

№ 47

שבט תשע"ד
январь 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Шмот» • Недельная глава «Мишпатим»

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 святыя слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Глаз за глаз, зуб за зуб. Из комментария Рамбана на Тору.
- 2 стр.** «Устраню Я болезнь из среды твоей». Из комментария Рамбана на Тору.
- 3 стр.** Законы Торы – забота Отца о сыне. Рав Симха-Зисл Зив из Кельма о любви Творца к народу Израиля.
- 3 стр.** Изучение Торы – изучение мудрости Торы. По материалам уроков рава Игаля Полищука.
- 6 стр.** Возмещение ущерба. Об истинной плате за утраченные части тела.
- 6 стр.** О сиротах и вдовах. Великие мудрецы Торы о защите обездоленных.
- 7 стр.** «Приобретающий еврейского раба – приобретает себе господина». Рав Нахум Шатхин о Афтаре недельной главы.

Еврейское мировоззрение

- 7 стр.** Что делать? Рав Эльханан Буним Вассерман о преследовании еврейства Торы.
- 9 стр.** О препятствиях на пути Торы. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

Наши великие мудрецы

- 12 стр.** Рав Йерухам а-Леви Лейвовиц. Мудрость и нравственность. Рав Шломо Лоренц.
- 14 стр.** Рав Барух Бер Лейбович.

О молитве

- 18 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». Отличие молитвы от остальных заповедей.
- 19 стр.** О молитве «Шмонэ Эсре». Рав Йонатан Эйбешниц.
- 21 стр.** Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «И доносчикам да не будет надежды». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (апаха)

- 22 стр.** «Шмират а-Лашон». Предисловие. Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина (Хафец Хаим).
- 23 стр.** Правила поведения по отношению к животным. Рав Лейб-Нахман Злотник.

Еврейский дом

- 26 стр.** Еврейская семья и исправление греха Адама и Хавы. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

Изучение мишны

- 29 стр.** Трактат Шаббат. Глава вторая, мишна шестая.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ГЛАЗ ЗА ГЛАЗ, ЗУБ ЗА ЗУБ

Из комментария Рамбана на Тору

«Глаз за глаз...» (Шмот, 21:24-25).

Из традиции, полученной от наших наставников, известно, что здесь подразумевается материальная компенсация. И такое же выражение употреблено в Торе относительно выплаты за ущерб (Ваикра, 24:18): «А если кто-нибудь убьет скотину, должен он заплатить за нее: животное за животное».

Подтверждением слов наших мудрецов служит сказанное выше: «Если будут ссориться люди, и один ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, ...то ударивший его ... пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью вылечит его» (Шмот, 21:18-19). А если мы нанесем ударившему такое же повреждение, которое нанес он, то почему же он должен платить – ведь он сам теперь нуждается в компенсации за перерыв в своей работе и за лечение?!

Однако, согласно простому смыслу, можно было бы предположить, что в строке «А человек, который нанесет увечье ближнему своему, – как сделал он, так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб...» (Ваикра, 24:19-20) – имеются в виду постоянные увечья, которые останутся навсегда, например, выбитый глаз, отсеченные рука или нога, или ожог, от которого останется постоянный след. В таких случаях наносится аналогичное повреждение на теле ударившего, как сказано (там же, 24:20): «...Какое увечье он нанесет человеку, такое же должно быть нанесено и ему», – и здесь вообще нет выплаты за перерыв в работе и лечение. Но если один ударит другого камнем или кулаком, и тот сляжет в постель, но затем полностью излечится, и на его теле не останется никакого увечья – об этом сказано (Шмот, 21:18-19): «...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью вылечит его».

Но ведь в данных строках также сказано: «**ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб**» – т. е. к ним относится тот же закон, что и к упомянутым ранее «глазу» и «зубу» – а ведь раны и ушибы, как правило, совершенно излечиваются. И в сказанном там «... человек, который нанесет увечье (מִיָּדָה – мум) ближнему своему...» (Ваикра, 24:19), хотя и не перечислены «раны», «ушибы» или «ожоги», подразумеваются любые побои и увечья, ведь каждый сильный удар оставляет какое-либо повреждение, и даже если оно подлежит излечению, в тот час оно все же называется «увечьем» – так называемое «временное увечье». И Тора называет коэна «с коростой или с паршой или с поврежденными ятрами» (Ваикра, 21:20-21) обладателем «увечья», хотя все эти заболевания проходят и излечиваются.

...И во всех случаях, традиция – это истина.

«УСТРАНЮ Я БОЛЕЗНЬ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ»

Из комментария Рамбана на Тору

«И служите Г-споду Б-гу, Всесильному вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою» (Шмот, 23:25-27).

Эта строка Торы связана с тем, что большинство идолопоклонников знает и признает: Всевышний – «Б-г Всесильный – Б-г богов и Владыка владык», и они служат идолам только потому, что считают, будто это принесет им удачу. Например, они поклоняются солнцу, полагая, что от него зависит урожай, или служат луне, полагая, что она властвует над морями и глубинами океана, и так же в отношении всего небесного воинства. И уж тем более они рассчитывают удостоиться блага за свое служение ангелам, которые являются важными служителями великого Г-спода. Поэтому-то в данной строке Торы сказано, что успех и защиту принесет им только служение Святому, благословен Он. А отказ от других «божеств» не только не повредит им, но, наоборот, добавит им добра и блага, так как Святой, благословен Он, «**благословит хлеб твой**» – и это подразумевает «все съестное, употребляемое в пищу», «**и воду твою**», а также «все напитки, которые пьют». И благодаря этому благословению все продукты умножатся, и всего будет в изобилии. И сказано: «**Устраню Я болезнь из среды твоей**» – т. е. все продукты и напитки будут доброкачественными и здоровыми, и они не станут порождать болезни, но будут способствовать исцелению.

И еще сказано, что **не будет** среди вас женщины, **лишившейся детей**, т. е. такой, «чье чрево исторгает плод (раньше времени)», и **бесплодной**, той, у которой «иссохли груди». Ведь поскольку продукты, напитки и воздух будут благословенными, и люди станут здоровыми, то и все органы тела, в том числе и органы размножения, будут выполнять свое предназначение должным образом.

И сказано: «**Число дней твоей жизни Я сделаю полным**» – чтобы люди не умирали от меча, мора или изменений климата, но умирали в старости, прожив полный срок жизни, обычный для данного поколения, например, семьдесят или восемьдесят лет, как в поколении царя Давида.

И я уже упоминал, что всё это – (скрытые) чудеса, которые совершает Творец на небе и на земле для выполняющих Его волю. И так же, как для них совершаются благие знамения, так на их врагов обрушиваются беды – им будет дано «сердце встревоженное», «извне станет губить их меч, а в домах – ужас».

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

ЗАКОНЫ ТОРЫ – ЗАБОТА ОТЦА О СЫНЕ

Леках Тов

«Если купишь ты еврейского раба, шесть лет пусть работает...» (Шмот, 21:2).

Известно замечание наших мудрецов о том, что главу Мишпатим, говорящую о законах Торы, на первый взгляд, надо было начать упоминанием о людях, делающих добро – «когда деньги одолжишь ты...», или упоминанием о том, кто безвозмездно хранит чужое добро – а не о том, кто украл и продан в рабство за кражу.

Рав Симха-Зисл Зив из Кельма, благословенной памяти, объяснял это так. Если бы Тора была дана человеком, эта глава, несомненно, начиналась бы упоминанием добрых людей, творящих милосердие. Но ведь «сыны вы Г-споду Б-гу вашему», давшему вам Тору. Отец, один из сыновей которого – вор, посвящает ему все свои помыслы и заботы, думая о том, как бы помочь ему исправиться. Поэтому и Всевышний прежде всего говорит о способах исправить Своего сына – вора.

Совет, который дает Тора – продать вора в рабство. Как известно, тюрьма не лучшим образом влияет на человека. Напротив, находясь там среди других воров и перенимая их опыт, большинство людей все больше погружаются в пучину злодейства. Затем, уже выйдя из тюрьмы и не найдя другого заработка, они снова возьмутся за старое. Во время пребывания вора в тюрьме, его жена и дети, лишившись кормильца, могут тоже начать красть, не дай Б-г.

Однако если продадут его достойному человеку, вор, несомненно, сможет научиться добрым делам его домочадцев, перенять их воспитанность и добродетель. Вдобавок к этому, в доме господина позаботятся не только о пище для раба, но и обо всем для него необходимом, и будут относиться к нему с уважением. Как говорят наши мудрецы о словах Торы «ибо хорошо ему с тобой»: «Чтобы не вышло так, что ты ешь чистый хлеб, а он (раб) – хлеб из отрубей...» Талмуд Йерушалми говорит, что если у хозяина есть только одна подушка, то он должен отдать ее рабу, а сам спать без подушки. И тогда ощущение собственной значимости и человеческого достоинства повлияет на раба так, что он постарается воздержаться от всякого греха, который может навлечь на него позор.

Святая Тора позаботилась о человеке и после шести лет рабства, чтобы, освободившись, он не вернулся к прежнему. «Дай ему подарок из скота твоего...» – и это после того, как все шесть лет господин заботился о пропитании жены и детей своего раба, чтобы они не стали красть. Таковы слова Сабы из Кельма.

Подобное объяснение относится и к другому закону Торы, говорит рав Найман. Тот, кто украл, а

потом зарезал или продал быка, обязан выплатить хозяину в пять раз больше его рыночной стоимости. А тот, кто сделал то же самое с овцой – только в четыре раза. Ведь овцу он тащил на плечах. Этот труд во время кражи и «вычитает» Тора из его счета. Так сострадать вору могут только его отец и мать. Любой другой скажет в справедливом негодновании: «Кто просил его красть?!» Однако Всевышний, для которого мы – сыновья, любит всех нас, даже сына-вора, так сильно, что чувствует его страдания в момент кражи. Задумавшись об этом, мы можем понять, какое страдание испытывает Творец, когда кровь сынов Израиля проливается как вода. И не кровь воров, а кровь праведников и мудрецов, прямодушных и непорочных! Насколько страдает Он, если любовь Его даже к вору так велика и сильна. Из этого можно понять, что все, творимое Милосердным – к добру.

Перевод – рав М. Гафм.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ – ИЗУЧЕНИЕ МУДРОСТИ ТОРЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«И вот законы, которые ты разъяснишь им (буквально – положишь перед ними)» (Шмот, 21:1).

Есть важный комментарий Раши на первый стих нашей недельной главы. Что такое «положишь перед ними»? Раши объясняет, что Всевышний сказал Моше: «не думай, что, если Я скажу каждую алаху несколько раз, чтобы они запомнили, то этого будет достаточно...» Поэтому «сказано “разъяснишь им”... чтобы было, как накрытый стол, готовый для еды». Многие из вас слышали про книгу Шульхан Арух (буквально – накрытый стол), объясняющую многие практические законы. Это пришло именно из комментария Раши на нашу недельную главу!

В Талмуде есть понятие о том, что, когда алаху повторяют 40 раз, она как будто «надежно лежит в кармане, не теряясь» – настолько надежно знание остается в голове. Мы видим здесь разницу в сравнениях: в примере с накрытым столом учителю нужно «приготовить еду и поставить ее на стол», а ученику – «съесть» учебный материал. Связь человека с тем, что он съел, наиболее сильная, намного сильнее любой другой. Еда становится частью нас самих. И в этом состоит важнейшая основа в изучении Торы: она должна стать частью нас!

Современные компьютерные системы могут за считанные секунды найти сотни ссылок на интересующую тему. Достаточно ввести в строку поиска ключевое слово, и на экран будут выведены все места, где это слово употребляется: этот

законоучитель говорит так, тот – эдак, Шульхан Арух упоминает это понятие в связи с другим понятием, и так далее. Человек, обладающий лишь хорошей памятью, подобен компьютеру: задайте ему аналогичный вопрос, и он выдаст если не все, то множество ответов – кто и где говорит об этом предмете. Однако, для того, чтобы преуспеть в учебе, чтобы стать тем, кого мы называем «талмид хахам», просто хорошей памяти недостаточно. Важно понять каждую точку зрения, постоянно спрашивая себя: а что ты сам думаешь по этому поводу?

Обитель Б-жественной души – человеческий мозг. В наших силах сделать так, чтобы наш мозг стал «свитком Торы», и наши суждения основывались бы на правильном понимании Торы. Есть понятие в учебе – «*мистабер*» – мое понимание Торы говорит, что так должно быть. Я получил так от своих учителей, что, когда величайшие законоучители *ришоним* (Рош, Рашбо) приводят в доказательство своих выводов места из Гемары, то с такими доказательствами еще можно спорить. Но когда он говорит, что это так, потому что «*мистабра*» – вся приобретенная долгими годами учебы Тора говорит «*мистабра*» – возражать на это не приходится.

Наш великий учитель, гаон Стайплер, отец рава Хаима Каневского, говорил про другого нашего великого учителя, своего соратника в управлении поколением, рава Шаха, что «*мускаль ришон шело – алаха*» («его первая мысль – алаха»). Это удивительно, насколько человек сам – Тора, что его первая реакция на какое-то событие или вопрос по истинности подобна слову Закона.

Как-то раз мне пришлось обратиться к раву Шаху по очень важному и непростому вопросу, который требовал решения на уровне главы поколения. Речь шла о том, переезжать ли мне с семьей в Иерусалим – на тот момент, у нас были причины опасаться такого переезда. Рав Шах меня принял во время, когда я мог спокойно и подробно изложить все стороны вопроса и, что немаловажно, внимательно выслушать то, что рав Шах мне посоветовал. Однако это не помогло – несмотря на то, что меня никто не выгонял и не торопил, я не понял, что он мне посоветовал! Рав Шах говорил о каких-то вариантах, но его окончательное решение мне лично было непонятно. Я обратился за помощью к своим учителям, чтобы они помогли мне «расшифровать» ответ. Мой учитель рав Яков Фридман спросил меня: а какова была первая реакция рава Шаха на твой вопрос? Первой реакцией был вопрос «а зачем тебе переезжать?» Рав Фридман сказал мне, что именно это и было решением моего вопроса. Я понял, что рав Фридман был прав, и мы остались жить на прежнем месте. Лишь два года спустя рав Шах дал нам свое благословение на переезд в Иерусалим... Рав Шах был живым воплощением того, что сказано в нашей недельной главе. Тора была его частью, и более того – он сам был частью Торы.

Именно так нам надо учиться, и учить других: ход мышления Торы должен стать естественным ходом нашего мышления. Тогда это естественно (но не без помех) повлечет за собой наши сердца и все наше естество жить путями Торы.

Мой учитель рав Яков Фридман, основатель и один из глав ешивы Тифрах, рассказывал, как однажды он встретил своего товарища еще со времен учебы в ешиве, и они заговорили о какой-то теме в Талмуде. Его собеседник с большой живостью приводил доводы и аргументировал так ярко, как будто только вчера это учил. Однако он учил это 30 лет назад! Как такое возможно? Товарищ рава Фридмана по ешиве сказал так: разве можно забыть навык езды на велосипеде?

Невозможно приобрести что-то навсегда, создать прочную связь, если наше приобретение является чуждым для нас. Можно «вызубрить» всего Раши, других комментаторов, «сложить знание в коробочку» – и использовать это, как красивые цитаты. А можно (и нужно!) научиться понимать наших мудрецов и законоучителей, и тогда, даже если что-то забудется, мы всегда сможем восстановить то, что забыли, – в силу того, что мы научились понимать логику учебы.

Намек на такой путь мы видим в недельной главе: то, что сказано в Торе – «*наасе венишма*», «делаем и послушаем» – можно понять следующим образом. «*Наасе*» – это прямое следование словам Торы и мудрецов, то, что нужно, действительно выучить и исполнить, не прибавляя от себя и не убавляя. Однако за «*наасе*» следует «*нишма*» – не только исполнять закон, подобно роботам, но и научиться понимать его, полюбить его, сделать закон частью нас самих. Устная Тора – это то, как письменная Тора воспринимается нашими головами и сердцами.

Умение понимать и объяснять Тору – большое умение и заслуга. Про царя Шломо, мудрейшего из людей, говорится, что его величайшая заслуга состояла в том, что он объяснил слова Торы своему поколению. Глубочайшие вещи он смог передать так, чтобы его поколение смогло их понять.

«Мишпатим» – это те законы, в которых у нас есть их естественное понимание. У углубленного изучения этих законов есть особый приоритет перед всеми другими, поскольку именно в рамках этих законов у нас есть возможность по-настоящему углубиться в Тору и понять написанное в ней. Не случайно в нашем народе существует святой обычай изучать в ешивах в первую очередь разделы Талмуда, основанные на «мишпатим». Они ближе к нашему пониманию, и через них мы можем воспринять не только вещи простые, но и глубины Торы, лучше, чем в других разделах.

В заключительном разделе трактата Бава Батра сказано, что «тот, кто желает приобрести мудрость, пусть изучает законы денежных отношений. Нет раздела в Торе выше этого, он – как бьющий родник». Сравнение с родником очень показательное:

человек, глубоко изучающий Тору, становится как бы родником, источником, из которого изливаются слова Торы. Есть здесь и дополнительный смысл: через изучение Торы мы еще больше прилепляемся к Творцу, и такая особенная близость дает нам возможность открыть те слова Торы, которые мы никогда ни от кого не учили. Наша связь с Высшим Источником делает так, что через наши суждения раскрываются слова Торы. Начало учебы основано на понимании и запоминании прочитанного. В этот период человек подобен тому, что называется «бор» – место стока дождевой воды. Следующий уровень – это вдумчивая учеба с пониманием выученного. Жизнь учебой превращает человека в «мааян» – живой источник, бьющий ключ. Законы из категории «*мишпатим*» выглядят простыми и легкими для понимания, но тот, кто в них углубляется, удостоивается постичь глубочайшую мудрость Торы.

ЧТО ТАКОЕ ЕШИВА?

Все, что мы сказали выше о правильной учебе, как нельзя лучше иллюстрирует понятие ешивы. Ешива – это место, где собираются молодые люди для того, чтобы вместе учить слова Торы – до такой степени, чтобы постичь их. Тора бесконечно глубока и широка, в ней есть много непонятных и противоречивых мест, и учить ее нужно именно так, сообща. Очень важно здесь «*лимуд бехабура*», изучение Торы вместе. Во-первых, такая коллективная учеба добавляет помощь Свыше, а во-вторых, когда учатся несколько человек, у каждого есть возможность не только высказать свое мнение, но также и услышать понимание других, и этим все учащиеся удостоиваются глубокого понимания слов Торы. В начале Мишлей сказано «*леавин имрей бина*» – «понять слова понимания». Объясняет это Рабейну Йона: «Постичь намерения Того, Кто нам это сказал».

Само понятие ешивы в народе Израиля – очень важное. Есть известные имена ешив – Понежев, Мир, Слободка, Хеврон. Однако, наряду с ними, любое место, где несколько человек садятся вместе углубленно учить Тору, становится такой же ешивой!

