

№ 56

אדר ב' תשע"ד

март 2014

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Ваикра» • Недельная глава «Мецора»

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

в номере:

2 стр.

Обращение Фонда «Беерот Ицхак» к читателям журнала

Недельная глава

3 стр.

Цараат – подарок? По материалам уроков рава Игалья Полищука

5 стр.

Сущность истинной скромности. Рав Реувен Куклин

6 стр.

Четверо пораженных цараат. Рав Нахум Шатхин об Афтаре недельной главы

Еврейский взгляд

7 стр.

Песах и любовь к добру. По материалам уроков рава Игалья Полищука

Еврейское мировоззрение

10 стр.

Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль

12 стр.

Шмират а-Лашон. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

Наши великие мудрецы

13 стр.

Рав Хаим Пинхас Шейнберг. Сто лет света Торы

О молитве

15 стр.

Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон (алаха)

17 стр.

Кашерование посуды на Песах. Краткий перечень законов кануна Песаха

18 стр.

О достойном отношении к *бейт а-кнесету* (синагоге) и *бейт а-мидрашу* (дому изучения Торы). Рав Лейб-Нахман Злотник

19 стр.

Запрет сплетен (рехилут). Рав Лейб-Нахман Злотник

Еврейский дом

20 стр.

Задачи воспитания в духе Торы. Рав Хаим Фридлендер

26 стр.

О великих женщинах известно лишь Всевышнему. Рав Шимшон Довид Пинкус

30 стр.

Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

Шалом вам, дорогие наши читатели!

Наступает долгожданный месяц Нисан, месяц нашего освобождения. Как сказано – в Нисане пришло освобождение, и в Нисане же придет окончательное избавление. Все мы верим, что освобождение придет именно в этом Нисане, ибо так нам заповедано – ждать Избавления каждый день, сегодня...

Свод законов праздника Песах начинается с **обычая помогать бедным перед Песахом**, что подчеркивает особую важность этой помощи. Этот прекрасный обычай способствует сплочению нашего народа и позволяет каждому – и обеспеченному, и неимущему – почувствовать себя по-настоящему свободным человеком: бедному – тем, что он теперь может позволить себе устроить праздник, обеспеченному – тем, что он в состоянии кому-то помочь, изменить чью-то жизнь к лучшему!

Во время чтения Пасхальной Агады мы говорим такие слова: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!» К кому обращены эти слова? Наши гости уже здесь, а голодные на улице нас не слышат! В иудаизме не приветствуются пустые фразы и звонкие лозунги – если мы что-то говорим или провозглашаем, мы действительно имеем это в виду. Что же мы провозглашаем в начальных строках Агады? Ответ прост – в этот момент мы констатируем тот факт, что мы ЗАРАНЕЕ позаботились о тех, кому нечего есть на праздничную трапезу, и потому с чистым сердцем говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!» – придет к себе домой или на общественную трапезу, но у него будет что поесть, ведь мы об этом позаботились.

Фонд «Беерот Ицхак» поддерживает большое количество нуждающихся семей бней Тора. Рав Игаль Полищук лично распределяет все поступившие средства нуждающимся заблаговременно до праздника Песах. «Кимха де-Писха», переданная через Фонд «Беерот Ицхак» – это не только помощь бедным перед Песахом, но и поддержка бней Тора и помощь сотням детей!

Давайте вместе сделаем этот праздник радостнее и привнесем в него ощущение свободы! И да будет воля Всевышнего, чтобы в ответ на то ощущение свободы, которое мы привнесем в этот мир своими жертвованиями, Всевышний дал нам истинную свободу, приведя в мир Избавление вскорости, в наши дни!

Спасибо Вам за Вашу поддержку!

Отдельно хотим поблагодарить тех, кто принял участие в нашем проекте по сбору средств для нуждающихся семей на Пурим! Вы помогли людям ощутить радость праздника во всей полноте!

С пожеланием кашерного и радостного Песаха, сотрудники Фонда «Беерот Ицхак».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ЦАРААТ – ПОДАРОК?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Как мы знаем из написанного в Торе, есть четыре основных вида *цараат*: *цараат* кожи, *цараат* волосяного покрова, *цараат* одежды и *цараат* домов. В месте, где говорится про *цараат* домов, сказано: «... и даровал Я вам это поражение *цараат* в доме в земле Израиля...». Ничего себе «подарок»! Гемара и Раши в трактате Гитин объясняют, что когда Йеошуа бин Нун и весь народ перешли Ярдэн, вступая во владение Святой Землей, местные жители пребывали в страхе и прятали деньги и драгоценности. Они замуровывали их в стенах своих домов. Таким образом, в незаметных, на первый взгляд, местах, было спрятано много золота и серебра. И когда Всевышний посылал на дом *цараат*, то поражение точно указывало на место клада! Если это было несколько камней, то их вынимали из кладки и находили под ними тайник. Если же *цараат* распространялся, то такой дом сносили, и если дом стоил, к примеру, десять тысяч, то на его месте находили клад, превосходящий по стоимости в десятки, а то и в сотни раз.

В долгосрочной же перспективе *цараат* является даже большим подарком, чем просто индикатор клада. Так, если человек вел себя неподобающим образом, Свыше ему указывали на это, посылая поражение его дому. Увидев знак, человек должен был задуматься о том, что он делает не так, раскаяться и исправить в себе эти качества. Если же он этого не делал, то сначала сносили дом. Если и тогда не делал тшуву, то *цараат* подбиралась ближе к телу: на одежду, затем – на волосяные покровы и в последнюю очередь – на кожу. В конце концов, человек удостаивался тшувы и мира грядущего. Разве есть что-то больше этого?

Все вышеперечисленное – простое понимание написанного в Торе. Раши приводит, что слов «*натати*», даровал, подразумевает дополнительный, другой дар. Для иллюстрации того, что же на самом деле «подарил» нам Всевышний, вдумаясь в сказанное Раши. Некую семью поразила *цараат* – поразила их дом. По закону пришел коэн, осмотрел дом и после нескольких недель ожидания вынес решение – сносить. Любая семья, понимающая, что в одночасье останется без крыши над головой, принимается оплакивать свой дом, однако, независимо от уровня праведности, семья послушна слову закона и принимают на себя решение коэна о сносе дома. Дом сносят, и вдруг под обломками обнаруживается чудесный клад, на выручку от продажи которого можно построить новый дом лучше прежнего, да и не один, и еще хватит денег на то, чтобы женить всех детей! Заметим, что это богатство получено через страдания.

Сказанное Раши касается первых поколений после обретения Святой Земли. Однако тут есть величайшая идея, которую я постараюсь объяснить.

В Цфате на старом кладбище есть место, которое называется «могила раби Лейба бааль *а-исурим*», «страдающего раби Лейба». Говорят, что тот, кто помолится там в определенные времена, будет избавлен от страданий. Когда наш великий учитель рав Яаков Исраэль Каневский, гаон Стайплер, услышал это поверье, он его высмеял: человек пришел в этот мир как раз для того, чтобы нести лишения и страдания! Так живут! Различные неудобства, даже страдания – это неотъемлемая часть жизни, не менее важная, чем радости и удовольствия. Их невозможно искусственно избежать. В Израиле есть поговорка «жизнь – это не пикник», и эта поговорка отражает глубокую мысль.

Когда человек удостаивается страданий, сами эти страдания должны стать причиной того, чтобы раскрылся клад – его драгоценная душа. В трактате Брахот сказано – три великих дара приготовил Всевышний нашему народу: землю Израиля, Тору и Будущий мир, и всех этих даров мы удостаиваемся через страдания. Известно, что «Иерусалим приобретает страданиями», даже если это, как в случае моей семьи, переезд из соседнего города Офаким. Величие Б-жественной души в нас и величие веры проявляется, в первую очередь, в том, как наш народ терпит страдания. Я сейчас говорю не о народе в целом, а о величии каждого из народа, нас с вами. Человек, который перенес все страдания с верой и знанием, что все – от Всевышнего и все – к добру, и продолжил жить, как положено, – такого человека можно назвать великим.

Некоторые люди думают, что рост в Торе и подъем в вере происходит, лишь пока парень учится в ешиве. Он действительно много учится, сосредоточенно молится и посвящает своему духовному росту все свое время и силы. Принято также считать, что с женитьбой на первый план выходят другие заботы: семья, воспитание детей, пропитание. Со временем приходят заботы о женитьбе детей, и ни о каком духовном росте во всех этих «бытовых» заботах речь уже не идет. Это неправда. Правда состоит в том, что величие достигается не только учебой, но и преодолением преград в процессе учебы.

Мой учитель, великий гаон рав Хаим Камил (благословенна память праведника!) был всегда глубоко погружен в изучение Торы, и я помню его всегда сидящим в окружении десятков книг. За 14 лет до смерти с ним произошла трагедия – он практически полностью потерял зрение. Конечно, он не оказался совсем беспомощным – все же узнавал людей, но способность читать, а значит, и учиться, была практически полностью утрачена. Тора была содержанием его жизни, и невозможно было себе представить, как он этот удар перенесет! Однако это не сломило рава Камилу: преодолевая себя, он продолжил учебу, старался читать, вспоминать, учился на слух, слушая, как ему читали книги... Соратник рава Хаима

по руководству ешивой, мой учитель гаон рав Яков Горовиц (благословенна память праведника) свидетельствовал, что все 14 лет рав Камил продолжал давать уроки и учиться – не видя текста – так, словно ничего не изменилось! Я в те годы уже не жил в Офакиме, но люди, которые были рядом, рассказывали, что уровень его Торы в эти годы поднялся неизмеримо высоко! Все это – дар, который он получил, пройдя через тяжелейшее испытание потери зрения, потому что для рава Камила потерять возможность ходить было бы меньшей трагедией, чем потерять возможность видеть! Да и рав Яков Горовиц прожил жизнь, полную болезней и страданий. Я не помню времени, когда он был здоровым. Однако я помню, как будучи в тяжелом состоянии в больнице, он заботился о «кимха де-Писха». За время своих непрерывных болезней он построил замечательное место Торы – ешиву Офаким, в которой воспитал многих выдающихся учеников. Какое величие духа, какой «клад» открылся через его страдания!

Лучший ученик рава Хаима Камил, глава ешивы Мир, гаон рав Носон Цви Финкель, двадцать пять лет жил с болезнью Паркинсона. Его лечащий врач впоследствии сказал: «в таком физическом состоянии человек может существовать только одним способом – в больничной палате, глядя потухшим взглядом в потолок». И что же делал рав Финкель с таким диагнозом? Увеличил ешиву Мир в восемь раз, проводил множество уроков, строил новые здания, ездил по Америке собирать деньги для ешивы. Эти поездки стоили ему неопишуемых страданий! При этом, испытывая трудности в передвижении, он неизменно откликался на просьбы учеников поставить хупу, в том числе, он ставил хупу моей дочери. Когда женился мой сын, рав Финкель был уже настолько слаб, что просто не смог приехать. Его помощник позвонил мне прямо перед хупой и с великим сожалением сообщил, что глава ешивы просто физически не в состоянии приехать. Необычайное величие духа рава Финкеля, которое мы сегодня даже не в состоянии оценить, проявилось через испытание болезнью Паркинсона. Если бы не болезнь, то, возможно, такой высоты он просто не смог бы достичь!

Я помню его в ешиве в те времена, когда проявления болезни были уже очевидны: кроме того, что он не мог полностью контролировать свое тело, многие годы его мучали страшнейшие головные боли. Я подумал, что в таком состоянии человек может протянуть еще год-два, а потом наступит неизбежный закат. Однако рав Финкель удивил не только меня, но и всех окружающих: спуск в немощную старость он перевернул в величайший подъем. Трамплином, который помог ему «подпрыгнуть» до невероятных высот в Торе, стала его болезнь! Вот те достижения, которые появились на его счету, невзирая на болезнь: увеличение ешивы Мир в восемь раз, рост числа учеников, повышение уровня преподавания, открытие отделения в городе Брахвельд. Кроме того, рав Финкель сам давал уроки, постоянно учился и готовился, разговаривал с сотней людей в течение каждого дня.

Я сам был одним из тех, с кем он разговаривал: он лежал и говорил очень тихо, и чтобы понять, что он говорит, приходилось максимально приблизить ухо к его устам. Несмотря на все это, у рава хватало воли и силы духа, чтобы выслушать посетителя, понять его проблему и дать подходящий совет.

Мой сын учился в ешиве Мир в то время, когда главой ешивы был рав Финкель, и он многое мне рассказывал. Одно из его воспоминаний – о приближении «страшных дней» между Рош а-Шана и Йом Кипуром в ешиве. Он тогда был еще совсем молодым парнем. В тот год ему поручили очень ответственное задание – распределять места на молитвах в Рош а-Шана и Йом Кипур. В ночь кануна Рош а-Шана мой сын всю ночь не спал, старался закончить то, что ему поручили, и утром, спустившись в столовую, не поверил своим глазам: в столовую, преодолевая немощь, спустился рав Финкель! По состоянию здоровья ему уже давно полагалось инвалидное кресло, однако он старался как можно больше ходить сам... Какое же важное дело привело его в столовую? Рав Финкель хотел лично пожелать работникам кухни «шана това», хорошего года! Понятно, что он мог бы послать им открытку или даже пожелать лично, пригласив их к себе, и все бы с радостью пришли к нему. Однако величие такого человека, как рав Финкель, проявлялось, в том числе, и в таких маленьких вещах: в его голове и в сердце было место, чтобы помнить каждого человека и поблагодарить его лично за все то хорошее, что он сделал для ешивы и для него.

Каждый раз, когда на нас наваливаются (а по сути – постанавливаются свыше) страдания и невзгоды, очень легко расстроиться, впасть в депрессию и опустить руки. Однако надо знать, что Всевышний все делает к лучшему, и нам в этой ситуации надо извлечь тот алмаз нашей души, который проявляется через то, как мы живем по Торе, живем в страданиях с верой. Мы никому не желаем дополнительных страданий, но, когда они приходят, нужно знать, что это – наши ступени к величию. Это кажущееся препятствие мы должны обратить в средство для более полного роста, в то, что может наполнить нашу жизнь смыслом. Нам надо использовать всю нашу веру и все наши страдания, чтобы раскрыть нашу Б-жественную душу.

Моя покойная мама в конце жизни начала возвращаться к Торе: она стала многое соблюдать и около десяти лет, чтобы не есть тrefное, перестала есть мясо вообще. Мама жила в Америке, но когда болезнь стала побеждать, она переехала жить к нам, в тот самый дом, в котором мы живем сейчас. Я хорошо помню разговор с мамой за неделю до ее ухода, и особенно одну ее фразу: «я не знаю, что было бы со мной, если бы не болезнь. Я так погрязла там (в Америке) во всей этой мишуре, а сейчас я отбрасываю это от себя». Мама никогда не любила красоваться высокими словами, да и ее состояние не предполагало пустых разговоров. То, что она сказала, полностью отражало ее суть: она чувствовала всей душой, что все бrenное, вся

«мишура» от нее отлетают, что она освобождает-ся! Болезнь и близость Будущего мира помогли моей маме осознать, что является по-настоящему важным, а что – не важным вообще, и в этом тоже я вижу один из прекрасных даров Всевышнего.

Подготовила А. Швальб.

СУЩНОСТЬ ИСТИННОЙ СКРОМНОСТИ

Рав Реувен Куклин

«Это будет учением о мецора (пораженном цараат) в день очищения его... И повелит священнослужитель взять для очищаемого двух живых чистых птиц и (щепку от) дерева кедрового, и червленую нить, и иссоп» Ваикра (14:2-4).

Согласно объяснению Раши, червлёную нить и иссоп (эзов – растение, которое обычно лежит на земле) брали, чтобы сообщить *мецора* о том, что должен он сделать для своего исцеления: осознать, что он мал и ничтожен, как червь и как иссоп, и тем самым *мецора* (пораженный цараат) избавится от своего высокомерия и излечится (ведь цараат – наказание за гордыню).

В соответствии с этим объяснением следует понять, для чего же нужно было также взять для очищения кедровое дерево, ведь кедровое дерево – одно из самых высоких и величественных деревьев, которое никак не напоминает о низменности и покорности скромного человека?

По простому пониманию, брали его – чтобы показать, от чего необходимо избавиться и излечиться. И так, мы видим из комментария Раши, что кедровое дерево намекает на гордыню, от которой следует избавиться.

Однако возможно добавить к этому и сказать, что Тора приказала взять кедровое дерево вместе с иссопом и червлёной нитью для того, чтобы дать понять нам сущность истинной скромности.

Многие считают, что скромный человек – это тот, кто считает себя абсолютно ничтожным и несущественным. Однако это ошибка. Конечно же, человек должен понимать своё ничтожество перед Творцом, как сказал царь Давид (Теилим, 73:22) о себе: «И я невеждой (был) и непонимающим, скотом был я пред Тобой», однако нельзя, чтобы эта мысль привела человека к мысли о несущественности его действий. Важно, чтобы человек осознавал великую ценность и значимость каждого из его действий. И так пишет рав Хаим из Воложина в своей знаменитой книге «Нефеш а-Хаим» (1:4): «Пусть не скажет ни один человек из Израиля в своём сердце, не дай Б-г: "Кто я и какая моя сила,

чтобы влиять моими низменными (материальными) делами на (духовные) миры?". Но должен он понимать, и знать, и установить в мыслях своего сердца, что ни одна деталь его действий, и слов, и мыслей в каждую минуту и секунду не пропадает даром, и сколь многочисленны его деяния, и сколь велики и возвышенны».

Истинная скромность заключается в том, чтобы человек осознал, что всё его величество и важность – от Творца. В книге Теилим (92:13-14) царь Давид определяет праведника следующим образом: «Праведник, как пальма, расцветет, как кедр ливанский, возвысится. Насажденные в доме Г-споднем, во дворах Б-га нашего расцветут они». Как мы видим, тут праведник уподобляется ливанскому кедру, который известен своей высотой и своим могуществом, однако его отличие от гордеца, который, как мы видели, также уподоблен кедру, заключается в том, что он «насажен в доме Г-споднем», т.е. он осознаёт, что вся его мощь дана и постоянно даётся ему Творцом.

Как прояснилось выше, когда человек оценивает себя по отношению к Г-споду, он должен чувствовать свою ничтожность перед Ним. На это намекают червленая нить и иссоп. Однако, с другой стороны, он должен не забывать важность своих действий, на что намекает кедровое дерево.

В то время, когда кедр (который намекает на осознание собственного величия) стоит отдельно, от него следует избавиться, но вместе с иссопом и червлёной нитью (которые намекают на собственную ничтожность перед Творцом) у него занимает важное место в духовном продвижении человека.

Более того, чем больше человек будет осознавать важность и величие, которые были даны ему Творцом, тем больше он принизит себя перед Ним, тем более скромным он будет. Ведь, понимая великую значимость, дарованную ему Г-сподом, он осознает, какую великую милость Создатель сотворил ему, несмотря на всю его ничтожность. И так сказал царь Давид: «Что (есть) человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем? И Ты умалил его (всего) немного перед ангелами, славой и великолепием увенчал его. Ты сделал его властелином над творениями рук Твоих, всё положил к ногам его!»

