

№ 42

טבת תשע"ד
декабрь 2013קרן
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 «Шмот»

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

в номере:

2 стр.

Обращение рава Игаля Полищука

3 стр.

Первый номер еженедельника «Беерот Ицхак», вышедший год назад**Недельная глава**

7 стр.

Имена Всевышнего. Из комментария Рамбана на Тору.

8 стр.

На что жаловаться живому человеку? Рав Хаим Шмулевич о великой ценности жизни.

9 стр.

Три имени книги Шмот. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

11 стр.

Победа Йосефа – победа над гордыней. О разрушительной силе гордыни.

Еврейское мировоззрение

12 стр.

Томер Двора. Качество десятое: «Ты явишь истину Якову».

14 стр.

Прямой путь – путь по Торе. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

Наши великие мудрецы

17 стр.

Рав Яков Кранц. Магид из Дубно.

19 стр.

Истории рава Шалома Швадрона.

О молитве

20 стр.

Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «Прости нас, Отец наш». Рав Хаим Фридендер.

Еврейский закон (апаха)

21 стр.

Законы Субботы. Законы варки. Рав Мендел Агранович.

23 стр.

Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.

Еврейский дом

25 стр.

Основы мира и гармонии в семье. По материалам уроков рава Игаля Полищука.

27 стр.

Корова, соблюдающая Шаббат. История для всей семьи.

Изучение мишны

28 стр.

Трактат «Шаббат». Глава вторая, мишна четвертая.

ОБРАЩЕНИЕ РАВА ИГАЛЯ ПОЛИЩУКА

С помощью Всевышнего!

Дорогие читатели!

В недельную главу Шмот мы, с Б-жьей помощью, начинаем второй год существования нашего издания. Целый год мы привыкали к настоящему чуду, явленному нашей общине в этом издании. Внутри этого номера вы найдете копию первого прошлогоднего номера. Таков был наш план, ничего больше мы тогда не планировали. Я уже не говорю о том, что на создание чего-то большего не было ни средств, ни людей.

В чем «секрет» нашего издания? Об этом пишет наш учитель рав Элияу Элиэзер Деслер в первом томе своей книги «Михтав ми-Элияу»: даже люди, которые сами по себе недостойны большой помощи с Небес, если они делают то, что особенно важно для Всевышнего, то удостоиваются помощи с Небес, соразмерной важности этого дела, а не соразмерной их заслугам.

Я неоднократно слышал от нашего учителя рава Шимшона Довида Пинкуса, как легко в нашем поколении привлечь людей к Торе. Однако наш учитель рав Хаим Камил его неоднократно поправлял: без самоотверженной помощи тех, кто несет Тору нашему народу, этого бы не было.

Секрет нашего успеха это жажда нашей общины получить живые слова Торы и желание Творца, давшего нам Тору, чтобы эти слова дошли до еврейских сердец. С другой стороны, без бессонных ночей редколлегии, без самоотверженной работы всех тех, кто пишет, переводит, редактирует, печатает и распространяет наше издание (а также их семей, которые помогают тем, что терпят все это), – ничего бы не было.

Отдельно я хочу отметить замечательную материальную помощь тех, чье сердце подсказало важность и необходимость того, что мы делаем.

Мы благодарим Всевышнего, который удостоил нас многие годы посвятить изучению Торы, а теперь удостоил нести эти слова живой Торы нашей общине.

Особая благодарность вам, дорогие читатели! Нам важны ваши теплые слова поддержки и здоровая критика. Именно к вам, нашим читателям, мы обращаемся с сердечной просьбой: примите активное участие в распространении Торы! Каждый – в меру своих сил и возможностей: разошлите друзьям рассылку или распечатайте в общине. Участвуйте в распространении Торы своей материальной поддержкой.

Участие в святом деле распространения Торы – причина удостоится благословений в материальном и в духовном. Но давайте не забудем: несколько миллионов русскоязычных евреев нуждаются в словах Торы, и наша святая обязанность – принести им их.

С благословением от всего сердца: чтобы вы удостоились построить настоящие еврейские дома, полные света Торы, а ваши дети и внуки стали достойными сыновьями и дочерьями своего народа – настоящими *Бней Тора*.

Игаль Полищук, от имени редколлегии и всех, участвующих в деятельности фонда «Беерот Ицхак».

להחזקת והפצת תורה על שם הגה"צ ר' יצחק זילבר זצ"ל בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק

ФОНД БЕЕРОТ ИЦХАК
поддержки и распространения
Торы имени нашего великого
учителя и праведника
р. Ицхака Зильбера под
управлением
р. И. Полищука

באתות צחק
БЕЕРОТ ИЦХАК

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ТРЕПЕТ ПЕРЕД Б-ГОМ – ОСНОВА ХОРОШИХ КА- ЧЕСТВ

«И боялись акушерки Б-га, и не сделали того, что говорил им царь Египта, и дали жизнь детям» (Шмот, 1:17).

Сказано в трактате Сота: «... и дали жизнь детям – не только не умерщвляли, но и доставляли им воду и пищу.»

Их удивительное самопожертвование, несомненно, свидетельствует о доброте и высоких душевных качествах. Почему же, если так, Тора совершенно не говорит об этом, подчеркивая только богобоязненность?

Рав Робман полагает, что ответ состоит в том, что в силу одних только своих добрых качеств акушерки не могли бы сделать то, что сделали.

Подвергнуть свою жизнь опасности, нарушая повеление царя, ради спасения других не может тот, кто творит благо лишь настолько, насколько это свойственно человеческой природе. На такое способен лишь тот, для кого второй природой стал страх перед Б-гом. Это и подчеркивает Тора, говоря «И боялись акушерки Б-га», – поэтому «не сделали, того, что говорил им царь Египта, и дали жизнь детям».

То же самое следует, очевидно, и из сказанного нашими мудрецами в Мидраше: «И боялись акушерки Б-га ...», – о них сказано: «Женщина, боящаяся Б-га, – да будет прославлена». А что означает «и боялись»? Выверяли свои дела, сравнивая их с делами праотца нашего, Авраама, о котором засвидетельствовал Всевышний, благословен Он: «...Ибо тепер

Недельная глава «Шмот», 21 тевета 5773
(3 января 2013). Выпуск №1, Иерусалим.

С помощью Небес

Дорогой читатель, фонд «Беерот Ицхак» начинает, с помощью Всевышнего, выпускать периодическую подборку материалов по недельным главам, законам и насущным вопросам еврейской жизни. Любое копирование поощряется при условии ссылки на данное издание и на приведенные в нем источники. Будем рады, если Вы будете способствовать распространению этого издания. Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святыя слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы. Пожалуйста, не читайте эту статью на компьютере в Субботу.

Я знаю, что боишься ты Б-га». Сказали женщины: «Авраам, наш отец, мир ему, открыл для всех свой шатер и кормил в нем всех путников а мы? Не только не можем кормить детей, но еще и должны убивать их?! Мы дадим им жизнь!»

Следует отметить, что только после жертвоприношения Ицхака Всевышний сказал Аврааму: «Теперь Я знаю, что боишься ты Б-га». Это было гораздо позже, чем Авраам начал принимать путников, и, казалось бы, не относятся к его гостеприимству. Мудрецы, однако, хотели сказать нам, что добро, которое творил Авраам для странников, язычников, поклонявшихся праху на своих ногах, его забота об их пропитании - все это выходит за пределы того, что свойственно человеческой природе. Авраам делал все это лишь из-за своего страха перед Б-гом.

Теперь понятно и продолжение. «И было: поскольку боялись акушерки Б-га, Он сделал для них дома». И здесь Тора не говорит: «поскольку они делали добро и спасали детей», а только «поскольку боялись Б-га»; награда «и сделал для них дома» была им дана за богобоязненность. Всевышний воздал им мерой за меру: они боялись Б-га и удостоились построить дома Торы и страха перед Небесами. Сказано в трактате Сота (11): «Рав и Шмуэль: один из них сказал, что это были дома коаним и левитов – Аарон и Моше, а другой сказал: дома царские, ведь Давид тоже происходит от Мирьям».

Из этого можно заключить, что страх перед Небесами – это не только обязанность и заповедь сама по себе, как сказано: «Дабы ты научился страху ...», а также: «... Чего Г-сподь, Б-г твой, просит у тебя, как ни страха...» Страх перед Б-гом – лучшее средство приобрести добрые свойства души.

ЗАПОВЕДЬ СТРАХА ПЕРЕД Б-ГОМ

«И боялись акушерки Б-га, и не сделали того, что говорил им царь Египта, и дали жизнь детям» (Шмот, 1:17).

В своей книге «Даат Тора» р. Иерухам Лейбович, благословенной памяти, спрашивает: почему Тора сначала должна была сказать: «И боялись акушерки Б-га», и только потом «И не сделали, как говорил им царь Египта»? Если главное в том, что они не подчинились царю, то было бы достаточно только второй части стиха, а если в том, что этот великий поступок женщины совершили в силу присущей им богобоязненности, – разве свойственно Торе награждать соблюдающих заповеди Творца почетными титулами?

Объяснение в том, что, в отличие от других предписывающих заповедей, определяющих поведение человека и его действия, исполнение заповедей, касающихся «обязанностей сердца», таких, как заповедь любви к Б-гу, единения с Ним, и точно так же трепета перед Ним, состоит в стремлении к обладанию

определенными душевными качествами. Говоря об “обязанностях сердца”, Тора, в сущности, велит человеку стараться эти качества приобрести. Еврейские акушерки стали примером такого духовного труда: чтобы вопреки опасности не исполнять повеления царя, они всеми средствами старались взрастить в себе трепет перед Б-гом – настолько, чтобы стать способными устоять в испытании.

Теперь понятно, что словами “и боялись акушерки Б-га” Тора подчеркивает только их усилия в приобретении трепета перед Небом, самоотверженность в исполнении заповеди: “Г-спода Б-га твоего страшись”.

Тора не говорит о том, что причина их поступка – праведность и богобоязненность, но лишь о совершенных ими делах. Во-первых, “И боялись акушерки Б-га” – взрастили в себе страх перед Небом, а затем уже “Не сделали, как говорил им царь Египта”.

Из сказанного далее видно, что и награды удостоились акушерки не собственно за спасение детей, а за свой страх перед Небом: “И было, поскольку боялись акушерки Б-га, сделал для них дома”. О том же говорит и Мидраш: “И сделал Б-г акушеркам добро...”, - сказал раби Брахия от имени раби Хии бар Абы: “Об этом сказано (Йов, 28:28): «И сказал человеку: – вот страх перед Г-сподом мудрость». Что есть награда за страх? – Тора! Поскольку Йохевед боялась Всевышнего, от нее произошел Моше, о котором сказано, что “он – хорош”, и через него дана Тора – “доброе приобретение”, и она названа именем его, как сказано: “Помните Тору Моше, раба Моего”. А от Мирьям произошел Бецалель, исполненный мудрости, как сказано: “И исполнил его духом Б-га в мудрости”, – и сделал Бецалель ковчег для Торы, названной “доброт”.

Рабейну Йона в книге «Шаарей тшува» пишет: «Ибо человек обязан формировать качества сердца своего во всякий час и поселять в нем страх и боязнь пред Б-гом благословенным». Из сказанного также следует, что исполнение заповеди Торы:

«Г-спода Б-га своего страшись» состоит в усилиях к приобретению качества богобоязненности. О грешниках же сказано (Ирмилу, 5): «И не сказали они в сердце своем: станем страшиться Г-спода Б-га...»

Ясно, что как заповедь богобоязненности состоит в приобретении этого качества, а не в обладании им, так и грех – не в отсутствии страха перед Небом в сердце человека, а в нежелании приобрести его.

ВЕНЕЦ ТОРЫ УГОТОВАН КАЖДОМУ

«И было: поскольку боялись акушерки Б-га, Он сделал для них дома» (Шмот, 1:21).

Рав и Шмуэль: один сказал – дома коаним и левитов – Аарона и Моше. Другой сказал – дома царские: царь Давид также происходит от Мирьям (Сота 11б).

Оба эти мнения приводит Раши в комментарии на Тору: действительно, и Йохевед, и Мирьям удостоились всего этого.

Спрашивает р. Мишковский: откуда знали Рав и Шмуэль, что Тора имеет ввиду именно дома коаним, левитов и царства, а не дома Торы? Ведь от этих женщин действительно произошли Моше и Бецалель, великие в Торе и мудрости!

Подобное мы встречаем и в Теллим (135): «Дом Израиля, благословите Г-спода! Дом Аарона, благословите Г-спода! Дом левитов, благословите Г-спода! Трепещущие перед Г-сподом, благословите Г-спода!»

В отличие от других, лишь трепещущие перед Г-сподом не названы «домом».

Рав Мишковский объясняет, что принадлежность к «дому» означает всегда на вечную, наследуемую причастность к некоему качеству. Всякий принадлежащий к потомкам Аарона – дом Аарона – удостоивается быть коэном, а к дому левитов – леви! В отличие от этого Тора и страх перед Небом не достаются в наследство, как сказали мудрецы (Авот 2:7): «Приготовься учить Тору, которая не приходит к тебе по наследству!»

В Мидраше говорится следующее. Сказал Моше: «Да назначит Г-сподь мужа над общиной...» Почему он решил попросить об этом после установления порядка наследования уделов в Стране Израиля? Поскольку дочери Целофхада унаследовали удел отца своего, сказал Моше: “Вот час, чтобы и я попросил за себя. Если уж дочери наследуют, то и моим сыновьям подобает унаследовать мое почетное положение!”

Сказал ему Всевышний, благословен Он: “Стережущий инжир будет есть плоды его”. Твои сыновья сидели и не трудились над Торой, а Йеошуа много служил тебе и много оказывал тебе почестей. Он с утра до ночи был в доме учения твоём, расставлял скамьи и расстилал циновки. Он всеми силами служил тебе – и достоин того, чтобы служить Израилю. Он получит свою награду! Возьми себе Йеошуа бин Нуна, чтобы осуществилось “стережущий инжир будет есть плоды его”.

Мидраш говорит, что нет «дома Торы». Отец может быть великим мудрецом и даже вождем народа, как Моше учитель наш, и, тем не менее, такое же самое не уготовано его детям! И наоборот: за что удостоился Йеошуа служить Израилю? Не в силу заслуг предков, а лишь потому, что все дни проводил в доме учения! И поскольку нет дома у Торы, каждый еврей, даже сын невежды, может удостоиться ее венца.

В Сифри говорится так. Есть три венца: венец Торы, венец священнослужения и венец царства. Венца священнослужения удостоился Аарон – и взял его себе. Венца царства удостоился Давид – и взял его себе. Остался венец Торы, чтобы не говорили приходящие в мир: «Если бы можно было, я бы удостоился венца царства или венца священнослужения», - ведь венец Торы доступен всем, и всякий, кто удостоился его – как будто удостоился всех трех, а всякий, кто не удостоился его, – как будто не достоин ни одного. И если ты спросишь, какой из венцов важнее, - сказал раби Шимон бен Элиэзер: «Кто важнее: воцаряющий царя или сам царь? Конечно, воцаряющий его!»

Дающий власть князю или сам князь? Конечно, тот, кто дал ему власть!» Ведь вся власть двух других венцов – лишь в силу Торы, о которой сказано: «Мною цари воцарятся; мной князья властвуют!»

Давайте задумаемся: если бы сказали человеку, что, освоив известные науки, он достигнет царского трона, он, несомненно, предпринял бы все усилия, чтобы эти науки постичь. Так почему бы, если так, ему не предпринять те же усилия, чтобы приобрести венец, который выше царского, – венец Торы?

Из книги «Леках Тов» р. Я. Байфуса. (Перевел р. М. Гафм)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

Глава 1.

Законы кануна Субботы

1. Святой Шабат является великим знаком союза, который заключил Святой, благословен Он, с народом Израиля. Этот знак указывает на то, что Б-г создал все, что сотворено Им на небе и на земле, за шесть дней, а в седьмой день – покоился. И это великая основа веры: сознавать, что Святой, благословен Он, сотворил Вселенную со всем ее наполняющим. А мы, Его рабы, обязаны служить Ему телом и душой, ведь Он дает жизнь всему и всем управляет, и дает каждому его пропитание, и в Его руках умертвить и оставить в живых, так как Он – Творец, Создатель и Вершитель всего. И поскольку святой Шабат выражает основные принципы веры, заповедь о Шабате повторена в Торе многократно – двенадцать раз.

2. Человек может себя испытать. Пусть в канун Шабата он окунется в воды миквы с угодным Б-гу намерением принять святость Шабата. И тогда, если он уже приобрел в сердце подлинную Б-гобязанность и его дела угодны Творцу, он наверняка ощутит, что ему добавилась дополнительная душа. Он несомненно почувствует, что его сердце охвачено возвышенным трепетом, и в нем с новой силой

пробудятся любовь к Б-гу и страх перед Ним. И это уже проверено и испытано многими людьми и множество раз.

Если же душа человека не чиста, он не сможет ощутить особой субботней святости.

3. И поскольку святость Шабата столь велика, Б-г пожелал предоставить всем нам возможность удостоиться в Шабат дополнительной души и особенной святости. И поэтому Он повелел нам отдыхать в этот святой день и почитать его, и наполнять его наслаждением. И мудрецы сказали: «Шабат равнозначен всей Торе – и каждому, кто соблюдает Шабат в соответствии с его законами, прощаются все грехи. А всякий, кто оскверняет Шабат, – как будто совершает служение идолам».

В Торе нам повелевается почитать Шабат, отличая его от будней всеми возможными способами, как написано: «...Если назовешь Шабат отрадой ...и почтишь его, не следуя своими (будничными) путями, не занимаясь своими делами и не говоря (будничных) слов...» (*Йешаяу 58:13*). Имеется в виду, что следует оказывать Шабату особое почтение, не занимаясь в этот день делами, как в будни, не отыскивая себе работы, как в будни, и не разговаривая о работе, как в будни. И еще сказали наши благословенной памяти мудрецы: необходимо «почитать Шабат чистыми одежаниями» (*Шабат 113а*). Т.е. следует облачаться в более красивые одежды в соответствии с возможностями каждого, – и уж во всяком случае, сделать какое-то отличие от того, как одеваются в будни. А, следовательно, ошибаются те, кто, находясь в дороге, не одевает в Шабат субботних одежд – они «бредут в темноте» (*см. Коэлет 2:14*). Ведь святой Шабат следует почитать даже там, где никто не видит, и даже оставаясь в одиночестве перед Ним, как написано: «Между Мной и сынами Израиля он (т.е. Шабат) – вечный знак» (*Шмот 31:17*), – так как присутствие Святого, благословен Он, наполняет всю землю. И еще ошибаются те, которые надевают чистое нижнее белье лишь для своего удовольствия: не в ка-

нун Шабата и не в честь Шабата, а лишь в Шабат утром.

