.

Причины изгнания

Написано, что во времена первого Храма, еврейский народ погряз во всех трех смертных грехах одновременно. Идолопоклонство, кровопролитие и разврат привели к опустошению земли Израиля. Евреи были изгнаны со своей территории, и испытали на себе иго трех великих империй древности.

Вавилон

Вавилон – это царство идолопоклонства, царство, которое подменило истинные ценности ценностями поддельными, вымышленными, ненастоящими. И этим ложным ценностям, идолам, придавалось огромное, потерявшее всякие пропорции, значение. Поэтому именно вавилоняне разрушили первый Храм, который не просто символизировал, а на деле показывал, что является истинной ценностью.

Чтобы понять, какие ресурсы вкладывались в Вавилоне в идолов, и какое значение им придавалось, давайте рассмотрим одно из событий, которое описывает пророк Даниэль.

Навуходоносор сделал золотого истукана высотой в шестьдесят локтей (30-35 метров) и шириной в шесть локтей. Этому идола поставили на пьедестал, который был отлит из всего золота и серебра, которое вавилоняне награбили в

Иерусалиме. Все это Навуходоносор установил в долине. На торжественное открытие этого истукана Навуходоносор собрал всех своих наместников и чиновников, которые приехали со всей огромной вавилонской империи, охватывающей мир. Эти люди собрались вокруг идола, и туда же привели большое количество музыкантов с музыкальными инструментами. И повелел Навуходоносор, чтобы все музыканты начали играть одновременно, и в этот же момент все люди, находящиеся в долине, должны были пасть ниц и поклониться истукану.

Позже дело дошло до того, что Навуходоносор самого себя объявил божеством и велел поклоняться себе.

В Вавилоне разрушение истинных ценностей, которое приводит к извращению сердца, достигло апогея. Страдания, которые еврейский народ испытывал, пребывая в вавилонском изгнании, заставили народ раскаяться в идолопоклонстве.

Персия и Мидия

Вавилон завоевала Персия. Это было царство плотских утех, царство вожделений. Царь Ахашверош устроил пир, который продолжался 180 дней подряд (Эстер, 1)! В его гарем приводили девушек и женщин со всей империи. Там были представительницы всех рас и народов. Тот, кто следует прихотям своего тела, никогда не испытывает полного удовлетворения. Поэтому Ахашверош все время хотел все больших и больших удовольствий.

Персидское изгнание, изгнание в царстве, подданные которого видели смысл своего существования только в удовлетворении телесных потребностей, для которых не существовало ничего, кроме плотских вожделений, было наказанием за разврат. Деградация тела привела евреев к изгнанию, в котором они почти подверглись полному физическому уничтожению во времена Мордехая и Эстер. Изгнание в царство материализма было призвано помочь нам понять, что тело – это не самоцель. Оно дано нам для исправления и служения Творцу.

Греция

Мидийский властитель Кир решил евреям вернуться на свою землю и построить Храм в Иерусалиме. Часть евреев действительно переселились в землю Израиля. Но при этом мы не обрели независимость. Вначале Иерусалим находился под властью персов, а потом греки стали доминантной силой на мировой арене.

Известно, что греки славились своими знаниями, и придавали огромное значение интеллектуальному развитию. Они были первым народом, у которого появилось понятие «наука». Эта система знаний стремилась объяснить все, что происходит в мире, как последовательность естественных событий, которые подчиняются определенным правилам, законам природы, и которые можно полностью понять, используя человеческий разум. Греки утверждали: все, что человек не может почувствовать или понять, просто не существует.

Будучи почитателями знаний, они стали первым народом, который перевел Тору на свой язык. Мудрость Торы пробудила в греках чрезвычайную ревность, и они запретили ее изучение. Все, что напоминало о духовном происхождении и святости Торы и человека, претило грекам. Поэтому они запретили обрезание и освящение нового месяца. Они осквернили Храм.

Кровопролитие, источник которого – извращение разума, явилось причиной греческого изгнания. Страдания, которые еврейский народ испытал под властью у греков, были призваны искупить и исправить грехи разума.

Рим

Последнее, и самое тяжелое изгнание еврейского народа – это римское изгнание. Как мы уже сказали, продолжительные войны с римлянами, которые завершились окончательным изгнанием почти всех евреев из их земли, начались после периода независимости. В этот период все слои еврейского общества обуревала взаимная ненависть. И это привело к несравнимо большим разрушениям, чем три смертных греха. Ибо цель человека, и цель народа – раскрыть

единство Творца. Споры, распри и вражда – это полная противоположность раскрытию единства. Запрещенные разговоры, сплетни и злословие, которые порождают ненависть между людьми – это самое большое препятствие раскрытию единства. Наказание за разделение – это насильственное дробление народа. Но на этом несчастья не заканчиваются. Последнее изгнание – это изгнание общего характера. Оно включает в себя все злоключения, которые еврейский народ испытал до этого под властью первых трех царств. Поэтому, за многие века изгнания, которые начались с разрушения Храма, мы испытали гонения и запреты на изучение Торы, расправы, погромы, и попытки «окончательного решения еврейского вопроса».

Что еще более трагично, на еврейский народ постоянно оказывается давление с целью заставить его отказаться от своих идеалов. Это давление принимает две основные формы. Первая – это открытая борьба против идеалов, которым нас учит Тора, против справедливости, честности, скромности, Б-гобоязненности и святости. Такая борьба может вылиться в насилие, или в объявление еврейского образа жизни незаконным и нелегитимным.

Вторая форма – это подспудная подмена истинных идеалов ложными, и попытка привлечь еврейский народ к жизни в соответствии с чуждой ему моралью. Деградирующее, бессовестное, несправедливое и аморальное общество нагло выдает три смертных греха: кровопролитие, идолопоклонство и разврат, за идеал, к которому должен стремиться каждый. Самые страшные извращения приобретают необъяснимый лоск, их таинственное мерцание влечет к себе умы и сердца. Полное отрицание духовности, тупой и упрямый материализм превращаются в сами собой разумеющиеся понятия.

Ужасы физических и духовных преследований евреев по всему миру должны помочь нам раскаяться и вернуться к трем еврейским качествам: милосердию, стыдливости, и стремлению творить добро.

Уроки изгнаний

Итак, мы ответили на тяжелейший вопрос: каков смысл изгнаний. Свобода выбора дарована человеку для того, чтобы дать ему возможность по праву удостоиться удела в грядущем мире. Совершая неверный выбор, человек погружается в сокрытие единства Всевышнего и во зло, которое мешает ему увидеть истину. Для того, чтобы человек смог сам различить свет правды, и сознательно отказаться от лжи, он должен уйти в изгнание. Изгнание – это возможность испытать результат неправильного выбора на собственном опыте, и посредством страданий отмыться от скверны. Четыре изгнания, которые испытал еврейский народ, призваны исправить все его недостатки, залечить изъяны его тела, эмоций и разума, и дать ему возможность насладиться созерцанием сияния Всевышнего.

Еврейский народ пронес веру в Создателя через все испытания долгого изгнания. Несмотря на духовные падения, в глубине души каждого человека кроется добро, даже если оно сокрыто многими наложениями греха и нечистоты. В конце концов, страдания, которые мы перенесли за бесчисленные годы скитаний, помогут нашему народу вернуться к служению Всевышнему всем своим разумом, всем своим сердцем и всем своим естеством, и как единый народ. И тогда изгнание закончится, и в святом городе Иерусалиме снова будет отстроен Храм. Пророки обещали нам, что после четвертого изгнания мы вернемся на свою землю, и на этот раз уже поселимся здесь навсегда. Да произойдет это вскоре и в наши дни!

Подготовил – рав Б. Набутовский.

ПОДГОТОВКА К КАНИКУЛАМ

Рав Гершон Эдельштейн

Мы сегодня стоим на пороге так называемых «каникул». Известно, что с древних времен каникулы были только в месяцы Нисан и Тишрей. Написано также, что каникулы предназначены для учителей, а не для учеников, поскольку

у учителей есть семья, и они должны подготовить все к предстоящим праздникам. А поскольку учителя были заняты, никто не учился во время каникул. Сегодня же, вследствие снижения уровня поколений, каникулы стали необходимостью и для учащихся, большая часть которых нуждается в отдыхе в это время. Ко всему прочему, были добавлены еще каникулы – с 9 Ава до начала месяца Элуль.

Но даже тот, кто нуждается в отдыхе – обязан проследить, чтобы отдыхать «во имя Небес», исходя из того, что в этом есть необходимость. Чтобы не получилось, не дай Б-г, так, что, отдыхая, он сбрасывает с себя ярмо служения Творцу, как будто сейчас он не обязан учить Тору и сосредоточенно молиться. Нельзя сбрасывать ярмо. Известно много случаев, когда случались несчастья во время каникул – отличные ребята уходили на экскурсию в каникулы или в конце учебного времени, и случались несчастья, не приведи Г-сподь, потому что не хватало заслуги Торы, а сбрасывание с себя ярма Торы – очень тяжелый проступок.

Человек по своей природе любит отдыхать. Это можно увидеть даже в людях поколения пустыни: когда они первый раз двинулись от горы Синай, написано (Бемидбар, 10:33): «И ушли они от горы Г-спода», и говорят Тосафот (Шаббат, 116а), что пришло к ним наказание из-за того, что ушли от горы Синай подобно ребенку, спешащему из школы, поскольку на горе Синай им пришлось выучить много Торы. А Рамбан в своем комментарии к Торе (Бемидбар, 10:35) приводит мидраш, который говорит, что евреи ушли оттуда с радостью, сказав: «Вдруг Он даст нам еще заповедей», и этот грех привел к наказанию.

Мы видим, что пока евреи были на горе Синай и занимались Торой, им не было тяжело, и они не уставали – ведь, занимаясь Торой, они чувствовали ее сладость, Тора была спасением от их дурного начала. Само место своей святостью также оказывало благотворное влияние на народ Израиля – ведь они были на горе Синай, в месте столь явного Б-жественного присутствия. Но как только евреи прекратили учить Тору и повернулись в сторону от горы Синай – вслед за отдыхом

пришла природная лень, и дурное начало стало подбивать их радоваться тому, что они больше не занимаются Торой.

Такова природа ребенка, который идет в школу, поскольку он вынужден это делать, и у него нет выбора, а как только уроки заканчиваются, он тут же радостно убегает из этого места – ведь он хочет играть, а учиться ему тяжело. И среди взрослых тоже встречаются люди, в которых просыпается детская натура, и они начинают вести себя не так, как подобает себя вести в их возрасте. Но сознательному и разумному человеку трудно прекратить учиться, а когда надо идти, ему жаль, что нельзя еще немного посидеть над книгой, поскольку учеба притягивает его, она ему интересна, и он испытывает радость от того, что он учит.

Так что, если и нуждается человек в отдыхе – пусть следит за тем, чтоб его отдых стал не сбрасыванием с себя ярма служения, а средством укрепиться и, отдохнув, обрести силы заниматься Торой и заповедями. И так сказали мудрецы (трактат Авот, 2, 12): «...и пусть все твои действия будут во имя Небес». И написал Рамбам (Илхот Деот, 3, 3), что если человек спит с таким намерением – своим сном он служит Б-гу. И каждый должен рассчитать, сколько времени ему нужно для отдыха, а иногда следует сменить место на несколько дней – ведь смена места укрепляет мозг. Но все это – не скидывая с себя ярма Торы.

Успешно выдержать все испытания, которые выпадут на нашу долю во время каникул можно, заранее спланировав, чем и когда мы будем заниматься. У каждого должно быть постоянное время, когда он идет спать, ведь сон вовремя – это проявление расторопности, а не лени. А те, кто задерживаются и не спят допоздна, движимые желанием немного поболтать, проявляют лень и недостаток расторопности; расторопный же человек преодолевает подобные желания.

Еще мы должны быть расторопны, чтобы вовремя вставать на молитву, а тот, кто спит больше необходимого – проявляет лень, как сказано (Мишлей, 6:9): «До каких пор, ленивец, будешь лежать?» Каждый знает, сколько сна ему нужно для

здоровья, и следует следить за тем, чтобы не пропускать времена молитвы и всегда молиться в определенном месте, ведь сказали наши мудрецы (трактат Брахот, бб), что есть особая добродетель в том, чтобы установить постоянное место молитвы. Молиться стоит там, где молятся спокойно, не торопясь. Такая молитва – совсем другое дело.

Также человек должен определить время, в которое он каждый день будет заниматься Торой, и место, где он будет это делать, определить, будет ли это повторением или изучением нового материала, что именно он будет повторять или учить, – потому что бывает так, что пока человек решает, что ему учить, время проходит впустую. Лучше всего – учить то, что каждому по сердцу. Говорят от имени Стайплера, что преимущество каникул в том, что каждый учит то, что ему нравится, что его притягивает, и никто не обязан подчиняться системе. В итоге люди лучше сосредоточены на предмете изучения, добиваясь тем самым успеха в Торе.

И нужно установить время для изучения Мусара. У каждого есть книга по Мусару, которая ему интересна. Нужно учить Мусар, чтобы знать, в чем наша обязанность в этом мире, и не забывать о Б-гобязанности. В древности евреям не нужно было учить Мусар, потому что они молились, как написано в Шульхан Арухе (Законы молитвы, 98, 1) – погруженные в молитву, они были близки к пророчеству. Такая молитва – лучший урок Мусара! Мы же не удостоились такого духовного уровня, и нам остается лишь установить время для ежедневного изучения Мусара.

Известно, что каникулы – верный способ узнать, кто на какой ступени находится, как он учится и молится, когда система его не обязывает. Во время каникул можно подняться быстрее, чем в другое время, потому что на каникулах человек делает все, основываясь на личном выборе, а не на навязанном извне образе действий, а раз он сам пришел очиститься – свыше ему помогают больше, чем обычно, как сказали наши мудрецы (трактат Йома, 38б): «Пришедшему очиститься помогают», и сказали (Макот, 10б): «Человека ведут по той дороге, которую он сам выбирает».

Еще один аспект каникул – ученики находятся дома и обязаны почитать отца и мать. Пишут от имени Хазон Иша, что так же, как, согласно постановлению Моше-рабейну (Мегила, 4а), следует изучать законы Песаха в Песах, законы Шавуота – в Шавуот, а законы Суккота – в Суккот, и нужно начинать учить законы праздника за тридцать дней до этого праздника, так же надо учить и законы почитания отца и матери в то время, когда приходится исполнять эту заповедь, и следует быть готовым выполнить заповедь в соответствии с законом.

Тора учит нас почитать отца и мать не только действиями, но и в мыслях. Есть действия, направленные на почитание родителей, но цель этих действий – проявить уважение и страх перед родителями, находящиеся в сердце. Пишет Рамбам (Илхот Мамрим, б, 1): «Дал им стих Торы такую же значимость, как и у Его почета и страха перед Ним... Так же, как приказал почитать Свое великое Имя и трепетать перед Ним, так же приказал почитать и трепетать перед ними». А рабейну Йона написал в конце «Игерет а-Тшува», что раз почитание отца и матери связано Торой с почитанием Творца, почитая родителей, мы выполняем также заповедь почитать Творца.

Написано в начале трактата Пеа (1, 1), что почитание отца и матери – одна из заповедей, плоды которых человек пожинает в этом мире, и я видел написанное от имени одного мудреца, что мы наблюдаем это в реальной жизни: тот, кто тщательно выполняет заповедь почитания отца и матери, имеет отличную жизнь в этом мире, а жизнь того, кто, не дай Б-г, не следит за этим, и жизнью-то назвать нельзя. И, находясь на каникулах, следует это помнить и соблюдать эту заповедь как следует.

И сказали наши мудрецы (Иерусалимский Талмуд, трактат Брахот, 9, 5): «Если ты увидел людей, которые совсем перестали изучать Тору, встань и укрепись в ней – и тогда ты получишь всю их награду». И также сказали (Авот, 5, 2): «Десять поколений от Адама до Ноаха – чтобы сообщить, насколько Он долготерпим: все эти поколения гневил Его, пока Он не обрушил на них воды Потопа. Десять поколений от Ноаха до Авраама – чтобы сообщить,

насколько Он долготерпим: все эти поколения гневил Его, пока не пришел Авраам и не получил награду за них за всех».

То есть Г-сподь терпит злодеев до десяти поколений – вдруг они раскаются? Но более Он не терпит, и после десяти поколений, которые гневил Его, Всевышний обрушил на землю Потоп. Затем были еще десять поколений, которые гневил Его и должны были быть наказаны. Да, Творец поклялся, что еще одного потопа не будет, но он мог применить по отношению к сбившемуся с пути человечеству и другие наказания. Однако пришел наш праотец Авраам и исправил этот мир, спас всех людей от наказания и получил награду за всех.

Я слышал от нашего учителя гаона рабби Элияу Элизера Деслера, благословенна память о праведнике, объяснение слов «пока не пришел Авраам и не получил награду за всех». Так вот, награда за всех – это как награда, которую получили бы все эти люди, если бы были праведны. Поскольку сил нечистоты в мире было очень много после этих десяти поколений грешников, нужно было очень постараться, чтобы им противостоять. Наш праотец Авраам самоотверженно встал на борьбу с этим нечистым влиянием десяти заблудших поколений и победил. А поскольку для этого ему потребовалось приложить так много усилий, он получил награду за всех.

Поэтому сказали наши мудрецы, что если люди перестали изучать Тору – например, во время каникул, когда обычно люди мало учат Тору, тот, кто укрепляется в деле изучения Торы в эти дни, получает награду за всех. То есть его награда будет равна суммарной награде, которую получили бы все эти люди, если бы не расслабились, а это очень много, ведь укрепиться в изучении Торы, будучи на каникулах, тяжелее, чем посреди учебного времени. И поскольку, вследствие расслабляющей атмосферы вокруг, ему придется приложить еще больше усилий, он получит эту награду за всех.

Укрепление в служении в эти дни – прекрасная подготовка к месяцу Элуль. Раньше к Дню Суда начинали готовиться в месяце Элуль, а к самому Элулю не требовалось

подготовки. Но сейчас, вследствие деградации поколений, к Элулю тоже надо готовиться, и укрепление себя в служении Б-гу в эти дни – лучшая подготовка, ведь, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают свыше, и есть помощь с Небес в успехе такой работы над собой и в духовном росте. Человек может постоянно расти, и те, у кого есть постоянство и распорядок дня, как мы говорили, поднимаются все выше и выше!

Перевод – рав Э. Швальб.

ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ ТОРЫ О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА

Святость наших слез

Рав Шимшон Довид Пинкус

Мидраш рассказывает нам о том, что когда Храм был разрушен и Навуходнецар выгнал народ Израиля со своей Земли, евреи остановились на берегах Вавилонских рек. В тот момент, когда пророк Ирмияу собрался покинуть их, они вдруг заплакали. Ирмияу сказал им: «Небеса и земля – мои свидетели в том, что если бы вы заплакали хоть раз, пока вы еще были в Земле Израиля, вас бы не прогнали оттуда».

Когда мы читаем историю разрушения Храма, возможно ли поверить в то, что народ Израиля не плакал в Земле Израиля? Там были голод, матери поедали своих детей, реки крови, убийства и разрушения! И по поводу всего этого они не проронили и слезинки?

Рав Шимшон Довид Пинкус объясняет, что они выплакали буквально океаны слез в Земле Израиля. Но эти слезы были о них самих. Слезы боли, слезы страданий от множества мучений. Любой бы заплакал в такой ситуации. Но это были не те слезы, которые ждет

от нас Всевышний. Когда евреи находились в Вавилоне, в чужой стране, совершенно одни, среди чужаков, они плакали слезами одиночества, слезами тоски по Шехине – Б-жественному Присутствию, по своей Земле. Если бы им была по-настоящему важна близость ко Всевышнему, пока Храм все еще стоял, Творец бы никогда не отправил их в изгнание. А после разрушения Храма было уже слишком поздно.

Кого ты слушаешь: оптимиста или пессимиста?

Рав Эльханан Вассерман

В прежние времена у народа Израиля были пророки. Трудно понять, почему евреям было так сложно сделать тшуву, раскаяться, в то время как пророки столь открыто распространяли свои грозные предостережения. Рав Эльханан Вассерман говорит, что ответ кроется в «Невиэй а-Бааль», пророках Бааля. На любое послание Б-га, переданное Его пророками, – будь это призыв к раскаению или предупреждение – пророки Бааля отвечали обвинениями еврейских пророков в том, что они посланники мрачных вестей и лишь нагоняют лишний ужас. «Всевышний любит вас, будьте самими собой, продолжайте в том же духе!» – говорили они. Не будет лишним упомянуть и то, что пророки, особенно такие, как Йешаяу и Ирмияу, испытывали серьезные трудности и гонения, передавая сообщения, и часто им приходилось спасаться бегством, сохраняя свою жизнь. Поэтому неудивительно, что люди предпочитали слышать только хорошие новости.

«Лицо поколения – как лицо собаки» – это определение дней, предшествующих приходу Машиаха, говорит рав Эльханан. Во времена, когда нет пророков, те, кто управляет народом, похожи на собак. Несмотря на то, что они находятся впереди, они всего лишь бегут в том направлении, куда их направляют люди, во главе которых они стоят. Мы почему-то уверены в своем совершенстве в глазах Всевышнего. Проблемы в Земле Израиля? Это вина арабских лидеров, которые подстрекают против нас свои народы. Это вина международного сообщества – они неверно понимают

проблемы и их причины. В других странах, где живут евреи – это всегда вина антисемитски настроенных лидеров. Короче говоря – виноваты все, кроме нас самих. Вместо решения реальной проблемы мы проводим время в спорах о том, какое решение лучше подойдет для выдуманных нами же проблем.

Гемара в трактате Ктубот говорит о том, как раби Йоханан бен Закай плакал: «Счастлив ты, еврейский народ: когда ты выполняешь волю Всевышнего – ни один народ не может восстать против тебя. Но если нет – мы будем отданы во власть других народов». Рав Вассерман говорит также, что слова «счастлив ты» относятся также к случаю, когда мы будем отданы во власть других народов. Почему так? Он объясняет, что если бы над нами установилась власть более сильного народа, мы бы рассматривали это, как «естественное течение вещей». Но когда Земля Израиля находится во власти группы бессильных бандитов, это ясно показывает Руку Всевышнего. Голос, призывающий к раскаянию, – это одинокий голос. Как счастливы мы, что живем в такое время, когда обстоятельства складываются так чудно, что голос истинных пророков слышен намного более ясно, чем шум, который производят пророки ложные.

Те, кто шутят 9 Ава

Рав Биньомин Финкель

Девятое Ава – это день нашей скорби. Мы сидим на полу и скорбим о Храме. Однако мы можем увидеть людей, которые не только не выглядят глубоко скорбящими, а, напротив, с небрежностью относятся к традициям этого дня и даже позволяют себе шутить. Как мы должны относиться к таким людям?

Проиллюстрируем наше отношение к этому вопросу примером главы ешивы Мир, рава Биньомина Финкеля. Когда, не дай Б-г, отец семейства умирает молодым, и вы навещаете родственников, сидящих шива (семидневный траур по умершему), вы видите растерянных родителей, рыдающую вдову, грустных братьев и сестер и шокированных детей. Однако, несмотря на обстановку, царящую в мрачной квартире, во дворе мы

можем увидеть маленького ребенка, который играет, смеется, радуется жизни – ему просто нравятся внезапные выходные, которые он проводит со всей семьей и при этом получает много внимания.

Подумаете ли вы, видя такого ребенка: «Ну, если он думает, что внезапная кончина его отца – это повод для радости, разве я стану его жалеть»? Конечно же, нет. Этот ребенок потерял намного больше тех, кто плачет внутри квартиры. И это именно то, что заставляет наши глаза наполняться слезами, – невинность ребенка, которая не позволяет ему даже оценить, что он на самом деле потерял. Этот ребенок потерял того, кто должен был его вырастить. Он потерял того, кто должен был обеспечивать все его нужды. Он потерял эмоциональную опору и теперь будет жить в хрупком и осиротевшем доме.

Мы относимся к Храму, как к духовному сокровищу, и поэтому те, кто может это прочувствовать, относятся к дню траура по разрушению Храма очень серьезно. Но Храм был намного большим, чем просто место, где можно было достичь духовных высот. Пока Шхина находилась здесь, на земле, в сердце Иерусалима, весь мир был другим! Сами люди были сильнее и красивее, и даже самая пасмурная погода была великолепнее любого дня, который мы можем себе представить.

Храм был местом, где Небеса встречались с землей. Так же, как мы не можем себе представить, как выглядит будущий мир, так же мы не можем себе представить, какой была жизнь в тени Дома Всевышнего. Все благословения мира исходили из нашего Храма и достигали самых удаленных уголков мира. Это давало народу Израиля несомненное превосходство, как в духовном, так и в материальном плане.

Сердце даже самого черствого материалиста может поверить в это. И если он смеется над этой потерей и заботится о жалких и ничтожных удовольствиях, которые ему доступны, занимая свой ум планированием предстоящих развлечений, – такой человек крайне несчастен и заслуживает жалости, как наивный малолетний сирота, даже не осознающий, что он потерял.

Когда еврей грешит

Бней Иссахар (рав Цви-Элимелех Шапиро из Динова)

«Хет хата Йерушалаим – аль кен ле-нида аята» – Иерусалим согрешил, и теперь они нечисты, как нида (Эйха, 1:8). Бней Иссахар задает вопрос: «хет» относится к греху, совершенному случайно, однако мы знаем, что в те времена грехи совершались абсолютно сознательно, и пророки много раз предупреждали народ Израиля, чтобы они раскаялись, сделали тшуву. Также, почему мы сравниваемся с нидой?

Ответ, считает он, в том, что в глубине души каждого еврея есть желание совершать только хорошее. Любые совершенные нами проступки – это лишь отклонение от того, кем мы, по сути, являемся. Таким образом, даже когда мы грешим намеренно, пророки рассматривают это, как не присущее нашей сути, и потому случайное.

Женщины, запрещенные мужчинам по Торе, – абсолютное зло для этих мужчин, и этот запрет действует при любых обстоятельствах. В случае же с нидой все не так. Она является любящей женой, и она идеально подходит своему мужу. Просто на какое-то время она становится нечистой, и мужу приходится держаться на определенном расстоянии. Также и народ Израиля во времена разрушения Храма. Мы изначально хороши, и мы – народ Всевышнего. Всего лишь временно мы нечисты – из-за нашего неподобающего поведения. Однако это не является нашим естественным состоянием, и как только мы станем соответствовать своему высшему предназначению, мы займем причитающееся нам место без промедления.