Важно понимать, зачем мы учимся. Изучение Торы – это не развитие навыков техники чтения. Просто прочитать лист Талмуда, безусловно, хорошо, но это не называется полноценной учебой. Многие из нас, придя в религию, учились молиться – но вместо того, чтобы сосредоточиться на разговоре с Творцом, мы старались успеть за всеми, прочитать положенные строчки как можно быстрее. Безусловно, хорошо и важно уметь быстро читать на Святом языке, но не это является целью молитвы, и, более того, к молитве это может не иметь никакого отношения. Часто мне приходилось слышать и такое отношение к учебе: «надо закончить ШаС (пройти весь Талмуд)». Возникает вопрос – зачем тогда учиться, и в чем смысл такой учебы, если человек еще не начал, а уже думает только о том, чтобы поскорее закончить?

Хазон Иш восхищался Рамбамом – как он смог «всего за 12 лет» закончить свой труд «Яд а-Хазака»! Рамбам с раннего детства учился, овладел знаниями и мудростью Талмуда. После этого он начал систематизировать их в книгу и за 12 лет закончил ее. И такой срок казался Хазон Ишу невероятно быстрым! Те, кто хоть немного учил Талмуд, поймут, о чем говорил Хазон Иш: Талмуд – величайшая и глубочайшая книга, в которую вложена, по сути, вся передача устной Торы предыдущих поколений. Составление кодекса всех законов Торы – уникальный труд, для которого 12 лет выглядят, действительно, совсем небольшим сроком. Приведем для сравнения, что Вавилонский Талмуд является квинтэссенцией колоссального труда над Торой многих поколений. Над его составлением трудились величайшие мудрецы-амораим в течении 80 лет.

Глубина Талмуда раскрывается в углублении во вроде бы противоречивые места. Углубляясь и разбирая эти противоречия, мы постигаем совершенно иной уровень понимания Торы. Там, где есть несколько возможных вариантов – все они часть многогранного света Торы.

«Сефер а-Хинух» – монументальная для учебы книга, которая разбирает все 613 заповедей Торы по порядку их изложения в недельных главах. В начале книги Дварим, в том месте, где говорится о заповеди учебы Торы, говорится так: «*мицва лильмод хохмат Тора*» – есть заповедь изучать мудрость Торы. Получается, что суть заповеди – не просто прочитать недельную главу три раза (два раза на лашон а-кодеш и один раз – таргум Унkelуса), а постичь мудрость прочитанного, и начать надо с работы над пониманием! Ведь невозможно постичь мудрость чего-либо без понимания...

Задача учителя – накрыть стол. Задача ученика – съесть поставленную на стол пищу. В русском языке есть подходящая поговорка – «можно засунуть морду коня в воду, но нельзя заставить его пить». Точно так же и в учебе: как бы прекрасно ни был подготовлен материал, к каким бы аудио и визуальным эффектам ни прибежал учитель, если ученик не хочет думать, учеба не принесет своих плодов. Одна из глобальных проблем человечества, которая лишь усугубляется с каждым годом техническим прогрессом – лень мышления. Человек ленится думать!

Много лет назад я удостоился впервые учиться лично с моим великим учителем, равом Хаимом Камилем. В моцей Шаббат была назначена наша хеврута, и я спросил, что нужно подготовить для учебы? Учитель сказал два слова: *Гемара им рош*. Я переспросил, имеется ли в виду Рош – рабейну Ашер, комментатор Талмуда, на что рав Камилль ответил – нет, имеется в виду *рош* – твоя голова! Надо подготовить Талмуд с твоей головой!

Подготовила А. Швальб.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Рав Нахум Шатхин

«Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Шмот, 21:24).

В трактате Вавилонского Талмуда Бава Кама поясняется, что не нужно понимать дословно сказанное в этом стихе, и что речь идет о денежном возмещении принесенного ущерба.

Говорит Виленский Гаон, что в самом стихе заключен намек на такое его толкование. В стихе было бы правильнее написать вместо слова תחת (под), слово בעד (взамен). Не עין תחת עין, а עין בעד עין. Почему было выбрано именно это слово?

Если выбрать буквы, следующие в алфавите святого языка за буквами слова עין, то получится следующее: под буквой ע находится буква פ; под буквой י – буква כ; под буквой נ – буква ס. Получаются три буквы פ כ ס (пей, хаф и самех). Они же – буквы, из которых состоит слово כסף (кесеф), то есть деньги. Вот и получается, что в самом стихе заключен намек на то, что ущерб за поврежденный глаз нужно возместить деньгами – деньги за глаз.

Как было сказано выше, в трактате Бава Кама говорится, что за утраченный орган нужно расплатиться деньгами.

Но почему нужно было заключать этот закон в такой намек, а не написать его прямым текстом, как это трактуется в Устной Торе?

Говорит Хазон Иш, что часто в жизни мы находим, что сама строгость наказания оказывает большее влияние на умы людей, чем практическая его реализация. Так, например, находим в трактате Макот (7а), что Санедрин, который казнит раз в семьдесят лет, наши мудрецы называют «проливающим кровь». Из этого мы можем понять важную вещь, что законы, связанные с убийцей, его суд и казнь не учат нас только самому закону, но также раскрывают нам отношение Торы к жизни человека. Это учит нас, насколько дорога человеческая жизнь, пусть это даже жизнь презренного убийцы!

Так и в нашем стихе. Когда Тора пишет просто «Глаз за глаз...», мы должны увидеть, насколько строго относится Тора к тому, кто наносит ущерб своему ближнему. И пусть реальное наказание за это – денежная компенсация, но то, каким образом стих выражает это, оказывает влияние на человеческие чувства и укореняет в человеке строгое отношение к поступкам такого рода.

Из писем Хазон Иша (гл. 3, ч. 2) и книги «Жемчужины со стола Виленского Гаона».

О СИРОТАХ И ВДОВАХ

Рав Нахум Шатхин

«Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте. Если кого-либо из них ты притеснишь, то, когда воззовет ко Мне, услышу Я вопль его. И возгорится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами» (Шмот, 22:21-23).

Поясняет эти стихи рав Ицхак Блазер (великий ученик рава Исраэля Салантера, один из основоположников движения мусар). Когда кто-то обижает женщину, то за защитой и утешением она обращается к мужу. Когда обижают ребенка, за помощью он идет к своему отцу. Вдове и сироте обратиться за помощью не к кому. Всевышний – это единственный, кому они могут излить свою душу. А когда кто-то все свои надежды возлагает только на Всевышнего, то его молитвы не остаются без ответа.

Рав Рафаэль Соловейчик рассказывал, что бежав из Польши от нацистов вслед за отцом (равом Ицхаком Зеевом Соловейчиком – Брискер Ровом), они поселились в Вильно как беженцы в одной еврейской семье. Вместе с ними жила вдова с детьми. Всем было очень тесно. Чтобы попасть в свою комнату, им приходилось ходить через комнату, где расположилась вдова с детьми, которая все время возмущалась, что ей мешают. Однажды рав Рафаэль, не выдержав, сделал ей замечание, что это не гостиница, и все тут находятся в тяжелом положении. Когда он вернулся в свою комнату и рассказал все своему отцу, то Брискер Ров стал кричать от страха: «Что же ты наделал, реб Рафаэль! Ведь это же вдова! Что же теперь с нами будет!?» Он кричал так, что содрогались стены, а рав Рафаэль рассказывал, что потом всю свою жизнь содрогался от одного слова «вдова».

Известна история от имени Хафец Хаима о состоятельном еврее, жившем в городе Радин и зарабатывавшем на жизнь сдачей квартир в аренду. Одна из квартиранток, вдова с детьми, не платила ренту несколько месяцев. Последовали предупреждения, после чего хозяин выгнал семью на улицу в холодный дождливый день. Хафец Хаим рассказывал, что прошло больше двадцати лет, пока качество Всевышнего – «мера за меру» – ни достигло того негодая. Он был укушен бешеной собакой и умер в страшных страданиях. В то время не умели лечить эту болезнь, и все боялись приблизиться к нему для оказания помощи, чтобы самим не заразиться.

Выгнал вдову с детьми на улицу, как собак – и сам умер один, как собака, и никто не подошел, чтобы оказать помощь.

«ПРИБРЕТАЮЩИЙ ЕВРЕЙСКОГО РАБА – ПРИБРЕТАЕТ СЕБЕ ГОСПОДИНА»

Рав Нахум Шатхин

Это свое пророчество (глава 34) пророк Ирмияу произносил, будучи в тюрьме. Брошен он был туда царем Цидкияу за то, что предвещал падение Иерусалима в руки вавилонского царя Навухад-нецара. Но если так, то возникают вопросы. Во-первых, как пророк Ирмияу не боится говорить тяжелые пророчества уже не против государства, а против самого царя Цидкияу? И еще. Из наших источников известны величие и праведность царя Цидкияу. Как это совместимо с арестом пророка Всевышнего?

В предыдущих главах Ирмияу пророчествует о падении Иудеи и Иерусалима, и эти пророчества были адресованы всему народу. Царь Цидкияу боялся, что такие предсказания снизят мотивацию, и народ не сможет оказать должного сопротивления врагу. Чтобы нейтрализовать влияние пророка на массы, царь Цидкияу заключает Ирмияу в царскую темницу, но при этом сам продолжает обращаться с вопросами к пророку Всевышнего. Так царь, следуя приказу пророка, созывает всех людей осажденного Иерусалима и заключает с народом особый союз, из которого следует, что все должны отпустить на свободу своих еврейских рабов. Соглашение это продержалось недолго, и вскоре бывшие хозяева возвратили себе рабов, ими же недавно освобожденных. Это и стало главной причиной того, что Всевышний не смилился над Иерусалимом, и город был захвачен, а население угнано в плен. А царь Цидкияу за то, что мог остановить возврат рабов под власть их бывших господ, но не стал вмешиваться, был уведен в плен, ослеплен и умер в изгнании.

Рав Хаим Зайчик так комментирует стихи из нашей афтары. Пишет Рамбам в законах рабов (1:9): «Владеющий еврейским рабом обязан вести себя с ним, как со своим близким..., чтобы не случилось так, что ты ешь хлеб свежий, а он ест черствый; ты пьешь старое вино, а он пьет вино молодое; ты спишь в постели, а он на соломе; ты живешь в городе, а он в деревне. Должно быть так, как сказано в трактате Кидушин (20а): "тот, кто приобрел еврейского раба – приобрел себе господина"».

Видно, насколько Тора обязывает человека, имеющего еврейского раба, и как много усилий нужно приложить, чтобы не нарушить одно из многих предписаний, обязывающих господина.

Еврейский раб очень чувствителен и раним, потому что для него рабское положение – это не разовый случай, а постоянное состояние на протяжении многих лет. Владеющий еврейским рабом может совершить поступок, который объективно, возможно и не является оскорблением или пренебрежением,

но раб, находясь в состоянии угнетения из-за своего положения, склонен к преувеличениям и способен увидеть оскорбление даже там, где его нет, где оно ему лишь кажется.

Но еще более жестокой, чем пренебрежительное отношение к еврейскому рабу, выглядит та ситуация, когда господин отпускает на свободу раба, а после этого вновь порабощает его. Боль и позор раба при этом вдвое сильнее, и это похоже на то, как сказано в книге Дварим (28:68): «И возвратит тебя Г-сподь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе: "ты более не увидишь его"; и будете продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». Поясняют наши мудрецы в Мидраше, почему Всевышний угрожает отправить евреев именно в Египет? Рабу мучительно больно, когда он, приобретя свободу, вновь возвращается в руки бывшего владельца.

Случается, что человеку выпадает возможность духовного пробуждения, возможность изменить в лучшую сторону свою природу, привычки и поведение. Такого человека можно уподобить рабу, вышедшему на свободу. Когда человек освобождается из-под контроля своего дурного начала, тогда корона великолепия украшает голову его, а Шхина Всевышнего витает над ним. Но если он не сохраняет это пробуждение, опускаясь с духовных высот до уровня обыденной жизни, то нет для него большего позора и печали, ибо он подобен рабу, вновь возвращающемуся под власть прежнего господина – дурного начала.

По книге рава Хаима Зайчика «Коль Цофайих».

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Рав Эльханан Буним Вассерман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Будут вас преследовать ваши ненавистники...» (Ваикра, 26:17). Я поставлю вам ненавистников не иначе как из вас, и среди вас. Так как в тот час, когда народы мира преследуют Израиль, они хотят отнять у них только то, что открыто... но когда Я поставлю вам <ненавистников> из вашей же среды – они станут искать и спрятанное вами (Раши, из Торат Коаним).

1. СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЛИНИСТЫ

Это проклятие исполнилось в нашем поколении в самой страшной форме. Власть над российским

еврейством оказалась в руках вероотступников, небольшая часть которых – это бешеные фанатики, а остальные – обыкновенные безбожники, лишенные элементарных человеческих чувств, единственный девиз которых: «Ешь и пей, так как завтра умрем!» (Иешаяу, 22:13). Они учредили тайную инквизицию, которой не было подобных со времен средневековья. С великой злобой они преследуют евреев за изучение Торы, соблюдение Субботы и т. п. Они основали школы для маленьких еврейских детей, где единственное, чему учат – это отрицанию Б-га и беспрецедентной распушенности. Такое учение способно взрастить только животных в человеческом облике.

В Земле Израиля, где посланцы Сатана думают, что власть уже принадлежит им, подражают, как обезьяны, подходу «товарищей», по мнению которых, лучшее средство доказать всем преимущество своих методов – это кулак. В остальных странах, где в открытую не воспользуешься силой кулака, вместо этого используются газеты, где пишут нанятые шуты и разномастные циники, скрывающиеся под теми или иными личинами и рядящиеся в различные одежды. Некоторые и вовсе не прикрываются никакими масками, и все вместе они отплясывают дьявольский танец, конечная цель которого – оторвать еврея от подчинения Торе Всевышнего.

Одним словом, перед нами – современный вариант эллинистов времен Антиоха [греческий царь, во время правления которого происходили события Хануки – здесь и далее прим. переводчика]. Есть, однако, одно отличие: тогда с одной стороны были духовно нечистые эллинисты, а противостояли им святые Хасмонеи. Сегодня же ситуация совершенно иная: эллинистов у нас предостаточно, однако Хасмонеев нет вовсе. Подобного периода, когда так не хватает равновесия «одно против другого», не было в еврейской истории с тех пор, как мы стали народом. [Автор имеет в виду правило, о котором часто говорят наши мудрецы: Всевышний сотворил в мире «одно напротив другого»: злодеи и праведники, скверное и чистое.]

2. ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

Что же нам делать? Выполним ли мы свой долг, заявив только: «Не на кого нам опереться, кроме Отца нашего на небесах» (см. Сота, 49б)? Всевышний же обещал нам: «Не забудется она (Тора) у потомков...» (Дварим, 31:21), вот и будем полагаться на Его обещание, да будет благословенно Имя Его!

Все верно! Мы абсолютно уверены в том, что война скверны против святости завершится, как сказано: «А дух скверны удалю Я из земли» (Иезекель, 36:25). Однако одной этой уверенностью мы еще совершенно не выполняем возложенные на нас обязанности. Ведь это в точности подобно ситуации, когда мы видим, что человек тонет в море, и надо его спасать. Возможно ли, чтобы кто-то пришел и спросил: а что добавят или убавят мои усилия по его спасению? Ведь мы знаем,

что и «палец не поранит человек, пока об этом не будет объявлено на небесах» (Хулин, 7б)! Поэтому какая разница: если человек приговорен к тому, чтобы утонуть, никоим образом не удастся его спасти. С другой стороны, если такого приговора не было, он, безусловно, спасется и без меня – у Б-га много посланцев! Что мы должны отвечать на это? – «Что тебе до сокрытого Всевышним? Делай то, что ты должен делать, а Б-г сделает то, что посчитает нужным» (см. Брахот, 10а). [Так, по преданию, ответил пророк Иешаяу умирающему царю Хизкияу в ответ на его объяснение, почему он не женился. Царь сказал пророку, что он предвидел своим духовным взором, что его сын вырастет злодеем, поэтому и решил не жениться. На это Иешаяу сказал царю: тебе нет дела до скрытых от нас расчетов Б-га, ты должен выполнять заповеди, данные Им, независимо от того, к чему, как тебе кажется, это приведет, и женитьба – одна из заповедей!]

На любом человеке лежит обязанность спасти утопающего, причем так, как будто только от него одного зависит спасение этой жизни. А если из-за своего «какая разница» он не станет спасать, то <ему зачтется, будто> он пролил кровь. Это справедливо и по отношению к нашей ситуации: мы обязаны прикладывать все усилия для спасения Торы и еврейского народа точно так, как если бы нам не давали никакого обещания [имеется в виду обещание, приведенное в начале статьи: «Не забудется она (Тора) у потомков...»]. Единственный вопрос касается только того, каким способом это сделать.

3. ПРИРОДА И ЧУДЕСА

Наша проблема подразделяется на две: 1) в данный момент речь идет о самозащите евреев, верных Торе и Всевышнему, которые подвергаются настоящему террору, в том или ином виде; 2) еще страшнее тот факт, что эти злодеи, <преследующие верных Торе евреев>, ставят под угрозу будущее всего еврейского народа.

Наши мудрецы говорили: «"Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вечно" (Коэлет, 1:4) – царство уходит, и царство приходит, одно постановление, направленное против еврейского народа, сменяется другим, а народ Израиля – вечен» (Дерех Эрец Зута, глава а-Шалом). Всем известно, что евреи, являясь меньшинством в любой стране, будучи самым слабым народом, и живя в самом ненормальном положении, подобного которому нет нигде, – продолжают существовать, переживая всех остальных.

Как можно объяснить это удивительное явление? Ведь оно абсолютно непостижимо в рамках естественного положения вещей. И любому, чей взор не замутнен, ясно, что это – чудо, в котором видна рука Творца, и это – исполнение Его обещания (Ваикра, 26:44): «Несмотря на все, когда они будут во вражеской земле, Я не презрю их, не погнушаюсь ими, и не <допущу> их полного уничтожения...».

Однако нам следует знать, что и у такого чуда есть свои постоянные законы, точно так же, как у природы есть законы, и чудо происходит только после того, как сделаны все необходимые приготовления. И если нет всех условий, необходимых для свершения чуда, оно не происходит. Чтобы не писать слишком длинно, я приведу здесь только один пример.

Во время перехода евреев через Красное море Нахшон, сын Аминадава, первым зашел в воду, и шел вперед, пока вода не достигла его шеи, и тогда море расступилось (см. Сота, 37а). Для чего это было необходимо? Неужели море не могло расступиться мгновением раньше, чтобы никому не пришлось погружаться в воду по самое горло? Ответ заключается в том, что это была подготовка к чуду. Упование на Всевышнего должно было достигнуть наивысшего уровня, и только тогда чудо могло произойти (есть и еще причины, по которым это произошло именно так, здесь не место их объяснять). Это – условие для осуществления чуда, или близко к этому. Таковы законы чудес, по-другому они не происходят. Вся разница между чудом и природным явлением заключается в том, что законы природы понятны обычному человеческому разуму, в то время как законы чудес ему недоступны, в силу его ограниченности. Это лишь доказывает, что человеческому разуму были поставлены четкие границы: «До сего места пройдишь, но не далее». Однако <следует понимать>, что из-за недостатка нашего разума окружающая природа не меняется. Чтобы понять необходимые условия для возникновения чуда и его исполнения, нам совершенно необходимо особое, сверхчеловеческое понимание, и это – мудрость Торы, которая и есть источник любой мудрости.

4. УСЛОВИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

Что же говорится в Торе об условиях, необходимых для существования нашего народа и его спасения от различных бедствий и вредителей? «Пока голос – голос Яакова – слышен в синагогах и домах учения, руки – руки Эйсавы – не властны над ним, когда же голос Яакова не слышен там, руки Эйсавы властвуют над ним» (Берешит Раба, 16).

И еще: «Когда ослабло изучение Торы, сразу же пришел Амалек» (см. Санедрин, 10ба). Существует множество подобных высказываний, все они пронизаны одной мыслью: народ Торы, <полноценно трудящийся над Торой и живущий по ее законам>, сильнее всех на свете: «Потому что Всевышний бережет нас, и Он охраняет свой народ, Израиль, во веки веков». «"Я – Г-сподь, <ничего> не изменил, и вы, потомки Яакова, не исчезли" (Малахи, 3:6) – как Я, Г-сподь, ничего не изменил и не намереваюсь изменять, так и вы, потомки Яакова, не исчезли, и не исчезнете» (Дерех Эрец Зута, глава а-Шалом).

Почему? Потому что «Святой, благословен Он, Тора и Израиль – одно целое» (Зоар, Ахарей 73а). Как Всевышний и Тора вечны, так и Израиль: пока

они держатся за Тору, они не могут не быть вечными, так как «Она (Тора) – Дерево жизни для тех, кто держится за нее» (Мишлей, 3:18). [И мы говорим также в благословении на Тору]: «Благословен... Который дал нам Тору Истины, и вдохнул в нас вечную жизнь». Соответственно, без Торы мы не более чем горка песка, которую может разметать самый легкий ветер, так, чтобы (упаси Б-г!) никто не смог спастись...

Из всего этого мы учим, что наше существование зависит от того, исполняем ли мы заповеди Торы. А на чем у нас держится исполнение Торы? На ее изучении! «Пусть даже Меня оставят, но Тору Мою хранят [изучают], так как свет, заключенный в ней, возвратит их к добру» (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7). Без изучения Торы еврейство никак не может продержаться. «"И уклонитесь, и будете служить чужим божествам..." (Дварим, 11:16) – если человек уклоняется от <изучения> Торы, он незамедлительно идет и прилепляется к идолам» (Сифри, и Раши там же). «А если не послушаете Меня – быть усердными в Торе, и не будете выполнять <ее заповеди>, – поскольку не будете учить, то не будете и исполнять» (см. Торат Коанним, и Раши к главе Бехукотай).

Мы видим это со всей ясностью: в тех странах, где отмирает изучение Торы, постепенно вымирает и еврейство, и если что-то еще хоть немного держит его, так это евреи, изучающие Тору в других странах.

Продолжение следует

Перевод – рав О. Климовский.

О ПРЕПЯТСТВИЯХ НА ПУТИ ТОРЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Рав Моше Хаим Луцатто в «Месилат Йешарим» объясняет, что основы истинного благочестия заложены в каждом прямодушном человеке. То есть у каждого, кого можно назвать прямодушным человеком, есть начало и основа качества хасидут. Всевышний создал первого человека прямодушным («прямым» – яшар). А человек, в свою очередь, искажил эту внутреннюю прямооту.

Сказали наши мудрецы: «Яшар мехаверо – гадоль мехаверо». То есть тот, у кого качество внутренней прямооты более развито, тот и более велик. Мы неоднократно обсуждали это качество, но давайте все-таки вернемся к нему еще раз, более детально. Бывает, что у человека есть испытание, и он не идет по прямому пути, чтобы таким образом его преодолеть, а наоборот – пытается как-то «вывернуться», чтобы обернуть все в свою пользу. Человек поступает так, потому что думает, что таким образом сможет что-то

«выиграть». Однако следует знать, что у каждого есть собственный удел в исправлении греха первого человека. Поэтому на каждом из нас лежит обязанность вырастить в себе прямодушного человека (*яшар*). Как известно, наш народ зовется вторым именем нашего праотца Яакова – Израэль, начало корня которого – слово *яшар*. Кроме того, наш народ также называется *Иешурун* – тоже от слова *яшар*.

Но поскольку у многих из нас основы этого качества сильно подпорчены, для его восстановления требуется тяжело трудиться в двух основных направлениях. Во-первых – постараться впитать заново любовь к внутренней прямооте. Тогда мы сможем удостоиться прямого понимания окружающего нас мира – *свара яшара*. Во-вторых, многое в человеке воспитывается тогда, когда он серьезно и без тенденциозности изучает Талмуд. Прямота дискуссии мудрецов «воспитывает» наш разум. Кроме этого, также нужно знать, как эту внутреннюю прямооту «спустить» из разума к сердцу. Поскольку, часто вследствие нашей тенденциозности, именно сердце мешает нам слушаться разума и сбивает с прямого пути.

Иногда можно наблюдать очень поучительную сцену. Какой-нибудь хороший еврей хочет съесть что-то вкусное, но на его пути стоит алахическая преграда – это блюдо запрещено в пищу. Но поскольку очень хочется съесть, то человек начинает пытаться выкрутить закон так и сяк. И эта картина очень поучительна для всех нас. Не потому что тот еврей такой плохой, а потому что сама ситуация – живое зеркало, показывающее, как мы зачастую живем. Как только мы чего-то хотим, то сразу же это становится для нас чем-то хорошим и разрешенным, как сказано: «путь человека праведен в его глазах». И надо учиться выпрямлять себя, ведь если мы сами себя не выпрямим, то никто за нас этого сделать не сможет.

Для примера приведем одну потрясающую разум историю. Один из самых авторитетных раввинов последних поколений рав Моше Файнштейн прожил под властью коммунистов 18 лет, будучи при этом официальным раввином местечка Любань, недалеко от Минска. Это принесло ему в жизни немало страданий. Как известно, с Б-жьей помощью, он все-таки сумел оттуда выехать, что было совсем непросто. При этом он потерял много своих открытий в Торе, которые у него отобрали. После того как он выбрался из советского «плена», он сказал, что не может простить большевикам только одно – то, что он был вынужден два раза солгать для того, чтобы выехать. Нет никаких сомнений, что по законам Торы ему можно было солгать ради того чтобы выбраться из Советского Союза. Ведь пребывание там представляло явную опасность для жизни его и всей его семьи (как в духовном смысле, так и в физическом). И, безусловно, в такой ситуации можно было солгать. Но тот факт, что из-за этой лжи ему нужно было исказить свою

сущность – вот этого он не мог себе простить, ведь это – основа духовных качеств человека.

Рав Моше Хаим Луцатто сообщает нам следующее: такие человеческие качества, как *хасидут*, Б-гобоязненность, любовь к Творцу, чистота сердца и т. д. – не являются для человека естественными (т. е. такими, которые не требуют приобретения). Следовательно, с одной стороны, основа этих качеств уже заложена в человеке, но с другой – необходимо усердно трудиться, чтоб приобрести их в полной мере. Есть особые способы для того чтобы это реализовать. Но кроме этого существуют также и помехи, которые постоянно препятствуют нашему духовному росту.

Приведем пример: человек хочет выбрать духовный путь – и сразу же «просыпается» гордыня: «какой ты молодец и праведник». И, не смотря на то, что человек действительно хочет духовно расти, гордыня противостоит этому. Более того, сам факт духовного роста человека и его продвижения вперед может являться причиной того, что он будет пойман в сети своей гордыни. И возникает вопрос: зачем нам в нашей жизни так много преград, препятствий и испытаний?

Как известно, перед праздником Суккот мы выбираем себе четыре вида растений. Один из них – *этрог*. Один из аспектов кашерности *этрога* заключается в том, чтобы на нем было как можно меньше черных точек. Рав Шимшон Довид Пинкус однажды сказал, что если бы *этрог* с черными точками считался самым совершенным, то ни на одном *этроге* не было бы черных точек. А если бы они и были, то нужно было бы очень постараться, чтобы их найти. В чем тут идея? Дело в том, что Всевышний спустил нас в материальный мир, полный преград нашему служению, поскольку ничто в этом мире не дается бесплатно. И именно поэтому человек должен бороться и преодолевать помехи. Человек не может разом достичь того уровня, на котором был наш великий учитель Моше.

Сказано об этом в трактате Сукка, что в мире грядущем Всевышний покажет праведникам и грешникам их дурное начало. Перед грешниками оно предстает в виде нити (волоса), а перед праведниками – как величайшая гора. И те и другие видят это и плачут. Вот только непонятно, почему у праведников это – величайшая гора, а у грешников – всего лишь нить? Ответ заключается в том, что праведники каждый раз, когда преодолевают свое дурное начало, нить за нитью поднимаются вверх и в конце концов из таких нитей образуется гора, а грешники срываются на первой же нити и больше не поднимаются.

Есть в книге «Зоар» страшный пример того, на что похоже наше злое начало. Царь решил испытать своего сына очень непростым способом. Он нанял развратницу для того, чтобы та соблазнила его сына, и пообещал ей, что она

получит вознаграждение вне зависимости от того, удастся ей это сделать или нет. Но сын будет вознагражден лишь в том случае, если устоит в этом испытании.

Так и мы – созданы для того, чтобы получить свою награду по заслугам, а не в качестве дара. Поэтому мир и полон препятствий к исполнению Торы. И это самая естественная вещь, потому что мир был создан не для того, чтобы мы бездельничали, а для того, чтобы мы здесь трудились. И наша работа заключается в том, чтобы исправить себя и весь мир, и побороть то зло, с которым мы сталкиваемся. А самое первое зло, с которым нам надлежит бороться, – это зло внутри нас.

С одной стороны, нам дана высочайшая душа, которая даже выше ангелов. И эта душа стремится к Всевышнему, в ее природе есть и Б-гобоязненность, и любовь, и чистота – как мы говорим каждый день: «...душа, которую Ты дал нам – чиста она». А с другой стороны, ее поместили в такое место, где есть помехи – помехи тела с его плотскими страстями и вожделениями, помехи дурного начала, внешние помехи.

Не всегда препятствия к служению Всевышнему приходят изнутри, они приходят также и снаружи. Пример этому приводится в трактате Санедрин Вавилонского Талмуда. Когда наш праотец Авраам шел приносить в жертву своего сына Ицхака, на его пути предстал Сатан в образе большой реки, которую требовалось пересечь. И это для того, чтобы не дать Аврааму достигнуть своей цели. То есть внешняя физическая помеха тоже была испытанием для Авраама – проверить, будет ли он исполнять волю Всевышнего цельно и самоотверженно. Что ответил на это Авраам-авину? «Я в цельности своей буду идти дальше».

И в самом жертвоприношении Ицхака было тоже нечто похожее. Жертва – баран, которого принес Авраам после повеления Всевышнего не причинять Ицхаку вреда. Сказано, что этот баран бежал к Аврааму, чтобы тот принес его вместо Ицхака, и запутался в зарослях кустарника. Почему? Сатан помешал ему, чтобы он не прибежал вовремя. Чтобы прошло еще несколько лишних минут. В чем смысл этого, и чем те лишние минуты могли помешать? А смысл всего этого был в том, что когда Авраам приносил в жертву этого барана – он представлял себе, что сейчас приносит в жертву своего сына. То есть логическим завершением жертвоприношения Ицхака было именно принесение в жертву этого барана. И это было возможно только в самые первые минуты – пока в душе Авраама все еще была жива картина ножа, занесенного над головой Ицхака. Но когда прошло несколько минут – чувства поостыли, и картина стала уже не такой четкой. И тогда это уже самое обычное жертвоприношение барана. Вот для чего Сатан затормозил ход действий.

Нам с вами нужно выучить из этого урок. Важно знать, что перед нами стоит множество препятствий, со всех сторон, и ничего, по большому счету, мы не получаем бесплатно. Более того, в том месте, где нам встречается больше всего помех – там и есть наш истинный рост, продвижение, и наш истинный удел.

Каждый из нас знает про себя, где у него светлые качества личности, а где более темные. И, как правило, есть места, где мы оступаемся, кто преднамеренно, кто нет – у каждого по-своему. В связи с этим есть у нас предание от Виленского Гаона, что человек должен проверить себя и выяснить, какие дурные поступки его больше влекут, и где он чаще всего оступается. И таким образом он поймет, какова цель его прихода в этот мир. А именно – исправить именно те поступки, в которых он чаще всего оступается.

Но это не означает, что каждый в первую очередь должен выискивать у себя просчеты. Ведь прежде всего нужна основа Торы. Когда у человека ее нет – он будет думать, что делает запоздье, а это будет нарушением Торы, и наоборот. Поэтому важно, чтобы каждый вначале приобрел хотя бы минимальный уровень в изучении Торы – умение серьезно учить Гемару, Раши, Тосафот.

Есть еще один важный жизненный принцип. Пишет Рабену Йона в своей книге «Шаарей Тшува», что в заповедях Торы нам были даны величайшие достоинства, такие как любовь к Творцу, служение Ему, Б-гобоязненность и т. д. Когда нам дают заповеди Торы, требуется учесть два важных аспекта. Во-первых, мы обязаны эти заповеди приобрести и работать над ними. Человек может сказать, что это не для него, а для таких праведников, как Моше Рабейну или Хафец Хаим. Но это не так. Ведь те высокие духовные качества, которые, по нашему первичному пониманию, могут быть достоянием только великих мудрецов и праведников, даны нам в качестве повелительных заповедей Торы, и на каждом из нас уже сейчас лежит обязанность работать над этими качествами и стремиться обрести их. И это несмотря на то, что мы все еще весьма далеки от уровня великих мудрецов и праведников. Сказанное в Торе: «*Кдошим тию*» – «Святыми будьте» – сказано всем нам.

Во-вторых, на то, что мы обязаны делать, Всевышний дает нам силы. А на то, чего мы не обязаны делать – нам силы не даются. Когда Рабену Йона говорит, что в заповедях Торы нам были даны величайшие достоинства – это означает, что у нас есть возможность их удостоиться. То есть, с одной стороны, у нас есть основа – это Б-жественная душа, данная нам. С другой стороны, есть разного рода помехи – наши тела, наше дурное начало, внешние преграды. Но кроме этого, есть у нас также силы, которые даны для того чтобы это исполнить.

Рав Бенцион Зильбер на похоронах рава Ицхака сказал одну очень важную фразу: «Неважно, могу ли я это сделать или не могу, важно – обязан ли я это сделать, или не обязан». И такова была жизнь рава Ицхака Зильбера. Он знал, что он обязан, и он это делал. А силы даются тому, кто будет стараться по максимуму исполнить то, что от него требуется. Но если кто-то думает, что Всевышний за него все сделает – так не для того на него была возложена обязанность, чтобы Всевышний за него ее исполнял. Человек должен сделать максимум со своей стороны. И даже если не получается – ему помогут, и он это сделает. Но если человек приложил максимум усилий, и все равно не получилось – несмотря на это, ему засчитывается, как будто исполнил то, что от него требовалось. Но это при условии, что сам человек будет прилагать усилия для работы над своими духовными качествами – тогда и Всевышний даст ему силы подняться.

Можно сделать некую схему. Есть человеческая душа, спустившаяся из высших миров, и есть разные помехи – т. е. наслоение дурных качеств характера (как от грехов из предыдущих воплощений, так и от грехов в этом перевоплощении). Также есть внешние помехи. Как с ними со всеми справиться, и что именно нужно делать? И тут говорит нам рав Моше Хаим Луцатто следующее. Невозможно проделать всю эту работу, если мы не потратим время на детальное изучение этих понятий. Как мы не раз упоминали, основа изучения мусара заложена в словах Талмуда.

Приведем этому один пример. Как-то Ребе из Бельз выступал перед своими хасидами, обсуждая тему из Талмуда. В конце выступления хасиды попросили его сказать напоследок несколько слов наставлений и хасидута. На это Ребе ответил, что нет большего хасидута, чем слова Абае и Ровы – мудрецов Талмуда.

Есть в Талмуде правило: «Велико учение Торы, приводящее к исполнению». В словах Торы заложена огромная сила, она называется огнем и светом. Серьезно изучая Тору, мы впитываем в себя ее слова, нас «зажигает» ее огонь, и ведет за собой ее свет. То есть понятие «велико учение Торы, приводящее к исполнению» означает не только то, что знание облегчает исполнение, но и то, что впитанные слова Торы ведут нас за собой и побуждают к исполнению. Все это относится и к заповедям Торы, которые называются величайшими достоинствами. Поэтому требуется углубиться в эти понятия в самой Торе. И подчеркивает Рамхаль, что необходимо не просто прочитать материал, а именно углубиться и обрести истину, чтобы она стала частью нас самих. Тогда огонь и свет Торы поднимут нас на уровень, который мы даже представить себе не можем.

Подготовил – Д. Ицкович.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЙЕРУХАМ ЛЕЙВОВИЦ

Рав Шломо Лоренц

ГЛАВА ВТОРАЯ. ХОХМА У-МУСАР (МУДРОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ)

Подготовка к одной беседе – в течение полугода

Главным средством воздействия на учеников у нашего раби были беседы, известные своей глубиной. Он вкладывал в них все свои творческие способности и силы. Он понимал силу воздействия этих бесед и говорил об этом так: «Тот, кто слушает мои беседы, не станет уже наслаждаться этим миром!»

Один из учеников, из числа величайших в учебе, удостоился объяснить одно непонятное место у Рамбама, над которым напрасно бились остальные. Раби попросил его рассказать свое объяснение. Выслушав, раби горячо похвалил его и спросил, сколько времени вложил он, чтобы найти такое чудесное объяснение. Тот ответил: четыре-пять часов.

Раби спросил: «Слышали ли Вы мою последнюю беседу по мусару?» В ответ на утвердительный ответ ученика раби спросил: «Как Вы думаете, сколько времени я работал над ней?» Ученик подумал какое-то время и сказал: «как мне кажется, на эту беседу раби тоже потратил четыре-пять часов». Сказал ему на это раби: «Нет! Больше!» Ученик подумал еще: «Восемь-десять!» Раби: «Больше!» Ученик: «Может быть, несколько дней?» Раби: «Больше!» Ученик: «Может быть, несколько недель?» Раби: «Больше! Скажу Вам: я работал над ней полгода!»

И разумный поймет, сколько сил вкладывал наш раби в свои беседы.

Пути воздействия в его беседах

Наши мудрецы учат нас важному правилу: чрезмерность приводит лишь к ущербу. Также, чтобы объяснить свою мысль другому, нужно выражаться сжато, чтобы тот углубился в твои слова: и в устах твоих умножится знание. Об этом сказал царь Шломо: «От всякого сокращения будет добавление, но от слова уст лишь ущерб» (Мишлей, 14:23; перевод согласно Виленскому Гаону)... Если сократишь слова свои – будет прибыль, так как твой ближний осуществит сказанное тобой – свяжет канат с канатом и тонкую нить с тонкой нитью, чтобы извлечь на свет смысл слов твоих... А если пространно говорить будешь – докучным ему станет голос твой... (Виленский Гаон, сидур «Ишей Исраэль», Три праздника восхождения, на слова «Г-сподь, открой мои губы»).

Наш раби ставил своей целью, чтобы его ученики не удовлетворялись поверхностным слушанием, а усваивали содержание бесед и углублялись в них. Он полагал, что если ученики примут его слова как нечто, что положили перед ними в готовом виде, без нужды углубиться и подумать, к чему в точности он стремится их привести, то беседа не окажет на них желаемого влияния.

Поэтому наш учитель не выражал свои мысли и то, чему хотел научить, до конца, и никогда не предъявлял им что-то совершенно готовое. Ученикам было необходимо продолжать вдумываться и прилагать усилия, чтобы понять, что имел в виду раби Йерухам. Ради этого они собирались группами после каждой беседы, возвращались к ней и проясняли сказанное под руководством одного из старших учащихся, которому можно было доверять в понимании слов раби и умения доходить до сути его замыслов (в основном это были двое: рав Лейб Малин, со временем ставший главой ешивы «Бейт Талмуд» в США, и рав Исер Малин, да отомстит Всевышний за его кровь).

Учить только так, чтобы это было на пользу ученику

Рассказал мне мой друг рав Симха Вассерман, сын нашего святого учителя рава Эльханана Бунима Вассермана, да отомстит Всевышний за его кровь, что он слышал от раби Йерухама следующие слова.

Наши мудрецы сказали (Псахим, 112а): «Больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить его». Другими словами, корова жаждет кормить теленка из-за великой своей материнской любви, и сказано там, что подобным же образом больше, чем ученик хочет учиться, рав хочет учить его.

Но все это хорошо, – продолжал наш раби, – если корова так жаждет кормить из любви к своему чаду. Но если она кормит его больше, чем ему требуется, чтобы избавиться от скопившегося у нее избытка молока, то это уже не достоинство, а порча!

И точно так же рав должен давать ученику то, в чем тот нуждается; если же он хочет дать больше, чем тот способен принять, иногда только чтобы показать свою ученость и мудрость, – нет в этом ничего, кроме порчи.

Услышав все это, рав Симха удивился: может быть, в этом и нет достоинства, но как можно сказать, что в этом порча?

Наш раби ответил ему: «Вы еще молоды, и потому не понимаете. Станете старше – поймете сами!»

И рав Симха сказал мне: «И действительно, теперь, когда я уже стар, я хорошо понимаю мудрость раби Йерухама...»

Влияние одной-единственной беседы

Если уж мы говорим о силе влияния, которое оказывал раби Йерухам своими беседами, то необходимо вспомнить духовный переворот, который совершила подобная беседа в сердце одного из учеников. Он сказал: «Послушав первую беседу нашего раби на тему веры, я почувствовал, что моя вера – не вера, тфилин – не тфилин, а цицит – не цицит. С этого момента я посвятил всю свою жизнь приобретению истинной веры».

Это был великий мудрец Торы и праведник рав Йехезкель Левинштейн, который поступил в ешиву Радин, когда наш раби был там духовным руководителем (со слов гаона рава Б. Розенберга, главы ешивы Слободка; приведено в книге «Адам Бикар»).

Выдающийся ученик раби Йерухама рав Шломо Вольбе рассказывает, как одна беседа, которую он слышал от нашего раби, дала ему силы устоять в течение всех лет Второй мировой войны, когда он, находясь в Швеции, проделал огромную работу ради тысяч стекавших туда беженцев, а также участвовал в спасении ешивы Мир, проделавшей долгий путь в Шанхай.

Ешива – место духовного исцеления

Выпускники ешивы, ставшие раввинами или занимавшие другие должности, связанные с Торой, старались приехать в ешиву на месяц эзуль и Дни Трепета (от Рош а-шана до Йом Кипура). Как правило, по приезду они первым делом шли подыскать себе комнату для жилья, а потом уже появлялись в ешиве.

Наш раби критиковал этот обычай; он сказал: «Когда я был в Мариенбаде, я видел, как люди, прибывающие туда, прежде всего, еще не завезя чемоданы в гостиницу, идут пить местную целебную воду и только после этого устраиваются с жильем. Они знают, что главное для них не жилье, а лечение, ради которого они и приехали в Мариенбад!»

«Вы должны понимать, – закончил раби, – что вы приехали в ешиву «Мир» ради духовного исцеления, чтобы обновить духовную крепость и силу! И потому вам следовало бы прежде всего прийти в ешиву, погрузить себя в ее атмосферу – и только после этого искать жилье!»

Чудесное открытие в Торе не продают задешево

Научить своих учеников высоко ценить духовность вообще и глубокие идеи, которые он обновлял в своих беседах, в частности, было частью воспитания, которое он им давал.

Наш раби так высоко ценил свои чудесные открытия в мудрости *мусара*, что не был готов поделиться ими с каждым из своих учеников, а только с особо избранными. Но и им передавал их не просто так, а только за полную плату. Он полагал,

что только тот, кому пришлось уплатить за такое открытие полновесной монетой, сможет оценить его по достоинству. Так поступал его учитель Саба из Кельма, раби Симха Зисл Зив, и наш раби вслед за ним.

Однажды в ешиву Мир прибыл на месяц элуд один из старых и уважаемых учеников, и он зашел получить «Шалом алейхем» от нашего раби. Тот говорит ему: «У меня есть чудесное открытие, исключительное, и оно стоит целое состояние. Хочу сказать тебе его, но ты должен заплатить».

Ученик, который был очень привязан к раби и чрезвычайно ценил каждое слово, исходящее из его уст, захотел услышать и спросил, сколько надо заплатить. Раби назвал большую сумму, и ученик понял, что это в точности столько, сколько у него есть, чтобы вернуться домой. Но он так хотел услышать, что согласился, не думая о последствиях, и уплатил. Раби пересказал ему свое открытие. Тот бы очень впечатлен и сказал, что услышанное стоило тех больших денег, которые машгиах просил заплатить.

После Йом Кипура тот ученик пришел попрощаться с раби перед возвращением в свой город, так и не зная, откуда возьмет деньги на дорогу. К его удивлению, раби достал деньги, полученные от него за открытие, вернул ему и объяснил: «Я понял тогда, что если попрошу большую сумму за мое открытие, то у Вас не останется денег, и может не хватить на дорогу домой; но я решил, что у меня нет выбора! Открытие мое такое важное, что мне нельзя было передавать его Вам бесплатно, так как тогда Вы не смогли бы оценить его так, как Вы оценили, уплатив! Но теперь, когда Вы уже оценили его, и оно оказало на вас должное влияние, возьмите Ваши деньги! Они мне не нужны, а Вам нужны, чтобы вернуться домой!»

Перевод – рав П. Перлов.

РАВ БАРУХ БЕР ЛЕЙБОВИЧ

Постижение мудрости нашей святой Торы имеет разные уровни. Это зависит в первую очередь от конкретного человека, ибо постижение каждого – по-своему уникально и неповторимо. Один из таких путей состоит в глубочайшем анализе и тонком взвешивании каждого изучаемого слова. В Торе (как Письменной, так и Устной) нет «лишних» слов, и нужно понять, что значит каждое из них, вдуматься и оценить его. Такой путь, безусловно, тяжел и требует кропотливой работы (не в последнюю очередь – человека над самим собой). Однако тот, кто пойдет по пути такого глубокого анализа, несомненно, удостоится величия в Торе.

Одним из выдающихся мастеров глубокого анализа Торы был величайший мудрец и наставник своего поколения рав Барух Бер Лейбович. Его

огромная любовь к Торе была фундаментом, на котором тяжким трудом было построено великолепное здание.

Рав Барух Бер Лейбович родился в 5627 (1867) году в белорусском городе Слуцке, где его отец рав, Шмуэль, был раввином. Глубокая вовлеченность и совсем не детский интерес к изучению Торы проявились в нем в очень раннем возрасте. Когда раву Баруху Беру было всего четыре года, его мать заметила, что он плачет во время молитвы. Решив, что случилось что-то недоброе, она рассказала об этом отцу. Рав Шмуэль сказал, что ничего страшного не произошло – «наш сын плачет оттого, что не может понять Пятикнижие настолько, насколько ему хочется».

Когда раву Баруху Беру было десять лет, врачи запретили ему учиться. Мальчика мучили головные боли, и отец вынужден был отвести его к специалистам, которые и посоветовали оставить учебу и побольше отдыхать. Рав Шмуэль вспоминал, что, как только они вышли от врача, маленький Барух Бер, совершенно расстроенный, пожаловался отнюдь не на боли, а на то, что уже пропустил урок по Гемаре.

В возрасте шестнадцати лет в жизни рава Баруха Бера произошел переворот, изменивший всю его дальнейшую жизнь и наложивший неизгладимый отпечаток на его учебу. Юноша попал в великую Воложинскую ешиву и сблизился с величайшим мудрецом Торы поколения – равом Хаимом Соловейчиком.

Рав Барух прибыл в ешиву в статусе юного гения, однако очень скоро выяснилось, что его комментарии и открытия в Торе вызывали удивление и даже улыбки прочих учеников ешивы. Более того, даже рав Хаим был согласен с тем, что юному Баруху Беру стоило прислушаться к окружающим. Рав Барух Бер не отчаивался. Он полностью изменил себя – прилепился к своему великому наставнику и начал впитывать уроки и методы учебы рава Хаима Соловейчика. Он напрочь забыл про собственное мнение и открытия в Торе, наполнив себя Торой рава Хаима. Очень скоро рав Барух Бер стал ближайшим учеником великого наставника, максимально впитав его подход.

Через некоторое время рав Барух Бер вновь представил товарищам по ешиве свои открытия... И вновь столкнулся со снисходительными улыбками! Рав Барух Бер пожаловался раву Хаиму, но на этот раз рав Хаим полностью встал на сторону ученика: «Слуцкер [*такое прозвище имел в ешиве рав Барух Бер, выходец из Слуцка*], не обращай на них внимания. Ты молодец!»

Со временем одобрение равом Хаимом своего молодого ученика выросло еще больше: «Вы можете оспорить мнение любого из моих учеников, кроме Баруха Бера».

Рав Барух Бер критически относился к любому суждению и высказыванию. Его самодисциплина и постоянное стремление к истинному пониманию

Торы исключали восприятие чего-либо как данность. Он постоянно спрашивал себя: «Где мы находим прецедент для этого в наших святых книгах? Что бы сказал на это рав Хаим?» Много лет спустя великий мудрец Торы рав Исер Залман Мельцер сказал: «Рав Барух Бер научил нас, что нет такого понятия, как легкая свара».

Рав Барух Бер полностью впитал и необычайно развил аналитические методы рава Хаима Соловейчика. «Урок Торы не является самоцелью. Мы должны стремиться постичь истину Торы... Глубина постижения должна происходить от слов на странице, а не от пилпуля. Выводы и обобщения должны быть построены на понимании каждого слова перед нами. Это единственный способ ответить на вопросы и прояснить сложные места».

После учебы в Воложинской ешиве рав Барух Бер возглавил общину и ешиву небольшого белорусского города Глуска. Затем по рекомендации рава Хаима Соловейчика он возглавил ешиву «Кнессет Ицхак» в Слободке (пригород Ковно). Уроки рава Баруха Бера быстро сделали ешиву одним из самых значимых мест изучения Торы в Литовском крае.

С началом Первой Мировой войны ешива переехала сначала в Минск, а затем – в Кременчуг. Это были годы тяжелых испытаний – война и коммунистический переворот в России доставили немало бед нашему народу. Только в 5681 (1921) году рав Барух Бер с учениками смог вернуться в Вильно, который стал частью независимого Польского государства. В этот период рав Лейбович занимал также пост судьи в раввинском суде великого главы поколения рава Хаима Озера Гродзенского.

В 5686 (1926) году по совету Хафеца Хаима рав Барух Бер переносит свою ешиву в небольшой белорусский город Каменец (недалеко от Бреста).

Один из учеников ешивы в Каменце вспоминал свой первый день на новом месте. «Мой отец послал меня в Каменец после нескольких лет учебы у рава Эльханана Вассермана в Барановичах...

Я вошел в дом и увидел старика, склонившего над книгой. Вдруг он оторвал голову от книги и посмотрел на меня. Это был пронзительный взгляд, полный доброты. В солнечном свете седые волосы, спадавшие из-под ермолки, казались серебряными. Легендарный взгляд, оказывавший большое впечатление на видевших его, и о котором я слышал от учеников рава Баруха Бера, разрешил мои сомнения. Я никогда не видел главу ешивы, но это был он.

В это время из кухни послышался женский голос: "Барух Бер, молоко остывает!" Первое впечатление меня не обмануло – передо мной был великий глава ешивы.

Он встал, но вместо того, чтобы последовать на кухню, подошел ко мне и начал обсуждение одной сложной Талмудической темы. Очевидно решив,

что я – один из учеников ешивы, он углубился в вопрос, поднимая все новые и новые пласты мнений ришоним и ахроним. Постепенно глубина и широта охвата его логических построений вышли за пределы моего понимания. Я стоял, боясь пошевелиться или произнести что-либо.

Внезапно он прервался, и, улыбаясь неповторимой улыбкой, добавил: "Тора не постигается легко. Над ней нужно упорно и тяжело трудиться... Я думал над тем, что сказал, всю ночь и все еще не уверен... Как вы думаете, моя логика верна?"

Я онемел, меня бросило в дрожь. Великий глава ешивы просит меня высказать свое мнение?! От паники меня спасла рабанит, которая вошла с подносом, на котором был стакан горячего молока и кусочек пирога: "Барух Бер, ты должен поесть."

Она повернулась ко мне и спросила, кто я такой. Я назвал свое имя, и только в этот момент рав Барух Бер понял, что я – новый человек. Его лицо озарила улыбка и неподдельная радость: "Гость! У нас есть гость!" Он немедленно подвинул стакан с молоком ко мне и разломил пирог на две части. Я ощутил еще большее смущение, но меня вновь "спасла" рабанит: "Угощайтесь. Мой муж не станет есть, пока не накормит вас. И не беспокойтесь – я подогрею ему еще молока".

Пока я пил и ел, со второго этажа спустился еще один человек. Рав Барух Бер обратился к нему и сказал: "Рав Рувен, у нас есть гость!" В этот момент я понял, что передо мной – зять главы ешивы и великий мудрец Торы рав Рувен Грозовский. Он приветствовал меня горячо, как старого друга. В этот момент я понял, что в этом доме любовь к Торе и изучающим ее воистину безгранична!»

Ешива рава Баруха Бера, названная «Кнессет Ицхак» в честь великого рава Ицхака Эльханана Спектора, была необычным местом. Ученики ешивы весьма резонно утверждали, что поддерживают Каменец не только духовно, но и материально. Ешива, не имея собственного общежития, вынуждена была расселять учащихся за плату по домам жителей города.

Что же касается рава Баруха Бера, то он жил крайне скромно даже на фоне своих учеников. Двухэтажный дом главы ешивы вмещал, по меньшей мере, 4 семьи детей рава Баруха Бера с их потомством.

Дома у главы ешивы собирался миньян. Ученики, жившие недалеко, и домочадцы молились там. Часто во время чтения Торы рав Барух Бер подходил к бааль-корэ, извинялся и просил повторить тот или иной отрывок.

Дело было в том, что во время чтения Торы рав Барух Бер «отвлекался» на связанные с читаемым местом вопросы в Талмуде или у Рамбама, и таким образом «пропускал» отрывки.

Однажды утром после Шахарита в дом главы ешивы зашла женщина. Сквозь слезы она рассказала, что недавно овдовела, а сейчас у ее единственной дочери очень тяжелые роды. Она просила рава Баруха Бера сказать Теилим и помолиться за нее. Кроме того, она хотела передать пожертвование на нужды ешивы. Рав Барух Бер принял от вдовы кусок старой газеты, в которую были завернуты несколько монет, так, как будто это был слиток золота. На те деньги можно было купить буханку хлеба, не больше, но глава ешивы взволнованным голосом позвал рава Грозовского (он был помощником рава Баруха Бера в делах управления ешивой): «Рувен, необходимо срочно принять пожертвование этой женщины!» Передав деньги зятю, рав Барух Бер немедленно начал читать Теилим и молиться со слезами на глазах за дочь несчастной вдовы. Он очень хорошо понимал истинную ценность тех монет...

В понедельник и четверг рав Барух Бер давал уроки в ешиве. От самого дома его сопровождали ученики – обсуждение вопроса не прекращалось ни на минуту.

В ешиве рав Барух Бер поднимался на ступеньки перед Арон а-Кодеш, а ученики окружали его плотным кольцом. Какие это были уроки! Глава ешивы произносил имена мудрецов с непереносимым прилагательным «святой»: «святой Абае считал», «святой Рамбам говорил». Иногда он прерывался и говорил с величайшим воодушевлением: «Какой *гешмак* (буквально – приятный вкус) у святого Рашбо! Какой *гешмак* у нашей святой Торы!» Отношение рава Баруха Бера к великим мудрецам прошлого было не просто почтительным – он относился к их книгам, как к величайшим святыням! Рош ешива говорил: «Я просыпаюсь утром, а меня уже ждут раби Акива Эйгер и “Кцот а-Хошен”! Что может быть лучше, чем такое богатство? Я не могу дожидаться, пока омою руки и воспользуюсь им!»

Помимо величия в Торе, рав Барух Бер обладал еще некоторыми качествами, которые оказывали влияние на окружающих. Он был великолепным менагеном (певец – неточный перевод этого понятия). Он вел молитвы с таким чувством и воодушевлением, что окружающие проникались духом святости. Обычно рав Барух Бер вел *мусаф* в Грозные дни, наполняя сердца молящихся раскаянием и болью за будущее. Но не обязательно было ждать год, чтобы прикоснуться к этой стороне его величия. Достаточно было услышать, как глава ешивы пел *Леха Доди* каждую пятницу вечером.

Когда рав Барух Бер руководил общиной, он не избегал общинных нужд, несмотря на всю свою преданность Торе. Но в Каменеце для него не было ничего более важного, чем ешива и ученики. Однажды адмор из Слонима, большой поклонник рава Баруха Бера, задал главе ешивы вопрос, связанный с кашерностью миквы в Каменеце.

Рав Барух Бер невозмутимо ответил, что полнотью полагается на местного раввина. «Но не должна ли ваша учеба иметь и практическое

применение?», – спросил адмор. Рав Барух Бер сказал: «Практическое применение моей учебы – это выдающиеся мудрецы Торы, на воспитание которых я повлиял...» Тогда адмор спросил, кого конкретно глава ешивы имеет в виду. Рав Лейбович ответил: «Например, рав Аарон Котлер...»

Это было чистой правдой – рав Барух Бер воспитал огромное количество мудрецов Торы, которые стали оплотом нашего народа в следующих поколениях.

Величие рава Баруха Бера в Торе делало его выше политики. Дела материального мира не были для него чем-то обязательным (настолько, что рабанит однажды «пожаловалась» Хафец Хаиму, что рав Барух Бер часто пренебрегает пищей, и она беспокоится за его здоровье; глава поколения успокоил рабанит, объяснив, какая «пища» поддерживает ее мужа на самом деле). Тем не менее, когда главу ешивы попросили о поддержке движения «Агудат Исраэль», он ответил: «У меня мало знаний и опыта в общинных делах, но я принял от своего наставника рава Хаима Соловейчика необходимость поддержки этого движения, как отстаивающего святость нашего народа... Святой рав Хаим говорил, что если бы не “Агудат Исраэль”, то отступники, не дай Б-г, завладели бы властью в общинах».