Талмуд в трактате Хулин (89а) говорит, что различие между праведником и грешником особенно заметно в час, когда Всевышний посылает величие. Праведники в это время «умалют» себя. Так было, когда Всевышний даровал величие Аврааму. Авраам сказал: «...я прах и пепел» (Берешит, 18:27). Когда Всевышний даровал величие Моше и Аарону, они сказали: «...а мы что?» (Шмот, 16:7). Даровал величие Давиду, а Давид сказал: «Но я – червь, а не человек...» (Теилим, 22:7).

Грешники же, утверждает Талмуд, исполняются гордости, когда Всевышний возвышает их. Фараон сказал: «Кто Г-сподь, чтоб я послушал голоса Его?..» (Шмот, 5:2). Санхерив сказал: «Кто из богов

всех этих стран спас страну свою от руки моей, чтобы спас и Г-сподь Иерусалим от руки моей?» (Млахим II, 18:35). И Невухаднецар: «Взойду я на высоты облачные, уподоблюсь Всевышнему» (Йешаягу, 14:14).

Это различие связано с тем, что праведники рассматривают всё происходящее с ними как милость Всевышнего. И чем больше милость, тем «меньше» кажутся они себе, менее достойными этой милости. Поэтому и «умалют» себя. И таков же текст благословения, которое произносит тот, кто удостоился чуда: «Благословен Ты, Всевышний, Царь Вселенной, Воздающий добром недостойным этого, Который послал мне благо». Грешники же рассматривают любое благо, которое посылает Б-г, как положенное им по праву, поэтому и возвышают себя.

ЧЕТВЕРО ПОРАЖЕННЫХ ЦАРААТ. ОБ АФТАРЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

Раф Нахум Шатхин

Алчность сводит на нет славу Небес

Для того чтобы лучше понять нашу Афтару (Млахим II, глава 7), нужно заглянуть в предыдущие главы, где рассказывается о том, как к пророку Элише обратился за помощью военачальник из Сирии по имени Нааман. Он был поражен цараат и хотел, чтобы пророк Всевышнего излечил его. Когда Нааман выполнил все, что предписал ему Элиша, окунувшись в водах Иордана, он полностью излечился и был весьма благодарен пророку, как сказано (Млахим II, 5:15-20): «И возвратился он к человеку Б-жию – он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, узнал я, что нет Б-га на всей земле, а только у Израэля; а теперь прошу, прими дар от раба твоего. Но сказал он (как) жив Г-сподь, пред которым я стою, что я не приму. <...> И сказал (в сердце своем) Гехази, отрок Элиши, человека Б-жия: вот, сберег (дар) господин мой Нааману, арамейцу этому, не приняв из рук его то, что тот приносил. (Как) жив Г-сподь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь».

Как видно из стихов, Нааман под впечатлением чуда своего излечени, решил оставить чужих богов. Но о нем сказано, что он принял на себя только семь заповедей сыновей Ноаха, но в иудаизм переходить не стал. Что стало причиной того, что он остановился на половине пути? Поясняют комментаторы, что виною тому был Гехази, помощник пророка Элиши, взявший от Наамана деньги вопреки приказу учителя. Взяв деньги, Гехази погасил пламя того огня, которое разгорелось в сердце Наамана после встречи с пророком, и чуда, которое свершилось по слову пророка (и в не меньшей мере от того, что пророк отказался брать приношение). Нааман перестал служить идолам, поверив во Всевышнего, но не принял

на себя соблюдение всех Его заповедей, оставшись привязанным к страстям и желаниям этого мира из-за примера, который подал ему Гехази.

Говорят наши мудрецы, что если пророк или мудрец Торы в глазах окружающих выглядит излишне привязанным к материальному, этим он принижает уважение к Торе и к изучающим ее и отдаляет приближающихся к ней.

В трактате Шаббат Иерусалимского Талмуда приводится случай, произошедший с раби Йохананом. Он очень страдал от боли в зубах и ходил на лечение к одной нееврейке, дочери сановника. Во время визита, который произошел накануне субботы, спросил раби Йоханан, должен ли он принять лекарство и в субботу. Ответила ему врач: в этом нет необходимости, но на случай, если вернется боль, я дам лекарство, при условии, что ты никому не станешь разглашать его секрет. На следующий день, в Субботу, раби Йоханан открыл секрет, как избавиться от зубной боли всем присутствующим в доме учения. Когда это стало известно врачу, она перешла в иудаизм. Что заставило ее так поступить? Когда она открывала секрет лечения зубной боли, то опасалась лишь одного: что раби Йоханан станет зарабатывать на ее лекарстве. Когда же увидела, что этот мудрец Торы использовал секрет на благо людей, а не с целью обогащения, то объявила всем, что это народ, к которому она хочет приобщиться.

Человек, возвышающийся над материальными благами и стремлением к почестям, отказывающийся от них по собственному желанию ради других, способен повлиять на людей и повлечь их за собой, совершить переворот в жизни многих, не только близких, но и находящихся очень «далеко».

Четверо пораженных цараат

Совершив свое преступление (взяв от Наамана деньги), Гехази получает проклятие от Элиши и становится *мецора* (пораженным цараат) вместе с тремя сыновьями, помогавшим ему в преступлении, как написано (Млахим II, 5:27): «Пусть же цараат Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». Это и были те четверо пораженных цараат, о которых рассказывает нам седьмая глава.

Написано (Млахим II, 7:3): «А четверо пораженных цараат были у входа в ворота». Почему они были за крепостною стеною? Цараат посылается для того, чтобы вернуть человека на праведный путь. Цараат не заразна и может быть только у евреев, но пораженный ею не имеет права находиться в стане, а после вхождения в Святую Землю – в городах, которые были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. Иерусалим являлся таким городом, и пораженные цараат не могли находиться внутри его стен. После разделения народа на два государства, цари Северного Израильского царства стремились во всем подражать Иерусалиму и ввели в своей столице Шомрон законы святости, похожие на законы святости Иерусалима. Это и объясняет, почему для Гехази и его сыновей во время осады не нашлось места внутри города.

Что же случилось с Гехazi?

В трактате Сота рассказывается о том, как Элиша пошел в Дамаск, чтобы попытаться вернуть Гехazi, но тот отказался. Сказал ему Гехazi: «Ты сам учил меня, что тому, кто ввел в грех многих, не позволяют Свыше прийти к раскаянию». И на первый взгляд, Гехazi был прав, ведь это он ввел в грех множество людей, когда посоветовал, как при помощи магнитов так, чтобы золотые тельцы Йеровама были подвешены в воздухе, а также, когда он не впускал в дом учения, всех, кто хотел изучать Тору. Но ведь и Элиша знал это, и, тем не менее, пришел за Гехazi. В чем же был спор между ними?

Из законов раскаяния, описанных у Рамбама, видно, что даже евреи, совершившие грехи, о которых сказано, что совершившим их Свыше не дают возможности прийти к раскаянию, все же могут совершить тшуву. Врата раскаяния не закрыты, просто сделать это намного тяжелее, потому что нет помощи с Небес, обещанной другим евреям. Это и пришел сказать Элиша Гехazi: «Вернись» – собери все свои силы, и пусть это уже не так просто, но вернись к Всевышнему. Но тот остался при своем, решив, что если Всевышний не хочет помочь ему в его положении, тогда и он не станет предпринимать усилий. И к чему он пришел в конце концов? Отдалился настолько, что оказался среди четырех евреев, у которых нет будущего мира.

История эта должна пробудить каждого из нас к тому, чтобы быть готовыми и не пропустить те моменты, когда с Небес нам протягивают руку. И пусть не упустит человек великую возможность прийти к раскаянию!

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ПЕСАХ И ЛЮБОВЬ К ДОБРУ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Наш еврейский год можно представить в виде череды праздников, и у каждого из этих праздников есть свои обычаи и законы, свои «визитные карточки». Песах – один из самых ярких праздников. Мы празднуем Песах каждый год и основательно к нему готовимся, начиная подготовку дома за месяц до пасхального седера. Однако наряду с внешней стороной у каждого праздника существует духовная суть, основная мысль, которая проходит через весь праздник.

Сегодня тема нашего разговора, касающаяся празднования Песаха и пронизывающая всю Тору – «отдались от зла и делай добро». Источник этого – в первых двух заповедях, которые мы получили на горе Синай – о единстве Творца и запрете поклоняться другим богам. Приводят наши мудрецы

параллель между этими двумя предложениями и двумя видами заповедей, которые у нас есть: «осе», повелительными, и «ло таасе», запретительными.

Всевышний начал речения с повелительной заповеди, и мы начнем рассматривать заповеди, касающиеся Песаха, также с повелительных. Их несколько, и первая – пасхальная жертва. Заповедь эта интересна еще и тем, что она исполняется частично до Песаха (зарезают жертву) и частично во время праздника (едят жертву). В сам Песах у нас есть заповедь есть мацу марор (горькую зелень), и заповедь рассказать (своим детям, себе, каждому еврею) о выходе из Египта.

Что касается запретительных заповедей, у нас есть строжайший запрет есть в Песах квасное, причем не только в сам праздник, но и в его канун. Нарушивший этот запрет в сам Песах подвергается наказанию карет, «отсечению души». Более того, есть запрет иметь *хамец* в наших домах и в наших владениях. То есть, повелительная заповедь уничтожения хамца является также и запретительной (чтобы у нас во владениях не было квасного).

Еще один важный момент – Тора говорит нам, что Выход из Египта является основой, на которой строится вся наша жизнь как евреев. Мы учим это из того, что говорит Всевышний, открывшись нам на горе Синай: «Я – Г-сподь, Б-г ваш, выведший вас из Египта». У нас есть целая система заповедей и напоминаний, которые в течение всего года помогают помнить о выходе из Египта: ежедневное чтение «Шма, Исраэль» и упоминание в последней брахе после «Шма», до этого – *Шират а-ям* в «Псукей дезимра», упоминание в субботнем кидуше. Более того, в праздники Шавуот и Суккот также говорятся слова в память о Выходе из Египта.

Хотелось бы рассмотреть один из аспектов, который касается подготовки к празднику Песах – ведь мы сейчас находимся в этом периоде! В начале Агады предписано, сразу после кидуша, поднять блюдо с мацой и произнести: «вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте». И дальше: «всякий голодный пусть придет и ест, тот, кому нужно, пусть с нами съест пасхальную жертву... В этом году мы в изгнании, в будущем году – в Земле Израиля, сейчас мы рабы, а в будущем году – свободные люди...» Возникает вопрос, который мог бы задать даже ребенок, если бы задумался над этими словами: кого мы приглашаем «пусть придет и ест»? Кого мы называем голодным – наших домочадцев? Кому мы предлагаем прийти – нашим гостям? Так они уже пришли... Нигде не указано в качестве прямой заповеди вечером после молитвы (перед седером) объявлять в синагоге – «приходите к нам все те, кому негде сделать трапезу»! Получается, что мы произносим эти слова «в воздух»? Вопрос этот не новый, его задавали еще *ришоним*, и мне, чтобы ответить на этот вопрос, придется прежде дать некоторые дополнительные объяснения.

Рамбам в Законах праздников говорит об особой важности именно в праздники (а не в Шаббат) приглашать к праздничному столу нуждающихся.

Я знаю многие семьи, как больших раввинов, так и простых аврехим, которые специально ищут гостей на все дни праздников Суккот и Песах, и это очень достойное поведение – чтобы всегда в доме был тот, кого мы сможем порадовать своим приглашением. Не имеются в виду друзья и близкие, которые ради хороших отношений собираются в очередной раз посидеть вместе, а люди, которые искренне радуются такому приглашению, потому что у них самих действительно нет праздничного стола. Пишет Рамбам, что тот, кто делает праздник сам и не радуется сердцем несчастных, не исполняет заповедь о веселье, которая нам заповедана в праздник. Если радость человека от еды и питья считается той радостью, которая предписана в праздник, то получается, что радовать бедных – это особый и необходимый аспект исполнения заповеди о пасхальном седере!

В книге «Сефер а-Хинух» во многих местах написано: заповедь помощи бедным ни в коем случае не предполагает, что Всевышний не может накормить! В Иерусалимском Талмуде сказано, что бедные, обращаясь за помощью, говорили «зхе» – «удостоиться». Всевышний хочет удостаивает нас этой заповедью быть проводниками Его добра! «Сефер а-Хинух» пишет в нескольких местах о том, что мы должны стать «хорошими людьми». Что же такое – быть хорошим, «тов»? Рав Моше Хаим Луцатто, Рамхаль, в книге «Даат Твунот» объясняет, что свойство «тов» – одаривать добром других. Это принципиальное определение, и его корень находится очень высоко. Весь замысел Всевышнего при сотворении мира – одарить нас, дать нам добро. В другой своей книге «Дерех Ашем» Рамхаль пишет, что истинное добро, которого мы можем удостоиться, в том, что мы прилепимся к Творцу. Сделать это можно, лишь уподобляясь Ему. Изначальное естество человека – «целем Элоким».

Человек был создан «по образу и подобию Творца», и понятие «целем Элоким» можно разделить на две категории: потенциал, который заложен в каждом человеке при рождении, и «целем Элоким», который человек сам строит. Об этом пишет Маараль в книге «Тиферет Исраэль» и Рамак в «Томер Двора»: «целем Элоким» проявляется как в самой структуре человеческого тела, так и в его поступках. Высочайший замысла Творца в творении – Его желание нести добро. Человек уподобляется Творцу тем, что он сам творит добро! Добро – это не только помощь бедным, часто богатые нуждаются в добре не меньше!

В «Даат Твунот» Рамхаль пишет, что все евреи, даже далекие от праведности, удостоятся в заслугу того, что они делают добро другим. В каждом из нас есть некая печать нашего праотца Авраама, который был проявлением в нашем мире Б-жественного качества добра. Авраам традиционно связывается с «мидат а-хесед», совершением добрых дел. Более того, Авраам называется «меркава шель мидат а-хесед», «колесница добродетельности», поскольку через него проявилось в нашем мире добро Всевышнего.

Вначале я полагал, что те, далекие от праведности, евреи в силу делания ими добра удостоятся чего-то незначительного. Однако, вдумавшись в это место, я понял его иначе: хотя их заслуга не может идти ни в какое сравнение с заслугами праведников, при всем при этом, те самые «не праведники» также удостоятся возвышенного и Б-жественного.

«Быть хорошими людьми» должно выражаться в нашем творении добра, в стремлении сделать так, чтобы другим было хорошо, желанием давать другим. В последнем благословении молитвы «Шмона Эсре» мы просим, чтобы Всевышний в Свете, которым Он нас одарил, дал нам качество «аават хэсед», любовь к деланию добра. Речь не идет о заповеди делать добро, речь идет именно о том, чтобы любить делать добро! Каждому в нашем народе в наследство досталось великое качество «аават хэсед» – любовь к добру, мы несем в себе основу Б-жественного замысла творения – желания делать добро. Это Б-жественное качество пронизывает все творения.

Всевышний повелел нам принимать гостей на праздники. Это не заповедь цдаки, да и еда – не подаяние. Всевышний может накормить и утешить любого страждущего! Почему же так важно, чтобы его накормили именно мы? Потому что так мы имеем возможность расти в нашем подобию Творцу, так мы соединяемся с Его качеством добра.

Раби Йоханан бен Закай в «Пиркей Авот» обращается к своим пяти ученикам с предложением указать самое важное качество для духовного роста, основу, на которой человек должен строить себя. Каждый назвал свое, раби Элиэзер бен Арах назвал «лев тов», доброе сердце. Раби Йоханан сказал ученикам, что все те бесспорно важные качества, которые они назвали, заключены в понятии «лев тов», доброе сердце – основа всего. Сказанное Рамхалем, что даже далекие от праведности удостоятся за совершенное ими добро, – это не «подачка», а очень даже принципиальная и весомая награда.

Рамхаль в «Месилат Йешарим» объясняет, как именно нужно совершать добро в нашем мире – самым большим добром является все, что приводит к укреплению Торы. Вечером в Шаббат перед вечерним кидушем поется «Эшет хаиль», отрывок из Мишлей. Там есть такие слова: «Торат хесед аль лашона», «Тора благодеяния на ее устах». Одно из объяснений этого стиха: когда человек изучает Тору, чтобы обучать ей других, он тем самым несет в мир огромное добро, ведь Тора – это жизнь. Есть и другое объяснение, менее понятное: тот, кто учит Тору ради нее самой, называется «Торат хэсед», Тора благодеяния. Кому он делает добро? Одним тем, что человек спускает Тору в мир, он спускает в мир самое большое добро – жизнь.

У нас есть три Праздника Восхождения, «шалаш регалим», в которые предписано подняться в Иерусалим и принести жертвы в Храме: Песах, Шавуот и Суккот вместе с Шмини Ацерет. Каждый из этих праздников имеет отношение к одному из праотцев: Песах связан с Авраамом, Шавуот – с

Ицхаком, а Суккот – с Яаковом. Мы уже говорили о том, что Авраам максимально открыл в этом мире *מידат אהסד* Всевышнего. По большому счету, Авраам открыл в мире Всевышнего! Очевидно, существует связь между тем, чтобы открыть Всевышнего и открыть в мире Его добро, нужно лишь понять, как именно это связано одно с другим.

Одно из известных нам проявлений Всевышнего в этом мире – Его добро. В нашем мире действует принцип «человек человеку – волк», не говоря уже о том, что «зверь зверю – зверь». Когда мы видим проявления доброты и отзывчивости – как в мире людей, так и в мире животным – невозможно не заметить, что в этом проявляется Б-жественный замысел добра, нечто, что выше этого мира. Это одно из объяснений связи между верой Авраама и добрыми делами Авраама. Мы видим это из того, как Авраам принимал гостей: он их кормил, поил, заботился о них наилучшим образом, а когда они в ответ хотели его отблагодарить и благословить, он неизменно отвечал: «благословите Всевышнего, все – от Него; я лишь проявил к вам небольшую часть добра Всевышнего».

Праздники – время проявления добра, Всевышнего к нам, и наше – друг к другу. И теперь становятся понятными слова Рамбама о том, что необходимо, чтобы в праздник были гости. Праздник Песах связывают с Авраамом, и гостеприимство – особенно принципиальная часть этого праздника. Подготовку к празднику надо начать с подготовки себя – стать настоящими сыновьями Авраама и также, как наш великий праотец, всеми силами души желать делать добро. Желание дать другому – это не желание купить, а желание сделать так, чтобы ему было хорошо. Я слышал от рава Моше Шапира изумительное объяснение этих понятий: на языке мудрецов *хэсед* называется *гмилут хасадим*, буквально «совершенство добра». У слова *гмилут* есть и другой корень – от слова «*легамель*» – «отучаться от вредной привычки». А корень этого слова, в свою очередь, от слова «*гамаль*», верблюд. Верблюд, используя свои горбы как резервуары, наедается и напивается так, что может долго идти, оторвавшись от источника еды и питья, используя весь долгий переход по пустыне накопленные запасы.

Когда мы даем человеку добро, мы не хотим подчиненных отношений, мы не хотим создать систему вассальной зависимости. Надо приучать себя делать человеку добро и не ожидать ничего взамен, и уж тем более не требовать за это платы – в этом суть уподобления Творцу. Совершенство добра – это не сделка, не обмен и не купля-продажа, а безвозмездное давание.

Истинное благодеяние состоит в том, чтобы помочь человеку встать на ноги, чтобы он мог в какой-то момент «оторваться» от своего благодетеля и стать самостоятельным. Это подобно тому, как мать кормит грудью ребенка, чтобы он вырос, окреп и не нуждался через какое-то время в ее помощи.