Последний шанс спасти Иерусалим

Хафец Хаим

Наши мудрецы говорят (Бава Меция, 30б), что Иерусалим был разрушен, поскольку в нем строго придерживались законов Торы. Талмуд объясняет это шокирующее заявление тем, что судящиеся стороны очень педантично отстаивали свои права по Закону, и никто не утруждал себя посмотреть глубже, чем строгие установления, с тем, чтобы уступить.

Хофец Хаим (Шаар а-Зхира, 2) задается вопросом, почему мудрецы перечисляют целый список грехов, совершенных народом Израиля, из-за которых произошло разрушение Храма. Это не соответствует написанному в Гемаре. Тем не менее, он отвечает, что именно из-за этих грехов Храм был разрушен. Как бы то ни было, это выглядит, как очень строгий суд. Всевышний может действовать «ли-фним ми-шурат а-дин», смягчая строгость закона со всей снисходительностью, которая возможна, чтобы не применять строгий суд. Однако, такая ситуация возможна, только если люди также действуют «ли-фним ми-шурат а-дин». Поскольку они этого не делали, а, напротив, судились друг с другом без всякой жалости, Всевышний по принципу «мера за меру» обрушил на них суд в полную силу.

Если вы будете уступающей стороной, и сможете заглянуть дальше, чем позволяют ваши права, и проявите снисходительность к тому, кто вас обидел, Высший Суд проявит такую же снисходительность и к вам. Это очень обнадеживает!

Если бы у нас хватило сил

Рав Авраам Эрлангер

После падения Храма народ Израиля был так потрясен невосполнимой потерей, что многие люди отказались есть мясо и пить вино. Раби Еошуа спросил у них, почему они это делают, и ответили ему, что они не могут есть мясо, которое приносили на великолепный жертвенник, или пить вино, которое возливали вместе с жертвами.

Сказал раби Еошуа: «Если так, то как вы можете есть хлеб, раз мы больше не приносим приношение Минха?» Ответили ему: «Тогда мы будем есть фрукты!» Тогда спросил раби Еошуа: «Но фрукты приносили в качестве Бикурим – первых плодов!» Ответили ему: «Мы будем есть другие фрукты». Тогда спросил раби Еошуа: «Но как вы можете пить воду, которую лили на жертвенник?» И в этот момент им нечего было ответить.

Сказал раби Еошуа: «Дети мои, позвольте вам объяснить! Мы не можем не скорбеть о Храме, поскольку

мудрецы установили траур. Скорбеть же слишком сильно мы тоже не можем, поскольку публично не могут быть постановлены вещи, которые невозможно исполнить. Так что давайте остановимся на том, что постановили для нас мудрецы: оставлять непобеленным место в своем доме, отказываться от одного из блюд в трапезе и другие постановления».

Говорит глава ешивы «Коль Тора» рав Авраам Эрлангер, что мы видим отсюда, что со времени разрушения Храма никакой аспект нашей жизни и никакая радость не могут быть полноценными. Даже в наши счастливейшие моменты нашей жизни – под хупой – мы должны скорбеть о Иерусалиме. И это обязывает нас испытывать грусть в такой возвышенный момент.

Однако есть границы, в пределах которых мудрецы ожидают исполнения их постановлений народом. По хорошему, мы должны относиться к этому очень серьезно, и каждая трапеза должна освежать наши чувства скорби и утраты. Но требовать этого от всех просто невозможно, хотя на уровне единиц это было бы правильно и хорошо. Исходя из уровня потери, мы должны были бы не иметь ни одной спокойной ночи, просыпаться в расстройстве, чтобы скорбеть и плакать...

Это мало кому подходит, и исполнить крайне затруднительно, но вдуматься в тяжесть потери мы должны, чтобы пронести горечь ее через наше долгое изгнание.

Перевод – А. Швальб.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О ГНЕВЕ

Рав Хаим Шмулевич

Наши мудрецы, благословенной памяти, много раз напоминали нам, насколько постыдно качество гнева в характере человека, и объясняли, насколько пагубна эта черта. «Сказал Раба бар Рав Уна: Даже Б-жественное присутствие не

остановит гневающегося человека. Рабби Йирмия из Дифти сказал, что человек в гневе забывает то, что он учил, и у него приумножается глупость. Как сказано, «гнев постоянно сопровождает глупцов» (Коэлет 7:9). Рав Нахман бар Ицхак сказал: «Нет сомнений, что грехи гневающегося человека преобладают над его заслугами». Сказано (Мишлей 29:22): «Человек в гневе – велик его грех» (Недарим 22б). «Сказал рабби Йонатан: «Все разновидности ада властвуют над человеком, когда он в гневе», ведь сказано – «отдали гнев от сердца, и отдались от плохого». Под словом «плохое» подразумевается не что иное, как ад» (Недарим 22а).

Кроме наказания, которое полагается человеку за гнев, это качество само по себе является причиной того, что человек опускается и теряет свой духовный уровень. И сказано: (Псахим 66б): «Рабби Шимон бен Лакиш сказал, что если гневается мудрец, то мудрость покидает его». Это видно из того, что произошло с Моше. После того, как разгневался Моше Рабейну на военачальников, он не смог сообщить народу законы кашерования посуды, потому что забыл их, и вместо него эти законы сообщил Элазар а-Коэн, как сказано (Бемидбар 31:14): «И разгневался Моше на воевод, на предводителей тысяч и сотен, возвращавшихся из похода военного». А после этого сказано (31:21): «И сказал Элазар-священнослужитель воинам, ходившим на войну: "Вот закон Учения, какой заповедал Господь Моше"». Из этого видно, что Моше эти законы забыл. Сказал рабби Мани бар Патиш: «Даже если Небом суждено человеку величие, а он пребывает в гневе, то может лишиться этого величия». Это мы видим на примере Элиава (старшего брата Давида). Написано (Шмуэль I 17:28): «Разгневался Элиав на Давида...». И поясняется, что пророк Шмуэль сначала хотел помазать на царство Элиава, но Всевышний сказал: «Не смотри на его красоту и на его высокий рост, опостылел он Мне». Из слов, услышанных Шмуэлем, можно заключить, что изначально это было не так. Элиав имел бы все данные для того, чтобы стать царем Израиля, если бы у него не было этой черты характера – гневливости. И именно из-за этого качества Элиав лишился царства.

Чтобы изгнать из души гнев, нужно много учиться, и задумываться над высказываниями наших мудрецов о том, насколько опасно это качество. Но даже если мы прислушаемся к словам мудрецов, все равно можем ошибиться. Дело в том, что даже если в принципе человек решил обуздать гнев, в каждом конкретном случае он думает, что его гнев оправдан, и это ловушка! Ибо сам гнев мешает нам правильно оценить ситуацию. Но если мы внимательно прислушаемся к словам мудрецов, то поймем: даже справедливый гнев приводит к тому, что человек теряет свой духовный уровень и опускается.

Написано в Мидраше (Ваикра Раба 13, 1): «Сказал рав Уна: три раза гневался Моше Рабейну и забыл законы Торы. И вот эти законы: один связан с Субботой, один связан с кашерованием посуды, и один – с законами скорбящего. Откуда мы знаем про закон, связанный с Субботой? Сказано (Шмот 16:20): «Но не послушали Моше, и оставили люди от этого (мана) до утра. И воскишел он червями, и стал зловонным; и разгневался на них Моше». Из-за того, что разгневался, забыл обучить народ законам Шаббата. А откуда известно о кашеровании металлической посуды? Сказано (Бемидбар 31:14-16): «И разгневался Моше на воевод, на предводителей тысяч и сотен, возвращавшихся из похода военного. Сказал им Моше: Вы оставили всех женщин в живых?! Ведь они были для сынов Израиля по слову Билама побуждением к неверности Господу ради Пеора, и был мор в общине Господней!» И в этом случае, из-за того, что он разгневался, он забыл закон Торы о правилах кашерования металлической посуды. И еще сказано (Ваикра 10:16-17): «Разгневался (Моше) на оставшихся в живых сыновей Аарона, Элазара и Итамара, и сказал им: «Почему вы не съели искупительную жертву в святом месте?»» И здесь из-за того, что он разгневался, он забыл закон, который гласит: тому, кто еще не похоронил умершего родственника, запрещено есть мясо жертвы».

Понятно, что гнев Моше во время войны с мидьянителями был справедливым. Ведь главная цель той войны – месть Всевышнего народу мидьянскому. А основную беду

Израилю принесли именно мидьянские женщины, и то, что этих женщин оставили в живых, было ошибкой, потому что именно они привели грех в стан Израиля. Поэтому гнев на военачальников был вполне оправдан. Также вправде был рассердиться Моше, когда люди оставили ман до утра. Ведь чудо мана было дано им с Небес при условии, что они не будут оставлять его до завтра, а будут съедать всю свою порцию каждый день. А они оставили ман на следующий день, и таким образом нарушили заповедь Всевышнего. Кроме того, они презрели чудо, которое Творец послал им. Это очень серьезный грех. Казалось бы, как же было не рассердиться на них за это?

Тем не менее, разгневавшись, Моше-рабейну забыл законы Торы. И это говорит нам о том, что мудрость покидает человека, когда он в гневе. И это вовсе не в наказание человеку за то, что он разгневался и совершил грех, а просто это естественное явление – гнев «сжигает» мудрость человека. И совершенно не важно, оправдан гнев или не оправдан. Просто если человек разгневан, он лишается мудрости.

Нечто подобное мы видим в истории с жертвенным козлом. Рабейну Ашер (см. комментарий к трактату Эрувин гл. 6, ч. 2) считал, что запрещено принимать алахическое решение в присутствии учителя, даже если это решение касается только самого ученика. Рабейну Хаим бен Атар (Ор а-Хаим а-Кадош) задает вопрос на мнение рабейну Ашера: если это так, как же Аарон дал указание своим детям сжечь искупительную жертву, не спросив Моше? Ведь Моше, несомненно, являлся основным учителем Аарона! Раз Аарон дал такое указание, значит, мы можем из этого выучить, что так можно поступать. И еще один вопрос задает Ор а-Хаим: «С чего все это началось? Из-за чего Моше вообще разгневался на них? Ведь только после того, как он разгневался, он забыл закон о том, что скорбящему об умершем родственнике нельзя есть мясо жертвы. Но до того, как он рассердился, он же еще не забыл это!» Ответ на эти вопросы таков: сначала Моше рассердился на них за

то, что они приняли решение на свое усмотрение и положились на свое мнение, не спросив у учителя. И, рассердившись на них за это, он забыл закон и сказал им: «Вам следовало съесть эту жертву». И так как Моше рассердился на них, что они установили закон в его присутствии, не спросив у него, мы видим доказательство мнению Рабейну Ашера, что нельзя принимать такого рода алахические решения в присутствии учителя. Хотя гнев Моше был справедлив, он все равно привел его к ошибке.

Хотя учителя склонны прощать ошибки своих учеников, мы находим в Талмуде, что в случае, когда ученик отвечает на алахические вопросы в присутствии учителя, тот не должен прощать этого ученику. Строгость и важность этого закона вовсе не в том, что таким образом демонстрируется неуважение к учителю. Все соблюдение Торы и вся ее передача следующим поколениям основаны на субординации между учителем и учеником! Если это так, то Моше был прав, что рассердился. Тем не менее, гнев привел его к тому, что он сразу же забыл закон.

Поэтому нельзя гневаться, даже если для этого есть веская причина. В любом случае, гнев приведет к потере духовного уровня и достоинств.

И еще раз вернемся к случаю с искупительной жертвой. По словам Ор а-Хаима, Моше, до того, как рассердился, прекрасно знал закон, что скорбящему запрещено есть мясо жертвы. Но, рассердившись, он тут же забыл этот закон, и обвинил их совсем не в том, в чем они были виновны. Как же это может быть? Это воистину удивительно! Даже если мудрость гневающегося уходит от него, как может быть, что он забудет закон, который только что знал?

Объяснение таково: дело в том, что мудрость Торы отлична от всех других видов мудрости. Другие виды мудрости не имеют отношения к человеку напрямую. И человек может быть самым последним негодяем, и при этом считаться большим ученым. Среди известных ученых можно найти немало примеров этого явления. Но мудрость Торы – это что-то

совершенно другое. Она никогда не станет приобретением человека, который не чист от дурных наклонностей. Потому что эта мудрость связана с сущностью человека, которая зависит от качеств его характера. В трактате Кидушин (32б) написано: «сказал Рава: да! Тора, <которую человек учит>, становится его Торой. Ибо написано (Теилим 1:2): «Только к Торе Господней влечение его, и Тору его изучает он днем и ночью»». И комментарий Раши объясняет: «В начале она называется Торой Господней, но когда изучит и повторит ее много раз, то она становится его Торой». Тут имеется в виду не то, что человек может приобрести Тору таким образом, что она станет «его Торой». Наоборот, Тора остается «Торой Господней», а человек удостоивается того, что он сам становится Торой, поэтому она называется «его Торой». Получается, что Тора отличается от других видов мудрости, которые человек постигает исключительно посредством интеллекта, – она становится частью самого человека.

Поэтому человек, обладающий дурными чертами характера, не только не может приобрести мудрость Торы, но даже та мудрость, которую он уже постиг, уходит от него, когда он злится. Это потому, что сосуд, который способен содержать в себе мудрость Торы – это человек, очистившийся от дурных качеств. И когда у человека появляется нехорошая черта, мудрость Торы сразу покидает его. Это не наказание; просто природа Торы такова, что любое плохое качество изгоняет ее.

То же самое относится и к пророчеству. Наши мудрецы говорят, что когда пророк Элияу поднялся на небо, ученики пророков обратились к пророку Элише (Мелахим II 2:16): «И сказали ему: вот, есть у рабов твоих пятьдесят человек, сильных мужей; просим, пусть пойдут они и поищут господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и бросил его на одну из гор, или в одну из долин». Пишет Раши: «Как же это возможно? Ведь только вчера они сказали Элише (стих 3): «Знаешь ли ты, что сегодня забирает Всевышний твоего господина от тебя». А сегодня они

уже забыли, где он. Из этого мы учим, что в тот день, когда Элияу а-Нави ушел из этого мира, пророческий дар ушел от них». По словам наших мудрецов, эти ученики были пророками такого же уровня, как Элияу. Именно поэтому сказали они: «сегодня забирает Всевышний твоего господина от тебя», а не «нашего» господина. Несмотря на это, они забыли свое пророчество, ибо оно приходило в мир через Элияу, а когда Элияу ушел, они лишились пророческого дара.

Это удивительно. Допустим, у них не будет пророчества в будущем. Но ведь они уже знали, что «Господь берет сегодня господина твоего»! Как же они забыли это, когда Элияу ушел?!

Ответ таков. Пророчество – это постижение, в корне отличное от каких-либо других знаний. Когда идет речь о других видах знания, человек может выучить что-то как следует, и потом знать и помнить это всю жизнь. Пророчество же зависит от состояния человека, который его удостоился. Если он приближен к Всевышнему и находится в контакте с Ним, то сама эта близость выливается в пророческое постижение. Оно продолжается все время, пока человек находится на соответствующем духовном уровне. Как только ушел пророк Элияу, духовный уровень его учеников понизился, и они лишились пророческого дара. И их прошлые знания им не помогли, они сразу стали сомневаться и говорить: «Пусть пойдут они и поищут господина твоего, может быть, унес его дух Господень и бросил его на одну из гор». Только пока у них был пророческий дар, и они находились на уровне пророков, у них было ясное понимание тех знаний, которые они получили с помощью пророчества.

Точно так же обстоит дело и с мудростью Торы. Эта мудрость свойственна только тому, кого можно назвать «талмид хахам», т. е. человек, обладающий соответствующими качествами. Как только человек спускается со своего уровня, даже та мудрость, которая была у него минуту назад, покидает его.

Перевод – Р. Шухман.

УСЕРДИЕ В ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

Рав Гершон Эдельштейн

В эспеде есть две части. Первая – рассказывать о величии умершего, а вторая – говорить вещи, разбивающие сердца, чтобы пробудить людей к раскаянию. Поэтому нужно знать, что потеряла община, чего нам теперь не хватает, ибо это и станет причиной, чтобы сокрушаться и каяться.

Известно усердие рава Эльяшива в Торе; в это невозможно поверить: приверженность Торе, проистекающая из радости от изучения Торы – это просто сверхъестественно, насколько он был привержен Торе, и как сильно Тора радовала его.

Когда среди нас есть такой великий человек, он влияет на все поколение: величие одного в чем-либо сказывается на величии всей общины в этом аспекте, как сказали наши мудрецы в Тосефте (Сота, 12, 5): «Пока не был забран от нас Элияу, было много духа святости в Израиле, а когда был забран – ушел дух святости от пророков», – их пророчество было возможным благодаря влиянию Элияу-пророка, а когда он исчез, этого влияния не стало.

А в конце трактата Сота находим в мишне (49а): «Когда умер Бен Азай, исчезли усердные». Не «исчезло усердие», а «исчезли усердные», ибо при жизни Бен Азая было много усердных, потому что он сам был очень усерден, как написано в Гемаре (Иевамот, 63б) о том, что он сказал: «...но что я могу сделать – моя душа жаждет Торы!» Его усердие влияло на всю общину, но как только он умер, это влияние исчезло, а вместе с ним исчезли и усердные.

И там же, в Соте, написано еще о том, как смерть человека, великого в чем-либо, приводит к ослаблению влияния на общину. Например (Сота, 48а): «Когда умерли первые пророки, перестали отвечать Урим и Тумим», – несмотря на то, что еще были пророки, – поскольку первые пророки умерли, а последние пророки стояли уровнем ниже, Урим и Тумим перестали отвечать на вопросы.

Поэтому теперь, когда не стало этого великого человека, постоянно изучавшего Тору, – это как смерть

Бен Азая, ведь при жизни рав Эльяшив влиял своим усердием на всю общину, на многих, преданных Торе в несколько меньшей, чем он, степени, а когда умер рабби Йосеф Шалом, исчезли старательные, и стало меньше влияния, поддерживающего усердие в Торе.

Как же погрузиться в Тору? Есть гемара (Нида, 70б), которая описывает, как спросили рабби Йеошуа бен Хананью: «Что сделает человек – и станет мудрым?» – что нужно сделать, чтобы получить мудрость Торы и обрести величие в Торе? Ответил им: «Пусть больше сидит и меньше торгует», – то есть нужно много заниматься Торой. Сказали: «Многие пробовали, но у них ничего не вышло!» Ответил мудрец: «Пусть просят о милосердии у Того, кому принадлежит мудрость», – то есть нужно также молиться о помощи с Небес.

И спрашивает Гемара на эту историю: «Что же мы учим отсюда?» Объясняет Раши: «Зачем он говорит им “пусть больше сидит”, если все зависит от милосердия?» Отвечает Гемара, что одного без другого недостаточно, то есть, конечно, нужно молиться, и невозможно преуспеть в Торе без молитвы, а новость в том, что недостаточно молитвы и просьб о милосердии, нужно также много сидеть и усердствовать в Торе изо всех сил – лишь так можно достигнуть мудрости Торы.

Но как можно больше сидеть за книгами? Ведь это очень тяжело – учиться с постоянством и усердием. Хороший совет – сделать изучение наслаждением, как говорим мы в благословениях на изучение Торы: «И сделай же наслаждением, Г-сподь, Б-г наш, слова Твоей Торы в наших устах и в устах Израиля, Твоего народа», – мы просим за себя и за весь Израиль, чтобы мы почувствовали сладость Торы, а когда мы чувствуем эту сладость, уже не тяжело «больше сидеть», ибо сладкая вещь притягивает сердце.

И написано о словах Торы (Теилим, 19:11): «И слаще меда, меда из сот». Много меда съесть невозможно, как написано (Мишлей, 25:27): «Есть много меда нехорошо», а если попробовать, это вызовет отвращение, но слова Торы слаще меда – в них есть особая сладость, которая никогда не надоедает.

Бааль Афлаа (рав Пинхас Гурвиц, прозванный так по основному своему сочинению – книге «Афлаа») в

предисловии разъяснил слова из субботней молитвы: «Все они насытятся и наслаются Твоим благом». Ведь, на первый взгляд, за сытостью следует объедание, которое совсем не приятно, и откуда взяться наслаждению после сытости? И объяснил Бааль Афлаа, что под «Твоим благом» имеются в виду слова Торы, как сказали мудрецы: «Нет блага, кроме Торы», а Тора насыщает душу, как написано в трактате Брахот (14а): «Насыщающий себя словами Торы», а сладость Торы – это удовольствие, которое продолжается и после насыщения.

Итак, мы выяснили, что добиваться усердия в изучении следует, используя сладость Торы и молитву «И сделай же вкусными». Еще один хороший совет – учиться из любопытства, как объяснил Раши стих в книге Дварим (6:6): «И будут эти слова, которые Я заповедаю тебе сегодня», – как новый закон», то есть слова Торы должны быть для нас столь же интересны, как только что опубликованный указ царя, который очень интересен и касается всех, и даже если он меня не касается, мне все равно интересно узнать, что же это за закон.

Итак, изучение Торы должно основываться на любопытстве: мне интересно знать, что за вопрос и в чем ответ, и каков закон – и так во всех частях Торы. Подобно тому, как, отделяя святое от будничного, человек интересуется новостями, и каждый день выходит свежий номер газеты, и он хочет знать, что же произошло в этот день, и не только в Израиле, но и в Америке – поскольку человек любопытен по своей природе; так же и Тору следует изучать из любопытства, и это уже не будет казаться чем-то тяжелым.

Однако здесь есть одно условие. Как следует учиться из любопытства? Учеба должна соответствовать Вашей силе и склонностям! Это, отделяя святое от будничного, так же, как с газетой: если статья написана простым и ясным языком – это притягивает, это интересно, но если это тяжелый литературный слог – это скучно. Так что если мы хотим, чтобы Тора была нам сладка и интересна, следует учиться в соответствии с уровнем понимания каждого – тогда учеба станет притягивающей и интересной.

Также нужно знать, что основа величия в Торе – это постижение, как разъяснено в трактате Гитин (6б), что тот, у кого не развито постижение – не великий человек, но если ученик просто не знает каких-то слов мудрецов – это еще не значит, что он не велик, ведь это высказывание нигде не написано, а он пока не слышал его от своего учителя. Однако в наши дни, когда все написано, даже тот, кто не знает высказывания, – не великий человек, и он ошибается в словах Учения.

Близость к Торе достигается путем сосредоточения на ней – каждый в соответствии со своими силами. Когда мозг полностью сосредоточен на Торе и ничего другого нет в голове, когда человек учится со всем сосредоточением, погружаясь глубже и глубже в тайны Торы – это освящает его больше, чем все остальные заповеди, как сказано (Авот, 6, 1): «И возвеличивает, и возвышает его над всеми созданными», и объяснил там «Руах Хаим» (комментарий рава Хаима из Воложина к трактату Авот – примечание редактора): «Ибо Тора велика даже более, чем добрые дела».

И случилось с одним человеком, что он искал пути обретения любви к Г-споду и приехал ради этого к одному мудрецу в Иерусалим, а тот посоветовал ему учить каждый день книгу «Шев Шматета». Послушал человек совета мудреца и действительно почувствовал, как растет в нем любовь к Б-гу и укрепляется вера, – а все из-за того, что книга «Шев Шматета» весьма глубока и интересна, и нужно вкладывать в нее много сил и внимания, а когда мысли сосредоточены на Торе, это освящает человека, и он чувствует больше любви к Б-гу.

Что на самом деле есть укрепление? Мы всегда упоминаем гемару в трактате Брахот (32б): «Учили наши мудрецы: Четыре вещи нуждаются в укреплении: Тора, добрые дела, молитва и путь мирской». Первое – это Тора, затем – добрые дела, молитва и, наконец, «путь мирской» – то есть потребности тела человека, чтобы были у него силы заниматься Торой и заповедями. Объясняет Раши: «Следует человеку укрепляться в этих вещах постоянно и изо всех сил», то есть об укреплении не может идти речи, если это не постоянно и не изо всех сил.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ ПО ПЯТНИЦАМ

Рав Шимшон Довид Пинкус

Как известно, одной из причин разрушения Храма было пренебрежение Торой в еврейском народе. Эта причина была основной при разрушении Первого Храма, и также сыграла роль в разрушении Второго.

И в наши дни, когда все еврейство Торы переживает тяжелейшие испытания, как духовные, так и материальные, на нас лежит особая обязанность – всеми силами укреплять «голос Яакова», голос молитвы и изучения Торы. И таким образом, с Б-жьей помощью, будут ослаблены «руки Эйсав».

В связи со сказанным выше, каждый из сыновей Израиля, в меру своих сил, должен усилить себя в изучении Торы (в одиночку или в хавруте) и в молитве. И, кроме того, необходимо беречь уста свои от лашон а-ра (злословия), а сердце – от беспричинной ненависти.

Выступление рава Шимшона Довида Пинкуса, которое мы публикуем, весьма актуально в наше время. Оно призвано укрепить всех сыновей нашего народа в изучении Торы в то время, когда оно особенно слабеет, – в пятницу и Субботу. И пусть каждый, кому не безразлична судьба нашего народа, кто стремится идти путями Всевышнего, – особенно укрепит себя в изучении Торы в это время.

Хочу сказать вам несколько слов на актуальную тему, чтобы воодушевить вас. Мы живем в поколении, где все переворачивается, время наше – время гнева Небес, а каждый час – действительно час повышенной готовности. Сегодня мы можем сами увидеть то, во что всегда верили полною верой, а именно – какой мощной силой обладает изучение Торы. Только Тора способна выкорчевать горы, сломать укрепленные стены бастиона светскости, которая сломала и разрушила, сожгла и уничтожила все, что было дорого дому Израиля.

Всевышний послал нас к десяткам, сотням тысяч евреев, которые лежат бездыханные, подобно живому трупу. Язык их приклеился к небу от жажды слов Всевышнего,

душа отлетела, а сами они погружены в самую преисподнюю, в Гейном ереси и вожделений, огонь пожирает их тела и души. Наша Тора призвана оживить этих «мертвецов», пробудить спящих, напоить жаждущих и накормить голодных, приблизить их, поставить на ноги и пожалеть их – все это с помощью нашей Торы и наших молитв, пронзающих небеса подобно языкам пламени, хоть глаза людские и не видят этого.

В такое время мы не можем взвешивать наше поведение, как единиц, так и общества, на весах мирного времени, и то, что казалось далеким от нас, теперь нельзя игнорировать. Ситуация такова: сдвиг летнего времени поставил нас перед несколькими фактами. Один из них состоит в том, что пятница – день, особенно подходящий для Торы и святости, – стала намного длиннее. От завершения учебы в колеле (ешива для женатых студентов) до заката остается семь часов, и, как говорится, «открытая дверь сама приглашает вора». Ведь пять месяцев назад, когда время зажигания субботних свечей было в 4:00, мы как-то, с Б-жьей помощью, справлялись, и принимали Шаббат вовремя. А если так, то давайте честно спросим себя: куда подевались еще несколько часов? Ведь это – большая ценность в наше сумасшедшее время. Куда они уходят? Неужели нельзя их спасти? Кроме того, в сам Шаббат бывает до девяти часов между окончанием утренней молитвы и закатом – это очень ценное и прекрасное время, пик святости Шаббата.