Каждый человек должен позаботиться о том, чтобы помыться горячей водой в канун Шабата – и уж как минимум омыть лицо, руки и ноги. Затем ему следует надеть белую рубашку и другие субботние одеяния – и даже когда он в пути или один в своем доме. И пусть он представит себе, будто к нему в дом приходит царь! И уж, тем более, необходимо приготовиться к встрече, когда приходит святой Шабат и вселяется дополнительная душа, обладающая великой святостью, ведь «свеча Г-спода – душа человека» (*Мишлей 20:27*)! И счастлив тот, кто понимает, почему произносят: «Войди, невеста!» («Бои кала!»). Такой человек наверняка содрогнется в трепете, встречая Шабат с еще большим почтением, чем если бы к нему в дом пришел царь из плоти и крови.

Из книги р. А. Данцига «Помните Тору Моше», издательство «Тора лишма».

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

В наше время, даже в отсутствие Храма, царей и пророков, остается множество законов Торы, на которые опирается само существование нашего народа. Речь идет о заповедях, связанных с отношениями между людьми. Именно эти законы и заповеди поддерживают любую общину и весь мир в целом. Мы сталкиваемся с ними каждый день, ведь мы все время общаемся с людьми.

Из главы 1

«Суди справедливо»

1. Написано в Торе (*Ваикра, 19*): «Справедливо суди ближнего своего». В «Сефер а-Хинух» объясняется, что именно благодаря справедливому суду мир может развиваться. Отсутствие справедливости всегда приводит к голоду, войнам и разрушениям.

2. В эту заповедь включается также обязанность судить о каждом еврее с хорошей стороны. (И мужчины, и женщины, и даже дети соответствуют понятию «ближний»). Если поступок (еврея, придерживающегося традиций) вызывает подозрение и его можно расценить как нарушение и грех, но нет подтверждающих это фактов, нельзя следовать за своими личными ощущениями и подозревать его, даже если осудить его гораздо легче, чем оправдать. Следует попытаться найти объяснение, которое может оправдать действия человека в данной ситуации, остановиться на мысли, что он сделал это совершенно для другой цели. (Например, ехал на машине в Шабат, возможно, чтобы доставить жену в роддом и т.п.) Придерживаясь такой линии поведения повседневно, выбрасывая всяческие подозрения из головы, люди смогут сохранить нормальную, мирную атмосферу и не будут распространять сплетни и отрицательные эмоции.

Из книги р. И. Сильвера «Пути мира и добра»

УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ

**Отрывок из интервью с раба-
нит Хавой Куперман, дочерью
рава Ицхака Зильбера**

**— Расскажите, пожалуйста,
как родители рассказывали
вам о Торе, о Всевышнем?**

— Для моих родителей это было настолько понятно, ясно и однозначно, что не было вообще вопросов. Знание о Творце и его Торе как бы «вitalo в воздухе». Когда я пошла в школу, там, конечно, говорили другое, но на меня это

не влияло: я была уверена, что папа и мама знают все лучше остальных. Каждый раз я убеждалась заново, что папа знает больше, чем учительница.

Папа очень старался объяснять нам, детям, все на нашем уровне; как я понимаю, точно так же поступали и его родители. Я родилась в относительно спокойное время, а папа родился в 1917-ом году, его детство пришлось на самый расцвет коммунистической идеологии, и они к тому же жили в коммунальной квартире. Так что если дедушка смог передать папе твердую уверенность в том, что Тора — это истина, то все папины убеждения уже складывались на этой основе.

Для наших родителей воспитание детей было важнейшим делом. Они понимали, что дети не могут сидеть взаперти в тесной квартире, и всегда искали квартиру с двориком, хоть самым маленьким, и чтобы не было в нем проблем с переносом вещей в Шабат. В результате они снимали достаточно неудобные квартиры.

Для родителей важнее всего было дать нам возможность играть свободно, иметь свое пространство; о нашем психологическом здоровье они заботились не меньше, чем о физическом. Папе было важнее всего наше моральное самочувствие. Родители шли ради этого на большие жертвы — но я уверена, что они этого даже не чувствовали.

**— Как родители объясняли
вам смысл заповедей?**

— Они старались объяснять смысл заповедей прежде их исполнения. Скажем, папа научил меня говорить Шма Израэль, когда мне было два или три года, и я помню, как он сел

со мной и объяснил, первым делом, перевод каждого слова отдельно, чтобы я понимала, что я говорю, а потом — общий смысл этого стиха Торы. Мы часто объясняем детям каждое слово отдельно — и они понимают его, но общий смысл остается для них абсолютно непостижимым. И папа объяснял мне, что в этом предложении имеется в виду, так, чтобы я в мои три года могла понять. И каждый раз, когда я добавляла новые части к моей молитве, он заранее все объяснял. При этом ему было очень важно не перегружать нас. Ведь как обычно бывает? Ребенок спрашивает (а иногда и без того, чтобы он спросил) — и мы начинаем рассказывать ему как можно больше, сколько он вытерпит. У нас в доме было совершенно иначе. Мы приходили сами; папа всегда ждал, что мы придем. Он никогда не был инициатором, хотя, думаю, что ему, быстрому во всем, что касается Торы и заповедей, было очень нелегко сдерживаться. Мы приходили и просили: «Папочка, пожалуйста, научи меня тому-то и тому-то!», и он все объяснял, все переводил с иврита на русский. Я говорила: «Папочка, ну еще, еще...», а он говорил: «Все, пока тебе хватит! Иди поиграй!» Он все время поддерживал в нас стремление узнать еще и еще. Другой важный момент: мы всегда ощущали себя хорошими детьми! У нас в доме детям никогда не давали почувствовать, что они не дотягивают до того, чего родители ждут от них. Напротив, папа всегда старался дать нам почувствовать, что мы выше ожиданий, и особенно — во всем связанном с еврейской верой. До сегодняшнего дня у меня есть места в молитве, которые я невольно перевожу на русский...

Из книги р. Х. Фридлендера «О воспитании в еврейской традиции», изданной Фондом «Беерот Ицхак»

Уважаемый читатель, мы надеемся, что Вам понравилось наше издание. Рады сообщить Вам также, что в рамках проекта по распространению Торы, фонд «Беерот Ицхак» проводит ряд уроков на русском языке. Эти уроки Вы также можете найти в Интернете: www.limud.ru и www.vimeo.com/beerot

Фонд «Беерот Ицхак» также переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти, а также многие другие книги, Вы можете приобрести, обратившись по адресу coordinator@jewishbook.ca или по телефону +972-775-019-770, а также на сайте www.jewishbook.ca

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ИМЕНА ВСЕВЫШНЕГО

Из комментария Рамбана на Тору

«А они спросят меня: "Как Его Имя?" – что я им скажу?» (Шмот, 3:13).

Эта строка Торы требует разъяснений, так как невозможно предположить, будто вопрос «**Как Его Имя?**» мог бы быть задан для того, чтобы проверить Моше и удостовериться в том, что он на самом деле посланец Всевышнего. И любой его ответ на этот вопрос не стал бы доказательством для того, кто не верил ему прежде! Ведь, если евреи знали это Имя, то и Моше мог знать его так же как они, – и тогда его знание ничем не отличалось бы от их знания и не могло служить каким-либо доказательством и знамением. А если они прежде не знали такого Имени, то, тем более, в его ответе не было бы для них никакого подтверждения его правоты. И действительно, уже после того, как Всевышний открыл Моше Свое великое Имя, тот сказал (Шмот, 4:1): «Но ведь они мне не поверят, ...ибо скажут: Не открывался тебе Б-г!», – и после этого Всевышний дал Моше знамения (с посохом и рукой, а также с водой, которая превращалась в кровь).

С моей точки зрения, к тому времени Моше уже был великим мудрецом и достиг высочайшего уровня в пророчестве, и в его вопросе заключалась просьба открыть ему, кто же именно направляет его (в Египет): т.е. от какого из качеств Творца исходит возлагаемая на Моше миссия. И подобно этому сказал пророк Йешая (Йешая, 48:16): «Ныне Авайя Элоким (т. е. Г-сподь) направил меня и Его Дух». [Т.е. Всевышний направил Йешая с пророчеством, исходящим от Его качества Высшего Милосердия, выраженного Именем Авайя, и «Его Дух» (Его ангел) открыл через пророка события, которые произойдут в будущем. – здесь и далее комментарии переводчика]

И вот, Моше сказал Всевышнему: «Сыны Израиля спросят меня, послан ли я к ним от качества Творца, выраженного в Его Имени *КЭль Шакай*, в котором Всевышний открывался праотцам, или от качества Высшего Милосердия, посредством которого совершаются знамения и творятся новые чудеса в Творении». [Т.е. чудеса, нарушающие установленные законы природы.] Этот вопрос возник у Моше потому, что Всевышний сказал ему (Шмот, 3:6): «Я – Б-г твоего отца, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова», но не назвал ему ни одного из Своих святых Имен. [Т.е. ни Имени *КЭль Шадай*, ни Имени, выражающего качество Высшего Милосердия.] А теперь Моше услышал от Всевышнего обещание дать сынам Израиля Тору с горы Синай, – и Моше знал, что Тора не будет дана от Имени *КЭль Шакай*, которое было

открыто нашим праотцам, но (она будет дарована) великим Именем, с помощью которого была сотворена Вселенная, – и поэтому Моше спросил: «... **Что я им скажу?**». ...В этом смысл его вопроса.

И вот, Б-г ответил ему: «**אֶקְהָא אֶשְׂר אֶקְהָא**» (буквально «Я буду, как буду»). «**Я буду (אֶקְהָא)** с вами в этой беде, **как буду (אֶשְׂר אֶקְהָא)** с вами и в других несчастьях (т.е. при порабощении другими царствами). И Моше возразил Ему: «Владыка Вселенной, каждой беде свой час!». Ответил Б-г: «Ты прав. **Так скажи сынам Израиля: אֶקְהָא** (буквально «Я буду») **послал меня к вам**». [Т.е., скажи им только: «Я буду», не прибавляя слов «как буду», т.е. не указывая на бедствия, ожидающие народ Израиля в будущем.] Таков комментарий Раши, исходящий из толкований наших наставников.

И в этом объяснении подразумевается следующее. Когда Моше попросил Всевышнего открыть ему Свое Имя, чтобы оно служило для сынов Израиля свидетельством Его существования и Его воздействия на мир (*ашгаха*), Святой, благословен Он, возразил ему: «Для чего ты спрашиваешь о Моем Имени? Им не понадобятся другие доказательства, потому что **Я буду (אֶקְהָא)** с ними во всех их бедах – они воззовут ко Мне, и Я им отвечу». И это, действительно, самое большое доказательство того, что у народа Израиля есть Б-г: Он близок к нам, когда мы взываем к Нему, и Он – Б-г, вершащий суд на земле.

[И, хотя на первый взгляд, правосудие Всевышнего и Его ответ на наши молитвы проявляются в мире как «скрытые чудеса» – ведь в последующих изгнаниях уже не будет таких явных и открытых чудес, изменяющих законы природы, как это происходило в Египте – тем не менее, вовсе не подразумевается, что «скрыты» сами чудеса. Они относятся к «скрытым» лишь потому, что Всевышний не объявляет о них заранее и во всеуслышание – через Своих пророков. Но сами эти чудеса, благодаря которым народ Израиля пережил все изгнания, явны и открыты! И они представляются «скрытыми» не потому, что незначительны по сравнению с теми великими открытыми чудесами, которые происходили при выходе из Египта, но только из-за недостаточной чистоты человека, не желающего воспринимать явления духовного мира.]

И подобно этому сказано в мидраше: «Что значит **אֶקְהָא אֶשְׂר אֶקְהָא** (Я буду, как буду)? Как ты будешь (поступать) со Мною, так и **Я буду** – с тобой. Если ты будешь щедро открывать свою руку и вершить дела милосердия, то и Я открою Свою руку, как сказано (Дварим, 28:12): «Откроет Г-сподь для тебя Свою благу сокровищницу...». А если ты не проявишь щедрости, то произойдет, как написано (Ийов, 12:15): «Он сдержит воды – и иссохнут, отпустит их – и разрушат землю».

И еще толковали от имени раби Ицхака: «Сказал Святой, благословен Он, Моше: Я – Тот, Кто был, Я – Тот, Кто есть, и Я – Тот, Кто будет всегда» – поэтому-то слово **אֲנִי** написано здесь трижды. А объяснение слов раби Ицхака таково: для Творца и прошлое, и будущее находятся в настоящем, так как с Ним не происходит никаких изменений, и ни один из Его дней не прошел, поэтому для Него все времена (т.е. прошлое, настоящее и будущее) называются одним именем, указывающим на Его неизменное существование.

...А рав Саадья Гаон объясняет это Имя так: «Тот, Кто не миновал и не минует, поскольку Он – первый, и Он – последний». И его толкование близко к тому, которое дал раби Ицхак. И Рамбам в «Путеводителе заблудших» объясняет: «Сущий, который существует и будет существовать» – Он никогда не прекращал Своего бытия и не прекратит в будущем.

Но с моей точки зрения, ...Всевышний открыл Моше это Имя для того, чтобы известить его, от имени какого Своего качества Он посылает Моше в Египет. И это качество – Мера Суда (*мидат а-дин*), которая (проявляется) в Мере Милосердия (*мидат а-рахамим*). Всевышний произнес (3:14): «**Так скажи сынам Израиля: אֲנִי (Я буду) послал меня к вам**» – упомянув лишь одно Имя, чтобы указать на Свое единство. И еще Он повелел: «Так скажи сынам Израиля: Б-г, Всесильный ваших отцов, ...послал меня к вам» (3:15), ибо это Имя, Б-г (**א-י-ה-ו-ה**), выражает Его меру Милосердия, чтобы сыны Израиля знали, что «Он будет направлять руку Моше Своей величественной рукой», и Он совершит в мире небывалые знамения и чудеса.

И вот, Всевышний объяснил Моше, что Имя **אֲנִי** («Я буду»), которое Он повелел передать сынам Израиля, и есть Его великое Имя (т. е. **א-י-ה-ו-ה**), и оба этих Имени близки по смыслу и по составляющим их буквам. Ведь две последние буквы в первом Имени (**אֲנִי**) – это две начальные буквы во втором... Буква **א** (*алеф*) в первом Имени указывает на то, что Он предшествовал всему, и что Он – един, а буква **י** (*йюд*) во втором – на десять *сфирот* (Б-жественных эманаций), недоступных нашему постижению. И из этих двух святых Имен взяты две первые буквы, **א** (*алеф*) и **י** (*йюд*), и написаны в начале и в конце Имени, которое читается *Адон-ай* (**א-י-ה-ו-ה**), чтобы показать, что оно свято от начала и до конца, а в середине его – Мера Суда (*мидат а-дин*), как сказано (*Шмот*, 23:21): «Мое Имя – в нем (буквально «в середине него»)». ...И благословен Он, открывающий нам сокровенные чудеса в Его Торе!

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

НА ЧТО ЖАЛОВАТЬСЯ ЖИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Леках Тов

«Давайте перехитрим его...» (*Шмот*, 1:10).

«Сказал рабби Хия, сказал рабби Симон: “Трое были советниками: Билам, Йов и Итро. Билам, который дал совет, был убит; Йов, который промолчал, был наказан страданиями; Итро бежал – и удостоились сыны его сидеть в Лишкат а-газит (в Санедрине)”» (*Шмот Раба*, 1, 15).

Очевидно, казалось бы, что Билам, давший фараону совет расправиться с евреями, заслуживает большего наказания, чем Йов, который смолчал. Почему же Билам был просто убит, а Йов – наказан ужасными страданиями, которые не под силу вынести человеку?

Говорит рав Хаим Шмулевич, что такая постановка вопроса происходит от непонимания ценности жизни. О словах стиха «Что жаловаться человеку живому...» (*Эйха*, 3:39) говорит Раши: «Что жаловаться человеку и роптать о происходящем с ним, ведь Я сделал ему благо, дав жизнь» (*Кидушин*, 80). Слова Раши можно понять, если представить себе человека, который выиграл главный приз в лотерее. И в тот момент, когда он узнал о выигрыше, у него разбился стеклянный стакан. Разве может он ощутить печаль такого ущерба в минуту такой большой радости? Несомненно, что счастье, неожиданно выпавшее на его долю, затмит чувства от крохотного страдания. Подобно этому, всякому человеку подобает испытывать счастье, осознавая милосердие Всевышнего, дающего ему жизнь. Его радость и счастье должны быть столь велики, чтобы он не ощущал страдания и горя, несмотря ни на что.

Так сказал и царь Давид: «Страданиями испытывал меня Б-г, но на смерть не отдал меня» (*Теилим*). Хотя и ниспослал мне Б-г великие испытания, все же «на смерть не отдал меня». Поэтому и страдания не печалят меня. Выходит, что тот, кто жалуется на постигающие его страдания – «человек, пребывающий в великолепии, но неразумный, подобен животным погибающим...» (*Теилим*, 49). «Человек, пребывающий в великолепии» – удостоившийся самой большой чести, самого дорогого, «но неразумный, подобен животным...». Жизнь для того, кто живет, как животное, не имеет никакой ценности. И все это потому, что он не может осознать счастье жизни, которого удостоился. Более того, человек, неспособный осознать ценность своей жизни, рискует и вовсе утратить ее. Так говорит *Мидраш*: «Когда сказал Яков, отец наш, фараону: “немногочисленны и дурны были дни лет жизни моей...”, сказал ему Всевышний, благословен Он: “Я спас тебя от Эсава и Лавана, вернул тебе Дину и Йосефа, а ты говоришь о том, что жизнь твоя недолга и недобра? Клянусь тебе, что на количество лет по числу слов от [И сказал фараон Якову]: “Сколько

дней лет жизни твоей?" и до "во дни обитания их" укоротится жизнь твоя и не достигнет лет Ицхака, отца твоего. В этих стихах 33 слова и на это количество лет сократилась его жизнь». Мудрецы говорят здесь, что, хотя у Яакова, казалось бы, была причина жаловаться на многочисленные несчастья, постигавшие его всю жизнь, тем не менее он был строго наказан за это.

Следует задуматься еще и о том, что в число этих тридцати трех слов включены и слова фараона, задавшего вопрос. Почему Яаков был наказан и за них? Авторы Тосафот говорят, что фараон задал свой вопрос потому, что Яаков показался ему очень старым, его голова и борода побелели. Ответил ему Яаков, что он еще не так стар, годы его немногочисленны, но из-за множества несчастий состарился раньше срока. Так объясняет эти слова и Рамбан.

Если так, то становится ясно, почему слова фараона вошли в число слов, за которые он был наказан. Ведь если бы Яаков не печалился так о своих бедах, он не выглядел бы стариком, и фараон не задал бы ему такого вопроса.

Теперь можно понять и то, что наказание Билама несравнимо тяжелее того, что постигло Йова. Йов, при всех своих страшных несчастьях и страданиях, остался жив. Он удостоился самого большого счастья – жизни. «Что жаловаться человеку живому...» Страшнее было наказание Билама, лишившегося великого сокровища – жизни.

Перевод – раб М. Гафм.

ТРИ ИМЕНИ КНИГИ ШМОТ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«Завершилась книга Берешит, повествующая о сотворении Вселенной и создании всего, ее наполняющего, а также о событиях жизни наших праотцев, которые проложили путь для своих потомков. Ведь каждое их действие стало прообразом для событий, которые будут происходить в будущем с сынами Израиля.

И после того, как книга о Сотворении мира завершена, начинается новое повествование – о событиях, ставших воплощением тех исходных прообразов. Эта книга, Шмот, посвящена первому изгнанию, которое было предречено Творцом, и избавлению из этого изгнания. Поэтому она начинается с имен тех, кто пришел в Египет с праотцем Яаковом, и поэтому указывается их количество, несмотря на то, что об этом уже было сказано в предыдущей книге – ведь именно их "спуск" в Египет и стал началом изгнания. Это изгнание не завершилось до тех пор, пока

они не достигли своего "места" и не поднялись до уровня своих праотцев. И хотя, покинув Египет, они вырвались из "дома рабства", тем не менее, они все еще считались изгнанниками, потому что еще не достигли своей страны и находились в пустыне. Но когда они пришли к горе Синай и построили Шатер Откровения (Мишкан), и Святой, благословен Он, возвратился к ним, и Его Шехина (Б-жественное Присутствие) опустилась на них – тогда они поднялись на уровень своих праотцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были его «колесницей». С этого времени и наступило подлинное избавление из изгнания – поэтому эта книга завершается рассказом о том, как после возведения Мишкана, его "наполнила Слава Б-га"» (Вступление Рамбана к комментарию на книгу Шмот).

«КНИГА ИЗБАВЛЕНИЯ»

Рамбан называет книгу Шмот «Сефер а-Геула», «Книга Избавления». Нецив из Воложина приводит еще одно название – «Хумаш шени», «Второй хумаш». На русский язык эту книгу переводят, как правило, как Исход, и это соответствует предложенному Рамбаном названию книги Шмот, как книги Избавления.

Если вы открывали недельную главу, то у вас не может не возникнуть вопрос: почему книга называется книгой Избавления, освобождения, ведь она начинается с порабощения наших отцов в Египте? Точнее, со смертью последнего из братьев, Леви, начинается порабощение. И даже если предположить, что порабощение является лишь прологом к освобождению и исходу – о самом Исходе из Египта говорят буквально две главы: Бо и Бешалах, рассказывается о рассечении Ям Суф, и, казалось бы, все. На этом история Исхода закончена, зачем же называть так всю книгу?

Основа Торы, основа существования нашего народа – память о Выходе из Египта и наша благодарность Всевышнему за то, что Он вывел нас. Здесь есть очень важный момент: Он нас вывел, но Он же нас и ввел туда. Так за что же нам испытывать благодарность в такой возвышенной форме? Думается, что намек на правильный ответ содержится в понимании того, что само порабощение являлось как бы неотъемлемой частью Избавления. Не будучи порабощенными, мы не могли бы удостоиться быть избавленными и получить все те чудесные подарки, которые приготовил для нас Всевышний, и величайшим из них было получение Торы на горе Синай.

Мы можем увидеть три основные «ступени», на которые поднимается еврейский народ: выход из Египта, получение Торы и строительство Мишкана – переносного Храма. Получение Торы мы, безусловно, можем связать с освобождением. Про Тору сказано «харут аль а-лухот», «вырезана на скрижалях». И слово «харут» наши мудрецы в Пиркей

А вот связывают со словом «херут», «свобода». Они говорят, что нет человека воистину свободного, кроме как занимающегося Торой. Это наша особая внутренняя свобода народа Торы, которую мы никогда не теряли. В этом отношении получение Торы, безусловно, является продолжением Освобождения, и более того – его вершиной. Однако, какое отношение к освобождению имеет строительство Мишкана?

Рамбан в своем комментарии на хумаш Шмот говорит так: геула – это возврат на уровень близости к Творцу наших святых отцов. Известно, что в шатрах наших отцов присутствовала Шехина, и сами наши праотцы являли собой цельное раскрытие в этом мире качеств Всевышнего, Его Б-жественного присутствия. А в Мишкане Шехина проявлялась Б-жественным огнем, который спускался с неба на жертву. Строительство Мишкана и превращение его в обитель для Шехины стали завершением Исхода и Избавления. И смысл здесь в том, что весь наш народ стал обителью для Шехины.

В нашем поколении, к сожалению, понятия Исход и Геула подверглись сильнейшей девальвации, абсолютному нивелированию внутреннего смысла. Многие ошибочно думают, что достаточно купить билет на самолет Москва (или Нью-Йорк) – Тель-Авив, и мы уже на свободе, Геула произошла! Есть в этом доля правды: написано в наших святых книгах, что Земля Израиля – уникальна, и есть большое достоинство у нее и у тех, кто здесь живет. Сказано также, что правление всеми народами во всех странах мира происходит через «посланников», «сарей умот», высших ангелов, назначенных над каждым народом. Управление же Землей Израиля происходит непосредственно Творцом, без всяких посредников: «глаза Всевышнего на этой земле от начала года до конца года». Однако человек может жить вне Святой Земли и жить при этом в состоянии истинной Свободы. А может, находясь здесь, жить далеко от того, что заповедовал нам Всевышний. И потому, будучи рабом собственного дурного начала, быть далеко от Освобождения.

Сказано в святых книгах, что Паро, египетский фараон, является символом порабощения человека собственным дурным началом, йецер а-ра. Нет для человека худшего порабощения, чем отдаться во власть своего дурного начала! Избавиться полностью от него невозможно – оно дано нам при рождении в «пожизненное пользование», и разделены мы будем лишь в день смерти. Однако каждому из нас было бы хорошо постараться избавиться от этого рабства окончательно и как можно скорее. Ведь, находясь в состоянии войны с дурным началом, мы уже не являемся его рабами! Египетское рабство и порабощение дурным началом – это одно и то же!

С другой стороны, вне Земли Израиля живет много соблюдающих людей, обладающих той самой внутренней свободой верующего человека (занимающегося Торой и живущего ею), которая поднимает их на совершенно другой уровень, и такие

люди, безусловно, во многом уже удостоились Освобождения. И это никак не принижает ценность служения Творцу именно на Святой Земле. На это были направлены мысли и молитвы многих поколений нашего народа. Приехать сюда мечтали такие великие мудрецы, как Виленский Гаон и Хафец Хаим. Однако каждому из нас следует задуматься: насколько мы, с одной стороны, освобождены, и насколько, с другой стороны, мы все еще находимся в рабстве?

«СЕФЕР ШЕНИ» – «ВТОРАЯ КНИГА»

Нецив объясняет это название так: книга Шмот является продолжением книги Берешит, и эта книга была завершением Творения. Ранее мы разбирали особый смысл первого слова в Торе – «берешит» («бишвиль решит») и говорили о том, что мир был создан с замыслом – для Торы, для Израиля. И особый замысел Всевышнего при создании мира был в том, чтобы Его Шехина открылась в нижних мирах. Относительно сказанного – выход нашего народа из Египта, получение Торы и строительство Мишкана и являлись завершением Творения.

КНИГА ИМЕН

Книги Торы принято называть по первому слову первой главы. Так, логично, что книга Шмот называется по простому переводу слова «шмот» – «имена», и на первый взгляд нет тут места для вопроса. Однако, как и в любом месте в Торе, мы можем увидеть и более глубокий смысл.

В начале книги Шмот действительно перечисляются имена всех братьев, спустившихся в Египет. Казалось бы, для чего Тора приводит этот список вновь, ведь они все уже перечислялись в конце книги Берешит? Раши комментирует это так: повторный пересчет говорит об особой любви Всевышнего к коленам Израиля, они подобны звездам! Говорится в Торе и разъяснено в мидрашах, и особенно в книге Зоар, что Всевышний обещает Якову, когда тот спустится в Египет, спуститься вместе с ним. Понятно, что для Всевышнего не существует понятия «места», и имеется в виду, что Яков удостоится Б-жественного присутствия в том числе и в Египте. И комментирует Зоар, что под именем «шмот бней Исраэль» имеются в виду высшие духовные силы, соответствующие в высших мирах каждому колену Израиля. Все эти силы спустились с каждым коленом Израиля.

В праздник Шавуот утром читают афтару «Марквет Йехезкель». В этом отрывке говорится об основах мироздания, о величайших тайнах Творения, в нем содержатся глубокие каббалистические тайны. Даже не пытаясь коснуться сейчас этих тайн, обратим внимание на один момент – место, где открылось это пророчество Йехезкелю. Этого видения пророк удостоился не в Земле Израиля, а в Вавилонском изгнании! Зоар объясняет – Всевышний

дал нам понять, что и в изгнании Он нас не оставляет! Всевышний всегда с нашим народом! Его Шехина находится даже в Египте и Вавилоне, со всеми Его духовными силами.

То, что говорится о нашем праотце Якове и всех коленах Израиля, когда они спускались в Египет, верно и для всех последующих изгнаний нашего народа. В нашей недельной главе Всевышний открывается Моше и обещает ему (по Раши) «Я буду с твоим народом в этом изгнании, и Я буду с твоим народом в следующем изгнании». Наше существование в изгнании неполноценно, но даже в изгнании мы можем удостоиться присутствия Творца. Ведь мы все сейчас находимся в изгнании – даже проживая на Святой Земле мы не можем исполнять большую часть заповедей Торы, а без этого жизнь не может быть полноценной.

Однако у нашего народа во все времена была и есть Тора, а ее изучение, как известно, эквивалентно исполнению всех заповедей. Даже если у нас нет возможности исполнить какие-либо заповеди, тот факт, что мы изучаем законы этих заповедей, засчитывается нам, как будто мы их исполнили! Даже в наше время мы можем удостоиться присутствия Шехины в наших домах, помощи Свыше в нашей учебе, можем удостоиться стать теми людьми, о которых говорится в Пасхальной Агаде «*бней хорим*», свободные люди.

Итак, в нашей главе перечисляются имена родоначальников колен Израиля: Рувен, Шимон, Леви, Иеуда и так далее. И, как мы говорили выше, Раши комментирует это как проявление особой любви Творца. При этом, «простых людей» Всевышний любит не меньше. И еще несколько раз в Торе мы встречаем пересчет всего народа Израиля.

Книга «Шаарей Авода» («Врата служения»), авторство которой приписывается Рабейну Йоне, говорит буквально, что входом в служение Творцу служит человеку осознание собственного достоинства и достоинства своих отцов. Речь не идет здесь о гордыне или высокомерии. Говоря образно, «принцесса не будет возиться в хлеву». Весь наш народ – «*бней млахим*», «сыновья царей». В этом нет причины для гордости, поскольку это не наша личная заслуга, однако особое достоинство сыновей и дочерей Авраама, Ицхака и Якова обязывает нас вести себя соответственно. В этом отношении пересчет евреев, который встречается несколько раз в Торе, свидетельствует о том, что для Всевышнего как для нашего Небесного Отца важен каждый отдельный человек. Каждый из нас – уникален и содержит в себе целый мир. Каждый из нас не песчинка и не капля в море, и уж точно не «пушечное мясо», которым можно пожертвовать ради высшей цели.

Есть мишна в трактате Санедрин, говорящая о том, как нужно предупреждать свидетеля, который хочет свидетельствовать о ком-то, кто заслуживает смертной казни. Говорится так: каждый человек уникален в своей роли исправления мира, и нет ему подобного, и тот удел, который уготован

каждому в Торе Всевышнего, не может достаться никому другому». То, что может сделать каждый из нас, не может больше сделать никто! Если мы задумаемся над сказанным, понятной станет нам особая важность наших поступков.

Подготовила А. Швальб.

ПОБЕДА ЙОСЕФА – ПОБЕДА НАД ГОРДЫНЕЙ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Говорится в нашей недельной главе: «Потомство Якова было 70 человек, а Йосеф был в Египте». Возникает вопрос: разве Йосеф не является одним из потомков Якова? Почему он упоминается особо?

Важнейший для нас ответ на этот вопрос – Йосеф прошел все перипетии Египта и остался тем же Йосефом, сыном Якова и внуком Ицхака. Мидраш добавляет одну небольшую, но очень важную деталь, которая помогает нам увидеть ситуацию более широко: это напрямую связано с тем, что мы писали выше об особом достоинстве сынов Израиля.

Если человек особенно одарен Всевышним, то это не повод для гордыни, а дополнительный обязывающий фактор для лучшего служения. Есть воспоминания очевидцев о том, как Хафец Хаим обращался к Всевышнему: «Ты мне дал книгу "Хафец Хаим", "Мишну Бруру", а что я Тебе дал?..» Величайший мудрец Торы Хафец Хаим видел и признавал, что все те вещи, которые он успел в этой жизни сделать – не его заслуга, а лишь результат того, что Всевышний дал ему возможность это сделать.

Часто мы можем видеть рядом с собой «удачливых» людей – а может, и сами себя считаем таковыми. Все у таких людей получается гладко: учеба, работа, бизнес, и, казалось бы, в чем тут может быть проблема? Для такого человека велика опасность: как бы не возгордиться и не решить, какой он молодец – сам по себе. Люди, которые не понимают, что все, происходящее с ними, происходит благодаря помощи с Небес, могут, не дай Б-г, такую помощь потерять, и конец их будет плачевным...

От гордыни есть верное «лекарство»: во все моменты своей жизни помнить, что все от Всевышнего, и в Его власти возвеличить или принизить любого человека. Более того, пишут наши мудрецы (Рамхаль в «Месилат Йешарим», Магид из Дубно), что очень помогает человеку, осознающему свои достоинства и способности, сравнивать то небольшое, что он делает в жизни, с тем великим, чего от него ожидает Всевышний. Нам всем надо

задуматься над тем, что Творец наградила нас такими способностями и талантами, чтобы мы, во-первых, построили наши семьи обителями для Шхины, а, во-вторых, восстановили знание Торы в нашем народе со всей полнотой, построили великие ешивы, основали предприятия для помощи другим и т.п.

Все сказанное верно для Йосефа: несмотря на высокое положение, которого он достиг в Египте, несмотря на богатство, власть и почет, он не возгордился. Тора именно так и называет Йосефа – «иш мацлиах», удачливый человек. Находясь в самом низу социальной лестницы, будучи даже рабом, Йосеф стал царем над Египтом и всей округой, кормил весь мир, а, значит, фактически, даровал жизнь. И при этом он остался тем же Йосефом без гордыни. Это качество подчеркивает и Мидраш Раба.

В Теилим есть такие строки от имени царя Давида: «сердце мое не поднялось, и глаза мои не поднялись, и я не возвысился...» Наши мудрецы открыли нам, когда Давид сказал эти слова. Есть известная история о том, что Давид считался незаконнорожденным, мамзером, и был отлучен от дома. Пророк Шмуэль пришел в дом Ишая помазать на царство нового царя. Ишай позвал всех своих сыновей, но пророк не увидел среди них ни одного достойного. Тогда вспомнили о том, что где-то на заднем дворе есть еще один – и привели Давида. И именно его помазал пророк Шмуэль на царство, именно он стал царем Давидом. И в такой момент, когда все перевернулось, когда его происхождение было доказано, и он, наконец, занял не просто достойное положение, а стал помазанником на Царство, свидетельствует о нем святой дух: «не поднялось мое сердце, и глаза не поднялись». Потрясающий пример собственного достоинства, скромности и преданности Всевышнему – знак для нас всех и дорога, по которой стоит идти.

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

Тора заповедала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Наиболее возвышенное раскрытие Творца в этом мире определяется тринадцатью качествами милосердия. Пророк Миха перечисляет эти качества (Миха, 7:18): «Кто подобен Тебе, Б-г, несущий грех и

устраняющий преступления остатку наследия Своего, не держит гнев Свой навеки, ибо Он желает добра. Он снова смилуется над нами, удалит преступления наши. И Ты ввергнешь в морскую пучину все их грехи. Ты явишь истину Якову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен». Книга «Томер Двора» объясняет эти качества и учит, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАЧЕСТВО ДЕСЯТОЕ «ТЫ ЯВИШЬ ИСТИНУ ЯКОВУ»

Есть среди евреев люди среднего уровня, которые не умеют делать больше, чем от них требует закон. Они называются «Яков», поскольку с верностью соблюдают только истинную букву закона.

[Человек, находящийся на высоком уровне, делает больше, чем от него требуется – то есть уступает другому то, что по букве закона отдавать не обязан. А средний уровень – это когда человек не может добровольно отказаться от того, что ему полагается, и требует справедливого суда. Но даже люди среднего уровня, такие, которые не умеют прощать и безвозмездно отдавать свое другим, обладают качеством справедливой жалости. Они не требуют, чтобы подсудимый заплатил им по всей строгости закона. Они готовы принять во внимание тяжелое положение своего должника и согласиться на то, чтобы тот разделил выплату долга на множество платежей.]

Почему же эти люди называются «Яков»?

Авраам отличался качеством доброты – желанием неограниченно давать другим. Ицхак – качеством строгости, в первую очередь по отношению к самому себе. Он требовал от себя полной самоотдачи, при этом не позволяя себе принимать никакие награды и поощрения за самоотверженное служение Всевышнему.

Первые два праотца были избавлены от необходимости зарабатывать на жизнь, и им не пришлось прикладывать слишком большие усилия к воспитанию детей.

Яков совмещал в себе качества отца и деда. Именно соединение доброты и строгости называется «милосердием». Это жалость, которая не противоречит справедливости.

Кроме того, Яков отличался от Авраама и Ицхака тем, что был вынужден зарабатывать себе на жизнь (когда находился в доме своего дяди Лавана), и в полной мере вкусил тяготы отцовства: его дочку выкрал и изнасиловал Шхем, потом братья продали его любимого сына Йосефа в рабство, и Яков был уверен, что того уже нет в живых.

Поэтому имя Яков символизирует простого еврея, который постоянно сталкивается с повседневными трудностями, с необходимостью зарабатывать на хлеб насущный и воспитывать детей.

Духовный путь Яакова проходил между дорогами отца и деда. Этот средний путь называется «истинным», или «прямым» путем. Это путь Торы.

Также уравновешенное поведение, без отклонений в ту или иную сторону, называется «прямой». Человек должен во всех ситуациях вести себя в соответствии с этим качеством.