Выход из Египта был колоссальным актом благодеяния Всевышнего нашему народу. В каком-то смысле здесь можно провести параллель с сотворением мира, потому что как при Творении, так

и при Исходе у сотворенных и избавленных не было никаких личных заслуг. Всевышний одарил добром только из желания давать добро. Когда человек рождается, он получает самого себя в великий дар! Исход нашего народа часто сравнивается с рождением. Когда мы читаем пасхальную Агаду и провозглашаем готовность накормить, от нас не требуется бежать искать кого-то, кого мы можем накормить. От нас требуются, в первую очередь, душевные качества «*баалей хэсед*», тех, кто действительно любит давать добро. Человек, который вдумывается в написанное в Агаде и говорит слова с полным осознанием и намерением, настраивается на то, чтобы одарить другого.

Здесь есть одна опасность – пустая болтовня. Человек может говорить красивые слова, даже пустить слезу от чувств, но на самом деле так ничего и не сделать. Человек, который пригласил гостей еще до праздника, проявил *хэсед*, и то, что он говорит, уже нельзя назвать болтовней. Мой учитель рав Хаим Камил всегда покупал на Песах большие запасы ручной недешевой мацы, чтобы иметь возможность достойно накормить всех гостей, даже тех, кого он не приглашал.

Не у всех и не всегда есть возможность позвать гостей на Пасхальный седер, да и что делать тем, кто очень хочет исполнить заповедь о добрых делах, но сам является приглашенным гостем? В Песах у нас есть особые законы, которыми мы подчеркиваем свое высокое положение «*бней хорим*», свободных людей: есть полулежа, наливать друг другу вино, всем этим демонстрируя, что мы свободные люди. Как известно, бедного человека нельзя назвать полностью свободным. В законах Песаха приводится замечательный обычай нашего народа – «*кимха де-Писха*», буквально «пасхальная мука», а на практике – финансовая помощь бедным. Расходы на Песах всегда намного превышают ежедневные расходы и даже расходы на Шаббат, и здесь на помощь приходит прекрасный древний обычай «*кимха де-Писха*». Суть и смысл этого обычая – позаботиться о том, чтобы не только богатые ощущали себя «*бней хорим*», людьми свободными, но все евреи были таковыми в этот праздник свободы.

Когда человек заботится о том, чтобы не только у его семьи, но и у других семей Песах был праздником свободных людей, и делает эту заповедь от всего сердца – это и есть самая важная внутренняя подготовка к тому, чтобы сказать со всем сердцем: «вот хлеб бедных, который мы ели в Египте, и тот, кто нуждается, пусть придет и ест!» Если же за несколько недель до этого он не помог бедным, не выделил им даже малую долю того, что у него и его семьи есть в достатке, то слова его Агады – пусты. Если же позаботился, подумал, дал от себя то, что мог – даже если у него самого впритык, не смог сам выделить средства, но помог найти их для более нуждающихся – заслуги таких людей велики. У каждого из нас есть возможность удостоиться сказать нашу Агаду с чистым сердцем! Особое достоинство в том, что когда мы произносим отрывок о «хлебе бедности» от всей души, мы настраиваем

себя на то, что мы потомки Авраама, мы любим творить добро, у нас добрые сердца – и это знак того, что мы по-настоящему удостоились Песаха.

Мы упомянули, что существовала связь между добрыми делами Авраама и его верой. Как известно, Песах – это праздник веры, и основы веры мы передаем своим детям, рассказывая о выходе из Египта. Основа веры народа Израиля – не философия, не логические построения, а написанное в пасхальной Агаде, заповеданное нам – «и расскажи сыну своему». И об этом – первое речение Всевышнего на горе Синай: «Я вывел вас из Египта!» Через совершение добрых дел человек приобретает веру в Творца и укрепляется в ней, а само совершение добра уподобляет человека Всевышнему – «бецелем Элоким». *Двекут*, особая близость, «прилепленность» к Творцу озаряет душу человека удивительным светом, и свет этот ежедневно подпитывается добрыми делами. Тора – один из самых мощных инструментов достижения *двекута*. Но наряду с этим есть и другой способ – «*алахта бе-Драхов*» – идти Его путями (речь идет о путях мира и добра). Когда мы идем путями Всевышнего, мы максимально близки к Нему и едины с Ним, и это единение – причина того, что свет Всевышнего, свет веры, освещает наши души, и в этом – основа праздника Песах.

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – рав Александр Кац

Второй день

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

31. Каждым вечером и утром исповедуйтесь [перед Творцом] в грехах, совершенных за день.

Раби Элизер сказал: «Раскайтесь за день до смерти». Спросили его ученики: «Разве знает человек день своей смерти?!» И он им ответил: «Так тем более – раскайтесь сегодня, ведь завтра вы можете умереть. И если будете так поступать, то все ваши дни пройдут в раскаянии» (ВТ, *Шабат* 153а).

С разбитым сердцем вспоминайте о Сионе и Иерусалиме – в печали, тревоге и в слезах.

Мудрецы говорят, что каждое поколение, при котором не отстроен Храм, виновато в его разрушении (ИТ, *Йома* 1:1). А значит, человек должен пробудиться к раскаянию и почувствовать, что это он – своими грехами и проступками – разрушил Храм и изгнал *Шехину*. Поэтому Рош объединил эти два наставления – [ежедневно раскаиваться в своих грехах и скорбеть о разрушении Храма] (р. Б.-Й. Зильбер, *Мекор а-хаим* 21).

32. Всегда помните про день смерти и подготовьте себе «пропитание» в дорогу. Пусть мысли об этом будут постоянно с вами, чтобы вы были готовы к дню расставания.

Акавья бен Маалалель говорит: Вдумайся в три вещи, и тогда избежишь греха – знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед Кем тебе в будущем предстоит дать отчет. Откуда ты пришел? Из смердящей капли. Куда ты идешь? В место праха, тлена и могильных червей. Перед Кем тебе предстоит стоять на Суде и давать отчет? Перед Царем царей, Святым, благословен Он (*Пиркей авот* 3:1).

Понимание того, откуда он пришел, приведет человека к скромности и смирению. Осознание своего конца приведет к презрению к удовольствиям этого мира. А понимание величия Творца, давшего заповеди, приведет к тому, что человек поспешит их исполнить. И если он осознает три эти вещи, то вообще не будет грешить (Рамбам, *Авот* 3:1).

Причина, по которой человек не ощущает, что наступит день его смерти и его жизнь когда-нибудь оборвется, заключается в том, что наша душа приобщена к вечности и будет жить вечно. Поэтому-то мы лишены предчувствия смерти и не «верим» в то, что жизнь может неожиданно оборваться. И поэтому сказал мудрый царь Шломо: «Лучше пойти в дом скорбящего, чем на пир» (*Коэлет* 7:2) – ведь в доме скорбящего каждый осознает, что и он умрет. Но имеется в виду только смерть тела. А душа не ощущает, как быстро проходит время, потому что она – над временем и принадлежит вечности. И только если человек станет «всегда» размышлять и «помнить про день смерти», он сможет понять и почувствовать, что его ожидает (р. И.-Ш. Каханман, Рав из Поневежа).

Память о дне смерти – это одно из самых испытанных средств для приобретения Б-гобязненности. Когда человек действительно постигает, что придет смерть, он начинает готовить «*пропитание в дорогу*» (т.е. умножать добрые дела и заповеди). Вот как говорит об этом рабейну Иона, комментируя талмудический трактат *Брахот*: «Когда я вижу, как быстро проходят дни и годы, то чувствую, будто день за днем бегу навстречу своей смерти и все ближе к ней приближаюсь, – и тогда я готовлю «*пропитание в дорогу*» (*Ор Йехезкель*).

Человеку, погруженному в плотские наслаждения и гонящемуся за ними, очень трудно представить свой последний день, когда он будет вынужден расстаться с этими удовольствиями и оставить своих идолов – серебро и золото. Поэтому он пытается забыть о смерти. А если он – верующий человек, то облачает свое забвение в одежды «заповеди», утверждая, что подобные мысли приводят его

к тоске и депрессии, мешая изучать Тору и молиться. Исходя из этого, Рош наставляет, чтобы человек помнил о последнем дне «*всегда*» и «*постоянно*». Но недостаточно просто упоминать о смерти. Необходимо постоянно думать о ней, ясно представляя себе этот последний рубеж – как будто видя его своими глазами. ...И надо постоянно осознавать, что, поскольку человек, в конце концов, покидает землю и оставляет все материальные ценности, то лучше не привязываться к ним и при жизни, а использовать этот мир только для служения Творцу.

А поскольку некоторые люди уклоняются от размышлений о последнем часе из-за того, что это вселяет в них страх и тоску, Рош указывает, что необходимо «*подготовить себе пропитание в дорогу*». Ведь память о дне смерти включает в себя два аспекта. Первый – размышления о страданиях, связанных с исходом души из тела, а также о пребывании тела в могиле и о карах Геинома. Второй аспект – размышления о наслаждениях Будущего мира, одно мгновение в котором прекраснее всей земной жизни. В книге *Шаарей тишва* («Врата раскаяния», гл. 2) рабейну Йона наставляет: «Каждое мгновение будь готов для встречи со своим Б-гом, ведь человек не знает своего часа. Поэтому будь готов в чистоте возратить свою душу Творцу, Который ее дал».

...Человеку следует осознать, что настанет день, когда он покинет этот преходящий и бранный мир, полный горя и страха, страданий и неожиданных бедствий, дурных вестей и страшных болезней, грехов и ненависти, войн и позора, изнурения и тяжелой работы. Все эти бедствия и невзгоды лишь замаскированы покровом жалких удовольствий этого мира. И вот в тот день он отправится в свой вечный мир, который является его постоянным домом – там ожидают его предки, и там его подлинная семья. Там он сможет наслаждаться подлинным светом жизни, как об этом написано: «...и будет радоваться в последний день» (*Мишлей* 31:25). Память о последнем дне может принести веселье и радость.

...И человеку необходимо постоянно видеть оба этих аспекта. Ведь все время, пока его сердце захвачено любовью к земному миру и к земным удовольствиям, он не в состоянии постигнуть наслаждений Будущего мира, так как любовь к этому миру делает его сердце нечувствительным. Поэтому ему необходимо сначала размышлять о страданиях смертного часа и наказаниях Геинома, и это поможет ему приобрести смирение и трепет перед Творцом – чтобы земной мир не был для него главным, и чтобы он сумел отдалиться от своих страстей и вождлений. И тогда он сможет понять и почувствовать наслаждения Будущего мира – и именно это главное в наставлении «*помните про день смерти*». Но размышлять только о страданиях смерти и муках Геинома недостаточно – ведь это может привести к обратному результату, как написано (*Йешая* 22:13): «Будем есть и пить, ведь завтра умрем!»

...Вместе с тем, в мидраше *Тана де-вей Элияу* сказано, что «ожидать дня своей смерти – недобрый признак». Здесь имеется в виду человек, который

все свои дни гонялся за удовольствиями этого мира. Теперь же, когда он состарился и не может получать прежние удовольствия, он с нетерпением ждет смерти – это «недобрый признак». Но праведники, сердце которых не привязано к этому миру, в старости обретают особую силу в служении Творцу – и они ценят жизнь в этом мире, так как именно из него они возьмут свое «*пропитание в дорогу*».

Чтобы понять это, приведем следующее сравнение. Некий торговец прибыл на ярмарку, которая устраивалась очень редко и продолжалась всего несколько дней. Каждый день он зарабатывал большую сумму денег. И хотя, безусловно, он стремится скорее вернуться домой, к семье, которую очень любит, тем не менее, его желание заключается в том, чтобы ярмарка продлилась как можно дольше, и он печалится при мысли, что она вот-вот завершится. Между двумя его желаниями нет противоречия. Наоборот, чем больше он любит своих домочадцев, тем больше он желает продлить время ярмарки, чтобы обеспечить свою семью на более длительный срок. И смысл этой притчи всем понятен (р. Б.-И. Зильбер, *Мекор а-хаим* 32:24).

В талмудическом трактате *Брахот* (5б) говорится, что человек должен постоянно настраивать свое доброе влечение на войну против дурного влечения. Если дурное влечение не уступает, то следует читать *Шма*. А если и это не помогает, то необходимо вспомнить о дне смерти. Следовательно, это лишь последнее средство. А Рош здесь пишет, что «*про день смерти*» нужно помнить «*всегда*». Очевидно, духовный уровень поколений опустился до такой степени, что в наши дни может помочь только это крайнее средство (р. М. Штернбух).

Горько плачьте по ночам – вспоминайте о том, что даже раби Йоханан бен Заккай, благословенна память о нем, страшился дня смерти.

Когда раби Йоханан бен Заккай тяжело заболел, ученики пришли навестить его. Увидев их, он заплакал. Сказали ему ученики: «Светоч Израиля! ... Почему ты плачешь?» Сказал им: «Даже если бы меня повели на суд к царю из плоти и крови, который сегодня здесь, а завтра в могиле, ...и которого можно задобрить или подкупить, – и то был бы повод для слез! А теперь меня ведут на суд к Царю царей, который вечен ...и которого невозможно задобрить или подкупить! И передо мной два пути – один в Ган Эден, а другой – в Геином, и я не знаю, по какому из них меня поведут, – как тут не плакать?!» (ВТ, *Брахот* 28б).

Дорожный багаж

Обстановка в доме Хафец Хаима была самой простой – вдоль стен стояли длинные, некрашенные столы и лавки. Когда Хафец Хаим состарился, состарилась и расшаталась его «мебель», но он не позволял ее заменять. Один набожный богач, посетивший мудреца в его доме, не поверил своим глазам и спросил: «А где же ваша мебель?» Хафец

Хаим ответил вопросом на вопрос: «А где ваша мебель?» «Я ведь не вожу за собой свои гарнитуры! – усмехнулся богач. – Я здесь только проездом». Хафец Хаим улыбнулся ему в ответ: «И я тоже в этом мире только проездом» (Тнуат а-мусар 4).

Странный вопрос

В молодости рав Йосеф-Юзл Горовиц был не только серьезным знатоком Торы, но и удачливым коммерсантом. В одной из деловых поездок он встретил основателя движения Мусар рава Исраэля Салантера, и они разговорились. Рав Йосеф-Юзл объяснил, что пока не может посвящать всё свое время изучению Торы, потому что решил: «Прежде всего мне следует позаботиться о том, на что жить».

«Вы обеспокоены вопросом, на что жить?! – переспросил рав Исраэль Салантер. – А приготовили ли Вы то, с чем бы Вы могли умереть?»

Этот странный вопрос, заданный прославленным мудрецом, послужил катализатором серьезного духовного переворота. Через некоторое время рав Йосеф-Юзл оставил коммерцию, целиком посвятив себя изучению Торы и еврейской этики – Мусара. В дальнейшем он стал одним из духовных лидеров движения Мусар и основал десятки ешив в Восточной Европе (Тнуат а-мусар 4).

«Мне это не повредит»

В последние годы жизни глава мудрецов Иерусалима рав Йосеф-Хаим Зонненфельд переезжал на лето в новый район на западной окраине города, так как воздух там был гораздо чище и свежее, чем в старой части Иерусалима. Но летом 1931 года он попросил, чтобы его отвезли домой раньше, чем в предыдущие годы. На расспросы родных он объяснил: «Согласно обычаю, в Иерусалиме умерших проносят до кладбища на руках. Я чувствую, что приближается мой последний день, и мне бы не хотелось, чтобы родственники и служащие похоронного братства проделывали такой огромный путь – от западной окраины города до восточной. Из старого города им будет гораздо ближе идти». А когда его попросили отбросить такие печальные мысли, старый мудрец сказал: «Мне это не повредит. В течение последних четырех десятилетий я непрерывно готовлю себя к последнему переходу» (Гдолей а-дорот).

Вид из окна

Подбирая себе квартиру в новом районе Бней-Брака, Ребе из Александра остановился на той, окна которой выходили на кладбище. «Когда выходишь на балкон и смотришь на кладбище, это напоминает о том, что ожидает в конце пути, – пояснил он. – И это делает человека гораздо более Б-гобязанным» (Иквета ди-Мешиха 226).

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

ШМИРАТ А-ЛАШОН

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

ГЛАВА 5. НАКАЗАНИЕ, ПОЛОЖЕННОЕ ПРИВЫЧНЫМ К ЗЛОЯЗЫЧИЮ

До чего же велико наказание человека, привычного к злословию, который сам приводит на себя язвы речами своими и становится из-за них мецора мухлат – окончательно нечистым из-за язвы мецора [не нуждающимся в проверке семидневным уединением], как написано в Арахин, 15б: «Всякий злословящий поражается язвами, как сказано (Теилим, 101:5): «Злословящего втайне на ближнего своего – его ацмит» и т. д.». [Объяснение: слово ацмит связано с объявлением язвы окончательно нечистой и, как учат там в Гемаре, ацмит – от слова цмитут, которое употребляется при продаже, не ограниченной временем]. Сказал Рейш Лакиш: ««Это будет Торой (учением) для а-мецора» (Ваикра, 14:2), – Торой для а-моци шем ра (распространяющего ложь)».

Смотри, как устражает Тора в законах о нечистоте мецора, – они строже, чем для нечистоты зав (болезненного истечения), или кери (истечения семени во сне), или нечистоты, исходящей от мертвого тела, – ведь нечистый мецора не может войти даже в лагерь Израиля [три территории были на стоянках в пустыне: лагерь Израиля; на более высокой ступени святости – лагерь левитов; на еще более высокой – лагерь Шехины, и подобное этому было впоследствии на Святой Земле – в Иерусалиме и Храме; см Псахим, 67а], как сказано (Ваикра, 13:46): «Отдельно должен он жить; вне стана место жительства его».

И сказали там (Арахин, 16б): «Чем отличается нечистота мецора, что Тора сказала [о пораженном ею]: «Отдельно должен он жить»? Он внес разлад между мужем и женой его, между человеком и ближним его, и потому сказала Тора: отдельно будет место жительства его. И сказал раби Иеошуа бен Леви: как же сильно отличается мецора – так, что сказала Тора: «Принесет двух птиц для очищения своего»! Сказал Всевышний: он занимался патит [постоянные разговоры], – так пусть принесет жертву патит [«болтливую»; Раши там: «птицы щебечут постоянно»]».

Наши мудрецы (Сифри) пишут о сказанном в Торе (Дварим, 24:8): «Береги себя от язвы а-цараат и т. д.», и сразу за этим (там, 24:9): «Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям», следующее. Какое отношение имеет одно к другому? Учит Писание, что она наказана не за что иное, как за злоязычие. И если Мирьям, которая говорила только о своем младшем брате, была наказана, – тем более тот, кто говорит о человеке большем, чем он. И еще: если Мирьям, которую, когда она говорила, не слышал никто, кроме Всевышнего, как сказано об этом (Бемидбар, 12:2): «И услышал Г-сподь», была так наказана, – тем более будет наказан тот, кто говорит в осуждение ближнего при многих.