Во-вторых, летнее время привело с собой страшную волну нарушений Субботы. И если мы живем в стране, где провозглашен принцип «око за око» – за каждое взрывное устройство должен быть ответ, – неужели мы не объявим войну в ответ на подобный смертельный удар, и просто промолчим?! Нет, мы должны усилить наши занятия Торой именно во время Святой Субботы, чтобы осветить все вокруг ярким светом, приумножить святость и изжить нарушения Шаббата.

И о вас, святая община, сказано: «Многие дочери преуспели, но ты превзошла всех». Всегда вы впереди, когда дело касается святости и укрепления в том, что важно, будь

укрепление в Торе и в служении должно быть постоянным – ведь дурное начало тоже присутствует постоянно, как написано в «Ховот а-Левавот» (раздел Йихуд а-Маасе, 85): «Пока ты спишь, он бодрствует». Достичь укрепления можно с помощью книг Мусара, которые учат нас Б-гобоязненности, и написано от имени Хидо, что принцип «Тора – средство от дурного начала» лучше всего реализуется изучением Мусара, – ведь таким образом мы обретаем Б-гобоязненность, а еще в книгах Мусара есть советы, основанные на понимании душевных сил, о том, как побороть дурное начало.

И следует понимать, что, несмотря на то, что страх вредит телу человека, как сказали об этом мудрецы (Трактат Бава Батра, 10а): «Сильное тело способен сломать страх», Б-гобоязненность не ослабляет ни физических, ни духовных сил человека – наоборот, написано в книге Мишлей (10:27): «Страх перед Б-гом добавит дней». А тот, кто учит книги Мусара сосредоточенно и с постоянством (по меньшей мере – один раз в день), испытывает радость – ведь он видит, чего ему не хватает, и знает, что нужно в себе исправлять.

Известно также то, что написал Хазон Иш в книге «Вера и Упование», что изучение тонкостей алахи добавляет страха перед Небесами. Если человек осторожен в каждом своем действии и следит за тем, чтобы оно соответствовало алахе, и все его слова, поступки и помыслы соответствуют всем тонкостям еврейского закона – такой человек должен быть счастливым. Чтобы достичь такого уровня, необходимо систематическое изучение Мишны Бруры и других книг по алахе – в первую очередь, того, с чем мы сталкиваемся ежедневно: законы утреннего пробуждения, законы молитвы и благословений и т.п.

У нас есть верный путь к успеху и, с Б-жьей помощью, каждый, кто сделает это, преуспеет, и удостоимся в заслугу этого полного Избавления в ближайшем будущем, и уничтожит Он смерть на веки.

Перевод – рав Э. Швальб.

то благотворительность, изучение Торы или удивительно самоотверженное противодействие разрушению нашей ограды. Голос Торы, который был слышен здесь в прошлые каникулы, пробил небесную твердь, чтобы спустить великое благословение, эта заслуга поможет нам превзойти наши предыдущие достижения, справившись и с нынешней непростой задачей. А именно, мы должны собраться с силами и дружно посвятить свободное время в пятницу и Шаббат усердной совместной учебе.

Просьба наша обращена ко всем, кто может (хотя и так известно, что все прилежно учатся в это время дома): хотя бы от половины четвертого до половины шестого в пятницу, и от трех до пяти – в Шаббат, давайте собираться вместе в Бейт Мидраше (доме учения), или в ешиве, или в синагоге. Каждый, кто примет в этом участие, укрепит дух товарищей, и мы удостоимся большого благословения, чистого трепета перед Небесами, радости и счастья, и всех благ от Всевышнего, да будет так!

Перевод – рав О. Климовский.

ЧТО ТАКОЕ ХАСИДУТ?

По материалам уроков рава
Игаля Полищука

Трактат Авот называется «Мишнат хасидут». Что такое хасидут?

Само понятие *мидат хасидут* требует отдельного объяснения, поскольку с хасидским течением, а точнее – течениями, мы сталкиваемся в повседневной жизни. Безусловно, *хасидут* – это не длинные пейсы, штраймл и принадлежность к определенному хасидскому течению. Речь идет об особом духовном совершенстве, которое мы постараемся рассмотреть в нашей статье. Наиболее основательно и ясно определил, что такое *хасидут*, рав Моше-Хаим Луцатто в книге «Месилат Йешарим». Вкратце его определение *хасидута* – это качество человека, наиболее полно исполняющего волю Творца даже в вещах, которые не были прямо заповеданы как обязанность.

Например, два человека заключили между собой договор, по которому один предоставляет

другому определенные услуги в обмен на установленную плату. Спустя какое-то время под влиянием обстоятельств договор стал не просто невыгодным для одной из сторон, а приносящим значительный ущерб. В такой ситуации, с точки зрения Закона, другая сторона не обязана расторгать договор и уступать теряющей стороне, поскольку обязательства есть обязательства. Однако, с точки зрения *мидат хасидут*, следовало бы уступить такой несчастной стороне в договоре – потому что у нас есть правило: «возлюби ближнего как самого себя», и такое поведение угодно Творцу, – при всем том, что с точки зрения еврейского Закона, сторона уступать не обязана. Однако если мы поставим себя на место теряющей стороны – очевидно, нам бы хотелось, чтобы и к нам проявили понимание и снисхождение. Таким образом, *мидат хасидут* – это не искусственно выдуманное человеком занятие, а наиболее полное исполнение воли Творца, которое мы вольны, но не обязаны выбрать, имея право ограничиться лишь исполнением обязательных законов.

Сказано: «Эйн бур йерэ хэт». Приблизительно эту фразу можно перевести так: «У невежды не может быть боязни греха». Также сказано: «Эйн ам аарец хасид» – человек, несведущий в Торе, не может быть хасидом. Более того, в книге «Ховот а-Левавот» говорится, что там, где не исполняются основные обязательства перед Всевышним – не может быть речи о каком-либо добавлении. Эти высказывания свидетельствуют о том, что для того, чтобы понять волю Творца, не указанную в виде прямого закона, и по-настоящему жить по ней, нужно быть мудрецом Торы. Встречаются такие люди, которых можно назвать «ам аарец-хасид», которые, устражая там, где большинство евреев не устражают, нарушают при этом очевидные законы Торы. Однако чтобы стать настоящим хасидом, нужно много и основательно учиться, и другого пути нет. Безусловно, у каждого еврея есть возможность следовать *мидат хасидут*, но для этого требуется большая осторожность (см. книгу «Месилат Йешарим», подробно объясняющую это качество).

Как мы говорили выше, весь трактат Авот называется *масехет диврей хасидут*. В трактате Бава Кама сказано, что тот, кто хочет быть по-настоящему хасидом, должен исполнить три вещи: очень остерегаться, чтобы не причинить ущерб другим людям, быть совершенным в служении благословениями и молитвой, и вести себя в соответствии с тем, что написано в трактате Авот. И это подробно разбирает Маараль в своем предисловии к комментарию на трактат Авот. Наша глава (шестая) – также *диврей хасидут*, и тот, кто хочет быть хасидом, должен заниматься теми разделами Торы, где говорится о *диврей хасидут*.

Говорит Маараль: «*Мидат хасидут* – это значит любить мудрецов Торы и говорить о них хорошо». Возникает вопрос: неужели это – лишь *мидат хасидут*, а не обязательная для исполнения вещь? Также сказано в Торе: «Эт Ашем Элокеха тира» – «бойтесь Всевышнего». Приставка «ЭТ», как и любая буква Торы, здесь не случайна, однако как это объяснить? Что можно добавить к боязни Всевышнего?

Рабби Шимон а-Амсуни объяснил все места в Торе, где есть приставка «ЭТ», начиная с «Берейшит бара Элоким эт а шамаим ве эт а арец» (В начале творения Б-гом неба и земли...). Однако место, которое он не смог объяснить, было «Эт Ашем Элокеха тира». Перед чем подобает трепетать, подобно трепету перед Творцом? Он решил отказаться от своей системы объяснения, так как справедливо полагал, что если система не работает в чем-то одном, то не является правилом и в целом. Поэтому, так как основа постижения Торы – это поиск истины, – как он получил награду за то, что с помощью своей системы объяснял Тору, так же получил награду и за то, что поскольку его система не сработала – он отказался от нее вообще. Видится, что пример рабби Шимона а-Амсуни является важным доказательством исключительной честности в изучении Торы, ведь основа всего – это постижение абсолютной истины, а не доказательство своей правоты. Однако на этом роль рабби Шимона а-Амсуни в толковании Торы не закончилась, поскольку пришел рабби Акива и оправдал его систему, объяснив, что такое «ЭТ Ашем Элокеха тира».

Единственное, что можно добавить к трепету перед Всевышним – это обязанность трепетать перед мудрецами Торы. И много раз, когда я удостаивался приходить с вопросами к раву Эльяшиву (благословенна память праведника), в течение всего дня меня не покидало ощущение душевного трепета. Также и при чтении «Шма» каждый день мы говорим «веахавта **эт** Ашем Элокеха» – «и возлюби Всевышнего». И в этом случае приставка «**эт**» указывает на то, что к любви к Всевышнему нам нужно добавить любовь к мудрецам Торы.

В своей книге «Шаарей Тшува» рабейну Йона подробно разбирает тему тяжести запретов, связанных с пренебрежением к мудрецам Торы. Их смысл связан с тем, что все служение Всевышнему, которое у нас есть сейчас, связано с изучением Торы. Все знание Торы, которое у нас есть сейчас, идет от мудрецов Торы. Если же наш народ будет ими пренебрегать, то, во-первых, никто не захочет серьезно учиться, а во-вторых – слова мудрецов не будут восприняты с полагающимся им почтением. Одним из примеров подобного падения нравов стала Германия перед приходом Гитлера (да сотрется его имя навеки!), Германия периода распространения идей так называемого «реформистского иудаизма». Как известно, великий мудрец торы Хатам Софер сам был родом из Германии, из Франкфурта, и в его времена эта страна была большим центром изучения Торы, домом для многих мудрецов. При этом внук Хатам Софера пишет в своей книге о том, что произошло с еврейством Германии в его время: знаменитый рав Шимшон Рафаэль Гирш, когда его пригласили быть раввином Гамбурга, возглавил единственный в городе, с трудом собранный, кашерный *миньян*, и восстановил общину буквально по одному человеку. По поводу причин такого упадка внук Хатам Софера пишет следующее: быть человеком, знающим Гемару с комментариями Раши и Тосафот, стало не престижно! Престижным было говорить красивые речи по поводу недельной главы Торы, о святом языке. А вот быть знатоком Торы, глубоко разбирающимся в Раши и Тосафот, – нет!

Не вдаваясь в исторические подробности, нам надо уяснить для себя одно: когда в нашем народе теряется уважение к мудрецам Торы, это может стать причиной катастрофы. В этом состоит основной закон, но кроме этого есть еще и *мидат хасидут*: воспринимать все то, что говорят и делают мудрецы Торы, с доверием. В наших словах должно звучать уважение и почитание мудрецов Торы, а не наоборот, не дай Б-г. Следует применять правило «ладун ле-кав зхут» – судить, стараясь оправдать, прежде всего, к мудрецам Торы. В силу нашего слабого разума мы не всегда можем понять и оценить мудрость их решений, но это ни в коем случае не значит, что эти решения неверные. Наоборот – нам следует усилиться в учебе, чтобы лучше понять смысл их решений, – и в этом действительно проявится *мидат хасидут*.

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО РАЗРУШЕНИЮ ХРАМА

Рав Лейб-Нахман Злотник

«Если забуду тебя,

Иерушалаим...»

Канун 9 ава

1. Разделы Письменной и Устной Торы, которые разрешено изучать в канун 9-го ава (и в сам день поста).

Со второй половины 8-го ава – кануна поста – и до завершения поста принято изучать только те разделы Письменной и Устной Торы, которые повествуют о разрушении Храма и побуждают к раскаянию и исправлению грехов, из-за которых были разрушены наши святыни. Разрешено учить книгу Йова, разделы из книги Йирмиягу, повествующие о бедах еврейского народа, «Свиток Эйха», мидраш «Эйха», главу «Элу мегалхин» из трактата «Моэд Катан» Вавилонского Талмуда, истории о разрушении Храма из главы «Аназикин» трактата «Гитин» (с 55 листа и далее), разрешено читать книгу Йосефа Флавия «Иудейская война».

Если канун поста приходится на субботу, согласно некоторым мнениям разрешено изучать любые разделы Торы, поскольку шабат – не время скорби. Другие раввины считают, что и в субботу после полудня разрешено изучать только перечисленные выше разделы Торы; даже трактат «Поучения отцов», который принято учить в летние субботы, в эту субботу не учат. Несмотря на то, что изучение Торы 9-го ава запрещено (кроме разрешённых отрывков), не следует отвлекаться от скорби по Храму, читая светские книги и газеты.

2. «Разделительная трапеза».

В те годы, когда канун 9-го ава не приходится на субботу, на исходе дня 8-го ава принято устраивать «разделительную трапезу», которая устанавливает границу между временем, когда разрешено есть и пить, и постом. Завершить данную трапезу необходимо до захода солнца. Трапезу эту проводят, сидя на полу или низком стульчике (ниже 30 см.). Едят не больше одного вида варёного блюда. Даже если продукт можно есть сырым, а его сварили, он считается варёным блюдом. Несколько продуктов, которые обычно варят вместе как одно блюдо, считаются одним видом варёной еды.

Во время разделительной трапезы не стоит есть рыбу. Желательно воздержаться во время этой трапезы от продуктов, вызывающих удовольствие: солений, приправ, спиртных напитков и т.д. Принято устраивать обычную трапезу за некоторое время до минхи, а разделительную трапезу делать после минхи – с хлебом и варёным яйцом, которое обмакивают в пепел. Перед разделительной трапезой следует сказать: «Это – трапеза 9-го ава». Принято приобщать детей хотя бы за два-три года до бармицвы к разделительной трапезе.

9-е ава

1. Обувь.

9-го ава запрещено ходить в кожаной обуви. Пользуются резиновой или матерчатой обувью (прикоснувшийся рукой к такой обуви, как и к кожаной, должен сделать омовление рук без благословения). Тот, кто надевает резиновую или матерчатую обувь, утром, как всегда,

произносит «Благословен ты и т.д. – который создал для меня всё необходимое». Принято приучать детей не носить кожаную обувь в этот день с четырёх-пяти лет.

2. Дети.

С девятилетнего возраста принято приучать детей к нескольким часам поста. Мальчикам до тринадцати лет и девочкам до двенадцати не принято поститься целые сутки. Кормя детей в этот день, следует ограничиться простыми продуктами, не давать им сладостей и деликатесов. Взрослые, которые по состоянию здоровья обязаны есть и пить, также должны воздержаться от деликатесов.

3. Вечернее чтение Свитка.

После вечерней молитвы принято читать «Свиток Эйха» и, если он написан на пергаменте по всем правилам, принято произносить благословение «... Который освятил нас заповедями и обязал читать свиток».

4. Сон.

Принято уменьшать удовольствие от сна, изменяя привычный порядок: например, спать без подушки, без простыни и т.п.

5. Супружеские отношения.

9-го ава запрещены интимные отношения между супругами. Супругам желательно воздержаться от проявления знаков внимания интимного характера, таких, как легкомысленные беседы, поцелуи, объятия и т.п. Ночью 9-го ава супругам не следует спать в одной кровати. Когда женщина должна идти в микву в ночь на 9-е ава, окувание переносится на ночь после поста. По истечении поста женщина должна тщательно искупаться, вымыть голову и окунуться в микву. Даже в те годы, когда 9-е ава выпадает на субботу и пост переносится, все вышеперечисленные законы остаются в силе, несмотря на то, что Шаббат – не время скорби. В случае, когда окувание в микву приходится на Субботу – 9-е ава, согласно мнению многих раввинов, супружеская близость разрешена.

6. Умывание.

9-го ава запрещено умываться. При омовении рук утром и после туалета воду следует лить только на пальцы. Коэн, благословляющий народ во время минхи, а также те, кто по состоянию здоровья обязан есть хлеб, омывают кисти рук полностью, как обычно. Тот, кто испытывает страдания, если не умоется, может влажными после омовения руками протереть глаза и лицо, а если этого недостаточно, помыть лицо и глаза, как обычно.

7. Чистка зубов.

Принято в этот день не чистить зубы, т.к. это создаёт приятное ощущение во рту, а также из-за опасения, что во время чистки зубов человек выпьет немного воды, что категорически запрещено делать в пост. Тот, кто испытывает страдания, если не почистит зубы, может сполоснуть рот или даже почистить зубы обычным способом, строго следя за тем, чтобы при этом не выпить ни капли воды.

8. Дезодорант и косметика.

Разрешено пользоваться дезодорантом. Пользоваться духами, кремами и косметикой запрещено.

9. Порядок молитв 9-го ава.

Ашкеназские евреи в вечерней и утренней молитве не говорят вставки «Нахем» и «Анейну», а в минху говорят обе. Сефарды вставляют оба отрывка во все три молитвы 9-го ава. «Нахем» говорят в благословении о Иерусалиме, а если забыл сказать там, должен вставить его без упоминания имени Всевышнего в благословении о возвращении храмового служения, а если и там забыл – в конце молитвы, там где просят о том, чтобы Творец хранил уста от злых речений. Если в этом месте не сказал – нет больше возможности сказать эту вставку, но молиться заново из-за этого обязанности нет.

В утренней молитве также читают «Свиток Эйха», но уже без благословений. Принято до полудня сидеть на полу или на низких стульях и читать «Кинот» – «Плачи» по

разрушенным святыням. Во время утренней молитвы не накладывают тфилин и не надевают талит гадоль. (В определённых местах молитвы «Шма» принято целовать нити цицит большого талита. В это утро большой талит не надевают, а нити малого талита не принято целовать вместо нити большого). 9-го ава в утренней молитве не говорят «песнь дня», которую пели Левиты во времена Храма. Не говорят молитву «Авину малкену», в это утро коэны не благословляют народ, хазан также не читает благословение коэнов, не говорят «Таханун».

В минху – дневную молитву – накладывают тфилин и облачаются в талит гадоль (когда благословляют на большой талит, нужно иметь в виду, что благословение относится и к малому талиту, на который не благословили утром). В минху восполняют «песнь дня», затем говорят «счастливы пребывающие в доме Твоём», читают фрагменты из Торы, установленные для дней общественных постов, и Афтару – отрывки из Пророков. Как упоминалось выше, отрывок «Нахем» говорится в благословении об Иерусалиме, а вставка «Анейну» – в «Слышащем молитву». Как и во все общественные посты, говорят «Сим шалом», вместо «Шалом рав». Хазан говорит вставку «Анейну» между благословением о «Вызволении из изгнания» и благословением об «Излечении». В случае, если Минху молятся близко к заходу солнца, коэны благословляют общину так же, как они обычно делают это в Шахарит. Не говорят «Авину малкейну» и «Таханун».

10. Чтение «Псалмов царя Давида».

Тем, кто каждый день читает «Псалмы царя Давида», 9-го ава желательно перенести их чтение как можно ближе к минхе.

11. Приветствия.

9-го ава не принято приветствовать друг друга словом «Шалом». Однако сказать «Мазаль Тов», «здравствуйте», «до свидания», «привет», «пока», – не возбраняется.

12. Ремонт, мытьё посуды и т.п.

Принято не работать, не заниматься домашними делами, ремонтом до полудня 9-го ава, а если есть возможность, то в течение всего поста. Если есть вероятность появления неприятного запаха или насекомых, – разрешено помыть посуду, вынести мусор и т.д.

13. Приготовление пищи.

Не следует готовить еду до полудня. Когда готовят после полудня, при мытьё продуктов и посуды желательно не пользоваться горячей водой.

14. Курение.

Запрещено курить. Тем, кому очень трудно воздержаться от курения, может покурить после полудня в укромном месте.

15. Благовония.

Желательно в этот день не наслаждаться запахом благовоний.

16. Больные.

Желательно, чтобы тот, кому по состоянию здоровья необходимо есть 9-го ава, ел продукты, которые не требуют «омовения рук», поскольку мытьё в этот день запрещено. Если всё же он ест хлеб, – обязан омыть полностью кисти рук. Тот, кто ест 9-го ава хлеб, согласно некоторым мнениям в той части благословения после еды, где говорится об Иерусалиме, говорит вставку «Нахем». Того, кто по состоянию здоровья не мог поститься, разрешено во время утренней молитвы вызвать к Торе. С того момента, когда больной почувствовал себя хорошо и голодание больше не может ему повредить, он должен начать поститься.

17. По окончании поста.

После окончания поста желательно сделать омовение рук как следует. После вечерней молитвы принято читать «Благословение луны», но до этого желательно переобуться и немного перекусить.

10-е ава

Период скорби по разрушенным святыням частично продолжается и 10-го ава. В первую половину этого дня принято не купаться, не стричься, не бриться и не стирать. Что касается запрета не есть мяса и не пить вина, то здесь существуют различия между обычаями ашкеназских и сефардских евреев. У ашкеназских евреев принято не есть мяса и не пить вина до полудня, а у сефардов – в течение всего этого дня.

10-го ава не благословляют «Шеэ-хэяну».

Если 10-е ава приходится на канун субботы, тем, кому не хватает времени для подготовки к шабату, если начать стрижку, бритьё, купание и стирку после полудня, разрешено это сделать в первую половину дня, а при необходимости – даже сразу после окончания поста.

Да будет угодно Всевышнему, чтобы поскорее был построен Храм и дни скорби сменились радостными и весёлыми праздниками!

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО: ЗАПРЕТ ОБИЖАТЬ И ПРИЧИНЯТЬ СТРАДАНИЯ

*Рав Ицхак Сильвер «Пути
мира и добра»*

1. Написано в Торе (*Ваикра*, 25:17): «Не обижайте друг друга и бойтесь Всевышнего». Речь идет о запрете причинять боль и душевные страдания своими словами или поступками. Поскольку в этой области невозможно определить четкую грань, когда и какие вещи могут обидеть другого человека, следует быть осторожными вдвойне. Кроме того, в отличие от нарушений, связанных с имущественным ущербом и т.п., тот, кто обидел ближнего, не может возместить потерянного – ведь невозможно вернуться в прошлое и стереть чувство боли.

Почему говорится: «...и бойтесь Всевышнего»? Речь идет о том, что находится у нас в сердце. Соответственно, следует бояться Того,

Кому видны все наши мысли, Кто знает, были ли у нас хорошие намерения по отношению к другому человеку или наоборот.

2. В данный запрет включаются любые слова, жесты, намеки, мимика, письма и т.п., цель которых унижить, обидеть, причинить боль, напугать, разозлить, огорчить или вызвать неприятные чувства у другого человека.

Запрет «обижать» нарушается, даже если человек ничего не сделал и ничего не сказал, например, если он показал другому кулак или оружие с целью напугать или унижить. Однако речь идет не только о неспособности человека защититься и отразить нападки. Главный критерий: что в данный момент ощущает человек, которому угрожают.

3. Мудрецы говорили, что молитва того, кому причиняют боль и страдания, принимается на Небесах сразу. (То есть виновник может сразу пострадать, если до сих пор не раскаялся.)

4. Эта заповедь не ограничена временем или местом, полом или возрастными категориями. Запрещено причинять боль и обижать даже маленького ребенка. Детям уже в маленьком возрасте следует объяснять, почему некоторые вещи говорить не следует, и какие вещи могут быть восприняты негативно.

Однажды Хазон Иш увидел мальчика, который в Шабат взял в руки предмет, который запрещено передвигать в Шабат (причем не по всем мнениям). Отец мальчика, заметив это, начал очень сильно ругать его. Хазон Иш сказал по этому поводу: «Может быть, ребенок и нарушил запрет мудрецов, но его отец, вне всякого сомнения, нарушил запрет Торы».

5. В особенности мудрецы предостерегают от причинения боли жене. Жена более чувствительна к словам и поступкам мужа, а ее слезы и молитва сразу поднимаются до Небес, и наказание может последовать незамедлительно.

Раби Элиэзер бен Оркенус был женат на сестре рабана Гамлиэля. С того момента как мудрецы (и во главе их рабан Гамлиэль) после долгих алахических споров отлучили раби Элиэзера от общины, она не давала мужу часть ниц во время

чтения скорбной молитвы «таханун». Однажды она вышла из дома, чтобы дать хлеб бедным, и когда вошла в дом, увидела, что раби Элиэзер склонился, произнося «таханун».

- Встань, – сказала она, – ты убил моего брата.

В этот момент объявили, что рабан Гамлиэль действительно умер.

- Как ты узнала об этом? – поразился раби Элиэзер, который вовсе не желал смерти рабана Гамлиэля; он лишь передал Всевышнему в своей молитве, в каком тяжелом положении находится...

- Так учил меня мой отец: «Все врата могут закрыться перед человеком, кроме врат «обиды»».

(То есть перед молитвой человека, которого обидели, не закрываются Небесные врата).

6. Клиент, у которого на данный момент нет денег (или он просто не собирается ничего покупать), не должен расспрашивать о ценах. Даже если клиент не спрашивает о цене, но долго рассматривает какую-то вещь, продавец начинает думать, что тот заинтересовался товаром, и в случае отказа у него возникнут неприятные ощущения.

Если продавцу или ремесленнику объяснили, что разговоры о товаре не основываются на желании приобрести этот товар, запрет не нарушается. (Следовательно, если вы, зайдя в магазин, сообщили, что хотите проверить цены в нескольких магазинах, в этом нет нарушения.) Нет обязанности объясняться перед продавцом, если ваши вопросы и поведение сами указывают на истинную причину.

Есть мнение, что нельзя просто так расспрашивать об оплате за какие-либо услуги, если специалист предполагает, что вы действительно хотите сделать заказ или нанять его, а на самом деле вы не собираетесь этого делать.

7. Нельзя говорить еврею, вернувшемуся к соблюдению Торы, или человеку, который в прошлом нарушил какую-либо заповедь: «Вспомни, каким ты был раньше, и чем ты занимался». То же касается и *гера* (прозелита). Нельзя говорить *геру*: «Вспомни, кем был твой отец».

8. Если еврей, не соблюдавший ранее заповедей, или *гер* приходит учить Тору, нельзя говорить ему: «Как ты сможешь учить Тору? Уста, которые вкушали некошерную пищу, будут учить Тору, которая дана из уст Всевышнего?»