Мишна (Авот гл. 2, м. 1) утверждает следующее: «Рабби говорит: каков прямой путь, который должен выбрать для себя человек? Тот, что является украшением для него, и украшает его в глазах других». Рабби Овадия из Бартенуры в своем классическом комментарии на Мишну объяснил это следующим образом: «чтобы ему было хорошо, и чтобы другим было хорошо благодаря ему. Этого можно достичь, следуя среднему пути во всех вопросах, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Например, если он жаден, то ему есть от этого польза, ибо он накопит себе большое имущество, но у других от него не будет радости. А если он расточителен, то он хорош для тех, кто наживается за его счет, а самому себе он причиняет вред, ибо скоро разорится и останется ни с чем. А щедрость – это средняя дорога между жадностью и транжирством. Это и есть оптимальное поведение. И то же самое касается других качеств – в них тоже надо следовать среднему пути». – Здесь и далее комментарии редактора.]

У Всевышнего тоже есть качество «истинности», связанное со справедливым применением закона. С теми, кто ведет себя правильно, Всевышний проявляет качество «истинности» – милует их по закону и по справедливости.

[Всевышний обращается с человеком по принципу «мера за меру», как написано в Мишне в трактате Сота (гл. 1, м. 7-9): «Той мерой, которой человек отмеряет другим, отмеряют и ему... Например, Мирьям ждала Моше некоторое время, как написано (Шмот, 2:4) «И стала сестра его поодаль, чтобы знать, что с ним случится», поэтому весь еврейский народ задержался из-за нее в пустыне на неделю, как сказано (Бемидбар, 12:15) «И была заключена Мирьям за пределами стана семь дней, и народ не выступил в путь, пока не была принята Мирьям»...].

Таким же образом должен человек вести себя с ближним – честно и правдиво, и не искажать правосудие по отношению к нему. Нужно проявлять истинную милость к ближнему, так же как Всевышний милует Свои создания, находящиеся на «среднем» уровне, чтобы исправить их.

[Тора обязывает нас справедливо судить своих ближних, как сказано (Ваикра, 19:15): «По справедливости суди ближнего своего». И даже если он причинил тебе зло, ты должен стараться оправдать его поведение. Быть может, он сделал это по ошибке, или не понимал, насколько это тебе повредило, или вообще не знал, что

кому-то вредит. Надо из всех сил стараться найти ему оправдание. И так написал Рабейну Йона из Героны в книге «Шаарей Тшува»: «Если увидишь, что человек сказал или сделал что-то неправильно, нужно постараться найти положительное объяснение его поступкам. Если человек этот богобоязненный, то нужно стараться объяснить его поступки позитивно, даже в случае, когда все говорит о том, что он согрешил. А если он человек среднего уровня, из тех, которые боятся Небес, но при этом иногда оступаются и грешат, то сомнительное поведение с его стороны тоже нужно оправдать. Как сказали мудрецы (Шаббат, 127б): "Кто судит о ближнем хорошо, о том хорошо судят на Небесах"».

Поэтому необходимо приложить все усилия к тому, чтобы увидеть добро и благочестие в поведении других. И так написано в Мидраше «Тана де-Вей Элияу» (гл. 19, ч. 1): «У евреев есть множество заслуг перед Вездесущим: как много людей, которые занимаются Торой, несмотря на финансовые трудности, сколько нищих занимается Торой; сколько больных и пожилых людей, которые утром и вечером приходят в синагогу, и ожидают избавления! И у скольких людей не хватает даже на пропитание, и, тем не менее, у них находятся деньги, чтобы нанять преподавателя Торы для своих детей!»

Хафец Хаим писал («Шаар а-Твуна», гл. 4): «известно, что даже если заслуги человека неисчислимы, как песчинки на берегу моря, если Всевышний станет судить его по всей строгости закона, из всех его заслуг почти ничего не останется. Ведь многие заповеди и добрые дела ему не удалось выполнить со всеми необходимыми условиями. И не всегда человек испытывал трепет перед Всевышним и любовь к Нему, даже когда исполнял заповеди правильно. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что если Всевышний проверит все его заповеди, то большинство из них окажутся ущербными. Получится, что по сравнению с количеством грехов, у него останется лишь мизерное количество добрых дел. И тогда он вечно будет считаться злодеем. А если Всевышний проявит по отношению к нему качество милосердия, и во всех его делах будет искать заслугу, то заповеди, которые он выполнял, не потеряют значимости. Более того, даже если, проверив его деяния, обнаружим, что большинство из них – это грехи, когда Всевышний проявит Свое милосердие по отношению к нему, количество грехов уменьшится, ибо окажется, что многие из них были совершены неумышленно, или при смягчающих обстоятельствах. Общее правило такое: если Всевышний захочет оправдать его, то Ему это, несомненно, удастся. И тогда получится, что количество грехов его уменьшилось, а большинство его деяний – это заповеди. И тогда он будет навечно записан как праведник».

После всего, что было сказано о важности положительного взгляда на ближнего, о необходимости научиться прощать, проявлять терпение и милосердие по отношению к людям, возникает справедливый вопрос: ведь мы начали говорить о качестве «истинности». Разве истинный взгляд на вещи не подразумевает справедливое наказание за совершенный грех? Ответ на этот вопрос таков:

Почему милосердие Всевышнего не противоречит Его справедливости?

Сам факт, что тшува искупает грехи, и раскаившийся может избежать наказания за содеянное, не противоречит абсолютной справедливости Всевышнего. Рамхаль в книге «Пути Праведных» рассматривает этот вопрос и пишет следующее (конец 4-й главы): «Совершенно очевидно, что Всевышний проявляет качество истинности. Если так, то какую роль выполняет качество милосердия? Ведь в любом случае необходимо судить человека по справедливости, и поступки каждого рассматриваются во всех деталях!

Ответ заключается в том, что весь мир держится на милосердии, и без него мир вообще не мог бы существовать. Тем не менее, качество строгой справедливости совсем не страдает от этого. И это из-за того, что, по букве закона, грешник должен был бы понести наказание сразу же по совершении греха, без всякой задержки. И сама кара должна была быть жестокой, подобающей нарушителям воли Творца. И не должно быть никакой возможности исправить грех. Действительно неясно, как человек может исправить то, что испортил, ведь грех уже совершен! Если человек убил ближнего или совершил прелюбодеяние, как это можно исправить?! Разве можно вычеркнуть из действительности факт существования того, что уже есть?

Качество милосердия является противоречием тем трем принципам, которые мы сейчас упомянули. Грешнику дается отсрочка, и его не постигает уничтожение немедленно по совершении греха. И сама кара за грех не такова, что умерщвляет и полностью уничтожает его. А возможность раскаяться и вернуться – это великая милость. Она позволяет рассматривать изменение отношения к содеянному как изменение самого действия. То есть, кающийся постигает свой грех, признает его и размышляет об ужасе совершенного. В результате этого он возвращается и полностью раскаивается в содеянном, до такой степени, что воистину жалеет о том, что произошло, подобно тому, как человек жалеет о принятой клятве. И он от всей души желает, чтобы этого поступка никогда не было, и стремится к этому. И сердце его испытывает великую горечь о совершенном и полностью отказывается от такого рода действий и избегает их. И тогда добровольный отказ от греховного поведения засчитывается так, как будто даже

того, что он уже совершил, никогда не было, и грех его искупается. И об этом написано (Йешаяу, б:7): «И грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена». И тогда нарушение в прямом смысле слова прекращает свое существование и исчезает, благодаря тому, что сейчас он сожалеет о проступках, которые совершил в прошлом.

И, конечно, это доброта, которая не полагается человеку по справедливости. Тем не менее, она противоречит качеству справедливости не полностью. Ибо можно сказать, что вместо удовлетворения и удовольствия, которые человек когда-то получил от греха, теперь он страдает угрызениями совести и сожалеет о содеянном.

И то же самое относится к отсрочке в вынесении приговора – это не прощение преступления, а лишь проявление терпения по отношению к преступнику, с тем, чтобы дать ему возможность исправиться».

Из этого мы видим, что возможность раскаяться и вернуться к истокам не противоречит качеству истинности Всевышнего (которое требует справедливого суда).]

Редакция «Беерот Цицхак» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора основаны на книге рава Аарона Довида Гольдберга «Веалахта би-Драхав» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим».

ПРЯМОЙ ПУТЬ – ПУТЬ ПО ТОРЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Центральная тема книги «Месилат Йешарим» охватывает всю нашу жизнь. Понятие «**йошер**», прямота – это не только название книги, но и основной стержень нашей жизни. На одном из уроков мы говорили о названии книги Берешит – «Сефер а-Йошер», и говорили также о том, что человек, который учит Тору как положено, приобретает это качество – становится «йошер», прямым. Что такое «прямой путь» в нашей жизни? Это путь, по которому нас ведет воля Творца. Но откуда мы ее знаем, ведь мы не пророки? Тора – это раскрытие воли Творца. Трудясь над Торой, получая от наших наставников истинные пути ее понимания и направляя по ним нашу жизнь, мы тем самым встаем на «прямой путь». Любовь к истине и неприятие лжи необходимы для истинного понимания Торы.

Нельзя не отметить один небольшой момент, который, тем не менее, оказывает большое влияние на само понимание пути человека в жизни. Существуют два прямых пути: примерно прямой и абсолютно прямой. Достичь такого уровня,

когда человек настолько выпрямит себя и свой путь, чтобы считаться абсолютно прямым – работа всей жизни, и работа не из легких. Нам остается всем сердцем хотеть и всеми поступками стараться достичь состояния «йошер», и тогда сбудется сказанное: «По тому пути, по которому человек стремится идти, Всевышний его ведет».

Рав Моше Файнштейн, один из величайших законоучителей последних поколений, находился на очень высоком духовном уровне. Говорят, что он повторил весь Талмуд 202 раза, а Шульхан Арух – 700 раз. Так высоко подняться в Торе раву Файнштейну не помешали даже коммунисты! Известна деталь его биографии: около 17 лет он был раввином в местечке Любань в Белоруссии при советском режиме. Он очень страдал, но терпел лишения, не сгибался и продолжал самоотверженно учиться (думаю, что это было одним из секретов его величия в Торе). Три раза написанные им комментарии на Талмуд пропадали... Рав Файнштейн, чудом сумев выбраться из советской России, вспоминал, что все ужасы и несчастья он готов простить коммунистам, кроме одного. Что бы вы думали, это было? Рав Файнштейн с болью вспоминал о том, что для того, чтобы выехать, ему пришлось два раза соврать. ДВА РАЗА! За всю свою жизнь! Кто из нас может сказать про себя такое? Человек не может простить себе то, что, по Закону, он обязан был сделать – иначе никак нельзя было спасти жизнь и Тору! Но именно то, что внешне ему пришлось искривиться, отступить от качества *йошер* – именно это он оценивает, как самый тяжкий урон, который нанесли ему коммунисты. Это – потрясающий пример по-настоящему прямого человека!

В жизни бывают случаи, когда нам приходится говорить неправду. Более того, алаха прямо называет такие случаи. Если вы попадаете в такую ситуацию – покопайтесь в себе, спросите себя: я вру, потому что я вынужден это сделать, или мне легко и приятно врать? Какую роль в этом играет дурное начало, *йецер а-ра*? Допустим, вам удалось найти *хидуш* (новое толкование), который до вас никто не говорил. Вас окрыляет счастье – вы открыли правду! Вы хотите поделиться этим со всем миром, и тут... Первый же человек, которому вы рассказываете свой *хидуш*, с легкостью его опровергает! Что вы будете делать, что будете чувствовать? С одной стороны, ваше самолюбие уязвлено, но, с точки зрения истины и качества прямо-ты, вы должны радоваться, что настоящая правда открылась (и еще неизвестно, может быть, придет третий и найдет новые аргументы в пользу вашей трактовки)! Если человек стремится открыть правду в этом мире, несмотря на собственные амбиции, то в этом и проявляется его качество прямо-ты, *йошер*.

В свое время я много раз говорил слова Торы в присутствии моего учителя, рава Хаима Камила, и выражение его лица свидетельствовало о неодобрении. Он высказывал критику открыто, что, как правило, невозможно в нынешнем поколении.

Мое лицо, в свою очередь, выражало недовольство, и я достаивался выговора: нужно быть благодарным за то, что наши учителя наставляют нас на истинный путь, ведь, в конце концов, именно за этим мы и приходим учиться, и нет места для недовольства!

Важная вещь в Торе и в нашей повседневной жизни – анализировать все с позиции *дерех яшар*. Какой путь самый прямой из всех? Нужно молиться о том, чтобы Всевышний повел нас по прямому пути. Это должна быть искренняя молитва, идущая из самого сердца, «дежурные фразы» здесь не сработают. Молитва – это, прежде всего, просьба о том, что мы хотим сделать, но сами сделать это не в состоянии. Точно так же, как мы бы молили о помощи, упав в глубокую яму, из которой самостоятельно выбраться невозможно, точно также мы должны молиться о том, чтобы Всевышний помог нам перебороть наши не самые лучшие душевные качества в нашем стремлении идти по избранному нами прямому пути.

Что нам постоянно мешает идти по прямому пути? Проявления злого начала в нашей жизни. Но при этом есть одна важная особенность. Человек выбрал идти путями Творца, следовать во всем Его воле, раскрытой в Торе. И при этом всю жизнь он вынужден бороться с собственным злым началом. Такой человек – на прямом пути, даже если иногда оступает. Но есть и другая ситуация, когда человек изначально руководствуется чем-то, отличным от воли Творца, отличным от Торы. Это – изначально кривой путь.

Всевышний поместил каждого из нас в то время и в то место, которое хорошо для нашей души. На пути исправления себя каждый из нас должен проторить себе дорогу – **месилат йешарим**, «прямой путь», и подняться! Вокруг нас – **эстер Паним**, «сокрытие Лица Творца», и только прямая дорога может вывести нас к Свету.

Во многих жизненных ситуациях у каждого из нас возникал один и тот же сложный вопрос – как найти для себя прямой путь в этой ситуации, **дерех йешира аль пи Тора**, «прямой путь по Торе». В особенности, когда точка зрения Торы, как кажется, выражена неоднозначно, и среди великих мудрецов есть расхождения. Давайте попробуем разобраться в этом.

Тора допускает разногласия и принимает их. В силу величайшей глубины Торы бывают расхождения в ее понимании даже среди величайших мудрецов, и это в порядке вещей! Без этих разногласий невозможно открыть истину! Именно предвидя такую возможность, Всевышний дал нам заповедь идти за большинством.

Во все времена, естественно, возникают разногласия у величайших мудрецов нашего народа, светочей Торы и праведников. Большинство полагает так, меньшинство это оспаривает. И с каждой стороны говорят, что, если не сделать по их мнению – преступление, грех! Как нам быть, если эти вопросы касаются и нас, и всей общины Израиля?

Итак, сказано в Торе идти за большинством. Какое большинство имеется в виду? Каждому человеку, знакомому с еврейским законом, известно, что если речь идет о том, как правильно вести себя по Торе, то имеется в виду большинство мудрецов Торы.

Каждый хочет быть умным и иметь в такой ситуации свою, самую правильную точку зрения. Однако очень важно правильно определить свою позицию. Не пытаюсь понять, кто из мудрецов прав, определиться хотя бы с самим собой: а где я? Каково мое понимание? Могу ли я похвастаться полноценным пониманием хотя бы одного листа Талмуда? Могу ли я оценивать решения глав поколений, которые стоят на недостижимо высоком уровне по сравнению с моим скромным пониманием? Мы очень трепетно относимся к выбору этрога на Суккот, и, даже после изучения трактата Сукка и алахи, мы спрашиваем мнение раввина: кашерен ли этрог... Зато точку зрения великих мудрецов Торы в вопросах будущего всего нашего народа (стратегии и тактики нашего выживания в период тяжелейшего сокрытия Лика) мы с легкостью обсудим в микве или за стаканом кофе с товарищами по колелю, и каждый считает себя специалистом в этом вопросе. Правильно ли это на самом деле? Мягко говоря, не совсем так.

Мегилат Рут начинается фразой «когда судили судьи», которую комментаторы объясняют, как «когда судили (своих) судей». Это – страшнейшее для народа время! Как может такое быть, что люди с небольшим пониманием могут судить людей с глубочайшим знанием Торы, с непостижимой для нас Б-гобязанностью?! Они удостоились получить от величайших наставников предыдущих поколений пути как жить по Торе в условиях нашей действительности.

Для многих не секрет, что возраст 13-19 лет является проблемным. Одна из основных проблем – люди в этом возрасте еще дети, но уже немного взрослые. Но воспринимают они себя, как взрослых, все понимающих. К сожалению, часто эта проблема сохраняется и в 30, и в 50 лет, если люди считают себя «всезнайками», позволяющими себе судить в вопросах, в которых они ничего не понимают.

Представим себе царский дворец, который охраняется стражниками с четырех сторон. Каждый из стражников видит, что происходит с его коллегой, и, в случае необходимости, может крикнуть ему: «Берегись!» Стражники объединены одной задачей – охраной царского дворца, и хорошо понимают работу друг друга. Но что происходит, когда слуги этих стражников начинают делать что-то не то? Понимают ли они, в чем заключается их работа? Они могут вступить в драку, даже не разобравшись в позиции хозяина – только потому, что, как им кажется, они все увидели и во всем разобрались.

В каждом поколении Всевышний ставит над народом Израиля лидеров, мудрецов Торы, которые решают, как нам выжить в эти непростые времена (а когда они были простыми для нашего народа?).

Передача Торы в нашем народе изначально основана на понятии **смиха**. Первую *смиху* передал Моше своему ученику Йешуа Бин Нуну. Эта *смиха* продолжалась вплоть до разрушения Второго Храма. Суть *смихи* в том, что учитель передавал ученику не просто Тору (он знал ее полноценно и раньше), но особый **руах а-кодеш**, дух святого постижения, право судить и принимать решения. Сила *смихи* была настолько велика, что одним из атрибутов, с которыми всеми силами боролись римляне после разрушения Храма, была именно *смиха*! В наше время, к сожалению, *смихи* не существует, однако сохранилась преемственность. Если большой рав видит, что один из его учеников обладает достаточными знаниями в совокупности с Б-гобязанностью, он наделяет его полномочиями принимать и наставлять людей по различным вопросам. Наряду с этим, есть особая *смиха* – когда уходящий от нас Глава поколения выбирает, кому быть наставником вместо него, решать возникающие вопросы и направлять весь народ.

Однако, кто посвятил Хафец Хаима, рава Хаима Озера Гродзенского, Хазон Иша и др. быть величайшими духовными руководителями нашего народа? Кто «выбрал» Виленского Гаона или Бааль Шем Това? Я слышал от гаона рава Арье Финкеля от имени нашего великого наставника рава Хаима Шмулевича, что у нашего народа есть особое свойство: он сам знает своих величайших мудрецов. При этом следует заметить, что речь идет о людях, живущих в Торе и по Торе. В каждом поколении известны люди, ведущие наш народ, мы знаем, с кем стоит посоветоваться и к кому следует пойти со сложным вопросом, мы знаем, с кем советовались и советуются великие главы ешив и ведущие раввины.

У нас есть общее правило: когда в поколении (слава Б-гу, в каждом поколении) есть несколько великих мудрецов Торы, и между ними есть разногласия, то Тора нас обязывает идти за большинством.

Есть еще одно важное правило. Рав Шломо Лоренц в своей книге «В кругу великих», во второй части, приводит историю. Как-то раз спросили его *хевруту* (напарника по учебе) рава Симху Вассермана (сына великого мудреца Торы рава Эльханана Бунима Вассермана), что бы сказал его отец – можно ли голосовать на выборах? Мы уже упоминали раньше, что этот вопрос совсем не новый – его обсуждают мудрецы последних поколений. Рав Симха Вассерман ответил так: что думал мой папа – совершенно неважно и не актуально для нас сейчас. Есть известное правило из Торы – руководство поколением передано мудрецам Торы этого поколения с тем, чтобы они принимали решения согласно актуалиям своего времени. То, что делали мудрецы предыдущих поколений, что они постанавливали, не может служить для нас, в нашем поколении, прямым руководством к действию.

Самим главам поколений, безусловно, помогает при принятии решений мнение по этому вопросу предыдущих наставников поколения. Так, к примеру, наш учитель рав Шах говорил, что при принятии

решений всегда анализировал, что говорили по этому поводу Хафец Хаим, Хазон Иш, рав Хаим Озер и Брискер Ров. Но при этом он принимал решения, подходящие для его времени. Более того, если мы видим, что главы нашего поколения не копируют глав предыдущих поколений – это не должно нас удивить: в каждом поколении есть своя **сията дуШмая** – помощь с Небес, и, значит, если что-то изменилось в ситуации, то и решения должны быть приняты совершенно другие! То, что мы не можем постигнуть нашим ограниченным пониманием, постигают и понимают наши великие мудрецы силой своей Торы и Помощи Свыше, а наша задача – следовать их решениям.

Итак, лучшее, что мы можем сделать, идя по прямому пути исполнения воли Творца – следовать решениям глав поколения, не отклоняясь от них по собственному разумению. Хотите поспорить, отстаивать свою точку зрения – добро пожаловать в колель! Изучая Талмуд, можно спорить, обсуждать, не соглашаться – и все это во Имя Небес! Если мне зададут вопрос по Гемаре, я постараюсь найти верный ответ. Если меня спросят, кто из великих мудрецов прав – я даже не буду отвечать на вопрос. Это не моя тема и не моя ответственность – решать, кто из них прав. То есть, я точно знаю, что делать – исполнять Тору *дерех йашар*, как написано «когда один против большинства – идти за большинством!» Вы удивитесь, насколько это просто, и почувствуете огромное облегчение – ведь прямой путь по Торе – самый очевидный и самый легкий!

У каждого человека есть своя «зона ответственности», все мы время от времени принимаем решения для своей семьи, в какую сторону двигаться и что предпринять. Так вот, глобальные решения о том, в какую сторону двигаться нашему народу – не наша «зона ответственности»! Нужно просто идти за большинством мудрецов Торы, стараясь как можно более «прямо» исполнять их решения.

Здесь я бы предостерег нас: нужно максимально строго следить за собой, за своей речью. Нельзя допустить, чтобы из наших уст, не дай Б-г, сходило какое-либо пренебрежение к мудрецам Торы. От таких ситуаций надо бежать, как от огня.

Настоящий **кавод а-Тора**, уважение к Торе, проявляется как раз в такие моменты, когда человек видит и уважает величие Торы не только в своем раве, но и в любом другом мудреце Торы, даже если он не следует за его постановлениями. Во время похорон рава Овадьи Йосефа мы наблюдали такое величие Торы: ашкеназы и сефарды, литваки и хасиды, даже далекие от Торы евреи, – все пришли на его похороны, все выказали огромное уважение его Торе! Уважение к Торе, ее величию, а не к единомышленнику по партии.

В каждой ситуации в жизни надо постараться найти себе прямую дорогу, и основа такой дороги – это Тора и доверие к ней и к нашим великим мудрецам.

Подготовила А. Швальб.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЯАКОВ КРАНЦ. МАГИД ИЗ ДУБНО

Всем известно, что людям неприятно слышать о собственных недостатках. Каждому из нас наверняка приходилось сталкиваться с такой ситуацией: кто-то отчитывает нас за какие-то проступки. Чаще всего, нам это неприятно. И даже если мы понимаем, что поступили неправильно, и стыдимся случившегося, – в глубине души остается неприятный осадок, связанный именно с услышанным увещанием и упреком. Даже простое наставление от человека, знающего больше, чем мы, может быть воспринято негативно.

В наше время будет достаточно сложно поверить в тот факт, что многие столетия в еврейских общинах были люди, задачей которых было призывать общество к раскаянию – и тем самым фактически обличать его в неблагоприятных поступках и уходе с путей Творца.

Многие такие *магиды* – общественные проповедники – вошли в историю нашего народа, как выдающиеся мудрецы Торы и наставники.

Когда мы говорим о великих мудрецах Торы, то, как правило, мы не сравниваем их между собой. Тем более не будет верным сравнение мудрецов, принадлежащих к различным поколениям. Но когда речь идет о великих *магидах* и *даршанах*, то ситуация несколько иная. Несмотря на то, что эти люди часто встречались в еврейских общинах прошлого, далеко не все из них стали так известны, как великий Магид из Дубно, рав Яков Кранц. Его слова доходили до людских сердец в его поколении. Его притчи и рассказы даже спустя годы продолжают зажигать искры святости в еврейских душах.

Рав Яков Кранц родился в небольшом местечке Жетл (Дятлово) недалеко от Вильно (это местечко еще раз «отметится» в истории нашего народа – в нем же родился великий Хафец Хаим) примерно в 5501 (1741) году. Его отец рав Зев Кранц был довольно известным человеком в мире Торы, а мать, рабанит Инда, была дочерью главы раввинского суда в белорусском городе Кобрине. Таким образом, маленький Яков с самого детства был окружен святостью подлинного еврейского дома.

Уважаемый министр со своей свитой ехал по стране со специальной миссией. По пути он остановился в гостинице, чтобы провести ночь. Видя важного гостя, хозяин гостиницы обеспечил самое лучшее обслуживание, а на стол была поставлена самая дорогая еда. Было понятно, что важный гость не будет жалеть денег.

С утра министр собрался в путь. Он подошел к хозяину гостиницы и спросил, сколько должен за обслуживание. Хозяин назвал внушительную сумму. Не моргнув глазом, министр расплатился по счету и отправился дальше.

Вечером того же дня ситуация повторилась в другой гостинице. Снова были самое лучшее обслуживание и самая дорогая еда. Переночевав, министр снова спросил о сумме, которую должен заплатить. Однако хозяин гостиницы сказал: «Для меня было большой честью принимать столь высокого гостя. Вы ничего не должны мне».

Министр был весьма тронут. Он приказал одному из своих слуг принести что-то. Слуга явился со шкатулкой, полной драгоценностей. Министр сказал хозяину гостиницы: «Дорогой друг, возьмите это. Это знак моей признательности за ваше милосердие. Но это не все. Если когда-либо у вас будет дело в столице, то знайте, что вы всегда можете обратиться ко мне!»

Таким образом Магид из Дубно описывает два типа людей, служащих Всевышнему. Есть те, кто служит Ему ради награды. Они получают награду за свою службу, но не более того. Но есть и второй тип людей: те, кто служит Всевышнему из любви. Они не ждут награды прямо сейчас. Именно таким людям Творец дает величайшую награду из тех, о которых может мечтать смертный человек.

Уже в юности рав Яаков проявил себя, как незаурядный мудрец Торы: он в совершенстве знал несколько трактатов Талмуда. А в возрасте 18 лет он уже давал уроки в небольшой общине в городке Меджирец Подляски (на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью). В местном доме учения он очень скоро стал востребованным преподавателем и общественным проповедником.

Приблизительно в то же время состоялась событие, которое перевернуло всю жизнь юного мудреца: встреча с Виленским Гаоном. Она оставила неизгладимое впечатление на всей дальнейшей жизни рава Яакова. Более того, он удостоился чести стать ближайшим другом великого Гаона.

В одном городе жил человек, который был соглядатаем. Он получал деньги от местного правителя за то, что высматривал и докладывал обо всем, что местные жители скрывали от него. Излишне говорить, что среди горожан не было человека, которого ненавидели бы больше. Однако правитель платил большие деньги и соглядатая это устраивало гораздо больше, чем хорошие отношения с соседями.

Однажды соглядатая решил, что с него достаточно ненависти горожан. Он сказал правителю, что хочет переехать в другой город, в котором его никто не знает, и начать там «новую жизнь». Правителю было тяжело терять столь ценного работника, и он поблагодарил соглядатая за годы службы. Он написал рекомендательное письмо правителю города, в который собирался переехать его бывший работник. В письме он советовал воспользоваться «уникальными талантами» соглядатая и всячески их превозносил.

Однако в то же самое время горожане, прознав, что ненавистный соглядатая собирается наконец их покинуть, сперва очень обрадовались, но, поняв, что и на новом месте он может натворить много зла, начали писать письма своим друзьям и родным в другие города с предупреждением.

Соглядатая прибыл на новое место жительства в разгар зимы. На улице была метель, валил снег, но никто из горожан даже не пустил его на порог дома: они уже были предупреждены о его появлении, и не горели желанием иметь такого соседа.

Соглядатая понял это и отправился к правителю с рекомендательным письмом от прошлого работодателя. Правитель принял его очень радушно, но объяснил, что горожан кто-то успел предупредить и даже он не может заставить никого из них дать ему жилье. Однако если соглядатая согласится на него работать, то любой свободный участок земли в его владениях к его услугам. Абсолютно любой – на выбор, без всякой оплаты.

Обрадованный соглядатая пошел присматривать себе подходящий участок. Он нашел незанятый кусок земли, большой и привлекательный, позвал строителей и инженеров, и приказал начать возводить шикарный особняк.

Каждый день соглядатая проводил на стройке, контролируя ее ход. Однако очень скоро он заметил странную особенность: местные жители, проходившие мимо стройки, как будто насмехались над происходящим. Он не мог понять, почему так происходит. Он пытался задавать вопросы прохожим, но в ответ лишь слышал смех.

В конце концов соглядатая разозлился, поймал одного горожанина и начал силой требовать от него объяснений. Горожанину ничего не оставалось, кроме как раскрыть тайну, известную всем в городе: «Ты строишь свой дом на болоте. Сейчас зима и все замерзло, но когда потеплеет – твой дом уйдет под воду».

Этот пример Магид из Дубно приводит для иллюстрации того, что происходит с нашей Торой и заповедями. Если изучение Торы и исполнение заповедей не стоит на прочной почве добрых качеств, искренней веры и страха перед Небесами, то все рано или поздно уйдет ко дну. Если же мы строим наш дом Торы на правильной почве – он простоит много веков и будет служить нашим потомкам.

Очень скоро рав Яаков Кранц приобрел уникальную репутацию прославленного магида. После двухлетнего пребывания в Меджерице он переехал в более крупный польский город – Жолков, а оттуда – в Дубно (Украина). В Дубно он провел почти двадцать лет и именно по названию этого города его и стали узнавать в еврейском мире – Магид из Дубно.

Затем, по просьбе Виленского Гаона, рав Кранц провел некоторое время в Вильно. В то время Гаон страдал от болезни, которая вынудила прервать его обычные занятия Торой, и Магид из Дубно восполнял для Гаона этот пробел.

Он был не только великолепным оратором, но и выдающимся мудрецом и праведником.

Каждую ночь он просыпался и шел в бейт мидраш читать покаянную молитву Тикун Хацот. Остаток ночи он проводил в учебе.

Перед рассветом он окунался в миквэ, затем облачался в талит и тфиллин, готовясь к утренней молитве. Молился он с великим воодушевлением. Несмотря на тучную фигуру, всю молитву он проводил стоя в полусогнутом состоянии, воздерживаясь от малейшего лишнего движения.

После молитвы, не снимая талит и тфиллин, он немедленно приступал к учебе. Он изучал Талмуд до полудня и только тогда шел домой, чтобы немного перекусить. По дороге домой он прикрывал тфиллин, пока находился на улице. После еды он возвращался к учебе, делая в ней лишь один перерыв – на чтение Теиллим. Вечером он давал уроки для общины.

Таков был распорядок дня великого Магида из Дубно...

Почти всю свою жизнь рав Яков странствовал по еврейским общинам. Его великолепные выступления слышали евреи в Польше, Германии и Литве. Последние пятнадцать лет он провел в польском городе Замосте. Здесь его чистая душа покинула наш мир 17 Тевета 5565 (1804) года.

При жизни Магида многие замечали, что он часто плакал. Даже его место в бейт мидраше после молитвы было свидетельством этого. После смерти синагогальный служака открыл общине небольшую тайну о жизни Магида. Оказалось, что Магид попросил его докладывать ему обо всех неприятностях, которые происходили с евреями. При жизни служака не очень понимал, зачем это нужно Магиду. Но сейчас он соотнес это с теми слезами, которые великий наставник проливал во время молитвы и все понял – Магид оплакивал в молитве не только разрушенный Храм и изгнание. Его болью и слезами были также и беды простых евреев здесь и сейчас.

Так как же быть человеком, который способен увещевать народ? Что нужно, чтобы не просто люди слушали, но и воспринимали сердцем критику, и при этом не озлоблялись, а вставали на путь исправления? Великий Магид из Дубно дает ответ: если человек полон Торой настолько, что ее святость «переливается через край» и проливается на окружающих, то это вполне возможно. Наполнить Торой самого себя, и поделиться ею с другими – вот секрет успешного и правильного наставления.

Подготовил Арье Кац.

ИСТОРИИ РАВА ШАЛОМА ШВАДРОНА

Рав Исраэль Шпигель

ПРАВЕДНИК ПОСТАНОВЛЯЕТ...

Эта история произошла незадолго до начала Второй Мировой войны в Соединенных Штатах Америки, во время приезда туда рава Эльханана Вассермана, благословенна память о праведнике. Все время пребывания в Америке, рав без усталости действовал на благо поддержания изучения Торы, ездил по разным городам, встречался с множеством людей. Он производил неизгладимое впечатление на всех, с кем встречался, и многие люди со всех концов огромной Америки, зная о его святости, стекались к нему, чтобы получить совет и благословение.

Среди многочисленных посетителей рава Эльханана был один еврей, выходец из Германии. У него был сын, которому как раз исполнилось 15 лет, и отец собирался отправить его учиться профессии. Как известно, на его родине был принят путь «Тора в сочетании с *дерех-эрец*» – совмещение изучения Торы и работы. Поэтому у него не было сомнений, что именно так и надо поступать, и он пришел к раву только получить одобрение выбранной для сына профессии.

Рав Эльханан, понимая, что имеет дело с человеком определенных правил, ответил ему с большой осторожностью. «Вы совершенно правы, – сказал он этому еврею. – Сказано в «Пиркей Авот», что хорошо сочетать Тору с работой. Все правильно. Но скажите мне, пожалуйста: брит-мила сына – это важная заповедь? Конечно, и более того, наши мудрецы сказали: «Велика заповедь обрезания, как все заповеди Торы, вместе взятые» (Недарим, 32). Это основа всего нашего народа – союз, заключенный с нашим праотцом Авраамом! И, безусловно, Вы эту заповедь тоже выполнили. Но что делать, если, не дай Б-г, у кого-то умерли братья из-за обрезания? В Гмаре есть спор, идет речь о двух братьях или о трех, но в любом случае, если обнаружилась в семье такая закономерность – закон гласит, что следующему сыну брит-милу не делают. То есть, даже такую великую заповедь не выполняют, если из-за нее умирали другие дети! И если такой отец все-таки сделает брит-милу своему следующему сыну – это будет считаться преступлением, поскольку он подвергает его жизнь опасности!

Но при этом, – продолжал рав Эльханан, – никто не скажет, что заповедь обрезания менее значительна, чем обязанность обучать сына ремеслу. А сейчас мы живем в такое время, когда «умирают братья от работы» – когда отправляют юношу обучаться специальности, он может испортиться и сойти с пути Торы, а это не менее страшно, чем физическая смерть! В нашем поколении мы можем наблюдать воочию, как еврейские юноши один за другим отходят от еврейства, стоит им только оказаться вне ешивы!»

Таким примером объяснил рав Эльханан этому еврейю огромную духовную опасность, поджидающую всех, кто не посвятит себя полностью изучению Торы, да еще и в Америке того времени. Но отец, выслушав его, предпочел поступить по-своему и забрал своего сына из ешивы. Каково же было его горе, когда в том же году юноша тяжело заболел и умер!

Из этой печальной истории мы можем видеть, какую силу имеют слова праведника: даже то, что он не имел в виду в прямом смысле, может исполниться буквально и обернуться проклятием для тех, кто не следует его совету! А также можно понять огромную важность изучения Торы, которая всегда являлась для еврейского народа «эликсиром жизни».

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ХАФЕЦ ХАИМА

Эту удивительную историю рассказал рав Швадрону раввин из Америки. Он исполнял должность раввина в одной из американских больниц. Однажды туда доставили молодого еврея, который был очень тяжело ранен в автокатастрофе. Обследование привело врачей к неутешительному заключению: больной безнадежен, и его часы сочтены. Когда проверили его документы, нашли в них адрес его сестры, жившей неподалеку, и тут же вызвали ее. Сестра приехала и, рыдая у постели умирающего, рассказала, что у них есть пожилой отец, который проживает в доме престарелых. Рав тут же поехал туда, чтобы привезти старика в больницу попрощаться с сыном. Опасаясь за его здоровье, рав не рассказал ему, какой прогноз дали сыну врачи. Он решил, что отец взглянет на больного и сам все поймет.

Приехав в больницу, отец подошел к постели больного, лежащего без сознания, но, к удивлению сопровождающих, не проявил никаких признаков горя или даже беспокойства. Рав решил, что он не понял отчаянного положения своего сына, и попросил одного из врачей поговорить с ним. Врач обратился к старику и осторожно объяснил ему, что, согласно заключению, сыну осталось жить еще несколько часов, не больше. Но старика это тоже не впечатлило – он оставался совершенно спокойным. Рав снова обратился к нему, но к его изумлению, старик сказал: «Я поеду домой». И увидев удивление рава, спокойно добавил: «Он выздоровеет». Рав начал подозревать, что из-за преклонного возраста отец перестал понимать происходящее. Он снова попытался осторожно объяснить: «Вы понимаете, состояние...» «Состояние, состояние... – проворчал старик. – Он будет здоров, а я еду домой». И, заметив выражение лица рава, добавил: «Вы думаете, что я не в себе? Тогда я расскажу, почему я так уверен, что все будет хорошо».