Также стих Писания (*Коэлет*, 5:5): «Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом: «Это – ошибка!»! Зачем, чтобы гневался Б-г из-за слова твоего и погубил дело рук твоих?», – наши мудрецы объясняют так (*Ваикра раба*, 16): не произноси злословия устами своими, чтобы подвергнуть наказанию всю плоть твою за этот грех. Мудрецы объясняют, что Писание говорит здесь о Мирьям: «Не давай устам твоим и т. д.», – это о Мирьям, как сказано (*Бемидбар*, 12:10): «И вот, Мирьям (покрыта) *цараат*, как снегом». Слова: «И не говори перед ангелом» – перед Моше, как сказано (*Бемидбар*, 20:16): «И послал ангела, и вывел нас из Египта», а слова: «Это – ошибка», – как сказано (там, 12:11): «Что мы поступили глупо и согрешили». Слова: «Зачем, чтобы гневался Б-г из-за слова твоего», – о злословии, произнесенном тобой против Моше, как сказано (там, 12:9): «И возгорелся гнев Г-спода на них, и Он отошел». «...И погубил дело рук твоих», – сказал раби Йоханан: устами своими она согрешила, и были поражены все органы ее, как сказано (там, 12:10): «И облако отошло от шатра, и вот, Мирьям покрыта проказою, как снегом», – и это то, о чем сказано: «Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою и т. д.» (*Коэлет*, 5:5), а также: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою» (*Мишлей*, 21:23).

Вот что говорят об этом в *Дварим раба*, 6.

Сказал раби Хагай: не приходят негаим [язвы цараат] ни от чего другого, как от злословия. Мудрецы сказали: знай, что это так, – ведь к Мирьям, праведнице, прилипли негаим из-за того, что она говорила о своем брате Моше, как сказано (Дварим, 24:9): «Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям в дороге при выходе нашем из Египта», и об этом сказало Писание (Теилим, 50:20): «Сидишь, на брата своего наговариваешь, у сына матери твоей находишь изъян». Сказал раби Йеошуа бен Леви: если приучил ты свой язык говорить о брате по отцу твоему, но не от матери, то в конце концов «у сына матери твоей найдешь изъян», – ибо всякий, кто наполнил свое сердце (желанием) говорить о ком-то большем, чем он сам, причиняет себе зло, ибо прилипнут к нему негаим. А если ты не веришь, то праведница Мирьям – знак для всех привычных к злословию, согласно сказанному: «Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям и т. д.». Сказал раби Шимон: и если с Мирьям, праведницей, у которой не было намерения злословить, и говорила она о своем брате ради блага его, так случилось (см. в Хафец хаим, правило 8, в Беер маим хаим), – то тем более злодеям, злословящим намеренно против ближних своих, чтобы оборвать нить жизни их, отрежет Всевышний их языки, как сказано (Теилим, 12:4): «Истребит [буков. «отрежет»] Г-сподь все уста, сеющие раздор».

Также мы находим, что разведчики земли Израиля (см. гл. *Шлах леха*) умерли за свой грех злословия страшной смертью, как сказали наши мудрецы (*Сота*, 35а): ««И умерли эти люди, распутившие худую молву о земле, от мора пред Г-сподом» (*Бемидбар*, 14:37); сказал раби Шимон бен Лакиш, что

умерли они страшной смертью». И сказали там, в Гемаре: это учит нас, что вытянулись их языки до пупа, и черви выходили из их ртов и входили в язык, а из языка входили в пуп.

И сказали мудрецы в *Арахин*, 15а: «Смотри, как велика сила [велико наказание] клеветника; где мы ее видим? В истории с разведчиками: если так было с теми, которые клеветали на деревья и камни, то тем суровее будет [наказание] того, кто клеветает на ближнего».

Из всего этого мы можем сделать вывод о суровости возмездия посредством язв и прочих наказаний за тот грех, а тем самым и о величии награды того, кто оберегает себя от этого греха, – поскольку мера награды у Всевышнего превосходит меру наказания.

Перевод – раб П. Перлов.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ХАИМ ПИНХАС ШЕЙНБЕРГ. СТО ЛЕТ СВЕТА ТОРЫ

Продолжение

После ешивы Мир. Возвращение в Америку

Незадолго до начала Второй мировой войны рав и рабанит Шейнберг вернулись в Америку. В ешиве по случаю отъезда Шейнбергов было устроено особое мероприятие, на котором присутствовал даже великий машгиах – рав Йерухам а-Леви Лейвовиц.

По возвращении в Америку рав Хаим Пинхас начинает преподавать в ешиве «Хафец Хаим» в Вильямсбурге и давать уроки для всех желающих.

В начале шестидесятых годов рав Хаим Пинхас вместе со своим братом равом Симхой открывают новую ешиву «Тора Ор». Первоначально ешива располагалась в Бруклине, но позднее, после переезда рава Хаима Пинхаса в Землю Израиля, была перенесена в Иерусалим.

Многие ученики рава Шейнберга в Америке (в ешиве «Хафец Хаим» он преподавал почти 25 лет) вспоминали, что дом Шейнбергов был практически неотъемлемой частью ешивы. Рав Хаим Пинхас был не просто преподавателем и наставником – он воспринимал учеников как собственных детей: собирал им деньги на свадьбы, оплачивал врачей, покупал одежду. Рабанит готовила юношам еду. Некоторое время дочери Шейнбергов спали вдвоем на одной кровати – в доме частенько появлялись «неожиданные гости» из числа учеников ешивы, и для них была освобождена отдельная комната.

Переезд в Землю Израиля

Когда в Иерусалиме был основан район Кирьят Мэттерсдорф, семья Эренфельд, занимавшаяся этим проектом, попросила рава Шейнберга стать духовным наставником новой общины, основу которой составляли выходцы из Америки. Более того, они попросили рава Хаима Пинхаса перенести недавно основанную ешиву «Тора Ор» в Иерусалим.

Через некоторое время, обдумав предложение и посетив Святую Землю, рав Хаим Пинхас решает поселиться с семьей в Иерусалиме. Ешива «Тора Ор» также переезжает вслед за своим бессменным руководителем. Первоначально она расположилась в знаменитом Доме сирот рава Дискина в районе Гиват Шауль, а в 1971 году переезжает в новое здание в Кирьят Мэттерсдорф.

В течение пятидесяти лет жизни рава Хаима Пинхаса в Святой Земле свет его Торы засиял в полную силу, и всему еврейскому миру открылось подлинное величие рава Шейнберга.

Квартиру Шейнбергов в Мэттерсдорфе называли домом с открытыми дверями. Всегда открытыми! Сам рав Хаим Пинхас настаивал на том, чтобы каждый желающий мог обратиться к нему практически в любое время суток. Его дверь была открыта для всех: величайших мудрецов Торы поколения и глав святых ешив, учеников его ешивы, жителей Мэттерсдорфа и прочих посетителей, которых без всякого преувеличения были многие тысячи.

Ученик рава Шейнберга рав Исраэль Гольман (рав и посек в районе Рамот Алеф в Иерусалиме) свидетельствует о своем наставнике: рав Хаим Пинхас был главой ешивы, равом и духовным наставником (причем не только в ешиве). Уникальность заключалась в том, что обычно даже выдающиеся мудрецы Торы не совмещают в своей деятельности все эти три поста. Рав Хаим Пинхас Шейнберг совмещал их почти пятьдесят лет! Даже в очень преклонные годы он продолжал давать уроки в ешиве, отвечать на многочисленные вопросы, руководить общиной и ешивой, участвовать в общественной жизни.

Свет Торы

Однажды кто-то из гостей в доме Шейнбергов задал вопрос: «Разве не прекрасны поля и леса, созданные Всевышним? Океаны и моря? Захватывает дух от красоты творения! Разве все это не прекрасно?»

Рав Хаим Пинхас ответил на это: «Безусловно, все это – прекрасно и очень красиво... Но все же не так красиво, как слова Абае и Ровы». Красота и величие Торы – вот что было истинной ценностью и источником радости для рава Шейнберга!

Он давал множество уроков в ешиве. Это были уроки разного уровня для разных групп учащихся. Он не терял ни минуты времени – рядом с ним

всегда была книга. Учиться ведь можно в любой обстановке – в дальние поездки рав Хаим Пинхас брал с собой трактат Нида, который постоянно учил в дороге (и, по свидетельствам некоторых учеников, независимо от продолжительности поездки – заканчивал). Где бы ни был рав Шейнберг – рядом с ним всегда «оказывалась» книга, которую он изучал. Комментарии Рашбо и «Кцот а-Хошен», «Мишна Брура», ТаНаХ. Сам рав Хаим Пинхас говорил, что для того, чтобы учиться не нужны ни часы, ни минуты – достаточно десяти секунд, чтобы открыть книгу и прочитать хотя бы одно предложение!

Известны слова рава Хаима Пинхаса о том, что даже о самом выдающемся ученике гарвардского университета нельзя сказать «бен Гарвард». Даже самое лучшее академическое образование не способно дать что-либо человеческой душе. Совсем другое дело – Тора! Тот, кто изучает Тору, становится подлинным «бен Тора» – «сыном Торы». Тора наполняет человека, укрепляет его душу. А «гарвардом» можно наполнить лишь голову, душа же останется пустой.

В течении многих лет рав Хаим Пинхас принимал поездки в Америку для сбора средств на нужды ешивы. Такие поездки он называл не иначе как «вынужденным галутом». Тем не менее, ему было совершенно очевидно, что в наше время для поддержания изучения Торы требуются усилия и помощь большого числа людей, и почти до конца жизни рав Шейнберг продолжал лично участвовать в подобных поездках.

Однажды в Америке во время очередной такой поездки по сбору средств к раву Хаиму Пинхасу подошел человек и спросил, сколько денег тот надеется собрать за сегодняшний день. Рав Шейнберг назвал приблизительную сумму. Человек сказал, что готов заплатить эти деньги немедленно – «ради того, чтобы спасти честь великого мудреца Торы, который вынужден просить у людей денег на содержание великой ешивы». Рав Хаим Пинхас посмотрел на него с улыбкой и сказал: «Моя честь здесь ни при чем. Я делаю это ради Торы».

Рав Хаим Пинхас часто вспоминал годы, проведенные в Польше в самом начале семейной жизни. Однажды ему довелось оказаться в небольшом курортном месте недалеко от Гродно. Однако рава Шейнберга интересовал отнюдь не отдых на лоне природы. Дело в том, что в то же самое место прибыл один из величайших мудрецов поколения и его великий наставник – рав Шимон Шкоп. Очень скоро в тихом курортном местечке собралась группа талантливых учеников ешив, стремящихся послушать уроки великого мудреца. Особым достоинством этой учебы рав Шейнберг считал то, что она продолжалась и в пятницу вплоть до наступления Шаббата. Рав Хаим Пинхас называл те дни не иначе, как «настоящий Олам Аба».

Когда ешива «Тора Ор» была перенесена в Иерусалим, рав Шейнберг решил восстановить «святую эрев Шаббат», сделав его полноценным днем учебы. Ради такой цели он давал ученикам, которые

хотели учиться в пятницу больше обычного, день-ги на такси, чтобы они могли доехать домой.

Однажды рав Хаим Пинхас давал урок в ешиве в особенно жаркий день. Вентиляторы и кондиционеры не справлялись с изнуряющей жарой. Ученики сидели в зале, страдая от жары, мокрые от пота. Не лучше чувствовал себя и сам рав Шейнберг. Тем не менее, урок продолжался. Внезапно рав Хаим Пинхас остановился и громко радостно рассмеялся. Ученики переглянулись: глава ешивы был очень добродушным человеком, но смех посреди урока был чем-то новым.

Рав Шейнберг объяснил: «Мы с вами сидим здесь в этой жаре, обливаясь потом. Нам тяжело, но все же я продолжаю урок, а вы – слушаете меня. А засмеялся я потому, что на мгновение представил, сколь велика ваша заслуга по сравнению с тем дискомфортом, который вы испытываете!»

Как-то раз рав Хаим Пинхас распорядился принять в ешиву целую группу учащихся, уровень которых в Торе было ощутимо ниже принятого в «Тора Ор». Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны некоторых родителей учащихся. В адрес главы ешивы поступала острая критика, на которую рав Хаим Пинхас отвечал с неизменной улыбкой: «Мы открывали ешиву не для того, чтобы собрать здесь лучших учащихся, а для того, чтобы сделать лучшими тех, кого здесь собрали».

Служение Творцу – во всем

Трудно поверить, что этот уникальный человек жил в нашем поколении. И сейчас, в наши дни рядом с нами живут тысячи людей, лично знавших рава Хаима Пинхаса. Его святость просто выходит за рамки нашего понимания. Как мог один человек совмещать в себе столько? Как у него получалось служить Творцу буквально каждым своим действием? А ведь рав Шейнберг был не только выдающимся мудрецом и наставником. Его Тора включала в себя беспримерный хесед и огромное количество добрых дел, которые он совершал каждый день.

Когда Шейнберги жили в Нью Йорке, в зимнее время рав Хаим Пинхас лично разносил бездомным в округе горячий суп, приготовленный его женой.

Одной женщине из Иерусалима врачи категорически запретили поститься в Йом Кипур. Тем не менее, она твердо решила держать пост. Рав Хаим Пинхас в дни перед Йом Кипуром соблюдал строгий таанит дибур – не говорил ничего, кроме слов Торы и молитвы. Но когда он услышал об этой женщине, он немедленно отправился к ней и в течение нескольких часов уговаривал ее послушаться врачей и не наносить вред своему здоровью.

Один из внуков вспоминал, как проходил Шаббат у рава Хаима Пинхаса. Между *Кабалат Шаббат* и *Мааривом* рав Шейнберг учил что-нибудь из *Седер Кодашим*. После молитвы перед главой ешивы выстраивалась длинная очередь из желающих получить благословение и сказать «гут Шабес». Затем рав Хаим Пинхас учил недельную главу и Таргум Унkelос, после чего следовала трапеза в кругу семьи. После трапезы

рав Хаим Пинхас снова учился... Просыпался он около 3 часов ночи и снова садился за книги. В течении Шаббата многие люди приходили к раву, и он использовал ночь, чтобы восполнить время учебы.

Уникальным обычаем рава Шейнберга было ношение многих цицит (тайну этого обычая глава ешивы унес с собой). Их суммарный вес иногда доходил до 15-20 килограммов. Однажды в аэропорту рава Хаима Пинхаса остановил пограничник с вопросом: «Что у вас под одеждой?» Рав Шейнберг невозмутимо ответил: «Это цицит. Еврейский религиозный атрибут». Пограничник был неевреем. Он не понял, о чем говорит рав Шейнберг и попросил позвать коллегу-еврея. Однако и пограничник-еврей не понял, зачем раву столько цицит: «Когда я учился в еврейской школе, мне говорили, что одного цицит вполне достаточно. Зачем вы носите на себе такое количество?»

Рав Хаим Пинхас вздохнул: «Среди многих цицит, которые я одеваю, есть и тот, который не одеваете вы. Если вы когда-нибудь сами захотите носить ваш цицит, я с радостью поделюсь им с вами».

В течение 102 лет наш мир был благословлен присутствием уникального человека, который остался в памяти всех, кто был с ним знаком. Свет Торы и добрых дел рава Хаима Пинхаса Шейнберга не забудется в нашем народе. Он оставил после себя великую ешиву и тысячи учеников, но главное, чему каждый из нас может и должен учиться у рава Шейнберга – то бесконечное стремление к величию в Торе, стремление выучить пусть на чуть-чуть, но больше, чем вчера. И кроме того, на примере жизни рава Хаима Пинхаса можно выучить одну непреложную истину: нет величия в Торе без уникальных и отточенных душевных качеств, без стремления делать добро окружающим.

Да будет благословенна память великого наставника и праведника народа Израиля!

Подготовил р. Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 10 (продолжение)

Сказано мудрецами (Талмуд Ерушалми, Брахот, 4, 4), что посланцу общины (хазану) велят не молиться, но принести общественные жертвы, поскольку молитва соответствует жертвоприношению.

«Рабби Пинхас, рабби Леви, рабби Йоханан от имени Менахема де-Галья говорят: «Предстоящему перед Ковчегом (ведущему общественную молитву) не говорят «Молись!», но говорят «Подойди-ка

и принеси жертвы наши, изыщи нужды наши, потрудись и умиротвори (Б-га) за нас!»

Также рабби Элиэзер Хисма, умевший служить посланцем общины, назван там «близким» (**каров**) за то, что он, молясь, как будто приносил жертвы общины (**корбанот**), и «воспевателем» (**пиютан**) – воспевание называется «крова», приближение – ибо песнь, подобно жертве, включает молитву, благодарение и восхваление Всевышнего.

Сказал рабби Абау (там же, 5, 1). «Ищите Г-спода, где пребывает Он ...» (Йешая, 55:6) – где же пребывает Он? – в домах молитвы и домах учения».

Сказал рабби Ицхак сын рабби Элиэзера: «И более того. Как будто стоит Он над ними, ибо сказано (Теилим, 82:1) «Б-г предстает в общине Всевышнего».

Глава 11

Молитва того, кто произносит ее в слезах, будет услышана, ибо «Врата слез» не затворяются (Бава Мециа, 59а). Слезы молящегося подобны воде, возливавшейся на жертвенник, как говорится в Мидраше (Берешит Раба, 78). «Рабби Пинхас от имени рабби Абы говорит: «Все годы, пока был Яков, отец наш, в Бейт-Э-ле, не прекращал он возливать воду». Сказал рабби Ханина: «И тот, кто сможет счесть, сколько воды возлил на жертвенник Яков, отец наш, в Бейт-Э-ле, сможет счесть и воды Тверии». То есть, как нет числа водам Тверии, так нет числа и этим возлияниям воды – слезам, которые пролил Яков, молясь в Бейт-Э-ле. Никому не ведомо число их, кроме Всевышнего, как сказано (Теилим, 56:9) «... положи слезы мои в Свой мех по счету». Сказали наши мудрецы (Шаббат, 105б), что Всевышний считает их и хранит в сокровищницах Своих. Ему же известно число вод Тверии.

Глава 12

Коаним и левиты – служители Храма – подобны ангелам, служащим в высях у Колесницы – Престола Творца, которые восхваляют, воспевают и возносят, провозглашают единство, чтут, освящают и воцаряют Имя Б-га, Царя над царями царей, Святого, благословен Он.

И коаним, благословлявшие народ, воздевая ладони, помнили о том, что их десять пальцев соответствуют десяти непостижимым сфирот, включающим все творения. Чтобы уподобиться ангелам служения, они разделяли пальцы на каждой руке на три части (на два, два и один), ибо сказано об ангелах (Ешая, 6:2) «Шесть крыльев у каждого». И только в Храме коаним благословляли народ (непроизносимым в других местах) Именем Всевышнего.

Сказано в Талмуде (Брахот, 10). «Сказал рабби Йосе сын рабби Ханины от имени рабби Элиэзера сына Якова: «Тот, кто молится, должен приставить ноги одну к другой, как сказано (Йехезкель, 1:7) «ноги их – нога прямая» (выглядят как одна нога – Раши)» И это потому, что молящийся подобен ангелу служения.