9. В каждом регионе или даже городе люди имеют свои особенности. Это может касаться не только речи и диалекта, но и образа мышления. Но, несмотря на то, что многим известно об этих особенностях, и многие понимают, что это не является недостатком, часто разговоры об этом могут обидеть и унижить. Например, нельзя говорить: «Он сделал это, потому что он из такого-то города» или «Только жители такой-то деревни способны на такое». Это, конечно, касается и шуток, высмеивающих недостатки, присущие той или иной народности, проживающей в том же регионе.

10. Человеку, у которого есть какая-то болезнь или физический недостаток, запрещено напоминать об этом. То же касается и человека, с которым происходят какие-то неприятные события (например, болеют или умирают близкие). Нельзя в подобных случаях говорить: «Если бы ты был достоин... если не было бы на вас греха, этого бы не случилось». Такие разговоры допускаются, только если необходимо помочь человеку раскаяться, но и тогда нужно быть более чем осторожным, чтобы не обидеть и не причинить страдания этому человеку.

Один из учеников раби Йехезкеля Абрамского после свадьбы переехал в другой город, далеко от своего учителя. И в течение многих лет так и не смог увидеться с ним. Но пришло время, и он все-таки отправился в путь. При встрече учитель спросил, как его дела, как поживают жена и дети. Ученик опустил голову: у него до сих пор не было детей. Когда рав Йехезкель понял, какую ошибку он допустил, он побледнел и на секунду потерял дар речи. Придя в себя, рав сказал: «Я обещаю тебе, что с этого дня я буду молиться за тебя три раза в день, чтобы Всевышний послал тебе потомство. А ты, пожалуйста, прости меня за то, что я причинил тебе боль».

11. Когда у продавца нет необходимого продукта, ему нельзя посылать покупателей в другой магазин, если ему известно, что там тоже сейчас не имеют в наличии подобного товара. (Иногда продавцу неудобно оставить посетителей без ответа или же он не справляется с большим количеством людей, поэтому такое решение ошибочно может показаться ему вполне приемлемым).

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

Рав Авраам Данциг «Зихру Торат Моше»

Закон об отплывающем на корабле

1. Моря и реки – это *кармелит*. А тот, кто плывет на корабле, – если полость корпуса корабля составляет в высоту как минимум десять «ладоней», это «частное владение» из Торы. А если так, то запрещено набирать с корабля воду из моря или реки, поскольку при этом вносятся из *кармелита* в «частное владение». И также запрещено бросать что-либо с него в море. Но разрешено вылить воду на борт корабля, а также положить на борт то, что надо сбросить, хотя в силу этого оно упадет в море, – ведь это только следствие его действия.

Как же следует сделать, чтобы было разрешено набирать воду? Пусть сделает доску размером четыре «ладони» на четыре «ладони» и проделает в ней отверстие, и набирает через это отверстие.

А если от поверхности воды до борта корабля остается как минимум десять «ладоней», то в таком случае он вынужден, когда наполнит сосуд с водой, поднимать его чуть выше борта корабля, а значит, он переносит с *кармелита* в «частное владение» или наоборот через «разрешенное место» (*меком птур*), ведь выше десяти «ладоней» от моря – это пространство «разрешенного места». И поэтому мудрецы облегчили, разрешив выставить за борт в качестве знака лишь небольшой выступ, и тогда разрешено набирать воду рядом с выступом.

2. Два корабля, принадлежащие одному человеку, и между ними есть четыре «ладони», составляющие

размер *кармелита*, – если от воды до борта корабля менее десяти «ладоней», запрещено переносить с одного корабля на другой. И даже если между ними нет четырех «ладоней», запрещено, так как мы опасаемся, как бы они не отделились друг от друга. Но если между ними нет четырех «ладоней» и они связаны вместе или они выше поверхности воды более, чем на десять «ладоней», – и даже если они принадлежат двум людям, которые «объединились», сделав «объединение дворов» (*эрувей хацерот*), – разрешено переносить с одного корабля на другой.

И также строения, которые есть на корабле, – должны сделать «объединение дворов», а если корабль принадлежит нееврею, то должны арендовать у нееврея его владения.

3. Когда путешествующие на корабле идут по нужде, они должны сесть в покато́м месте, не достигающем в высоту десяти «ладоней», – а значит, оно считается «*кармелитом*», и он «выносит» из *кармелита* на *кармелит*.

4. Отплывающий на корабле и взошедший на него в канун Шабата, как будет объяснено далее, в пункте 9, – если он вообще не сошел с корабля и корабль отплыл в Шабат, – достигнув суши, приобретает там «*шивиту*» (т.е. определенные «субботние границы») даже в сам Шабат. Ведь в сумерках на корабле он не приобрел «*шивиту*», поскольку выше десяти «ладоней» от земли нет «субботних границ».

А если один раз на пути корабля попало место, где вода не достигала глубины в десять «ладоней» от днища, находящийся на корабле приобрел в этом месте «*шивиту*». И если он затем вышел вместе с кораблем за «субботние границы», то, поскольку он попал на корабль в канун Шабата, он вышел за «субботние границы» как бы неумышленно. И поэтому, если корабль прибыл в порт или в место, окруженное стенами, – или ему необходимо сойти с корабля по нужде или из-за дождя, или из-за жары, или ему нужно войти в город, или неевреи затащили его в город, – поскольку это место окружено стенами, ему разрешено ходить по всему городу. И таков же

закон, если неевреи поместили его на другой корабль, – он может ходить по всему тому кораблю.

И даже если он вошел только в часть, присоединенную к городу (*ибура шель ир*), он как будто уже в городе.

И принято не выходить с корабля самому, но другой еврей говорит нееврею, чтобы тот вынес его (т.е. первого еврея) в город или на берег моря, в место высотой в десять «ладоней». А есть законоучителя, говорящие, что глубина гавани – это «перегородка».

5. Если он еще не отделился на две тысячи «локтей» от места, где было менее десяти «ладоней» между дном моря и днищем корабля, и вошел в город, он подобен тому, кто шел внутри «субботних границ» и встретил город. Т.е. в таком случае есть разница, закончилось ли разрешенное для него расстояние в середине города или в конце города.

6. И если один раз сошел с корабля в Шабат, а значит, уже приобрел «*шивиту*» в том месте, а затем возвратился и взошел на корабль, чтобы находиться на нем, но, не имея в виду отплыть, а капитан отплыл в Шабат, – он считается вышедшим за «субботние границы» неумышленно. Но если он взошел на корабль, имея в виду отплыть, считается, что он вышел за «субботние границы» умышленно, так как изначально запрещено отплыть в Шабат. Но, во всяком случае, ему разрешено, чтобы «опорожниться», зайти на маленькую лодку, прикрепленную к кораблю, а затем вернуться на большой корабль.

7. И независимо от того, сошел ли он один раз или нет, – поскольку он находился при наступлении Шабата на борту корабля, ему разрешено ходить по всему этому кораблю, даже когда тот стоит. Но только если средняя высота бортов корабля десять «ладоней» – несмотря на то, что в носовой части из-за наклона палубы нет десяти «ладоней».

Однако, если борта корабля ниже десяти «ладоней» или он ходит по плоту, на котором нет «перегородок», – тогда, пока он плывет по воде, разрешено ходить по всему пространству корабля или плота,

так как он все время оказывается на других «четырех локтях» (ведь корабль постоянно переносит его с одного места на другое, и он нигде не приобретает определенных «четырех локтей»). Но когда корабль или плот стоит, можно пройти по нему только четыре «локтя».

8. Согласно закону, не отплывают на корабле в море менее, чем за три дня до Шабата, т.е. со среды и далее. Ведь в первые три дня обычно страдают от морской болезни, как написано: «Кружатся и качаются они, словно пьяные» (*Те-илим*, 107:27), – и получается, что они упускают выполнение заповедей наслаждаться Шабатом. Если же он плывет ради дела, связанного с выполнением заповедей, разрешено отплыть даже перед Шабатом, так как занятый выполнением заповедей, освобожден от другой заповеди. Но, во всяком случае, даже отплывающий ради дела, связанного с выполнением заповедей, пусть договорится с неевреем, чтобы плавание прервалось на Шабат. Однако если невозможно с ним договориться, следует положиться на законоучителей, разрешающих отплывать на корабле и без этого условия.

А поскольку люди считают любое дело связанным с выполнением заповедей, – кроме разве только развлекательной поездки, – принято отправляться в плавание даже в Шабат. И хотя они выходят за «субботние границы» – согласно закону, нет «субботних границ» в воде, на высоте более десяти «ладоней» от дна, так как это пространство не подобно стану в пустыне Синай, как я разъясняю в книге «Жизнь человека» (*Хаей Адам*), а также в следующем пункте этой главы.

Но на реках, где не бывает морской болезни, разрешено отплывать даже в канун Шабата. И даже если сомневаются, достигает ли глубина воды десяти «ладоней», – а если так, то, возможно, есть запрет, связанный с «субботними границами», – и в таком случае разрешено. Ведь «субботние границы» – установление мудрецов, и при сомнении облегчают. И даже если скот тянет корабль, разрешено, поскольку в данном случае нет опасения, как бы он не сорвал ветку, чтобы погонять скот – ведь животные идут далеко от него.

ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО РАЗРУШЕННЫМ СВЯТЫНЯМ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Однако, когда он знает наверняка, что вода не достигает в глубину десяти «ладоней» или корабль погружен в воду так, что от его днища до дна реки менее десяти «ладоней», – а значит, есть запрет, связанный с «субботними границами», – или известно, что еврею придется выполнять работу в Шабат, тогда запрещено отплывать со среды и далее, поскольку со среды называется «перед Шабатом». Ведь, когда он отплывает «перед Шабатом», получается, что он отплывает как бы на условии, что осквернит Шабат. Но во вторник разрешено, так как это называется «после Шабата», а значит, он начинает плавание разрешенным образом. И если для сохранения жизни он будет вынужден совершать работу в Шабат, это подобно любой ситуации, когда существует сомнение, связанное с угрозой жизни (*сфек нефашот*), и это разрешено.

И когда достигают места, где глубина менее десяти «ладоней», – если возможно выйти, то следует устроиться и выйти.

9. В тех случаях, когда разрешено отплыть в канун Шабата, тем не менее, существует запрет «плавать на судне». Но поскольку он вошел на корабль в канун Шабата и не выходил оттуда, разрешено отплывать даже в Шабат, так как это – как его дом.

А если он хочет ночевать в своем доме, то принято заходить на корабль в канун Шабата и сидеть там до темноты, и сделать там *кидуш*, и немного поесть, чтобы быть там при наступлении Шабата и чтобы корабль рассматривался в качестве его дома. Но это не помогает приобрести «*швиту*» в отношении «субботних границ», поскольку корабль выше десяти «ладоней» от дна.

И все же, даже когда он и не сделал там *кидуш*, отплывать разрешено, если только он сидел там до темноты. Ему можно возвратиться домой, и поскольку он был на корабле в сумерках при наступлении Шабата, корабль считается как бы его домом – а значит, ему разрешено отплыть даже в Шабат.

Но если он не был там до темноты, запрещено заходить на корабль в Шабат. И даже если он приобрел «*швиту*» на одном корабле, запрещено заходить на другой корабль.

Сказано в Талмуде (Таанит, 30б): «Каждый, кто скорбит по Иерусалиму, удостоится увидеть его в радости». Несмотря на долгие века изгнания, когда еврейский народ, лишившись своих святынь, находится в положении кочевника, не гаснет ни на минуту надежда и уверенность в том, что очень скоро отворятся врата Храма для пришедших в него и служение возобновится. Молитвы об этом горячи, потому что боль потери остра, как прежде. А то, насколько быстро будет построен Третий Храм, зависит во многом от наших молитв и правильных действий. Одним из источников, питающих ощущение актуальности и «злободневности» постигшей нас трагедии, несомненно, являются постановления наших мудрецов, благословенной памяти, о трауре по Храму и Иерусалиму.

Помимо определённых дней скорби, занимающих довольно значительную часть года, – период с 17-го таммуза до 10-го ава, 3-е тишрея, 10-е тевета – существует целый ряд траурных законов и обычаев, действующих постоянно и являющихся частью жизни любого еврея.

1. Особым постановлением мудрецов каждый, кто белит свой дом, обязан оставить некрашеным участок стены размером локоть на локоть – 48 на 48 см (по другим мнениям – 58 на 58 см). Цель постановления – постоянная память о том, что Храм всё ещё не построен. Закон этот актуален как в Земле Израиля, так и в странах диаспоры. В книге «Моэд ле-коль хай» сказано, что тот дом, на стене которого оставляли некрашенный квадрат размером локоть на локоть, – никогда не рухнет. Если так получилось, что стены уже побелили полностью, необходимо устранить побелку на участке стены указанного размера.

Если исполнение этого постановления сопряжено с конфликтами в семье – с женой, родителями и т.п., – следует посоветоваться со знающим раввином о том, как поступить.

Некоторые оставляют некрашеным квадрат в каждой комнате, другие – один квадрат в квартире – напротив входа, чтобы сразу, войдя в дом, человек задумался о том, как велика трагедия потери Храма. Если нет возможности оставить такой квадрат напротив входной двери, его оставляют над дверью. Если нет возможности оставить на стене, оставляют на потолке.

Небеленый участок должен быть именно в форме квадрата. Когда это невозможно, его делают в форме прямоугольника, площадь которого равна площади квадрата локоть на локоть, т. е. 2300 см² (или 3364 см²).

Выполнение постановления – именно в том, чтобы участок оставался небеленым. Сделать квадрат чёрного цвета или с изображением Стены Плача или других символов – не означает выполнить постановление. И даже после того, как участок оставили некрашеным, не следует делать внутри него какие-либо изображения или надписи.

Если стену оклеивают обоями, также следует оставить квадрат и не клеить на него обои.

Если квартира приобретена у нееврея, нет обязанности удалять краску, т. к. во время побелки ещё не было обязанности оставлять небеленый участок. В будущем, когда новые хозяева-евреи займутся побелкой, они будут обязаны оставить небеленый квадрат указанной величины. Если же квартира была приобретена у еврея, который обязан был оставить некрашенный участок и не сделал этого, новые хозяева обязаны снять слой побелки в нужном месте нужного размера. Снимается только слой побелки, штукатурку трогать не надо.

Квартиросъёмщик не обязан устранять краску с уже побеленной стены. Если он снимает квартиру у нееврея, то когда будет её белить, должен оставить некрашенный участок. Если хозяин квартиры еврей, то обязанность исполнить данное постановление возложена на него. Всё же, при побелке квартиросъёмщик при желании может оставить некрашенный квадрат, не сообщая об этом хозяину квартиры. Если он хочет удалить краску со стены, которая была побелена хозяином квартиры, он обязан получить на это согласие хозяина.

Нет обязанности оставлять участок стены небеленым в синагогах и ешивах.

В магазинах, гостиницах, залах торжеств, ресторанах, офисах и т. п. – нужно оставлять.

2. В Талмуде приводится ряд постановлений мудрецов о специальных благословениях, которые должен произносить тот, кто видит разрушенные города Иудеи, разрушенный Иерусалим, место, где стоял Храм.

Согласно еврейскому взгляду на жизнь, произносить благословение на трагические события – даже такие, как смерть самых близких людей, – следует с той же уверенностью в абсолютной доброте и милосердии Творца, как и на радостные события – свадьбу, рождение ребёнка и т. п. Ведь Создатель забирает что-либо у человека или что-то дарует ему, только если это для человека хорошо. Даже если порой это и не понятно сразу.

Города Иудеи, Иерусалим и Храм, по свидетельству мудрецов Торы, были разрушены вместо уничтожения еврейского народа. Грехи народа настолько переполнили чашу весов справедливости, что евреи, которые являются одним целым и «коллективно ответственными» – каждый в ответе за другого, – должны были погибнуть. Но, по великому милосердию Своему, Творец заменил приговор: вместо гибели – потерять святые места, уйти в изгнание. (Даже если мы живем в Святой Земле, это может называться изгнанием, если не построен Храм, а тем более, когда народ Израиля подчинён тем, кто правит не по закону Торы.)

В наши дни в точности не известно расположение священных городов Иудеи, поэтому на практике эту браху (благословение) не произносят. Согласно мнению современных раввинов, человек не должен произносить благословение и тогда, когда видит древнюю часть Иерусалима. Однако тот, кто впервые видит место, где стоял Храм, обязан произнести стих из книги пророка Йешаяу (64:10):

**בֵּית קְדֻשָּׁנוּ וְתַפְאֲרֹתֵינוּ אֲשֶׁר הִלְלוּךָ
אֲבֹתֵינוּ הָיָה לְשֹׁרֶפֶת אֵשׁ וְכָל מַחְמַדֵּינוּ
הָיָה לְחָרָבָה**

«Дом святости нашей и величия нашего, в котором превозносили Тебя отцы наши, предан огню, и всё самое дорогое и милое сердцу превратилось в руины».

После этого нужно благословить:

בְּרוּךְ דָּיִן הָאֱמֶת

Барух Даян а-Эмет – «Благословен Судья Истинный», без упоминания Имени Б-га, и надорвать одежду в знак траура по разрушенным святыням. Таков же закон, когда человек более тридцати дней не видел это место.

Те, кто живёт в древней части Иерусалима, находятся в этом месте постоянно, поэтому не обязаны надирать одежду. Тот, кто проживает в «новых» районах Иерусалима, должен выяснить у своего рава, как ему следует поступать.

В любом случае человек, который покидал Иерусалим более чем на тридцать дней, обязан произнести благословение и разорвать одежду.

Произнести благословение и надорвать одежду (сделать надрыв – крия) следует, когда человек отчётливо видит место, где располагался Храм – с возвышенных мест Старого Города или с вершины Масличной горы. Или если он, как минимум, видит одно из строений (мечетей), которые сейчас находятся на этом месте. Некоторые совершают обряд крия у Стены Плача.

В тот день, когда человек совершает обряд крия, ему было бы правильно воздержаться от мяса и вина.

Выполнять заповедь крия обязаны мужчины с тринадцати лет и женщины с двенадцати. Детей не принято приучать к выполнению этой заповеди.

Зашивать надорванную одежду обычным способом запрещено навсегда. Разрешено лишь приметать грубыми неровными стежками. Женщина, которая совершает обряд крия, сразу же застёгивает место надрыва булавкой, следуя правилам приличия и скромности.

Слепой не обязан исполнять обряд крия.

В субботу, йом-тов (еврейский праздник: первый и последний дни Песаха, а в странах диаспоры – первые два дня и последние

два дня Песаха; Шавуот, в диаспоре два дня; два дня Рош а-Шана; Йом-Кипур; первый день Суккот, в диаспоре два первых дня; Симхат Тора, в диаспоре – Симхат Тора и Шмини Ацерет), в канун праздника Песах после полудня (время праздничного приношения пасхальной жертвы), в холь а-моэд – полупраздничные дни, в Пурим (и 14, и 15 адара) крию не делают, а в рош-ходэш (Новомесячье) и в Хануку делают. Существуют различные обычаи также в отношении других периодов, как, например, канун субботы и праздников, моцаей шаббат (т. е. время после выхода субботы). И каждому следует выяснить у своего раввина, какого обычая ему следует придерживаться.

Жених и невеста в день свадьбы до хупы у ашкеназов делают крию, а у сефардов – нет. После хупы в течение семи дней как ашкеназы, так и сефарды не совершают обряд крия.

Если человек видит место, где находился Храм, в один из дней, когда не делают крию, а затем менее чем через 30 дней вновь видит это место, он не обязан надирать одежду. Таков же закон, если человек менее 30 дней назад видел место, где был Храм, в день, когда совершают крию, и забыл это сделать или не знал, что существует такая обязанность.

Надирать следует только такую одежду, в которой человек бывает и дома, и на улице. Поэтому куртки, плащи и другую верхнюю одежду надирать не нужно. Свитер не принято надирать. Если человек обычно ходит в пиджаке, желательнее его снять до того, как возникнет обязанность совершить крию. Нижнюю одежду также не принято надирать. Поэтому мужчины, в основном, надывают рубашку, а женщины – блузку или платье. Разрешено изначально надеть старую, ненужную одежду (а не новую, которая ещё нужна), чтобы порвать её. Чужую одежду портить запрещено. Поэтому тот, кто носит чужую одежду, освобождён от заповеди крия. Однако мудрецы Торы не приветствуют поведение тех, кто, желая освободиться от обязанности крия, одалживает одежду у других людей или, тем более, «продаёт» свою на время с тем, чтобы потом «приобрести» её снова. Согласно некоторым мнениям, такая

продажа вообще недействительна, и одежда остаётся во владении хозяина.

Обряд крия совершают стоя, ни на что не облокачиваясь. Надрывать одежду следует руками, но, чтобы это было легче сделать, крию начинают с помощью ножа или ножниц. Надрыв производят сверху вниз по длине одежды, с левой стороны. Длина разрыва – 10 см.

Выше упоминалось, что в наши дни не принято делать крию в знак скорби по Иерусалиму. Однако было бы правильно, когда человек совершает обряд крия по разрушенному Храму и видит Старый Город, добавить к 10 см ещё немного в знак скорби о Иерусалиме.

Постфактум: если надрыв был сделан в ширину – справа налево или слева направо – необходимо заново порвать одежду сверху вниз. Если по ошибке порвали одежду с правой стороны вместо левой, не обязательно рвать её слева.

Разрешено делать крию несколько раз на одной и той же одежде. Следует лишь отступать всякий раз на 7 см от предыдущего надрыва.

После совершения обряда крия принято произносить следующий текст:

כִּי כָל מִשְׁפָּטָיו צָדֵק וְאֱמֶת. הַצּוֹר תָּמִים פָּעֲלוּ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט, אֵל-אֱמוּנָה וְאִין עוֹל צָדִיק וְנִשְׂר הוּא. וְאַתָּה צָדִיק עַל כָּל הַבָּא עֲלֵינוּ, כִּי אֱמֶת עֲשִׂית וְאַנְחָנוּ הַרְשָׁעָנוּ.

«Все решения Его – сама справедливость и истина. Деяния Творца совершенны, ибо ступает Он единственно правильными путями. Б-г Верный, Не Допускающий ни малейшего отклонения от справедливости. Праведен и прям Он. А Ты (Всевышний) полностью прав в отношении всех тех несчастий, которые постигли нас. Ты во всём верно поступил, это мы согрешили».

В случае, когда сделали надрыв немного длиннее 10 см в знак траура по Иерусалиму, произносят также фразу из книги пророка Йешаяу (64:9):

עָרֵי קְדֻשָּׁה הֵיוּ מְדָבָר צִיּוֹן מְדָבָר הִתְהַה יְרוּשָׁלַם שְׁמָמָה

«Города святости Твоей стали пустыней, пустыней стал и Сион, Иерусалим опустел».

После этого молятся о Третьем Храме (Теилим, 90; 15-16):

שְׂמַחְנוּ כִּימוֹת עֲנִיתָנוּ שְׁנוֹת רְאִינוּ רָעָה. כִּי רָאָה אֵל עֲבָדֶיךָ פְּעֲלֶךָ וְהִדְרָךְ עַל בְּנֵיהֶם.

«Порадуй нас с той же силой, с которой заставлял Ты нас страдать в годы, когда мы видели зло. Да предстанут перед рабами Твоими деяния Твои, и великолепия Твое покази сыновьям Твоим».

Произносят фразу из книги Мишлей (15:25):

בֵּית גֵּאִים יִסַּח יְ-הֵ-הָ וְיִצַּב גְּבוּל אֲלֻמָּה

«Опрокинет Всевышний дом надменных, а границы владения вдовы восстановит».

Желательно также прочесть 79-ю главу Теилим – псалмов Давида:

מִזְמוֹר לְאַסָּף אֱלֹהִים בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתְךָ טִמְאוּ אֶת הַיַּכְל קְדֻשְׁךָ שְׁמוֹ אֶת יְרוּשָׁלַם לְעֵיִים

נִתְּנוּ אֶת נְבֻלַת עֲבָדֶיךָ מֵאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמַיִם בְּשֵׁר חֲסִידֶיךָ לְחֵיתוֹ אֲרָץ

שָׁפְכוּ דָמָם כַּמַּיִם סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלַם וְאִין קוֹבֵר

הֵיִינוּ חֲרָפָה לְשָׂכְנֵינוּ לְעַג וְקָלַס לְסְבִיבוֹתֵינוּ

עַד מָה יִקְוֶה תְּאַנֵּן לְנֹצַח תִּבְעֵר כְּמוֹ אֵשׁ קִנְאָתְךָ

שָׁפַךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יִדְעוּךָ וְעַל מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרְאוּ

כִּי אָכַל אֶת יַעֲקֹב וְאֶת נוֹהוּ הַשָּׁמוֹ

אֶל תִּזְכֹּר לָנוּ עֲוֹנוֹת רַאשֵׁינִים מֵהָר יִקְדְּמוֹנוּ רַחֲמֶיךָ כִּי דָלוּנוּ מֵאֵד

עֲזָרְנוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ וְהִצִּילָנוּ וְכַפֵּר עַל חַטָּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ

לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אִיָּה אֱלֹהֵיהֶם יוֹדַע בְּגִיִים בְּגוֹיִם לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דָם עֲבָדֶיךָ הַשְּׁפוּד

תָּבוֹא לְפָנֶיךָ אֲנִקֶת אֶסִּיר כְּגֹדֶל זְרוּעֶךָ הוֹתֵר בְּנֵי תִמְתָּה

וְהָשֵׁב לְשָׂכְנֵינוּ שְׁבַעֲתִים אֶל חֵיקֶם חֲרָפְתָם אֲשֶׁר חֲרַפְתָּ אֲדָנִי

וְאַנְחָנוּ עִמָּךָ וְצִאֵן מֵרַעֲיָתְךָ נוֹדָה לָךְ לְעוֹלָם לָדָר וְדָר נִסְפָּר תִּהְיֶה לְךָ

«Песнь Асафа. Всевышний! Вторглись чужие народы в пределы Твои. Осквернили (место пребывания) святости Твоей, превратили Иерусалим в руины. Трупы рабов

Твоих бросили на съедение птице небесной, плоть любимцев Твоих – предали зверям полевым. Вокруг Иерусалима всё залили кровью, как водой, никто не похоронит. Стали мы позором перед соседями нашими, посмешищем и срамом в глазах окружающих нас. Вечно ли гневаться будешь, Всевышний? До какой поры ревность Твоя будет пылать? Излей ярость свою на народы, не признающие Тебя, на царства, которые к Имени Твоему не зывают. Ведь поглотили они Якова и место пребывания его опустошили. Не вспоминай нам грехов наших прошлых, пусть поскорее придёт к нам милосердие Твоё, ведь беспомощны мы. Помоги нам, Б-г спасения нашего, ради прославления Имени Твоего, и спаси нас, и искупи грехи наши ради Имени Твоего. Зачем (давать возможность) народам вопрошать: «А где Б-г этих?». Дай народам на глазах наших познать расплату за пролитую кровь рабов Твоих. Пусть дойдут до Тебя вопли узника, освободи великой десницей Своей обреченных на смерть. Ответь соседям нашим всемеро большим позором, чем тот, которым они позорили Тебя, Б-г наш. А мы – народ Твой и стадо с пастбища Твоего – благодарить Тебя будем вечно, из поколения в поколение рассказывать о славе Твоей».