Наставляя своего зятя и помощника рава Рувена Грозовского, рав Барух Бер приводил историю о том, как отец рава Хаима Соловейчика, рав Йосеф Дов (автор книги «Бейт а-Леви») принял участие в делегации еврейских лидеров, которые отправились в Петербург просить царское правительство принять меры против банд погромщиков. Царские чиновники на самом деле поддерживали погромщиков, и среди делегации не было единого мнения, каким образом осуществить поставленную задачу. Рав Йосеф Дов был настолько расстроен результатами той поездки, что заболел и умер.

Рав Барух Бер по этому поводу говорил так: «Еврейский лидер, когда едет отстаивать интересы общины, должен не забыть взять с собой *тахрихим* (погребальный саван). Он должен быть готов отдать жизнь за святость народа Израиля, а не уподобляться отступникам, которые едят и пьют, а потом, набив желудки и напившись, решают, что лучше для нас».

Поскольку студенты ешивы в Каменеце жили и питались в частных домах, каждый студент получал особую стипендию, которую распределял рав Рувен Грозовский в зависимости от потребностей учащегося.

В ешиве было немало учеников, чьи родные жили в Советской России, и они не могли получать поддержку от своих семей. Эти ученики получали полную поддержку, в том числе одежду и обувь, за счет ешивы. Рав Барух Бер и рав Рувен не покупали детям и внукам новой одежды, не обеспечивая этих учеников.

Ешива разрасталась и требовала все больше средств. Со временем рав Грозовский был вынужден сократить стипендии, чтобы оплатить жилье и еду для учащихся. Годы между двумя мировыми войнами были лишь относительно спокойными для еврейских общин. Многие общины и ешивы бедствовали. Эта нелегкая участь постигла и ешиву Каменецца.

Однажды группа студентов пришла к раву Баруху Беру домой и попросила вмешаться в финансовые вопросы: «Со стипендиями рава Рувена у нас есть силы учить Гемару и Раши. Но вот на Тосафот у нас уже не хватает сил». Рав Барух Бер задумался на мгновение, а затем попросил позвать рава Грозовского (на плечах этого человека лежали не только организационные вопросы – этот великий мудрец давал и уроки в ешиве). Глава ешивы обратился к своему помощнику: «Рав Рувен, они абсолютно правы! На Тосафот требуется гораздо больше сил!» Так было принято решение, и рав Барух Бер и рав Рувен отправились собирать деньги в Америку.

Америка виделась евреям Восточной Европы «Золотой страной», в которой царил полное материальное благополучие. Однако рав Барух Бер ступил на американский берег в год начала Великой Депрессии, когда США переживали не лучшие времена. Миллионы людей потеряли работу, государство переживало величайший кризис в своей истории.

Тем не менее, начало поездки было впечатляющим. Великих мудрецов приветствовал мэр Нью-Йорка Джимми Уокер. Он преподнес раву Баруху Беру символические ключи от города. Он заявил, что такие люди, как рав Лейбович самим фактом своего существования опровергают теорию Дарвина. Мэр Уокер также спросил рава Баруха Бера: «Что я могу для вас сделать, раби?» На что рав Барух Бер ответил: «Разделите мужчин и женщин на пляжах», чем, видимо, сильно озадачил американца.

Поездка по сбору денег в Америке проходила непросто. Величайшая святость, в которой жили, несмотря на бедность, выходцы из мира литовских ешив, сильно контрастировала с тем, что происходило в Америке. Рав Барух Бер столкнулся с вещами совершенно невыносимыми: в обмен на деньги у него пытались купить раввинскую смиху, получить свидетельство о кашерности заведения. Открыто нарушая Субботу, некий деятель принес главе ешивы чек во время субботней трапезы, приехав на нее на автомобиле.

Еврейство Торы в Америке, которое, как могло, помогало главе ешивы в его миссии, пыталось уговорить его остаться и возглавить Всеамериканский совет раввинов. Но рав Барух Бер был верен своим ученикам и вернулся в предвоенную Польшу.

Талмуд (Авода Зара, 2а) говорит, что в будущем мире Всевышний вынесет Тору и объявит, что те, кто трудился над ней, могут требовать

свою награду. И народы мира будут беззащитно рассказывать о своих «трудах». Римляне будут хвастаться банями, рынками, золотом и серебром. Персы будут рассказывать о мостах, которые построили, и о войнах, которые вели.

Рав Барух Бер спрашивает, как смеют все они стоять перед Творцом и утверждать, что подобные «заслуги» – ради Торы? Ответ в том, что сейчас, во тьме Галута, нам сложно понять, что все, что происходит – ради нашего блага. В будущем мире Всевышний прольет свет истины на все происходившее с нами, и мы поймем, что все происходило ради блага нашего народа и Торы.

В канун Рош а-Шана страшного 5700 (1939) года в Каменец вошли гитлеровские войска. Вопреки обыкновению, они вели себя вежливо и не трогали евреев. Несомненно, этот факт нужно отнести к величайшим заслугам рава Баруха Бера и его ешивы. Через некоторое время немцы отступили, и в Йом Кипур в город вошла Красная Армия (это были последствия пакта Молотова-Риббентропа, по которому два кровавых тирана безнаказанно разделили Польшу).

С приходом большевиков ситуация ухудшилась еще больше. Их отношение к еврейству Торы было общеизвестно, к тому же они имели особый счет лично к раву Грозовскому. Рав Рувен в свое время был активным борцом против Евсекции, и вряд ли коммунисты об этом забыли.

Куда бежать? С одной стороны немцы, с другой – большевики. И те и другие ненавидят наш народ. Безвыходная ситуация.

Рав Барух Бер принял решение бежать в Вильно. Там он надеялся получить сертификаты на выезд для своих учеников в Землю Израиля. Но когда в Каменец стало известно об этом, большая делегация горожан со слезами пришла к дому главы ешивы. Рав Барух Бер смог двинуться в путь только после того, как прибыл посланник с письмом от рава Хаима Озера Городзенского, в котором тот приказывал главе ешивы и его ученикам переехать в Вильно, даже если это будет означать путешествие в Шаббат.

Рав Барух Бер Лейбович смог дать в Вильно всего несколько уроков. 5 кислева 5700 (1939) года он был призван в Небесную Ешиву. Рав Хаим Озер Городзенский и, независимо от него, Хазон Иш оценили его смерть, как потерю духовной защиты всего поколения. Рав Хаим Озер отметил, что теперь была открыта дорога для нацистских злодеяний.

После окончания войны рав Рувен Грозовский перенес ешиву Каменец в США, а другой зять рава Баруха Бера – рав Моше Бронштейн – открыл отделение ешивы на Святой Земле. Уникальное постижение Торы рава Баруха Бера Лейбовича стало его великим наследием, над которым трудятся в мире Торы и сегодня.

Подготовил Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 3. Отличие молитвы от остальных заповедей. Часть 2

[В начале главы шла речь о каване (особом настроении, сосредоточении на том, что человек делает) и о произнесении молитвы устами; здесь и далее – примечания переводчика.]

И некоторым хорошим и честным в сердце людям может помочь желание и кавана без того, чтобы произносить молитву устами. Как написано (Теилим, 145): «Желание трепещущих перед Ним исполняет, слышит их вопль и спасает их». Потому что трепещущим перед Всевышним не подобает молиться Ему об умножении благ этого мира, ведь праведники не могут просто так пребывать в покое, на них <часто> обрушиваются горести. *[Стоит заметить, что слова автора в оригинале можно понять и так, что у праведников по определению часто случается беда, хотя, разумеется, это не обязательно, ведь бывают и праведники, всю жизнь пребывающие в благоденствии. А можно понять, что если праведник рассчитывает на спокойную жизнь, тогда к нему приходят горести.]* И праотец Яков не просил у Всевышнего большого богатства и почестей, а только «хлеба, чтобы поесть, и одежды, чтобы одеться», *[то есть необходимый минимум, не более того]*. Так и подобает вести себя праведникам в этом мире – довольствоваться малым, например, пучком зелени (см. Санедрин, 94б), и не просить у Творца дом и богатство.

При всем этом, если Всевышний видит желание праведников быть богатыми и почитаемыми, поскольку их стремление к этому основано на благих намерениях, во имя Небес (чтобы правильно распоряжаться богатством: помогать деньгами бедным, поддерживать Тору и украшать ее *[по-видимому, автор имеет в виду затраты на то, чтобы Тора обрела должный почет в глазах людей]*), хотя они и не произносят свою мысль устами, Он исполняет их желание. Яков тоже думал об этом, как видно из его слов «из всего, что Ты дашь мне, отдели Ты мне десятину» (Берешит, 28). Другим словами, я сам не прошу у Тебя ничего, кроме хлеба и одежды, но если Ты дашь мне большего – отдели Ты мне десятину. Поэтому и Псалмопевец говорит в цитируемом выше стихе: «Желание трепещущих перед Ним исполняет», то есть, Всевышний знает сокровенные мысли праведников и исполняет их желания, даже когда они не просят ничего устнами.

А также сказал он: «...слышит их вопль и спасает их», чтобы показать нам достоинство трепещущих перед Творцом – когда они взывают и вопят к Всевышнему, благословен Он, даже если беда на самом деле не так велика, как могло бы показаться от их воплей, Он внимает им, и посылает спасение по мере того, как они взывали, а не по мере настоящего несчастья. Потому что иногда случившаяся беда относительно невелика, а человек страдает и кричит сильнее, чем следовало бы в этом случае. Ведь если беда действительно настолько велика, Б-г слышит даже вопли не особо боящихся Его и спасает их, как сказано в Писании о народе Израиля, *[порабощенном и изнуряемом в Египте]*: «и достиг Всесильного их вопль из-за тяжелой работы...» (Шмот, 2). И здесь имелось в виду именно то, о чем мы говорим: их вопль достиг Всесильного из-за тяжелой работы, которую их заставляли выполнять, поработив. То есть, их вопль действительно соответствовал страданиям, которые они испытывали от этой работы, так что их вопли и взывания нельзя было назвать преувеличенными.

А те, кто не просит устами того, что им причитается, относятся к категории скромных людей. И они, вне всякого сомнения, удостоятся благословения достатком, как написано (Теилим, 10): «Ты услышал, Г-сподь, желания скромных, и направил их сердца, услышь своим ухом <их нужды, даже когда они не просят>». Ведь Всевышний хочет исполнить желания скромных людей, и слышит их так, как будто они произнесли эти желания устами, настраивая их сердца на то, чтобы они желали <того, что желают, не для себя>, а для служения Ему, благословенному, для того чтобы они удостоились исполнения сказанного: «и услышит Б-г, и ответит». И об этих людях сказано (там же 37): «И скромные унаследуют землю, и будут наслаждаться полным миром». То есть, нечего и говорить, что Всевышний обеспечивает все необходимое тем, кто скромнен, и не просит желаемого устами, – все, чего у них нет. Мало того, Он пополняет все, что у них есть, так, чтобы им не приходилось заново просить об этом, ведь они скромные, *[и просить не станут]*. И в этом смысл сказанного «И скромные унаследуют землю...», то есть, за их скромность Всевышний даст им особую поддержку – они унаследуют на земле то, что уже есть, и им не придется трудиться понапрасну и не придется переживать за своих детей, и будут они жить в полном мире. *[Автор сейчас пояснит, почему он так настойчиво подчеркивает, что праведники будут жить в мире.]* Потому что даже если Всевышний в изобилии наделяет людей благом, главное их наслаждение – оттого, что они живут в мире, когда на всей земле – мир, и все живут спокойно, а не так, чтобы у них все было хорошо, а остальной мир страдал (см. Таанит, 24). Ведь такие люди всегда переживают за остальных (см. Танхума, в конце главы Бешалах), и не могут получать настоящее удовольствие, пока все люди не будут тоже пребывать в мире, как мы уже объяснили.

Перевод – раб О. Климовский.

О МОЛИТВЕ «ШМОНЭ ЭСРЕ»

Рав Йонатан Эйбешиц

Благословение ראה בעינינו – «Воззри на бедствия наши»

Здесь нужно молиться об избавлении Израиля. Но иметь в виду при этом не то, что мы, мол, будем тогда князьями и вельможами на земле и все блага ее будут к нашим услугам – хотя в действительности так это и будет – ибо что человеку все преходящие блага, за ночь появляющиеся и за ночь пропадающие? Все мысли должны быть о достижении полноты и совершенства, но главное – об освящении великого Имени Всевышнего, которое Он связал с нами, – чтобы не осквернялось оно среди народов. В этом – основа той радости, которую принесет нам освобождение, если пожелает того Всевышний, – вскоре, в наши дни, когда узнают все народы, что «ложь оставили им в наследие отцы их» (см. *Ирмияу*, 16:19), и что Всевышний, Он один – Царь над всей землей, и Он – Б-г Израиля, истинно, навеки. И в этом – смысл слов: «И избавь нас в скором времени ради Имени Твоего».

И молиться об этом нужно даже несмотря на то, что мы недостойны избавления, – ведь разве Всевышний не может сделать и то, что выходит за рамки природы? Ведь для Него нет различия между природным и надприродным! Все идет согласно качеству суда, так как природное проистекает из суда, и когда Всевышний действует качеством суда, это означает, что Он действует в согласии с природой. Но когда Он действует не по суду, это означает – не в согласии с природой. И тогда Он, с великим милосердием Своим, «разбивает» природу и творит нам добро больше, чем следовало бы по мере суда. И потому при рассечении моря Он уподоблен воину-богатырю (см. *Шмот*, 15:3), поскольку Израиль не был достоин этого чуда, и Всевышний сотворил его ради Своего великого Имени – чудо не по суду, надприродное, – и потому Он уподоблен богатырю. И мы молимся, чтобы Он сотворил могуществом Своим, Своей крепкой рукой ради нас чудо – против природы и не по суду, и в этом – смысл слов: «Ибо Б-г – Освободитель сильный Ты».

И должен человек принять к сердцу, что каждый день происходит избавление, и Всевышний слышит молитвы Израиля, особенно молитву общины, которая никогда не будет нежеланной. И каждый день встают против нас желающие нас уничтожить, но Он спасает нас от их рук; и это – избавление, которое приходит каждый день. Поэтому постановили говорить «избавляющий Израиль» – в настоящем времени, поскольку Он каждый день избавляет, искупает и спасает. И потому, становясь на молитву, человек должен обратить внимание на то, что сейчас – время

бедствия для Израиля, и многие воюют с нами, чтобы уничтожить остаток Яакова [как физически, так и духовно], не дай Б-г, и лишь один шаг отделяет его от смерти. А когда он видит, что день прошел – и не осуществились замыслы врагов и притеснителей Израиля, – «пусть возрадуется Израиль Создателю своему» (*Теилим*, 149:2), ибо услышал Всевышний нашу молитву.

Благословение רפאנו – «Исцеляй нас»

Здесь нужно молиться за всех больных города, а также за всех больных Израиля, и сочувствовать им в их страдании, ведь весь Израиль – одна душа и одно тело, и если заболел один из Израиля – какая-то часть его тела больна. И пусть не говорит человек: «Какое мне дело до него? Он не родственник мне и не заступник!» Но следует молиться всем сердцем за всех больных, как если бы болели, не дай Б-г, его дети и братья, – ведь разве тогда не умножил бы он своих молитв, не изливал бы перед Всевышним боль своей души? И так нужно молиться за любого человека из Израиля. Либо потому, что нет человека в Израиле, у которого нет доли в заповедях, и в заслугу этой доли да будет жива душа его; либо, даже если тот больной – законченный злодей, абсолютно ясно, что надо молиться за его здоровье, чтобы не умер он виновным, ведь если он выздоровеет – быть может, исправит то, что испортил! А если он умрет без исправления, не дай Б-г, то будет недоставать одного органа в том большом теле, которое являет собой община Израиля, – а ведь Б-жественное Присутствие не может почить на теле увечном. И еще есть причина молиться за злодея: когда Всевышний творит суд в Израиле, даже над злодеями, – пылает гнев в Небесах, и в такое время также и до достойных людей может дойти мера суда, не дай Б-г, ибо против гнева Его кто устоит? И потому следует молиться, чтобы погасить этот пылающий гнев. И основа молитвы – просьба об излечении болезни Израиля, за общину Израиля в изгнании, которая «больна любовью» к Всевышнему (см. *Шир а-ширим*, 2:5). И для этого излечения требуется великое пробуждение и великое возвращение к Нему.

Также нужно молиться о мудрецах Торы, силы которых истощены усердными занятиями ею, и мы обязаны молиться об их нуждах, об их благополучии и укреплении их сил. Ибо они – хранители Торы, передающие верную традицию Устной Торы, и души наши связаны с их душами, и если нет мудрецов, не дай Б-г, – нет у нас жизни!

ברך עלינו... את השנה הזאת – «Благослови для нас... этот год»

Здесь человек должен молиться о своем пропитании, поскольку пища, о которой не молились заранее в молитве о пропитании, – это «нечистый хлеб». И потому человек должен, по крайней мере, в утренней молитве, просить Всевышнего о ниспослании назначенной ему порции пропитания – чтобы она

дошла до него разрешенным образом, а не запретным. Ибо если есть в еде что-то связанное с запретом, оно оскверняет все тело, и нет пищи для души. Но если еда целиком и полностью разрешенная – есть в ней пища для души, и нужно очень хорошо и сосредоточенно молиться о том, чтобы пища была совершенно разрешенной и чистой, и в этом смысл слов: «и будем сытыми от благ Твоих».

И нужно умножить молитвы о том, чтобы Всевышний питал бедняков и давал каждому по нуждам его, и не нуждались бы люди из народа Израиля в милостях друг друга. Ведь из-за многих наших грехов большинство нарушений закона в Израиле – от недостатка пропитания, и если бы его было достаточно – не сворачивали бы с прямых путей вовеки.

И лучшее время просить о пропитании – утром, поскольку утром Всевышний проникается милосердием к Израилю, видя, как в то время, когда другие народы обращаются к своим идолам, Израиль обращается к служению Ему всем сердцем. И тогда Он питает нас и дает нам средства к жизни – ведь в действительности по букве строгого закона тот из народа Израиля, кто не заслуживает полного оправдания, не имеет права на пропитание, и потому главный путь пропитания – не по суду, а лишь из милосердия Всевышнего.

Благословение תקע בשופר גדול – «Воструби в большой рог»

Здесь нужно в слезах горячо молиться за собиране изгнанных и провозглашение свободы в Земле Израиля – речь идет о трублении в *шофар*, и человек должен постоянно представлять себе, что ему слышится звук *шофара* в день суда. И в молитве о *шофаре*, который зазвучит в будущем для собирана рассеянных, человек должен иметь в виду собиране всех *гилгулим* (еврейских душ, когда-либо живших, живущих теперь или которые будут жить) в этом мире, поскольку сын Давида не придет, пока не закончатся все души в *гуфе* (*гуф* –местилище душ, еще не бывших в этом мире), так как весь Израиль считается как бы один *гуф*, включающий все души, приходящие в мир.

Благословение השיבה שופטינו – «Верни нам наших судей»

Здесь нужно иметь в виду возвращение *Санедрина*, ибо это – трон Всевышнего. И все время, пока *Санедрин* был на своем месте, была над Израилем слава Всевышнего. Рамбам пишет, что не придет сын Давида, пока *Санедрин* не вернется, ибо главная роль в водворении Присутствия Всевышнего принадлежит ему. Ибо там, на своем месте, мудрецы *Санедрина* изрекали положения Устной Торы, там решали спорные вопросы, восстанавливали забытые части Торы. Они ясно знали всю Устную Тору, так как дух Г-спода витал над ними, и не было споров во всей Торе. И благодаря *Санедрину*, который наказывал ударами тех, кому это полагалось, получившие удары освобождались

от наказаний небесных, даже от наказания *карет* (отсечение души от ее источника на небесах). И об этом сказано в благословении: «и стремись к оправданию нашему в правосудии», – благодаря судьям (земного суда) мы будем оправданы в суде небесном.

В этом месте нужно молиться за судей Израиля – чтобы они были достойными и честными судьями, не судьями божеств серебряных, судьями без Торы, охочими к дарам, склонными к корысти, не дай Б-г, – ведь тогда Всевышний взыщет и с них, и с тех, кто их поставил! Из-за искажения суда приходит в мир несколько видов бедствий; но когда судьи достойные – благословение царит в мире, и потому сказали мудрецы: «Верни нам наших судей, как прежде... и удали от нас печали и горе», – одно следует из другого.

Благословение ולמלשיניו – «И доносчикам»

Здесь нужно просить о том, чтобы было искоренено отступничество в Израиле, и чтобы верил народ в Письменную и Устную Тору верой безупречной, и чтобы не было в нем «корня, приносящего яд и полынь» (см. Дварим, 29:17), – корня, побуждающего перечить достойным мудрецам Израиля, обучающим Торе наш народ. Также нужно молиться о том, чтобы сгинул Амалек, – когда произносятся: «и злодейское царство» (в том варианте молитвы, в котором есть эти слова, а в других – «и злодеев»), так как здесь речь идет об Амалеке, который пришел со злым умыслом против Израиля (в пустыне), чтобы вмешаться не в свой спор (см. Рамбан на Шмот, 17:16, в конце). И этим будет исполнена повелительная заповедь Торы: «Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим, 25:17), и мы обязаны хранить вражду к нему, как сказано: «Ведь ненавидящих Г-спода возненавижу я» (Теилим, 139:21). И нужно молиться о том, чтобы все бедствия, которые могут, не дай Б-г, прийти на Израиль, пришли на него. И нужно также молиться, чтобы Всевышний возложил все наши грехи на притесняющих нас, так как притеснители эти были причиной греха. И еще нужно молиться, чтобы Всевышний отвел от них благотворное влияние и изливал его на нас из Своей святой руки, как это было издревле.

Благословение על הצדיקים ועל הקסידים – «К праведникам и благочестивым»

Здесь нужно молиться о благе для праведников, ибо благами их мы сами живы, и все время, пока они в этом мире – благоволение и добро в этом мире. И особенно нужно молиться о благе для праведных *геров* (прозелитов), и обращать свое сердце к тому, чтобы любить их, как самих себя, исполняя тем заповедь: «И любите *гера*» (Дварим, 10:19). И тем более в наше время, когда мы в особенном унижении, повергнуты в прах и почти не осталось у нас жизненных сил, тогда как злодеи – на самом веру... А он, *гер*, признал истину, что само по себе дело буквально невозможное

– признать Всевышнего в мире лжи, – так разве не обязаны мы любить его и целовать следы его ног, и тот, кто приумножает любовь к нему, любит Всевышнего и Его Тору! Ведь любовь человека к *геру* зависит от его любви к Всевышнему и Его Торе, поскольку та последняя является причиной любви к *геру*. И потому нужно очень и очень молиться за благополучие *гера*, чтобы он не вернулся, не дай Б-г, к прежнему своему состоянию из-за тягот изгнания и бедности своей. И мы обязаны умножать наши молитвы за *геров*, чтобы Всевышний дал им чистое сердце.

А при произнесении слов: «и не устыдимся, ибо на Тебя мы полагались» нужно думать о том, что мы просим, чтобы не постиг нас стыд в будущем мире перед Святым Царем. Ведь что есть стыд в этом мире? Перед кем? Перед человеком, подобным травинке, который сам – ничто и дуновение! И сколько длятся здесь позор или почет, когда все здесь – лишь тень проходящая? Не так в мире грядущем, где человек опозорен и пристыжен перед Творцом мироздания, и все ангелы высшие стыдят его и возглашают перед ним: «Сторонитесь! Нечист! Не касайтесь его! Этот, такой-то, преступил повеления Господина своего! Лучше бы ему не быть сотворенным! Ой, горе ему!»

Перевод – рав П. Перлов.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Рав Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «И ДОНОСЧИКАМ ДА НЕ БУДЕТ НАДЕЖДЫ»

וְלַמְלַשְׁיָנִים אֵל תְּהִי תַקְוָה, וְכָל הָרָשָׁעָה כְּרָגַע תֵּאבֵד, וְכָל אִיבִיךָ
מִהֲרָה יִכְרְתוּ, וְהַזְדִּים מִהֲרָה תַעֲקֹר וְתִשְׁבֵּר וְתִמְגַּר וְתִכְנֹעַ
בְּמִהֲרָה בְּיָמֵינוּ. בְּרוּךְ אַתָּה יי, שֶׁבֵר אִיבִים וּמְכַנְיֵעַ זְדִים.

Транслитерация

Ве-ла-малшиним аль теһи сикво, ве-холь хо-ришъо ке-рэга тойвейд, ве-хол ойевехо меһейро йикорейсу, ве һа-зейдим меһейро сеакейр у-сшабейр у-смагейр ве-сахниа бимһейро ве-йомейну. Борух Ато, Адой--ной, шойвейр ойевим у-махниа зейдим!

Ве-ла-малшиним аль теһи тиква, ве-холь һа-ришъа ке-рэга товед, ве-холь ойевеха меһера йикарету, ве һа-зедим меһера теакер у-тшабер у-тмагер ве-тахниа бимһера ве-ямену. Барух Ата, Адо--най, шовер оевим у-махниа зедим!

Перевод

«И доносчикам да не будет надежды, и все злодейство немедленно сгинет, и все враги Твои да истребятся вскоре, и злодеев в скором времени искорени, и разбей, и раздоби, и усмири вскоре, в наши дни. Благословен Ты, Г-сподь, сокрушающий врагов и усмиряющий злодеев!»

וְלַמְלַשְׁיָנִים – «И доносчикам». Первая буква данного благословения – ו – соединяет его с предыдущим, поскольку после того, как вернутся судьи, судящие по законам Торы, больше не будет доносчиков в Израиле.

וְלַמְלַשְׁיָנִים אֵל תְּהִי תַקְוָה – «И доносчикам не будет надежды». Они надеются, что их доносы будут приниматься, и правители будут вознаграждать их за них, и мы молимся, чтобы их надежды не оправдались, и чтобы они не извлекли из своих доносов никакой пользы.

Существует вариант: וְלַמְשׁוּמְדִים אֵל תְּהִי תַקְוָה – «И вероотступникам не будет надежды» – на то, что их наказание в будущем мире закончится, ибо они будут наказуемы из поколения в поколение.

וְכָל הָרָשָׁעָה כְּרָגַע תֵּאבֵד – «и все злодейство немедленно сгинет». Мы просим, чтобы сгнуло злодейство, а не те, кто совершает злодейство, как сказано в Гемаре [Брахот, 10а]: «"Да исчезнут грехи с земли" [Теилим, 104:35] – (грехи), но не грешники».

כְּרָגַע תֵּאבֵד – «немедленно сгинет». В один момент и внезапно. Ведь когда Всевышний уничтожит власть зла и озарит наши глаза светом истины, мы пойдем в ретроспективе (как говорят, «задним числом»), что наша иллюзия, будто у злодейства есть самостоятельная сила, была лишь «дымовой завесой», в которой, лишь попытайся прощупать ее, не найдешь ничего, и через некоторое время она рассеивается.

וְכָל אִיבִיךָ – «и все враги Твои». Враги Всевышнего, восстающие против Него, чтобы ввести Его в гнев, думая извлечь из этого выгоду. Они далеки от возвращения к Всевышнему, и потому –

מִהֲרָה יִכְרְתוּ – «да истребятся вскоре». Процесс из истребления будет быстрым, поскольку задержка ведет к осквернению имени Всевышнего.

מִהֲרָה יִכְרְתוּ – «да истребятся вскоре». Искоренены – и не останется у них бытия, ибо нет у них никакого источника существования.

וְהַזְדִּים – «и злодеев». Совершающих грехи умышленно, с целью совершить зло; и это – «гордецы», уверенные в правильности своего пути, и «насмешники», высмеивающие и обливающие презрением тех, кто не такие, как они. И из-за великого их злодейства мы просим:

מִהֲרָה תַעֲקֹר – «в скором времени искорени». Отрежь от корня, но это не означает полного отделения. וְתִשְׁבֵּר – «и разбей» – надвое. וְתִמְגַּר – «и раздоби». И эти части раздоби на мелкие осколки. И после этого –

וְתִכְנִיעַ בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ – «и усмири вскоре, в наши дни». Он (злодей) покорится Всевышнему, и есть надежда, что он исправится и вернется к Всевышнему. Он лучше, чем «враги Всевышнего», далекие от возвращения к Нему; и потому враги «истребятся».

בְּמַהֲרָה – «вскоре, в наши дни». Просим, чтобы мы удостоились того, что «покорение злодеев» произошло бы скоро, а если нет, то, по крайней мере, בְּיָמֵינוּ – «в наши дни», пока мы живы.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, שֶׁבֵר אֹיְבִים – «Благословен Ты, Г-сподь, сокрушающий врагов». Сокрушение полное, вплоть до уничтожения.

וּמְכַנֵּעַ זְדִים – «и усмиряющий злодеев». Всевышний бьет злодеев и посылает им муки, чтобы они покорились Ему, – и тогда будет надежда, что они вернутся к Нему.

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

«ШМИРАТ А-ЛАШОН»

Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сказано (Мишлей, 21:23): «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Нужно понять, почему Писание указывает именно на охрану уст и языка больше, чем на другие вещи, необходимые для отвращения бед от души, и которые человек, достигший совершенства, обязан соблюдать, пока жив (см. у комментаторов на приведенный стих). Выскажу и я данное мне Всевышним понимание этого, и тогда мы поймем сказанное (Теилим, 34:13-14): «Кто он – человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро? Стереги язык свой от зла и уста свои – от лживых слов».

Причина того, что Писание указывает нам именно на «хранение уст и языка», видимо, состоит в следующем. Известно, что у каждого человека есть 248 органов и 365 жил – духовных, облекающихся в 248 и 365 органов и жил телесных, как сказано (Иов, 10:11): «Кожей и плотью облек Ты меня; костями и жилами покрыл Ты меня». Писание упоминает здесь кожу и плоть, жилы и кости, и называет все это только «облачением» и «покрытием», как сказано: «облек Ты меня», «покрыл Ты меня». И кого же Он облек, как не душу, которая в человеке, и которая – суть его? И на каждый орган души «надет сверху» орган материального тела, который по отношению к нему как одежда –

к телу. Соответственно этому Всевышний дал нам 248 заповедей «делай» (повелительных) и 365 заповедей «не делай» (запретительных). И они поставлены в соответствие органам: есть заповедь, связанная с рукой, есть связанная с ногой, и подобно этому – остальные органы, как написано в «Сефер Харедим». И если человек исполняет в этом мире какую-то заповедь каким-то органом, то в будущем мире на этом органе пребывает свет Всевышнего, и этот свет оживляет его, и так – с каждой заповедью. И потому, когда человек исполняет 248 повелительных заповедей, он – человек цельный, посвященный Всевышнему всеми своими органами, как сказано об этом в словах Торы о *цицит* (Бемидбар, 15:40): «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы Б-гу вашему». Но если, не дай Б-г, будет недоставать одной из 248 повелительных заповедей, которой человек пренебрег, и он не раскается и не исправится в этом, то в будущем мире в душе его будет недоставать органа, соответствующего той заповеди, с облачением его. Об этом сказали в трактате Брахот (26а): «Искривленного не сможет выправить» (Коэлет, 1:15) – это о том, кто не прочитал «Шма, Исраэль» вечером или утром, или вечернюю, или утреннюю молитву». И когда человек осторожен в том, чтобы не преступать заповедей Торы, он обращает свет святости к жилам своей души. Если же он неосторожен, то они будут, не дай Б-г, испорченными, как это подробно объясняется в книге «Шаарей кдуша», гл. 1, см. там [эта книга есть в русском переводе под названием «Врата святости» – примечание переводчика].

Исходя из сказанного, каждый может понять, насколько он должен быть осторожным во всех 365 заповедях – изо всех сил и во все дни своей жизни, ведь именно они продолжают жизненность органов и жил души его в вечности. [И об этом говорится в главе Ахарей Мот, (Ваикра, 18:5): «И храните законы Мои и правопорядки Мои, которые исполнит человек – и будет жить ими». Не сказано: «и будет жить благодаря им», и это – чтобы научить нас, что свет заповедей сам по себе и есть жизненность для будущих времен. Примечание автора]. Это можно уподобить тому, как каждый человек хочет иметь все органы тела в этом мире, чтобы не быть инвалидом, у которого недостает хотя бы даже самого малого из органов.

Так же обстоит, в частности, и с обереганием уст. Если человек позволяет себе, не дай Б-г, принадлежать к сообществу злоязычных в этом мире, то он, естественно, не будет воздерживаться от постоянного слушания злоязычия, сплетен и их принятия, чтобы было ему что рассказывать потом другим, подобно кочующему торговцу, слушающая в одном месте и продавая свой «товар» в другом (см. Ваикра, 19:16, Торат Коаним и Раши там). При этом он портит себе при жизни дар речи и дар слуха своего, и, несомненно, будет наказан в грядущем именно в этих двух вещах – речи и слухе.

Сказано: «Пренебрегающий словом (Б-жьим) понесет кару [букв.: "получит повреждение"]; боящемуся же <не выполнить> заповеди воздастся [букв.: "окажется цельным"]» (Мишлей, 13:13). И вот что пишет об этом Виленский Гаон: «Есть у человека 248 органов, и соответственно им – 248 повелительных заповедей, и у каждого слова [заповеди] – жизненная сила от заповеди. И потому пренебрегающий любым словом заповеди наносит себе повреждение, ибо ему недостает жизненной силы от этого слова. Но тот, кто боится упустить любую из заповедей и стремится исполнить каждое слово, будет цельным во всех своих органах». И мы можем сказать, что то же самое имеется в виду в главе Аазину (Дварим, 32:5): «Порчи Ему – нет; сыны Его – их порок [здесь: дефект или отсутствие органа]»; это означает следующее. «Порчи Ему – нет», то есть своими грехами они причиняют порчу только себе, а не Ему, не дай Б-г! Подобно этому сказано: «Если согрешил ты – что ты сделал этим Ему?» (Иов, 35:6), как объясняет Раши там. «Сыны Его – их порок»; объясняет Раши, что слово «порок» относится к «сыновьям Его» (как он пишет: «сыновьями были, но сделали порчу, и она стала их пороком»). Смысл в том, что из-за грехов окажутся, в конце концов, с пороками: если какая-то заповедь потеряла для человека свою важность, не дай Б-г, то будет у него поражен пороком, в конце концов, соответствующий ей орган, как мы писали об этом от имени Виленского Гаона. [Примечание автора]

Ведь устами своими – разговорами злоречивыми и сплетнями – этот человек преступал запрет Торы: «Не ходи, как рахиль (сплетник, или "бродячий торговец") в народе твоём» (Ваикра, 19:16), связанный главным образом с устами, а слушанием таких вещей и их принятием нарушал запрет: «Не разноси пустого слуха» (Шмот, 23:1) [об этом говорится в «Сефер харедим», как о запрете, связанном с ушами, см. там]. И известно, что силы эти (речи и слуха) – главные, от них зависит облик человека и цельность его даже в этом мире. Известно также высказывание наших мудрецов (Хагига, 2б), о том, что глухонемой, лишенный обеих этих сил, подобен невменяемому и малолетнему во всех отношениях, а в трактате Бава Кама (85б) говорится: «Ударил и сделал (один человек другому) глухим – платит ему всю его (прежнюю) стоимость», так как отныне (пострадавший) не стоит ничего. И тем более – в будущем мире. И даже если мы скажем, что эти силы не будут у него там отсутствовать полностью, поскольку он пользовался ими при жизни также для дел Торы и святости, – все же наверняка они будут испорченными, если он повредил их при жизни и не совершил возвращения к Всевышнему (*тшувы*). И известно всякому разумному человеку, что также и в этом мире, если повредятся у человека, не дай Б-г, способность к речи и слух, и он, хотя и будет еще говорить и слышать, но с большим трудом, это будет причинять ему больше страданий и стыда, чем повреждение других частей тела, поскольку

речь идет о наиважнейших силах его, и не сможет он того скрывать от других. И тем более – в высшем мире: сколько страданий причинит это ему в райском саду на глазах у всех! И даже если бы на того, кто грешит злоречивым, не накладывали никаких наказаний, и все ограничивалось бы лишь повреждением речи и слуха – сколько стыда придется ему претерпеть! Ведь там все видно и ведомо всем, что причина несчастий его – злоречивые и разжигание ссор в этом мире.

Известно, что человеку, постоянно приучающему себя к этому греху, не дай Б-г, трудно найти хоть какое-нибудь лекарство, и сказали наши мудрецы, что в будущем будут излечены все, кроме тех, кто привычен к злословию. И потому постигнет их великий позор на веки вечные [см. ниже, гл. 5, цитируемый там мидраш: «Сказал р. Шимон: и если Мирьям, праведница, не намеревавшаяся говорить дурное (о Моше, и была наказана, см. Бемидбар, гл. 12)... тем более злодеям, говорящим намеренно дурное о других, чтобы оборвать им жизнь, отсечет Всевышний языки их, как сказано: "Истребит Г-сподь все уста льстивые, язык, говорящий надменное" (Теилим, 12:4)»].

И это может именоваться «страданием души» больше, чем что-либо другое, ибо здесь происходит порча той целостности, которая называется «душой человека» со стороны способности к речи, заложенной в ней, как объясняет Раши в главе Берешит (2:7) [«...И стал человек (букв.) "живою душой"». Раши: «Скот и зверь также названы выше "живою душой", но душа человеческая живее всех, поскольку человек наделен (также) рассудком и речью»]. И об этом сказано (Мишлей, 21:23): «Кто хранит уста свои и язык свой» – в этом мире, тот «хранит от бед душу свою». Об этом говорит и царь Давид, мир ему, особо выделявший эту деталь, чрезвычайно важную для вечной жизни [как сказано: «Кто он – человек желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро! Стереги язык свой от зла и уста свои – от лживых слов» (Теилим, 34:13-14)]. (См. также то, что мы еще напишем, если будет на то воля Всевышнего, в этой книге в гл. 4 и 5.)

Перевод – рав П. Перлов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Тора ставит перед человеком почетную и возвышенную задачу. «Следуй путями Его», – заповедует нам Писание. Мудрецы указывают нам на те качества Всевышнего, которые мы обязаны воспитать в себе. Это доброта, отзывчивость, милосердие.

Любовь к ближнему, забота, помощь, чуткость, даже по отношению к посторонним людям, являются основами иудаизма. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», – говорит великий мудрец Торы рабби Акива, – «это великое правило Торы». Старейшина еврейской общины в эпоху Второго Храма, рабби Илель говорит, что принцип: «не делай ближнему того, чего ты не желаешь, чтобы сделали тебе» – это вся Тора, а остальное – это комментарии и следствия, вытекающие из этой заповеди.

Но не только по отношению к человеку существует обязанность проявлять чуткость и милосердие. Многие заповеди, которым нас обучает Писание, напрямую или косвенно связаны с заботливым и милосердным отношением ко всему живому. Упомянем некоторые из этих заповедей.

Существует запрет препятствовать животному, с помощью которого молотят, есть зерно во время работы (Дварим, 25:4). Смысл этой заповеди объясняется в книге «Хинух» следующим образом: Всевышний хочет приучить нас быть добросердечными и гуманными. Научившись жалеть животных, мы станем чуткими и отзывчивыми и по отношению к людям, у нас появится потребность давать, помогать, благодарить, воздавать за добро, бояться обидеть ближнего, причинить ему боль. Современники автора книги «Хинух», Меири и а-Ашлама, считают, что эта заповедь является источником запрета доставлять страдания животным.

В книге Шмот (23:5) сказано: «Если увидишь ты осла ненавистника твоего, который упал под тяжестью поклажи, помоги хозяину развьючить животное». В этой заповеди заложены важнейшие основы. Одна из них – это научиться преодолевать личную неприязнь, негативное отношение, и помогать даже тому, кто тебе ненавистен. Согласно мнению Раши и рабейну Нисима, это место в Писании является также источником, из которого выводится обязанность не допускать того, чтобы животное претерпевало страдания и боль.

Комментируя запрет Торы резать в один и тот же день и животное, и его приплод (Ваикра, 22:28), Рамбан пишет, что основная цель этого – предотвратить страдание животного.

В книге Дварим (12:21) приводится запрет есть части животного, которые отрезали до того, как сделали *шхиту* (см. книгу «Хинух» м. 452). В книге Ваикра (19:26) говорится о запрете есть животное даже если ему сделали *шхиту*, все то время, пока оно сохраняет признаки жизни. Запрещено брать из гнезда птицу вместе с птенцами (Дварим, 22:6-7). Запрещено пахать, пользуясь одновременно быком и ослом (Дварим, 22:10). Существует заповедь делать *шхиту* – наименее болезненный способ умерщвления животного (Дварим, 12:21). Из запрета резать животное, предназначенное для жертвы, в не положенном для этого месте, в результате чего оно становится полностью непригодным (Ваикра, 17:3-5), выводят дополнительный запрет бесцельного уничтожения животных (см.

книгу «Хинух», м. 186). Существует обязанность дать покой животному в Субботу (Шмот, 23:12). Запрещено есть до того, как дали корм животным (Дварим, 11:15). Не позволено приносить животное в жертву до того, как пройдут семь дней с момента его рождения, и др. Понятно, что в этих, как и во всех других повелениях Торы, заложен невероятно глубокий, непостижимый человеческому разуму смысл. Но вместе с этим, согласно мнению различных комментаторов Торы, в этих заповедях есть еще один аспект – они несут в себе идею милосердного отношения к животным.

В главе Торы, повествующей о том, как Билам собирался проклясть еврейский народ, упоминается, что он безжалостно избивал свою ослицу, отказавшуюся везти его к месту исполнения его коварных замыслов. Рамбан в своем труде «Морэ Нэвухим» пишет, что в уста ангела, строго порицающего Билама за его бессердечное отношение к животному, Всевышний вкладывает призыв жалеть животных и запрет причинять им страдания и боль. В книге «Йом Труа» автор обращает внимание на тот факт, что когда в пустыне Всевышний дал воду жаждущим, упоминаются и люди, и скот, чтобы научить нас обязанности заботиться о животных. Некоторые знатоки Торы выводят обязанность проявлять жалость к животным из фразы в Теилим (145:9): «...и милости Его обращены на все созданное Им».

Автор «Сефер Харедим» рассказывает, как однажды великий Аризаль, глава каббалистической школы, заметил своему ученику, что его лик омрачен тенью. И связано это с нарушением запрета доставлять страдания животным. Огорченный ученик стал выяснять причину, и оказалось, что его жена не готовит корм для кур специально, а выпускает их добывать пропитание самостоятельно. Он попросил жену ежедневно замешивать корм птице. Великий учитель, не зная об этом, очень скоро обрадовал своего ученика, сообщив ему, что темный знак улетучился.

Мидраш рассказывает, что пророк Моше и царь Давид доказали свою готовность возглавить народ своим отношением к скоту, который они пасли. Тот, кто заботливо и с самоотдачей относится к пастве, может стать истинным руководителем народа.

Маараль в труде «Нэтивот Олам» пишет, что тот, кто поистине любит Всевышнего, не может не любить все то, что Он сотворил.

Те души, которым не удалось до конца исполнить свою миссию в этом мире, иногда возвращаются, чтобы восполнить недостающее. Причем они могут вселиться в любой предмет. В том числе, и в животное. В «Сефер Харедим» приводится свидетельство одного еврея из Испании, который поведал о том, как к нему во сне явился отец и рассказал, что его душа после смерти вселилась в быка, и завтра должен состояться смертельный поединок. Он просил выкупить его за любые деньги у устроителей корриды. Это еще один аспект, побуждающий к милосердию по отношению ко всему живому.

Не раз Писание говорит о том, что Всевышний передал мир и все, что его наполняет, в распоряжение человека. «И будут господствовать они над рыбой морской, и птицей небесной, и скотом, и над всем миром, и над пресмыкающимися, ползающими по земле» (Берешит, 1:26). Благодаря тому, что человек имеет возможность использовать животных для различных нужд, это раскрепощает его, дает возможность направлять высвободившееся время и силы на духовный рост, работу над собой, на служение Творцу. Поэтому и существует родство между словами *бээма* – «животное» и *бима* – «возвышение, пьедестал».

Использование животных на благо человеку не просто разрешено, но и приветствуется. Вся система, сотворенная Всевышним в четком порядке, от простого к сложному, построена на взаимной поддержке и выполнении каждым представителем своей особой роли. Это необыкновенное единство само по себе является утверждением господства Творца, воспеваает Его неповторимость, могущество и почет. Органические соединения питают растительный мир, растения, в свою очередь, дают корм животным, а они являются пищей и средством для исполнения нужд человека. И человек, венец творения, вершит добро и справедливость, выполняя волю Создателя. Это и есть смысл фразы: «И поместил Всевышний Адама в саду *эдэн*, для того, чтобы обрабатывать и охранять его». Значит, тот, кто выполняет свою миссию верно, живет достойно, создает себе *Ган Эдэн* и пребывает в этом райском саду света и благополучия.

Использование животных для нужд человека, даже если это связано с их умерщвлением или причинением им неудобств и страданий, разрешено. Но, будучи творением милосердным, человек не может радоваться гибели живого, и поэтому не произносят благословения на новую одежду или обувь, если для ее изготовления необходимо умертвить животное. Всякое действие, которое доставляет боль или мучение животному, даже если оно делается для пользы людей, должно быть оговорено законом. Общее правило можно сформулировать приблизительно так. Те способы, которыми обычно не пользуются для достижения цели, и они сопряжены с мучениями и смертью животных, как правило, запрещены. Или, во всяком случае, нуждаются в детальном рассмотрении специалистами еврейского закона. Умерщвление или причинение боли животным без всякой пользы категорически запрещено. Более того, если есть возможность спасти животное или уменьшить его страдания, мы обязаны это сделать, и кроме проявления естественного чувства жалости, необходимо помнить о том, что тем самым мы выполняем важную заповедь Торы. Как мера за меру, Всевышний спасет и обережет того, кто заботится и любит Его творения, даст ему мир, уверенность и защиту.

Приведем вкратце некоторые законы, связанные с правильным отношением к животному миру.

Запрет причинять страдания животным и беспричинно уничтожать их распространяется на все виды и классы фауны, включая насекомых, которые обладают более низкой болевой чувствительностью, чем млекопитающие.

Запрет касается как хозяев животного, так и посторонних людей, и распространяется также и на животных, которые никому не принадлежат.

Причинять страдания животным запрещено, как прямыми действиями, так и косвенным образом. Как самому, так и с помощью других. И нет разницы, с помощью чего причиняются страдания: руками или посредством приборов и установок. Как активными действиями, так и пассивно (не дать корм, не открыть доступ воздуха, не включить обогрев и т. п.) запрещено мучить животных.

Если животное претерпевает страдания, необходимо его вызволить и спасти. Примеры этому: котенок, попавший в яму, птица, которая не находит выхода на волю. Нужно воспрепятствовать детям, бросающим камни в животных и т. д. Если спасение животного связано с унижением достоинства человека и его позором, то нет обязанности спасать животное.

Во время *ихиты* – кошерной резки животных – необходимо выполнить несколько предписаний. Животное не должно видеть, как режут других животных. Когда его кладут на землю перед тем, как делать *ихиту*, следует его положить аккуратно, стараясь максимально снизить причиняемую ему боль. Запрещено подвергать животное электрическому шоку с целью облегчения процесса *ихиты*. Даже тех животных, которых умерщвляют не для использования в пищу, следует умерщвлять наиболее безболезненным способом.

Существуют послабления в ряде законов Субботы, связанные с облегчением страданий животного. Это отдельная обширная тема, и поэтому в каждом конкретном случае необходимо дополнительно выяснить закон.

Существует запрет есть до того, как накормили животных. Конечно, речь идет о тех животных, пропитание которых всецело зависит от этого человека. В случае, если животное добывает себе пищу самостоятельно, либо если был назначен кто-то другой для кормления животного и ему было предоставлено все необходимое, хозяин не обязан ждать с трапезой. Если же животное питается тем, что остается после трапезы хозяина, разрешено сначала поесть самому, а потом накормить животное. Согласно некоторым мнениям, данный закон не распространяется на питье.

Рассмотрим некоторые ситуации, при которых человек использует животных в своих целях.

1. Разрешено умертвить животное с целью предотвращения ущерба или страданий человека. Как, например, уничтожение некоторых видов грызунов, пресмыкающихся, насекомых, хищников. А также для того, чтобы предотвратить нарушение (чтобы насекомое случайно не попало в

еду, и его не съели бы по ошибке). Можно убить животное ради исполнения заповеди. Например, в случае с козлом отпущения, которого сбрасывали в пропасть в Йом Кипур. Разрешено умерщвлять животных также для приготовления лекарств и в целях лечения, что включает и проведение медицинских опытов.

2. Согласно некоторым мнениям, нет запрета причинять животному страдания для улучшения его качества или внешнего вида.

3. Охота ради развлечения запрещена. Однако для нужд человека – разрешена, даже если она сопряжена с умерщвлением или причинением боли.

4. Разрешено выставлять животных на обозрение в зоопарке и зоосаде, отлавливать, продавать и покупать с целью украшения интерьера.

5. Разрешено выполнять различные общепринятые работы с помощью животных: езда верхом, транспортировка грузов, пахота и т. д. Разрешено использовать животных в качестве сторожей, а также для поиска наркотиков, оружия и взрывчатки, выявления контрабанды и т. п. Езда верхом разрешена, даже если это делают исключительно ради развлечения и отдыха.

6. Запрещено пользоваться животными в качестве живой мишени, как, например, во время военных учений.

7. Дрессировка животных и представления с их участием разрешены в случае, когда это не доставляет животному страданий. В противном случае, следует выяснить у раввина, как правильно поступать. Корриды и другие виды боев с участием животных однозначно запрещены. И посещение такого рода зрелищ является выражением поддержки и одобрением нарушения, и категорически возбраняется.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

(Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ ГРЕХА АДАМА И ХАВЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Грех первого человека – тема хорошо известная, но хотелось бы обратить внимание на один момент, который большинство людей как-то упускает из вида. Почему он называется «хет Адам а-ришон»? Почему мы говорим, что согрешил Адам, ведь, как мы знаем из написанного в Торе, первой соблазнулась Хава, а потом уже

накормила Адама! Да, Хава тоже была наказана за грех, однако то, что сам грех называется «грехом Адама», говорит о особой ответственности Адама за все произошедшее.

Когда *Нахаш*, змей, пришел соблазнять Хаву, он начал с того, что стал рассказывать ей, какое красивое это дерево, какие на нем желанные плоды – т.е. стал ее соблазнять. На иврите слово соблазн – «*питуй*» – однокоренное со словом «*пети*», дурачок. Есть даже поговорка «*пети маамин ле-коль давар*» – «дурачок всему верит». Как все это связано между собой?

С одной стороны, у женщин есть большое достоинство – «*бина йетейра*», особое понимание. Но, с другой стороны, это компенсируется некоторым недостатком. Сказано «*нашим даата кала*» – «женский ум – легкий (поверхностный)». Имеется в виду, что слабая сторона женщин в том, что касается мудрости принятия правильного решения. В Талмуде приводится страшная история про раби Меира и его жену, Брурию. Брурия была женщиной настолько большого ума, что обучала *танаим* Торе! В какой-то момент она решила, что фраза про «легкий ум» относится ко всем женщинам, но только не к ней. Раби Меир доказал, что и к ней это относится в равной мере, но это стоило ему многого.

Современные эмансипированные женщины, стремящиеся к полному равноправию с мужчинами, приводят как аргумент то, что они учатся в университетах и управляют заводами, но ведь и Брурия не была простой женщиной – она преподавала сотням мудрецов Торы, а это требовало незаурядных знаний и глубокого понимания (а если глубже вдуматься в слова Талмуда, то у нас нет никакого представления о ее гениальности, о широте и глубине ее постижения; воистину – *бина йетера*, да еще какая). Тем не менее, Брурия была женщиной, и ее ум оказался «*даата кала*», буквально – легким (в том смысле, что его оказалось легко сдвинуть).

Даат – это сила принятия решений, сила идти по прямой дороге. Человека с сильным качеством *даат* сдвинуть с прямого пути очень тяжело, его не соблазнишь! Слабый же человек, у которого качество *даат* «хромеет», является «легким» и может легко отклониться от прямой линии, свернуть с пути под внешним влиянием.

Когда мы говорим об идеальной паре, мы подразумеваем, что оба супруга вкладывают все лучшее от себя: женщина приносит в дом *бину*, понимание вещей. А мужчина – *даат*, силу и способность принять правильное решение, буквально – уравновесить обе эти вещи. В глобальном смысле – это то самое единство, о котором говорится в Торе «и станут они единым целым», и именно такое единство желанно Всевышнему.

У такой гармоничной системы отношений есть лишь один «секрет» – женщина должна подчиниться мудрости мужа, его решениям. Вся история

с Хавой, Змеем и Адамом теперь выглядит более понятной: *Нахаш* верно выбрал Хаву, чтобы соблазнить ее отведав плодов, поскольку ее *даата кала* позволила Змею с легкостью убедить ее совершить то, что Творец запретил. Если бы все на этом закончилось, непослушание Хавы не имело бы таких разрушительных последствий. Однако она пошла дальше и убедила мужа, Адама, также попробовать плоды. И вот это уже было большим грехом, поскольку у Адама как у мужчины не могло быть никаких оправданий. Его разум – *даат* – должен был подсказать ему правильное решение и помочь точно следовать заповедям Творца. Тот факт, что он поддался на соблазн жены, и являлся наибольшим грехом, и именно это ставится ему в вину в первую очередь.

Женщины очень впечатлительны. Под впечатлением от чего-либо они могут принести в дом что-то такое, чему в еврейском доме совсем не место. Роль мужчины при этом – быть своего рода противовесом, проявить мудрость и не только устоять и не соблазниться самому, но и указать правильный путь супруге. Заметим лишь, что при любом негодовании, каким бы ни был праведным его гнев, – порицание должно быть высказано в дружелюбной форме, «*бе даркей шалом*». Все это не отменяет необходимости «поставить жену на место», более того, это не только желательно, но просто необходимо!

В воспитании, особенно современном, есть распространенная ошибка – воспитывать детей по принципу «все разрешено». Последователи такого метода утверждают, что это развивает личность ребенка, но на самом деле, это ее как раз разрушает. Одно из важнейших условий формирования здоровой психики у ребенка – знание границ, что можно и чего нельзя. В воспитании ребенка нужно обозначить такую «скалу», которую невозможно сдвинуть. По-русски про избалованных детей говорят, что они «вьют из родителей веревки», и нам, как родителям, важно не быть такими «веревками». Границы, та самая «скала» – это не просто знак «стоп», это еще и надежная опора в жизни, которая необходима для здорового развития ребенка, его ориентир в неизученном пока мире.

Нечто подобное должно существовать также и в отношениях между мужем и женой. Женщине очень важно знать, что ее муж – скала, опора. Если же муж во всем ей уступает, то возникает ощущение, что муж – «тряпка», и это очень грустно. У некоторых мужчин может появиться недоверие к таким словам – как же так, ведь мы соглашаемся, уступаем, все во имя *шлом байта*, во имя добра?

Тора предписывает женщине относиться к мужу, как к царю. Цари, как известно, бывают разные, но наибольшим авторитетом пользуются все же сильные правители, в слове которых можно быть уверенными. Если же муж как правитель семьи постоянно уступает и не имеет силы голоса, то

относиться к нему так, как предписывает Тора, очень непросто. Таким образом, и жена, и дети должны видеть в муже и отце, в первую очередь, сильное начало, ту самую «скалу», на которую можно опереться. Мужчина должен привнести в семью особые законы, правила и принципы, которым все должны неукоснительно следовать (речь идет, конечно, о здоровых, разумных принципах, а не о самодурстве). Принципы эти – Тора, заповеди, любовь к Всевышнему – должны стать прочной почвой, на которой наши дети смогут крепко стоять и расти праведными евреями.

Одно из проявлений силы царя состоит в том, что он думает и заботится о своих подданных, и когда он идет им навстречу, это не выглядит уступками. Поэтому все сказанное выше не отрицает разумную гибкость. К примеру, когда муж – это «скала» во всем, что касается основных принципов еврейской семьи (в частности, своей учебы, учебы и воспитания детей, ограды дома от окружающего зла), и вместе с тем он чувствует свою жену и детей и при любой возможности (не противоречащей принципам) ищет, как сделать им хорошо – тогда в нем есть настоящая сила, а в доме царит настоящий *шлом байт*.

После греха Адам *а-ришона* во всех последующих поколениях имели место грехи, пока не пришли в мир Авраам, Ицхак и Яков, а затем и весь еврейский народ, который Всевышний выбрал для осуществления двух основных задач. Первая – исправить грех первого человека, и вторая – подняться еще на одну ступень выше – удостоиться того *олам аба*, Будущего мира, в который должны были подняться Адам и Хава из Ган Эдена, если бы выдержали испытание. В этом нам ежедневно и ежечасно мешает наше дурное начало, но важно понимать, что корень всех его ухищрений остается неизменным: то, как Змей соблазнил Хаву. На нас, как на избранном народе, лежат в этой связи две основные задачи: первая – не повторять греха. Вторая – понять, при каких условиях и по каким причинам был совершен грех, и исправлять в самих себе эти причины.

Сказано, что Всевышний создал человека прямым. А впоследствии он стал искать «*хешбонот рабим*», «многие расчеты». Прямой человек – тот, который все время следует воле Творца, идет прямым путем, и никакие размышления его с этого пути не сдвигают. «Расчеты» – это то, с чем Змей пришел к Хаве, и с чем позже Хава пришла к Адаму: несмотря на то, что прямой путь был известен, они стали приводить многие доводы в пользу того, как еще лучше и еще правильнее поступить.

Давайте осознаем, что движет нами, когда мы принимаем решения. Рав Моше Шапиро привел как-то в пример кота, который выбирает между двумя мусорками: там больше мяса, а там больше рыбы, там пахнет приятнее, а там

больше еды. На основании своего кошачьего опыта он решает, в какую мусорку прыгнуть первой. Какое это имеет отношение к данной нам Б-жественной свободе выбора? Никакого. Но этот пример имеет самое непосредственное отношение к тому, как мы принимаем решения.

Можно принять решение, руководствуясь знанием о воле Творца и желанием следовать этой воле – чего желает от меня Всевышний, то я и выбираю. При этом так можно сказать даже о том случае, когда человек выбирает более высокооплачиваемую работу или более просторную квартиру – если и работа, и квартира будут служить святым целям. Это и есть выбор Б-жественного человеческого разума, здесь и проявляется настоящая свобода. Есть при этом и другой путь – все время искать, где выгоднее, где приятнее, где можно получить больше удовольствий. Этот выбор не отличается от выбора кота перед двумя мусорками. Ведь у кота в такой момент тоже много «мыслей в голове» – в какую мусорку прыгнуть, где больше мяса и т.д. Есть ли у этого кота данная Свыше свобода выбора? Очевидно, что нет. Совершенно не запрещено искать для себя более приятное место, например, чтобы учить Тору, если при этом есть понимание, что именно в этом месте человек сможет наиболее полноценно реализовать свой потенциал.

Также и при выборе жены человек руководствуется не в последнюю очередь чувством приятности, которое у него будущая жена вызывает (и это необходимо для истинного единения супругов). Но как сильно отличается это чувство, основанное на желании построить настоящий еврейский дом, в котором присутствует Шхина, от той низменности, которой наделила понятие выбора партнера современная культура!

С точки зрения изложенного выше, грех первого человека выглядит более очевидным. Первое неправильное действие – отход от прямой линии, расчеты, выгодно ему или не выгодно съесть этот плод. Безусловно, так приняли мы от наших мудрецов, что и Адам, и Хава в своих решениях руководствовались лишь благими намерениями: они думали, как сделать так, чтобы служить Всевышнему еще лучше, чем Он заповедовал. В этих размышлениях и крылись «хеш-ботот рабим», большие расчеты.

Книга Берешит называется «Сефер а-Яшар», «Книга прямоты». Наши праотцы называются «прямыми». Изначально человек отошел от прямой линии, и это было падение Адама и падение следующих поколений. Наши праотцы – Авраам, Ицхак и Яков – называются «прямыми», потому что они начали возвращаться на ту прямую линию, с которой человечество сошло.

У наших праматерей – Сары, Ривки, Рахели и Леи – есть, безусловно, свой величайший удел в исправлении мира. Учитывая, что они были женщинами, можно предположить, что их поведение

должно было как-то исправить то, что искривила Хава. Наши праматери дали нам такой пример: Сара убрала из своего дома Ишмаэля. Ривка отдала Эйсаву от Якова. Хава как бы привнесла зло в себя и в своего мужа, а наши праматери это зло, наоборот, отторгли. Так, Сара потребовала от своего мужа Авраама очень болезненной операции – чтобы он убрал, выгнал из дома своего собственного сына с его матерью... Ривка спасла брахот для Якова от другого своего сына – Эйсаву, и видится, что именно благодаря своей «бина йетера» она понимала, что если все благословения получит Эйсав, будет катастрофа. В случае с Ривкой, даже в отличие от Сары, мы не можем говорить ни о каком предпочтении собственного сына перед сыном другой женщины – и Яков, и Эйсав были ее сыновьями, которых она вынашивала в своей утробе! Но и про нашу праматерь Сару ни в коем случае нельзя подумать, что она «сводила счеты с соперницей», не дай Б-г!

Когда про наших праотцев говорят «яшарим», прямые, имеется в виду наличие этого качества – прямо следовать путями Всевышнего – также и у их жен было такое качество. Говоря же о Ривке, заметим, что ее мудрость, бина, распространяется на долгую перспективу – она не только лишает одного своего сына брахот в пользу другого, но и отправляет Якова подальше от дома – не только потому, что она боялась мести другого сына, а еще и затем, чтобы он ни в коем случае «не взял дурную жену в дом»!

Мы видим, что наши праматери ограждали своих мужей и свое потомство от зла, которое могло к ним присоединиться в той или иной форме, и в этом есть исправление греха Хавы, которая внесла зло в свою семью. О наших праматерях сказано «хохмат нашим банта бейтам» – «мудрость женщин построила их дом». Первая мера, которую принимает мудрая женщина – это отдалить зло от собственного дома, и охранять дом от зла, чтобы оно в него не вошло.

Рав Ицхак Гутнер сказал, что при Аврааме у Сары была функция оградить Ицхака от Ишмаэля. Когда же Сара умерла, Авраам вернул себе наложницу, от которой родились еще несколько сыновей – и их уже отдалил сам Авраам, продолжая дело жены. При этом он отослал их настолько далеко, что мы с вами даже не знаем, что это были за народы, которые произошли от Авраама.

Есть несколько видов зла, которые, не дай Б-г, могут войти в наш дом, и один из этих видов – это отсутствие *шлом байта*. У большинства выходцев из советских семей нет представления о том, что такое нормальная семья, и, наоборот, вещи совершенно неприемлемые для многих из нас в прошлом были нормой. Нам надо научиться заново воспринимать вещи такими, какими они должны быть, и зачастую это означает полностью изменить заложенные в нас в детстве стандарты. Речь даже не идет сейчас

о традиционных полноценных религиозных еврейских семьях – зачастую мы не видели даже нормальной семьи среди народов мира! Важно прийти к новому, правильному пониманию, но для этого надо сначала забыть то извращенное понимание нормы, которое многие из нас получили в прошлом.

Сказано в Торе: «Оставит человек своих родителей и прилепится к жене, и станут они едины». Раши комментирует, что под «единой плотью» Тора имеет в виду детей как продукт обоих родителей, а Рамбан говорит, что это как раз означает именно единение родителей – когда оба супруга являют собой прекрасный гармоничный союз. Обстановка, в которой рождается и растет ребенок – крепость семьи, взаимная любовь и уважение родителей – это тот фундамент, на котором строится вся личность ребенка. Когда же дом превращается в арену конфликтов – даже, если родители настолько интеллигентны, что при детях делают вид, что все в порядке – дети очень хорошо чувствуют отсутствие истинного мира в семье. Отсутствие мира в семье влияет не только на общую атмосферу в доме. Знающие люди говорят, что одной из причин отхода детей от Торы, не про нас будет сказано, является проблема в *шлом байте* у родителей. Поэто-

му, если нас заботит, чтобы наши дети выросли здоровыми – в том числе духовно – успешными, праведными евреями, нам, каждому, следует приложить, в первую очередь, все усилия для того, чтобы создать хорошие правильные отношения со своим супругом.

Гмара в трактате Недарим говорит о том, что гармоничные отношения с супругом важны с самого первого момента существования новой жизни – с момента зачатия ребенка. То, как он приходит в этот мир, откуда, из какого духовного источника берет свое начало, непосредственно влияет на всю его будущую жизнь. Так нам становится понятен совет многих консультантов по воспитанию детей: хотите воспитать прекрасного ребенка – воспитайте сначала себя.

После рождения ребенок должен расти в нормальной домашней обстановке: без криков, без обид родителей друг на друга, в обстановке, где ни в коем случае не используют ребенка как буфер для решения своих супружеских проблем. Не в теории, а на практике ребенок должен чувствовать и знать, что родители любят друг друга и его!

Подготовила А. Швальб.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ВТОРАЯ. МИШНА ШЕСТАЯ

В этой мишне говорится о заповедях, выполнение которых возложено на женщин, – среди этих заповедей зажигание субботних свечей.

עַל נְשֵׁי עִבְרוֹת נָשִׁים מִתּוֹת בְּשַׁעַת לֵידָתָן, עַל שְׂאִינָן זְהִירוֹת בְּנֻדָּה וּבַחֲלָה וּבְהַדְלָקַת הַנֵּר:

За три греха женщины умирают при родах: за нерадивость в отношении законов о ниде, о хале и о зажигании свечи.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

При родах – в час опасности, когда может наступить наказание.(1)(2)

О хале и о зажигании свечи – эти заповеди связаны с потребностями дома, а домом занимается женщина, поэтому их выполнение возложено на нее.(3)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) «Одним ударом»

В Гемаре, посвященной данной мишне, приведена пословица: «Если рабыня проявила непослушание несколько раз, ее наказывают одним ударом за все разы» (*Шабат* 32а).

Раши поясняет, что «**при родах**» каждая женщина карается за грех Хавы, как написано: «Множественно умножу Я страдание при твоей беременности, в муках будешь рожать детей...» (*Берешит* 3:16). А уже к этому присоединяется наказание «**за нерадивость в отношении законов о ниде, о хале и о зажигании свечи**».

Еще одно объяснение: поскольку «**при родах**» возникает опасность для жизни женщины, на Небесном Суде проверяют и взвешивают, достойна ли она избавления (Раши, *Шабат* 32а).

(2) В час опасности

Такую проверку грехов и заслуг каждый человек проходит в час опасности. Поэтому не следует без крайней необходимости подвергать себя риску – ведь, возможно, не окажется заслуг, достаточных для спасения.

В этой связи в Гемаре утверждается: «Человеку никогда не следует находиться в опасном месте, полагаясь на то, что для него будет совершено чудо, ведь, возможно, чудо для него не свершится. А если и свершится, то будут уменьшены его заслуги (т.е. он как бы расплатится своими заслугами)». И там же, в Гемаре, приведен пример: в ураганный ветер человеку не следует ходить между деревьями – из опасения, как бы одно из них на него не упало (*Шабат* 32а, Раши).

В законодательном своде Рамбама приведено еще несколько примеров: «Человеку запрещено проходить под накрененной стеной или по шаткому мосту или входить в развалины (туда, где еще может обрушиться одна из стен или крыша) (Рамбам, *Илхот роцеах у-шмират а-нефеш* 12:6). А в кодексе *Шулхан арух* указано: «Следует остерегаться от любых вещей, приводящих к опасности, ведь запрет подвергать себя опасности еще более суров, чем другие запреты, ...и поэтому запретили идти в любое опасное место. ...Запрещено полагаться на чудо и подвергать свою жизнь опасности во всех таких ситуациях» (Рамо, *Йорэ деа* 116:5). И соответственно, еврею нельзя без особой необходимости вправлять себя в такие рискованные предприятия как экстремальный туризм, альпинизм, автомобильные гонки и т.п., ведь все эти популярные «развлечения», безусловно, попадают под определение «опасное место» (*меком сакана*).

Кроме того, в Гемаре говорится: «Пусть человек всегда взывает к милосердию Творца, чтобы не заболеть, ведь, если он заболевает, ему скажут: «Предъяви свои заслуги, и тогда тебя освободят [от болезни]» (*Шабат* 32а).

Поэтому человек должен крайне серьезно относиться к духовной стороне любого своего недомогания и тем более болезни. В Гемаре об этом образно говорится: «Если у человека болит голова (имеется в виду лишь легкое недомогание), он должен рассматривать своё положение так, будто его заковали в цепи (перед судом). А когда он слег из-за болезни в кровать, он должен рассматривать своё положение так, будто его возвели на эшафот – если у него есть великие заступники, он спасется, а если нет – нет. А кто это – заступники человека? Искреннее раскаяние (*тшува*) и добрые дела. И даже один такой заступник может защитить человека против девяти сот девяносто девяти ангелов-обвинителей» (*Шабат* 32а).

Комментаторы поясняют, что сами добрые дела, совершенные человеком (в первую очередь, выполненные им заповеди), создают ангелов-заступников, защищающих его в час беды (Маарша).

(3) Три особых заповеди

Для женщины роды являются таким часом опасности, когда взвешиваются ее грехи и заслуги. Причем, в первую очередь учитываются ее заслуги в выполнении трех перечисленных в данной мишне заповедей.

Заповедь о *ниде* приведена в Торе, как сказано: «А если у женщины будет истечение, и кровь течет из плоти ее, то семь дней пребудет она в своем отстранении (*ве-нидата*)...» (*Ваикра* 15:19). В период ежемесячного «отстранения» Тора запрещает мужу близость с женой. Если мужчина

и женщина, находящаяся в статусе *нида* («отстраненная»), намеренно вступают в близость, оба подлежат наказанию *карет* (см. *Ваикра* 20:18; об этом наказании – см. коммент. 5 к мишне 1:1). А если супруги поступили так ненамеренно (например, не зная, что она *нида*, а позднее это стало им известно), оба должны принести грехоочистительную жертву (*хатат*). В период, когда нет Храма, искуплению способствует искреннее раскаяние – *тишува*, а также серьезное изучение законов семейной чистоты.

Кроме того, в дни, когда женщина пребывает в статусе *нида*, супруги должны соблюдать ряд установленных мудрецами правил, называемых *архакот* («отдаления»). Эти правила помогают избежать ситуаций, которые могут привести к близости. В частности, супругам запрещено прикасаться друг к другу и даже передавать предметы из рук в руки, чтобы это не привело к прикосновению (*Шулхан арух, Йорэ деа* 195:1-2).

После окончания периода месячных выделений женщина отсчитывает семь «чистых дней», а затем она должна окунуться в очистительные воды *миквы*. Однако если после завершения периода месячных выделений женщина не окунулась в *микву* (или в заменяющий ее естественный водоем), она остается в статусе *нида* со всеми вытекающими отсюда законодательными последствиями (см. также выше – коммент. 12-13 к мишне 1:3).

Заповедь о *хале* также приведена в Торе: «От начатков теста вашего вознесите долю (*хала*) в приношение...» (*Бемидбар* 15:20). Эту долю отделяют от теста из муки пяти видов злаков (пшеница, рожь, ячмень, овес, полба). *Халу* следует отделять от такого количества теста, на которое ушло не менее 1200 грамм муки. Если тесто содержит не менее 2250 гр. муки (по мнению Хазон Иша), то отделение совершают с благословением, которое завершается словами «...повелевший отделять *халу* от теста».

В период Храма отделенную *халу* отдавали козну; в наше время ее сжигают (*Шулхан арух, Йорэ деа* 322:5, Рамо) или аккуратно завертывают и выбрасывают.

Важно подчеркнуть, что в Земле Израиля до того, как *хала* отделена, изделия из этого теста запрещены в пищу. И если тесто уже испечено, то отделяют часть самого изделия. Но вне Земли Израиля разрешено начать есть изделие, от которого еще не отделена *хала*, а затем отделить от остатка. Ведь, согласно закону Торы, вне Земли Израиля вообще не обязаны отделять *халу*, но это установление мудрецов, принятое ради того, чтобы закон об отделении *халы* не забылся в изгнании (*Йорэ деа* 323, Рамо).

Заповедь отделения *халы*, как правило, выполняет хозяйка дома.

И, наконец, о заповеди зажигания субботних свечей уже было подробно рассказано в комментарии к первой мишне этой главы. Там, в частности, отмечается, что зажигание субботних свечей способствует исправлению греха первой женщины Хавы, которая дала Адаму запрещенный плод от Древа Познания добра и зла, – поэтому эту заповедь выполняют именно женщины (см. *Зоар* 1, 48б; см. коммент. 1 к мишне 2:1).

Эта заповедь возложена, в первую очередь, на женщин также и потому, что они «находятся дома и занимаются домашней работой» (Рамбам, *Шабат* 5:3), а ведь зажигание свечей относится к «потребностям дома», как и объясняет раби Овадья из Бартануры. Такое объяснение в полной мере относится и к отделению *халы*, ведь приготовление теста и выпечка хлеба – это тоже часть работы по дому (см. также Раши, *Шабат* 32а).

Да и совершенное выполнение заповеди о *ниде* тоже, в первую очередь, зависит от женщины. Ведь она определяет момент, когда начался период «отстранения», она ведет отсчет «чистых дней» и она несет ответственность за то, чтобы окунуться в воды *миквы* в полном соответствии с законом Торы.

Поэтому в Гемаре эти особые «женские» заповеди названы «тремя индикаторами смерти» (*шлоша бидкей мита*) – в момент опасности (в частности, «**при родах**») проверяется, насколько серьезно женщина относится к выполнению своих обязанностей. И, как уже упоминалось, «даже один заступник может защитить против девятиста девяти ангелов-обвинителей» (*Шабат* 32а, Раши). А если у роженицы нет своих заслуг, то могут быть учтены заслуги ее праведных предков (а порой учитывается и то, что от этой женщины произойдут праведные потомки).

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

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

Поздравляем

- р. Шмуэля Антоюка и Сару Бойко со свадьбой
- р. Даниэля Дуброва и его супругу со свадьбой сына Шауля
- р. Мордехая Вейца и его супругу с рождением сына
- р. Моше Щеткина и его супругу с выкупом первенца Авиэля Мордехая

Шидухим для "второго" поколения в Израиле и за границей.

Александр Хмельницкий
+972-(0)527653398 skhmel@zahav.net.il

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

На 3-ю трапезу: сытный и полезный мексиканский салат

Ингредиенты:

- 1,5 стакана приготовленной крупы киноа; 1 банка консервированной (или сваренной) черной фасоли; 1,5 стакана порубленных томатов (лучше без шкурки – можно заменить свежие на консервированные); 1,5 стакана порезанных кубиками разноцветных перцев (для колорита); 0,25 стакана мелко нарубленного зеленого лука; 0,5 стакана мелко нарубленной кинзы.

Ингредиенты заправки:

- 2 столовые ложки оливкового масла; 1 чайная ложка лимонного сока (лучше свежего); 1 чайная ложка уксуса; 1 чайная ложка кумина; 1 чайная ложка соуса «сладкого чили» или «табаско»; соль – по вкусу.

Приготовление:

- Сварить киноа (обычно – на 1 часть киноа 2 части воды) и фасоль (если нет консервированной). Поместить все ингредиенты салата в одну большую миску. Смешать соус, заправить салат.

автор рецепта - г-жа Адаша Швальб

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

- Израиль:** р. Рефоэль 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)

Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!

Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помочь нам в распространении журнала в Вашем регионе (или Вы уже распространяете, но Ваших данных пока нет в нашем списке), то пишите нам на info@beerot.ru.

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Дорогие читатели, наш журнал распространяется бесплатно, но это не значит, что он не стоит денег. Наш ежемесячный бюджет более 12000 долларов. Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
счет № 389044, рпח' לרזח הר

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru
Большое Вам спасибо за поддержку!

Международный перевод:
Владелец счета: Keren Beerot Itzhak, Банк: Bank Napoalim B.M.,
IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044, SWIFT: POALILIT