Сказано мудрецами (Хулин, 91б): «Дороги [Всевышнему] евреи более, чем ангелы служения. Ибо ангелы вправе упомянуть Имя Творца только после трех слов, как сказано (Йешая, 6:3) «Свят, свят, свят Г-сподь Воинств ...» Евреи же упоминают Имя после двух слов, как сказано (Дварим, 6:4) «Слушай, Израиль, Г-сподь Б-г наш – Г-сподь Суций один». И, мало того, не произносят ангелы наверху песнь, откуда не произнесут ее евреи внизу, как сказано (Йов, 38:7) «Когда возликуют разом звезды утренние» – это Израиль, уподобленный звездам, а затем «тогда воспоют все сыны Б-жьи» – это ангелы, служители Всевышнего, названные сынами Б-жьими.

Глава 13

То, сколь дороги Всевышнему молитва и жертвоприношение, мы можем видеть из истории о жертвоприношении Ицхака – нашего праотца, на горе Мория. Авраам – наш праотец, был семидесяти лет, когда Всевышний, заключив с ним союз, пообещал отдать потомству его землю Кнаан. Как сказано (Берешит, 15:4) «И вот слово Г-спода к нему, говоря: «Не унаследует тебя этот [Элиэзер], но тот, кто выйдет из чресл твоих – он унаследует тебе». (5) И вывел его наружу и сказал: «Погляди-ка на небо и сочти звезды, сможешь ли счесть их?» и сказал: «Таковыми будет потомство твое». (6) И поверил он в Г-спода (т.е. доверил Ему), и Он зачел ему это благодетелью». И сказано (там же, 17:7): «И установлю Я союз Мой между Мною и тобой и потомством твоим за тобой в поколениях их союзом вечным ... (8) И дам тебе и потомству твоему землю пребывания твоего, землю Кнаанейскую ...»

И осуществилось для Авраама пророчество о потомстве спустя тридцать лет, когда был он ста лет от роду, и родился у него сын к старости от жены его Сары, девятилетней, бывшей прежде бесплодной. И было велено Аврааму в пророчестве называть сына Ицхаком, как сказано (Берешит, 17:19):

«И сказал Б-г: «Вправду Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Ицхак, и установлю Я союз Мой с ним вечным союзом, и с потомством его за ним». И сказано (там же, 21) «и союз Мой установлю Я с Ицхаком ...» И сказано (там же, 21:22): «И сказал Б-г Аврааму: «Пусть не будет досадно тебе из-за отрока [Ишмаэля] и из-за рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство»».

Сколько же добрых вестей сообщил Всевышний Аврааму и сколько дал ему обещаний! И все они должны были осуществиться в Ицхаке, которого родит Сара.

И после всего этого (Берешит, 22:1) «И было после этого, и Б-г испытал Авраама и сказал ему: «Авраам», и сказал он: «Вот я». (2) «И сказал: «Возьми-ка сына своего, единственного, которого любишь ты, Ицхака, и иди себе в землю Мория, и вознеси его там вознесением на одной из гор, где скажу Я тебе». Это произошло, когда Ицхаку было тридцать семь лет, и ходил он путями отца своего и матери своей в мудрости и страхе перед Небом.

И у Авраама – отца нашего было, что сказать перед Всевышним, чтобы спасти сына своего. Так, мог бы он сказать: «Владыка мира! Что же будет со всеми обещаниями, которые дал Ты потомству моему и которые, как сказал Ты, должны осуществиться для Ицхака, сына моего, рожденного Сарой?» Однако он не поступил так, а напротив (Берешит, 22:3) «И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял двух отроков своих с собой и Ицхака – сына своего ...» (4) «На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека». Как говорят мудрецы наши (Берешит Раба, 56), увидел он облако, привязанное к горе и понял, что здесь – место жертвенника. И сказано (Берешит, 22:5): «И сказал Авраам отрокам своим: «Побудьте себе здесь с ослом, а я и отрок пойдем туда и поклонимся и вернемся к вам. (6) И взял Авраам дрова всеожжения, и положил на Ицхака, сына своего, и взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе. (7) И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» и сказал тот: «Вот я, сын мой!» И сказал: «Вот огонь и дрова, а где же ягненок для вознесения?» (8) И сказал Авраам: «Б-г усмотрит Себе ягненка для вознесения, сын мой!» (так дав Ицхаку понять, что он и избран, чтобы служить ягненок в жертву) «и пошли они оба вместе». И хотя понял Ицхак, что он избран быть беспорочной жертвой, продолжил путь вместе с отцом в совершенном согласии исполнить волю Творца и вернуть Ему душу свою, как и прежде, когда не знал об этом, от всего сердца и в том же душевном порыве, как сказано «и пошли они оба вместе».

(9) И пришли они к месту, о котором сказал Б-г ... (10) И простер Авраам руку свою и взял нож, чтоб резать сына своего».

Перевод – раб М. Гафт.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

КАШЕРОВАНИЕ ПОСУДЫ НА ПЕСАХ. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ КАНУНА ПЕСАХА

По материалам уроков гаона рава Хаима Пинхаса Шейнберга и рава Исраэля Гольмана

КАШЕРОВАНИЕ ПОСУДЫ НА ПЕСАХ

Важно отметить, что поскольку хамец запрещен в Песах в любом (даже ничтожно малом) количестве, а кашерование посуды – процесс сложный и требующий глубокого знания тонкостей закона, в наше время стоит иметь на Песах отдельный кашерный комплект посуды.

Наличие особого комплекта посуды помогает облегчить участь домочадцев в предпасхальных приготовлениях и позволяет сосредоточиться на подготовке к Пасхальному Седеру.

1. По ашкеназской традиции на Песах кашеруют только металлическую посуду, но не керамику, изделия из стекла, дерева и пластика. Однако если какая-то часть металлической посуды сделана из резины или пластика, то ее разрешается кашеровать.

2. Принцип кашерования посуды таков: каким образом посуда поглотила запрещенное – таким же образом оно и выводится. Если использовали посуду (к примеру, бокал для кидуша) только в холодном состоянии, и она находилась менее 24 часов в емкости с водой, где когда-либо присутствовал хамец (например, в раковине), то в таком случае достаточно хорошо помыть эту металлическую посуду.

Если это посуда, в которой было горячая жидкость (кастрюля, половник и т.п.), то ее кашерование производится посредством кипячения. Если же это посуда, в которой жарили без жидкости, то ее кашерование – процесс прокаливании огнем.

Перед кашерованием важно очистить посуду от любой грязи и ржавчины. Если кашерование идет посредством кипячения, то нужно 24 часа после очистки посуды не пользоваться ей. Важно, чтобы процесс кашерования осуществлял человек, сведущий в алахе, поскольку важно внимательно следить за процессом, в котором есть ряд алахических тонкостей.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ КАНУНА ПЕСАХА

1. В ночь на 14 нисана (в этом году – вечером 13 апреля) евреи во всем мире выполняют заповедь «очистить от квасного свои владения» тем, что осуществляют проверку дома на наличие квасного при свете свечи. Проверяют все места, куда в течение года могли занести квасное (хамец).

2. Нужно постараться начать проверку хамца не откладывая, сразу же после вечерней молитвы, чтобы не забыть сделать проверку и чтобы не сделать ее небрежно.

Для проверки следует приготовить подходящие свечи (не слишком тонкие или короткие) и что-то, подобное перу, чтобы вытаскивать хамец из щелей и трещин. Если главе семьи тяжело самому проверять все, то по закону можно разделить территорию дома и часть ее дать проверять женщинам и детям.

Изначально лучше, чтобы проверял сам глава семьи, поскольку тщательно проверять нелегко, и есть опасение, что домочадцы проявят недостаточную бдительность и не проверят как следует.

В благословении, которое говорит глава семьи, выходят и остальные проверяющие. Сразу же после благословения все расходятся проверять в разных местах. Нельзя разговаривать между произнесением благословения и началом проверки. Если человек произнес что-то, имеющее отношение к проверке, то постфактум он вышел в благословении, и ему не нужно повторять его. Однако

во время самой проверки разрешается говорить о том, что необходимо для проверки.

По мнению некоторых авторитетов в местах, где есть трудность проверять со свечой, достаточно внимательно проверить на ощупь. Например, карманы одежды в шкафу можно проверить на ощупь.

3. Есть традиция перед проверкой спрятать 10 кусочков *хамца* (каждый размером меньше *кезайт*), чтобы не было сомнения: возможно, дом так хорошо подготовлен к Песаху, что в нем вообще нет *хамца*, и тогда получится (по некоторым мнениям), что благословение было сказано напрасно. Важно заранее записать все места, где разложили эти кусочки, чтобы не забыть их местоположение.

После проверки сразу же надо объявить об аннулировании всего квасного, которое не заметили. «Аннулирование» подразумевает, что человек мысленно решает и произносит вслух на понятном ему самому языке следующее: «Всё не пресное и квасное, находящееся в моем владении, не увиденное и не уничтоженное мною, и о котором я не знаю, да будет считаться упраздненным и бесхозным, подобно праху земному». Тем самым произносящий объявляет все квасное, ранее принадлежавшее ему, ничьим.

4. Утром 14 нисана (в этом году – 14 апреля) следует постараться встать пораньше, чтобы успеть позавтракать с хлебом и накормить детей, поскольку последнее время, до которого можно есть квасное – 9.37 утра (здесь и далее **указанное время относится к Иерусалиму**, в других местах нужно узнавать время у местных раввинов).

В случае, если ребенок встал позже, и *сам* просит дать ему хлеб, а также когда есть иная необходимость, разрешается есть квасное до 10.31 утра. Со времени запрета (по мнению некоторых авторитетов) есть квасное по ашкеназской традиции также запрещается есть изделия из *китнийот*, но по необходимости можно есть их до полудня (12.40). Не позднее 11.35 утра нужно вновь объявить об аннулировании квасного и сжечь оставшийся *хамец* до состояния, когда *хамец фактически превращается в уголи*. Важно, чтобы к этому моменту в наличии оставалось **небольшое** количество *хамца*, чтобы сжигание не занимало много времени.

5. Важно, чтобы все члены семьи (и в особенности, дети) успели хорошо отдохнуть (желательно поспать), чтобы в пасхальную ночь быть в бодром состоянии. Поэтому настоятельно рекомендуется не оставлять всю готовку пищи на канун праздника, а приготовить все основные блюда *заранее*.

6. Важно *не забыть* заранее прожарить на открытом огне (не на сковороде) кусок мяса (обычно выбирают куриное крыло) в память о пасхальной жертве. Также сделать харосет, сварить картошку (или другой овощ, у которого благословение «*при а-адама*») для *карпас*, приготовить соленую воду и сварить яйцо в память о праздничной жертве «хагига».

Кроме того, нужно приготовить хасу (листовой салат), которую, по ашкеназской традиции, используют в качестве «марора». Если приобрели хасу с кашрутом, контролирующим наличие насекомых, то достаточно подержать листья в мыльной воде в течение 3 минут и промыть струей воды, а затем обязательно просушить в комнатной температуре, чтобы листья не потеряли свежесть и упругость.

Но если хасу приобрели без должного кашрута, то есть высокая вероятность наличия насекомых. В таком случае нужно использовать для «марора» либо корень хасы, либо хрен.

Подготовил рав Й. Шухман.

О ДОСТОЙНОМ ОТНОШЕНИИ К БЕЙТ А-КНЕСЕТУ (СИНАГОГЕ) И БЕЙТ А-МИДРАШУ (ДОМУ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ)

Рав Лейб-Нахман Злотник

ЕДА, ПИТЬЕ И СОН В СИНАГОГЕ И В ДОМЕ УЧЕНИЯ

В синагоге и в доме учения запрещено спать, есть, пить и курить. Согласно некоторым мнениям, при необходимости не возбраняется выпить стакан воды в синагоге или *бейт мидраше*. Пользование нюхательным табаком разрешают. Трапезы, связанные с исполнением заповедей: помолвка, *шева брахот* (семь благословений), *брит* (обрезание), *пидьён а-бен* (выкуп первенца), *бар-мицва* (совершеннолетие), *кидуш* (трапеза, посвященная рождению дочери), угощение в память об усопшем, которое выставляют в день годовщины смерти – *йорцайт* – для поднятия души усопшего, трапезы, посвященные завершению трактата, – принято устраивать в синагоге и в доме учения. Однако если можно устроить такую трапезу в другом месте без больших потерь, предпочтительнее поступить так.

Тем, кто постоянно изучает Тору, разрешено есть, пить и спать в доме учения, для того чтобы не тратить время на переход с места на место. В случае, если возможно поесть, попить или отдохнуть в другом (будничном) месте, не теряя времени, следует это сделать. [Подчеркнем, что данное исключение касается только питья, еды и отдыха. Но праздные разговоры абсолютно запрещены также и тем, кто постоянно изучает Тору! В книге «Мишна Брура» великий Хафец Хаим задает риторический вопрос, объясняя этот запрет: «а что, талмид хахам (мудрец Торы) не обязан бояться святынь?!» – примечание редакции.]

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО СОВЕРШАТЬ В СИНАГОГЕ И ДОМЕ УЧЕНИЯ

В синагоге и доме учения запрещены любые действия, не связанные напрямую с молитвой или с изучением Торы. Даже ремонтные работы для нужд самой синагоги или самого дома учения запрещены, если их возможно осуществить за пределами их стен.

Продажа квасного (хамца) перед праздником Песах разрешена. Совершать расчеты, связанные с исполнением заповедей, разрешено. Например, подсчитывать расходы и доходы синагоги или ешивы, пожертвования неимущим, нуждающимся невестам, и т. п. Будничные расчеты запрещены.

Как-то поступило предложение от телефонной компании установить антенну на крыше синагоги. Предлагались весьма выгодные условия. Организаторы синагоги обратились к раввину и получили ответ, что это запрещено.

Запрещено использовать здание синагоги и дома учения для обучения детей или взрослых светским наукам, языку, письму и пр. Разрешено устраивать лотереи и раздачу призов и подарков детям, участвующим в изучении Торы, чтении Теилим и т. п.

В помещении синагоги и дома учения запрещено стричься и стричь ногти. Однако *халаке* – первая стрижка, которую делают ребенку по достижению трех лет – разрешена.

Разрешено оплакивать усопших в синагоге и произносить траурные речи.

Правила достойного отношения к синагоге и дому учения отчасти распространяются и на помещения, находящиеся над ними. Над тем местом, где установлен ковчег со свитком Торы, запрещено устраивать туалет, ванную, спальню. Один из основных комментаторов «Шулхан Аруха» – «Турей Заав» – связывает преждевременную смерть своих сыновей с тем, что они жили над залом, где изучали Тору.

В связи с этим хотелось бы рассказать о случае, произошедшем с автором этих строк. Молодая семья – муж, жена и ребенок. Необходимо срочно найти квартиру на съем. Приличную, недорогую, в удобном районе. После долгих поисков наконец-то отыскалась замечательная квартира. Три комнаты, два балкона, частично меблирована. Очень дешево. В сказочном месте – Иерусалим, район Бар-Илан, улица Оалей Йосеф. Сняли на год с планами на продление аренды еще на несколько лет. Когда я пришел в колель и радостно сообщил товарищам о том, что наконец нашел то, что искал, и более того, чтобы помолиться, достаточно сойти со второго этажа на первый, где размещается синагога и *бейт а-мидраш*, трудно было не заметить смущение и разочарование товарищей по учебе. Хеврута – тот, с кем мы учились в паре – сдавленным голосом поведал о том, что перед тем, как я вошел, в колеле шло обсуждение слов «Турей Заав» о том, как опасно жить над синагогой и домом учения. Руководитель колелы посоветовал пойти вместе со знающим и опытным аврехом, р. Шмуэлем Браверманом в ту самую

синагогу, над которой я снял квартиру, и подробно выяснить, о чем идет речь. После чего с полученной информацией съездить к равву Азриэлю Оербаху и спросить, как следует поступить. Реб Шмуэль задал раввину синагоги ряд вопросов о том, как была построена синагога, где размещается ковчег со свитком Торы и т. д. Из ответов явно следовало, что при устройстве синагоги были исполнены все условия и приняты все необходимые меры для того, чтобы было возможно жить над ней. Но... В завершении беседы раввин рассказал нам, что у семьи, жившей в этой квартире (над синагогой), случилась трагедия: их ребенка насмерть сбила машина. Я поехал к равву Азриэлю Оербаху, рассказал о принятых при устройстве синагоги мерах, на что рав сказал, что разрешено жить над ней. Но когда я прибавил к сказанному историю о трагическом происшествии, рав сказал: разрешено, но это не наилучший выбор квартиры («*Мутар, аваль ло меудар*»). Отказаться от прекрасной квартиры, найденной с таким трудом, за которую уже уплачено на полгода вперед, нелегко, но с другой стороны – ответственность перед женой и ребенком, и вообще – заповедь остерегаться опасности... Рав Ицхак Зильбер был жив, и я отправился к нему узнать, каково желание Творца. «Поищи что-нибудь другое», – посоветовал Учитель. «А как быть с оплатой на полгода вперед, квартирой и договором на съем до конца года?» – «Найди других квартирантов». «Как я могу «подставить» другого еврея, предложив ему опасное место?» – «Ты прав. Я подумаю». Понятно, что после того, как Рав «подумал», хозяин квартиры согласился чудесным образом, чтобы я нашел вместо себя других квартирантов. Понятно, что этими «квартирантами» оказался раввин синагоги, который знал обо всем. Договор был расторгнут. Деньги возвращены. И квартира нашлась. Маленькая, без балконов, но не над синагогой. Это случай из жизни. В каждой конкретной ситуации следует спросить у раввина, как поступать.

ЗАПРЕТ СПЛЕТЕН – РЕХИЛУТ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 4

О том, каков закон в случае, когда человек и без рехилут уже знал о случившемся; о том, как исправить грех рехилут

1. Если человек знает о том, что сделал ему ближний, но не задумывался над тем, что слова или действия этого ближнего были направлены против него, то тот, кто попытается ему это объяснить, нарушит запрет рехилут.
2. Если некто дурно отзывался о другом в присутствии двух человек, и один из слушателей, нарушив запрет рехилут, рассказал об этом тому, о ком шла речь, второму слушателю все равно запрещено

рассказывать об услышанном, т.к. тот, о ком дурно отзывались, скорее поверит этому рассказу, если услышит его от двоих.

3. Тот, кто нарушил запрет рехилут, обязан сделать *тишуву* – вернуться на правильный путь. Он должен рассказать о своем нарушении тому, о ком сплетничал, и просить его о прощении. Как любой, кто нарушил закон Торы, он обязан раскаяться в содеянном, вслух попросить прощения у Всевышнего (шепотом, без свидетелей) и принять решение никогда больше не повторять этого нарушения.

Глава 5

О запрете слушать рехилут и верить ему; как поступать, если все же человек совершил нарушение, слушал рехилут или поверил ему

1. Запрещено верить рехилут. Запрещено даже просто его слушать, за исключением тех ситуаций, когда эта информация может принести какую-либо пользу. В таких случаях разрешено выслушать рехилут и принять его к сведению, чтобы обезопасить себя и предостеречь других. Но и в этом случае верить запрещено.

2. Если кто-либо стал очевидцем *дварим а-никарим*, которые явно показывают, что некто собирается причинить ему зло, ему разрешено навести справки об этом человеке, чтобы знать, как обезопасить себя от него.

3. Если человек слышал от кого-либо, что некто собирается причинить ему зло, запрещено верить сказанному и даже отнестись к этому, как к информации, вызывающей сомнение. Человек обязан продолжать относиться к тому, о ком шла речь, так же, как и раньше, в случае необходимости оказать помощь, как любому другому ближнему согласно закону Торы. Разрешено лишь учесть сказанное для того, чтобы обезопасить себя от возможного ущерба.

4. Если знание о рехилут не может принести пользы, запрещено уговаривать кого-либо рассказать рехилут.

5. Если человеку рассказали, что некто говорил о нем дурное, и проверка показала, что так оно и было, человек обязан оправдать говорившего, если только это возможно. Если говорившего можно было оправдать, и человек этого не сделал, он нарушает запрет верить сплетням.

6. Тот, кто поверил сплетням, обязан сделать *тишуву*, т.е. вернуться на правильный путь. Для этого необходимо постараться забыть услышанный рехилут, сказав себе: «Может быть, такого не было, или если что-то и было, то рассказчик сильно преувеличил». Необходимо также решить для себя никогда в будущем не верить рехилуту, также следует попросить вслух прощения у Всевышнего (шепотом и без свидетелей).

Редакция «Беерот Цицахк» благодарит рава Лейба-Нахмана Злотника и рава Натана Мелера (издательство «Шеарим») за право пользоваться переводом книги «Орхот Лашон», готовящейся к выпуску на русском языке под названием «Слово – золото: книга о полезной и вредной речи». Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Рав Хаим Фридендер

«И сказал Г-сподь Б-г: “Вот, человек стал единственным в мире, кроме Меня, знающим добро и зло”» (Берешит, 3:22). И также сказано: «И еще обнаружил я, что сотворил Б-г человека прямым» (Коэлет, 7:29). Святой, благословен Он, Которого называют праведным и прямым, создал человека по образу Своему лишь для того, чтобы тот стал праведным и прямым, как Он. А если спросишь: зачем Он создал дурное побуждение, о котором написано, что «побуждение сердца человеческого – к злу с рождения его» (Берешит, 8:21), и если побуждения человеческие по природе своей злы, то кто же может сделать их хорошими? Сказал на это Создатель: «Ты сам делаешь их злыми!» Каким же образом? Ребенок до девяти лет не грешит, но только с десяти лет и далее. Тогда он взращивает дурное побуждение. А если скажем: но ведь человек не может уберечь себя! – отвечает на это Всевышний: ты сам делаешь свои побуждения злыми! Каким образом? Ты был ребенком и не грешил, а вырос – и стал грешить! Сколько есть в мире более тяжелых вещей, чем дурное побуждение, более горьких, чем оно, а ты делаешь их сладкими! Нет ничего более горького, чем люпин (вид бобов), и ты стараешься, варишь его и вымачиваешь в воде семикратно, пока он не сделается сладким; и так же – с горчицей, каперсом и многими другими вещами. То, что Я сотворил горьким, ты делаешь сладким, пригодным для своих нужд – тем более нужно так же поступать и с дурным побуждением, которое в твоей власти! (Мидраш Танхума, гл. Берешит, 7).

РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ КАЧЕСТВ

Как мастер должен быть хорошо знаком с материалом, знать все, что с ним можно сделать, а что – нельзя, так и воспитатель должен хорошо знать суть «материала» – воспитанника, которому он должен придать нужную форму; зная его, воспитатель поймет, что в его силах сделать, и какие воспитательные методы есть в его распоряжении. Мидраш Танхума, приведенный в начале нашей статьи, поможет нам лучше познакомиться с этим «материалом».

«И сказал Г-сподь Б-г: “Вот, человек стал единственным в мире, кроме Меня, знающим добро и зло”». И также сказано: «И еще обнаружил я, что сотворил Б-г человека прямым». Творец, Которого называют праведным и прямым, создал человека по образу Своему лишь для того, чтобы тот стал праведным и прямым, как Он.

Всевышний создал человека по Своему образу и подобию; это проявляется и в теле человека, которое отражает образ Его (например, в теле есть правая и левая стороны, и правая сторона сильнее левой; правая сторона соответствует качеству милости, а левая – качеству суда). Точно так и в духовном: пути Всевышнего должны быть зримы через поведение человека, как сказано: «Ступай путями Его» (Дварим, 28:9). Творец дал человеку множество возможностей сформировать себя духовно, следуя качествам Его. Из слов Торы следует, что человек сотворен со способностью творить добро – став приверженным путям Всевышнего, чтобы уподобиться Ему.

Далее мидраш говорит: **А если спросишь: зачем Он создал дурное побуждение, о котором написано, что «побуждение сердца человеческого – к злу с рождения его», и если побуждения человеческие по природе своей злы, то кто же может сделать их хорошими?**

Из этого вопроса очевидно, на первый взгляд, что в человеке изначально заложены силы зла; так в чем же его вина, если дурное побуждение дано ему с детства? Как он может творить добро? **Сказал Создатель: «Ты сам делаешь их (свои побуждения) злыми!»** Человек не рождается плохим, и только позже он вдруг делается плохим – ты, человек, сам делаешь так, чтобы стать плохим! **Каким же образом?** – Откуда мы знаем, что силы зла не являются естественными для человека? **Ребенок до девяти лет не грешит.** В этом возрасте даже дурные поступки ребенка еще не зачисляются в категорию плохих, т.е. грехов, как будет пояснено ниже. **Но только с десяти лет и далее** – тогда они уже считаются грехами. **Тогда он возвращает дурное побуждение** – ведь чем взрослее человек, тем более он привыкает к дурным вещам, и получается, что именно сам человек развивает и возвращает дурные побуждения.

Объяснение этому таково: грех связан с пониманием, с тем, что называется «выбор». Действие, совершаемое без понимания, нельзя назвать преднамеренным грехом – это только ошибка. Невозможно сказать, что хищное животное грешит, так как все его действия – это его природа, и оно создано, чтобы убивать добычу. Так и человек, которые совершает поступок, не осознавая, что делает, то есть без свободы выбора – он не грешит. Пока разум ребенка неразвит, все его поступки определяются его природой, и их нельзя назвать грехом. Но когда он вырастает, созревает его разум, развивается понимание, и тогда его плохие поступки – результат влияния дурного побуждения.

В стихе: «Грех подстерегает у порога» (Берешит, 4:7), из которого ясно, что дурное побуждение дано человеку с рождения, речь идет об этапах развития. Чем больше развивается разум, тем больше растет влияние дурного побуждения. Мудрецы постигли, что с десятилетнего возраста разум ребенка начинает развивать его дурное

побуждение. Этот возраст – первый этап, на котором можно сказать, что ребенок сделал что-то плохое; теперь начинается ответственность человека за плохие поступки, совершенные им, потому, что с этого момента он возвращает свое дурное побуждение.

А если скажем: но ведь человек не может уберечь себя... Ты можешь подумать, что развитие дурного побуждения заложено в природе человека, ведь человеку даны силы, как ведущие его к добру, так и ведущие к злу, и каждая тянет в свою сторону – как к злему (зависти, страсти, ненависти), так и к доброму (расторопности, милосердию и т.д.). Это не так! Все эти силы – не что иное, как сырье, рабочий материал; задача человека – обработать этот материал и направить его в правильное русло. Вот доказательство. **Отвечает на это Всевышний: ты сам делаешь свои побуждения злыми! Каким образом? Ты был ребенком и не грешил, а вырос – и стал грешить.** Из того, что ты начал грешить только после того, как вырос, следует, что ты не родился с этими силами и способен преодолеть их! Ведь мы уже обнаружили, что ты умеешь превращать плохое в хорошее: **Сколько есть в мире более тяжелых вещей, чем дурное побуждение, более горьких, чем оно, – а ты делаешь их сладкими! Нет ничего более горького, чем люпин (вид бобов), и ты стараешься, варишь его и вымачиваешь в воде семикратно, пока он не сделается сладким; и так же – с горчицей, каперсом и многими другими вещами. То, что Я сотворил горьким, ты делаешь сладким, пригодным для своих нужд – тем более точно так же нужно поступать и с дурным побуждением, которое в твоей власти!** Как же сделать дурное побуждение «сладким»?

В Талмуде (Бава Батра, 16а) говорится о том, что Иов хотел избавить весь мир от суда – на том основании, что все люди находятся во власти дурного побуждения, которое сотворил Всевышний. Но его друзья ответили ему, что Всевышний, сотворивший дурное побуждение, сотворил также и «приправу» к нему – Тору, и поскольку Тора убирает греховные размышления, нельзя утверждать, что люди вынуждены подчиняться дурному побуждению; ведь они могут спастись с помощью Торы (см. Раши там). Получается, что именно Тора и есть та «приправа», которая делает дурное побуждение сладким. Подобно тому, как соответствующие процессы обработки делают пригодной для еды горькую пищу, так и наша святая Тора превращает даже плохие душевные качества человека в такие, с помощью которых можно служить Всевышнему, как говорят наши мудрецы (Брахот, 54а): «Сказано: "И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим"; слова "всем сердцем твоим" означают "обоими побуждениями твоими" – добрым и дурным». Талмуд говорит (Шабат, 156а), что у того, кто родился под влиянием Марса, есть

склонность проливать кровь. Но он может направить эту склонность в хорошую сторону и стать шойхетом или моэлем. Так же, как варка меняет сущность продукта и превращает горькое в сладкое, так Тора делает «сладкими» все таланты и наклонности человека, направляя их в положительное русло.

ОТНОСИТЬСЯ К КАЖДОМУ СООТВЕТСТВЕННО ЕГО КАЧЕСТВАМ

На стих Писания «Диким осленком родится человек» (Иов, 11:12) рав Симха Зисл из Кельма приводит два толкования. Первое – констатация: человек при рождении – будто дикий осленок. Что такое осленок? Животное, не приученное к порядку, полное противоречивых желаний. Вторая его характеристика – «дикий», то есть сбрасывающий с себя любое ярмо, свергающий любое бремя. Таким рождается человек; таков он, пока мал.

Из второго толкования вытекает задача воспитателя: мы должны сделать нечто такое, чтобы из «дикого осленка родился человек». У человека есть два рождения. Первое, физическое, когда рождается «дикий осленок», а второе духовное, в ходе которого из «дикого осленка» рождается человек. Это – длительный процесс, и в нем участвуют как родители, так и воспитатели, а в дальнейшем – и сам человек.

«Дикость» означает неподчинение закону, так как суть ее состоит, несомненно, в срывании ярма и ломке всяких рамок. Поэтому иногда не нужно устанавливать рамки и законы с целью «окультурить дикого осленка», а следует в каждом случае судить конкретно. Задача воспитателя – найти золотую середину между желаемым (направлением, в котором мы хотим направить воспитанника) и реальным (т.е. конкретным ребенком – его качествами, достоинствами и недостатками).

Чтобы успешно воспитывать, надо изучить и понять особенности ребенка, и ни в коем случае не подходить ко всем детям с одной меркой! Можно сравнить маму с хозяином магазина, в котором есть много разных товаров, и у каждого – свои достоинства. Точно так и у каждого ребенка свои таланты, склонности и свои границы. Поэтому невозможно ставить перед разными детьми одни и те же задачи и требования. Нужно распознать качества ребенка и заложенные в нем способности – и только после этого заниматься его воспитанием.

ПРИУЧЕНИЕ К РАМКАМ И ПОРЯДКУ

Ребенок – необузданный «дикий осленок». Даже когда он еще младенец, в нем можно различить суть человека во всей ее полноте. Эгоизм проявляется в нем в полную силу, и это легко заметить. Взрослый человек – тоже эгоист, но он уже умеет прятать это качество

и маскировать его, так как оно отрицательно воспринимается обществом. Ребенок, напротив, не знает стыда ни в отношении своего тела, ни в духовных вещах; он являет миру свое «я» как оно есть.

Это и есть наш «рабочий материал», и с указанным его свойством связан один из центральных моментов в воспитании ребенка. Мы должны дать понять ребенку, что он живет в сообществе людей – семье, и должен встраивать себя в ее рамки. Даже если речь идет о первом ребенке, он должен знать, что не имеет права требовать к себе всего внимания. Он действительно часть семьи – но еще не вся семья.

Приучение к определенному режиму начинается еще с младенчества. Не нужно навязывать ребенку армейскую дисциплину, но существуют какие-то порядки, к которым он должен привыкнуть. Есть дети, которые требуют кормления каждые четыре часа, другие – каждые три или даже два часа; это можно уточнить с помощью врача. Кроме исключительных случаев, например, когда ребенок плохо себя чувствует, нужно приучать его к определенному режиму. Даже с первым ребенком мама не должна пугаться и теряться, когда он плачет. Воспитание начинается с его рождением. Иногда говорят даже, что оно начинается за двадцать лет до его рождения – с воспитания родителей, но в прямом смысле этого слова оно начинается сразу с его рождением, так как уже тогда ему нужно приспособиться к определенным рамкам.

Если в семье уже есть братья и сестры, ребенку нужно приспособиться и к этому и признавать их права; каждый получает свою часть. Это – принцип, который дети обязаны усвоить, так как каждому ребенку по его природе кажется, что весь мир принадлежит ему одному. Он должен избавиться от этой иллюзии и понять, что «не весь мир – его», особенно, когда есть другие члены семьи, тоже требующие внимания.

Когда ребенка отдадут в детский сад, он снова оказывается в обществе, и ему нужно приспособиться к нему. Разумеется, каждый ребенок отличается от своих товарищей, в том числе, и своими требованиями. Он может требовать сладостей, и это естественно, но они должны выдаваться в определенных границах. Например, возможно, что в данной семье принято давать детям сладости по субботам и праздникам, и также в обычные дни, к примеру, перед сном, чтобы поторопить их идти спать. В таком случае недопустимо, чтобы в середине дня ребенок приставал к маме, пока она не сдастся. Сдаваться в таких ситуациях – абсолютный педагогический провал: ребенок приучается к тому, что нытье и приставание приводят к успеху, и это послужит ему «оружием» в других ситуациях, так как он уже знаком с силой этого приема.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ

Необходимо выстроить для ребенка правильную шкалу ценностей и научить его взвешивать, что хорошо, а что – нет. Он учится этому от родителей – как прямо, когда ему говорят, что делать и чего не делать, так и косвенно, видя пример поведения родителей в соответствующей ситуации. Родители являются наставниками ребенка, и нужно подчеркнуть, что в его воспитании жизненно важна последовательность, которая является основой успеха. Ребенок нуждается в помощи, чтобы научиться различать добро и зло. Этому он учится от родителей: если они решают дать ему конфету – значит, он заслужил это, а если нет – должен знать, что их решение и в этом случае правильное и неизменное, и родители его не изменят. Если в результате упорных просьб ребенку удастся достичь своего и изменить решение родителей, он убеждается, что родительская шкала ценностей – неустойчивая, шаткая. Такая ситуация – педагогический провал.

Однако бывает, что после принятия решения родители убеждаются, что нужно его изменить, и тогда следует подумать, как сделать это таким образом, чтобы не был нарушен принцип последовательности. Нужно объяснить ребенку, чтобы он знал, что есть убедительная причина изменить решение; можно также поставить определенные условия, при которых решение будет изменено. Такое наблюдается в военной стратегии: иногда необходимо отойти и отдать врагу территорию – не в результате неудачи, а в связи с планами на будущее.

С одной стороны, ребенок должен понимать основу нашего решения: почему сейчас что-то можно, а в другой раз – нет. С другой стороны, в особенности в семьях *бней Тора* (людей, живущих по Торе) важно, чтобы, в качестве одного из воспитательных принципов, ребенок усвоил, что не все должно сопровождаться объяснением. Родители должны выглядеть в его глазах представителями Всевышнего, и так же, как мы не в состоянии понять абсолютно все в Торе, поскольку есть законы, недоступные нашему пониманию, так и ребенок должен иногда удовлетвориться тем, что «так сказали родители», и это их воля.

ПРИНЯТИЕ НА СЕБЯ ВЛАСТИ НЕБЕС

Одна из основных вещей, которые мы должны воспитать в ребенке, – это принятие на себя власти Неба. «Диким осленком рождается человек» – как осленок не хочет нести бремя чьей-либо власти, так и человек. Животное тоже не хочет нести поклажу, но у него нет выбора, потому что так хочет его хозяин. Желание хозяина – причина нести бремя. Это и есть первый урок, который ребенок должен усвоить: принятие бремени.

Один из признаков испорченности нашего поколения – то, что человека не приучают нести бремя. Наоборот! Вместо того, чтобы сказать

ему: «Не делай этого!», говорят: «Тебе **не стоит** этого делать». Это – ошибка; ведь тем самым его приучают делать только то, что ему выгодно. И если так, почему бы ему не решать для себя самому, что делать, а что нет? Нужно воспитывать так, чтобы определяющим фактором являлась не выгода, а заповеди Торы.

Несение бремени обязывает к последовательности. Не всякую просьбу ребенка нужно исполнять; есть хорошие желания, которые можно исполнить, и есть негативные. При этом не стоит вступать в прямой конфликт – ведь, как известно, любое давление вызывает противодействие, и слишком сильное давление может только спровоцировать сопротивление. Нужно стараться обходить «острые углы» и избегать прямых конфликтов.

Если ребенок очень уж упрямится, нужно проявить находчивость и попытаться отвлечь его внимание, либо избежать конфликта каким-то иным способом. Если мы не выполняем все его желания, он понимает, что он получит лишь часть желаемого, или все, но в другой раз. Вместе с этим, он должен знать, что есть вещи, в которых ему не уступят, и нужно сказать однозначно: твоя просьба не может быть исполнена!

Бывают случаи, когда ребенок заслуживает наказания за свои поступки. Обычно нужно проявлять милосердие – но есть и «красная черта», и он должен знать со всей непреложностью, что если перейдет ее, получит наказание. Даже маленький ребенок, который еще не понимает, что значит уважать родителей, должен знать, что отец и мать – не игрушка, нельзя дерзить им или бить их. Он должен признавать их власть и полномочия. Если ребенок бьет родителей, а они реагируют смехом и отмахиваются, – это ошибка! То же и с проявлением наглости: если оставлять ее без надлежащей реакции, ребенок может сделать из этого свои выводы и решить, что наглость – нечто не столь уж страшное. Ему должно быть ясно, что есть «красная черта». Нужно следить, чтобы он не переступал ее, и если это случится, объяснить ему тяжесть проступка и наказать – иногда легко, иногда строго.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛЫМ

В современном мире буквально ежедневно появляются все более и более усовершенствованные вещи, и это, конечно же, влияет и на нас. В среде детей новые вещи могут быть причиной зависти и мешают, кроме этого, воспитанию умения довольствоваться малым. *Бней Тора*, желающие воспитать своих детей как *бней Тора*, должны знать, что жизнь в роскоши – препятствие в таком воспитании. Приобретение новых и усовершенствованных вещей лишь по той причине, что они есть в продаже или у кого-то другого, приучает ребенка к излишествам – и тем самым разрушает для него путь в будущее. Мы должны давать детям ощущение, что, слава Б-гу, у нас есть все необходимое и

нет ни в чем недостатка, и что мы довольны тем, что у нас есть, и рады своей доле, как это выразил наш праотец Яаков, сказав: «У меня есть все» (Берешит, 33:11).

Свойство довольствоваться малым также занимает свое место на шкале ценностей, которую мы должны дать в наследие нашим детям; действовать здесь лучше не напрямую. В этом отношении мы тоже отличаемся от других. Заметим, что есть родители, которые думают: зачем, мол, говорить ребенку, что у нас мало средств, и мы не можем позволить себе приобрести любую вещь... Это – ошибка. Ребенок должен и имеет право знать, что родители ограничены в средствах, и это, разумеется, не противоречит тому, что у них нет ни в чем недостатка. Нужно объяснять детям, что у нас есть все, что необходимо, и мы не нуждаемся в большем. Нужно заложить в них понимание того, что все приходит по воле Всевышнего, и Он хочет, чтобы у нас было все необходимое, и это у нас есть (при том, что есть люди, лишенные даже необходимого), и мы должны радоваться тому, что Всевышний дал нам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ В ЧТЕНИИ КНИГ

Один из факторов формирования личности ребенка и его воспитания – это чтение. Если не будет абсолютного контроля над тем, что читают наши дети, воспитанию может быть нанесен тяжкий ущерб. В этом вопросе нужно быть разборчивыми. К сожалению, в наших кругах тоже существуют библиотеки, в которых есть глупые и пустые книжки нееврейских авторов или авторов с неправильным мировоззрением. Наш контроль над этими книгами выражается в удалении части текста в этих «произведениях», которые не соответствуют целям нашего воспитания. Однако этого недостаточно, по двум причинам: а) удаленный текст возбуждает любопытство ребенка, которому страстно хочется знать, что от него скрыли; б) дух и характер книги не меняются от этой цензуры. Благодарение Б-гу, сейчас есть разнообразная литература, которой можно пользоваться без «исправлений извне».

В этом деле есть разница между мальчиком и девочкой. а) У мальчика есть заповедь учить Тору, и поэтому у него есть побуждение уклоняться от изучения Торы, и, в частности, читать посторонние книги вместо повторения пройденного в хедере. б) Чтение может отвлечь мальчика от учебы. Иногда мы сталкиваемся с детьми, читающими на переменах и даже во время уроков «под партой». Даже если он не может заниматься этим из-за бдительного взгляда учителя, все его интересы устремлены в эту сторону, он не сосредоточен на занятиях.

Поэтому очень желательно, чтобы мальчики не приносили книги для чтения в хедер. После за-

нятий, для отдыха, он может читать; но и это чтение должно быть дозированным и контролироваться родителями. Чрезмерное чтение будет красть у него сон, отвлекать от учебы и вредить ей, и родители должны не допускать этого.

С другой стороны, в чтении подходящих книг есть польза. Оно позволяет расширить знания о великих людях Израиля и исторических событиях, которые не включены в традиционный учебный материал. Но упомянутое побуждение уклоняться от изучения Торы нужно принимать в расчет и тщательно проверять материал для чтения. В литературе для более маленьких детей, большей частью основанной на картинках, нужно очень следить, чтобы не попадались нескромные картинки или рисунки, не соответствующие духу Торы.

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ

Ребенок должен уважать и ценить своих родителей. Как взрастить в нем такое отношение? «Современный» подход, совершенно негодный для нас, гласит, что между родителями, учителями и детьми должны быть приятельские отношения. Ясно, что это никак не соответствует духу Торы. Конечно же, между ними всеми должна быть любовь, но стирание границ и абсолютное равенство детей, родителей и воспитателей – это неверный и чуждый нам подход. Каждая сторона должна знать свое место. И, как говорят мудрецы, трепет перед родителями и воспитателями должен быть подобен трепету человека перед Творцом: «...а трепет перед равом, как трепет перед Небесами» (Пиркей авот, 4:12).

С другой стороны, нет сомнений, что отношения между детьми и родителями в семье более близкие и тесные, чем в школе между учениками и воспитателями. С родителями ребенок живет двадцать четыре часа в сутки и видит их в самых различных ситуациях, в то время как в обществе воспитателя ребенок находится считанные часы, и поэтому труднее воспитать уважительное и трепетное отношение к отцу, чем к воспитателю. Близость, существующая между родителями и детьми, больше обязывает родителей (контролировать себя) и больше ограничивает их манеру поведения друг с другом. Когда ребенок слышит, как родители называют друг друга по имени, это может спровоцировать приятельские отношения между ребенком и родителями. Есть супруги, которые называют друг друга (и это правильно) «папа» и «мама»; так в сердце ребенка запечатлевается, что это – как будто их имена. На уважение ребенка к родителям большое влияние оказывает отношение родителей друг к другу; нужно очень следить за этим. Родители не смогут требовать от ребенка, который слышит пустые или пренебрежительные разговоры между отцом и матерью, чтобы и он не высказывался в том же

духе. Взаимное уважение между родителями во многом определяет уважительные отношения, которые будут у них с детьми. Очевидно, что ребенку нельзя видеть ссору между родителями, даже в мелочах, например, по поводу того, подарить такой-то подарок ребенку или нет, и уж тем более – ссору более серьезную. Если ребенок видит, что между родителями нет согласия, – их авторитет для него падает, и ясно, что последствия для воспитания будут самыми плачевными. Когда между родителями нет полного согласия, ребенок может использовать одного из них в борьбе против другого. Между родителями возможен жесткий обмен мнениями и даже споры, но нельзя, чтобы это происходило на глазах у детей.

Также нельзя, чтобы ребенок слышал, как отец критикует его учителя или рава или даже просто выказывает недовольство ими – это наносит ущерб чувству трепета и уважения ребенка к его раву. Сказали наши мудрецы: «Если рав похож на ангела Всевышнего – учите у него Тору» (Хагига, 15б) – другими словами, воспитатель может иметь успех только тогда, когда он является образцом совершенства в глазах ребенка. Но если ребенок сталкивается с недостатками своего воспитателя, он не может получить пользу от такого наставника в полной мере.

Поэтому, если у родителей есть что сказать учителю или в чем-то упрекнуть его, это не должно происходить в присутствии ребенка, и он не должен даже знать об этом. Если учитель дал ребенку наказание, которое кажется ему или родителям несправедливым, то они, даже в гневе, не должны высказывать свое мнение в присутствии ребенка. В таком случае они должны связаться с учителем или подойти к нему поговорить – и все это, как сказано, не в присутствии и без ведома ребенка.

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Существует прямая связь между уважительным отношением родителей друг к другу и отношением ребенка к родителям и людям вообще. Пример, который подают родители, – главное в воспитании. Все, что касается отношений между людьми, тому, как очернить человека или обелить его и т.д., дети учатся от родителей. Когда ребенок слышит, как родители пренебрежительно отзываются о других, говорят о них дурно, насмеваются и т. п., в его душе остается очень плохой след. Даже если кажется, что их слова справедливы, надо помнить, что правда сама по себе еще не дает разрешения на злословие. В то же время, когда родители хорошо говорят о ближних, принимают их приветливо и ценят их, это производит хорошее впечатление, положительное и желательное, на душу ребенка.

Мудрецы сравнивают ребенка с чистым листом бумаги, с которого еще не стирали написанное

и на котором любое событие оставляет отпечаток (Пиркей авот, 4:20). Нам часто кажется, что ребенок не воспринимает происходящее – это ошибка! Даже если он и не понимает происходящего, в нем остается «запись», и когда он вырастает, воспоминания всплывают и раскрываются со всей силой, сочетаясь с выводами из того, что он видел у родителей.

Так мы находим у мудрецов (Авода зара, 5б), что человек может понять идеи своего рава только после сорока лет. Хотя он и знает внешнее толкование, есть большая разница между знанием внешней формы вещей и их подлинным пониманием, на основе которого можно делать выводы. Мудрецы установили срок – сорок лет; нечто подобное происходит и в сфере понимания ребенком своих родителей.

ЧИСТАЯ РЕЧЬ

В своем послании о воспитании Виленский Гаон предупреждает, что нужно строго относиться к грехам речи – проклятиям, ложным клятвам, обману и различным запрещенным разговорам. «И совершенно не жалея их» (детей, когда они совершают такой грех) – такие слова пишет он своей жене. Резкая реакция укоренит в ребенке правильное понимание тяжести греха и поможет избегать его.

В отношении обмана нужно заметить, что дети лгут не из-за стремления ко лжи. Ребенок живет в мире фантазий, и реальность его мира не ограничивается лишь голой правдой. Еще нам нужно знать, что иногда ребенок находит в развязной речи «нишу» для самовыражения и возможность выделиться. Тем самым он становится в своих глазах «героем»: он в состоянии говорить «особые слова», которые другие люди не осмеливаются произносить. К этому нужно относиться со всей строгостью и не оставлять без реакции. (При этом нельзя наказывать без предупреждения, и нужно сначала объяснить ребенку, что так говорить нельзя. Если он вновь делает то же самое, следует предупредить его, что будет наказан, а если и это не помогает, то можно наказывать).

Гемара в начале трактата Псахим говорит о чистоте речи и об обязанности человека выбирать чистый язык. Недостатки в речи свидетельствуют о некоей порче, имеющей место в человеке. «И стал человек живой душой» (Берешит, 2:7) – согласно Таргуму, здесь имеется в виду способность говорить, то есть речь, потому что именно она формирует духовный образ человека. Поэтому нужно строго следить за чистотой речи у детей. Кроме того, очевидно, что **мы должны следить за своей речью**, потому что ребенок усваивает язык, на котором говорят дома, и перенимает его.

Повседневная речь детей должна быть «пропитана» учебным материалом, который они изучают. Мы иногда сталкиваемся с разговорами, которые сами по себе не запрещены, но источник их – улица; их следует пресекать. Наш язык – святой язык, основанный на словах мудрецов; он очень богат и должен обеспечивать духовную пищу нам и нашим детям. Не дай Б-г нам перенимать легковесный и лишенный святости язык улицы! Речь детей формируется под влиянием принятого в доме, и мы должны строго следить, чтобы наша речь была достойной дома бней Тора.

Перевод – Л. Шухман.

О ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИНАХ ИЗВЕСТНО ЛИШЬ ВСЕВЫШНЕМУ

Рав Шимшон Довид Пинкус

ЗАСЛУГА ЖЕНЩИН – В ПРОИСХОДЯЩЕМ В МИРЕ

Сказали наши мудрецы: «Сначала был создан один-единственный человек, дабы научить нас, что каждый, кто губит одну еврейскую душу, – как будто уничтожает целый мир, а каждый, кто дает существование одной еврейской душе, – как будто создает целый мир». (Санедрин, 37а)

Отсюда мы должны понять, насколько ценна каждая еврейская душа. Каждый еврей важен для Всевышнего. Каждый влияет на происходящее в мире!

Еврейский народ состоит из двух составляющих – мужчин и женщин. Давайте разберемся, каково влияние женщины на всю систему.

Говорят наши мудрецы: «Мир стоит на трех вещах: на Торе, служении и благотворительности» (Пиркей авот, 81:42). И какова доля женщины в Торе? Какова ее доля в служении, то есть, в молитве? Конечно, женщины молятся. Но разве можно сравнить плач и крики, доносящиеся с мужской стороны, со слезой женщины? Молитва женщин – тихая молитва.

А какова доля женщины в благотворительности? Девочек из семинара посылают помогать роженикам. Женщины помогают друг другу. Но разве это сравнимо с мужской благотворительностью? Я знаком с евреями, которые каждый год дают миллион и даже полтора миллиона долларов на благотворительность! Я знаком с директорами благотворительных учреждений. Излишне говорить, что мужская благотворительность намного превышает женскую!

ГЛАВА ПОКОЛЕНИЯ И ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА ПОКОЛЕНИЯ

Если мы зададим вопрос, кто был главой поколения шестьдесят лет назад, мы услышим имена Хафец Хаима, Хазон Иша и других. А ну-ка, зададим вопрос по-другому: кто является самой важной женщиной в нашем поколении? И кто была самой важной женщиной во времена Хафец Хаима?

Возможно, это была жена Хафец Хаима. Но никаких подтверждений этому нет.

Еще недавно я думал, что нет такого понятия – «великая женщина». К Хафец Хаиму применимо понятие величия. А женщина? Все женщины более или менее одинаковы. Одна говорит *Теулим* чуть больше другой, одна – чуть праведнее другой. Великая женщина? Нет такого! Так я думал...

И вот я узнал, что Виленский Гаон, да будет память праведника благословенна, каждое слово которого – Тора, тем более слово, написанное на могиле – ведь это пишется на века, повелел написать на могиле своей жены: «Нет подобных ей...». То есть, он считал ее самой праведной женщиной того поколения. Значит, есть понятие великая женщина поколения!

И тогда у меня возник вопрос: Что должна делать женщина, чтобы стать великой в своем поколении?

Есть множество рассказов о жизни великих людей. Например, такой рассказ.

Семья Виленского Гаона занимала половину дома, отделенную тонкой стенкой от второй половины. Однажды ночью сосед Гаона услышал, как тот ходит взад-вперед по комнате, повторяя слова мудрецов: «Горе тем, кто унижает Тору! Горе тем, кто променял Вечную жизнь на дела преходящие», и так он повторял, раз за разом, до самого утра. Это так глубоко запало в сердце соседа, что утром он закрыл свою лавку и ушел на весь день учить Тору, и так и учил ее до конца жизни.

Еще один рассказ.

В прошлом поколении был еврей, который молился с особенным воодушевлением. Спросили его, откуда у него это, и он рассказал, что однажды он остановился в гостинице, в которой в то время жил рав Исраэль Салантер, благословенна память праведника. И ему посчастливилось увидеть в зеркале отражение молящегося рава Салантера. Увиденное дало ему силы молиться с воодушевлением и подъемом всю жизнь!

Если бы мы смогли войти в дом Виленского Гаона, мы бы увидели Гаона, которой сидит и учит Тору, не прерываясь и не отвлекаясь, почти двадцать часов в сутки! (Известно, что даже солнечный свет отвлекал его, мешал ему учиться, и он учился с закрытыми ставнями при свете свечей!)

Полюбовавшись на Гаона, мы бы отправились в кухню, навестить рабанит. И что бы мы увидели? Увидели бы мы ее величие? Мы бы увидели, что она готовит обычный кугель для Шаббата. Был ли ее кугель вкуснее других кугелей? Или она размышляла о Торе двадцать четыре часа в сутки? Наверняка, она делала все то же самое, что делали женщины в ее поколении – варила, пекла, убирала... Мы, безусловно, увидели бы скромно одетую женщину, но вряд ли на ней были бы надеты пятьдесят пар чулок и двадцать головных уборов!.. В чем и каким образом проявлялось особое величие жены Виленского Гаона?

«ПРАВЕДНИК РАСЦВЕТЕТ, КАК ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА»

Про праведника сказано: «Праведник расцветет, как финиковая пальма» (*Теилим*, 92:13). Особенность финиковой пальмы заключается в том, что она растет и ввысь, и вниз – чем выше она вырастает, тем глубже ее корни. Если ее высота десять метров, то и корни уходят в глубину на десять метров!

И у мужчины, и у женщины есть понятие величия. Разница в том, что величие мужчины – над землей, и оно видимо! Видны прямота ума, ясность и глубина мысли. В *Мидраш Танхума (Лех Леха, 5)* написано: «Праведник расцветет, как финиковая пальма... Большинство деревьев не видны на расстоянии. Почему? Они не высоки. А вот пальма и кедр выше других деревьев, и они заметны издали... Поэтому праведники, которых Всевышний возвышает над другими людьми, сравниваются с пальмой и с кедром».

Женщина может быть такой же великой, как и мужчина. Но ее величие глубоко спрятано и невидимо.

Увидев небоскреб, мы поражаемся его необыкновенной высоте, забыв, что эта высота зиждется на глубококом фундаменте под землей! Без фундамента небоскреб не устоял бы. Фундамент не менее важен, чем само здание!

Женщины – фундамент и корень еврейского народа, да и всего мира. Подтверждением этому служит тот факт, что еврейство определяется по матери, а не по отцу. Если отец ребенка нееврей, а мать – еврейка, ребенок будет евреем. А если мать – нееврейка, то ребенок будет неевреем, даже если его отец – еврей. Женщина – корень, а корень по природе своей скромен, он скрыт и спрятан глубоко, подалеке от людских взглядов.

ДРАГОЦЕННОСТЬ ПРЯЧУТ, ЧТОБЫ ЕЕ СОХРАНИТЬ

Попробуем наглядно показать разницу между величием мужчины и женщины.

Иногда человек способен совершить поступок, который потрясет весь мир. Мы расскажем историю про молодого ешиботника, совершившего поступок, вызвавший переполох на Небесах, и историю про девушку, которая тоже совершила поступок, вызвавший переполох на Небесах, и посмотрим, в чем разница.

Итак, ешиботник съездил на свадьбу и вернулся в половине третьего ночи, буквально падая с ног от усталости. Несмотря на это, он помолвился *Маарив*, четко проговаривая каждое слово. Затем он отправился в комнату, собираясь лечь спать. Но прежде чем залезть в постель, он, преодолевая себя, прочитал *Шма*, опять-таки четко проговаривая каждое слово. Дойдя до фразы «И повторяй их детям своим, и произноси их» он сказал сам себе: «Нет! Тору надо учить без перерыва! "И повторяй"! Я не иду спать!», спустился в *бейт-мидраш* и там учился до утра.

Очевидно, что такое самопожертвование не осталось незамеченным на Небесах.

А теперь история девушки. Она тоже вернулась из длительной поездки очень уставшей. Войдя в комнату, она обнаруживает на своей кровати наряды соседки по комнате. Она думает: «Я уже двадцать раз говорила ей не оставлять свою одежду на моей кровати!». Но, не сказав ни слова, она аккуратно складывает все наряды и убирает их на место. Затем она спускается перекусить что-нибудь, а вернувшись, видит, что соседка ее уже спит, оставив на ее кровати еще три платья... Молча она складывает и их убирает на место и идет спать.

Утром, после молитвы, она вспоминает, что мама прислала ей вафли. Она открывает сумку и обнаруживает, что вафель там меньше, чем было! И снова она думает: «Я уже двадцать раз просила ее не лезть в мою сумку!», но продолжает молчать.

И хотя истории эти все время повторяются, она молчит, ничего не говоря подружке. И не отвечает на ее упреки, что она, дескать, никогда не делится с ней вафлями или шоколадкой, и никогда не... – наша героиня молчит и молчит, не говорит ни слова.

В один прекрасный день соседка говорит ей что-то действительно обидное, она чувствует, как кровь приливает к лицу, слезы блестят на глазах, и ответ готов сорваться с языка. И что она делает? Она идет к крану, набирает стакан воды, произносит «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, по слову Которого творится все!», пьет воду, и слезы, готовые брызнуть из глаз, и слова, готовые сорваться с уст, застывают...

На Небесах бурно обсуждается ее поступок!

А вот теперь разберемся, в чем же разница между этими двумя историями. А разница огромна: история ешиботника закончилась тем,

что в результате той ночной учебы в течение двух с половиной часов его мозг открылся для Торы, и потом в течение двух лет все восхищались его способностями в учебе и его усидчивостью. А чем закончилась история девушки? Ничем! Никто ею не восхищался, все ее поступки остались в тени. Никто никогда не узнает, как ей удалось себя преодолеть.

Я вам расскажу еще историю. В Тифрахе я познакомился с евреем, одетым, как селянин, с кепкой на голове. Он заходил в *ешиву* задать ешиботникам вопросы, возникающие у него по ходу изучения дневного листа Гемары. Меня с самого начала удивлял его внешний вид, но потом выяснилось, что этот еврей учится по десять часов в день! Он не переставал учиться, все, что он говорил, было связано с Торой. И при этом в будние дни он надевал простую рубашку и кепку, и лишь в Шаббат – костюм и шляпу.