В завершение обряда крия читают особую молитву:

וְכַשֵּׁם שֶׁרְאִיתִיו בְּחֲרָבָנוּ, כִּךָ אֲזַכֶּה לְרֹאשׁוֹת בְּבִנְיָנוּ בִישׁוּב אֲרָמוֹן עַל כְּנוֹ.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֵלֵהֶם אֲבוֹתֵינוּ. שְׂיִבְנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ. וְתוֹן חֲלָקְנוּ בְּתוֹרַתְךָ: וְשֵׁם נִעֲבָדְךָ בִּירְאָה כִּימֵי עוֹלָם וְכַשֵּׁינִים קְדְמוֹנוֹת.

«Подобно тому, как увидел я его в руинах, да удостоюсь созерцать его отстроенным, с действующим новым, как полагается, дворцом.

Да будет угодно пред Тобой, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы был выстроен Храм вскорости, в дни наши, и удостой нас надела нашего в Торе Твоей. И там будем служить Тебе в трепете, подобно тому, как было в дни прежние и годы минувшие».

Разрешено сразу же сменить порванную одежду на целую.

Тот, кто не был у Стены Плача более тридцати дней, произносит благословение «Даян а-Эмет» также и в те дни, когда не делают крию.

Следует вести себя достойно, находясь у Стены Плача. Согласно ряду мнений, это восточная стена Храма; другие считают, что это восточная стена Храмовой Горы. Запрещено вести легкомысленные разговоры в этом месте. Желательно не курить, не пить, не есть, и не разговаривать по телефону. Если есть такая возможность, желательно не заносить оружие на территорию, прилегающую к Стене Плача. Согласно некоторым мнениям, не следует вплотную подходить с самой Стене; другие раввины разрешают прикасаться и целовать камни Стены Плача. Запрещено брать осколки этих камней и песок, находящийся между ними. Покидая Стену Плача, следует выходить так, чтобы лицо было обращено к ней, и немного склонившись.

Чтобы подняться на Храмовую Гору, которая располагается за Стеной Плача, человек должен быть ритуально чист. Сегодня все люди ритуально нечисты, ведь у нас нет необходимых условий и предметов (пепла красной коровы и др.) для очищения от тумат-мет – нечистоты мертвого. Поэтому никто не имеет права взойти на Храмовую Гору.

Тому, кто вопреки запрету Торы всё же проникает в место, где возвышался Храм, полагается страшнейшее из наказаний – карет, отсечение души от еврейского народа. В случае опасности для человеческой жизни все запреты Торы, кроме трёх – идолопоклонства, разврата и убийства, – отменяются. Поэтому военным и полицейским, когда необходимо патрулировать эти места для обеспечения безопасности, разрешено заходить на территорию Храмовой Горы. При этом они должны стараться как можно меньше находиться там, погрузиться перед этим в воды миквы, обрить голову (кроме тех мест на висках, которые брить запрещено); не следует брать с собой ничего, без чего можно обойтись.

3. В знак скорби о разрушенном Храме принято перед биркат а-мазон (благословением после трапезы с хлебом) произносить главу 137 из Теилим – псалмов Давида. Её не читают в субботу, праздники и другие дни, когда не читают молитву Таханун. В самом благословении после трапезы, а

также в его сокращённом варианте, который произносят после того, как ели выпечку или те виды фруктов, которыми славится Земля Израиля, или пили вино, есть особое упоминание о Храме. Несколько мест в молитве, которую читают три раза в день, и в субботних и праздничных молитвах посвящены Храму и Иерусалиму.

4. Специальным постановлением мудрецов после разрушения Храма было запрещено слушать музыку. Постановление не распространялось на дни торжественных и радостных событий, связанных с праздниками и выполнением заповедей. В этом законе – множество частных и условий, и в каждой конкретной ситуации нужно выяснять у компетентного раввина, как поступать. На практике в наши дни, когда люди больше подвержены депрессии, чаще страдают от стрессов и т. д., многие разрешают слушать музыку – только не во время будничных трапез, не во время утреннего пробуждения и отхода ко сну.

5. После страшнейшей эпидемии 5625 (1865) года видные раввины ашкеназской общины строго запретили играть на музыкальных инструментах на свадьбах, которые устраивают в пределах Иерусалима. Согласно принятому обычаю, разрешены только ударные инструменты.

6. Во время помолвки (эрусин) принято разбивать керамическую тарелку или блюдо – в память о разрушенных святынях.

7. Существуют и другие свадебные обычаи, связанные со скорбью о Храме. У ашкеназов жених помещает немного пепла на то место, где налагают головной тфилин, и произносит 5-й стих из 137-ой главы Теилим:

אם אֶשְׁכַּחךָ יְרוּשָׁלַם תִּשְׁכַּח יְמִינִי

что примерно означает: не могу забыть об Иерусалиме, как не могу забыть о правой руке своей (активной, постоянно находящейся в действии). Или: «Да отсохнет десница моя, если забуду Иерусалим».

Под хупой жених разбивает стеклянный стакан. Источником этих обычаев является 6-й стих из 137-ой главы Теилим, в котором

содержится священное обещание помнить о разрушенном Иерусалиме во время веселья и любых радостных событий:

אֶעֱלֶה אֶת יְרוּשָׁלַם עַל רֹאשׁ שְׂמִחָתִי

«Вознесу я Иерусалим во главу торжества своего»

Этим стихом принято украшать текст свадебного приглашения. (Только немного изменяют текст, для того чтобы не было допущено пренебрежения к Писанию в случае, если приглашение выбросят в корзину с мусором, а не в урну для захоронения святых текстов – гнизу.)

8. В те времена, когда этикет требовал, чтобы во время застолья было определённое количество блюд и чтобы они подавались в определённом порядке, существовал обычай или даже специальное постановление – оставлять на столе пустым место хотя бы для одного из предлагаемых блюд в знак скорби о разрушенном Храме.

В те времена и список обязательных женских украшений был определён и упорядочен. И в знак скорби о Храме женщина не надевала хотя бы одно украшение из принятого списка.

Это лишь часть обычаев и законов, принятых в повседневной жизни каждого еврея, которые призваны сохранять эту жизненную связь с нашими святынями. Тот, кто скорбит о них полным сердцем, будто потерял самое дорогое, – обязательно станет свидетелем торжества добра и великой радости отстроенного Храма и Иерусалима.

Выполняя заповедь утешения скорбящих, потерявших близкого человека, принято говорить:

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׂאֵר אֲבְלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלַם וְלֹא תוֹסִיפוּ לְדַאֲבָה עוֹד

«Всевышний утешит тебя вместе с другим скорбящими Сиона и Иерусалима, и больше не будет у вас горя».

И об этом молитва наша – о скорейшем воскрешении всех дорогих нам умерших, о приходе Машиаха – царя, помазанного Всевышним, и об отстроенном Храме и Иерусалиме.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Рабби Моше бен Йосеф из Терани
(а-Мабит)

Глава 1. Определение понятия «тфила». Часть 1

Следует определить понятие «тфила», ведь от него зависят несколько очень важных вещей, как мы еще покажем, с Б-жьей помощью. И мы находим, что верным и исчерпывающим определением является следующее: просьба человека у Б-га того, что нужно человеку, но оно не в его распоряжении.

[Теперь а-Мабит подробно разбирает свое определение, каждую часть его по отдельности, в порядке слов, из которых составляется это определение на Святом языке. – Прим. переводчика]

«**Просьба**» означает, что не добавляет человеку просить о своих нуждах у Всевышнего, благословен Он, категорично, как будто Всевышний обязан исполнить его просьбу, подобно тому, кто требует от другого человека вернуть ему долг. Правильно же делать это, упрашивая и моля, подобно бедняку, который просит у того, кто ничего ему не должен. Ведь что человек дал своему Создателю, чтобы иметь право требовать у Него, как сказано: «Кто упредил Меня, чтобы Я платил ему? Все поднебесье принадлежит Мне» (Иов, 41). Мудрецы (Ваикра Раба, 27) толковали этот стих так: «Я дал ему дом, и лишь потом сказал ему: "Сделай ограждение на своей крыше" и "Напишите эти слова на косяках своих", дал ему поле, и потом сказал: "Не паши на быке и осле одновременно", и т. д.».

Простое же понимание этого стиха таково: если кто-либо решил, что своими добрыми делами он упредил Меня, и поэтому просьбы его, обращенные ко Мне, звучат как требования, – такому человеку Я могу «выплатить» тем, что существует под Моими небесами. Но если человек понимает, что никто не может упредить Меня, пока Я не сделаю ему добра, и молит о милости – Я не

стану расплачиваться с ним тем, что у Меня есть в этом низменном мире, который под небесами, мире ограниченного и преходящего бытия. Нет, ему Я заплачу в высшем мире, мире Грядущем, о котором сказано: «...Глаз не видел, кроме Тебя, Б-г, того, что будет сделано тем, кто его ждет» (Иешаяу, 64). Речь о том, что будет сделано для тех, кто ждет Его – ожидает справедливой награды за свои старания, но не рассчитывает на нее, как на что-то, что ему должны, а как на проявление доброты и милости. Как сказали мудрецы (Авот, 2): «Молитва твоя должна быть не постоянной (обязывающей), а мольбой, <обращенной> к Всевышнему, как написано: "Так как жалостлив и милосерден Он... и отменяет злой <приговор>" (Йоэль, 2)». Постоянная (обязывающая) молитва означает, что человек уверен: его молитва непременно будет принята, и он добьется исполнения желаемого, так как сама его молитва обязывает <Б-га> исполнить его просьбу. Правильно же, чтобы человек обращался к Творцу с мольбой, признавая, что ничего не заслужил своими делами, и лишь уповая на милосердие Его. Именно так человек и достигнет желаемого, ибо никто не может спастись от беды, подстерегающей его, кроме как милостью Б-жьей, о чем и говорил пророк: «Жалостлив и милосерден Он... и отменяет злой <приговор>». То есть, милосердие Его заключается в том, что Он отменяет жестокий приговор. Ведь если бы Всевышний не проявил Качество Милосердия, а только задействовал бы Качество строгого Суда, то не отменял бы злой приговор. Так как никто не имеет права утверждать, что ему полагается, чтобы Творец отвел от него свой гнев, – об этом можно лишь умолять, надеясь на Его милосердие и жалость, Качество же Милосердия Всевышнего распространяется и на недостойных. Как говорили мудрецы (Брахот, 7): «"И сжалюсь я над тем, над кем сжалюсь" – несмотря на то, что ему не полагается, "и окажу милость тому, кому окажу" – несмотря на то, что он не стоит того». Ведь на самом деле достаточно было бы сказать "и сжалюсь, и окажу милость", а Он сказал: "над

кем сжалюсь; тому, кому окажу милость" – то есть, милосердие распространится именно на этих людей, а не на других, и, несомненно, речь идет о людях недостойных, ибо о настоящих праведниках Всевышний не говорит, что Он пожалует их (то есть, только их) – так сказать было бы неправильным, ведь Он щадит и милует и их, и все поколение в их заслугу. А жалость упоминается перед милостью потому, что «жалость» (חַנּוּן) сродни слову «приятнь» (חַן) – Всевышний наделяет недостойного приятнь, чтобы потом была возможность смилостивиться над ним.

Однако мы находим (Таанит, 19), что Хони а-Меагеля обвиняли в нарушении этих правил, так как он заявил: «Не выйду из этого круга (который он очертил вокруг себя), пока Ты не смилостивишься над Своими детьми!» Это выглядит так, будто он настоятельно требовал у Всевышнего, как сказали о нем: «Ты подобен любимому сыну», который неподобающим образом требует у отца, не признавая отказа, а отец выполняет все его желания. Так и Хони – начертил круг, и ступил в него, намекая, что если бы Всевышний не смилостивился над Своими детьми, они оказались бы как будто заключенными в такой круг. То есть, оказались бы запертыми в рамках нашего шарообразного мира, под властью созвездий и небесного воинства. Когда же Творец сжалился, он вышел из круга, показывая, что когда евреи – праведники, никакие ангелы и созвездия не властны над ними, а наоборот – подчинены им. Как сказано о праотце Аврааме: «"И вывел его наружу..." – вывел его из рамок этого мира, и сказал ему: смотри и т. д.» (Берейшит Раба, 14). Всевышний продемонстрировал Аврааму, что духовные системы подчинены ему, а не он – им. И сказал ему: «Таким будет и твое потомство» (там же), то есть, как ты – выше влияния созвездий, так и твои потомки, которые станут праведниками, подобно тебе, будут неподвластны им.

Слово «человек» призвано научить нас, что только человеку подобает молиться, из-за различных неприятностей, которые могут случиться с ним в этом мире. Но не ангелам, которые

находятся выше небесных сфер, и ничего дурного не может приключиться с ними, и не может быть у них недостатка ни в чем, а заняты они тем, что провозглашают величие и святость Творца, в соответствии со своим уровнем и постижением. И животным, принадлежащим этому низменному миру, <также не подобает молиться>, ведь у них нет разума, чтобы просить о своих нуждах, и Он, Благословенный, сотворив их, дает им все необходимое и готовит для них пропитание – траву и другие растения, которые произрастают сами, без чьих-либо усилий и труда. Так же, как и сами животные не должны прикладывать усилий, чтобы реализовать смысл собственного существования, ведь замысел их сотворения состоял в том, чтобы они приносили пользу человеку.

Однако человек, который призван усердно трудиться над Торой и совершением добрых дел в этом мире, питаться тоже должен не тем, что растет само, а тем, к чему нужно приложить усилия и труд, чтобы превратить в пищу для человека. Так задумано, чтобы продемонстрировать цель создания человека, как это сделал рабби Акива, предъявив римскому императору колосья и хлеб в ответ на вопрос: «Что лучше – творение Всевышнего или творение рук человека?» (см. Мидраш Танхума, гл. Тазриа). Рабби Акива сказал ему: «Творение рук человеческих лучше», так как понимал, что император намекает на обрезание: мол, раз Всевышний сотворил человека необрезанным, зачем же мы порти́м созданную Им форму. Рабби Акива сообразил, какой пример привести: колосья, которые создал Творец, и хлеб, испеченный человеком. Так же, как последний красивее на вид и аппетитнее колосьев, благодаря человеческому труду – многочисленным работам, от пахоты до выпечки, так и цели, для которой был сотворен человек, невозможно достичь без труда и усилий его в Торе и добрых делах в этом мире, ведь сказано: «все в руках Небес, кроме трепета перед ними» (Брахот 33).

И этому же нас учит заповедь обрезания на восьмой день от рождения ребенка: человек создан не

для того, чтобы жить по обычным законам природы, подобно животным. А для того, чтобы прикладывать усилия, совершая продуманные поступки в соответствии с волей Творца, и также для того, чтобы своими руками ослабить то, что может подтолкнуть его к греху, а именно – крайнюю плоть. Поэтому на восьмой день обрезается крайняя плоть человека, чтобы показать – он поднимается над естественным порядком вещей, который символизируют семь дней недели: шесть дней деятельности, и седьмой, сотворенный для отдыха. Таким образом, человек включает в себя и ангела, стоящего на высочайшей духовной ступени, и животное, находящееся в самом низу.

Еще можно добавить, что в основном молитва предназначена не просто для человека, а для сыновей Израиля, как сказал пророк: «А вы – стадо Мое, стадо, которое я пасу...» (Йехезкель 34). Я сам пасу вас, подобно тому, как пастух, у которого есть многочисленное стадо, отдает его по частям под наблюдение других пастухов, а самую лучшую, отборную его часть оставляет при себе, чтобы самому следить за ней и заботиться о ее благополучии. И сказал пророк: «Вы – "человек"», имея в виду следующее: «То, что Я называю вас "стадом" – это лишь по отношению ко Мне, ведь вы – моя паства, однако относительно остальных "стад", которые не являются таковой, вы – "человек"», как уточнили мудрецы из этого стиха: «Вы называетесь "человек"».

И поэтому именно молитва Израиля принимается, так как они находятся под Его сенью и не управляются никакими важными ангелами и созвездиями. Об этом упоминал в своей молитве Моше рабейну, говоря: «они – Твой народ и Твой удел» (Дварим 9). Под этими словами он подразумевал, что поскольку евреи – народ Всевышнего и Его удел, как сказано: «Так как доля Всевышнего – народ Его...» (там же, 32), стоит простить им их прегрешения и принять их раскаяние и молитву.

Перевод – раб О. Климовский

АЛЕЙНУ ЛЕШАБЕАХ

Рав Хаим Фридендер

На нас возложено восхвалять Господина всего сущего и возглашать величие Творца начала мироздания, за то, что не создал нас, как народы [всех] земель и не сделал нас подобными племенам земли; за то, что не дал нам удел, подобный их (уделу), и судьбу нашу – как у великого множества их, – ведь они поклоняются тщетному и пустому, и молятся божеству, которое не поможет. А мы преклоняем колена и простираемся, и возносим благодарения перед Царем над царями царей, Святым благословенным, Который простирает небеса и утверждает основы земли, и место славы Его – в небесах наверху, и обитель мощи Его – на высотах высот. Он – Б-г наш, и нет кроме него. Воистину, Он – наш Царь, и нет кроме Него, как написано в Торе Его: «И узнай сегодня, и утверди в своем сердце, что Г-сподь есть Б-г в небесах наверху и на земле внизу; нет кроме Него».

И потому надеемся мы на Тебя, Г-сподь, Б-г наш, [и ожидаем] увидеть поскорее величие силы Твоей, чтобы [Ты] убрал с земли гилулим (истуканов) и элилим (сильных) совершенно истребил; чтобы исправить мир под царской властью Б-га. И все создания из плоти воззовут к Имени Твоему, чтобы обратиться к Тебе всех злодеев земли. Признают и поймут все обитатели мира, что [лишь] пред Тобой [должны] преклоняться все колени, и [лишь Именем Твоим] будут клясться все [народы и] языки. Пред Тобою, Г-сподь, Б-г наш, преклонятся и падут, и славе Имени Твоего придавать будут важность, и примут все они бремя царства Твоего. И воцаришься над ними в скором времени навеки, ибо царство – Твое. И на все времена воцаришься Ты в славе, как написано в Торе Твоей: «Г-сподь воцарится навек!» И сказано: «И будет Г-сподь Царем над всей землей, и будет в тот день Г-сподь един и Имя Его едино».

«На нас возложено восхвалять Господина всего сущего»

Первое восхваление состоит в том, что мы называем Его «Господином всего сущего». Это означает, что, хотя в творении есть разные виды сил, включая силы нечистоты, Он – Хозяин всего сотворенного, Который управляет им и делает в нем все по воле Своей. Осознание этого предшествует всем прочим ступеням знания, и даже осознанию того, что Он – «Творец начала мироздания», ибо уже при первом внимательном взгляде люди могут и должны прийти к признанию того, что Он – «Господин всего сущего», Хозяин и Руководитель сотворенного мира.

«Возглашать величие Творца начала мироздания (Берейшит)»

Также и неевреи верят, что Всевышний – «Творец Берейшит (начала мироздания)», что он создал мир; но они не верят в Его постоянное наблюдение над Творением, как сказано: «И высок Он над всеми народами» (Теилим). Они полагают, что Он возвышен над сотворенными и отдален от них, и для Него было бы ничтожным и недостойным делом наблюдать за низшими творениями. Но о народе Израиля сказано: «Г-сподь в Цийоне велик» (в начале того же стиха), – Он велик и внизу, и наверху. Таким образом, мы верим в то, что Он пребывает в высших и низших мирах и наблюдает за ними в той же мере, и об этом говорят слова молитвы: «Возглашать величие» – признавать и восхвалять Его за величие Его, простирающееся снизу доверху, и за то, что Он наблюдает за всеми сотворенными – кроме того, что Он – Творец Берейшит – начала мироздания.

«Творца начала мироздания (Берейшит)»

Берейшит – это начало. Другими словами, Он дал нам начало, и Творение создано десятью предложениями-этапами, чтобы мы могли, продвигаясь от этого начала, глубоко задуматься о Его путях и поэтапности в Его управлении сотворенным миром и в Его наблюдении. Благодаря этому мы можем возгласить Его «величие», то есть осознать, что Он надзирает: снизу, за низшими творениями, и доверху – за высшими.

«Что не создал нас, как народы (всех) земель»

Все народы возникли и стали народами благодаря связи со своей землей, и все время, пока они находятся на ней, – представляют собой народ; но когда их изгоняют с их земли, – исчезают (как народ). В противоположность этому, народ Израиля сделался народом после получения Торы – прежде, чем вошел в землю Израиля, и также после изгнания из нее остается народом, поскольку существование народа Израиля зависит только от близкой связи его с Всевышним путем изучения Торы и исполнения заповедей. Земля Израиля, при всей ее важности для духовного совершенства народа Израиля, не является условием его существования. И за это мы обязаны восхвалять Всевышнего: «Что не создал нас, как народы (всех) земель», – как народы, существование которых зависит от земли.

«И не сделал нас подобными племенам земли»

Народы связаны с землей и делами этого мира, тогда как суть народа Израиля – духовная, и устремление его – к раскрытию Царства Небес в мире. И в этом суть слов молитвы: «И не сделал подобными племенам земли», которые суть своей связаны с землей.

«За то, что не дал нам удел, подобный их (уделу)»

Удел – это особая роль, которая есть у каждого человека в раскрытии славы Всевышнего в Творении. Также и у народов мира есть «удел» – роль в сотворенном мире, и роль эта – быть «орудием» для еврейского народа в его служении Всевышнему, тогда как роль самого еврейского народа – служить Ему прямым образом. И в этом смысл слов молитвы: «Что не дал нам удел, подобный их (уделу)», – благодарность за то, что наш удел в служении по сути своей отличен от удела народов мира.

«И (не дал нам) гораль (судьбу) нашу – как у великого множества их»

Гораль (жребий, судьба) – это (в данном контексте) то же, что *мазаль*, который есть у человека, а именно «орудия, инструменты» – средства, а также (индивидуальные) качества,

которые каждый получает с Небес, чтобы исполнить свою роль в служении Всевышнему. Каждый из великого множества людей, также и из неевреев, получает от Всевышнего орудия, соответствующие уделу его, но только неевреи получают свой *гораль*, чтобы исполнить свою роль «служителя» народа Израиля (иногда – как «жестл добра», а иногда – как «жестл бедствия»), – но сыны Израиля получают орудия прямого служения Всевышнему. Это и есть наш *гораль* – личные орудия каждого из сынов Израиля, отличные от орудий «великого множества людей» из народов мира.

«Ведь они поклоняются тщетному и пустому, и молятся божеству, которое не поможет»

Здесь употреблены три выражения, отражающие ничтожность и бесполезность идолослужения: *эвель* (тщета), *рэйк* (пустое) и «божество, которое не поможет», это – три вида идолопоклонства, в порядке от низшего из них до более «возвышенного».

Эвель (тщета) – это «полное ничто», и здесь имеется в виду служение дереву и камню в полном смысле слова, – идолам, у которых нет никакой силы.

Рэйк (пустое) – это «кожура без внутреннего содержимого»: выглядит так, будто есть в этом что-то настоящее, но в действительности нет ничего, и здесь имеется в виду служение солнцу, луне и т. п., которые лишь приводимы в действие поставленными над ними свыше ангелами.

«Божество, которое не поможет»

Имеются в виду высшие силы: ангелы, духовные покровители народов и т. п., которые являются реальной духовной силой и правят миром. Но они в действительности «не помогут» – поскольку лишены самостоятельности и возможности оказывать влияние, ибо они являются лишь «каналами», через которые Всевышний влияет, и Он – Единственный, у которого есть возможность влияния.

И поскольку мы признаем, что только Он может помочь, –

«Мы преклоняем колена и простираемся, и возносим благодарения»

«Преклоняем» – колени; «простираемся» – распростирая руки и ноги разом со всем телом; «благодарим»

– Всевышнего, ибо все – лишь от Него. И таким путем мы выражаем наше самоустранение и смирение перед Ним.

«Перед Царем над царями царей, Святым благословенным».

В этом мире (и в мире ангелов) есть цари, а над ними – цари царей, а Всевышний – Царь и Господин над всеми, даже над царями царей.

«Который расстилает небеса» – то есть мир духовный; **«И утверждает основы земли»** – мир материальный.

«И место славы Его (трон славы) – в небесах наверху».

Слава Его видна как в высших (мирах), так и в нижних, и тем не менее:

«И обитель мощи Его – на высотах высот»

«Хотя и есть у Него трон наверху и трон внизу, главное место его пребывания – наверху» (Ри бар Якар), поскольку на небесах ангелы больше осознают Его могущество.

«Он – Б-г наш» – Властелин всех сил. **«И нет кроме него»** – никакой силы в сотворенном мире, у которой была бы какая-то власть (включая силы нечистоты и колдовства), и лишь один Всевышний – безраздельный Властитель над каждой деталью Творения.

«Воистину, Он – наш Царь»

Существование Всевышнего – непременная реальность; все Творение зависит от Него, тогда как Сам Он независим ни от чего вне Его. И потому Он – Единственный, Чье существование истинно и вечно. И в этом – глубинный смысл понятия «истина». Другими словами, вещь, которая существует сейчас, но возможно, что она исчезнет из реальности, – это не «истина», и только лишь Всевышний, существующий вечно, и невозможно отсутствие Его, Он – «истина». И об этом сказано (в молитве): «Воистину, Он – наш Царь», и это означает: только наш Царь – Всевышний – полная и совершеннейшая истина.

«И нет кроме Него»

Нет никакой истинной реальности, подобной Ему, кроме Него.

Как написано в Торе Его: «И узнай сегодня, и утверди в своем сердце, что Г-сподь есть Б-г». Он – Властелин всех сил.

«В небесах наверху и на земле внизу; нет кроме Него». Нет никакой силы, кроме Него, и все силы – сотворены Им и зависят от Него каждый миг.

«И узнай сегодня». Это знание должно быть понятным и ясным в сознании человека «как день»; но одного знания недостаточно, кроме него еще нужно:

«И утверди в своем сердце» – нужно внедрить познанное умом в сердце, чтобы чувствовать, что Всевышний – единственная истинная реальность, и все, что имеется в Творении, создано Им для Его славы, и существование каждого (из сотворенных) зависит от Творца. Когда эти осознанные человеком истины завоевывают его сердце и, как следствие этого, все его устремления и желания – только в том, чтобы использовать все, что у него есть, для служения Всевышнему и приближения к Нему, тогда и исполняются (слова Торы): «И утверди в своем сердце» во всей полноте.