Я из Радина, жил там в одно время с Хафец Хаимом. Когда он собирался издавать свой труд Мишна Брура, он сначала собрал группу *баалей-батим* (евреев, не занимающихся изучением Торы

весь день) и попросил их учиться по рукописи, чтобы проверить, насколько понятна она простым евреям – ведь именно для них и предназначалась эта книга. Я был одним из этой группы. Несколько раз я удостоился изучать Мишну Бруру в его присутствии, и моя учеба понравилась праведнику. И за это он благословил меня: во-первых, что я удостоюсь долголетия. А мне сейчас только 76 лет, и это еще нельзя назвать долголетием. А второе благословение – что мои дети не умрут при моей жизни! Ну, а теперь посмотрите: если, не дай Б-г, мой сын умрет сейчас, как сбудутся эти два благословения вместе? Значит, понятно, что он будет жить, и я могу спокойно отправляться домой...»

Выслушав этот рассказ, рав не стал спорить и отвез старика домой. На следующее утро он поспешил в больницу и первым делом поинтересовался состоянием больного. «Удивительное дело! – воскликнул врач, – пациент очнулся! Еще вчера по всем данным он должен был умереть, но сейчас ему лучше!» И спустя несколько часов, во время обхода врачи с удивлением констатировали: да, случилось чудо, и теперь у пациента есть все шансы на выздоровление! Спустя две недели пациент был выписан из больницы – совершенно здоровый.

То, что благословения Хафец Хаима имели такую силу – неудивительно. Но удивительна сила искренней веры простого еврея. Нет сомнения, что глубина этой чистой веры в слова праведника помогла случиться чуду!

Перевод – М. Климовская.

О МОЛИТВЕ

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯМ

Рав Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «ПРОСТИ НАС, ОТЕЦ НАШ»

סְלַח לָנוּ אֲבוּנוּ כִּי חָטָאנוּ, מִחַל לָנוּ מִלְּפָנוּ כִּי פָשַׁעְנוּ, כִּי מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ אַתָּה. בְּרוּךְ אַתָּה יי, תְּנוּךְ הַמְּרַבֵּה לְסִלַּח.

Перевод

«Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили. Извини нас, о Царь наш, ибо мы преступали, ибо Ты – извиняющий и прощающий. Благословен Ты, Г-сподь, милующий, умножающий прощение!»

Комментарий

В благословении «Прости нас» мы говорим: «Ибо мы грешили... ибо мы преступали», и тем самым исполняем заповедь признания в грехах – *видуй*, являющейся одной из важнейших основ, без которых невозможно возвращение. И точно так же пятнадцатая основа из двадцати, о которых писал рабейну Йона («Шаарей тшува», раздел 1, п. 41 – 42) – молитва об искуплении грехов.

סָלַח לָנוּ – «Прости нас». Сотри и устрани грех из реальности, будто он вообще не совершался.

אָבִינוּ כִּי הָטָאנוּ – «Отец наш, ибо мы грешили». Если мы заслуживаем, Всевышний относится к нам как отец и смотрит на наши грехи, даже совершенные умышленно, снисходительно, – и тогда Он судит нас, стремясь к оправданию, и засчитывает грехи как совершенные по ошибке и неполноценные деяния. И потому мы просим, чтобы Он обращался с нами как «Отец наш», засчитывающий даже серьезные проступки как совершенные по ошибке, и простил нас, уничтожив причиненное нами зло «под корень».

מָחַל לָנוּ – «Извини нас». «Опустоши» (лиши содержания), очисти и приуменьши наши проступки и посягательства на честь Всевышнего; однако мы не осмеливаемся простить их полного стирания и прощения за них.

מֶלְכֵנוּ כִּי פָשְׁעָנוּ – «о Царь наш, ибо мы преступали». Ведь если мы недостойны, то Он смотрит на нас лишь как на рабов царя, а на взгляд царя даже **טָא** (грех по ошибке) – как **פָּשַׁע** (умышленное преступление), поскольку тот, кто стоит перед царем, должен остерегаться в каждом своем движении – соответствует ли оно царской воле. И если допустил небрежность и согрешил по ошибке – судим как за злоумышленное деяние. И потому мы просим: даже если мы лишь на ступени рабов, для которых неумышленный грех считается умышленным преступлением, – «извини нас», очисти и приуменьши наши проступки.

כִּי מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ – «ибо извиняющий и прощающий». Здесь мы восхваляем Всевышнего и переходим от просьбы к просьбе «по нарастающей» – от малой к большей. Сначала мы говорим, что Всевышний **מוֹחֵל** – «извиняющий», очищающий и приуменьшающий грех, а потом, что Он – более того, **סוֹלֵחַ** – «прощающий», то есть искореняющий грех совершенно.

מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ – «извиняющий и прощающий». В настоящем времени, ибо Он, по доброте Своей, извиняет и прощает постоянно, и потому мы можем просить об этом каждый день и три раза в день.

מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ אֲתָהּ – «ведь Ты – извиняющий и прощающий». Только Ты, по великой милости Своей, вопреки предписываемому мерой суда, извиняешь и прощаешь тех, кто возвращается к Тебе, – хотя мудрость и пророчество, в согласии с мерой суда, не дают возможности возвращения и прощения.

בְּרוּךְ אַתָּה יי, הַנוֹן הַמְרַבֵּה לְסִלַּח – «Благословен Ты, Г-сподь, милующий, умножающий прощение». Ты, Всевышний, умножаешь прощение как безвозмездный дар, поскольку полное прощение – за пределами человеческого понимания, и только Всевышний из милости Своей делает это.

הַמְרַבֵּה לְסִלַּח – «умножающий прощение». Не так, как человек из плоти и крови, который не пожелает прощать, если товарищ его согрешит против него вновь и вновь, и всякий раз будет стараться заново умиротворить его; он скажет: почему ты делаешь мне зло и извиняешься, а потом опять делаешь зло? Не таков Всевышний: Он не теряет терпение и «умножает прощение» даже после многих раз, когда мы грешим, потом возвращаемся и снова грешим.

הַמְרַבֵּה לְסִלַּח – «умножающий прощение». Полное прощение, а не извинение, лишь уменьшающее грех.

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ЗАКОНЫ ВАРКИ

Рав Мендел Агранович

Здравствуйтесь, дорогие читатели!

Продолжая тему подогрева пищи в Шаббат, коснемся еще одного актуального вопроса: **все ли виды варки идентичны?**

Поясним, что имеется в виду. Мы уже писали о том, что нет «варки после варки», и то, что эта идея актуальна, прежде всего, по отношению к сухой пище. Основная идея того, что можно подогреть готовую еду, состоит в том, что продукты уже доведены до пригодного к пище состояния, и поэтому подогрев ничего принципиального не добавляет.

Мы также сказали, что на основании мнения Раши можно сделать следующий вывод: еда это не только процесс превращения непригодного к пище в пригодное, но также и процесс, целью которого является придать еде новый вкус, несмотря на то, что она уже в принципе пригодна к употреблению. Ярким примером этого могут быть печеные яблоки, процесс выпечки которых запрещен Торой, несмотря на то, что их совершенно спокойно можно есть и в сыром виде. То есть, кроме критерия обработки продуктов теплом налицо существование критерия существенно нового для большинства людей вкуса.

Таким образом, есть еще один аспект в определении процесса варки – процесс достижения принципиально нового вкуса.

Еще один яркий пример – лекарство из переваренной курицы, описанное в Талмуде, о котором мы говорили в предыдущем номере. То есть, несмотря на то, что человеку было важно продолжать варить ее в Шаббат, чтобы достичь лекарственных свойств, это разрешено мудрецами Талмуда. Из этого мы можем видеть, что индивидуальная заинтересованность в получении нового вкуса не влияет на запрет или разрешение, влияет только восприятие большинства людей. В нашем примере курица уже сварена полностью и всякое продолжение варки не является чем-то существенным для большинства людей.

Всегда ли запрещен принципиально новый вкус?

Этот вопрос тоже стал предметом полемики наших мудрецов: автор книги «Сефер Йереим», рав Элиэзер из Меца считал: если еда была выпечена, сварить ее после этого есть запрет из Торы, т.к. в этом случае после варки к продукту добавляется принципиально новый вкус. Заметим, источник этой идеи содержится в отрывке Талмуда, трактат Псахим (41а), в котором говорится, что маца, сваренная после выпечки, непригодна для исполнения заповеди во время Пасхального Седера. Даже если она все еще сохранила свою форму и вид, все равно она не считается печеной, как требуется для заповеди «есть мацу в ночь 15 Нисана».

В свою очередь рав Элиэзер бен Йозель Алеви возразил раву из Меца: данное подобие неправомерно, т.к. по поводу мацы есть закон чувствовать определенный печеный вкус, чего нельзя сказать про все остальные ситуации.

Доказательство идеи из «Сефер Йереим» привел рав Яков бен Моше из Куши, автор книги «Сефер Мицвот Гадоль», написавший, что в том же отрывке Талмуда есть еще один пример запрета сварить после жарки: пасхальная жертва (ягненок или козленок, зажаренный на открытом огне). Но и на этот пример можно возразить, что по поводу пасхальной жертвы есть четкое приказание Торы – только жаренная и никакая другая.

В поколении ришоним нам неизвестно, как ответил бы рав из Меца своим оппонентам, но рав Давид Алеви (автор книги «Турей Заав», параграф 318, пункт б) аргументировал его мнение именно так, как мы привели ранее: один из аспектов определения варки состоит в том, что нельзя получать новый принципиально иной вкус в Шаббат.

В Шулхан Арухе приведено мнение «Сефер Йереим» и уточнено, что есть считающие так, но мнение оппонентов рав Каро не привел. Рамо сформулировал свое мнение так, что автор «Маген Авраам» считал, что он спорит с равом Каро, и считает, как рав Элиэзер бен Йозель Алеви. А автор «Турей Заав» считал, в свою очередь, что Рамо согласен с равом Каро и мнение «Сефер Йереим» принято и им.

На практике следует устрожать согласно мнению рава из Меца («Мишна Брура», параграф 318, пункт 4б), при этом, если случайно (по ошибке) сварили после выпечки или жарки, то можно использовать эту еду в Шаббат (там же).

Вывод: нельзя сварить печеное или жареное, также нельзя поджарить или запечь вареное.

Приведем практические примеры:

- не нужно класть печенье в горячий стакан с чаем, даже если чай – во втором сосуде;
- запрещено класть запеченную в духовке курицу в кастрюлю или тарелку с горячим супом;

Авторы книги «Орхот Шаббат» обращают внимание на то, что сукразит (заменитель сахара в таблетках) и порошковые супы, как правило, на заводе не варятся, а пекутся, и поэтому прежде, чем использовать их в Шаббат, следует выяснить, как именно они делаются, и проконсультироваться с раввином.

Если они не вареные, а лишь печеные, то не следует их класть во второй сосуд, а по поводу третьего можно облегчить на основании мнения Хазон Иша («Орхот Шаббат», глава первая, пункт 41).

Что называется вареным или печеным? Определение, данное в книге «Орхот Шаббат» (стр 18, вступление) таково: с водой – варка, без воды – выпечка.

По поводу варки в собственном соку Хазон Иш склонялся к тому, чтобы считать, что это – варка, а не выпечка.

По поводу жареного на огне (без масла, на открытом огне или углях, как шашлык) после запекания (например, кусочки халы, подсушиваемые у огня) есть разногласие между «Маген Авраам» и «При Мегодим». «Маген Авраам» считает, что можно поставить между жаркой на огне и запеканием знак равенства, а «При Мегодим» запретил жарить на огне после запекания.

Т.к. здесь имеется спор в вопросе закона из Торы (а не постановления мудрецов), то следует устрожить, но если есть необходимость подсушить сухари для больного или ребенка, то стоит спросить раввина. Существует мнение автора книги «Швита а-Шаббат», разрешающее это делать, а также есть мнения «Маген Авраам» и мнения в принципе спорящие с «Сефер Йереим», и, таким образом, есть место для облегчения. Но так как авторы книги «Орхот Шаббат» не разрешили, а лишь сослались на него, то автор не берется облегчить больше них.

Варка в масле.

1. Жареное на небольшом количестве масла. После долгой полемики принято мнение рава Шломо Залмана Ойербаха и рава Йосеф Шалома Эльяшова считать вареным («Орхот Шаббат», глава первая, примечание б0). И поэтому котлеты и шницели, жареные на масле, считаются вареными.

2. Жареное в глубоком масле считается вареным. («Орхот Шаббат», там же.)

Поэтому можно положить в горячий суп шкедей марак (маленькие гренки из теста, вареные в «глубоком» масле) даже если суп – во втором сосуде.

Вареная курица или мясо стали предметом интересного обсуждения. «Мишна Брура» говорит, что не понятно: почему можно подогреть его у костра, на разрешенном расстоянии (при котором мы не опасаемся, что будет нарушен запрет разжигать угли – про это в следующих статьях)? То есть, почему подогреть мясо у костра не является жаркой после варки?

Ответ «Мишна Брура» не дает. На основании этого, книга «Шмират Шаббат кебилхата» запрещает это делать. То есть, по ее мнению нельзя подогреть холодное вареное мясо на крышке другой кастрюли. Но на протяжении всей еврейской истории десятки поколений учили этот пример, описанный в Талмуде, и никто не говорил об этой проблеме, да и «Мишна Брура» лишь задает вопрос, но не факт, что считает нужным запретить.

На основании этого Хазон Иш и рав Шломо Залман Ойербах объяснили, что можно это делать, т.к. кусок мяса лишь подсыхает и нагревается, а не становится шашлыком (новым вкусом).

Как следствие из сказанного:

- шницель, жареный на масле (считается вареным, см. выше), можно подогреть в сухой сковородке «вторым этажом», как мы описали в предыдущей статье;
- вареную курицу или мясо можно разогреть этим же способом или на крышке кастрюли, стоящей на огне.

До встречи в следующих номерах и Шаббат Шалом!

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Рав Йеуда Чезнер

Обработано равом Леви Гинком

По книге «Шаарей Торат а-Баит»

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Как известно, обычная микроволновая печь отличается от духовки принципом нагревания пищи: не горячим воздухом извне, а под действием электромагнитных волн, прогревающих пищу изнутри. Тем не менее, в микроволновой печи также нельзя разогревать мясные и молочные продукты вместе или даже поочередно, так как вкус мясного блюда, присутствующий в горячих парах, впитывается в стенки печи, и то же самое происходит с молочными парами. И

поскольку в стенки печи впитался и вкус мяса, и вкус молока, она считается *трефной*. Причем, пища, разогретая в ней, возможно, также запрещена к употреблению (несмотря на то, что пища не касается стенок напрямую). Поэтому, если по ошибке микроволновая печь была использована и для мясных, и для молочных блюд, необходимо обратиться к раввину с вопросом по поводу самой печи и пищи, в ней разогретой.

О разогревании пищи в закрытых коробках

Вопрос: если разогревать мясные и молочные блюда в отдельных плотно закрытых коробках, то пары пищи не выходят внутрь печи, и, стало быть, таким образом можно пользоваться ею как для мясных, так и для молочных блюд?

Ответ: теоретически это действительно возможно. Однако на практике для повседневного использования такой способ непригоден, поскольку почти невозможно гарантировать, что пища будет всегда плотно закрыта. Случается, что крышка не прилегает плотно, или коробочка чуть деформируется при разогреве и крышка отстает, или же она приподнимается под давлением пара. При использовании полимерного пакета случается, что он лопается от пара. И даже когда собираются включить печь ненадолго, только для легкого разогрева, ошибки все же происходят: порой печь работает более длительное время, и пакет лопается. Случается, что пищу оборачивают плохо, и горячее блюдо растекается внутри печи. Или внешняя сторона пакета оказывается испачканной мясным или молочным жиром, который впоследствии переходит на внутренние стенки печи. Даже если человек решит строго следить за всем этим, реальность такова, что со временем случаются ошибки, например, при спешке или в другой напряженной ситуации. Кто-то из детей может не соблюсти все правила. В итоге возникает непростой вопрос о пригодности печи для дальнейшего использования (см. ниже). И наверняка любой человек предпочтет, чтобы его кухня оставалась на высокой ступени *кашерности*, без сомнений. Опыт же свидетельствует, что проблемы *кашрута* при подобном использовании микроволновой печи весьма и весьма часты.

Кроме практической проблемы, связанной с подобным способом использования микроволновой печи, стоит упомянуть еще два существенных аспекта.

Во-первых, обычаи *кашрута* в еврейском доме во всем, что касается разделения мясного и молочного, на протяжении веков были существенно более строги, нежели того требуют рамки закона. В частности, в каждой семье всегда имелись отдельные наборы посуды для мясных и молочных блюд, и очень тщательно

соблюдалось соответствие между видом блюда и посудой. Например, с точки зрения закона, разрешается есть холодное мясо из молочной тарелки, но разве *кашерный* еврей позволил бы себе такое? Случайная ошибка такого рода сопровождалась чувством досады во всей семье, и спешили к раввину с вопросом по поводу посуды.

Во-вторых, с точки зрения закона, использование молочного предмета для мяса (и наоборот) разрешается только в случайном порядке. Постоянное нарушение установленного порядка запрещено. В связи с этим принципом, разогревание мясных и молочных блюд в одной и той же микроволновой печи в закрытых коробках является нарушением закона. Нужно решить, для каких блюд предназначена печь, и пользоваться ею соответственно. И только в особых ситуациях можно разогреть молочную пищу в закрытой коробке в мясной микроволновой печи (или наоборот). При этом нужно принять все меры предосторожности, чтобы пары пищи не проникли внутрь печи при разогреве. В целом же весьма желательно воздерживаться и от этого.

Кашерование микроволновой печи

Если по ошибке молочную микроволновую печь использовали для разогревания мясного блюда в посуде без крышки (или же пытались разогреть его в закрытой коробке, но крышка приоткрылась от давления пара), во многих случаях печь становится *трефной*. При этом *кашерование* микроволновой печи весьма затруднено. Известные способы *кашерования* духовки или посуды в данном случае неприменимы. Если духовку по некоторым мнениям еще можно *откашеровать*, включив ее на полную мощность на достаточное время, при этом вкус запрещенного, поглощенный стенками печи, сгорает, то в микроволновой печи стенки почти не нагреваются, и этот способ применить невозможно. Способ *кашерования* в кипящей воде, принятый для посуды, портит электроприбор и тоже неприемлем.

Некоторые законоучители предлагают такой способ *кашерования*: хорошо вычистить печь изнутри, затем выдержать ее без использования в течение суток, после чего поставить в нее сосуд с чистой водой и включить на продолжительное время, пока вся полость печи не наполнится густым паром. Однако нужно знать, что ряд авторитетов считают, что действие горячего пара существенно отличается от действия кипящей воды, и *кашерование* паром недействительно по закону. Поэтому, если неприятность уже случилась, и печь стала *трефной*, то учитывая, что другого способа вернуть ее в пригодное состояние не существует, и ситуация связана с *существенным убытком*, разрешено *кашеровать* печь указанным способом и продолжать пользоваться ею, полагаясь

на смягчающее мнение. [В некоторых случаях, когда есть разногласие между законоучителями по поводу *кашерности* приготовленной пищи и т. п., причем запрещение связано с большим убытком для человека, закон разрешает (по заключению раввина) полагаться на смягчающее мнение.] Но использовать микроволновую печь для обоих видов блюд изначально, рассчитывая на возможность *кашерования* ее паром, недопустимо! Это дополнительная причина упомянутого выше ограничения – не разогревать мясное и молочное в одной микроволновой печи, используя плотно закрывающиеся коробки или пластиковые пакеты.

И в особенности не рекомендуется применять *кашерование* микроволновой печи паром для использования в Песах, так как *кашрут* пищи на Песах всегда более строгий. Обычно одну неделю можно обойтись без микроволновой печи. В случае, когда использовать микроволновую печь в Песах совершенно необходимо, вместо *кашерования* описанным способом лучше поступить так: тщательно вычистить печь изнутри, и после этого покрыть всю внутреннюю поверхность бумагой или полимерной пленкой (не фольгой, мешающей функционированию печи). Впрочем, еще лучше провести оба действия: и *кашерование* паром, и покрытие пленкой. Нужно оговориться, что подобная возможность с покрытием пленкой изнутри годится только для Песаха, когда требуется *кашрут* прибора на короткое время, но как постоянная мера она непригодна, так как мешает пользоваться печью; кроме того, время от времени пленка отстает от стенок.

Приготовление пищи парве

Используя закрытую коробку или пакет, можно разогревать в мясной или в молочной микроволновой печи пищу *парве*. При этом, если блюдо оставалось закрытым все время приготовления, то разрешается есть его как с мясными, так и с молочными продуктами. Если же коробка не была закрыта плотно, пакет раскрылся и т. п., то вполне возможно, что разогретое в мясной микроволновой печи нельзя есть с молоком (или наоборот). Закон в данном случае зависит от некоторых дополнительных тонких деталей. И чтобы разрешить есть блюдо с молоком, требуется заключение раввина.

Использование некашерной микроволновой печи

Когда в распоряжении человека оказалась *трефная* микроволновая печь (например, на работе, или в больнице, где для родственников, сидящих с больным, выделяется кухня с микроволновой печью, за *кашрутом* которой, как правило, не следят), также можно разогреть кашерную пищу в плотно закрытой коробке.

И даже если во время разогревания крышка коробки отстала, не исключено, что *бедиавад* (постфактум) пища все же разрешена к употреблению. В подобном случае нужно обратиться к раввину.

Ограничение: не кашеровать печень! Микроволновая печь совершенно непригодна для *кашерования* печени, и если печень *кашеровали* в ней по ошибке, ее запрещено использовать в пищу. Кроме этого, возможно, появляется проблема с *кашрутом* самой печи, и необходимо обратиться к раввину.

Напомним, что в домашней духовке также нежелательно *кашеровать* печень, однако микроволновая печь вообще непригодна для этой цели.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Мыть в посудомоечной машине одновременно мясную и молочную посуду нельзя. По поводу поочередного использования посудомоечной машины для мытья мясной и молочной посуды есть мнения, смягчающие закон, и есть запрещающие.

Однако, как уже разъяснялось в предыдущем параграфе, многовековой еврейский обычай – полностью разделять посуду для молочных и для мясных блюд, даже в тех случаях, где с точки зрения буквы закона возможно послабление. Обычай этот имеет разумную основу: исключить из быта какие-либо ситуации, близкие к нарушению законов *кашрута*. И поскольку в использовании одной посудомоечной машины для обоих видов посуды присутствует явное нарушение обычаев ведения *кашерного* еврейского дома, следует пользоваться машиной только для одного вида посуды.

Есть еще один немаловажный довод не пользоваться посудомоечной машиной для мясной и молочной посуды поочередно. Поскольку машина не выделена для одного вида посуды, весьма вероятно, что со временем по ошибке кто-либо из домашних поставит в нее мясную и молочную посуду одновременно, и тогда в результате работы машины может оказаться *трефной* как посуда, так и сама машина. *Кашеровать* же *трефную* посудомоечную машину весьма и весьма проблематично. И хотя некоторые раввины разрешают *кашерование* (запустив ее вхолостую в горячем режиме после суточного перерыва в использовании), считая создавшуюся ситуацию чрезвычайной, однако это очень серьезное послабление в *кашруте* дома, и строить быт на собственной кухне следует, не прибегая к нему. То есть, покупая посудомоечную машину, семья должна решить, для какой посуды она предназначена, или приобрести две машины – одну для мясной, другую для молочной посуды.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

(Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ОСНОВЫ МИРА И ГАРМОНИИ В СЕМЬЕ. ЧАСТЬ 2

По материалам уроков рава Игаля Полищука

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «ШЛОМ БАИТ»

Существует понятие «даркей шалом» (пути мира) – важная заповедь поддерживать хорошие, мирные отношения со всеми окружающими: с соседями, сотрудниками по работе и т. д. Это, как мы уже упоминали, часть проявления имени Всевышнего *Шалом*.

Но есть центральное место, где «шалом» называется «шлом баит» – мир в доме. «Шлом баит» – это не просто «холодный мир», как между соседями или коллегами на работе, это мир, объединяющий супругов в единое целое. Мир, который не объединяет, это не тот мир, который должен наполнять наши дома. В той семье, в которой есть этот настоящий, теплый, соединяющий мир, сплоченность между мужем и женой, будет присутствовать *Шхина*.

Мы понимаем, что мир создан ради Торы и ради Израиля – цельного человека, который будет руководствоваться волей Всевышнего. А цельный человек – это тот, кто находится в истинном мире со своей женой. То есть мы видим, что «шлом баит», мир в доме занимает центральное место, и на нем держится вся основа творения.

О месяце Элуль сказано: «ани ле-доди...» – «я для Творца...», имеется в виду не только я лично, но и моя жена, и все мое потомство. Сейчас наблюдается, слава Б-гу, массовое возвращение к Торе многих наших братьев, в том числе и русскоязычных. Очень важно, чтобы это возвращение не было мимолетным эпизодом – только на одно поколение. И это зависит от того, позволяем ли мы Всевышнему быть соучастником в создании нашего потомства. Если в нашем доме есть «шлом баит», если мы впускаем Творца в нашу семью, с Б-жьей помощью, мы удостоимся увидеть в наших детях лучшие качества нашего народа!

ОТ ЧЕГО РОЖДАЮТСЯ ПРЕСТУПНИКИ И ОТОМ, КАК НЕ ЖИВУТ

Известно, что «свято место пусто не бывает». Как пример этому приведем понятие из Гмары – «бней теша мидот», дети девяти качеств. Это дети, из которых вырастают преступники. Все эти девять «мидот» касаются отношений между мужем и женой во время зачатия. Одно из них – это алахическое отклонение – «бней нуда». И есть еще восемь, включающие в себя случаи, когда муж принуждает свою жену к близости, а она этого не хочет. Сюда же относятся дети, родившиеся

вследствие супружеских отношений в состоянии ссоры. Эти примеры равносильны «бней нуда».

Когда есть цельность в семье, когда отец и мать удостоились присутствия Всевышнего в своей жизни, то в мир приходят дети, являющиеся продолжением потомства наших праотцев. Но если это не так, то, несмотря на все алахическое отношение к своим праотцам, рождаются преступники, восстающие против Торы. И это очень важно знать, потому что часто мы не понимаем значимости мира в доме, часто живем, вроде бы соблюдая законы Торы, но ежедневно ссорясь со своей женой (мужем), считая, что такова жизнь, ничего не поделаешь. Но так **не** живут! Так **не** должно быть, и мы обязаны работать над этим изо всех сил!

Когда я начинал свою учебу в ешиве, мой учитель рав Яаков Фридман сказал мне: у тебя сейчас есть две основные обязанности в жизни: одна – непрерывно учиться, а вторая – чтобы в доме был мир!

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО» И ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО»

О втором дне творения в Торе не говорится «ки тов» (хорошо) – почему? Во второй день творения было создано разделение – «махлокет». Всевышний разделил между высшими и нижними водами. Мидраш говорит, что в этот день было создано разногласие. Всевышний, без сомнения, создал разногласие ради самых благих целей. Но само понятие «махлокет» и слова «ки тов» не могут идти вместе. Невозможно, чтобы было разногласие, и вместе с тем было бы хорошо. Когда разногласие исправит то, что нужно исправить, и придет к своему завершению, лишь тогда можно будет сказать «ки тов» (хорошо). Поэтому о третьем дне творения сказано «ки тов», а до этого нет «ки тов».

Смысл и цель мира – объединяться, и таким образом раскрывать единство Творца. И эта гармония должна начинаться с нашего дома.

СМЫСЛ КТУБЫ И ТРАКТАТА КТУБОТ

Поставлен вопрос: существует *ктуба* – имущественный договор, говорящий об обязательствах мужа содержать жену. Казалось бы, слово «*ктуба*», происходящее от слова «ктив» – написание, не очень подходит. Правильней бы было сказать «брачный контракт». Более того, почему принято торжественно зачитывать *ктубу* под хупой, приглашая для этого уважаемых людей? В чем заключается величие и важность *ктубы*? Мы уже говорили о том, что буква «**י**» в слове **איש** (мужчина), и буква «**ה**» в слове «**אשה**» (женщина) вместе образуют имя Всевышнего, но это не полное Имя. Полное Имя состоит из четырех букв: «**י**», «**ה**», «**ו**», «**ה**».

Почему образуется не полное, а сокращенное Имя Творца? Говорит Аризаль, что *ктуба*, со всеми ее условиями и обязательствами двух сторон, дополнительно связывает супругов

недостающей буквой имени Творца. То есть главный смысл *ктубы* – объединить супругов именем Всевышнего. Объясним это: Слово *ктуба* (**כתובה**) имеет корень **כתב** – написание, и еще две буквы: «**ו**» и «**ה**». Из этого выходит, что *ктуба* – это дописывание двух недостающих букв имени Всевышнего «**ו**» и «**ה**» к буквам «**י**» и «**ה**».

По закону Торы между мужем и женой практически нет материальных обязательств. И те обязательства, которые есть – минимальны. Для чего тогда существует целый трактат *Ктубот*, занимающаяся урегулированием отношений, в частности и имущественных, между мужем и женой (что муж обязан давать жене, и что жена – мужу, и т. д.)? В чем смысл всего этого?

Существует понятие «*ишто ке-гуфо*» – жена человека, как часть его самого. Простое понимание этого говорит нам о том, что муж и жена должны быть едины как части одного целого. Смысл всего трактата *Ктубот*, всех постановлений мудрецов относительно супругов в том, чтобы это единение мужа и жены было полным не только в отношении интимной жизни, но чтобы и во всех сферах жизни между ними царил единство, гармония и согласие. А это основано на обязанностях – обязанностях мужа по отношению к жене и обязанностях жены по отношению к мужу. Сама *ктуба* обязывает мужчину заплатить своей жене деньги в случае, если он дает ей *гет* (разводное письмо). Смысл этого закона – сделать так, чтобы мужу было тяжело расстаться со своей женой. Чтобы мужчина не мог прийти в ЗАГС и с легкостью развестись, как это принято у других народов, а чтобы это было ему непросто. Почему? Смысл семьи – чтобы супруги были единым целым. Но когда женщину можно поменять раз в несколько месяцев, это не единое целое. Когда нет *ктубы*, и можно развестись с легкостью, как и когда захочется, такая интимная жизнь подобна разврату. И в ней отсутствует истинное единение мужа и жены.

Наши величайшие мудрецы знали способы, как объединить супругов подобающим образом, чтобы в наших семьях муж и жена были единым целым, чтобы в наших домах находилось Божественное присутствие. В этом и состоит цель *ктубы*, и этому нас учит трактат *Ктубот*.

КАК ДОБИТЬСЯ ПОСЛУШАНИЯ ЖЕНЫ?

Ко всему сказанному стоит добавить красивые слова наших мудрецов: «*Эйзу иша кшера – а-оса рецон баала*», кто такая кошерная жена – та, что исполняет волю своего мужа.

В трудах Аризалья приводится интересная притча. Есть отношение человека с самим собой. Например, когда человек хочет поднять руку, его голова не должна специально «обращаться» к руке, чтобы велеть ей подняться. Нет ни приказа, ни принятия приказа – человек автоматически поднимает руку.

Есть другое состояние: отношения царя со своими рабами. Если царь желает чего-то, его рабы об этом не знают. Для того чтобы желание царя было выполнено, ему необходимо сначала сказать об этом рабу. И после этого раб, согласно своему пониманию, выполняет повеление царя. Если раб понял приказ правильно – он может привести его в действие согласно желанию царя, но если, например, раб не понял приказа, то он может сделать все с точностью наоборот. И тут возможен разрыв между повелевающим и исполняющим – они не представляют собой единое целое.

Безусловно, когда мы говорим об отношениях между мужем и женой, речь идет о чем-то промежуточном между двумя этими состояниями. Когда есть полная гармония и единство в семье, часто случается, что муж и жена думают об одном и том же одновременно, проверено опытом. Это происходит от внутренней связи сердец. Рав Моше Кордоверо, один из величайших каббалистов, говорит, что когда мы в главе Берешит читаем о том, как из стороны («цела») Адама была создана Хава, и после этого она вернулась обратно в Адама, мы должны знать, что нечто похожее происходит и с нами. У каждого человека есть свой духовный источник, от него отрезается часть и передается его жене, и когда он приходит в этот мир и женится – он получает обратно свою вторую половину. Это основа понятия «*зивуг мин а-шамаим*» (пара от Всевышнего).

Важно заметить, что в словах «*Иша кшера – оса рецон баала*» («кошерная жена – исполняющая волю своего мужа») не сказано, что она делает то, что муж **говорит** ей делать, а сказано, что она делает то, чего он **желает**. Есть у нее такое достоинство, что она исполняет его желание даже тогда, когда он ей об этом не говорит. Кошерная жена способна почувствовать и понять желание мужа, даже когда он не говорит ей об этом.

Есть тут только одно «но»: когда мы касаемся вопроса «*шлом баит*» (мира в доме), то слова «*кошерная жена – исполняющая волю своего мужа*» нельзя говорить мужчине, а только женщине. Почему? Потому что муж, услышав эти слова, придет домой, увидит, что жена не сделала так, как он хотел, и устроит скандал, возмущаясь тем, что его жена не является кошерной!

Сказано в начале трактата *Кидушин*, «*иша никнет*» (жена обретается). Слово «*никнет*» объясняется так, что жена приобретается с ее воли и согласия. Основа семьи, основа единства семьи – это глава семьи, правящий домом с согласия своей супруги. Если мы хотим, чтобы наши жены исполняли нашу волю, надо построить семью на ее воле и согласии. Если дом будет так построен, то жена будет исполнять волю мужа. Это не приобретается криком и скандалами. Безусловно, каждый мужчина хочет, чтобы его жена была самой замечательной. Однако слова о кошерной жене – это также претензия и требование к мужу. Если наша жена нас не слушается, надо проверить, прежде всего, правильно ли мы ведем себя по отношению к ней?

Известно, что отношения нашего народа с Всевышним сравниваются с отношениями мужа и жены. Еврейский народ уподобляется жене, а Всевышний – мужу. Есть такая интересная вещь: человек более-менее праведный, может проверить, насколько он ведет себя правильно с Всевышним, по тому, как ведет себя с ним его собственная жена. Мера за меру: если он по отношению к Всевышнему, как «*кошерная жена*», исполняет Его волю, то он удостоится того, что и жена будет слушаться его. Если же он ведет себя с Всевышним не так, а живет по принципу «себе на уме», то и жена его будет вести себя с ним по такому же принципу...

Дай Б-г, чтобы мы удостоились строить себя и наши семьи так, чтобы в наших домах находилось присутствие Всевышнего!

Подготовила А. Ицкович.

КОРОВА, СОБЛЮДАЮЩАЯ ШАББАТ

Приходилось ли вам слышать имя человека, отчество которого – Коровьевич? Или же о корове, которая соблюдала Шаббат? Звучит довольно странно, не так ли? Вы могли бы сказать, что это – сказка или выдумка, если бы не события, о которых пойдет речь в нашем рассказе, и если бы не рабби Йоханан, «сын коровы», который устанавливал закон Торы в еврейском народе. Вам наверняка интересно, при каких обстоятельствах он получил это имя. Тогда – в путь.

Перенесемся в прошлое, на много сотен лет тому назад, в землю Израиля, во владение одного еврея. Это был праведный и честный человек. С первыми лучами солнца он шел на молитву, затем ел свой скромный завтрак в кругу семьи, а потом – уходил в поле со своей коровой. Всю неделю он работал в поле с утра до вечера, с перерывом на обед и послеполуденную молитву. Корова его была крепкая, послушная, хорошо знающая свое дело. За долгие годы работы в поле она привыкла к распорядку дня своего хозяина. Бывало, она сама останавливала работу к перерыву на обед или на послеобеденную молитву, или же к полудню пятницы. Несмотря на то, что работу свою она любила, пятница и следующий за ней Шаббат были для нее любимыми днями недели.

С полудня пятницы начиналась подготовка к Субботе... В это время корова ждала появления местных детишек. Они любили почесать ей бока, накормить ее сеном, поиграть рядом с ней. Ближе к заходу солнца они бежали домой, приводили себя в порядок и надевали чистую, красивую одежду в честь Святой Субботы. Затем они шли резвиться во дворе вплоть до вечернего кидуша. А корова ждала возвращения хозяина из синагоги, чтобы услышать сладостные напевы субботних песен.

В Субботу корова отдыхала, выходила гулять в поле, щипала травку, лениво отгоняла от себя назойливых мух и наблюдала за движением в природе.

В воскресенье утром корова вставала со своим хозяином и с новыми силами отправлялась на работу в поле.

Размеренная жизнь длилась долго, пока в земле Израиля не начались годы засухи. Вспахивать землю было все тяжелее, большие, твердые глыбы земли мешали работе. Урожай был скудный. Кормить и семью, и корову было тяжело. И решил хозяин продать корову. Жалко ему было: корова хорошая, здоровая, много лет работает в его поле, не ленится. Да и привык он к ней. Но семья ведь важнее. Детишек прокормить надо. Годы засухи – это не шутка.

Всю дорогу к рыночной площади хозяин коровы провел в раздумьях. Но другого выхода у него не было. Корова всю дорогу молчала и лишь иногда поглядывала в сторону хозяина. Она ведь тоже привыкла к своему хозяину, к детишкам, к Субботе. Тяжело им будет друг без друга...

На рыночной площади к корове подходило несколько покупателей. Осматривали ее со всех сторон, задавали вопросы хозяину и отходили. И вот один из покупателей, нееврей, решил приобрести корову. Сговорились о цене и заключили сделку. Хозяин похлопал корову по бокам, поблагодарил ее за долгие годы совместной работы в поле. Корова перешла во владение нееврея. Дорога домой казалась длинной, как и дорога к дому нового хозяина.

Загон, в который поместили корову, был просторный и чистый. В нем пахло сеном, внутри стояло еще несколько коров. Каждое утро, поев, коровы шли работать в поле. Земля все так же была сухой, небо было голубым без единого серого облака.

Корова работала прилежно все дни недели. Новый хозяин был очень доволен ею. Вот только в пятницу, после обеда корова вернулась в загон, легла и не хотела возвращаться в поле ни под каким предлогом. Ее новый хозяин всячески пытался заставить корову продолжить работу. Он манил ее свежим сеном, уговаривал, тащил, но ничего у него не получилось. Корова была неподвижна. Хозяин был очень удивлен. Он не понимал, в чем причина такой резкой перемены: всю неделю корова работала как положено, и вдруг слегла? Вроде бы она здорова, что же произошло? В Субботу все повторилось.

Новый хозяин решил прояснить ситуацию, что же произошло с коровой. Прошло несколько недель, и всю неделю корова работает как положено, а в Субботу – отказывается работать. Он нашел прежнего хозяина и рассказал ему о странном поведении коровы. Прежний хозяин ничуть не удивился. Причина была ясна: за все годы работы в доме еврея корова привыкла не работать в Субботу. Подошел еврей к корове, шепнул ей на ухо: «Дорогая моя корова, все время, что ты была в моем владении, ты могла не работать в Субботу, но теперь ты принадлежишь нееврею, и обязана работать всю неделю».

Удивился нееврей: неужели корова, простое животное, понимает важность седьмого дня, Субботы, и готова стерпеть все, лишь бы не работать в этот день? Решил он выяснить, что же такое Суббота, и так ему стало интересно, что он почувствовал, что хочет присоединиться к еврейскому народу. Принялся он учить еврейскую мудрость, пока не стал великим мудрецом, и прозвали его в народе рабби Йоханан бен Торты, «сын коровы» – из-за коровы, которая преподнесла ему урок о важности Субботы.

Подготовила Х. Бройтман.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ «ШАБАТ»

ГЛАВА ВТОРАЯ. МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

В этой мишне рассматривается такое устройство субботних светильников, при котором существует опасение, как бы прямо в Шабат не забрали часть масла, уменьшая тем самым время горения.

לא יקב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי היר בשביל שתהא מנשפת, אפלו היא של חרס. ורבי יהודה מתיר. אבל אם תברה היוצר מתחלה, מתר, מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם קערה של שמן ויתננה בצד היר ויתן ראש הפתילה בתוכה, בשביל שתהא שואבת. ורבי יהודה מתיר:

Не делают отверстие в скорлупе яйца и не наполняют эту скорлупу **маслом, чтобы установить ее над горлышком светильника и чтобы** масло каплями **стекало** в светильник, – **такой** резервуар для масла не делают **даже из глины. А раби Йеуда разрешает. Однако если мастер прикрепил** такой резервуар **изначально, разрешено, поскольку это цельный предмет.**

Не должен человек наполнять миску маслом, размещая ее около светильника и опуская в нее конец фитиля, чтобы масло впитывалось в него. А раби Йеуда разрешает.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

В скорлупе яйца – в твердой скорлупе, в которой [прежде] находилось содержимое яйца. **Чтобы каплями стекало** – капля за каплей в светильник.(1) Мудрецы запретили это из опасения, как бы человек не воспользовался [маслом] из этой скорлупы [для других целей]. Ведь поскольку [всё оно] было предназначено для светильника, он нарушил бы запрет «тушить». **Такой** [резервуар не делают] **даже из глины** – и хотя [глина быстро пропитывается маслом и поэтому] вызывает брезгливость, тем не менее, мудрецы запретили. Ведь, поскольку фитиль горит не в этом, наполненном маслом, резервуаре, человек может зачерпнуть оттуда масло, подумав, что при этом не нарушается запрет «тушить».(2)(3)

А раби Йеуда разрешает – он не выносит запрета из опасения, как бы не забрали оттуда масло, ведь человек видит, что это масло стекает к фитилю, находящемуся под ним.(4)

Если мастер прикрепил изначально и т.д. Таков же закон, если хозяин сам прикрепил резервуар в канун Шабата известью или глиной, – в таком случае не опасаются, ведь, боясь нарушить запрет Шабата, от такого светильника отстранятся.(5)

И опуская в нее конец фитиля, который выходя [из светильника] со стороны, впитывает масло [из миски], и оно поступает через фитиль к горящему концу.

В данной мишне приведен спор раби Йеуды с другими мудрецами и по поводу яичной скорлупы, и по поводу резервуара из глины, и по поводу миски. Но если бы был приведен спор только по поводу скорлупы яйца, можно было бы подумать, что мудрецы запрещают только в этом случае, ведь, поскольку скорлупа не вызывает брезгливости, из нее могут зачерпнуть масло [для еды или других целей]. Но если масло находится в глиняном сосуде, вызывающем брезгливость, возможно, мудрецы согласны с раби Йеудой. А если бы был приведен спор только по поводу глиняного сосуда, то можно было бы подумать, что раби Йеуда разрешает только в этом случае, [ведь, поскольку глина вызывает брезгливость, из такого сосуда не зачерпнут], но относительно скорлупы яйца он согласен с другими мудрецами.

А если бы был приведен спор только по поводу этих двух примеров, то можно было бы подумать, что раби Йеуда разрешает потому, что и скорлупа яйца, и глиняный резервуар установлены прямо в устье светильника, сверху, и нет ничего, что бы отделяло их от светильника. Поэтому в этих случаях нет необходимости запрещать из опасения, как бы не взяли [масло для других целей], так как от такого [горящего светильника отстраняются, боясь нарушить запрет Шабата]. Но миска отделена, ведь она стоит около светильника, и между ними есть некоторое расстояние. По поводу нее невозможно сказать, что она составляет единое целое со светильником, – и возможно, здесь раби Йеуда согласен, что следует запретить. Ну, а если бы был приведен спор только по поводу миски, можно было бы подумать, что мудрецы запрещают только такую миску, но относительно двух других случаев они согласны с раби Йеудой. Поэтому необходимы [все три примера]. И закон определен в соответствии с мнением этих мудрецов.(6)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Скорлупа яйца?

В данной мишне рассматривается случай, когда глиняный светильник вмещает лишь небольшую порцию масла. Хозяин дома, желая продлить горение, хочет установить на устье светильника полу скорлупу яйца и наполнить ее маслом, чтобы оно постепенно стекало в горящий светильник через проделанное в нижней части скорлупы маленькое отверстие. Так объясняет большинство комментаторов (см. Рамбам, *Перуш а-мишнайт*, *Шабат 2:4*; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

Но некоторые законоучители полагают, что слова *шфферет шель бейца*, переведенные здесь как «**скорлупа яйца**», на самом деле подразумевают полый тростник. Ведь слово *шфферет* может означать тонкую и полу трубку. Так, например, в талмудическом трактате *Эрувин* (43б) рассказывается, что у рабана Гамлиэля была полая труба (*шфферет*), через которую он вел наблюдения на дальние расстояния (43б, Раши). А слово **בִּיצָה**, по этому объяснению, следует читать *бица*, что означает водоем, где растет тростник. Подобное словоупотребление встречается, например, в стихе из «Книги Иова» (8:11): «Растет ли тростник там, где нет водоема» (*Тосафот раби Акива Эйгер, Шабат 2:4* от имени Маариля; *Хидушей Маарац Хайот, Шабат 29б*). Очевидно, имеется в виду полый стебель, в котором снизу, там, где был корень, проделано небольшое отверстие для стока масла в светильник (*Тифферет Исраэль, Боаз*).

(2) Нарушается ли при этом запрет «тушить»?

В Гемаре объяснено, что мудрецы запретили использовать такое приспособление из опасения, как бы прямо в Шабат человек не забрал бы из скорлупы или глиняного резервуара масло для каких-нибудь других целей (например, для добавления в пищу или для умащения) (см. *Шабат 29б*). А Раши указывает, что, поскольку всё это масло было предназначено для светильника, забравший его из резервуара нарушил бы запрет «тушить» (*махабэ*) (см. также Рамбам, *Перуш а-мишнайт, Шабат 2:4*). Такое объяснение дает в своем комментарии и раби Овадьи из Бартануры.

Это объяснение основано на высказывании мудрецов, приведенном в талмудическом трактате *Бейца*: берущий масло из горящего светильника тем самым нарушает запрет Торы «тушить», и если он сделал это неумышленно, то должен принести грехоочистительную жертву (22а; см. также выше – коммент. 10 к мишне 2:2).

На первый взгляд, это высказывание мудрецов вызывает удивление. Ведь человек, берущий немного масла из горящего светильника, не гасит его, а лишь приводит к тому, что огонь погаснет немного раньше. Такое действие называют *грам кибуй* («способствующее тушению»), а *грам кибуй* запрещен в Шабат мудрецами, но не является нарушением запрета Торы «тушить» (см. *Шабат 120аб*). А грехоочистительная жертва приносится только при нарушении запрета Торы!

Разъясняя этот вопрос, составители *Тосафот* указывают, что берущий масло из горящего светильника сразу же его «чуть-чуть гасит и уменьшает его свет, ведь теперь огонь не сможет гореть как прежде, так как масла стало меньше», – поэтому такое действие «выглядит как тушение» (*Тосафот, Бейца 22а*).

А Рош считает, что из Торы разрешен лишь такой *грам кибуй*, при котором не прикасаются к горючему веществу, а лишь совершают некое действие вне его – например, в случае пожара в Шабат устанавливают глиняные кувшины с водой вокруг огня, чтобы при приближении огня они лопнули, залив огонь (такой *грам кибуй* в случае пожара, приносящего серьезный материальный убыток, не запрещен также и мудрецами; см. далее – мишна 16:5). Но если воздействуют на само горючее вещество (например, убавляют масло из светильника), это действие подпадает под запрет Торы «тушить» (Рош, *Бейца 2, 17*).

Однако в данной мишне рассматривается еще более сложная ситуация, ведь мудрецы опасаются, что человек возьмет масло не из самого горящего светильника, а из отдельного резервуара с маслом, – но в самом светильнике масла от этого не уменьшится. В связи с этим некоторые комментаторы интерпретируют приведенное выше объяснение Раши так: поскольку всё масло в дополнительном резервуаре предназначено для сгорания в светильнике, оно приобретает тот же статус, что и масло в самом светильнике. И если берущий масло из горящего светильника нарушает запрет «тушить», то таков же закон и в отношении масла в резервуаре. Именно поэтому Раши (а вслед за ним и раби Овадьи из Бартануры) пишет: «Ведь поскольку [всё масло в верхнем резервуаре] было предназначено для светильника, он (т.е. человек, взявший оттуда масло) нарушил бы запрет тушить» – точно так же, как если бы он взял масло из самого светильника (*Гней Йеошуа, Шабат 29б*).

А некоторые комментаторы объясняют, что опасение мудрецов заключается в том, как бы человек не забрал из верхнего резервуара всё масло (или вообще не убрал бы резервуар от светильника). При этом поступление дополнительного масла в светильник немедленно прекратится – и эту будет «тушением» (*Тифферет Шмуэль, Бейца 2*).

(3) Альтернативные объяснения

Совершенно особое объяснение данной мишны дает Рамбам в своем своде законов *Мишнэ Тора*: опасение мудрецов связано с тем, что в Шабат запрещено пользоваться маслом, которое поддерживало огонь,

– и даже после того, как светильник уже погас. Такое масло получает статус *муцце мехамат исур* («муцце из-за запрета»), ведь при вступлении Шабата оно не предназначалось ни для какого иного употребления, кроме горения (Рамбам, *Шабат* 5:12). При этом Рамбам не упоминает о нарушении запрета «тушить». Вероятно, он полагает, что запрет Торы не нарушается, ведь масло берут не из самого светильника, а лишь из находящегося рядом резервуара (*Лехем мишнэ*).

Еще одно альтернативное объяснение приводит составитель книги *Арух а-шулхан*, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд. Мудрецы запретили устанавливать дополнительный резервуар с маслом совсем по иной причине: из опасения, как бы в Шабат человек не перелил часть масла из яичной скорлупы в сам светильник, нарушив при этом запрет «разжигать» (*мавъур*) (*Орах хаим* 265:3).

(4) Молчание мудрецов

Раби Йеуда не опасается, что в Шабат кто-нибудь возьмет масло из такого резервуара, ведь человеку понятно, что светильник и резервуар с маслом составляют единое приспособление, а масло в резервуаре предназначено именно для горения. Поэтому **раби Йеуда разрешает** использовать такое приспособление в Шабат.

Свое разрешение он основывает также на происшествии, о котором повествуется в Гемаре. В одну из Суббот раби Йеуда был гостем в доме человека по имени Нитза в городе Лоде, и там использовали именно такое приспособление со скорлупой яйца, о котором говорится в данной мишне. А поскольку, кроме раби Йеуды, там присутствовал один из глав того поколения раби Тарфон, а также другие старейшины мудрецов, и они ни словом не возразили, раби Йеуда заключил, что это разрешено.

Вместе с тем, в Гемаре указывается, что в данном случае молчание мудрецов не может быть доказательством, поскольку они знали, что в доме Нитзы насколько скрупулезно относятся к выполнению заповедей, что наверняка никто не возьмет из скорлупы масло, поступающее в светильник (*Шабат* 296). И тем более, никто не возьмет масло в присутствии множества мудрецов (Рамбам, *Перуш а-мишнайт, Шабат* 2:4).

Однако в Гемаре отмечается, что и в таком случае мудрецам не следовало молчать, так как «их молчание привело к разрушению» (*Шабат* 296) – ведь раби Йеуда, решив, что это разрешено, потом наставлял других (Раши). И в более общем случае, «каждый знаток Торы, который видит, что поступают неправильно и может остановить, но не останавливает, тем самым приносит в мир порчу, – и тем более, в таких вещах, которые могут привести к повторению ошибок в будущем» (Меири, *Шабат* 296).

(5) Цельный предмет

В данной мишне оговорено, что **если мастер прикрепил** такой резервуар с маслом к светильнику (например, известью или глиной), пользоваться этим приспособлением в Шабат **разрешено** даже по мнению мудрецов. Ведь, **поскольку это цельный предмет** и резервуар является интегральной частью светильника, никто не станет брать из него масло для других целей. В Гемаре добавлено, что таков же закон и в случае, когда сам хозяин надежно прикрепил резервуар к светильнику в канун Шабата (*Шабат* 296, Раши).

И также в случае, когда **человек наполняет миску маслом, размещая ее около светильника и опуская в нее конец фитиля, чтобы масло впитывалось в него**, – если еще до наступления Шабата миску надежно прикрепили к светильнику известью или глиной, таким светильником разрешено пользоваться также по мнению большинства мудрецов (Рамбам, *Шабат* 5:12; *Безр А-Гола* 265:2 и *Мишна брура* 265:4).

(6) По мнению большинства мудрецов

Во всех примерах, рассмотренных в данной мишне, закон определен в соответствии с мнением большинства мудрецов: запрещено использовать в качестве резервуара отдельный, не прикрепленный к светильнику, сосуд из опасения, как бы не зачерпнули из него масло для других целей. Рамбам, как уже упоминалось, мотивирует этот запрет тем, что масло в резервуаре – *муцце* (Рамбам, *Шабат* 5:12; см. выше – коммент. 4). А составитель кодекса *Шулхан арух* указывает (вслед за Раши), что зачерпнувший масло из отдельного резервуара нарушает тем самым запрет «тушить» (265:1-2).

Правда, некоторые авторитетные законоучители полагают, что и составитель кодекса *Шулхан арух* не подразумевает, будто бы берущий масло из такого отдельного резервуара нарушает тем самым запрет Торы, и по их мнению при этом нарушается лишь запрет мудрецов. И хотя обычно не принимают постановления мудрецов ради того, чтобы оградить от нарушения другого запрета мудрецов (а лишь для того, чтобы оградить от нарушения запрета Торы), в данном случае такое двойное постановление мудрецов (*гзейра ли-гзейра*) принимают. Это связано с тем, что к запрету «тушить» люди относятся с некоторым легкомыслием, а в таких случаях для запрета Торы нужна «двойная ограда» (*Мехацит а-шекель*; см. также *Пней Йеошуа, Шабат* 296; *Мишна брура* 265:2).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – раб Александр Кац.

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

Занятия проводятся в ешиват "а-Ган" 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)!

Рис с клюквой и десертным вином

рецепт

Ингредиенты:

3 стакана риса (басмати, жасмин или другого тонкого белого); 2 луковицы, нарезанные мелкими кубиками; 1 полный стакан клюквы; 4 полные столовые ложки коричневого сахара; 1 стакан десертного сладкого вина; 0,5 стакана растительного масла; 0,25 чайные ложки куркумы (я добавляю 0,5 чайные ложки, для цвета); 1 чайная ложка молотой корицы; 1 чайная ложка молотой гвоздики; 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Замочить рис в холодной воде. Нарезанный лук обжарить в масле на сковороде с высокими бортами – до золотистого цвета. Добавить приправы: куркуму, корицу, гвоздику, перемешать. Всыпать клюкву и сахар, еще раз перемешать, уменьшить огонь и дать немного покипеть. С риса слить воду, рис добавить в сковороду. Посолить, перемешать. Влить 1 стакан вина и 3,5 стакана кипящей воды, увеличить огонь до максимума, довести рис до кипения и уменьшить огонь. На этой стадии можно снять сковороду с рисом с огня и оставить «доходить» в духовке, а можно оставить на медленном огне. Готовый рис впитает в себя всю жидкость, будет мягким и рассыпчатым.

Идея:

Не бойтесь экспериментов с цветами и вкусами. Для «красного» варианта подойдет клюква и красное сладкое вино, а для «желтого» - белое вино и курага. Я уменьшала количество сахара вполтину и добавляла вместо клюквы чернослив.

автор рецепта - г-жа Адаша Швальб

Поздравляем

р. Мишаэля Цура и его супругу с бар-мицвой сына Хайма!

р. Давида Канторовича и его супругу с бар-мицвой сына Йеуды!

р. Бенъямина Орлова и его супругу с рождением сына!

р. Йеошуа Флейшера и его супругу с рождением сына!

р. Боруха Альтмана и Рахель-Софу Зотову с эрусином!

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)

**Смотрите И
слушайте НАШИ
уроки
на**

www.limud.ru

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 помогать 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