Я спрашивал себя: «Неужели этот еврей, который учится десять часов в день, не может надеть подобающую шляпу? Почему он ходит в этой кепке?»

Ответ таков. Когда человек отправляется в лучший мир, его сопровождают выполненные им заповеди. Спрашивают рав Исраэль Салантер и Хафец Хаим, благословенной памяти, сможет ли человек, прибыв в мир истины, требовать награду за заповеди? На что это похоже?

На человека, который приходит к хозяину, у которого работали его отец и дед до своей смерти, и, будучи наследником, требует вознаграждение за их работу. Хозяин возмущен: «Какая наглость! Ты полагаешь, они работали даром? Да они каждый месяц получали зарплату! О каком еще вознаграждении может идти речь?»

Так и человек, ожидающий награды за выполненные заповеди, услышит: «Тебе давали воздух в течение восьмидесяти лет? Еду давали? У тебя была семья, дети? Ты думаешь, все это было просто так?! Как ты смеешь просить награду?»

Еврей выучивает сколько-то листов Гемары. Может ли он быть уверен, что эти листы будут сопровождать его через сто двадцать лет? А как же почет, который он получал во время учебы?

По этому поводу мой отец рассказывал чудесную историю про великого рава Баруха Бера Лейбовича. (Это был необыкновенный, святой человек. Как-то во время учебы, затруднившись понять какое-то заключение, он воскликнул: «Когда я был младенцем, моя мама растирала меня некошерным рыбьим жиром, из-за этого я теперь не понимаю, что сказано в *Тосафот!*». Настолько он был чист и свят, что ни разу не оступился в законах кашрута.)

Однажды его ученики решили, что шляпа его уже износилась, и поехали в Варшаву купить

ему новую шляпу. Увидев обновку, он поблагодарил учеников и спросил: «А эта шляпа мне подходит? Достояна ли она, чтобы ехать в ней на встречу с главой поколения, *равом* Хаимом Озером?». Потом сел учиться, отложив шляпу в сторону. Во время учебы он заглядывал в разные книги – Рамбам, Гемара, различные толкования... Посмотрев в очередную книгу, он клал ее на шляпу, и она все больше прогибалась под стопкой книг...

Один из друзей моего отца сказал: «Вы, может быть, думаете, что глава ешивы не умел беречь вещи, или он настолько был погружен в учебу, что не замечал, что кладет книги на шляпу? Я своими глазами видел, как однажды шляпа лежала на стуле, изрядно примята книгами, и один из учеников, проходя мимо, освободил ее и расправил. Как только он отошел, глава ешивы сложил книги обратно на шляпу!...».

Рав Барух Бер был святым человеком. По его мнению, ему не нужна была новая шляпа, но раз уж ученики ее купили, он надевал ее, но лишь ради встречи с равом Хаимом Озером Гродзенским, встречи, которая, по его убеждению, сопровождалась присутствием Всевышнего! Но как же он боялся этой шляпы! Кто знает, сколько листов *Гмары* она способна проглотить! Потому-то он и пытался смять ее.

Подобным образом я объясняю поведение того ученого селянина. Выученные листы Гемары важны для Всевышнего, поэтому Всевышний препятствует тому, чтобы он ходил в шляпе, ведь, кто знает, сколько листов Гемары эта шляпа может проглотить!

Сегодня, зайдя в *бейт-мидраш*, вы можете по стилю одежды понять, насколько уважаем тот или иной еврей. Зачастую человека уважают по тому, как он одет. Кто-нибудь проверяет, насколько он мудр? По природе своей мы думаем, что если уж человек так оделся, наверняка он большой праведник, наверняка все время сидит и учится, и наверняка он – большой мудрец. Уважаем «по одежке».

Но если человек заходит в зал, заполненный женщинами и девушками, сможет ли он определить, кто из них праведнее? Есть ли стиль одежды, способный указать на праведность? Нет! Почему? Женская праведность – внутри, в сердце!

Эта праведность настолько дорога Всевышнему, что Он скрывает ее, чтобы не обесценить.

СИЛА СКРЫТЫХ ДЕЯНИЙ

Рассмотрим это еще глубже. Вода закипает при температуре 100 градусов. И дальше температура не повышается. Что сделать, чтобы нагреть воду до 1000 градусов? Вскипятить ее в скороварке. Дела скрытые обладают гораздо большей мощностью!

Вспомним девушку, о которой мы рассказывали. Соседка изводила ее снова и снова до тех пор, пока она едва не взорвалась, но все же сдержалась и промолчала. И как мы сказали, ее поступок вызвал переполох на Небесах, .

И говорят наши мудрецы (Хулин, 89а): «Сказал раби Илая: мир держится на том, кто сдерживает себя во время ссоры, как сказано: «Землю подвесил на сдержанности» (Иов, 26:7)». На поступке этой девушки, сдержавшейся и смолчавшей, держится мир.

Известны слова из послания Виленского Гаона: «За каждое мгновение, когда человек смыкает свои уста, он удостаивается высшего сокровища света, который ни ангелы, ни кто-либо из сотворенных не в силах представить себе». Вдумайтесь, почему этот свет такой сильный? Казалось бы, что тут такого, ну, промолчал, ну, сомкнул уста... Это молчание – скрытое, незаметное. Поэтому оно обладает огромной силой!

«СОГЛАСНО ДЕЯНИЯМ ЕГО – СКРОМНАЯ ДЛЯ ПРАВЕДНОГО»

Сказали наши мудрецы (Сота, 2а): Сказал раби Шмуэль, сын рава Ицхака: «Жену человеку подбирают согласно деяниям его». И поясняет Раши: «Согласно деяниям его – скромная для праведного, распущенная для злодея».

Получается, что праведнику соответствует не праведница, как мы могли бы подумать, а скромная женщина. Маараль писал, что главное достоинство женщины в высших мирах – это ее скромность.

Мы привыкли под «скромностью» понимать определенный стиль одежды. Правильное понимание понятия скромности – совершение поступков исключительно во имя Небес. Скромность – это когда все, что у меня есть, незаметно снаружи, окружающие не знают об этом. Оно скрыто, известно только мне и Всевышнему. Это – самое правильное понимание понятия скромности.

Мне тяжело это объяснить. Я вот иногда сижу и учусь с упоением, иногда делаю открытия в Торе, иногда внутри меня зарождается прекрасный «ворт», который булькает и рвется наружу, и мне просто необходимо его рассказать, чтобы все о нем узнали. Такова природа мужчины – все должно быть на виду!

Мужчины раскачиваются во время молитвы. Молитва – это служение сердцем. Если сердце чисто, воодушевление проникает в него во время молитвы. Если человек раскачивается во время молитвы, значит, его воодушевление выходит наружу. Его сердце не совершенно чисто, поэтому он ощущает потребность двигаться во время молитвы. Движения того, у кого сердце чистое, – внутренние движения.

У женщины могут быть замечательные идеи, наплыв чувств во время молитвы, но все это внутри, между нею и Всевышним. И силу этого невозможно описать и передать словами!

Девушка, которая следит, чтобы в общежитии в холодильнике всегда была холодная вода, причем так, что никто не знает, откуда эта вода там появляется, достигает высокой ступени благотворительности. И она делает это тайно не потому, что хочет быть скромной, а потому, что ей все равно, знает кто-то об этом или нет! Она делает это ради Всевышнего.

Если бы мы знали, кто является великой женщиной поколения, она бы уже ею не являлась! И не только мы не знаем, кто они, великие женщины поколения, сами эти женщины об этом не догадываются. Об этом известно только Всевышнему.

Всевышний сотворил мир таким образом, что у каждого есть свое предназначение, подобно тому, как в царском дворце у каждого работника – своя задача. Пусть у нас будет помощь Свыше выполнять наше особое предназначение в течение всей жизни.

Перевод – Х. Берман.

«Сказал рабби Шимон бен Лакиш: дурное начало человека каждый день пытается одолеть его... и если бы не помощь Всевышнего, человек с ним не справился бы» (Сука, 52).

Мудрецы, благословенной памяти, говорят здесь об очень важном и великом принципе, от которого зависит все основы успеха человека. Он заключается в следующем: несмотря на то, что Создатель, благословен Он, наделил человека способностью преодолеть свое дурное начало силой духа, что заложена в нем, самому человеку практически невозможно победить его окончательно, он может только начать работу, приложив максимум усилий. Завершена же работа будет только благодаря помощи Свыше, сопровождающей человека на пути к полному результату.

А Всевышний знает сердце человека, и видит, что у того внутри, и оценивает, сделал ли человек все, что должен был, то есть все, что мог. И когда Он видит, что человек сделал все от него зависящее, и больше ничего сделать не может, и что все стремления его – к добру, тогда Он оказывает человеку Свою постоянную помощь и заканчивает начатое им, и восполняет то, чего человек сделать не смог. По-другому человек не получит помощи с Небес. И это имели в виду мудрецы, говоря: «...и если бы не помощь Всевышнего, человек не справился бы» – при каком условии Всевышний помогает человеку? Если тот сделал все, что было в его силах, чтобы преодолеть дурное начало, и дошел до такого уровня, на котором, если бы не помощь Всевышнего, он ничего не мог бы сделать, потому что достиг предела своих возможностей, – тогда Свыше ему будет послана помощь, и его уже не оставят.

Однако если все еще есть у человека возможность сделать больше того, что он делал до сих пор, а он не пользуется ею – Всевышний также не поможет ему.

הדף היומי בהלכה

Dirshu
דרשו' ד' ועזו
קרן עולמית לחינוך
עירוני לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

Мы рады представить вам международную программу изучения алахи – «Диршу».

Благодаря этой программе тысячи людей по всему миру ежедневно изучают алаха по книге «Мишна Брура». Ежедневное изучение закона – это великое дело: *Учили в бейт мидраше Элияу: каждому, изучающему законы ежедневно, обещано, что он удостоится мира грядущего...*

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

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

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

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

Как откошеровать посуду и печь, покрытые эмалью?

Посуду, покрытую эмалью, согласно книгам «Хатам Софер», «Яд Йеуда» и «Хазон Иш», невозможно кошеровать кипятком. По мнению рава Шломо Клогера даже прокаливание огнем здесь не помогает. Мааршам и другие авторы устрожили в этом вопросе (прокаливание), если дело касается хамца (в Песах), но в остальных запретах облегчили, если прошло 24 часа со времени выпитывания запрещенной пищи. Так же постановлено в «Шевет а-Леви», но там добавляется, что, может быть, стоило бы облить их кипятком три раза. В наше время по мнению рава Моше Файнштейна домашнюю печь, покрытую эмалью, можно откошеровать с помощью системы самоочистки, при работе которой печь нагревается до очень высокой температуры (если эта система в ней установлена). Если же нет, единственный способ – накалить огнем добела. Но по мнению рава Аарона Котлера она откошеровывается и в случае, если она работает несколько часов подряд. По мнению рава Хаима Пинхаса Шейнберга откошеровать ее можно почистив сильным моющим средством, и оставив ее включенной на час на самой высокой температуре (при условии, что там нет вставных частей). Таково же мнение рава Йосефа Шалом Эльяшива и рава Нисима Карелица, которые добавляют, что саму печь и выпекаемые в ней блюда следует покрывать фольгой [комментарии и дополнения к «Мишна Брура», издание «Диршу», 451:125].

Нужно ли оформлять документ о продаже хамца по законам государства?

Согласно книгам «Шулхан Арух а-Рав» и «Хатам Софер» документ, удостоверяющий продажу хамца нееврею, нужно оформлять так, чтобы он имел силу в том числе и по государственным законам. Что касается записи в реестре земельной собственности (в земле Израиля – т.н. табу), Хазон Иш писал, что нет необходимости записывать земли и квартиры, включенные в договор о продаже, на имя нееврея, но нужно сообщить ему, что продажа осуществляется по законам Торы. В наше время в стране Израиля, когда власть в руках евреев, несоблюдающих заповеди, рав Цви Песах Франк считает, что нет нужды оформлять этот документ так, чтобы он имел силу по их законам, поскольку у таких властей нет статуса «дина демалхута – дина» (закон царства – закон). Ведь они сами должны были бы вести себя согласно Торе. Если хозяин предприятия не соблюдает заповеди и собирается продавать хамец только, чтобы получить удостоверение о кошерности (эхшер), – по мнению рава Йосефа Шалом Эльяшива и рава Нисима Карелица продажа не действительна, если она не имела силы по законам государства. А согласно раву Шломо Залману Ойербаху «мысли в сердце не учитываются», и закон для них такой же, как и для соблюдающих Тору [комментарии и дополнения к «Мишна Брура», издание «Диршу», 448:38 и 43].

Можно ли искать хамец при свете электрического фонаря? Освобождает ли основательная уборка от поиска хамца со свечой?

Мудрецы Талмуда установили, что нужно проверять места, куда в течение года вносят хамец, при свете свечи, поскольку так будут проверены и незаметные места, и такие, которые трудно проверить обычным взглядом. По мнению рава Моше Файнштейна, рава Аарона Котлера и рава Йосефа Шалом Эльяшива проверять можно и при свете электрического фонаря, если его луч тонкий и как следует освещает такие места, не ослепляя глаза. Но согласно книге «Ор ле-Цион» и раву Нисиму Карелицу нельзя проверять с фонарем. Рав Шломо Залман Ойербах тоже считает, что изначально не следует так поступать. Тот, кто тщательно почистил такие места веником или очистил с помощью пылесоса, а также если внимательно ошупал рукой, по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха и рава Йосефа Шалом Эльяшива не обязан проверять со свечой. Но рав Нисим Карелиц считает, что обязанность проверять со свечой все равно остается [комментарии и дополнения к «Мишна Брура», издание «Диршу», 431:6 и 433:2].

Когда возникает обязанность отделять халу от мацы?

Когда замешивают тесто для мацы, изначально не надо месить сразу большое количество, обязывающее отделить халу. А после выпечки, когда все мацот соединяются в «размер халы» в одном сосуде, они все подпадают под обязанность отделять халу. Это называется «соединение корзиной». Если завернуть их тканью, это тоже соединяет их, налагая обязанность отделять халу. Возможно, для этого достаточно даже просто накрыть их сверху. Разные виды мацы, если для хозяина важно, чтобы они не соприкасались, не соединяются «корзиной». А если ему неважно, касаются ли они друг друга, лишь бы не смешивались, – мнения ахароним разделились, будут ли они объединяться. И если мацот поместили в сосуд не для того, чтобы соединить их для отделения халы, или их положили туда без ведома хозяев, – также есть разногласие о том, возникает ли обязанность отделять халу при таком соединении [комментарии и дополнения к «Мишна Брура», издание «Диршу», 457:10, 12].

Покупка новой посуды к Песаху и ее кошерование кипятком

В наше время, когда посуда стоит не так дорого, как раньше, рав Шмуэль Вознер считает, что лучше купить новую посуду к Песаху, а не кошеровать старую кипятком или прокаливанием на огне. Согласно Хазон Ишу и раву Цви Песаху Франку даже новую металлическую и алюминиевую посуду нужно погружать в кипяток перед первым использованием, поскольку производители часто смазывают ее запрещенным животным жиром. Но прокалывать ее огнем нет необходимости. Однако Хазон Иш в свои поздние годы устрожил для себя в этом вопросе и стал прокалывать. Рав Нисим Карелиц считает, что следует устрожить и кошеровать кипятком новую посуду, даже если есть основания полагать, что жир был испорчен в момент смазывания, или когда есть вероятность, что смазывали растительным жиром, а не животным. Если же новую посуду предназначают только для холодных блюд, не нужно ее кошеровать кипятком [комментарии и дополнения к «Мишна Брура», издание «Диршу», 451:4-5].

Горячо поздравляем

нашего главного редактора, руководителя фонда "Беерот Ицхак" и руководителя русскоязычного отделения ешиват "А-Ран" - гаона рава Игалья Полищука, а также аврехим:
 рава Ицхака Бермана
 рава Залмана Гальфериса
 рава Йосефа Овадию Зарудинского
 рава Дана Махлина
 рава Якова Мительмана
 рава Ури Рабиновича
 рава Шимона Скаржинского
 и их семьи с успешным завершением изучения трактата "Хулин"!
 Также поздравляем рава Давида Шумановского с успешным окончанием трактата "Макот"!
 Да удостоятся они закончить весь Вавилонский Талмуд в ближайшем будущем!

Поздравляем

- р. Цви Патласа и его супругу со свадьбой сына
- р. Реувена Каплана и его супругу со свадьбой сына
- р. Александра Красильщикова и его супругу со свадьбой дочери
- р. Симху Фридмана и его супругу с бар мицвой сына
- р. Моше Гекрайтера и его супругу с рождением дочери
- р. Давида Плотникова и его супругу с рождением дочери
- р. Моше-Меира Гольдберга и его супругу с рождением дочери

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

И снова пришло время избавляться от хамца... Морковный кугель!

Ингредиенты:

1,25 стакана муки; 1 стакан сахара; 1 стакан мелко натертой моркови; 1 пакетик разрыхлителя; 2 чайные ложки молотой корицы; 0,75 стакана растительного масла; 1 пакетик ванильного сахара; 2 яйца.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в большой миске. Нагреть духовку до средней температуры (170-180 градусов). Выложить смесь в форму, предварительно сбрызнутую маслом (попробуйте разбрызгивать масло из любого пульверизатора или из специального баллона). Выпекать 45 минут - пока зубочистка не будет выходить практически сухой.

Вариант:

Вместо моркови используйте тот же объем натертого цуккини или тыквы. В варианте с цуккини уменьшите в половину количество сахара, а молотую корицу замените на 1 чайную ложку молотого кумина.

автор рецепта - г-жа Адаса Швальб

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль: р. Рефозль Мискевич (+972-546-520-109)
 Москва: г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)
 Киев: г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)
 Одесса: р. Акива Платонычев (+380-636-259-930)
 Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

«И расскажи сыну своему...»

Каждый из нас обязан помнить выход из Египта, "во все дни жизни своей", к тому же, на всех нас лежит обязанность, рассказывать нашим детям о выходе из Египта.

Как тяжело это сделать тем, у кого в семье была прервана цепочка передачи Торы...

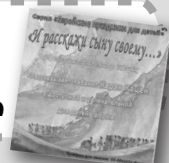
Новый диск из серии «Еврейские праздники для детей», поможет вам восстановить

драгоценную связь с традицией, которая передавалась от отца к сыну со времён выхода из Египта и до наших дней.

Мы надеемся, что и на этот раз наш рассказ о выходе из Египта всколыхнёт еврейские души его слушателей и поможет им подняться ещё ближе к Всевышнему.

Веселого и кошерного праздника!

Для заказов:
 телефон 02-5804524
 Израиль
katzen.keren@gmail.com

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

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колпел, колпел в г. Брауфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).
 Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
 Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

Внутри Израиля:
 Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
 счет № 389044, חקק בארות לך

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

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

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: г-жа Д. Ротенберг, г-жа Х. Файнштейн, переводчики: рав М. Гафт, рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав Б. Ариэли, г-жа Л. Шухман, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Н. Шатхин, рав Л.-Н. Злотник, рав Р. Куклин, рав Александр Кац, рав Й. Шухман, Арье Кац, г-жа А. Швальб, директор: П. Швальб.