«И потому надеемся мы на Тебя, Г-сподь, Б-г наш»

Поскольку мы знаем умом, и чувствуем сердцем, и выражаем в речах и делах наших сознание того, что нет никакой реальности, кроме Всевышнего и воли Его, и все совершается и осуществляется Им и зависит от Него в каждое мгновение, – по этой причине мы просим и надеемся:

«Увидеть поскорее великолепие силы Твоей»

Увидеть нам в скором времени, как раскроется великолепие власти Всевышнего, – тем, что удостоимся увидеть лик Шехины, и где же? В Храме.

Чтобы увидеть великолепие силы Твоей, нужно:

«Чтобы (Ты) убрал с земли гилулим (истуканов) и элилим (сильных) совершенно истребил». Потому что Имя неполно и трон (Его) неполон, то есть раскрытие славы Его и Шехины Его (неполны) – пока не будет стерто семя Амалека, и это – полное устранение зла.

«Чтобы (Ты) убрал с земли гилулим (истуканов)». Гилулим – от слова «навоз, мусор» – статуи из дерева и камня, в которых нет

ничего настоящего и нет никакой силы; их нужно только убрать с земли, поскольку у них нет никакой силы свыше. И, напротив:

«И элилим (сильных) совершенно истребил». Элилим – от слов *эйлей а-арец* (сильные земли) (см. Млахим-2, 24:15), то есть обладающие силой. Есть силы в сотворенном мире, в том числе силы нечистоты и колдовства, такие, что на поверхностный взгляд представляется, будто есть в них самостоятельная сила, способная приносить пользу или вредить, и потому им служат. Всевышний истребит их и устранил из реальности, чтобы не было возможности ошибиться.

Когда уже будет достигнуто положение, что **«сильные совершенно истреблены»**, мир будет совершенно исправлен посредством Царства небес, и об этом здесь сказано:

«Исправить мир под царской властью Б-га». Здесь употреблено Имя Б-га из букв шин-далет-йуд; слово *дай* означает «достаточно», и это Имя выражает образ правления Всевышнего, связанный с ограничением, сдерживанием и остановкой. Творец создал мир ограниченным (сказал Своему миру: «достаточно!»), не в меру Своих возможностей, а чтобы люди могли (в какой-то мере) постигать Творца и чтобы у них было место для служения – чтобы привести Творение к полноте, совершенству и раскрыть царство Небес посредством Торы и заповедей.

И об этом здесь сказано: **«Исправить мир»** – который пока еще не исправлен, и молитва наша о том, чтобы мы удостоились «исправить мир». И это – в наших возможностях, поскольку мир – «под царской властью Б-га»; это означает, что Творец ограничил и удержал Свое царство таким образом, что только в наших руках раскрыть Его царство.

«И все создания из плоти воззовут к Имени Твоему»

Даже те, у которых нет «образа человеческого» и они находятся на низкой ступени **«созданий из плоти»**, – тоже **«воззовут к Имени Твоему»**. «Взывание к Имени Всевышнего» означает, что если даже не будут молиться Ему, то, по

крайней мере, дойдет до их сознания нечто о Нем и о Его правлении (ведь «Имя» соотносится с определенным образом правления), поскольку у каждого будет то или иное представление о Нем.

«Чтобы обратиться к Тебе всех злодеев земли»

Даже злодеи земли обратятся к Всевышнему; это означает, что у них не будет интереса и желания заниматься иными делами, кроме связанных с Всевышним.

«Признают и поймут все обитатели мира»

У всех обитателей мира будет внутреннее осознание на уровне четкого знания, утвержденного в их сердцах.

«Что (лишь) пред Тобой (должны) преклоняться все колени»

«Преклонение» – выражение, означающее ощущение полного подчинения тому, перед кем преклоняют колени; все будут ощущать полное подчинение Всевышнему.

«(И лишь Именем Твоим) будут клясться все (народы и) языки»

«Будут клясться» означает крепкую связь с Всевышним «всех языков». Слово «язык» выражает силу речи – силу, которой отличается человек; это означает, что человек, и в особенности сила речи его, будут связаны только с Всевышним.

«Пред Тобою, Г-сподь, Б-г наш, преклонятся и падут, и славе Имени Твоего придавать будут важность (якар)».

Якар – это важность; всю важность придавать будут «славе Имени Твоего». Это означает, что они признают: истинные слава и важность принадлежат одному лишь Всевышнему. Кто действительно важен? Тот, у кого есть отношение к Всевышнему. И в той мере, в какой есть у человека отношение к Всевышнему, – в той мере он важен.

Все эти важные постижения, относящиеся к особым качествам Всевышнего и власти Его в сотворенном мире, будут не только лишь познаниями в уме и сердце, но и найдут выражение свое в делах. И как реальное следствие этого – **«И примут все они бремя царства Твоего».**

«И воцаришься над ними в скором времени навеки»

В будущем, когда люди признают особые качества Всевышнего и примут на себя бремя Его царства, они, вследствие этого, захотят, чтобы Он воцарился над ними, и об этом сказано здесь: **«И воцаришься над ними»**, как «царь», власть которого желанна народу, а не как «властитель», властвующий над народом вопреки его воле.

Мы высказываем здесь две просьбы. Первая – чтобы это случилось **«в скором времени»**, а вторая – чтобы царство Всевышнего продолжалось **«навечно»**.

«Ибо царство – Твое»

Все признают, что истинное царство – только царство Всевышнего, а все остальные царства, на небесах и на земле, не являются истинными, поскольку держатся не своей силой, а силой Всевышнего, Который «ставит на царство царей, и у Него – власть царская».

«И на все времена воцаришься Ты в славе»

Царство Всевышнего в сотворенном мире будет осуществляться не путем применения силы, а «в славе». Это означает, что когда человек приходит к признанию Всевышнего и величия Его, для него становится чрезвычайно почетным быть рабом Его, и в этом смысл выражения «воцаришься Ты в славе», – большая честь для сотворенных поставить Тебя царем над собой.

«Как написано в Торе Твоей: «Г-сподь воцарится навек»»

Этот стих сыны Израиля произнесли в конце Песни на море, после того, как увидели окончательное падение фараона и его войска, чудесное и удивительное, при рассечении моря. Ведь все время, пока фараон существовал, вера сынов Израиля, хотя они и вышли из Египта чудесным путем, оставалась неполной. Они опасались, что фараон погонится за ними и возвратит их в Египет; но теперь они ясно осознали, что Всевышний царствует и правит в сотворенном мире, имея в нем полную власть. Они поняли, что это не временная власть, а вечная, и потому, придя к вершине этого осознания в конце Песни на море, сказали: **«Г-сподь воцарится навек».**

«И сказано: «И будет Г-сподь Царем над всей землей, и будет в тот день Г-сподь един и Имя Его едино»»

Когда увидят народы, пришедшие (в конце времен) захватить Иерусалим, чудеса, описанные у пророков, – те, которые Всевышний сотворит при окончательном освобождении, – они признают, что Он царствует **«над всей землей».**

«И будет в тот день Г-сподь един». Все народы оставят своих идолов, так как признают, что **«Г-сподь един»**, и нет никакой силы или могущества, кроме одного только Всевышнего. **«И Имя Его едино»**, – будут называть Его тогда только по Его полному – четырехбуквенному – Имени, так как это – Имя, связанное с Его милосердием. Ибо поймут тогда, что источник всех Его действий, являющихся причиной называть Его разными именами, – это Его качество делать добро и Его милосердие, и нет в Нем никаких изменений.

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

ПАМЯТИ РАБАНИТ ГИТЫ-ЛЕИ ЗИЛЬБЕР

НАКАЗАНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ: ДОПУСТИМО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ?

*По материалам уроков рава
Баруха Фрухтера*

Общие принципы наказания

Мы продолжаем разбирать тему наказаний, начатую в предыдущих статьях. Как мы уже говорили, и стоит повторить это снова, в еврейской традиции не существует наказания ради самого наказания, и уж тем более наказание не служит целям мести или нанесения обиды – а лишь исправлению нарушителя или народа Израиля в целом.

Говоря о наших детях – всегда нужно тщательно взвешивать нашу мотивацию, принимая решение о

наказании: насколько велика воспитательная роль и насколько мы контролируем при этом наши эмоции. Еще один важный момент – следует во всех случаях соотносить вид наказания с сущностью ребенка: насколько наказание будет эффективным в плане воспитания (исправления) и насколько ребенок в состоянии оценить то, что мы вкладываем в наказание. Не все виды наказания можно применить к каждому ребенку – точно так же, как не вся еда одинаково усваивается, так и всякое наказание оставляет больший или меньший след и воспитательный эффект – все зависит от конкретного ребенка в каждой конкретной семье.

Физические наказания в историческом разрезе

Сегодня мы поговорим на непростою тему – обсудим применение физических наказаний. Слово «побои», безусловно, режет слух любому русскоговорящему родителю; понятно, что под физическими наказаниями мы подразумеваем любое применение физической силы в отношении детей.

Обращаясь к еврейской традиции, мы можем видеть, что изначально применение физических наказаний было частью воспитания – настолько, что написано в книге Мишлей примерно следующее: «Тот, кто жалеет для сына палки, ненавидит его». Очевидно, что любой родитель хочет видеть своего ребенка цельной личностью, а не избалованным негодяем. Итак, физические наказания во все времена в еврейской традиции были неотъемлемой частью воспитания.

Зачем нам бить детей?

Как нам помогает этот вид наказания? Физические наказания исправляют поведение ребенка. Во всех случаях, когда ребенок ведет себя нехорошо, с помощью физических наказаний мы можем исправить его поведение. В случае с детьми, надо понимать, что их ум – очень быстрый, и из-за незрелости эмоционального развития они подвержены влиянию разного рода идей, порой противоречащих друг другу, и эти идеи создают у них в головах спонтанные порывы вести себя

определенным, чаще всего неприемлемым образом. Обращаться к их разуму в таких случаях – пустая трата времени. Именно здесь нам на помощь приходит физическое наказание – с помощью него до ребенка эффективно можно донести ту часть информации, которая не была воспринята после наших логических объяснений.

Например: ребенок плохо ведет себя в школе, мешает на уроке всему классу. У учителя есть несколько путей призвать такого ребенка к порядку: во-первых, сделать ему замечание. Если такая просьба (сформулированная на уровне разумного понимания) не принесла результатов – можно пригрозить ему, что на перемене он останется в классе и не сможет выйти во двор играть с друзьями. Это внушение – отчасти физическое (не получит прогулку), отчасти умственное – ребенок понимает, что не стоит плохо себя вести, так как желание выйти на перемену сильнее. Однако если даже это не помогает, то, возможно, придется прибегнуть к физическому наказанию – и там, где не работает обращение к разуму, может быть, сработает обращение к страху, и из-за боязни физического наказания ребенок сможет пересилить свое желание пошалить. Или, если, например, мы говорим о ребенке, который все время отбирает у сверстников сладости и игрушки – не потому, что родители ему не покупают игрушек и не дают сладостей, а просто из желания досадить другим, – такому ребенку, скорее всего, только физическое наказание сможет помочь исправиться, и из страха быть побитым он перестанет обижать других. Понятно, что в воспитании мы стремимся в первую очередь обратиться к разуму ребенка, изначально объяснить ему, что хорошо и что плохо, и какого поведения мы от него ожидаем. Однако, как мы упомянули выше, поведение ребенка импульсивно, и бывают случаи, когда обращение к разуму бесполезно, потому что желание сделать определенную вещь сильнее разумных доводов о том, что делать это не стоит. Тогда и только тогда, когда убеждение бессильно, стоит применять физические наказания.

Почему сегодня мы не можем применять физические наказания как раньше?

В теории применение физических наказаний выглядит обоснованным и разумным. Однако проблема сегодняшнего дня заключается в том, что путем пропаганды в средствах массовой информации (телевидение, радио, газеты) человек, в воспитательных целях шлепнувший своего ребенка, выглядит в глазах общественности жестоким монстром! Распространилась некая атмосфера необъяснимой и по сути неограниченной либеральности – даже в семье, и применение физических наказаний уже не кажется неотъемлемой частью воспитания, а, напротив, стало чем-то запрещенным и сурово осуждаемым. Более того, для самих детей стало тяжело принять такой вид наказания! С маленькими детьми (до 6-7 лет) дело обстоит несколько проще – несколько шлепков им, как правило, не только не помешает, но и послужит более эффективному воспитанию. Однако если мы говорим о детях подросткового возраста – уже с 12-13 лет физические наказания невозможны! При этом люди старшего поколения могут припомнить, что еще 50 лет назад папа, побивший (за проступок!) своего 15-летнего сына, сохранял непоколебимый отцовский авторитет, и при этом общественность была на его стороне. Более того, у восточных евреев существовала традиция, по которой немедленно после того, как папа ударял сына, тот целовал ему руку – совершенно автоматически, просто потому, что он уважал своего отца и все, что от него исходило! Сегодня такой сын может побежать к телефону и вызывать полицию. Это неудивительно – в среде, где никто из его сверстников не подвергается физическим наказаниям, и мы как родители уже не можем их применять!

Сегодня, когда родители столь ограничены в применении физических наказаний, перед нами встала новая проблема: как мы можем ограничить все необузданные импульсы наших детей – в тех случаях, когда их разум просто отключается? В Талмуде, в трактате Недарим, обсуждается пример хронического алкоголика, который принял на себя обязательство не

пристрагиваться к спиртному (незирут). Такое обязательство считается недействительным, потому что человек, хорошо знающий свою сущность, принимая на себя такое обязательство, изначально рассчитывает на то, что в ситуации, когда ему будет трудно совладать со своей тягой к спиртному, он найдет равнина, который войдет в его положение и отменит ему обет. И про таких людей Тора говорит – «стремления их сердца возобладают над доводами разума».

В современном мире распространена, к сожалению, проблема пагубных страстей – алкоголь, наркотики, интернет и прочие губящие человека вещи. Врачи признали такие страсти болезнью, требующей профессионального (в том числе медикаментозного) вмешательства. В чем суть таких проблем? Именно в том, что написано в Торе: люди слепо следуют за стремлениями своего сердца, в то время как их разум бессилён совладать с их страстями. В случае с взрослыми, к сожалению, зачастую могут помочь только врачи-профессионалы. Но в случае с ребенком, когда его разум и чувства находятся в естественной дисгармонии просто в силу возраста, в большинстве случаев папин ремень мог бы помочь пресечь проблему на корню – однако и этого инструмента мы практически лишены сегодня.

Я слышал много ужасающих историй про современные нерелигиозные школы – то, что делают там ученики, легко попадает под многие статьи уголовного кодекса: от такой «детской шалости», как запереть учителя в классе на ночь, до выливания на него кипятка. Про неуважительное отношение и словесное оскорбление уже и речь не идет... И какими средствами воздействия на этих детей обладают учителя – как, впрочем, и их родители? К сожалению, практически никакими: максимальное воздействие на таких детей – беседа со школьным психологом или социальным работником. Возможно, такого ребенка даже исключают из школы – но, ввиду обязательности образования, его вынуждены будут зачислить в другое учебное заведение, и страдать будут уже другие учителя. И, что самое страшное, когда некоторые из педагогов решаются дать отпор этим малолетним преступникам – против

них самих заводят уголовное дело! Нельзя утверждать, что 50-70 лет тому назад подростковой наглости было меньше вследствие большего распространения физических наказаний, но такая мысль, согласитесь, имеет право на существование...

Еще один пример: во все времена существовала проблема детского воровства. Причем речь не идет о профессиональных ворах-рецидивистах: картина мира у детей настолько размытая, что порой увидеть четкие границы: где то, что принадлежит им, а где – чужое, и понять, почему чужое брать нехорошо, довольно непросто. Для маленьких детей нет четкой связи между тем, что в магазине за любой товар надо заплатить деньги, причем определенную сумму, и тем, что нельзя брать без спроса ничего, что лежит у мамы в кошельке или в сумке. Можно долго объяснять это ребенку, но в определенный момент желание взять что-либо окажется сильнее того, что объясняла мама два дня назад, и факт воровства будет иметь место. Для таких случаев и нужен родительский ремень – память о физическом наказании намного лучше отложится в голове у ребенка, чем профилактические беседы. То, что в детстве отложилось, как запрет брать чужое под страхом быть наказанным, в более взрослом возрасте получит хорошее подкрепление развитием Б-гобязанности, знанием заповедей Торы, а также здравым смыслом и знакомством с правилами поведения в обществе. Однако если оставить такое нежелательное поведение без внимания, ребенок, не дай Б-г, может привыкнуть брать без разрешения чужое, а ведь, как мы писали, человек, который эмоционально еще ребенок, но уже обладает умом взрослого человека – очень и очень опасен!

Чем мы можем заменить ремень

Обозначить проблему – это лишь часть дела; наша конечная цель – найти эффективное решение! Итак, в первую очередь, нужно отказать от фразы «ничего не поделаешь» – потому что для каждой воспитательной проблемы есть решение, наша задача – лишь найти такое решение, самостоятельно

или с помощью специалиста. Основываясь на том, что мы обсудили выше, нашей задачей номер один должно стать следующее: как применить (физическое) наказание без того, чтобы действительно бить ребенка? Очевидно, что чувствительное место есть у каждого человека; даже у ребенка есть что-то, что особенно ему дорого, и что он особенно боится потерять. Это может быть престиж среди друзей, репутация лучшего ученика, карманные деньги или поездка в лагерь – для каждого ребенка что-то свое, что поможет нам исправить его поведение и вырастить цельную личность.

Характерно, что среди народов мира распространена теория о том, что любые дурные склонности изначально заложены в человеке с рождения, входят в привычку, и с ними ничего невозможно поделаться. Например, если человек склонен к воровству, то его, конечно, можно запереть на какое-то время – и тогда ему воровать будет попросту нечего и не у кого, но как только он окажется на свободе, то вновь примется за свое. Тора учит нас другому: несмотря на то, что какие-то свойства характера, в частности, дурные, действительно, даны человеку изначально, все-таки любое из них можно направить на служение добру, и в этом есть истинная свобода выбора. Классический пример, который мы ни раз приводили – человек, рожденный под влиянием планеты Марс, под «знаком крови», и изначально склонен проливать кровь, может обратить свою склонность к добру, став мозлем или шойхетом. Ребенок, видящий вокруг себя определенную линию поведения, вероятнее всего, будет придерживаться этой линии всю жизнь, и не отступит от нее под влиянием сиюминутных импульсов. Ребенок, выросший в доме, где со всей тщательностью соблюдали святость Субботы – будет соблюдать ее всю свою жизнь. Любые исключения из этого правила связаны либо с трагическими событиями (не о нас будет сказано), либо с тяжелыми психологическими проблемами, с которыми ребенок сталкивался в родительском доме или в школе (это – тема нашей следующей статьи, с Б-жьей помощью). И так же, как человек оберегает святость

Субботы, Суббота будет оберегать его всю жизнь – в том числе, и направлять дурные наклонности человека в сторону желанных Всевышнему дел.

Приведем цитату из книги великого мудреца Торы, рава Элияу Элизера Деслера «Михтав ми-Элияу»: «Хороший ребенок, получивший наказание от папы, становится от этого еще лучше. Плохой ребенок, которого наказал папа, только больше портится». При этом речь идет не только об обычных семьях, но и о тех случаях, когда наказание люди получают от Небесного Отца. С полной верой в то, что все деяния Творца – к нашему благу, все же требуется долгая работа над собой, чтобы принимать все невзгоды с благодарностью. В столкновении с жизненными трудностями проявляется все то, что было заложено в человеке в детстве, и это еще одна причина того, почему нам так важно своевременно подготовить наших детей к самостоятельной жизни. Чтобы наш взрослый ребенок не сломался под влиянием невзгод, а вынес из них полезные уроки и стал лучше – мы должны дать максимум нашей любви, времени, сочувствия и понимания (и, действительно, иногда прибегнуть к физическим мерам наказания) во имя формирования цельной гармоничной личности.

Итак, спросим прямо – чем можно заменить физическое наказание? Отталкиваясь от сущности наказания, как от чего-то пугающего и оставляющего глубокий след в душе, следует придумать что-то подобное по силе воздействия. Опять же, универсальных примеров не существует, но например, с большинством детей хорошо работает прием «изоляции от общества». В случае с маленькими детьми – предложить пойти в свою комнату и подумать над своим поведением от 5 минут до нескольких часов. В случае с подростком такая изоляция может продлиться даже несколько дней – все зависит от тяжести проступка и личности ребенка. Практика показывает, что, если еще не все потеряно и ребенок, в общем-то, хороший и не испорченный – уже такого «одиночного заключения» достаточно, чтобы тяжелый проступок больше не повторялся. Но следует продумать заранее тяжесть

наказания – потому что если проявить слабость, то наказание не будет иметь никакого смысла, можно, не дай Б-г, просто потерять ребенка. Вспоминается анекдотичный случай, как мама послала провинившегося ребенка в его комнату подумать о своем поведении, и, спустя несколько часов, пожалела его и разрешила выйти, на что он ей прокричал из-за закрытой двери: «Хорошо, мам! Я только книжку дочитаю и выйду!»

Профилактика – прежде всего

Фантазия родителей в поисках того, чем можно заменить физическое наказание – безгранична. Вы лучше, чем любой профессионал, знаете своего ребенка, и можете догадаться о том, что именно ему подходит, а что не окажет никакого положительного влияния. Однако, во всех случаях, помните: профилактика в сотни раз эффективнее любого наказания! И если вы не хотите, чтобы дурные привычки вашего ребенка развились в более старшем возрасте во что-то уголовно наказуемое (не дай Б-г!), то стоит пресечь любые проявления этого на корню – чем младше ребенок, тем лучше. Наказывая ребенка в детстве, вы сохраните его чувства и доброе имя семьи в будущем. Не можем не привести один из примеров того, как родители, думая, что сохраняют ребенка, испортили ему семейную жизнь: один человек оказался должен огромную сумму денег (эквивалентную стоимости квартиры). Вот так, в один прекрасный день пришел домой и заявил жене, что теперь они банкроты, поскольку он понятия не имеет, откуда взять деньги, чтобы погасить долг.

Сказать, что жена удивилась – это не сказать ничего. Она была шокирована – откуда такие долги, ведь у них нет даже своей квартиры, и мебель им подарили еще на свадьбу, и они не то что не женили ни одного из своих детей, но даже не начали откладывать на их свадьбу. Так что же произошло? Оказалось, что мужчина просто очень хотел быть хорошим мужем, и, как способ демонстрации своей любви, не нашел ничего

другого, чем покупать жене дорогие подарки – духи, дорогую косметику, новые платья, золотые украшения. Простодушная жена даже не задумывалась, откуда он брал на все это деньги – а, между тем, деньги он брал в долг, причем под довольно большой процент. В такой ситуации пришлось действовать сразу по двум направлениям: во-первых, найти средства погасить такие огромные долги. А во-вторых, обратиться за помощью к специалисту – ведь налицо эмоциональная незрелость человека, у которого отсутствует элементарное чувство ответственности за финансовое положение семьи! Что характерно, на приеме у специалиста выяснилось, что такая линия поведения прослеживалась у него с детства: будучи еще школьником, он привык брать у друзей деньги в займы, и на эти деньги он покупал сладости и раздавал знакомым – так он привык «приобретать друзей». И несколько раз было так, что долги достигали настолько большой суммы, что его родителям с трудом удавалось находить достаточно средств, чтобы выплатить весь долг, с тем, чтобы история, не дай Б-г, не была предана огласке – ведь это большой позор для семьи! Очевидно, что ни разу такой мальчик не был по-настоящему наказан за свое бездумное поведение, и ни разу родители не смогли подобрать к нему «ключ», чтобы объяснить, почему такое поведение неприемлемо, и что не стоит продолжать в том же духе. И можно предположить, что если бы один раз отец задал бы ему приличную порку (или наказал по-другому, но не менее внушительно), то его будущая жена смогла бы спать намного спокойнее. Вспомним к случаю фразу «Жалеющий для сына палки – ненавидит его», и восхитимся величайшей мудрости, которая в ней заключена!

Что надо было предпринять папе такого мальчика? Помочь ему погасить долг – непременно, но каким образом? Ни в коем случае не давать ему прямо денег! Придумать для него различные задания – в том числе, и мытье полов в синагоге и в подъезде, помощь по дому, уход за пожилым соседом, – любая полезная деятельность, за которую реально получить зарплату, и за

счет этого подросток сам выплачивает свой долг, а не папа делает «чудо» – как будто никакого долга и не было. Возможно, если подросток увидит, каким тяжелым трудом достается каждый шекель, в следующий раз он не будет столь бездумно тратить деньги, пусть и самостоятельно им заработанные.

В случае с детским воровством – не надо пугаться огласки, поскольку, во-первых, это явление связано не с дурной сущностью, а с порывами незрелого характера ребенка, а, во-вторых, этому подвержен каждый второй. Наоборот, даже если ваш ребенок взял в магазине без спроса жвачку – возьмите его за руку, приведите в магазин, подведите к продавцу или хозяину и заставьте признаться в совершенном проступке и попросить прощения (и, конечно, не забудьте оплатить взятое!). Стыд, испытанный при этом, запомнится надолго, и предотвратит такое поведение в дальнейшем. И, к тому же, как мы неоднократно повторяли, в семье, где есть крепкий эмоциональный контакт, таких историй не должно случаться много – ребенок просто попросит у папы купить ему то, что он хочет, и не будет совершать тайных действий. Что еще раз подтверждает сказанное – профилактика важнее наказания!

Итак, для профилактики нам нужно сделать две основные вещи, и чем раньше мы этим займемся, тем лучше и для нас и для ребенка. Во-первых, установить четкие границы (мы писали об этом в предыдущей статье), чтобы мир ребенка стал намного более понятным и ясным. И, во-вторых, привить ребенку правильные привычки, – ведь то, к чему человек привыкает с детства, остается с ним на всю жизнь! Иногда нам достаточно для этого объяснений; в случаях же, когда этого недостаточно, все другие средства хороши: поощрение, наказание (в том числе физическое), эмоциональный шантаж, подкуп и прочее... Все зависит от политики воспитания, принятой в семье, и от сущности ребенка.

Подготовила – А. Швальб.

УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ

*Рассказы о ребетен Батшеве-
Эстер Каневской*

Не только молитва

Когда дело доходило до вопросов шлом байта (мира в семье), Ребецен не только молилась и раздавала благословения, но при этом выступала примиряющей стороной в разрешении конфликта. Благодаря своему обаянию и мудрости, ей удалось решить многие проблемы.

Она часто повторяла женщинам, что их роль – предоставить мужу возможность учить Торю. Жена также должна приложить все усилия для создания гармонии в доме. Мужчины по своей сути, повторяла Ребецен, не менее чувствительны, чем женщины, и очень важным для них является сохранить чувство собственного достоинства. Поэтому женщине следует чаще подчеркивать положительные стороны своего мужа, – для того чтобы поощрять и направлять его в учебе Торы, и ни в коем случае не обижать его, так как это может задеть его чувства.

Супруги должны относиться друг к другу с особым вниманием, поскольку они ищут эмоциональную поддержку и ободрение один у другого, и не стоит им обижать друг друга.

Совет женщинам с проблемами в шлом байте

Многим женщинам, которые приходили к ней за советами в области шлом байта, она обычно говорила следующее: После греха Хавы два наказания спустились в этот мир: «в страданиях будете рожать» и «он будет властвовать над тобой».

Несмотря на то, что рожать в последнее время стало немного проще благодаря эпидуральной анестезии, все равно боль и неудобства, связанные с беременностью и родами, все еще существуют, и их никак нельзя избежать.

Также и вторую часть наказания стоит брать в расчет. Совершенно естественно желание мужа – чувствовать себя выше жены. Иметь дело с уверенностью мужа в том, что он лучше и выше – испытание для женщины, с которым ей приходится справляться. Самый легкий способ для жены это сделать – дать мужу чувство уважения и уверенности в том, что именно ему принадлежит ведущая роль в семье. Как только муж перестает чувствовать угрозу своему лидерству со стороны жены, все становится на свои места. Если жена обращается с мужем, как с царем, она добьется того, что и к ней будут относиться, как к царице.

Ребецен часто повторяла историю пары, которая училась в Израиле, но вынуждена была вернуться домой (за границу). Муж был из Англии, а жена из Франции, и оба они хотели жить каждый рядом со своими родителями. Где же им надлежало обосноваться?

Не уверенная в том, что же им следует ответить, Ребецен пошла посоветоваться с равом Хаимом, и он немедленно ответил, что им следует оставаться в Земле Израиля. Однако пара объяснила Ребецен, что, по многим причинам, жить в Израиле для них не представляется возможным, и ей пришлось возвращаться за новым советом к раву Хаиму. В этот раз он ответил, что они должны обосноваться там, где решит муж, поскольку Гемара в трактате Недарим (66б) говорит о том, что жена, которая слушается мужа, даже если ей сложно исполнить то, что он говорит, удостоивается детей – мудрецов Торы.

Возвышенная душа

Некая женщина жаловалась на то, как муж все время унижает ее.

Ребецен пришлось с особой тщательностью выбирать слова поддержки. «У меня бывает много посетителей, – сказала она, – и за долгое время я научилась выделять людей, благословленных возвышенной душой. Я должна сказать тебе, что твоя душа – совершенно особенная. Если человек может выслушивать оскорбления и не оскорблять в ответ, это лишь укрепляет силу души».

«Неужели я и правда удостоилась такой уникальной души?» – спросила женщина. «Абсолютно точно! – ответила Ребецен. – Я вижу, сколь возвышенна твоя душа, и должна тебе сказать, что я редко встречаю людей, стоящих на таком высоком уровне!»

После этого Ребецен обратилась к посетителям, ожидающим своей очереди, с тем, что если они хотят получить благословение от большой праведницы, им следует поторопиться и попросить его вот у этой праведной женщины.

Незамедлительно вокруг женщины образовалась очередь желающих, и все они просили благословить их. Некоторое время спустя, женщина вновь подошла к Ребецен и призналась ей, что после того, как она давала свои собственные искренние благословения всем желающим, она смогла почувствовать правоту Ребецен о том, что у нее действительно такая душа.

Вот так, несколькими мудрыми словами ободрения, Ребецен смогла вернуть женщине самоуважение и помогла ей осознать свою исключительную значимость, даже несмотря на все унижения, полученные от мужа.

Письмо

Иногда, в случае проблем в семейной жизни, один из супругов более открыт к диалогу, чем другой.

Одна из посетительниц поделилась с Ребецен своими переживаниями: несмотря на объективные проблемы в их семейной жизни, она боится, что ее муж не согласится на консультацию у специалиста, который мог бы им помочь. Ребецен нашла решение – написала пространное письмо «мужу», полное восхвалений и брахот.

В конце письма она добавила: «Ваша жена, с которой я имела удовольствие познакомиться в своем доме, поделилась со мной множеством приятных воспоминаний о времени, которое вы проводили вместе в прошлом. Я надеюсь, что и в будущем вы вдвоем испытаете много счастливых моментов».

Совет мужчинам с проблемами в шлом байте

Когда мужа приходили с вопросами по шлом байту, Ребецен любила повторять историю о своем дедушке, великом праведнике, раве Арье Левине.

Однажды к раву Арье пришла пара с разногласиями касательно семейной жизни. После того, как они выслушали советы рава, муж положил на стол немалую сумму денег.

«Пожалуйста, заберите свои деньги, они мне не нужны, – сказал рав Арье. – Лучше пойдите с женой в магазин и выберите ей подарок по душе, который она заслуживает. Это по-настоящему укрепит ваш шлом байт».

Кроме того, Ребецен не уставала напоминать, как важно для пары говорить друг другу о своей признательности. Признательность и благодарность часто могут заставить исчезнуть неприятные чувства.

Она также рассказывала, как великий машгиах (духовный наставник) ешив Мир и Поневеж, рав Йехезкель Левинштейн, время от времени покупал своей жене дорогой шоколад, что считалось роскошью. Он приносил подарок домой и говорил жене, что купил этот шоколад как знак признательности за ее самопожертвование, поскольку, как машгиаху, ему приходится много времени проводить в ешиве за счет семейного общения.

Ребецен подчеркивала: «Если такой праведный и отдающий делу всего себя человек, как рав Левинштейн, не считал, что чувства его жены – это нечто само собой разумеющееся, и не стеснялся демонстрировать свою благодарность – несмотря на то, что все его время было отдано воспитанию сотен учеников, и этого времени всегда не хватало, – тем более каждый муж должен следовать его примеру и выказывать признательность своей жене, в том числе, покупая ей вещи, которые доставляют радость».

Тем парам, которые боятся, что они не подходят друг другу

Ребецен часто говорила с молодоженами, которые думали, что они не подходят друг другу. Она находила всевозможные аргументы в пользу того, чтобы они постарались сохранить свой брак, а развод рассматривала как крайнее средство, применения которого следует избегать во что бы то ни стало.

Привыкать к семейной жизни было непросто ни ей, ни ее матери, – признавалась Ребецен. Будучи единственной дочерью, ее мать, Шейна Хая, была очень открытой, общительной девушкой, могла без усталости танцевать на свадьбах, и всегда с радостью исполняла мицву веселить невесту. После того, как она вышла замуж за рава Эльяшива, ей пришлось перестроить себя под более закрытый и замкнутый характер мужа и его родителей. Ребецен Шейна Хая и рав Йосеф Шалом за счет взаимных уступок, смогли построить прекрасную семью.

Говоря о себе, Ребецен не скрывала, что всегда мечтала о высоком женихе, таком же, как ее отец – но ее муж оказался низкого роста. И также как и ее родители, Ребецен и рав Хаим имели абсолютно разные темпераменты, но они смогли понять друг друга и подстроиться друг под друга. Были и другие уступки: переезд из Иерусалима в маленький Бней Брак; отсутствие связи с родителями и другими членами семьи иногда в течение месяцев. Иногда она чувствовала себя совершенно одинокой и подавленной. Однако она говорила молодоженам, что если работать над преодолением трудностей и улучшать свое отношение к жизни, принимать то, что посылает Всевышний, с радостью, и, что самое главное – вкладывать в семейные отношения, – все получится!

Реальная помощь – не только советом, но и делом

Дочь Ребецен, Браха Брейверман, рассказывала, что когда ее мать была моложе, она услышала о проблемах, которые

негативно отражались на шлом байте, в большой семье, жившей по соседству. Муж все время обвинял жену в том, что их дети неухожены.

Когда Ребецен об этом услышала, то немедленно решила помочь. На протяжении полугода, несколько раз в неделю, она приходила в их дом и собственноручно купала детей, тем самым снимая напряжение в семье и поддерживая эмоциональный баланс в доме.

В поисках мира

Одна женщина из Рамат Гана пришла к соблюдению заповедей после прослушивания записей лекций рава Амнона Ицхака. К сожалению, муж не разделил ее порыва к вере отцов, и они начали часто ссориться, причем не только по поводу соблюдения заповедей.

Женщина пришла к Ребецен и рассказала ей о том, как она пришла к соблюдению законов иудаизма без всякой поддержки со стороны мужа, и подробно описала ситуацию.

Ребецен посоветовала ей делать три вещи:

1. Не пытайся заставить своего мужа быть человеком, которым он не является.
2. Уважай своего мужа.
3. Слушайся своего мужа и поступай так, как он тебе скажет, даже если ты с этим не согласна (важно отметить, что это не относится к нарушению заповедей).

Ребецен сказала ей, что если она будет следовать этим трем пунктам, муж начнет ее ценить и также вернется к жизни по Торе.

Вначале муж был шокирован новым отношением к нему жены и непривычным почетом, которым она его окружила. В ответ она получила от мужа особое уважение, поскольку он стал возвращать ей полученные любовь и внимание. И как результат – точно в соответствии со словами Ребецен – он разделил любовь своей жены к заповедям и стал полноценным бааль тшува.

Ребецен спасает семью

Одна женщина была очень несчастна в семейной жизни. Пара консультировалась с несколькими специалистами по семейным отношениям, психологами, психиатрами и другими специалистами, но никто из них не смог помочь. Как последняя попытка, семья этой женщины согласилась сопровождать ее в Бней Брак, чтобы поговорить с Ребецен (которой на тот момент было около 70 лет).

В тот день, когда они приехали, Ребецен чувствовала себя настолько слабой, что не могла никого принимать. Рав семьи позвонил в Бней Брак из Америки, чтобы поговорить с Моше Смотни (помощником семьи Каневских), обсудить с ним ситуацию и умолять его организовать прием. После того, как Ребецен услышала историю от Моше, она пригласила женщину прийти к ней в полночь, в надежде на то, что отдых с 10:30 до 12 восстановит ее силы.

Молодая женщина пришла в дом Ребецен в оговоренное время, сопровождаемая своими родителями, но Ребецен попросила ее переговорить с ней наедине. Когда они закончили разговор, женщина сообщила родителям, ожидавшим в другой комнате вместе с Моше Смотни: «Ребецен убедила меня. Я возвращаюсь домой, к своему мужу». Родители были шокированы, но у них появилась надежда.

Слава Б-гу, мир восстановился в их доме, и с тех пор они родили нескольких детей. Несмотря на то, что Ребецен встречалась с множеством посетителей ежедневно, весь месяц после визита этой женщины она спрашивала у Моше Смотни о судьбе этой пары, и посылала письма этой женщине, приободряя ее и вдохновляя прикладывать все усилия для того, чтобы сохранить семью и работать над супружеским счастьем.

Могло быть и хуже...

В одну из ночей, когда было уже очень поздно, две женщины пришли поговорить с Ребецен. Г-жа А., которая была первой в очереди, сказала г-же Б., которая была за ней, чтобы она прошла

первой, потому что г-жа А. знала, что ей предстоит с Ребецен долгий разговор.

Г-жа Б., зайдя первой, рассказала Ребецен, что ее муж пережил стресс и находится в настолько тяжелом состоянии, что ему придется пробыть в больнице в течение шести месяцев. Как ей объяснить ситуацию их семерым детям, включая старших подростков?

После того, как она получила совет Ребецен по поводу того, что и как говорить каждому из детей, г-жа Б. задала много других вопросов о том, как справляться с ситуацией, когда муж болен и находится вдалеке от дома. Перед тем, как уйти, г-жа Б. получила ясные руководства от Ребецен, в дополнение к множеству благословений для себя, мужа и всей семьи.

После этого г-жа А. вошла в комнату. Она призналась, что у них с мужем назрели серьезные проблемы в шлом байте, и этим вечером она пришла, чтобы обсудить возможность развода. Однако, несмотря на то, что она не собиралась подслушивать, она слышала все несчастья, о которых рассказывала г-жа Б. Как результат, г-жа А. решила, что, кроме проблем со шлом байтом, в жизни могут быть многие другие, намного худшие проблемы. Она попросила у Ребецен только лишь благословение, поскольку она только что изменила свои намерения и решила не разводиться. Ребецен от всего сердца согласилась с г-жой А., поскольку она была глубоко убеждена в том, что развод – это крайнее средство.

Многие женщины, которые настояли на получении развода, впоследствии вернулись к Ребецен, когда увидели многие негативные последствия для себя и детей. Часто они приходили к выводу о том, что после развода их жизнь ничуть не улучшилась, и сожалели о своем решении.

Перевод – А. Швальб.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Глава Первая. Мишна вторая. Часть вторая

В этой мишне указывается, какие дела запрещено начинать перед предвечерней молитвой Минха. Она является как бы предисловием к следующей, третьей, мишне, в которой указывается, что запрещено делать перед наступлением Шабата.

לֹא יֵשֵׁב אָדָם לְפָנֵי הַסֶּפֶר סָמוּךְ לַמִּנְחָה, עַד שְׁתִּתְּפִלֵּל. לֹא יִכְנִס אָדָם לַמְּרַחֵץ וְלֹא לַבְּרִסְקִי וְלֹא לְאָכֵל וְלֹא לָדִין. וְאִם הִתְחִילוּ, אִין מִפְּסִיקִין. מִפְּסִיקִין לְקָרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע, וְאִין מִפְּסִיקִין לְתַפְּלָה:

Пусть не садится человек перед парикмахером перед Минхой, пока не помолится, пусть не входит человек в баню и в кожевню, и не приступает к еде и к суду. Но если уже начали, не прекращают.

Прерываются для чтения Шма, но не прерываются для молитвы.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры (продолжение):

И не преступает к еде, даже к небольшой трапезе (например, к обычному обеду) – вдруг она затянется.(4)

И к суду, даже если судопроизводство находится на завершающей стадии и уже выслушали претензии обеих сторон, а осталось только вынести решение суда – вдруг возникнут новые аргументы, отрицающие решение, которое собирались вынести, и придется возобновить разбирательство с самого начала.

Но если уже начали заниматься одним из названных дел, то не прерываются, а завершают его, а затем уже молятся, – если только остается достаточно времени, чтобы завершить молитву до конца установленного для нее времени. Начало занятия стрижкой – когда на колени стригущегося кладут покрывало, чтобы волосы не падали на одежду. Начало мытья – когда снимают нижнее белье. А есть объясняющие: когда снимают головной убор, и это первое действие при раздевании. Начало работы в кожевне – когда за плечами завязывают тесьму нарукавников (как принято у кожевников), чтобы заняться кожей. Начало еды – когда омывают руки. Начало суда – когда судьи закутываются в *талиты*, чтобы вести заседание в страхе и трепете перед Небесами. А если они уже закутаны в *талиты* и ведут судебное заседание, а затем, перед Минхой, предстоит рассмотреть новое дело, то начало рассмотрения этого дела – когда началось слушание сторон.

Прерываются для чтения Шма – здесь обсуждается другая тема. Имеется в виду следующее: мудрецы, изучающие Тору, прерывают свои занятия для чтения Шма, так как время для него установлено самой Торой, ведь написано: «Во время, когда ложатся спать [и спят] и во время, когда встают» (Дварим 6:7).(5) **Но не прерываются для молитвы** – ведь время для нее Торой не установлено.(6) Здесь имеются в виду только такие [самоотверженно изучающие Тору мудрецы] как раби Шимон бар Йохай и ему подобные, ведь для них изучение Торы является постоянным и непрерывным занятием.(7) Но мы – поскольку мы прерываем изучение Торы для нашего заработка, то, тем более, мы должны прерывать его для молитвы.(8)

Комментарий «Дополнительная душа» (продолжение):

(4) Еда перед Минхой

В кодексе *Шулхан арух* этот закон приведен практически в том же виде, как и в комментарии р. Овадьи из Бартануры: запрещено «начинать еду – даже небольшую трапезу – перед Большой Минхой» (232:2). «Небольшая трапеза» – это обычный обед, а большая – это общественная трапеза, например, свадебная или в честь обрезания (*Мишна брура* 11).

Вместе с тем, Рамо отмечает, что в этом отношении принято облегчать (это мотивируется тем, что *шамаш* – служка, как правило, созывает молящихся к синагоге). И соответственно, начинают даже большую трапезу перед Большой Минхой, а небольшую – даже перед Малой Минхой (232:2).

А в наше время принято облегчать еще в большей степени и начинать обычную домашнюю еду даже после того, как уже наступило время Малой Минхи – особенно, если человек привык молиться в определенном миньяне и собирается прийти в синагогу к установленному сроку (*Мишна брура* 232:26-28; *Ишей Исраэль* 27:21). Однако большую трапезу (свадебную и т.п.) не следует начинать за полчаса до Малой Минхи, и в таком случае нужно помолиться до трапезы (*Мишна брура* 232:26; *Пискей тшувот* 232:3)

Разрешено вздремнуть во время Большой Минхи вплоть до времени Малой Минхи, ведь днем не принято спать слишком долго, и поэтому не опасаются, что он может проспять молитву. Но все же лучше попросить кого-нибудь разбудить себя или воспользоваться будильником (*Арух а-шулхан* 232:17; *Ишей Исраэль* 27:27/87/).

(5) Время для чтения Шма

«Чтение *Шма*» включает три отрывка из Торы (*Дварим* 6:4-9, 11:13-21, *Бемидбар* 15:37-41), и в первом из них заповедано: «И да будут эти слова ...в твоём сердце, ...и произноси их, ...во время, когда ложатся спать [и спят] и во время, когда встают» (*Дварим* 6:6-7). Таким образом, время для вечернего чтения *Шма* обозначено в самой Торе: вечером и ночью, когда люди ложатся спать и спят (Рамбам, *Криат шма* 1:1).

Началом этого периода считается появление звезд (а именно, трех малых звезд) (*Шулхан арух* 235:1) – даже на разных участках неба (*Мишна брура* 2). Визуально определить это время очень сложно, тем более в облачный вечер. В литовском крае, где жил Хафец Хаим, наверняка можно читать *Шма* через 72 минуты после захода солнца (*Мишна брура* 235:4; *Ишей Исраэль* 28/28/). В Земле Израиля, где темнеет значительно быстрее, чем в Восточной Европе, промежуток от захода солнца до появления звезд, соответственно, короче (см. *Ишей Исраэль* 28/2/). В наши дни время появления звезд для каждой местности и каждого дня указывают в специальных календарях.

Изначально следует прочитать *Шма* сразу с выходом звезд (*Шулхан арух* 235:3). Поскольку обычно заповедь чтения *Шма* выполняют в ходе вечерней молитвы Маарив, Хазон Иш рекомендовал живущим в Земле Израиля начинать Маарив не ранее, чем через сорок минут после захода солнца – чтобы прочитать *Шма* с появлением звезд (см. *Ишей Исраэль* 28:10/27/; *Тфила ке-илхата* 3:46/108/). В Иерусалиме, в соответствии с рекомендацией р. Й.-Ш. Эльяшива, следует начинать Маарив не ранее чем через тридцать минут после захода солнца.

Но если молятся Маарив раньше времени, установленного для чтения *Шма*, то, хотя во время молитвы и произносят *Шма* с соответствующими благословениями, тем не менее, необходимо прочесть *Шма* еще раз в установленное для этого время, но уже без благословений (*Шулхан арух* 235:1).

Заповедь чтения *Шма* можно выполнить до середины ночи. А если пропустил и этот срок, то разрешено прочитать до утренней зари (*амуд а-шахар*). И, наконец, если человек по какой-либо независимой от него причине (*онес* – например, он плохо себя чувствовал и т.п.) не смог прочесть *Шма* до утренней зари, то последним сроком для него является восход солнца (*нец а-хама*) (*Шулхан арух* 235:3-4; *Мишна брура* 29). Ведь в это время некоторые люди еще продолжают спать, а слово *בְּזֶמְנֵהוּ* («во время, когда ложатся спать [и спят]») подразумевает весь тот период, когда люди находятся в постелях (*Мишна брура* 30 и 33).

(6) Заповедь молитвы

Если предположить, что и в заключительной части этой мишны речь идет о молитве Минха, то слова «**но не прерывается для молитвы**» являются излишними – ведь выше уже сказано: «**но если уже начали** [одно из перечисленных дел], **не прекращают**».

В связи с этим в Гемаре (11а) объяснено, что в заключительной части мишны речь идет совсем о другом, как и объясняет раби Овадьа из Бартануры: «изучающие Тору прерывают свои занятия для чтения *Шма*, ... **но не прерывается для молитвы** – ведь время для нее Торой не установлено».

Относительно обязанности ежедневно молиться существует две основных точки зрения. По мнению Рамбама, это заповедь Торы, ведь написано: «И служите Б-гу, Всесильному вашему» (*Шмот* 23:25). И еще сказано: «Служите Ему всем сердцем вашим...» (*Дварим* 10:12). А в Талмуде объяснено: служение «сердцем» – это и есть молитва (ВТ, *Таанит* 2а; см. Рамбам, *Тфила* 1:1; *Сефер амицвот*, *Асе* 5). Но, по другому мнению, ежедневная молитва – установление мудрецов (Рамбан, *Сефер а-мицвот* 5).

Однако, согласно всем мнениям, конкретное время для молитв установлено мудрецами. Поэтому в данной мишне указано, что тот, кто занимается изучением Торы, выполняя тем самым повеление самой Торы, «**не прерывается для молитвы** – ведь время для нее Торой не установлено». Но в Гемаре разъяснено, что этот закон имеет существенные ограничения (и раби Овадьа из Бартануры приводит это разъяснение: «здесь имеются в виду только такие как раби Шимон бар Йохай...»).

(7) Раби Шимон бар Йохай

Раби Шимон бар Йохай (Рашби) был одним из пяти величайших учеников раби Акивы. Когда раби Акива был брошен римлянами в темницу, раби Шимон, рискуя жизнью, пробирался к нему, чтобы не прерывать совместного изучения Торы (ВТ, *Песахим* 112а).

Вскоре после смерти раби Акивы римляне приговорили раби Шимона к смертной казни. Ему удалось бежать, и в течение двенадцати лет он скрывался в пустыне, в одной из пещер, вдвоем со своим сыном и учеником раби Элазаром. Питаясь стручками рожкового дерева и утоляя жажду водой из родника, они посвящали все свое время постижению сокровенных тайн Торы (ВТ, *Шабат* 33б). Именно в эти годы непрерывных занятий были заложены основы святой книги *Зоар*, ставшей основополагающим трактатом кабалы (см. *Сефер а-дорот*).

Раби Шимон бар Йохай считал, что каждый еврей должен полностью посвятить себя изучению Торы, ведь написано: «Пусть не отходит эта книга Торы от твоих уст, и занимайся ею днем и ночью» (*Йеошуа* 1:8) – и следует выполнять это предписание в буквальном смысле. Тогда заботу о пропитании и других материальных нуждах народа Израиля возьмет на себя Всевышний, как это было в Синайской пустыне (см. ВТ, *Брахот* 35б).

И соответственно, такие величайшие мудрецы, как раби Шимон бар Йохай, которые не прерывают изучение Торы даже для ремесла, **«не прерываются также и для молитвы»** (*Шабат* 11а).

(8) Изучение Торы и молитва

В Гемаре приведена дискуссия между раби Шимоном бар Йохаем и другим великим мудрецом Мишны раби Ишмаэлем, который утверждал, что изучение Торы следует сочетать с *дерех эрец* (в данном контексте – с трудом и ремеслом), ведь в самой Торе сказано: «И соберешь ты свое зерно, и свое вино и свое оливковое масло» (*Дварим* 11:14). Итог этой дискуссии подведен в Гемаре следующим образом: «Многие поступали, как раби Шимон, – и не преуспели, многие поступали, как раби Ишмаэль – и преуспели». Но чтобы добиться успеха на пути, предложенном раби Ишмаэлем, человеку необходимо правильно расставить приоритеты: сделать изучение Торы главным и постоянным своим занятием, а ремесло – второстепенным и вспомогательным (BT, *Брахот* 35б). И в соответствии с этим определена *алаха*: «Пусть ремесло не будет для тебя главным делом, но лишь вспомогательным, а Тора – главным» (*Шулхан арух, Орах хаим* 156:1). Но поскольку люди прерывают занятия Торой ради своего ремесла, то тем более они «должны прерывать его для молитвы» (см. Раши, *Шабат* 11а).

Вместе с тем, в последних поколениях имеется много знатоков Торы, «у которых есть люди, желающие обеспечивать их потребности ради того, чтобы они могли заниматься Торой» – как когда-то колена Звулуна обеспечивало мудрецов из колена Иссахара (см. *Беур алаха* 156:1). Ведь, как поясняет р. М. Файнштейн, «в наше время большинство людей находится на таком духовном уровне, что не способно одновременно изучать Тору с необходимой глубиной понимания и зарабатывать на жизнь, – поэтому в наше время разрешено принимать вознаграждение за раввинскую деятельность и за изучение Торы (*Игрот Моше, Орах хаим* 2:111). И, согласно этому пониманию, человек не только имеет право принимать деньги ради того, чтобы получить возможность изучать Тору, – но и обязан так поступать (там же, *Йорэ деа* 4:36/3/). Но даже те знатоки Торы, которые не занимаются никакой профессиональной деятельностью, посвящая всё свое время изучению Торы, тем не менее, как правило, прерывают свои занятия ради неотложных дел, связанных с пропитанием и обеспечением своей семьи, – поэтому и они обязаны прервать свои занятия **«для молитвы»**.

В Гемаре этот принцип сформулирован так: «Время для молитвы – само по себе и время для изучения Торы – само по себе» (*зман тфила ле-худ у-зман Тора ле-худ; Шабат* 10а).

Кроме того, каждому изучающему Тору необходимо просить Творца о помощи и поддержке – ведь подлинное познание дается в награду за затраченные усилия как дар с Небес. Первое из тринадцати «средних» благословений молитвы *Шмонэ-эсрэ – Ата хонен ле-адам даат* («Ты даруешь человеку разум») – как раз и посвящено этой теме. В это благословение, как и в каждое из тринадцати средних благословений, можно включать дополнительные просьбы, соответствующие его теме (*Шулхан арух* 119:1), причем сначала произносят установленное начало благословения, потом – особую просьбу, а затем уже – установленное завершение благословения (Рамо). И если человек испытывает трудности с изучением Торы – например, забывает изученное, ему следует попросить о помощи в этом благословении (Раши, *Авода зара* 8а). А если ему было даровано некое духовное постижение или открытие при изучении Торы, следует поблагодарить Творца в молитве за этот дар (*Сидур а-Ябец* от имени Шла А-Кадош; *Ба-румо шель олам* 16:7).

Глава Первая. Мишна третья

В этой мишне указывается, какие действия запрещено совершать перед самым Шабатом, чтобы с наступлением сумерек по ошибке не нарушить запрет Шабата.

Вместе с тем, в мишне приведено еще несколько постановлений, призванных отдалить человека от осквернения Шабата и от нарушения запретов Торы.

לֹא יֵצֵא הַחַיִּט בְּמַחְטוֹ סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה, שְׂמָא יִשְׁפַח וַיֵּצֵא. וְלֹא הַלְבָּלָר
בְּקִלְמוֹסוֹ. וְלֹא יַפְלֶה אֶת כְּלָיו, וְלֹא יִקְרָא לְאוֹר הַיָּר. בְּאַמַּת אָמְרוּ, הַחֲזִן
רוּאָה הַיְכֹן הַתִּינוּקוֹת קוֹרְאִים, אֲבָל הוּא לֹא יִקְרָא. כִּיּוֹצֵא בּוֹ, לֹא יֵאָכֵל
הָזָב עִם הַזָּבָה, מִפְּנֵי הַרְגֵל עֲבֵרָה :

Пусть не выходит портной со своей иглой перед наступлением темноты, чтобы он не забыл и не вышел с иглой в Шабат, и также писец со своим пером.

А в сам Шабат не очищают от насекомых свою одежду, и не читают при свете масляной свечи. Верно сказано: учитель следит, как дети читают, но сам он не читает.

И подобно этому муж, который болен истечением из плоти – зав, не должен кушать вместе с женой, у которой истечение из плоти – зава, ведь привычка может привести их к греху.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Пусть не выходит портной со своей иглой – даже если она вколота в его одежду, «чтобы он не забыл и не вышел». Ведь ремесленник, [выносящий в Шабат инструмент] принятым у подобных ремесленников способом, подлежит наказанию из Торы. А у портных принято втыкать иголку в одежду и так выходить на улицу. **(1)(2) Чтобы он не забыл и не вышел** – когда стемнеет. **(3) Писец (а-лавлар) – софер – со своим пером**, вставленным за ухо, как это принято у писцов.

И не очищают (וְלֹא יִפְּלֵי – ве-ло йефале) своей одежды – не удаляют вшей из одежды. Слово בְּרֵחַי (биарти – удалил [святыни из дома]; Дварим 26:13) переводят на арамейский язык как כְּלִיתִי (палети). **(4)**

И не читают при свете свечи книгу из опасения, как бы читающий не наклонил свечу, чтобы масло лучше поступало к фитилю, – и получилось бы, что он разводит огонь в Шабат. **(5)(6)** И даже если свеча расположена высоко, на втором или третьем уровне светильника, все равно запрещено читать при свете свечи **(7)** – разве только рядом есть кто-то, кто его предостережет, или он сам важный человек, который вообще не привык поправлять свечу. **(8)**

Учитель (חֲזַן – а-хазан) – преподаватель начальных классов. (9) Следит, как дети читают – откуда они начали читать. Ведь в случае, когда требуется лишь такое поверхностное внимание, мудрецы не запретили [читать], ведь в таком случае не опасаются, что читающий наклонит свечу. А дети, читающие перед своим наставником, [тоже не наклонят свечу, так как] они боятся его. **(10) Но сам он не читает** всю недельную главу Торы, ведь он их не боится, и их присутствие его не сдерживает. По этой же причине некоторые считают, что, когда человек читает в присутствии жены, это тоже не является сдерживающим фактором, так как он ее не боится.

И подобно этому – т.е. чтобы отдалить человека от греха – сказали: пусть не ест мужчина, страдающий истечением из плоти (зав), со своей женой, у которой истечение из плоти (зава), несмотря на то, что они оба нечисты. **(11) Ведь привычка может привести их к греху** – из-за того, что они уединяются, он может вступить с ней в близость, а подобная близость наказывается каретом. **(12)** Пример со страдающими истечением взят ради того, чтобы показать крайний случай: ведь близость для них тяжела, и можно было бы предположить, что они-то, наверняка, не дойдут до греха, – и, тем не менее, им запрещено есть вместе. **(13)**

Комментарий «Дополнительная душа»**(1) «Портной со своей иглой»**

Раби Овадьи из Бартануры объясняет данную мишну в соответствии с приведенным в Гемаре мнением раби Йеуды: речь идет о портном, который выходит с иглой, вколота в одежду, а также о писце, который выходит с пером за ухом. Раби Йеуда, считал, что если и в будний день ремесленники определенной профессии выносят иглу, воткнув в одежду, или перо, заложив за ухо, то выносить таким способом в Шабат им запрещено из Торы – ведь для них это обычный способ «выноса». И поэтому мудрецы могли запретить им подобное действие в канун Шабата, перед наступлением темноты, – это гзера, ограждающая этих ремесленников от нарушения запрета Торы. Но для других людей подобный способ «выноса» является необычным, а значит, запрещен в Шабат только мудрецами, а не из Торы. И для них в канун Шабата подобный вынос не запрещен. Поэтому-то в мишне написано: **«портной со своей иглой»** и **«писец со своим пером»** – т.е. именно ремесленники, привыкшие в будний день втыкать иглу в одежду, а перо – за ухо (см. Шабат 116).

Однако некоторые другие комментаторы объясняют данную мишну в соответствии с мнением раби Меира (там же): речь идет о портном и писце, которые выносят орудия своего труда – иглу или перо – в руке. По мнению раби Меира, по Торе запрещено выносить в Шабат предметы обычным способом – т.е. в руке или в кармане. Но выносить необычным способом – например, вколов иглу в одежду или заложив перо за ухо, – запрещено мудрецами, однако под запрет Торы такой необычный «вынос» не подпадает (и даже если некоторые ремесленники выносят так в будни, для большинства людей это – необычный способ, и закон Торы установлен по большинству). А, следовательно, невозможно запретить такое действие в канун Шабата, перед наступлением темноты. Ведь постановления мудрецов – гзерот – призваны оградить людей от нарушения запретов Торы, однако мудрецы, как правило, мудрецы не выносят запрет, чтобы оградить людей от нарушения другого запрета мудрецов (ло газру гзера ли-гзера) (см. Тосафот, Шабат 11а, «Ше-ма ишках»; Мишна брура 252:52).

И именно в соответствии с точкой зрения раби Меира установлен закон в кодексе Шулхан арух (252:6 и 301:12). Однако Виленский Гаон определяет закон по раби Йеуде, мнение которого приведено в комментарии раби Овадьи из Бартануры (см. Беур алаха 252, Бе-ядо).

(2) Из дома – на улицу

В данной мишне подразумевается, что портной и писец **«выходят»** из дома, который является «частным владением», на улицу, отвечающую критериям «владения многих». Ведь только подобный «вынос» запрещен в Шабат из Торы (см. комментарии 1 и 2 в первой мишне этой главы).

И соответственно, в канун Шабата, перед наступлением темноты, запрещено выносить подобные предметы лишь во владение многих, но не на кармелит (см. там же). Ведь выносить в Шабат из частного владения на кармелит – запрет мудрецов, а не выносят постановление мудрецов, чтобы оградить людей от нарушения другого постановления мудрецов (гзера ли-гзера). Однако Виленский Гаон указывает, что перед самым наступлением Шабата, когда до захода солнца остаются считанные минуты, не следует выносить предметы даже на кармелит (ведь, возможно, время захода определено не совсем точно и Шабат уже наступил) (Мишна брура 252:52; см. также следующий комментарий).

Кроме того, запрет, приведенный в данной мишне, предусматривает также и то, что портной или писарь, вышедшие перед самым наступлением Шабата с указанными предметами, могут затем, с наступлением Шабата, пронести их на расстояние в четыре «локтя» во владении многих – а это также запрещено из Торы (*Мишна брура* 252:53).

Второй пример с писцом и пером приведен в мишне для того, чтобы показать, что человек может **«забыть и выйти»** не только с таким маленьким предметом как швейная игла, но и со значительно более крупным, подобным писчему перу (*Тосафот раби Акива Эйгер*).

А чтобы подобных невольных нарушений не происходило, человеку нужно ощупывать свою одежду перед наступлением Шабата, чтобы убедиться, что в карманах ничего нет и в одежду не воткнуто ничего, что нельзя выносить в Шабат (*Шабат* 12а; *Шулхан арух* 252:7, *Мишна брура* 55). А если в будние дни человек привык выносить мелкие предметы (например, карандаши) за ушами, то ему, вероятно, следует проверить и свои уши.

(3) «Перед наступлением темноты»

Используя выражение «когда стемнеет» (*ми-ше-техшах*), раби Овадья из Бартануры подразумевает наступление Шабата. В Талмуде указано, что ночь Шабата начинается с «выходом звезд» (*цэт а-кохавим*). Имеются в виду три первые звезды, которые можно различить одним взглядом. Но «не те большие звезды, которые видны еще днем, и не малые, которые не видны даже с наступлением ночи, – а средние звезды» (*Шабат* 35б). Однако визуально определить этот момент очень сложно (*Тосафот* на *Шабат* 35а, *Трей*). И поэтому уже с момента захода солнца (*шкият а-хама*) возникает сомнение: возможно, Шабат уже наступил. В связи с этим промежуток времени от захода солнца до наступления темноты, называемый *бейн а-шмашот* (сумерки; буквально: «между солнцами»), считается «ночью из сомнения» (*сафек лайла*). До начала этого периода – еще безусловно день, а после него – уже наверняка ночь Шабата. И в соответствии с алахическим принципом: «сомнение относительно закона Торы – следует устрожать» (*сафек де-орайта – ле-хумра*), – весь этот период рассматривается в качестве самого Шабата. А значит, все законы и запреты Торы относительно Шабата вступают в силу с заходом солнца (*Рамбам, Шабат* 5:4; *Шулхан арух* 261:1).

И соответственно, период времени, названный в данной мишне **«перед наступлением темноты»**, начинается, по мнению авторитетных законоучителей, за полчаса до *бейн а-шмашот* (*Бюр алаха* 252:6, *Самух ла-хошеха*).

(4) Арамейский язык и перевод Ункелуса

Раби Овадья из Бартануры объясняет не совсем обычное выражение *וְלֹא יִפְּלוּ* (*ве-ло йефале* – «и не очищают»), указывая на то, что слово *יִפְּלוּ* (*йефале*) восходит к арамейскому языку – хотя, в основном, свод Мишны написан на святом языке, иврите.

В течение нескольких веков арамейский язык (*арамит*) был разговорным языком большинства евреев Земли Израила и диаспоры – в том числе, и в эпоху Мишны. В связи с этим выдающийся знаток Торы гер Ункелус перевел Пятикнижие на арамейский язык, создав так называемый *Таргум Ункелус* («Перевод Ункелуса»). Эту работу он выполнил под руководством величайших глав поколения: Талмуд свидетельствует, что «гер Ункелус записал свой перевод Торы из уст раби Элизера и раби Йеосуа» (BT, *Мегила* 3а). А в другом трактате добавлено, что в этой работе принимал участие также великий раби Акива (IT, *Кидушин* 1:1). Таким образом, перевод Ункелуса запечатлел устную традицию понимания Торы, полученную Моше на горе Синай и передаваемую по цепи поколений (позднее на арамейском языке были записаны Вавилонский Талмуд и святая книга *Зоар*).

И вот, Ункелус переводит слово Торы *בִּעְרָתָּי* (*биарти* – «удалил»; *Дварим* 26:13) как *פָּלִיטִי* (*палети*). Соответственно, однокоренное слово *יִפְּלוּ* (*йефале*), приведенное в данной мишне, также имеет значение «удалять», как и объясняет раби Овадья из Бартануры. А выражение *וְלֹא יִפְּלוּ* (*ве-ло йефале*) следует понимать как **«и не удаляют»**.

Но, возможно, слово *йефале* все-таки является исконным для святого языка. Ведь однокоренное слово употреблено в самом Пятикнижии: «И отделил (*וַיִּפְּלוּ* – *ве-ифла*) Б-г скот евреев от скота египтян» (*Шмот* 9:4, Раши). А еще сказано: «И будем мы выделены (*וְנִפְּלִינוּ* – *ве-нифлину*) ...из всех народов земли» (*там же* 33:16) – «будем выделены» в значении «будем отделены» (см. Раши). Затем из святого языка это слово могло перейти в арамейский. И, возможно, раби Овадья из Бартануры лишь указывает на это заимствование из иврита.

(5) «При свете светильника»

В эпоху Мишны в качестве **«светильника»** использовали плоску с маслом, в верхнее отверстие которой вставляли фитиль. А когда масла оставалось мало, и огонь слабел, плоску иногда наклоняли так, чтобы остатки масла стекли к фитилю. Именно поэтому мудрецы запретили читать в Шабат **при свете** такого **светильника**, ведь увеличение огня является одной из 39 запрещенных в Шабат работ – разжиганием (*мавъир*).

В Гемаре рассказывается, как однажды выдающийся знаток Торы раби Ишмаэль бен Элиша решил: «А я буду читать и не притронусь к светильнику» (очевидно он полагал, что запрет мудрецов относится лишь к обычным людям, которые живут на «автопилоте» и часто действуют машинально, но человек, привыкший действовать осознанно, не оступится). И вот однажды он читал в Шабат и, забывшись, схватился за светильник, чтобы поправить. Он сказал: «Как велики слова мудрецов, повелевших, чтобы человек не читал в Шабат при свете масляного светильника». После Шабата он сделал пометку в своей записной книжке: «Я, Ишмаэль бен Элиша, читал в Шабат и наклонил свечу – и когда будет отстроен Храм, я принесу упитанное животное в грехоочистительную жертву (*хатат*)» (*Шабат* 12б).

(6) Занятия, требующие пристального внимания

В Гемаре обсуждается вопрос, относятся ли слова «**при свете светильника**» также к началу фразы «**И не очищают свою одежду...**» или только к словам «**...и не читают**», а очищать одежду от вшей запрещено в Шабат даже при свете дня. В таком случае этот запрет мудрецов направлен на то, чтобы человек при этом не убил насекомое, ведь, по образному выражению раби Элиэзера, «убивающий вошь в Шабат как будто убивает верблюда». В ходе дискуссии мудрецов закон определен так: очистка одежды от насекомых запрещена именно при свете светильника, но при свете дня это разрешено (однако насекомых при подобной очистке не убивают) (*Шабат* 12а; см. *Шулхан арух* 275:1 и 316:9).

И соответственно, запрещены в Шабат при свете такого светильника любые занятия, требующие пристального внимания – ведь человек может увлечься и, забывшись, наклонить светильник, чтобы увеличить огонь (*Мишна брура* 275:1; *Орхот Шабат* 1, 16:25).

(7) Разные виды свечей и электрический свет

Имеется в виду, что светильник расположен высоко, и читающий не может до него дотянуться – все равно запрет остается в силе (*Шулхан арух* 275:1).

Но если светильник (т.е. плошка с маслом) находится внутри запертого корпуса, то читать при ее свете многие авторитетные законоучители разрешают. Ведь вряд ли человек забудется до такой степени, что специально откроет корпус, чтобы наклонить светильник и увеличить огонь. И уж тем более разрешено читать при свете такого светильника, если корпус закрыт ключом, а ключ находится у кого-то другого или в другом месте (*Мишна брура* 275:2).

В кодексе *Шулхан арух* уточняется, что читать при свете восковых свечей также запрещено (275:1). Но есть авторитетные законоучители, которые разрешают, и в этом отношении принято облегчать, ведь, как правило, для улучшения горения восковые свечи не принято наклонять. А читать при свете стеариновых свечей большинство законоучителей разрешает, так как их вообще не принято наклонять для улучшения горения (*Мишна брура* 275:4).

Разрешено читать при электрическом свете, даже если в той же комнате зажжен масляный светильник, ведь даже если свет масляной свечи ослабнет, человеку хватит света электрической лампы, и он не станет поправлять масляную свечу (*Орхот Шабат* 1, 16:24). И также разрешено читать при свете электрической лампы, имеющей реостат, который позволяет увеличивать или уменьшать силу света. Но желательно перед наступлением Шабата закрыть переключатель интенсивности света, чтобы он был недоступен (*Шмират Шабат ке-илхата* 13:32 от имени р. Ш.-3. Ойербаха). А еще лучше прикрепить на этом месте записку: «*Шабат кодеш*» (Святой Шабат) или «Сегодня Шабат и запрещено зажигать огонь» (*Орхот Шабат* 1, 16:23).

Однако Хазон Иш устрожал и в отношении стеариновых свечей, и в отношении электричества, поскольку считал, что запрет мудрецов относится ко всем без исключения видам светильников, в независимости от того, принято их поправлять или нет (*там же* 16/26/).

(8) Под присмотром

Присутствие другого помогает только в том случае, если его попросили проследить за читающим (и даже если читающий попросил жену) (*Шулхан арух* 275:3). Но простое присутствие даже нескольких человек не помогает, ведь, возможно, они не обратят на него внимания (*Мишна брура* 10).

Если двое вместе изучают Гемару или другую книгу, им разрешено читать при свете светильника, поскольку, если один из них забудется и захочет наклонить светильник, другой его остановит. Но если каждый из них изучает иную книгу, запрещено (*Шулхан арух* 275:2) – ведь каждый погружен в своё чтение и не обращает внимания на то, что делает другой (*Мишна брура* 7).

Важному человеку, который и в будний день никогда сам не поправляет свечей – даже во время сосредоточенного чтения (это делают для него домочадцы и слуги), разрешено читать при свете светильника (*Шулхан арух* 275:4).

(9) Кто такой «хазан»?

Раши приводит два объяснения слова חָזַן (*а-хазан*). По первому из них, *хазан* – это синагогальный служка, одной из обязанностей которого является вызывать в Шабат утром семерых молящихся к чтению по свитку недельной главы Торы. И он шепотом подсказывал читающим, как верно произносить слова Торы (ведь в эпоху Мишны и Талмуда вызванные к Торе сами читали доставшиеся им отрывки). По второму объяснению, которое приводит и раби Овадьа из Бартануры, *хазан* – это *меламед тинокот*, т.е. *ребе* – учитель, обучающий детей (см. Раши, *Шабат* 11а и 12б).

Это слово образовано от корня חָזַן (*хозе* – «смотрящий»), ведь синагогальный служитель следит, с какого и до какого места читают в свитке Торы (*А-Арух, Хазан*; а учитель следит за тем, как читают дети).

В древности, во времена Храма, словом *хазан* называли служку, который помогал коэну облачаться в особые одежды для храмового служения и снимать их (*Тамид* 5:3; *А-Арух, Хазан*). Кроме того, так называли служителя, который подготавливал всё необходимое для чтения Торы первосвященником в Йом-Кипур (*Сота* 40б, Раши), а также для чтения Торы царем из дома Давида (*там же* 41а).

В эпоху изгнания *хазаном* называли того, кто руководил порядком общественных молитв и всей деятельностью синагоги. А поскольку такой *хазан* часто вел общественную молитву, этим словом стали именовать ведущего молитву, – и сегодня оно используется, в основном, лишь в этом значении.

(10) Почему ученикам разрешено читать при свете свечи?

В Вавилонском Талмуде объяснено, что ученики боятся своего наставника, и поэтому не притронутся к светильнику (*Шабат* 13а). Ведь даже в будний день они не решаются сделать что-то без указания учителя (Раши; см. также *Мишна брура* 275:7).

Но рав Нисим Гаон приводит несколько иное объяснение, которое он нашел в Иерусалимском Талмуде: дети заинтересованы в том, чтобы светильник погас, и тогда им не придется больше учиться – поэтому они уж точно не наклонят его, чтобы он горел лучше.

(11) Зав и зава

Словом *зав* («истекающий») Тора называет мужчину, у которого происходят особые выделения из полового органа, как написано: «Всякий мужчина, у которого будет истечение из плоти, это его истечение нечисто» (*Ваикра* 15:2; см. также 15:1-18). В отличие от мужского семени, которое исходит, как правило, из напряженного органа, истечение выходит из расслабленного органа. И если мужское семя похоже на свежий яичный белок, истечение напоминает испорченный белок яйца, в котором не разовьется цыпленок, – оно гораздо более жидкое (ВТ, *Нуда* 35б).

После того, как истечение прекращается, человек «должен отсчитать себе семь дней и омыть свои одежды, и омыть свое тело в живой (т.е. родниковой) воде – и будет чист» (*Ваикра* 15:13). Но если он не омылся, то останется нечистым, даже спустя много лет (*Торат коаним*).

Рамбан подчеркивает, что «истечение у мужчины, порождающее нечистоту, является болезнью, и при очищении (после того, как он исцелился и омылся родниковой водой) необходимо принести жертву всесожжения (*ола*) в благодарность за исцеление, а также грехоочистительную жертву (*хатат*), чтобы искупить грех, который привел к болезни» (Рамбан, *Ваикра* 15:11-15).

В отношении женщины статус *зава* («имеющая истечения») подразумевает, что у нее имеются выделения крови между двумя периодами месячных, как написано: «И если у женщины кровотечение ее длится много дней не во время отдаления ее или истечение будет у нее дольше времени отдаления, то во время этого истечения она нечиста – как в дни ее отдаления, она нечиста» (*Ваикра* 15:25).

Комментаторы поясняют, что, «если женщина здорова, то кровотечение не бывает дольше семи дней, но более продолжительное кровотечение – это проявление болезни». И если кровотечение «начинается не в обычный для нее срок или продолжается после семи дней, – это болезнь, как и истечение у мужчин». Поэтому «после исцеления от этой болезни она должна принести жертвы (см. *Ваикра* 15:29-30) так же, как и исцелившийся от истечения мужчина» (Рамбан, *Ваикра* 15:19-30).

Когда эта женщина «освободится от своего истечения, она должна отсчитать себе семь дней» (семь «чистых дней», без всякого истечения), после этого ей необходимо окунуться в воды *миквы* – «и потом она будет чиста» (*там же* 15:28; см. также Рамбан, *Микваот* 1:1-5).

Еще в эпоху Талмуда было принято, что женщины отсчитывали семь чистых дней не только после состояния *зава*, как это предписано Торой, но и после обычных выделений месячного цикла (*нида*) (см. ВТ, *Нуда* 66а). Поэтому сегодня в практической плоскости женщина не должна различать между состоянием *зава* и состоянием *нида*.

В данной мишне подразумевается не только *зава*, но и *нида* (об этом статусе см. *Ваикра* 15:19-24) – т.е. **зав «не должен кушать вместе с женой»** в период ее месячных выделений (*Тиферет Исраэль*; см. также далее – коммент. 13).

(12) Запрещенная близость

Если мужчина и женщина, находящаяся в статусе *зава* (или *нида*; этот статус сохраняется и в том случае, если выделения прекратились, но женщина не окунулась в очистительные воды *миквы*), намеренно вступают в близость, они подлежат наказанию *карет* (см. *Ваикра* 20:18; об этой каре – см. коммент. 5 к первой мишне).

А если они поступили так ненамеренно (например, не зная, что женщина находится в статусе *нида*, а позднее это стало им известно), оба должны принести грехоочистительную жертву (*хатат*). В период, когда нет Храма, искуплению способствует искреннее раскаяние – *тшува*, а также серьезное изучение законов семейной чистоты.

(13) Период отдаления

В период, когда Тора запрещает близость с женой, которая еще не очистилась от своих выделений, супруги должны соблюдать ряд установленных мудрецами правил, называемых *архакот* («отдаления»). Эти правила помогают избежать ситуаций, которые в конечном итоге могут привести к близости. Так, например, супругам запрещено прикасаться друг к другу и даже передавать предметы из рук в руки, чтобы это не привело к прикосновению (*Шулхан арух*, *Иорэ деа* 195:1-2).

К правилам *архакот* относится и запрет «**кушать вместе с женой**», о котором говорится в данной мишне. И этот запрет касается не только *зава*, но и любого мужчины. Однако в мишне упомянут в качестве примера именно *зав*, чтобы «показать крайний случай», как и объясняет раби Овадья из Бартануры. Ведь если «**кушать вместе с женой**» запрещено даже человеку, для которого близость затруднительна, то тем более это запрещено для любого другого мужа (см. Раши, *Шабат* 11а).

В частности, супругам нельзя есть из одной тарелки. А если они едят за одним столом, то необходимо внести какое-либо изменение, напоминающее об «отдалении»: например, подстелить под их тарелки отдельные салфетки или положить между ними какой-то предмет, который не нужен для этой трапезы и обычно не находится на столе (см. *Шулхан арух*, *Иорэ деа* 195:3).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – рав Александр Кац.

Приглашение к партнёрству

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

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

Поздравляем

Р. Александра Церлина и его супругу,
а также всю их семью,
с рождением сына!

Да удостоится он вырастить его для
Торы, хупы и добрых дел!

Если Вы хотите поздравить своих друзей и близких или разместить объявление о своем торжестве в нашем издании – пишите на

mazaltov@beerot.ru

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на

info@beerot.ru

или обращайтесь к нам по телефону:

+972-2-654-06-81

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

За возвышение души

Перл бат Ицхак

ת.נ.צ.ב.ה.

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое изданием второй части с рекомендацией учителя и наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапира.

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Беерот Цихак

Благодарим Аарона Шапира

ведущего русскоязычного агента по недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!

ААРОН ШАПИРА
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com

+972 54 625 94 58

Кабачковая икра

Ингредиенты:

Кабачки – 2 средняя, морковь – 1 средняя, лук – половина луковицы, томатная паста – 1 столовая ложка, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление:

На дно глубокой сковородки или толстостенной кастрюли налить слой растительного масла, положить мелко нарезанный лук и жарить на небольшом огне до размягчения. Добавить морковь, натертую на крупной терке, перемешать с луком и жарить до золотистого цвета. Кабачки очистить, нарезать мелкими кубиками, перемешать с луком и морковью и тушить все вместе на маленьком огне под крышкой до размягчения кабачков, пока они не станут полупрозрачными (не менее получаса). Если соберется слишком много жидкости – снять крышку и слегка усилить огонь, перемешивая; если жидкости окажется мало – добавить масла. Когда кабачки будут готовы, добавить томатную пасту, соль и перец, перемешать, попробовать и потушить под крышкой до приобретения ярко-оранжевого цвета (еще минут 10). Можно измельчить готовую икру в блендере или кухонном комбайне.

Внимание:

В процессе готовки продукт теряет много жидкости, поэтому объем готовой икры примерно втрое меньше, чем объем нарезанных сырых овощей.

автор рецепта - г-жа М. Климовская

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru