

Посвящается возвышению души
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак

Беерот Цицахк

Итро • Мишпатим

**Рав Бенцион Зильбер
о прививках против коронавируса**

Демонстрации в Израиле

Рав Шломо Лоренц

**«Подход Новардока» —
познание истинной сущности**

Рав Шимшон Давид Пинкус

Насилие — не путь Торы!

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаль Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
рав Лейб Саврасов;
г-жа Зисси Скаржинская;
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בֵּעֵרוֹת יִצְחָק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פְּלוּס נְדָרִים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

**Инна бат Эстер Фира
Мири Шейна бат Эстер Хая**

За возвышение души

**Доры бат Давид
Мириям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел**

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

**Йехезкель бен Шифра;
Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мири**

Журнал посвящается светлой памяти

**Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона**

Содержание

Актуальное

- 3 | Мнение рава Хаима Каневского
и рава Герсона Эдельштейна о демонстрациях
- 3 | О прививках от коронавируса
- 3 | Совет великих мудрецов Торы
- 4 | Рав Бенцион Зильбер о прививках
- 4 | Рав Игаль Полищук о прививках

Недельная глава

- 5 | Лакомства к субботнему столу
- 5 | Недельная глава Итро
- 9 | Недельная глава Мишпатим

Еврейский взгляд

- 13 | Демонстрации в Израиле. Насилие — не путь Торы!
Рав Шломо Лоренц

Трактат «Мегила»

- 17 | Отрывок из трактата Мегила

Еврейское мировоззрение

- 19 | Путь древа жизни.
Предисловие к книге «138 врат мудрости»
Рав Моше Хаим Луцатто
- 22 | Врата веры
Рав Шимшон Давид Пинкус
- 30 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьен

Мнение рава Хаима Каневского и рава Гершона Эдельштейна о демонстрациях

Несомненно, никто из общины трепещущих перед Всевышним не принимает участие в демонстрациях [происходящих сейчас], поскольку, как известно, это — не путь Торы. И наверняка никому даже не приходит в голову объединиться с теми легкомысленными, находящимся вне общества, которые разжигают огонь насилия.

Однако стоит обратить внимание на то, что запрещено даже приближаться к таким местам, выполняя заповедь «отдалиться от безобразного». Следует обуздать свое любопытство, поскольку даже видение таких вещей наносит вред душе.

Да помилуют нас Свыше, чтобы заблудшие обрели разум и вернулись на истинный путь Торы.

О прививках от коронавируса Совет великих мудрецов Торы

5 Швата 5781 г.

К нашей горечи, уже почти целый год разрушитель не перестает наносить нам удары. И в нашей среде раздаются плач и крики из-за распространения страшной эпидемии, и огромного количества больных и умерших. Очевидно, что каждый обязан как можно серьезнее и глубже вернуться к нашему Небесному Отцу, полностью раскаяться перед Ним и исправить свои поступки. Каждый знает о себе, какие вещи ему нужно исправить.

А теперь, по великой милости Всевышнего, поскольку Он дал врачам право исцелять (Брахот, 60а), удалось создать прививку против коронавируса. По мнению всех специалистов, после множества проверок и опытов, доказано, что прививка эффективна, чтобы предотвратить тяжелое заболевание, вызываемое вирусом, и ясно доказано, что нет совершенно никакого риска в том, чтобы сделать прививку.

Сказано в «Шульхан Арух» («Йоре Деа», п. 336), что врачу дано право лечить, но для самого человека лечиться — это не только право, но и «это заповедь, находящаяся в рамках *пикуах нефеш*

(опасность для жизни), и если человек не делает этого (не лечится) — проливает кровь». Тем более, когда речь идет о тяжелой эпидемии, то, кроме обязанности каждого заботиться о самом себе, есть еще и обязанность по отношению к другим — не навредить им, не дай Б-г, как сказано в Тосафот (Бава Кама, 23): «Человек обязан быть более осторожным в том, чтобы не навредить другим, чем в том, чтобы самому не понести ущерб».

Поэтому мы призываем всех, в чьем сердце есть Б-гобязанность, поспешить и сделать прививку от коронавируса, в соответствии с советом врачей, без всякого опасения, в любом возрасте, в каком можно сделать прививку. Тем самым человек выполняет обязанность прикладывать усилия, чтобы не заболеть, не дай Б-г, в соответствии с заповедью «Очень берегите ваши души».

И в заслугу нашей расторопности в выполнении этой заповеди, да удостоимся мы, чтобы Целитель всякой плоти вскоре отвел от нашего народа болезни и сказал «хватит» разрушителю, чтобы прекратить наши страдания, и мы смогли бы вернуться к занятиям Торой, как прежде, без всяких помех, вплоть до прихода нашего Машиаха!

Рав Бенцион Зильбер о прививках

Уважаемый рав, вот все бросились делать прививки, а ведь никто не знает, что из этого получится. Это не те прививки, действие которых нам давно известно (да и их некоторые делать не желают). Мы все сейчас подопытные кролики. Не страшно? Н. Уважаемый Н.,

Конечно, прививки новые, долговременного опыта у нас с ними нет (я сейчас говорю о вакцине фирмы Пфайзер в Израиле). Но ведь и проблема — новая. И старые, проверенные вакцины когда-то были новыми.

По сути дела, Ваш вопрос следующий. Человек в настоящий момент здоров, а прививка может иметь побочные эффекты, вредные для здоровья. Стоит ли человеку, в настоящий момент здоровому, делать прививку, побочные эффекты которой могут нанести вред?

В подобных вопросах обычно смотрят, какая опасность больше. В настоящий момент опасность заразиться очень велика. Как известно, «корона» чрезвычайно заразна. И многие, кто ее перенес, переболели очень тяжело. С другой стороны, отрицательные явления от прививки в сравнении с этой опасностью ничтожны.

Общий подход Торы — в медицинских вопросах полагаются на врачей. Например, если есть

больной в Йом-Кипур и врачи говорят, что он должен есть и пить, он без колебаний должен есть и пить.

Если среди врачей есть разные мнения, идут за большинством: какого мнения придерживается большинство врачей (Йума, 83а; «Шулхан Арух», «Орах Хаим» 618) и что считают лучшие специалисты в этой области. Во всех поколениях все раввины шли этим путем. В том числе и великий раби Акива Эйгер — он организовал молитву в Йом-Кипур и поведение всей общины в соответствии с указаниями врачей.

То же самое относится к вопросам о необходимости ношения масок, о необходимости отдаления, об опасности скопления людей в закрытых помещениях и т.д. Во всех этих вопросах мы поступаем согласно мнению врачей этого поколения, а если мнения врачей расходятся, мы идем за мнением большинства и за крупнейшими специалистами.

Ведущие раввины поколения — рав Хаим Каневский, рав Гершон Эдельштейн и Рав Шалом Коэн, глава ешивы «Порат Йосеф», сказали: кто может сделать прививку — правильно будет ее сделать.

Пусть Б-г нам поможет, чтоб было на здоровье.

С уважением, Бен-Цион Зильбер

Рав Игаль Полищук о прививках

Дорогие друзья!

Позволю себе добавить несколько слов к словам наших великих учителей. Опасность коронавируса чрезвычайно велика. Только в США пандемия унесла больше жертв, чем Вторая мировая война! В нашей стране, несмотря на то, что смертность сравнительно невысока, умерло больше 4500 человек!

В Израиле привито больше 2,6 миллионов человек первой прививкой. 1,2 миллиона получили вторую прививку. Отрицательных последствий практически нет. Рав Авраам Элимелех Фирер, на мнение которого в вопросах жизни и смерти полагаются как великие мудрецы, так и весь народ Израиля, представил свои выводы перед главами поколения. На их основании наши великие учителя рав Хаим Каневский и рав Гершон Эдельштейн всячески поддержали и настоятельно рекомендовали привиться.

Однако уже после этого мы наблюдаем в Израиле вспышку британской мутации с тяжелейшими последствиями. Это привело к тому, что великие мудрецы поколения **обязали привиться**, чтобы позаботиться о своем здоровье и жизни, о жизни и здоровье других.

Есть особое благословение и помощь Свыше, когда мы принимаем и исполняем указание наших учителей. Рав Хаим Каневский сказал: «Молитесь и прививайтесь». Наши мудрецы обращаются к нам с призывом к тшуве, молитве и цдаке. Смысл этого — исправить духовные причины эпидемии. А обязанность прививаться и остерегаться — чтобы исправить последствия наших грехов.

Дай Б-г, чтобы заслуга доверия к нашим мудрецам помогла нам всем защититься от бед коронавируса — материальных и духовных.

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Итро

Каждый еврей может стать великим в Торе

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Выбери из народа сильных людей — Б-гобоязненных, правдивых и неподкупных — и назначь их главами тысяч, главами сотен, главами полусотен, главами десятков» (Шмот, 18:21).

Наши мудрецы восхваляют мудрость Итро и его совета. Его великий вклад на пользу народу Израиля в том, что он выдвинул идею назначить судей, которые помогут Моше судить народ.

На первый взгляд, то, что Моше не выдерживает тяжести работы и ему нужны помощники — это простая и понятная каждому идея. В чем тут особая мудрость?

Но на самом деле Итро сделал очень важную вещь: вполне возможно, что Моше рабейну мог бы «нести» народ в одиночку, ведь он был *иш Элоким*, человеком Б-га, обладавшим сверхъестественными возможностями. Но тогда создалась бы ситуация, что в Израиле был бы один-единственный раввин в каждом поколении, великий гений, подобный Моше рабейну, а все, кто ниже его — кто больше, кто меньше — были бы одинаково равны и достойны быть лишь учениками главы поколения. И невозможно было бы, чтобы обычный человек стремился духовно расти и продвигаться в Торе, Б-гобоязненности и святости, чтобы быть раввином в народе Израиля.

Именно здесь приходит Итро и учит нас, что высокодуховные люди — это не только самые великие. Есть здесь разные уровни: есть главы над тысячами, есть — над сотнями, полусотнями и даже десятками. Каждый в соответствии со своим уровнем может достичь величия! Так что теперь каждая еврейская мама может проливать слезы в молитве, зажигая субботние свечи, чтобы ее сын стал великим в Торе и Б-гобоязненности, чтобы стал большим равом в народе Израиля, ведь величие в Торе — это удел не единиц, а многих.

Сам же Моше рабейну добавил здесь еще больше, ведь Итро сказал: «Выбери из народа сильных людей — Б-гобоязненных, правдивых и неподкупных», т.е. людей очень высокого духовного уровня. А в итоге, когда Моше рабейну не нашел таких величайших людей, сказано: «Моше выбрал сильных людей из всего Израиля и поставил их главами над народом...» Подобно этому сказали наши мудрецы: «Нет у тебя другого судьи, чем того, кто есть в твое время». То есть даже если мудрец Торы в твое время не наделен такими величайшими достоинствами, как были мудрецы раньше. Но если он большой человек, который добивается успехов в постоянной и упорной учебе Торы и стремится к Б-гобоязненности, тебе следует уважать его, поставить его во главе и учиться у него Торе.

А во время дарования Торы Всевышний добавил еще одну вещь, поставив нам условие: «А вы будете Мне царством священников, святым народом». Итро научил нас: из каждых десяти евреев как минимум один должен быть особым, он должен посвятить свою жизнь Торе и служению Творцу. Но Всевышний говорит нам, что Его взгляд более широк. Он смотрит на нас по отношению ко всему миру: мы — избранный народ и коэны Всевышнего среди них. Получается, недостаточно, чтобы один из десяти евреев был великим в Торе. На каждые десять человек мира должен быть один великий в Торе еврей. Получается, что весь народ целиком — избранный народ, и каждый еврей должен быть велик в Торе и Б-гобоязненности.

Получается, что наша недельная глава опровергает распространенную в наше время ложь: «Не каждому дано стать равом». Именно поэтому Тора (описывая приход Итро) дает нам «предисловие» к дарованию Торы и будущей реальности еврейского народа. Верно, что не каждый человек может быть равом, но необходимо, чтобы на каждые десять был один рав, а сегодня, если принять в расчет общее количество людей — даже если каждый соблюдающий Шаббат еврей будет великим в Торе, у нас нет даже «глав тысяч»!

Поэтому у каждого из нас есть полная и святая обязанность быть достойным Б-гобязанным человеком, учить много Торы, насколько мы способны, изо всех сил стараться служить Всевышнему, и тогда у нас исполнится «и будете мне избранным из всех народов».

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Обещание

Рав Яков Галинский

Перед дарованием Торы Моше был послан сказать сынам Израиля: **«А теперь, если вы будете слушать Меня и хранить союз со Мной, то вы будете Моим достоянием среди всех народов»** (Шмот, 19:5). Комментирует Раши: «А теперь — если теперь примете на себя, служение станет вам приятно отсюда и далее, ведь любое начало тяжело».

Рав Моше Тикочинский говорил: так много ребят «ломаются» в начале своей учебы в ешиве для старших. И их можно понять: они закончили младшую ешиву в статусе лучших учеников. Они были там самыми старшими (последний год) и самыми важными. Они приходят в старшую ешиву, полные энергии, надежд и вдохновения, готовые снова завоевать вершину. И вдруг — новые порядки, новые понятия, такой высокий уровень учебы, а они — всего лишь новенькие, первый год учебы, кто вообще на них смотрит. Уроки проходят на таком высоком уровне, и есть столько талантливых ребят, заслоняющих их. Это очень тяжело, ничего не скажешь. Проходят два-три месяца, и они подводят итоги: если первые месяцы были такими тяжелыми, а в ешиве проводят около пяти лет, шестьдесят месяцев, то всю эту тяжесть нужно умножить на тридцать. Можно ли удивляться, что они впадают в отчаяние, падают, не в состоянии встать?

А ведь причина этого — критическая ошибка! Они забывают сказанное Раши: «Если теперь примете на себя, станет приятно отсюда и далее, ведь любое начало тяжело».

Более того: Раши не пишет, что в будущем вам станет приятно. Нет! «Если теперь примете на себя — вам станет приятно **отсюда** и далее» — с этого момента! Ведь в тот момент, когда человек понимает, что трудность — временная, он получает «второе дыхание», чтобы преодолеть этот тяжелый период, и врата света сами собой открываются перед ним!

Один еврей, знающий Тору, когда достиг пожилого возраста, ушел от всех своих дел

и полностью посвятил себя Торе. Он рос и поднимался в ней, и просто увидел свой Ган Эден при жизни. В какой-то момент он решил подняться в Святую Землю, поселиться в Иерусалиме — дворце Царя, и трудиться над Торой в самом святом месте.

Какое это самопожертвование, мы и представления не имеем!

Оторваться от своей большой семьи, от общины, от синагоги и бейт-мидраша, где он провел свои лучшие годы... Приехать в чужое, незнакомое место, находиться там в старости и ее болезнях без помощи и поддержки, и умереть в одиночестве. И все это стоило ради того, чтобы подняться духовно! Он написал об этом намерении своему раву Исраэлю Салантеру и попросил его благословения.

Рав Исраэль согласился на этот шаг, но добавил предупреждение. Он напомнил ему слова Гемары (Хагига, 10а), которая объясняет сказанное у пророка Захарии (5:10): «У выходящего и входящего нет мира» — если человек перешел от Талмуда к Талмуду (например, от Вавилонского к Иерусалимскому) — у него нет мира (имеется в виду душевного спокойствия — прим. пер.). Объяснил рав Салантер: любое изменение нарушает душевное равновесие человека. Он привычен к своему городу, своей общине, уроках и распорядку дня, а тут ему приходится приспосабливаться к новой общине, другой синагоге и другому бейт-мидрашу, и «у него нет мира» — пока не привыкнет. Ему следует знать это заранее, чтобы не отчаиваться. Ведь любое начало тяжело!

Однако, когда это знаешь — путь проложен. И как он сладок, этот путь!

Я помню, в бейт-мидраше, где мы учились, был один старый еврей, которому было уже за девяносто, и он постоянно учился. Настолько был погружен в учебу, что даже ел он в бейт-мидраше, с книгой, и учился, пока сон не сваливал его. А как только просыпался — сразу же продолжал учиться. И так — с выхода Шаббата до кануна следующего Шаббата. В канун Шаббата его внуки приходили и провожали его домой к одному из его детей, а после исхода Шаббата он возвращался к учебе. Я до сих пор помню его фигуру, согбенную над большой Гемарой, в которую он смотрел через лупу, и его охрипший голос, тихо и с истинным наслаждением распеваящий слова Гемары. Он был для нас примером истинного постоянства в учебе — и загадкой.

Однажды, когда он пошел омыть руки перед завтраком, один из ребят подошел к нему

и спросил, как он удостоился такого *геиммака* — такой сладости, такого удовольствия в учебе Торы. Он таким родился, или приобрел это качество? А если приобрел — то как?

Старик услышал вопрос, омыл руки, благословил, вернулся на место. Откусил кусочек — *кезаит* — хлеба, а потом сказал: «Я тебе отвечу. Но позови всех ребят — им тоже будет полезно это услышать!»

Сколько нас там было в бейт-мидраше? Человек двадцать, может, чуть больше. Мы все собрались вокруг него. Я стоял позади него. И он начал рассказывать:

«В юности я удостоился учиться в Воложинской ешиве в период ее расцвета, когда ею руководили двое великих: Нецив из Воложина и автор “Бейт а-Леви” из Бриска. Я был талантливым юношей, иначе меня бы не приняли. Но особого желания учиться у меня не было. Мои идеи в учебе нравились раву из Бриска, и он подбадривал меня учиться с большим усердием, но мне доставляло удовольствие бездельничать.

Все время, пока я тихо “мечтал”, он игнорировал это. Надеялся, что сладость учебы притянет меня к себе, и я стану учиться более усердно. Но однажды он увидел, что я болтаю с двумя другими ребятами и отвлекаю их от учебы. Этого он не мог позволить!

Он обратился ко мне проникновенным голосом: “Велвеле, Велвеле, ты знаешь, что сказали наши святые мудрецы (“Тана де-вей Элияу Раба”, 18)? Что даже если человек сидит в одиночку и занимается святой Торой, сам Всевышний как бы сидит напротив него и учит Тору? А если он прерывается — Всевышний тоже как бы прерывает учебу из-за него?

Велвеле, Велвеле, а ты знаешь, что сказано в Пиркей Авот (гл. 3, мишна 2)? Что если двое сидят и учат Тору, *Шехина* пребывает между ними, и Всевышний слушает и записывает их слова!

— Велвеле! — вскричал он от всего сердца, — неужели ты хочешь изгнать *Шехину* из Воложина?!”

Его слова, исходящие из самого сердца, пронзили мое сердце. Нет, я вовсе этого не хочу, я не знал, насколько это серьезно! Сколько горя я доставил *Шехине*, сколько раз изгонял ее...

И я решил сделать тшуву: я буду приводить *Шехину* в Воложин!

Что я вам скажу, это было тяжело. Любое начало тяжело. Но я продолжал упорно и настойчиво, и Свыше мне даровали такую сладость Торы,

что до сих пор я не в состоянии оставить Гемару. Я — верный свидетель, что она слаще меда и цветочного нектара!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Конструктивная критика

Рав Яаков Галинский

«И услышал Итро» (Шмот, 18:1).

У Итро было семь имен: Реуэль, Йетер, Итро, Ховев, Хевер, Кейни и Путиэль. Непонятно, зачем человеку семь имен?

Раши же объясняет: Имя **Йетер** (добавил) — из-за того, что он добавил главу в Торе: «**А ты выбери** (из народа сильных людей... и назначь их главами над тысячами, над десятками тысяч... Они будут судить народ в любое время... Тебе будет легче, потому, что они разделят с тобой бремя)». Имя **Итро** — когда он сделал гиюр, и стал выполнять заповеди, добавили ему одну букву в имя.

А я спрашиваю: конечно же, добавить главу в Тору — это великое достоинство, и подбало, чтобы она была названа его именем. Однако та часть, которую он добавил, начинается четырьмя стихами раньше: «Сказал тесть Моше ему: нехорошо то, что ты делаешь. Совсем измучаешься и ты, и этот народ, который с тобой. Такое дело тебе не под силу, ты не справишься с ним один». Т. е. глава начинается с критики, которую высказал Итро по поводу того, что Моше рабейну судил народ в одиночку. Почему же тогда Раши пишет, что Итро добавил в Тору часть «А ты выбери», почему он говорит, что глава начинается с предложения Итро?

Отсюда мы учим важный принцип: критика сама по себе, поиск того, что не так, не имеет никакого смысла. Есть такая поговорка: «Мимолетный гость видит каждый изъян». Но нужное качество — это способность предложить эффективное улучшение, указать, что исправлять и как это делать!

Заповедь порицания — это заповедь Торы (Ваикра, 19:17). И, как и в любой заповеди, здесь тоже есть конкретные законы, как ее выполнять. Вот, что пишет Рамбам («Илхот Деот», гл. 6, закон 7): «Если человек видит, что его друг грешит или идет по нехорошему пути, у него есть заповедь вернуть его на правильный путь, и сообщить ему, что он **грешит против себя** своими дурными деяниями. И пусть говорит с ним спокойно и мягко, и объяснит ему, что говорит с ним **только ради его же блага**».

Слова его имеют источник в стихах Мишлей (19:19–20): «В ком много ярости (объясняет Альших: тот, кто укоряет в сильном гневе), понесет наказание (будет наказан за такой укор, поскольку запрещено укорять человека в гневе, а лишь спокойно и мягко. Ведь нельзя, чтобы укор был возможностью излить гнев), только спасти (только мягкие слова принесут пользу) и добавишь (скажешь): слушай совет и прими нравоучение (ради твоего же блага), чтобы стать мудрым в конце».

Ударение должно ставиться не на критике прошлого, а на исправлении в будущем!

Об этом и сказал мудрец в трактате Эрхин (166): «Я сомневаюсь, что в этом поколении есть хоть один, кто умеет укорять». Комментирует Раши: укорять с уважением, так, чтобы человек не переменялся в лице (покраснел или побледнел)...

Ведь если укор — это выражение критики, человек наверняка обидится, возмутится и не захочет слушать. Если же все намерение укоряющего — принести пользу, предложить способ улучшить ситуацию, это будет принято. Как пишет Виленский Гаон в комментарии к Мишлей (10:20): «Если человек укоряет другого резкими словами, позорит его, говорит: “Почему ты так и так делаешь?”, ругает его — тот не примет его критику. Однако праведник, который умеет укорять, приходит к человеку с мягкими и утешающими словами, и все тянутся к нему!»

Двое гоняются за мышами и уничтожают их: хозяйка и кошка. Но хозяйка хочет, чтобы мышей не было. А кошка хочет, чтобы они были, и она сможет есть их и насыщаться...

Так есть и два вида укоряющих: первому по-настоящему искренне больно за происходящее, и он хочет помочь человеку исправиться, так, чтобы больше не было за что критиковать. А второй ищет изъяны и недостатки, чтобы было за что и на кого набрасываться и изливать свой гнев, возмущаться и осуждать. И он — как «дурное начало, подобное мухе» (Брахот, 61а), которая летит на любую рану, чтобы отложить там свои яйца («Мидраш Танхума», гл. Ки Теце, 10).

Вообще, есть люди, которые просто специализируются на критике. Во всем находят отрицательные стороны и недостатки. Но это не путь...

Благочестивый автор «Ховот а-Левавот» (Врата отрешенности, гл. 4) перечисляет достоинства тех, кто идет путями отрешенности: «Он не осуждает, и не говорит о (других) людях». Давайте задумаемся: «Не говорит о других людях» — даже

положительные вещи, как сказано (Бава Батра, 164б, Эрхин, 16а), что человеку не следует никогда говорить хвалы о другом человеке, потому что от этого он может перейти к осуждению. Зачем тогда было писать вначале «он не осуждает»? Идея в том, что он совершенно не сосредотачивается на недостатках. Во всем он ищет достоинства. Как сказано в той же книге «Ховот а-Левавот» (Врата смирения, гл. 6): «Рассказывается об одном благочестивом человеке, который проходил мимо падали, которая очень дурно пахла. Сказали его ученики: “Как эта падаль воняет!” А он ответил им: “А какие у нее белые зубы!”, и они пожалели, что сказали о ней плохое».

Добавим, что рав укорил учеников своим ответом, но он не выразил открытую критику, а показал им, как правильно смотреть на вещи.

Вот так нужно укорять!

Я помню, что лучшие ученики в нашей ешиве отличались изобилием своих знаний и открытий в Торе: кто изучал в глубину и отличался остротой своих логических рассуждений, кто обладал широкими познаниями во многих областях. Но был один, чья сила заключалась в критике и разрушении идей других учеников. Ты сказал так, а может, на самом деле, должно быть по-другому. Ты привел доказательство — а кто сказал, что оно верное. Выдвинул гипотезу — есть ее опровержение в Гемаре. Порой он оказывался прав, но чаще всего — нет. Но своих идей никогда не высказывал. Как все этого ждали, чтобы их опровергнуть...

А я всегда думал — ведь сказано в мидраше (к Мишлей, 10): «Посмотри, насколько тяжел день Суда, когда в будущем Всевышний будет судить весь мир. Когда предстанет пред Ним мудрец Торы, Он спросит его: “Ты занимался Торой?” Тот ответит: “Да”. Скажет ему Всевышний: “Поскольку ты признался (что учил Тору), Расскажи мне, что ты учил, что повторял”. Все учащиеся ешивы будут рассказывать свои открытия в Торе, повторят *хабуру* (небольшой урок, которые учащиеся готовят сами), которую говорили в свое время. Подойдет очередь того парня, и он скажет: «Владыка мира, у меня нет своих открытий. Но если Ты скажешь мне что-нибудь, я это опровергну. В этом я специалист...»

И Тора говорит нам, что это неверный путь. «Нехорошо то, что ты делаешь» — не это глава, которую добавил Итро, которая названа по его имени. А «выбери из народа...»!

Указывай не на проблемы, а на их решение!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Мишпатим

Боль и ее предназначение

Рав Шимшон Давид Пинкус

«А врач излечит» (Шмот, 21:19).

«Отсюда мы учим, что врачу дано право лечить» (Брахот, 60а).

Когда Всевышний посылает человеку болезнь, ему разрешается постараться вылечить ее.

Однако одна из самых широких сфер в сегодняшней медицине — это сфера болеутоляющих лекарств. Если раньше врачи в основном концентрировались на лечении болезни, то сегодня есть целая наука, как нейтрализовать боль, даже если нет возможности вылечить саму болезнь.

Каждый аптекарь может рассказать нам, что лишь около пятнадцати процентов лекарств, которые он продает, предназначены для лечения, а все остальные — нейтрализуют боли, физические или душевные...

В прошлом было принято считать, что боль — это часть жизни. Рассказывают об одном праведнике, который очень страдал от болей в ногах. Когда он состарился, его близкие уговорили его пойти к врачу, который действительно вылечил его, и боли прошли. Сказал тот праведник: «Вдруг выясняется, что есть такая реальность — идти по миру Всевышнего без боли... Я всегда думал, что боль —

это неотъемлемая часть жизни. Так же, как человек видит и слышит — точно так же он страдает от болей...»

Однако сегодня, если у человека что-то болит — он спешит принять какое-нибудь болеутоляющее. А если одна таблетка не помогает — берет две. Человек, страдающий от боли, не в состоянии функционировать, весь мир останавливается... И он спешит избавиться от боли. Сегодня хорошим дантистом считается тот, который лечит без боли. Даже когда делают укол — сначала брызгают на это место обезболивающим спреем.

Давайте рассмотрим, каково мировоззрение Торы на эту тему: действительно ли боль не нужна, или у нее есть какая-то функция в духовной работе человека?

«В момент, когда человек страдает...»

Говорят наши мудрецы (Санедрин, 46а), что, когда человек страдает, *Шехина* страдает с ним.

Мой дед однажды рассказал об одном праведном еврее, которого хулиганы поймали на улице и избili. Когда они били его, этот еврей кричал: «Мне не больно! Мне не больно!» Потом его спросили — что он имел в виду, крича это? Он ответил: «Ведь когда еврею больно, Всевышний тоже страдает, а я не хочу, чтобы, не дай Б-г, Всевышний страдал из-за меня!»

Когда человек страдает, *Шехина* не только чувствует ему, сказано гораздо больше — *Шехина* как бы тоже страдает и мучается! Нам известно понятие «разделять бремя с другом». Когда наш друг или близкий страдает, мы переживаем за него и ищем, как облегчить его состояние. Однако здесь речь идет не только о том, что Все-

вышний как бы «разделяет бремя» со страдающим; более того — «Я с ним в беде». Всевышний не только «сочувствует» страдающему, Он сам как бы страдает!

Когда у нас болит голова, проблема не только в нашей боли, а в боли Всевышнего! Нет ничего более сильного, чем боль, что может связать нас с Всевышним крепкой связью!

Однако нам нужно понять, как реализовать эту замечательную связь.

Ведь боль — это не цель сама по себе! В физическом мире боль означает

неполадку в организме. Когда в тело попадает инфекция, поднимается температура. Температура — это «красная лампочка»: есть проблема в организме, и следует заняться ее решением. Жизненная система не работает, как следует.

Если в теле человека возникло воспаление, а температура не поднимается, такой человек находится в большой опасности, ведь инфекция может незаметно распространиться по всему телу.

Боль — это сигнал от Всевышнего, и у него есть одна ясная цель — чтобы мы задействовали наш потенциал желания жить!

Секрет «капли чернил»

Приведем пример этой идее: ребенок учится рисованию у учителя. Под руководством учителя

”
Боль
это
часть
жизни?

“

он нарисовал чудесный рисунок лестницы. Он трудился над ним много дней, пока это не стало просто произведением искусства.

Неожиданно в центр картины упала большая некрасивая капля чернил. Ребенок разразился горьким плачем: он вложил в эту картину столько сил, столько времени потратил, а теперь вся его работа пошла прахом.

Учитель утешил его: «Не плачь, смотри: у нас есть рисунок лестницы, а в центре — капля чернил. Давай добавим здесь рисунок мальчика, спускающегося по лестнице, а капля чернил станет частью его костюма...»

Теперь рисунок стал еще красивее, чем раньше!»

Вся наша жизнь — это на самом деле тайна. Так же, как есть тайна в этроге, в маце, так есть секрет и в жизни самой по себе. Мы не знаем, зачем именно мы живем, и какова наша роль в этом мире — «скрытое — Г-споду, Б-гу нашему».

Когда к нам приходят страдания или любое другое событие, мешающее ходу нашей жизни, это подобно капле чернил, падающей в мирное течение нашей жизни. В этой капле заключена какая-то тайна, Всевышний не послал ее просто так.

Что же мы должны делать? Если мы постараемся стереть эту каплю, если тот ребенок постарается стереть каплю, которая упала на его чудесный рисунок, она только размажется еще больше и испортит рисунок окончательно. Если мы попытаемся «стереть» каплю — наши страдания, мы только испортим всю картину. Наоборот, вместо того, чтобы пытаться избавиться от страданий, нам нужно постараться сделать их частью своей жизни! Взять их и реализовать их истинный смысл — тот, что послан нам Всевышним. Мы должны создать из них «жизнь» — расцвет и деяния, которые останутся в вечности!

Тогда вся наша жизнь приобретет совершенно другое качество — она станет более чудесной, более замечательной, чем была без этих страданий!

В страданиях заложена и опасность

Однако, хотя в страданиях заложена чудесная возможность близкой связи с Всевышним, есть в них и опасность оторваться от Всевышнего, не дай Б-г.

Когда на человека обрушиваются страдания, он может сказать: «У меня сейчас нет сил

молиться, нет сил учиться...» Страдания похожи на автомобиль: он может легко и быстро привести нас в далекие места. Но если не знаешь, как вести машину, она может причинить вред, не дай Б-г.

Если чувствительные люди, которые, когда им что-то мешает, когда у них тяжело на сердце, подходят к холодильнику и начинают есть... Это, действительно, один путь решать душевные проблемы. Но в таком случае мы теряем чудесное сокровище! Мы теряем уникальную возможность приблизиться к Всевышнему! Нам дан чудесный подарок — душевная боль. А вместо того, чтобы использовать ее на укрепление связи с Всевышним, мы укрепляем связь с кремовыми пирожными...

Боль, но не печаль или подавленность

Слово «боль» — не синоним слову «печаль»! Есть радость, а есть печаль. Радость — это выражение надежды, строительства и стремления. Грусть — это выражение отчаяния.

Наши мудрецы (Бава Кама, 92а) говорят: «За бедняком следует бедность». Нет ничего, что принесет человеку богатство более, чем само богатство. И нет ничего, что принесет человеку бедность более, чем сама бедность. Когда человек ведет себя так, как подобает важному и богатому человеку — это само по себе принесет ему богатство и важность.

Подобно этому можно сказать, что нет ничего, что приносит человеку радость более, чем сама радость! Самое лучшее средство вызвать радость — создать радость искусственным образом, а вслед за этим придет и настоящая радость.

Когда человек погружен в боль, ему не нужно пытаться убежать от нее! Если он привыкнет и преодолет себя, он может научиться жить с болью. Однако мы обязаны сделать одну вещь: выучить урок, которому учит нас боль! Взять силу, которая пробуждает в нас желание жить, желание расти, и использовать ее для истинной жизни. Молиться более вдохновенно и сосредоточенно, приближаться к Творцу, стать Его соратником в Творении!

Тогда страдания превращаются в чудесный подарок, который дарует нам Всевышний!

Страдания — это сила, которая пробуждает в нас желание жизни, желание усилить наш духовный рост. И нам следует использовать их для роста и духовного подъема!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Строгий запрет огорчать любого человека

Рав Шиммон Давид Пинкус

«Не огорчайте ни вдову, ни сироту. Если же будешь кого-то из них огорчать, а он воззовет ко Мне, то Я услышу его жалобу, и, разгневавшись, поражу вас мечом» (Шмот, 22:21–23).

«“Вдову и сироту” — это относится к любому человеку, однако Тора приводит их в пример, поскольку они беспомощны, и часто происходит, что их огорчают» (Раши там).

Принято, что люди очень осторожно относятся к чувствам великих и важных людей (например, большой раввин или богач, или другой уважаемый в народе человек), стараются не огорчать их, обеспечивать им все необходимое и давать все, что они пожелают. Но когда речь идет о простом человеке, тем более — о таком, который презираем в глазах людей, например, бедняк, невежда, человек не очень умный и т.п., то даже когда помогают такому человеку или слушают его, заставляют его ждать и разговаривают с ним кратко.

А ведь насколько важны эти строки Торы, которые учат нас относиться с уважением к любому человеку и не огорчать любого! И более того: чем более человек принижен духом и подавлен — тем более строго Тора говорит о запрете огорчать его, как мы видим из тяжелых наказаний, которые ожидают того, кто нарушит этот запрет.

Как боялись оступиться в этом именно великие люди Израиля, к которым обращались многие! Как глубоки слова мудрецов в трактате Смахот (8:8), о том, что раву Шимону бен Гамлиэлю и раву Ишмаэлю был вынесен смертный приговор, и рав Ишмаэль плакал. Спросил его рав Шимон бен Гамлиэль: «Еще пару шагов — и ты окажешься в уделе праведников, а ты плачешь?» Ответил рав Ишмаэль: «Я плачу о том, что нас казнят, как проливающих кровь или нарушающих Шаббат» (за эти грехи по закону Торы полагается смертная казнь, и хотя приговор был вынесен римлянами, рав Ишмаэль знал, что на самом деле это приговор Небес — прим. пер.) Сказал рав Шимон: «Может быть, ты сидел за трапезой или спал, и к тебе пришла женщина с вопросом, а твой слуга сказал ей, что рав спит. А ведь Тора сказала: “Если будешь кого-то огорчать... поражу вас мечом”».

В Мехильте приводится другая версия ответа: «Может быть, к тебе пришел человек с просьбой рассудить его или ответить на вопрос, а ты задержал его, пока пил свое питье, или надевал

обувь, или закутывался в талит, а ведь Тора сказала: “Если будешь огорчать” — неважно, большое огорчение или малое».

Получается, что речь не только о вдове или сироте. Каждый человек, который приходит с вопросом или просьбой, поскольку в этот момент он нуждается в тебе, чувствует себя немного неловко, что ему нужна помощь других, и в этот момент к нему относится закон о вдове и сироте. Так что тот, кто хоть одно лишнее мгновение заставляя его оставаться в этом состоянии неловкости и стыда — рискует своей жизнью!

Именно так вел себя Рамбам, как он писал в своем письме о том, что многие приходили к нему лечиться: «Я выходил к ним, стараясь умиловить их и успокоить, и просил прощения, что им приходится ждать меня, пока я одну минутку что-то перекушу. А потом я выходил к ним, чтобы лечить их, выписывать рецепты и искать исцеление их болезням, и они входили и выходили до самой ночи. Иногда по вопросам Торы и веры до двух часов ночи или более, рассказывал им, указывал, что делать и разговаривал с ними. Потом я просто падал навзничь на ложе от усталости. Я был настолько уставшим, что даже не мог говорить». См. там о чудесном благочестии и самопожертвовании великого Рамбама по отношению к простому народу.

А что уж нам сказать — когда мы опережаем в очереди в магазине стоявшего перед нами ребенка. Или просим ребенка или простого человека выполнить какую-то просьбу или пойти куда-то, что не осмелились бы попросить у другого человека, и понятно, что они выполняют это лишь потому, что им неудобно отказаться? Таких примеров можно найти великое множество.

Однако, если за это такое тяжелое наказание, то мера добра многократно больше, и человек, который осторожно и чутко относится к чувствам ближнего, удостоится длительной и приятной жизни — и он сам, и его семья.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Там, где стоят баалей тшува...

Рав Яков Галинский

«Вот законы, которые предложишь им: если купишь раба-еврея...» (Шмот, 21:1).

Сказано в трактате Брахот (34б, а также Санедрин 99а): «Там, где стоят баалей тшува — даже абсолютные праведники не могут стоять, как сказано (Йешаяу, 47:19): “Мир, мир далекому и близкому, — сказал Всевышний и исцелил его”. Вначале — далекому, а потом — близкому».

Нужно понять: ведь нет более любимого Всевышнему, чем абсолютный праведник, который с детства принял на себя бремя Небес, не обращался к ложным иллюзиям, не совершал грехов и не пропустил ни одной заповеди. Как может быть, что Всевышний предпочитает ему грешника, который прислушивался к советам злодеев, шел по дороге грехов, пил из загрязненных колодцев, а потом вернулся к Творцу в стыде и позоре?

Ответ прост, и продемонстрируем его на примере: у одного молодого мудреца Торы родился сын, и дом просто наполнился светом. Чудесный талантливый мальчик, с замечательными душевными качествами, Б-гобоязненный и умный, трудится над Торой на радость родителям. А потом родился второй сын: он оказался умственно отсталым ребенком, необузданным, с очень слабым пониманием. Только и знает, что шалить и все рушить, а уж об учебе вообще с ним трудно говорить. Тем не менее, отец сидит с ним с бесконечным терпением, соблазняя его мелкими призами и сладостями, и с большим трудом учит чтению и умению пользоваться сидуром.

Однажды вечером старший сын возвращается домой, а дома — праздник. На столе красивый торт, сладости, а его брат сидит во главе стола, как царь, и отец дарит ему подарок.

«Что за праздник?» — спрашивает старший сын.

«У нас большая радость! — отвечает отец, — Твой брат начал учить Пятикнижие!»

«Папа, — не выдержал мальчик, — я в его возрасте учил Мишну, и мне не устраивали такой праздник!»

Ну, как можно сравнивать! Этот — с чистым разумом и душевными качествами, он достиг сладости Торы, постиг ее сияние, есть ли более драгоценный подарок для человека? Он будет подниматься все выше и выше, и достигнет самой вершины. И отец так любит его, так гордится им. Однако его брату учеба дается очень тяжело, душевные качества у него тоже нелегкие. Очевидно, что отец будет вкладывать в него во много раз больше ради самого минимального результата, будет радоваться самым крошечным успехам и подбадривать, чтобы тот старался продолжать и добиваться хоть чуть-чуть лучшего!

Вот, что говорит Хатам Софер. Сразу же после дарования Торы сказано: «Вот законы, которые ты предложишь им», и из всех законов Торы,

с чего Всевышний выбрал начать? С законов еврейского раба, который был продан в рабство из-за кражи. Почему это — первое? Почему с этого Тора начинается?

Отвечает Хатам Софер: «Любящий отец первым делом заботится о больном сыне!»

Как это чудесно!

Сказано о Йосефе (Берешит, 39:2): «И был Всевышний с Йосефом». Спрашивает Мидраш («Берешит Раба», 86:4): «А что, с другими братьями Всевышний не был?» Говорит раби Йудан: «Приведем пример. Один человек вел двенадцать ослов, нагруженных бочками с вином. Один из них свернул в сторону и вошел в магазин нееврея. Человек бросил всех остальных, и побежал за тем ослом. Ему сказали: “Ты что оставляешь одиннадцать ослов, и бежишь за одним?” Он ответил: “Те — на улице, в общественном владении, и я не боюсь, что с их вином что-то случится. А тот осел вошел в магазин нееврея, тот может открыть бочку, и тогда все вино станет некошерным”. Так и братья — они были под присмотром отца, и нечего было опасаться за них. Йосеф же был молодым юношей, и находился в доме египтянина. Поэтому “и был Всевышний с Йосефом”».

Отсюда мы учим, что человек, находящийся в духовной опасности, удостоивается большей поддержки и присутствия Всевышнего, подобно «и был Всевышний с Йосефом».

Об этом и сказано в «Мидраш Раба» (Шмот, 2:20), что «экзаменом» Моше рабейну был скот. Когда Моше рабейну пас скот Итро в пустыне, у него убежал ягненок. Моше рабейну погнался за ним, пока они не достигли рощи. В роще был источник, ягненок подбежал к нему и стал пить. Моше рабейну увидел это и сказал: «Я не знал, что ты убежал, потому что хотел пить. А теперь ты устал». Он взвалил ягненка себе на плечи, и вернулся к стаду. Сказал Всевышний: «Если ты настолько милосерден по отношению к стаду животных, принадлежащих человеку, клянусь, что ты станешь пастырем Моего стада — народа Израиля».

Моше оставил все стадо, чтобы побежать за одним-единственным ягненком, который ошибся, отделился от верного пути!

Моше пошел по пути Всевышнего: «И был Всевышний с Йосефом».

А кто этот ягненок? Я!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Нет более любимого Всевышнему, чем абсолютный праведник, который с детства принял на себя бремя Небес

Демонстрации в Израиле

Насилие — не путь Торы!

От редакции. В последнее время в Израиле проходят демонстрации, которые часто оканчиваются столкновениями с полицией. К великому сожалению, подобные события — далеко не новое явление. Допустимо ли такое поведение для религиозного человека? Оправдано ли оно с точки зрения Торы? Эти вопросы задают многие люди.

Великие мудрецы Торы совершенно однозначно осуждают любые проявления насилия. «Благовидный» повод не является оправданием. Подобные демонстрации сопровождаются нарушением множества важнейших заповедей Торы, порождают раздоры и ненависть внутри нашего народа. В специальном письме, выпущенном недавно великими мудрецами Торы равом Хаимом Каневским и равом Гершоном Эдельштейном подчеркивается, что категорически недопустимо участие в действиях, несответствующих путям Торы.

Наш путь — Тора и молитва. Необходимо молиться в том числе и за то, чтобы участники этих событий как можно скорее оставили подобное поведение и вернулись на пути Торы.

«Спроси отца — и он поведаст тебе»

Рав Шломо Лоренц

Последние иерусалимские события, включавшие в себя демонстрации, кидание камней и т.п., а также резкие ответные действия полиции — безжалостные избиения, задержания, полицейские врывающиеся в ешивы — заставляют мыслящего человека задаться вопросом: это ли тот путь, которому надо следовать? **Подходит ли еврейству Торы путь демонстраций, сопровождаемых насилием?**

К сожалению, к нашей глубокой боли, последнее время демонстрации проходят каждый день, и в подавляющем большинстве они не получили одобрения и согласия наших мудрецов Торы. Каждая демонстрация превращается в насилие, бунт, беспорядки, жизнь харедимного общества стала ежедневным кошмаром. **А какой вред наносит воспитанию подрастающего поколения, когда они видят бросание камней в автобусы и в людей, поджигание мусорных контейнеров и причинение вреда имуществу! Все это вредно отражается на душе**

Однако некто может утверждать, что участие в подобных демонстрациях допустимо ради возвышенных целей. В ответ на это и для понимания отношения великих мудрецов Торы к этим демонстрациям видится важным привести статью рава Шломо Лоренца «Спроси отца — и он поведаст тебе», опубликованную в журнале «Диглейну» в 5741 (1981) году. Будучи известным политиком, депутатом Кнессета, рав Лоренц долгие годы являлся правой рукой и доверенным лицом в общественных делах у величайших мудрецов Торы последних поколений — Хазон Иша, рава из Бриска, рава Шаха. На его слова полагались и полагаются как на важное свидетельство того, что говорили и делали наши великие мудрецы. Переданное им из их уст считается настоящим мнением Торы. Об этом, в частности, писали главы нашего поколения гаон рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман и гаон рав Хаим Каневский в своих рекомендациях к книге рава Лоренца «В кругу великих».

К великому сожалению, за прошедшие годы статья рава Лоренца, написанная 40 лет назад, не потеряла актуальности.

ребенка, и это абсолютно противоречит мнению, взглядам и желанию мудрецов Торы, которым я удостоился служить последние 40 лет. Поэтому я хочу привести здесь известные мне факты о том, как мудрецы Торы противились подобным насильственным демонстрациям.

Не для ссор с противной стороной я делаю это. Я хочу посвятить эти слова нашей собственной «самопроверке». Я колебался, стоит ли писать это, ведь «Горе мне, если скажу, и горе мне, если не скажу». Решение было положительным, поскольку я удостоился 40 лет служить у всеми признанных глав поколения — в предыдущем поколении и в этом. Как один из тех избранных единиц, которые удостоились служить мудрецам Торы в общественной сфере, я чувствую, что на мне лежит ответственность исполнить «не сможешь уклониться» и не скрывать известные мне вещи, касающиеся основ проблемы, стоящей на повестке дня. Множество хороших юношей имеют сомнения по данной теме, и мне следует поведать то, что мне известно, как написано «задумайтесь над историей прошедших

лет, предыдущих поколений». Вместе с тем я подчеркиваю, что нижеизложенные вещи — это лишь пища для размышлений.

«Сопоставляя ущерб от исполнения заповеди с пользой от нее, а пользу от нарушения — с ущербом от него» (Пиркей Авот, 2:1).

Наше поведение — это заповедь против греха. Заповедь — казалось бы — это протест, демонстрация против совершаемого греха. Но прежде всего нужно выяснить, есть ли в этом протесте заповедь. **Является ли заповедью протест против нарушений святости Шаббата или любого другого нарушения, выражающийся в насильственных демонстрациях?**

Каждому должно быть понятно: в таких вопросах решение принимается не согласно пониманию каждого человека, а только в соответствии с еврейским законом. Закон устанавливают общепризнанными мудрецами поколения: «Увидел Всевышний, что праведников мало — распределил их в каждом поколении» и установил для сынов Израиля, что несмотря на то, что они не пророки, но сыновья пророков, «голос большинства как голос Всевышнего». И общество всегда знало, кто великий в Торе — без выборов и назначений, — знало тех великих мудрецов поколения, которые установят законы в соответствии с Торой.

По своему опыту я свидетельствую, что **наши учителя и законодатели** прошлого поколения — Хазон Иш, рав Ицхак Зеэв из Бриска, гаон из Чебина, великие главы ешив и адморы — как и мудрецы этого поколения, в тени которых мы пребываем, **никогда не рассматривали насилие как средство борьбы даже против тех, кто сбросил с себя ярмо Торы, даже против самых закоренелых грешников! Ни в каком случае не допустимо насилие, без исключений. Их мнение было совершенно ясным: это абсолютно запрещено. Нет места насилию в обществе, следующему за мнением Торы.**

Уроки прошлого

В качестве примера мне вспоминается история лагеря Джалами в 1951 году... [Примечание редактора. В годы молодости рав Лоренц был членом организации «Брит а-Канаим». Эта группа, состоявшая из религиозной молодежи, занималась борьбой против нарушения законов Торы на земле Израиля. Члены организации были пойманы и заключены в лагере Джалами, в котором подвергались издевательствам со стороны надзирателей. Это стало поводом для разбирательства специальной комиссии Кнессета в 1951 году.] Когда я освободился, сразу направился к Хазон Ишу, чтобы спросить его,

давал ли он свое согласие, как утверждают принимавшие участие в сопротивлении. Он немедленно ответил: «Не может быть, чтобы я сказал вещи, противные совершенно ясному закону». Он показал мне алаху (закон) в «Шульхан Арухе» («Хошен Мишпат», 388:12, Рамо): «Тот, кто занимается подделками и похожими вещами, и есть опасения, что причинит вред многим (людям), предупреждают его, чтобы прекратил; а если он не внял предупреждениям, можно его сдать нееврейским властям, сказав, что именно он этим занимается, и никто другой». И «Беур Агро» там дополняет: «и даже если он не имел в виду вредить... и даже если ущерб косвенный... и даже если это только подозрение (в ущербе)». [То есть любые действия, которые могут привести к преследованию еврейской общины, являются запрещенными.]

Мне кажется, что более ясных слов против тех, кто подвергают общество опасности своими поступками, не может и быть, и любое дополнение лишнее.

Наш учитель рав Ицхак Зеэв из Бриска неизменно противился даже мирным демонстрациям из опасения, что последуют беспорядки, на которые полиция будет вынуждена отреагировать. Его мнение основывалось на том, что противная сторона (полиция) с легкостью пойдет и на кровопролитие, и поэтому есть в этой ситуации категорический запрет (демонстраций) на основании опасности для жизни.

Как исключительный случай Хазон Иш и рав из Бриска разрешили демонстрацию в 5714 году против национальной службы для девушек (подробнее об этом см. в книге рава Лоренца «В кругу великих»). И это — только после того, как мы сперва твердо обещали (рав Лоренц был в числе организаторов), что демонстрация организована ответственными членами общины, и гарантировали поддержание порядка и недопущение вспышек насилия. Кроме того, было получено разрешение полиции — с одной стороны, и поставлены многочисленные распорядители — с другой стороны.

Считанные разы главы общины Израиля возглавляли демонстрации, например, против национальной службы, когда во главе стояли рав Ицхак Зеэв Соловейчик, адморы из Гур и Бельз, гаон рав Д. Б. Вайнфельд из Чебина, гаон рав Акива Софер из Прешбурга, гаон рав Цви Песах Франк и другие. Там были представители суда Торы «Эда Харедит» во главе с равом П. Эпштейном, представители сефардского суда Торы во главе с равом Хизкияу Шабтаем и равом Эзрой Атия, представители раввинского суда «Агудат Исраэль» рав А. Х. Наэ, рав Гершон Лapidот и рав Исраэль Ицхак Зильберман.

Наши учителя Хазон Иш и гаон рав Исер Залман Мельцер не участвовали в демонстрации, по состоянию здоровья. Они передали слова поддержки со специальными посланниками. Эти демонстрации никогда не приводили к отрицательным последствиям. Напротив, ощущалась помощь Небес, и, как известно, цель была достигнута.

Проанализируем результаты

Невозможно в пределах одной статьи провести исследование всех демонстраций, проведенных в Израиле за последние 30 лет. То, что объединяет все демонстрации, похожие на ту, что проходила на шоссе в Рамот (в Иерусалиме), в которых всегда есть жертвы — со стороны харедим или со стороны нерелигиозных или полиции, — то, что, как правило, ни в одном таком случае не было достигнуто ничего! Однако в тех считанных случаях, которые проходили под эгидой наших мудрецов, в которых не было эпизодов насилия, поставленные цели были достигнуты. Разве это не должно заставить задуматься?

Если бы захотели поучиться мудрости и интересовались бы точкой зрения Торы те, кто организуют эти демонстрации, они должны были бы спросить наших учителей и раввинов, у которых есть понимание Торы и в чьей компетенции устанавливать закон и давать указания. Можно ли, дают ли они свое согласие на подобные демонстрации, которые невозможно ввести в рамки и которые естественно переходят в насильственные?

Я не могу не процитировать здесь слова гаона рава Элияу Лопиана, который однажды сказал: «Если бы все эти демонстранты пошли на выборы, не было бы никакой нужды в демонстрациях... особенно это верно в отношении Иерусалима, ведь если бы все эти демонстранты и противники выборов проголосовали бы, сила «Агудат Исраэль» в мэрии существенно возросла бы, и не было бы большинства голосов у мэра». Как мы помним, «Агудат Исраэль» не хватило всего 600 голосов, чтобы получить еще одного представителя в мэрии. А если бы они получили еще один мандат, у Тедди Колека не было бы подавляющего большинства, и можно было бы достигнуть (мирным путем) тех же вещей, за которые ныне борются демонстранты. [Примечание редактора. Мэр Иерусалима Тедди Колек был одним из известных «борцов с религией» в Израиле. Многие явные нарушения Торы в Иерусалиме были его «заслугой», в частности, строительство и работа общественных заведений в Шаббат.]

И кто подобен в нашем поколении раву Я. И. Каневскому (Стайплеру) и раву Э. М.-М.

Шаху, которые никогда не призывали выйти на демонстрации подобные этим, и, безусловно, являются противниками насилия в любой форме. Но вместо этого обращались с настойчивыми призывами участвовать в выборах! Ясно, что этим они показывают нам правильный путь, и он не состоит в насильственных демонстрациях.

Хотя и происходили манифестации и митинги (*ацетет иторерут*) на всем протяжении существования государства, но они происходили, как правило, в синагогах или залах. Их целью было пробуждение душ и сердец, воззвание к спасению и активной помощи, как в случае «детей Тегерана» и других. [Примечание редактора. «Дети Тегерана» — около 1000 еврейских детей из Польши, которые спаслись на территории Советского союза, а впоследствии попали в Тегеран. Усилиями «Еврейского агентства» детей удалось переправить в Израиль. Однако скоро выяснилось, что дети (выходцы из религиозных семей), несмотря на то, что находились на попечении евреев, насильно отрывались от Торы и пути отцов. «Воспитатели» категорически противились передаче детей в семьи религиозных родственников, насильно заставляли отказаться от привычного образа жизни.] Массовых демонстраций, рассчитанных на широкую публику, как и в случае с национальной службой, было несколько, и только со строгим соблюдением правил, которые я описал.

Разница между мнением Торы и мнением невежд

В «Видуе» (исповеди) рабейну Нисима сказано: «То, что Ты запрещаешь, я разрешил, а то, что Ты разрешаешь, я запретил». Что плохого в устрожении «то, что Ты разрешаешь, я запретил», что следует упоминать это в исповеди? Это учит нас, что, даже когда человек устражает — если он делает это по своему разумению, не руководствуясь алахой (законом), здесь есть в чем исповедаться. Те, кто поступает по принципу «то, что Ты разрешаешь, я запретил», в результате придут и к «то, что Ты запрещаешь, я разрешил». Посмотрите на тех, кто оступаются в том, что слушиваются повеления мудрецов Торы голосовать на выборах и т.д., которое является «то, что Ты разрешаешь, я запретил». Они оступаются в «устрожении» по их мнению, и организуют демонстрации с применением насилия, которые по сути «то, что Ты запрещаешь, я разрешил».

Можно привести массу доказательств тому неопровержимому факту, что мнение обывателя противоположно мнению Торы, но в одной статье недостаточного места. Я напомню лишь о деле Йоселе Шумахера

(1960 г.). Уже в самом начале этого дела я составил — с большим трудом, советуясь, полностью согласовывая свои действия и получив благословение от рава Йосефа Дова Соловейчика (сына Брискер Рова) — соглашение, главным пунктом которого гласил, что мальчик вернется и будет обещано, что до достижения им возраста 20 лет он будет учиться в ешиве Поневеж, и он переходит под мою полную опеку. Это соглашение было подписано его родителями, и нужно было получить подтверждение в суде. Его дед, реб Нахман Штаркес, которого я посетил в тюрьме, и доложил ему о достигнутом, был очень рад и одобрил. Но он поставил одно условие: чтобы рав А. М., с которым он консультировался, согласился на это. После переговоров выяснилось, что некоторые известные источники противятся этому соглашению, и они провалили его, переправили мальчика за границу, а итог известен: вместо того, чтобы стать бен Тора (сын Торы, религиозный человек), Йоселе сегодня совершенно нерелигиозный. Вот еще один пример того, что мнение невежды противно мнению Торы.

[Примечание редактора. Йоселе Шумахер был ребенком репатриантов из Советского Союза. Из-за тяжелого материального положения родители передали его на воспитание деду — Натану Штаркесу, который жил в Иерусалимском районе Меа Шеарим. Через несколько лет родители захотели вернуть ребенка, однако внутри семьи возник конфликт — дед опасался, что внук будет воспитан в нерелигиозной среде.]

Разрешением семейного по сути дела конфликта занялось израильское правительство и даже разведка «Моссад». Процесс сопровождала популистская антирелигиозная кампания, проводимая израильскими СМИ.

Несмотря на усилия рава Лоренца, в те дни — депутата Кнессета, и многих других людей, стремившихся разрешить конфликт мирно и в духе Торы, Йоселе был тайно переправлен за границу. Через некоторое время агенты «Моссада» нашли его и передали родителям. Несмотря на все пережитое, Йоселе сохранил добрые отношения с дедом, хотя и вырос в нерелигиозной среде. Что же касается «триумфальной» операции «Моссада», то она была подвергнута жесточайшей критике за расходование огромных средств на разрешение семейного спора вместо решения гораздо более насущных для Израиля проблем в сфере безопасности.]

Насилие — чуждый росток в нашем воспитании

Мой друг и учитель рав Моше Шенфельд написал чудесную статью в газете «Нив а-Морэ» (Кислев,

5733) по поводу поджога в магазине мерзостей. Заголовок статьи: «Насилие — чуждый росток в нашем воспитании». Я советую прочитать эту глубокую статью по данной теме.

Рав Шенфельд писал, что в Иерусалиме в 5712 году было создано некое религиозное подполье, выявлявшее машины, которые ездили в Шаббат, и поджигавшее их. Наш святой учитель Хазон Иш повелел организации «Цеирей Агудат Исраэль» опубликовать осуждающее воззвание; более того: он выразился в отношении поджигателей, что закон приравнивает их к преследователям (*родфим*) по отношению к обществу соблюдающих Тору, как было установлено в законе о еврейско-фальшивомонетчиках в нееврейских государствах. Вот что было там написано:

Это не (правильный) путь!

В отношении поджогов машин в Иерусалиме, которые осуществляют, по слухам, молодыми людьми, считающими себя ревнителями святости Субботы, мы объявляем, спросив предварительно глав поколения:

Это не (наш) путь, и не в этом удел Яакова!

Эти установившие сами себе закон не спросили совета у мудрецов Торы, и наши мудрецы недовольны ими. Не путем насилия воцарится Тора и заповеди ее, потому что «Пути ее — пути приятные и все стези ее — мир». Террор — чуждый росток в винограднике верного (Торе) еврейства, испорченный плод нерелигиозных партий, воспитывающих ценить силу кулака, силу рук Эсава. Благословен не сделавший нас как нерелигиозных. Их путь — не наш путь, и да не будет наша участь как их участь.

В конце добавлю, что все вышесказанное — не для тех, кто не считается и никогда не спрашивают мнения великих в Торе учителей, и не для тех, кто не поступает по мнению Торы. Им это не поможет. Я направляю свои слова к тем простакам, кто идет в страхе и любви «освятить Имя Небес» по их мнению. Я хотел пробудить в них сомнение, чтобы они задались вопросами, обратились к мудрецам, и тогда их поступки, так же, как их намерения будут желанными. И тогда они смогут получить свою награду по принципу «для твоего удовольствия и добра тебе» и удостоятся душевного спокойствия и радости, которым нет подобных. И приведено в «При Мегадим» в начале законов Хануки: «Тот, кто не испробовал вкус разрешения сомнений — никогда не знал вкуса радости».

Перевод: г-жа Зисси Скаржинская

Отрывок из трактата Мегила

Представляем вашему вниманию отрывок из трактата Мегила Вавилонского Талмуда, который недавно был выпущен издательством «Кеилат Москва»! Подробности о приобретении книги можно найти на рекламных страницах журнала.

כִּי מְרַדְכֵי הַיְהוּדִי מִשָּׁנָה לְמֶלֶךְ אַחַשְׁוֵרוּשׁ וְגָדוֹל לְיְהוּדִים וְרָצוּ לְרֹב אֶחָיו — «Потому что Мордехай иудей был вторым после царя Ахашвероша, и велик среди иудеев, и угоден множеству своих братьев ...» (Эстер 10:3). Гемара подмечает: לְרֹב אֶחָיו — только множеству своих братьев, וְלֹא לְכָל אֶחָיו — но не всем своим братьям. מְלִמֵד שְׁפִירְשׁוּ מִמֶּנּוּ מְקַצֵּץ — Из сказанного мы понимаем, что когда Мордехай занял должность главного царского сановника, от него отделились некоторые члены Санедрина²⁸ — вследствие того, что занимаясь государственными делами, он уже более не мог посвящать достаточно времени изучению Торы. Гемара развивает начатую тему. גָּדוֹל תְּלִמּוּדֵי יוֹסֵף — Сказал рав Йосеф: занятия Торой имеют даже бóльшую значимость, чем

забота о спасении жизни людей. Доказательство: мы находим в Писании, דְּמַעֲיָקָרָא — что изначально, — до того, как Мордехай занялся спасением евреев от рук Амана, — стих, перечисляющий духовных вождей того поколения, הָשִׁיב לֵיהּ — ставит имя Мордехая следом за именами четырех других мудрецов. וּלְבִסּוֹף בְּתַר הַמְּשָׁפָה — В конце же, после пуримских событий, имя Мордехая в перечне значится уже после имен пятерых мудрецов. Рав Йосеф поясняет, о каких двух фрагментах Писания идет речь: מַעֲיָקָרָא בְּתַיִב — изначально, в книге Эзра, — где речь идет о возвращении еврейских изгнанников из Вавилона в Землю Израиля во времена царя Кореша, — говорится (Эзра 2:2): אֲשֶׁר בָּאוּ עִמּוֹ זְרָבְבֶלְיָשׁוּעַ — «Те, что пришли с Зерубавелем: Иешуа, Нехемья, Серайя, Реэлая, Мордехай-Билшан²⁹...» וּלְבִסּוֹף בְּתַיִב — В конце же, в книге Нехемьи, где Писание вновь перечисляет семейства поднявшихся в Святую Землю во времена Кореша³⁰, сказано (Нехемья 7:7):

28. Они названы в стихе «братьями» Мордехая — в смысле, его сотоварищами (Маарша).

29. О том, почему Мордехай иногда называли Мордехай-Билшан, см. Менахот (64б-65а).

30. На первом году своего правления персидский царь Кореш дал разрешение евреям, бывшим в вавилонском изгнании, вернуться в Землю Израиля [наряду с Вавилоном входившую в то время в состав Персидской империи], чтобы отстроить Иерусалим и Храм. Во главе возвратившихся встал Зерубавель; он же возглавил строительные работы. Вскоре, однако, строительство было прервано царским указом: правитель внял доносам врагов Израиля, утверждавших, что отстроив

Иерусалим, евреи объявят о своей независимости и перестанут подчиняться Персии. Строительные работы были возобновлены лишь спустя 15 лет, на втором году царствования Дария II [сына Эстер]. Стих в книге Эзра повествует о первой волне возвращения, во времена Кореша — то есть о периоде до Пурима. Стих же в книге Нехемьи находится в главе об окончании строительства иерусалимской стены, на седьмом году царствования Дария II — то есть уже после пуримских событий. [Писание, однако, делает здесь хронологическое отступление и вновь возвращается к перечню семей, поднявшихся в Землю Израиля с первой волной] (см. Раши מעיקרא ד"ד, см. Маарша).

הַבָּאִים עִם זְרַבְבֶּל יִשׁוּעַ נְחֵמְיָה עֲזַרְיָה רַעְמַיָּה נְחֵמָנִי מְרַדְכַּי בְּלִשָּׁן — «Те, что прибыли с Зерубавелем: Иешуа, Нехемья, Азарья, Раамья, Нахмани, Мордехай-Билшан...» Как мы видим, в первом стихе Мордехай значится среди мудрецов пятым, а во втором стихе — шестым. За время, разделившее две описанные эпохи, его авторитет снизился, поскольку, занятый спасением еврейского народа от рук Амана, он не уделял достаточно времени изучению Торы. Отсюда очевидно, что изучать Тору даже более значимо, чем заниматься спасением жизни евреев³¹.

Гемара продолжает тему о значимости изучения Торы даже в сравнении с другими важнейшими заповедями.

אָמַר רַב — Сказал Рав, רַב שְׁמוּאֵל בַּר מַרְתָּא — а некоторые считают, что это сказал рав Шмуэль бар Марта: גְּדוּל תְּלִמוּד — занятия Торой имеют даже бóльшую значимость, чем строительство Храма. Подтверждение: שָׁפַל זְמַן שְׁבָרוּךְ בֶּן נְרִיָּה קָיָים לֹא הִנִּיחוּ עֲזָרָא — пока был жив Барух бен Нерия, — все это время Эзра, его ближайший ученик, не покинул своего учителя — даже ради того, чтобы подняться в Землю Израиля и помочь там строительству Храма³²! Как мы видим, Эзра предпочел

занятия Торой со своим учителем строительству Храма.

И еще одно рассуждение на эту тему.

אָמַר רַבָּה אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מַרְתָּא — Сказал Раба от имени рава Ицхака бар Шмуэля бар Марты: גְּדוּל תְּלִמוּד תּוֹרָה יוֹתֵר מִכְּבוֹד אָב וְאִם — занятия Торой имеют бóльшую значимость, чем исполнение заповеди почитать отца и мать. Подтверждение: שָׁפַל אוֹתָן שָׁנִים שְׁהָיָה יַעֲקֹב אָבִינוּ בְּבֵית עֵבֶר — за все годы, что наш праотец Яков провел в ешиве Эвера³³ и не выполнял заповедь почитать отца и мать³⁴ [поскольку вовсе не был дома], לֹא נִעְנַשׁ — он никоим образом не был наказан. За все же остальное время, которое он провел вдали от родителей [то есть в доме Лавана³⁵, а также в пути]³⁶, он был наказан страданиями, когда пропал его любимый сын Йосеф³⁷.

Раба поясняет, как вычислить, сколько лет Яков провел в ешиве Эвера, и откуда мы знаем, что за эти годы он не был наказан.

От редакции. Далее Гемара высчитывает, что Яков отсутствовал 36 лет. Из них 22 года он был у Лавана и в дороге, за что был наказан тяжелой разлукой с Йосефом. А 14 лет провел в ешиве Шема и Эвера, см. Берешит (25:17) и Раши там.

31. Это ни в коем случае не означает, что тому, кто учит Тору, не следует прерывать своего занятия, чтобы помочь человеку, жизни которого угрожает опасность. Тем не менее, утверждает рав Йосеф, на примере Мордехая мы видим, что заслуга того, кто удостоился заниматься Торой без помех, больше, нежели того, кто был вынужден оставить учебу и хлопотать о спасении жизнью (Таз, Йоре деа 251:6).

32. Эзра, один из ведущих духовных лидеров вавилонских изгнанников, вернувшихся в Землю Израиля, сам поднялся в Святую Землю лишь со второй волной, на седьмом году царствования Дария второго — то есть год спустя после завершения строительства Второго Храма (см. Эзра 7:7 и 6:15). Начато же строительство Храма было двадцатью тремя годами ранее, во времена царя Кореша.

33. Эвер — один из праведных потомков Шема, сына Ноаха. Шем и Эвер учредили ешиву, в которой передавали знания и Тору Творца, полученные по традиции от праведников предыдущих поколений. Упоминание об этой ешиве мы находим в различных отрывках Мидраша, а также в Талмуде. После смерти Шема ешиву возглавил Эвер, поэтому здесь она и названа ешивой Эвера.

34. Эта заповедь обязывает заботиться о своих родителях, оказывая им почет и необходимую помощь. Подробности и детали разъясняются в Шулхан арух (Йоре деа 240 4–5).

35. Лаван — брат матери Якова, Ривки.

36. В общей сложности 22 года (см. далее 17а).

37. Подробно обо всем этом — на следующей странице (17а) в гемаре и сносках.

Путь древа жизни

Предисловие к книге «138 врат мудрости»

Рав Моше Хаим Луцатто

1. Создавший человека и направляющий его, Он сделал и подготовил его способным понимать и постигать больше, чем постигают малахей *а-ша-рет* (высшие ангелы-служители). И уже сказали мудрецы, благословенной памяти («Берешит Раба», 17): «Сказал [Всевышний] им (ангелам): “Мудрость его (человека) — больше, чем ваша!”». [Говорит рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (Врата 1, часть 10): «И таким образом разъясняется разногласие мудрецов о том, кто обладает большим величием: человек ли, или ангел. Каждая из сторон приводит очевидные доказательства из стихов Торы, прямо говорящих об этом. Но из сказанного выше вытекает, что те и другие — слова Б-га живого» (т.е. оба мнения верны), но с разных точек зрения. Очевидно, что ангел больше человека: по сути своей, по степени святости и по возможностям постижения их просто невозможно сравнивать... Однако есть у человека одно огромное преимущество: возвышение и соединение миров, сил и видов света, то, что не в силах сделать никакой ангел»] И если человек возжаждет разумения соответственно природе своей, то [Он] позволит ему постичь вещи, достигающие небесных высот — самого горнила этого мира, сокрытого Предвечным. Но вместе с этим благом есть у человека возможность выбора: стать мудрым и познать или остаться пустым, безо всякой мудрости, хотя и даны ему сердце и разум. [Способность человека к пониманию заложена не только в разум, но и в сердце, как сказано (Шмот, 28:3): «И ты говори со всеми мудрыми сердцем, которых Я наполнил духом мудрости». Очевидно, что если мудрость разума имеет отношение скорее к теоретическим знаниям, то мудрость сердца связана с практической реализацией, то есть верными поступками человека.]

И заметь, две эти вещи — разум человека и Тора, его просвещающая — созданы с единой природой. О Торе сказано (Ирмияу, 23:29): «Ведь слова Мои — как огонь, слово Всевышнего!». Это учит тому, что Тора — не что иное, как свет единый, данный Израилю, дабы тот осветился им. Ведь она (Тора) не похожа на обычные, чуждые мудрости и будничные знания [т.е. другие науки], которые, [даже если они истинны] по сути своей, лишь знания о чём-то, постигаемые разумом

трудом своим. Тора — свята, сущность её возвышена до самых высших миров. И когда человек занимается ею — она свет, проливающийся в его душу, возвышающий её своим просветлением и мощным воздействием и вводящий его в высочайшие сокровищницы — сокровищницы Создателя, благословенно имя Его. И об этом слова Мудреца (царя Шломо): «А Тора — свет». Именно свет, а не просто знания. И она не уподобляется свету иносказательно, а является им, ведь такова её высшая сущность. Когда же она проникает в душу, входит в неё (душу) свет, подобно тому, как пробивается луч солнца в дом.

Вместе с тем, она (Тора) очень точно уподобляется огню. Представь себе тлеющий уголёк, пламя которого заключено и сокрыто внутри; но если раздуть его, пламя разгорится и вырвется наружу, распространяясь вширь, и в пламени этом ты увидишь гамму оттенков, невидимых в уголке изначально, хотя всё они из него вышли. Так и Тора, лежащая перед нами — все её слова и буквы подобны углям, поскольку в обычном тлении своём они выглядят как почти потухшие угли, но для того, кто приложит усилия, занимаясь ими, каждая буква возгорится мощным, полным оттенков пламенем — знаниями, скрытыми в этой букве. Это уже объяснено в книге «Зоар», и это не аллегория, а сама суть вещей, ведь все буквы, которые мы видим в Торе (двадцать две буквы еврейского алфавита), указывают на двадцать два вида высшего света, и сияние этих видов высшего света распространяется на буквы. Отсюда проистекает святость Торы, святость свитка Торы, *тфилин* и *мезузот*, и всех святых писаний. И от святости, с которой они написаны, зависит степень присутствия и сияния упомянутых видов света в буквах. Поэтому свиток Торы, в котором есть одна ошибка — непригоден [для исполнения заповеди публичного чтения], поскольку свет не распространяется на него как следует, так, чтобы посредством его чтения на людей сниходила святость.

[Говорит Рамхаль в книге «Клах питхей хохма» (138 врат мудрости, врата 18): «Все виды высшего света, прежде чем они совершают конкретные действия, должны быть преобразованы в буквы (то есть в другие виды света, соответствующие двадцати двум буквам алфавита). А они (буквы) есть единый порядок, предназначенный для реализации всех вещей, и в этом смысл [сказанного] “Словом Всевышнего созданы небеса”».

И раскрывает автор далее: «Все виды высшего света, прежде чем они совершают конкретные действия... смысл этой мудрости, понять корень каждого конкретного действия. У каждой вещи, которая может существовать самостоятельно, есть собственный источник (корень, сотворённый Создателем). А в нашем случае виды света — это подготовка всех созданий и видов воздействий (на эти создания Всевышним), на уровне мысли (замысла). Однако реализация этих вещей — есть нечто дополнительное, поскольку мысль не обязывает, чтобы задуманное реализовалось. Таким образом, и у этого (у реализации всех замыслов Всевышнего) должен быть отдельный корень, коим и являются буквы. И это имеется в виду в словах: должны быть преобразованы в буквы, в совокупности которых и проявляется особое влияние Творца (переход от замысла к реализации). Ведь то, что приготовлено в сфирот на уровне замысла, должно перейти на уровень этого корня, и только тогда реализоваться». Пояснение: как известно, возможны три уровня существования замысла: прежде всего, собственно замысел (мысль — махшава), слово (речь — дибур) и действие (маасе). Собственно замысел как таковой недоступен никому, кроме его носителя; постижение замысла возможно только через его реализацию, то есть через речь или действие. Речь — наименее опосредованная форма выражения мысли (и человека легче понять по его словам, чем по его поступкам, если он, конечно, не врёт). В духовном порядке реализации замысла Всевышнего в этом мире слова предшествуют действию, то есть созданию конкретных объектов и действиям по отношению к ним. Таким образом, слова — не что иное, как духовные корни вещей и явлений, их «идеи»; недаром на Лашон а-Кодеш (святом языке — языке Торы) слово давар может означать как собственно «слово», так и «вещь». Слова же, в свою очередь, состоят из букв; таким образом буквы святого языка есть фундаментальные духовные явления, служащие средством реализации и раскрытия по отношению к нам замысла Создателя. Буквы эти открываются нам не только через конечный результат (конкретные предметы и явления материального мира), но и непосредственно в виде графических символов, которыми записана Тора, то есть в виде того, что мы и привыкли называть буквами.]

2. Вернёмся к нашей теме. Как уже упоминалось, виды света присутствуют в буквах, и в них заключены все тонкости и оттенки, присутствующие в каждой букве. Однако душу человека, просто видящего буквы, достигает только один сокрытый [тусклый] вид света, подобно свету, исходящему из уголька. Но если человек приложит усилия, чтобы понять, читает снова и снова и упорно вдумывается, эти виды света возгораются и выходят, как пламя из угля. Об этом сказал тана (Авот, 5:21): «Переворачивай её

(Тору) и переворачивай её [объясняет Тосфот Йом Тов: удвоение фразы указывает на постоянство, смысл переворота — это повторение, а простой смысл слов указывает на “копание”], потому что всё в ней» [«Тиферет Исраель» объясняет это высказывание так: «Все ценности этого мира и мира будущего постигнешь посредством её», имеется в виду, что Тора бесконечно богата различными оттенками и тонкостями постижения, которые несут в себе корень всего доброго, что есть в мире; увидеть всё это человек может, только «раздувая пламя»] — это значит, что занимающиеся Торой должны «переворачивать» и «переворачивать» её до тех пор, пока он (свет) не разгорится как настоящий огонь. [Изучение Торы требует усилий, многократного повторения и умственного напряжения; кроме того, Тора требует рассмотрения под разными углами зрения — многостороннего логического анализа, и только так можно приблизиться к пониманию её глубин и многогранности.] А когда пламя разгорается, как я уже говорил, в нём видны несколько сочетаний оттенков, так и в этом свете (Торы) мы находим несколько глубоких значений, заключённых в пламени этого света.

3. Однако есть в этом ещё нечто. Ведь у Торы несколько лиц. Древние мудрецы получили знания о том, что у каждого корня еврейской души есть доля в Торе, так что существует шестьсот тысяч объяснений всей Торы, разделённые между шестьюстами тысячами душ Израиля [при синайском откровении присутствовало 600000 взрослых мужчин, их души и стали источниками душ всех поколений евреев и геров, присоединяющихся к народу Израиля]. Это значит, что Тора «рассыпается» на множество искр, ведь сначала она воспламеняется, и тогда видны в ней все оттенки света, относящиеся к каждому отдельному предмету, а сами эти оттенки светят шестьюстами тысячами путей во все шестьсот тысяч душ Израиля. И именно в этом заключён глубинный смысл сказанного (Ирмияу, 23:29): «И как молот высекает искры из скалы» [здесь мы видим, что для достижения этого необходимо прикладывать усилия, подобные ударам молота по скале]. Заметь, несмотря на то, что не только вся Тора, но и каждая её буква неисчерпаемы, её необходимо «раздуть», и только тогда она воспламенится. Соответственно Торе создан и человеческий разум, в нём также заложена величайшая сила постижения, однако при условии, если он возгорится после вдумчивых размышлений. Об этом написано (Притчи, 2:6): «Ведь Всевышний даст хохма, [и] из уст Его даат и твуна [хохма — это способность разума правильно воспринимать образы, то есть получать верную информацию из внешнего источника, твуна — это способность анализировать полученные образы и на основании этого анализа извлекать новую, не лежащую на поверхности информацию, даат — это способность

извлекать практические выводы]». [Употребление антропоморфных понятий по отношению Создателю требует пояснения. Сошлёмся на автора книги «Нефеш а-Хаим», реб Хаима из Воложина. С этого он начинает свою книгу: «Написано (Берешит 1:27): “И создал Г-сподь Б-г человека по образу Его, по образу Г-спода, Б-га создал его” и ещё написано (там 9:6): “Ведь по образу Б-га сделал человека”. На самом деле, истинная глубина упомянутого образа — одно из сокровенных понятий этого мира, оно включает в себя большую часть тайн книги “Зоар”. Однако здесь мы будем говорить об образе так, как это сделали древние учителя, объясняя стих Берешит (1:26): “Сделаем человека по образу нашему, подобно нам”. В этом стихе слова “образ” и “подобие” не могут быть поняты буквально, поскольку сказано (Йешаяу, 40:18): “И кому вы можете уподобить Его?”. Смысл слова “подобие” здесь, как в стихе (Псалмы, 102:7): “Уподобился я птице пустынной”, очевидно, что у сказавшего эти строки не выросли крылья и клюв, и тело его не стало телом птицы, только его дела (поступки, образ жизни), то есть то, что он скитался, стали подобны образу жизни пустынной птицы, которая одинока и постоянно перелетает с места на место. Так это выглядит в объяснениях древних комментаторов, и таким же путём следует объяснить понятие “образ”, в чём-то похожее на понятие “подобие”. Смотри также «Даат Твунот», страница 201 и далее. (Прим. ред. Так и здесь «уста» — это источник раскрытия ограниченной воли Творца, называемой «речью».)] Поскольку всё сущее создано речениями уст Святого, благословен Он, как написано (Псалмы 33:6): «Словами Всевышнего созданы небеса», уста эти — источник всех созданий, и они же поддерживают их существование. [Именно там, на небесах находятся духовные корни всех созданий и всех событий, происходящих на земле. Говорит писание, что небеса созданы словами Всевышнего, то есть слова Всевышнего — это духовные источники всех созданий и явлений.] А дух, исходящий из этих уст — есть воля [создающая и поддерживающая] все создания из источника, их породившего. Об этом сказано (Дварим, 8:3): «Ведь не хлебом единым будет жить человек, а всем, что истекает из уст Г-спода, будет жить человек». Это и есть дух исходящий и поддерживающий, и он скрыт в еде, питающей человека, поскольку так необходимо ему [объясняет «Маген Авраам», что душа получает пользу и удовольствие от духовной составляющей еды, а тело — от физической, и таким образом посредством еды они связаны вместе].

4. Хохма уже дана Святым, благословен Он, в сердце каждого человека, однако для того, чтобы она усилилась, необходимо, чтобы уста, что её поддерживают, вдохнули её с силой. И тогда она станет подобной огню, который воспламеняется, когда его раздувают — так, когда воля Всевышнего снизойдёт из уст как дыхание, воспламенится мудрость

и откроются даат и твуна, уже заключённые в ней, но доселе не видимые. Видимой была только хохма, которая есть разум как таковой, а твуна — это «постижения» разума [постижения внутренних корней вещей, и их общую суть], связывающие одно понятие с другим и находящие одно понятие в другом, а даат — это следствия, происходящие из всего этого. И они (даат и твуна) проявляются в действии только благодаря дыханию, вдыхаемому в них устами Всевышнего. Таким образом, хохма уже существует как данность, уста (Всевышнего) только поддерживают её, а даат и твуна обновляются, то есть их проявление постоянно возобновляется посредством дыхания уст. По этой причине сказал Элиу (Иов, 32:8): «Посему это дух [Раши: хохма, мудрость] в человеке [“Мецудат Давид” там: сказал Элиу: “Вижу я теперь, что дух разума, который в человеке, учит его мудрости, как старого, так и молодого”], и нишмат (дыхание) Б-га даёт ему разумение». Слово нишмат имеет такое же значение, как и в стихе (там же? 4:9): «От нишмат (дыхания) Господа...»; «Нишмат (дыхание) Всевышнего как огненная река» (Йешаяу, 30:32), — от слова нешима, а не от слова нешама (душа), то есть дыхание уст — дуновение ветра (движение духа). И именно оно даёт разумение, а не [прожитые] дни или годы.

5. Поэтому на человека возложена обязанность — вдумываться [стараться понять]. Ведь если он не вдумывается и не размышляет, мудрость не будет искать его сама, и останется он во тьме, без знаний, будет идти (т.е. жить) путями тщетными и во мгле. А в конце концов — он должен будет отчитаться перед Царём царей, Святым, благословен Он, за то, что не воспользовался мудростью и силой, которую Тот вложил в него, дабы с их помощью преуспел. Это, несомненно, является соблазном дурного начала — *ситра ахара*, которое изо всех сил старается сбить его с ног, как в настоящем, так и в будущем. [*Ситра ахара* — «другая сторона», то есть сила, созданная Всевышним и контролируемая Им, как бы противостоящая Ему и свету Его, источник зла в мире и человеке.] Ведь известно ему (дурному началу), что если человек споткнётся, он ещё сможет подняться [если у него есть мудрость и знания], ведь знание истины укрепляет душу и отгоняет от неё дурное начало, и ничто так не ослабляет способность души противостоять дурному началу, как недостаток знаний. Если бы знания людей были обширны и прочно укоренены в сердце, они не только бы никогда не грешили, но и дурное начало не могло бы даже приблизиться к ним, и не имело бы над ними власти. Так же, как оно не имеет власти над ангелами. [Прим. ред. Это подобно тому, что я получил от своих учителей: когда человек хочет погрузиться в изучение Торы, его дурное начало найдет много способов, чтобы отвалить от этого.]

Перевод: рав Лейб Саврасов

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Лекция восьмая
«Подход Новардока» –
познание истинной сущности

Предисловие переводчика. О движении Новардок

Основоположником этого движения был рав Йосеф Юзл Горовиц. Биография этого удивительного человека и великого праведника заслуживает краткого упоминания.

Рав Юзл родился в 5607 (1847) году в Литве в семье раввина и судьи рава Шломо Залмана. Отец обучал его Торе, когда он был мальчиком, но уже в молодом возрасте он проявил выдающиеся способности и пошел учиться в знаменитую ешиву в городе Кельм. Будучи шестнадцатилетним юношей, он уже давал уроки в синагоге в городе Куртувяна, где тогда жила его семья.

В возрасте восемнадцати лет он обручился со старшей дочерью владельца магазина текстилей Яакова Штерна. Отец невесты скончался незадолго до свадьбы дочери, и рав Юзл взял на себя заботу о его большой семье и о его бизнесе.

Во время поездок за товарами рав Юзл много раз ходил на уроки основателя движения мусар р. Исраэля Салантера. Под влиянием этих уроков он решил закрыть бизнес и посвятить себя изучению Торы. Он переехал в Ковно и начал учиться там в колель Прушим. Его семья также переехала в Ковно, но вскоре после переезда произошла трагедия. Его жена скончалась при родах близнецов. После этого рав Юзл уединился на продолжительный срок для упорной и сосредоточенной работы над своими душевными качествами.

Его уединение было прервано примерно через полтора года. Местные просвещенцы попытались обвинить его в фальшивомонетничестве, подкинув ему в дом поддельные купюры, и ему лишь чудом удалось избежать уголовного преследования.

Выйдя из уединения, рав Юзл женился второй раз. Однако перед обручением он договорился со своей невестой, что будет продолжать интенсивное изучение Торы и работу над собой.

В 5653–5654 (1893–4) годах рав Юзл был в тесном контакте с равом Симхой Зислом Зивом Бройде, главой Кельмской ешивы. Тот убедил рава Юзла, что он обязан начать борьбу с отходом евреев от веры и традиций. Эту тьму можно прогнать только светом Торы. Поэтому рав Юзл самым коренным образом переменял образ жизни.

Он начал ездить по городам и открывать ешивы. За первые годы своей деятельности он открыл десятки центров изучения Торы в разных городах. В последствии его ученики открывали ешивы. В белорусском городе Новогрудок (Новардок) рав Юзл открыл большую ешиву, в которой в начале училось около 300 молодых людей. Именно этот город дал название движению Новардок.

Благодаря полной самоотдаче рава Юзла и его ближайших учеников, движение Новардок разрасталось феноменальным образом до начала Первой мировой войны. Во время войны многие учащиеся превратились в беженцев, некоторые погибли. Однако, несмотря на изгнания и голод, изучение Торы не прекращалось.

В 1917 году рав Юзл и его ешива переехали в Киев, где их настигли преследования и погромы. Тем не менее, рав Юзлу удалось основать в Киеве ещё четыре ешивы. В 5679 (1919) году в Киеве свирепствовала эпидемия тифа. Дом рава Юзла был заполнен больными, за которыми он самоотверженно ухаживал. В конце концов он сам заразился этой болезнью и скончался от неё.

После прихода к власти коммунистов сеть ешив какое-то время продолжала функционировать в подполье. Однако со временем стало очевидно, что долго это продолжаться не может. Тогда многие ученики ешив, рискуя жизнью, перешли границу Советского Союза в Польшу, и там присоединились к открыто действующим ешивам.

Первая мировая война, революция и Гражданская война в России были тяжелейшими ударами для Новардока и для других ешив.

Во время Второй мировой войны большинство учеников и преподавателей Новардока постигла та же участь, что и других европейских евреев. Их жизнь и их трагическая гибель были освящением Имени Творца. Единственное уцелевшее

отделение ешивы осталось в британском городе Гейтсхед. После войны новые отделения ешивы были основаны в Америке, во Франции и в Земле Израиля.

Однако Новардок как организация утратила центральную роль в развитии мира Торы. Но идеи и дух Новардока оказали и продолжают оказывать влияние на религиозное еврейство. Многие известные раввины и лидеры поколения вышли из новардокских ешив. Рав Яков Израэль Каневский («Стайплер»), рав Хаим Шмулевич, рав Яков Галинский и многие другие были учениками Новардока.

Новардок — прошлое, которое нельзя забывать

Тема, которую мы сегодня обсудим — это подход движения *мусара* Новардок к служению Всевышнему. Попытаемся немножко объяснить, в чем заключается этот подход, в чем его суть. Удастся ли мне добраться до глубокого понимания этой темы, не знаю. В любом случае, это то, чего я хотел бы добиться.

Тяжело говорить об этом, но Новардок — это то, что существовало раньше, а теперь почти не существует.

Почему это так?

Здесь можно предложить несколько объяснений; я выскажу то, что мне видится наиболее правильным.

Известно, рав Залмеле из Воложина, брат знаменитого рава Хаима из Воложина, скончался в очень молодом возрасте. Рассказывают, что Виленский Гаон сказал о нем, что он был как комета, которая быстро пролетает по небу. Она оставляет совсем немного света; она совсем не принадлежит нашему миру.

Я считаю, что Новардок — это свет, о котором следует помнить. Да, он действительно не столь релевантен для нас. Он подходил для единиц, для тех, кто живет в более высоком, более возвышенном мире. Общество в целом не может так жить, из-за того величия, которое заложено в этом учении.

Поэтому не уверен, что я — тот, кто должен говорить об этом. И вообще, я не уверен, что сегодня есть хоть кто-нибудь, кто может адекватно этот подход объяснить. Тем не менее, очень важно этот вопрос изучить. Этот подход существовал до недавнего времени; а теперь, насколько мне известно, его уже нет.

Всевышний показал нам эти вещи для того, чтобы мы из них что-то выучили. Поэтому

очень важно, особенно в этом месте, названном по имени мудреца и праведника рава Илеля Виткинда, благословенной памяти (речь про известные дома учения в Бней Браке и в Бейт Шемеше), ученика Новардока, и в этот день — в *йорцайт* «Саба кадиша» из Новардока (рава Юзела Горовица, основателя этого подхода) вспомнить эти вещи и попытаться их понять. Попробовать хоть чуть-чуть проникнуться хотя бы крупицей этого явления, чтоб оно оставило в нас хоть какой-нибудь след. Новардок не забыт. Эхо Новардока до сих пор слышится в мире.

Мошенничество Якова в противоположность «дай истину Якову»

Глава Ваеце полностью посвящена праотцу Якову. Каждый, кто немного задумается об этой главе, сразу заметит интересный момент. Существует некоторое противоречие, некий непонятный диссонанс. Определяющее качество Якова — это истина, как сказано (Миха, 7:20): «дай истину Якову». На первый взгляд, некоторые его действия противоречат этому качеству.

Во-первых, смысл самого имени «Яков» — это жульничество, как сказано в книге Йермияу (9:3): «Остерегайтесь друг друга и никому из братьев не доверяйте, ибо каждый брат обманывает лукавя, и каждый друг разносит клевету». (Слова «лукавя обманывает», «עָקֹב יַעֲקֹב» происходят от того же корня, что имя Яков.) Пророк Йермияу кричит народу Израиля от имени Всевышнего, что каждый брат обманывает и надувает другого.

Заметим: всё, что делал Яков, входит в категорию «с кривым поступай криво» (по Теиллим, 18:27), то есть если имеешь дело с обманщиком, как Эйсава и Лаван, то так и надо с ними себя вести. Но всё же, почему он назван именно Яков?

В этом и заключалась претензия Эйсава, когда он кричал на своего брата: «Не потому ли дано ему имя Яков, что он обхитрил меня уже два раза? Первородство мое он взял, и вот теперь взял он благословение мое» (Берешит, 27:36). То есть его имя «Яков» ему очень подходит — ведь он такой и есть, лгун и обманщик, не дай Б-г! Эйсава тут задаёт очень большой вопрос, и мы должны задуматься, каков ответ. На самом деле, почему его назвали Яков? Ведь он является олицетворением прямоты и правдивости. Следовательно, его надо было назвать именем, которое выражало бы это прямодушие.

И этот вопрос относится не только к имени Яакова, но и к его деяниям. В конце концов, он получил благословения от Ицхака способом, который выглядит как обман. Известно, как Раши объясняет те слова, которые Яаков сказал своему отцу Ицхаку, «я Эйсава, первенец твой» (Берешит, 27:19). «Я — это тот, кто принес тебе [лакомства]; Эйсава — первенец твой». Преподаватели в хейдере вынуждены постоянно тягаться с этой проблемой — как объяснить ученикам этот комментарий Раши.

Кроме того, то, как Яаков повел себя с Лаваном, требует какого-то объяснения. Яаков объясняет Рахели: «Я брат его [Лавана] в мошенничестве» (Раши к Берешит, 29:12). Видимо, это было умозаключением самого Яакова, ведь даже Рахель, наша праматерь Рахель, считала, что запрещено идти дорогой обмана. Другими словами, это не столь уж очевидное утверждение, что «наоборот, [обманывать обманщика] — это и есть прямота». Наша праматерь Рахель, «колесница Шехины», задала этот вопрос: как можно совершать действия, которые на первый взгляд выглядят как мошенничество и обман?

Это требует объяснения; сейчас мы постараемся всё это растолковать.

«Истинно и незыблемо» и «истина и вера»

В утренней молитве, в благословении после произнесения «Шма», мы произносим слова «истинно и незыблемо» (אמת ויציב), а в вечерней молитве — «истина и вера» (אמת ואמונה). Это основано на стихе из книги Теилим (92:3): «Возвещать утром милость Твою, и верность Твою — ночью». Утром, когда есть свет, истина видна. Наступит день, когда весь мир, все люди будут жить истинной. Ночью же, когда в мире царит тьма, истину не видно. Поэтому живут истиной, основанной на вере.

Это и есть простой смысл слова «вера» — верим в существование того, что невозможно ясно увидеть глазами.

Известно, что спросили рава Ицхака Зеэва Соловейчика, великого раввина из Бриска: «Есть заповедь верить. Если так, когда придет Машиах, возникнет ситуация “полна будет земля знанием Г-спода, как полно море водами” (Йешаяу 11:9). Каждому будет известна истина, и все признают Всевышнего, благословен Он. Как же можно будет выполнять заповедь веры?»

Он ответил: «Всегда останется место для веры. Ведь Всевышний — это бесконечность;

сколько бы мы не познавали, всегда останутся понятия, которые нам постичь невозможно, и глубину которых нам понять не дано. К ним и относится заповедь веры».

В любом случае, существуют как бы два вида истины. Есть «истинно и незыблемо» — истина, которая незыблемо стоит перед тобой. Живем в мире света и воочию видим истину. Есть также «истина и вера» — истина веры.

Мудрецы сказали (Бава Меция, 83б): «“Ты простираешь тьму — и наступает ночь” (Теилим 104:20) — это этот мир, напоминающий ночь». Это самое верное определение этого мира.

В этом темном мире мы все бродим с широко открытыми глазами. Мы видим множество всякой всячины. Человек бродит по миру сто двадцать лет, и за этот срок видит миллиарды миллиардов вещей. Но мудрецы открывают нам: знайте, что вы живете во тьме! Всё, что вы видите — не истина. То, что вам известно благодаря вере — это и есть единственная истина этого мира. Без веры человек не видит ничего!

Рамбам в начале законов «Основы Торы» пишет: «Основа основ и столп мудрости — это знать, что существует Первичный, и Он создаёт всё сущее. И всё, что существует, от небес и до земли, и всё, что между ними, существует только из-за истинности Его существования». Здесь Рамбам говорит о вере в существование Всевышнего. Он говорит, что это не только «основа основ», но также и «столп мудрости». То есть человеку, который не живёт тем, что Всевышний создаёт все сущее, не хватает мудрости; он дурак! Не просто дурак, а сумасшедший, которого необходимо срочно госпитализировать.

Всевышний является как бы душой мира, создающей все сущее. Он — это всё. То есть если есть Святой, Благословен Он — есть мир, есть крыша и пол, есть свет, есть пространство и время, есть ты и я, есть в воздухе кислород, и т.д., — всё это от Всевышнего.

Всевышний — это истина мира. Вне Него нет никакой другой истины. Человек спрашивает себя: действительно ли я существую? Ответ: да, ты действительно существуешь в той степени, в которой Всевышний хочет, чтобы ты существовал. Насколько Он хочет, чтобы ты существовал, ты существуешь, а насколько не хочет — ты не существуешь.

Всё человечество ценит истину. Нет человека, который не ценил бы истину.

Давайте приведем пример из жизни. Человек едет на машине по незнакомой ему местности

и ищет, как доехать до такой-то улицы. Он открывает окно и видит снаружи некое страшноватое существо...

Он с опаской обращается к нему и спрашивает: «Как доехать до такой-то улицы?»

Тот отвечает: «Езжай прямо, на втором повороте направо».

Услышав это, водитель в точности следует инструкциям этого устрашающего товарища.

Почему? Может быть, он обманывает? Ведь видно, что это явно подозрительная личность.

Ответ: человечество по природе своей ценит и уважает правдивость. Потому, что человеческая душа — от Всевышнего. Сама жизнь — от Всевышнего. А Всевышний — это истина. Вне Создателя Всех Миров нет истины!

Действовать в соответствии с волей Всевышнего — это истина в самом простом смысле, который только может быть. С другой стороны, нарушение Его воли — это ложь.

Но из-за того, что мы живем в мире тьмы, у нас другие определения понятий истины и лжи, и возникает необходимость ввести новый термин, «истина веры». В действительности же истина веры — это и есть истина. А истина, не соответствующая вере — это ложь!

Человеку неизвестно, что он на самом деле видит

Есть известная притча Хафец Хаима.

У человека множество вопросов, связанных с тем, как Всевышний управляет миром. Он видит злодея, едущего на роскошном автомобиле, когда он сам с трудом заканчивает месяц. Разве может быть такое, что злодею хорошо?

Хафец Хаим привел по этому поводу следующую притчу. У одного царя был хороший друг, на которого он полностью полагался во всех вопросах управления государством. Но потом стало известно, что этот человек — предатель. Царь хотел строго наказать его. Поэтому он решил посадить его в стеклянную комнату в самом центре города, в которой тот умрет с голоду. И пусть все услышат об этом и устрашатся.

Сказано — сделано. На центральной площади установили большую стеклянную клетку, закрытую со всех сторон, и в неё посадили предателя.

В первый день было незаметно, что он голодает. Дело в том, что перед тем, как его бросили в клетку, он сытно покушал. Поэтому зеваки, которые собрались вокруг клетки, видели, как он сидит и читает книгу в своё удовольствие.

Прошло два дня, и любопытные увидели, что он стал плохо выглядеть. На третий день у него затряслись руки. Он уже не мог встать. Когда он видел, что кто-то проходил мимо него с едой, он начинал дико кричать.

На четвертый день ему стало совсем худо. Голод был настолько сильным, что, не долго думая, он поднял рукав и впился зубами в собственную руку. Он начал живьем съедать самого себя!

В этот момент там проходил иностранец, который слышал о том, что поймали предателя и заточили его в стеклянную клетку, чтобы тот умер с голоду. И вот он проходит мимо и видит, как предатель с удовольствием ест мясо. Он посмотрел и подумал: «разве это тот самый преступник, которого наказал царь?»

Он стал спрашивать прохожих: «разве это тот самый преступник, который предал царя? Я слышал, что царь хотел умертвить его голодной смертью. И вот, я вижу, как он сидит и с удовольствием лопает мясо!»

«Дурачина ты, простофиля», — отвечают ему люди. «Мясо, которое он ест, — это его собственное мясо, спаси Г-споди!»

Хафец Хаим привел эту аллегорию в определенном контексте, но мы сможем использовать её для своих целей.

Человек говорит: «У меня есть глаза, у меня есть очки. Я вижу злодея, который “ест мясо” — едет в роскошном автомобиле. Не надо рассказывать мне басни об этом мире, о Грядущем Мире — я сам всё вижу!»

В действительности же то, что он видит — это ложь! Разве этот человек ест мясо? Он пожирает самого себя!

Человек думает, что крутится по миру, многое видит [и думает, что понимает истинную природу вещей]. Это ложь! Вот, что мудрецы говорят по этому поводу: «Рав Йосеф сын раби Йеошуа бен Леви ослаб и потерял сознание. [Его душа поднялась в Высший Мир.] Когда он оттуда вернулся, отец спросил его: “Что ты видел?” Тот ответил: “Я увидел перевернутый мир. Возвышенные снизу, а униженные сверху”. Тот [раби Йеошуа] сказал ему [своему сыну]: “Сын мой, ты видел истинный мир”» (Псахим, 50а).

У истины есть только одно-единственное название: «Вера»! Тот, кто живет верой, — живет истиной.

И таков был праотец Яков. Он жил истинной. И не просто истиной, а «истинной и верой». Поэтому Тора называет его «цельным человеком». В чем же заключается его цельность? Он

«обитает в шатрах». Все свои знания, все свои мнения он почерпнул из Торы, от Всевышнего, благословен Он. Наступит день, когда праотец Яков будет жить «истинно и незыблемо». Здесь же он живет по принципу «истина и вера» — и это действительно истина.

Яков — человек истины

Теперь мы приходим к ответу на вопрос, почему Яков назван именем, значение которого — ложь и мошенничество.

Тут требуется предисловие. Известно, что обычай делать трапезу «Мелаве малка» после выхода Субботы связан с тем, что в теле человека есть кость [называемая *луз*], которая не получает пропитания ни от одной из трапез, кроме «Мелаве малка». И благодаря этой кости воскреснут мертвые. В святой книге «Зоар» («Мидраш а-Неелам», 1, гл. Толдот, лист 137а) эта кость зовется «обманщиком». Она сравнивается с Лаваном-арамейцем.

Вот, что написано в «Зоаре» по этому поводу: «Почему эта кость сохраняется лучше, чем все остальные кости? Из-за того, что она обманщица, и не может вытерпеть вкус человеческой пищи, как все остальные кости. Из-за этого она становится крепче всех остальных костей, и она является основой, из которой строится всё тело».

Это объясняется вот как. Рамбам в «Алахот Деот» (4:15) пишет, что дело обстоит не так, как думает большинство людей: что чем больше человек ест, тем более здоровым он становится. На самом деле все наоборот. «Большинство болезней преодолевают человека только из-за того, что он набивает свой желудок и наедается до отвала — даже полезной пищей».

Один мой родственник рассказал мне, что врач прописал ему определенную диету. Он возмутился и сказал, что с таким мизерным количеством пищи можно умереть с голоду. Врач ответил ему, что он ошибается. От недостатка пищи ещё никто не умер, сказал врач, только от избытка.

Эта косточка *луз* не питается от того, что человек ест всю неделю. Только от трапезы «Мелаве малка». Можно было подумать, что эта кость сгниет первой, — ведь она почти ничего не ест. Она постится от Субботы до Субботы. Но в действительности это не так. Именно она — единственная, кто останется навечно, и из неё будет воссоздано тело человека во время воскрешения мертвых.

Получается, что эта косточка обманывает весь мир. Поэтому она называется «обманщицей» и сравнивается с Лаваном — из-за этого обмана.

Все это лишь аллегория для нас, но аллегория очень хорошая. Обманывать всех означает вот что. Ты живешь в таком мире, что то, что для тебя правда, для меня — ложь. А то, что для тебя ложь, для меня — истина.

Как зовут Якова в этом мире? «Яков!» Почему? Просто из-за того, что он всех обманывает. Его истина отлична от той истины, к которой люди привыкли. Он не живет принципом «правдиво и незыблемо», как те дураки, которые считают, что живут в мире света. Он живет в совершенно другом мире, он живет с «истиной и верой!» Для него дважды два равняется четырём только при условии, что Всевышний захочет, чтобы это равнялось четырём.

Для него нет разницы, сказал ли он «я — Яков», или «я — Эйсав». Вопрос только, в чем заключается воля Всевышнего. Если то, что он говорит, соответствует воле Всевышнего — это правда. Если это противоречит воле Всевышнего — это ложь!

То есть ценности Якова отличаются от ценностей всех остальных в этом мире. Из-за этого, когда он находится тут, в этом мире, он зовется «Яков». Ведь он самый большой «лгун». То, что является истиной для всех, для него — ложь. То, что для всех является ложью, для него — истина. Он живет совершенно другой истиной, и смотрит на реальность абсолютно не так, как на неё смотрят другие люди.

Для того, чтобы определить для себя, как выглядит поверхностный взгляд на мир, приведем параболу из мира животных.

Представим себе ферму. Там фермер выращивает разных животных. В одном месте находятся гуси, которых хозяин откармливает большим количеством пищи. В другой части фермы, в загоне находятся лошади и коровы, которых еле-еле кормят.

Они смотрят друг на друга. Гусь говорит с гордостью: «Сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это» (Дварим 8:17). Видите? Я получаю обильное пропитание, а вы — лошади и коровы — почти что издыхаете с голоду!»

Вот какой он дурак! Это взгляд того, кто живет во тьме и не имеет представления об истинной сущности вещей.

Ведь единственная истина заключается вот в чем: нет богатого и нет бедного. Нет умного и нет глупого. Есть только одно: хозяин, который сам, по своей собственной логике решает, как поступить со своими животными. Он растит гусей на мясо, поэтому он их откармливает,

чтобы они были пожирнее. Что касается лошадей и коров, у него нет необходимости их откармливать, поэтому он экономит на их питании.

В мире был человек истины — праотец Яков. Он жил только верой, не видел ничего, кроме веры; потому, что это — истина, и нет в мире другой истины.

Человека спрашивают: «Как тебя зовут?» Он отвечает: «Моше». «Почему ты говоришь, что тебя зовут Моше?» «Это факт, что меня так зовут — Моше!» «Обманщик! Не из-за этого тебя зовут Моше, а из-за того, что Всевышний хотел, чтобы тебя так называли».

Праотец Яков был человеком истины. Какой истины? «Истины и веры»!

Новардок — жизнь в мире Всевышнего

С моей точки зрения, в этом заключался подход Новардока: у них был совершенно другой мир. Окружающим они иногда казались сумасшедшими. Ведь они видели другой мир; мир, душа которого — это Властелин всех миров. Кроме этого, в мире нет ничего!

Вот, например, чудо Хануки. Давайте представим себе, что там произошло. Тринадцать человек объявляют войну греческой империи. Они выступили не для того, чтобы их убили; они не собирались кончать жизнь самоубийством. Они вышли на войну!

Вопрос вот в чем: разве можно воевать со стеной? Упереться головой в стену — разве это война? Может быть, это можно назвать «биться головой об стенку», но войной это назвать нельзя никак. Итак, тринадцать человек, слабаков, выступили войной против миллионной греческой армии. Разве такое возможно?

Ответ: наша оценка шансов победить в войне проистекает из того факта, что мы живем в мире лжи. В мире, в котором миллион солдат сильнее, чем тринадцать. Это мир тьмы.

В действительности, именно они [Маккавеи] и были «нормальными». Ведь, если вдуматься, численность войск не имеет значения. Есть Создатель Всех Миров. Кроме этого, нет ничего! Выходим на войну, а Всевышний сделает так, как Ему угодно.

Это не вопрос *фрумкайт* (особо педантичное отношение). Это просто совершенно другой взгляд на мир. Это видение мира таким, как он есть взглядом истины. Это и есть вера.

Я знал возвышенных евреев, которые так жили. Один из них зашел в какую-то синагогу

в России и там на дверь повесил вывеску, которую написал собственной рукой: «Ешива Новардок». Когда его спросили: «А где же ученики?» Он ответил просто и уверенно: «Что значит, где ученики? Если будет ешива, будут и ученики».

Человек слышит такую историю и думает: «Разве это нормально?».

Ответ: да, в мире тьмы это действительно ненормально. Но в мире веры это нормально и вполне логично. Тот еврей рассудил очень просто: я в этом мире для того, чтобы освятить имя Небес. В России есть дети, души которых жаждут слова Б-га. А у меня есть, что им дать. Всевышний хочет, чтобы я это сделал. И Тора заповедовала мне не отказываться от этого деяния. Единственное, что... В России это проблематично... Ну, это меня не касается.

Всё это вопрос взгляда на жизнь.

Битахон (уверенность) — это вера

В действительности, всё, что было сказано до сих пор — это лишь первая, простая стадия. В Новардоке дошли ещё до одной, гораздо более глубокой стадии. Не только истина веры, но также истина мира. Истина — это не только «истина и вера», настоящая, глубокая, скрытая истина. Также и простая истина — это вера.

Истинный и простой взгляд на мир заключается вот в чем. «Тот, кто велел маслу гореть, повелит и уксусу гореть» (Таанит, 25а). Масло горит из-за того, что оно повинует слову Всевышнего. Если так, то нет никакой принципиальной разницы между маслом и уксусом. Если Всевышний этого захочет, то и уксус может загореться.

Всевышний создал мир, не ограниченный никакими законами природы. Даже самые основные законы не существуют. Масло горит, а уксус — нет; это только из-за того, что, глядя на масло, мы думаем, что оно загорится, а глядя на уксус, мы думаем, что он не загорится. Только из-за этого уксус не загорается. Но если мы посмотрим на масло и поймем, какова настоящая причина того, что оно горит, и поймем, что между уксусом и маслом действительно нет никакой разницы, то уксус загорится в самом буквальном смысле, в точности так же, как масло.

Это то, что в Новардоке называют *битахон*. *Битахон* не означает, что я полагаюсь на то, что Всевышний изменит для меня законы природы. Упование — это вера в то, что это и есть природа!

На языке мудрецов *битахон* называется *эмуна* — доверие. Хорошо известно высказывание мудрецов (Таанит, 8а): «Сказал раби Ами: “Приди и посмотри, каково величие тех, кто обладает *эмуна* (доверием). Как это выводится? Из куницы и ямы. И если это относится к тому, кто верит и полагается на куницу и яму, тем более это относится к тому, кто верит и полагается на Всевышнего”». Раши объясняет: «Это известная притча. Был один молодой человек, который пообещал одной девушке, что женится на ней. Она сказала: “Кто за это поручится”? Там была одна яма и куница. Молодой человек сказал: “Яма и куница — свидетели”. Прошло время, и он нарушил своё обещание, женившись на другой. У него родилось двое сыновей. Один свалился в яму и умер. Другого укусила куница, и он умер. Его жена сказала ему: “Из-за чего происходит так, что наши дети умирают необычным образом?” Тогда он сказал ей: “Так и так было дело”».

Куница и яма — это существа, которые выражают истину Всевышнего. Они раскрывают Создателя всех миров. Такова их сущность. Если человек полагается на них, это означает, что он полагается на Всевышнего, который их создал. И если так, Всевышний помогает ему.

И об этом мудрецы сказали: «Тем более, тот, кто верит и доверяет Всевышнему». Это и есть *битахон*.

Никак невозможно оценить и описать необыкновенное величие сабы из Новардока — основоположника движения Новардок. Его можно охарактеризовать как «Яков, человек цельный». Он в самом буквальном смысле видел другой мир, мир веры. Ему было абсолютно ясно, что есть Создатель Всех Миров, Который творит всё сущее, и все существа в небесах и на земле существуют только благодаря истинности Его существования. Кроме Него и Его воли нет ничего!

Какой взгляд! Какой свет!

Это величие рав Юлз Горовиц не хранил только для себя. Он построил целый мир, воспитал множество учеников на своём примере. Не знаю, можно ли так говорить, но мне кажется, что Саба из Новардока был как комета, которая пролетела по небу и оставила нам некий свет, которого нам будет не хватать. Ведь в действительности мир не может выдержать такого величия и такой возвышенности. Но, во всяком случае, мы должны знать, что есть такая истина; мы должны внедрить в ход нашей жизни тот факт, что истина мира — это истина веры.

Ещё придёт день, когда Якова назовут Израилем. Это более возвышенный мир. Тогда возникнет сущность «истинно и непоколебимо». Но сегодня, наш мир — это «истина и вера».

Истинные «новости» — в святой Торе

Всё это имеет отношение к нашей жизни.

Раньше мир был другим. Человек жил в своём владении, у себя в доме, с несколькими соседями; но в основном — в доме учения.

Сегодня мы живем со всем миром. Человек идет в *микве* и слышит новости [абсолютно неважно, какие новости]. Он читает газету и вбивает себе в голову массу информации. Таким образом он обволакивает себя тысячами тысяч крупниц лжи!

Например, в газете написано, что «наши силы ответили огнем на огонь». Что в этом плохого? В конце концов, это новости. Но мы должны знать, что эти слова проникают нам в сердце и губят нас, ослепляют нас, прививают нам искаженный взгляд на мир.

И так, каждый день, в наш мозг проникает сто, двести, может быть, пятьсот фальсификаций. Это тьма! «Факты», которых, на самом деле, не было и быть не могло. Это не реальность! Праотец Яков был «цельным человеком» — он обладал совершенством, совершенным взглядом на жизнь. Но он также был тем, кто «обитает в шатрах» — он все находил в Торе.

Конечно, каждому интересно и приятно узнать новости. Вопрос, где можно найти истинные «новости».

Мир губит нас, уничтожает наш разум и наш взгляд на мир. Если присмотримся, увидим, что зачастую в наших разговорах друг с другом фигурирует несколько идей, далеких от мировоззрения Торы, просто вымышленные вещи, которых никогда не было. Например: «я считаю, что такой-то премьер-министр спасёт государство». «Да, но у него нет никаких шансов...» И т.д.

Хочешь узнать, что сегодня происходит в мире? Поищи в книге Дварим, поищи в книге Йешаяу. Посмотри, что написано в главе Аазину: «Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений», и т.п. Там действительно приведены настоящие новости. Там святая Тора раскрывает нам, что произошло, что происходит и что произойдет в будущем. Там записана «истина и вера» мира.

«Красива девушка, но нет у неё глаз»

Известно, что есть такой закон — следует проносить молитву «Шмоне Эсре» с закрытыми глазами. И так постановил автор «Мишна Брура» (90, пункт 63): «В любом случае, следует либо закрыть глаза, либо читать молитву из *сидура*, и не смотреть вокруг, чтобы то, что находится перед ним, не помешало ему сосредоточиться». И ниже (95, пункт 5) он пишет: «Поздние комментаторы пишут, что тот, кто не закрывает глаза во время молитвы, не удостоивается увидеть *Шехину*, когда уходит душа его».

Это настоящие тайны Торы, и мы тут ничего не понимаем. Но в древних книгах, основанных на тайном учении, написано, что у Леи были глаза, мягкие плачущие глаза, глаза, которые всегда были со Всевышним. Но о Рахели сказано («Зоар», гл. Мишпатим), что она была «красивой девушкой, но без глаз». [Конечно же, это высказывание не следует и невозможно понимать буквально. Ниже автор даёт объяснения словам книги «Зоар».]

Когда человек произносит молитву «Шмоне Эсре», он должен быть как «красивая девушка без глаз» — он должен закрыть глаза. Тот, кто так поступает, удостоивается при уходе из этого мира увидеть *Шехину*. Как сказано «“Не увидит меня человек и останется жить” — но в час смерти увидит» («Кала Рабати», 3:1). Но если он будет открывать глаза во время молитвы «Шмоне Эсре», когда будет умирать, вместо того, чтобы видеть святую *Шехину*, он увидит ангела смерти, не дай Б-г.

Это глубокие вещи, но для того, чтобы возникло хоть какое-нибудь понимание, что здесь происходит, попытаемся кратко объяснить это на самом простом уровне.

У народа Израиля было две праматери, от которых появились двенадцать колен — Рахель и Леа. Рахель является символом простого еврея, она мать всех нас, как сказано «дорог мне сын мой Эфраим» (Йермияу, 31:19). [То есть, пророк здесь называет еврейский народ именем Эфраим, а Эфраим был внуком Рахели.] Еврей, который крутится по миру, открывает глаза и видит то, что видит — это не еврей! Наша праматерь Рахель научила нас, что если мы хотим быть «красивой девушкой» и узнать истину Всевышнего, мы обязаны быть «без глаз». Мы не можем жить тем, что видим глазами.

Вопрос: если так, зачем Всевышний одарил нас глазами?

Для ответа на этот вопрос у нас есть ещё одна праматерь, Леа. Она старшая из сестер. Её дети стали коэнами и левитами, царями и главами Санедринов. Это другой вид сынов Израиля — более возвышенный. Нам даны глаза, чтобы понять, что такое Коэн, что такое Левит, что такое служение Всевышнему.

О Лее не сказано, что она была «красивой девушкой». У неё было только одно: глаза. Она видела истину, видела, где присутствует свет.

А Рахель была «красивой девушкой» — еврей живет в красивом мире. Всевышний как будто бы говорит ему: «знай, что у тебя есть возможность правильно использовать этот красивый мир. Я даю его тебе, но с одним условием: у тебя не будет глаз!»

Молитва «Шмоне Эсре» — это время, когда человек встречается с истинной реальностью — со Всевышним, благословен Он, и общается с Ним с глазу на глаз. Здесь он может раскрыть и свою собственную истинную сущность. В другое время человек идет по миру с глазами. Он должен знать, что то, что он видит — не есть верная картина мира. Весь день крутятся, видят деревья, видят машины, видят всякую всячину — все посредством глаз. На самом деле, в это время у тебя нет глаз!

Начал молитву «Шмоне Эсре»? Теперь у тебя есть глаза! Именно сейчас, когда ты закрыл глаза, у тебя появился истинный взгляд на мир. Если у тебя такой взгляд, то, когда будешь уходить из этого мира, удостоишься увидеть святую *Шехину*.

Но если в такие моменты ты открываешь глаза, то есть живешь этим миром, знай, что в один прекрасный день всё умрет. Придет день, когда ты своими глазами увидишь ангела смерти.

Человек начал молитву «Шмоне Эсре» в Минху и закрыл глаза. Это объясняется так: «Скоро заход солнца. Дайте мне мгновение, чтобы “открыть глаза”... то есть чтобы закрыть их и поговорить со Всевышним, благословен Он. Пожить верой, пожить той истиной, что Он одарят нас знанием, что Он исцеляет всех больных народа Израиля, что Он благословляет годы, и т.д.»

Момент видения истины!

Праотец Яков был «человеком цельным, обитавшим в шатрах», в доме учения. Мы тоже можем быть «цельными людьми», мы можем познать истину, изучая Святую Тору.

Перевод: рав Берл Набутовский

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Под сенью дедушки Стайплера

Прародительница царской династии

На стоянке такси в Петах-Тикве почти никого не было, за исключением пары таксистов. Приближался Шаббат. К стоянке подошла женщина в сопровождении юноши-ешиботника. Видно, что она очень озабочена, до начала Шаббата ей надо добраться до Бней-Брака. Увидев свободное такси, она обрадовалась и поспешила к водителю.

- Садитесь, госпожа. Куда едем?
- Я хочу попасть в Бней-Брак...
- Садитесь, пожалуйста.

Время позднее. У женщины нет ни одного знакомого в Петах-Тикве. Ей обязательно нужно успеть вернуться домой, ее ждут муж и дети... Но не любой ценой!

— А Вы успеете вернуться домой до Шаббата? — спросила она у водителя.

— А если не успею, Вы, что, останетесь здесь? — усмехнулся тот, — Садитесь, и поехали!

Но женщина была непреклонна:

- Тогда я не поеду.
- Вам есть, у кого остановиться?
- Нет, но я не допущу, чтобы Вы из-за меня нарушали Шаббат!

Убедившись, что женщина отступить не собирается, водитель доказал ей, что вернется домой до Шаббата. Лишь тогда она согласилась поехать с ним. В противном случае она бы провела Шаббат в одиночку в чужом городе, только бы водитель, не соблюдающий заповедей, не нарушил Шаббат из-за нее...

Этот случай произошел где-то в 5705 (1945) году. В то время такая скрупулезность в исполнении заповедей не была распространена. Этой женщиной была моя бабушка, рабанит Мирьям Каневски, жена Стайплера.

Каждую пятницу папа возвращался домой из ешивы, которая находилась в Петах-Тикве (он поступал так по указанию Хазон Иша). В ту пятницу он увлекся учебой и не заметил, что Шаббат уже приближается. Бабушка, волнуясь, что его все еще нет, сама поехала в Петах-Тикву. Там она встретила папиного друга, Берла Вайнтройба, который сообщил ей, что ее сын уже уехал, и проводил ее на стоянку такси. Было уже совсем поздно, и бабушка, с ее скрупулезностью в соблюдении заповедей и Б-гобоязненностью, чуть не осталась там на Шаббат...

Это лишь одна из многих историй о праведности бабушки.

Расторопная женщина — эшет хаиль

Я ненадолго удостоилась связи с бабушкой. Она умерла, когда я была совсем юной, причем какое-то время перед смертью она, будучи больной, почти не выходила из дома. Из тех немногих моментов, которые я помню, а также из многочисленных рассказов о ней, я поняла, что она была *эшет хаиль* в полном смысле этого слова: она вела дом и занималась всем, что было нужно для ее семьи, что в те времена включало в себя множество трудных задач, а также обеспечивала всем необходимым Хазон Иша и его жену.

Не жалея времени и сил, она ходила из одной овощной лавки в другую, и в Бней-Браке, и за его пределами, чтобы достать те овощи, которые были необходимы для здоровья Хазон Иша. Она же варила их, заботясь, чтобы они были всегда готовы вовремя. Делала она это быстро и проворно, не теряя ни минуты.

Кроме этого, она помогала своей сестре, рабанит Батъе Карелиц (*тантэ* Башл, маме рава Нисима Карелица), и была матерью всего семейства, многочисленные племянники приходили к ней за советом, посвящая ее в свои дела.

Мать дочерей Израиля

По указанию своего брата Хазон Иша бабушка принимала активное участие в деятельности «Дома Сары Шнирер», будучи одним из его директоров. В этом заведении жили девушки, пережившие Катастрофу. Их семьи погибли, освятив Имя Всевышнего, и они остались одни. Бабушка занималась поиском средств для поддержания интерната и создания в нем подходящих условий, чтобы обеспечить девочкам мирное и спокойное существование.

Кроме этого, бабушка принимала личное участие в жизни девочек, заменяя им маму, помогая им на жизненном пути, пока они не создавали собственные семьи. Она терпеливо выслушивала их, давала советы, помогала найти работу, заботилась о нахождении подходящей пары, готовила еду для помолвки и для свадьбы и помогала с поиском жилья. Все это было совсем непросто, но она не отступала. Однажды, не найдя квартиры для очередной невесты, она отремонтировала складское помещение у себя во дворе и на какое-то время поселила туда молодоженов.

«Руку протягивает бедняку»

Большие суммы *цдаки* — денег, предназначенных для бедных — проходили через бабушкины руки для раздачи нуждающимся семьям. И даже дедушка Стайплер отдавал ей десятину со своих доходов, чтобы она распределила ее среди нуждающихся. С особым трепетом бабушка занималась распределением денег на благотворительность в канун нового месяца. Она руководила фондом помощи бедным невестам, кроме этого, она занималась помощью колелю «Хазон Иш» и хейдеру «Ташбар».

Одна женщина пожертвовала колелю «Хазон Иш» крупную сумму денег на постройку квартиры. Эту сумму она разбила на платежи, и раз в месяц передавала бабушке очередную часть пожертвования. Однажды, придя к бабушке, она сказала, что принесла последний платеж. Как только она вышла из бабушкиного дома, ее сбила машина, и она скончалась на месте происшествия. По-видимому, последние годы она жила в заслугу заповеди *цдаки*...

Нетерпимость к безделью

Бабушка не была здоровой женщиной. В детстве она перенесла тяжелое воспаление легких, после которого у нее функционировало только

одно легкое, да и то лишь частично. Как следствие, она очень страдала от кашля и от одышки. Кроме того, она за свою жизнь перенесла несколько операций. Для нее мучением было зависеть от помощи других, в течение жизни она приучила себя не просить никого об одолжении и все делать самой. Она никогда не жаловалась и не пользовалась своим болезненным состоянием — как только у нее появлялась возможность, она возвращалась к привычному распорядку дня и к активной деятельности.

Бабушка своими руками шила наряды для внушек. Уже в преклонные годы на нее упал шкаф, в результате чего она сильно поранила руку и больше шить она не могла. Но, поскольку она терпеть не могла бездельничать, она попросила дочку научить ее вязать. Преуспев в этом мастерстве, она вязала для всей семьи, занимаясь этим даже во время страданий и болезней. Главное — не бездельничать! Она повторяла: «*Трэнэн ун нэйэн аби лэйдиг нит гэйэн*» («[Стоит] распороть платье и сшить его снова, лишь бы не слоиться без дела»).

Будучи очень активной и энергичной, бабушка при этом была тихой и спокойной. Она никогда не повышала голос, ее невозможно было рассердить. Поскольку Стайплер женщин не принимал, их спокойно и внимательно выслушивала бабушка, а потом передавала их вопросы дедушке.

Бабушка всю себя вкладывала в воспитание детей, обучая их не только Торе, но и хорошим качествам, которые «предшествуют Торе». Так, например, во время еды она учила их не смотреть в чужую тарелку и не просить у мамы: «дай мне ложку», «принеси мне хлеб» и так далее, а самим брать то, что им нужно.

Великая женщина

Каждый Шаббат бабушка ходила в синагогу Ледерман, чтобы молиться в миньяне. Она молилась — как будто отсчитывала золотые монеты, неспешно произнося каждое благословение. Даже «Шма Исраэль» перед сном она старалась говорить по молитвеннику, сидя за столом. Бабушка регулярно изучала книгу «Цээна у-Рьэна», содержащую этические наставления и поучительные истории мудрецов, упорядоченные в соответствии с недельными главами Торы.

Бабушку отличали царственность и благородство. Она обладала замечательными душевными качествами, соответствующими воспитанию, полученному в родительском доме, так же она воспитывала своих детей.

Заботясь, чтобы никак не была задета честь других, бабушка не позволяла детям рассказывать о том, что происходит в домах их друзей.

Бабушка проявляла необычайную осторожность, когда дело касалось чужого имущества. Она старалась не одалживать вещи у соседей, опасаясь, что не сможет вернуть их в целости и сохранности.

Житейская мудрость

Бабушка обладала ясным мышлением. Гаон рав Мордехай Шульман, благословенной памяти, глава ешивы Слободка, иногда советовался с ней, говоря про нее, что это — «Хазон Иш в юбке».

По сей день в семье помнят ее мудрые пословицы и изречения, которые она часто повторяла, например: «*Алейн из ди нешомэ рейн*» («В одиночестве — душа чиста»), ведь когда человек остается сам с собой, он не ведет запрещенных разговоров...

Как-то бабушка заметила в шутку: «Мы — семья должников. У меня долги в продуктовой лавке, а у дедушки — в Гемаре»... (Дедушка ежедневно устанавливал себе норму учебы и называл это «долгами».)

В своих беседах с женщинами она повторяла, что мужа ни за что нельзя отвлекать от учебы. И еще она говорила, что когда муж возвращается домой, к его приходу еда должна быть уже готова.

Одна женщина пришла к бабушке посоветоваться: «Я должна время от времени навещать своих родственников, которые не очень строго соблюдают заповеди, и я опасуюсь насчет уровня их кашрута. Я не знаю, что мне делать. Я не могу не навещать их и не могу не есть у них — и то, и другое их обидит». Бабушка ответила: «Навещай их после зажигания субботних свечей, когда есть все равно нельзя...»

Находчивость

Бабушка славилась смекалкой и находчивостью.

Перед свадьбой дочери ей для выпечки пирогов понадобились в большом количестве яйца. Это было время дефицита и продуктовых карточек. Необходимое ей количество яиц можно было достать только на черном рынке. Существовало серьезное опасение, что ее с купленными яйцами поймут на обратном пути и яйца конфискуют.

Что она сделала? Купив яйца, она аккуратно разбила каждое, отделила белки от желтков, и перелила в две бутылки — белки отдельно, желтки отдельно. И с двумя бутылками «освежающих напитков» спокойно отправилась домой...

С невесткой — как мать с дочерью

Моя мама очень любила свою свекровь, относясь к ней, как к матери. И бабушка относилась к ней — как мать к дочери, в полном смысле этого слова. Когда мама только вышла замуж и была оторвана от своей мамы, жившей в Иерусалиме, свекровь учила ее всему, что ей могло пригодиться — кашерованию кур, прокаливанию печени, готовке, стирке и многому другому. Они были сильно привязаны друг к другу, и, когда в старости бабушка тяжело болела, мама каждый день проводила возле нее несколько часов, ухаживая за ней.

Бабушка была звеном в золотой цепочке поколений, связывающим нас с семьями великих мудрецов и праведников, своим возвышенным образом передавая нам их величие.

Дом Сары Шнирер

К Хазон Ишу пришел посетитель с жалобой: «Напротив моего дома находится интернат для девочек, переживших Катастрофу, “Дом Сары Шнирер”. В последний Шаббат они вдруг начали петь, окна были открыты, и их пение было слышно издалека. Не является ли их поведение нескромным? Не должен ли я сделать им замечание?»

Услышав это, Хазон Иш воскликнул: «Неужели? Они уже поют? Как Вы порадовали меня этим известием!»

«Дом Сары Шнирер» был основан по указанию Хазон Иша его доверенными людьми (равом Моше Хаимом Уконом и другими) специально для девочек, переживших Катастрофу. Сначала интернат находился в квартале Гиват Рокеах, а потом переехал в центр города, на улицу аШла, в здание, пожертвованное равом Яаковом Альпериным (сегодня в этом здании находится семинар по изучению иудаизма).

Управление заведением было возложено на плечи моей бабушки, рабанит Каневски, и ее сестры, рабанит Цивьи Грейнеман. Перед принятием любого важного решения они обсуждали его с Хазон Ишем.

В «Доме Сары Шнирер» работали праведные милосердные женщины, преданные девочкам всей душой, среди них — жившая неподалеку от интерната госпожа Песя Шерешевски, которая сама пережила Катастрофу. Она много разговаривала с девочками, поддерживая их и придавая им силы, несмотря на то, что сама потеряла мужа и маленького ребенка...

Комендантом интерната была госпожа Ривка Барабаш, жившая тут же. Она была племянницей рава из Бриска, именно он порекомендовал ее кандидатуру Хазон Ишу. Ей тоже пришлось испытать чашу страданий: муж ее был убит во время погрома в местечке, а один из детей, ученик ешивы «Хахмей Люблин», погиб во время Катастрофы. Она заведовала интернатом вплоть до его закрытия после свадьбы последней девочки.

Госпожа Барабаш была очень щепетильна в отношении имущества интерната. После его закрытия она принесла бабушке узел, в котором были пробки, мелкие монеты, печать и другие вещи, принадлежащие интернату, общая стоимость которых составляла гроши...

Одной из наставниц была рабанит Батшева Шварц, которая оказалась там по указанию Хазон Иша. (Когда-то она взяла на себя обязательство не выезжать из Иерусалима, и Хазон Иш постановил, что она должна совершить отмену обетов, чтобы переехать в Бней-Брак для работы в «Доме Сары Шнирер».) Другой наставницей была рабанит Ривка Каанеман, жена рава Авраама Каанемана, президента ешивы Поневеж.

В интернате проживало около тридцати девушек, которым было лет по двадцать. Более юных, переживших Катастрофу, практически не было, так как нацисты оставляли в живых только тех, кто способен был работать... Девушки, потерявшие в Европе свои дома и семьи, находили в «Доме Сары Шнирер» новый теплый дом.

Эти девушки прошли семь кругов ада. Ужасы Катастрофы оставили глубокие шрамы в их душах. После войны они восставали из пепла разрушения, пытаясь склеить обломки самих себя... Они выбирались из-под развалин пропахшей дымом и залитой кровью Европы и поднимались в землю Израиля, всем сердцем стремясь осуществить заветное желание своих родителей — получить традиционное еврейское воспитание.

Ради этих несчастных девушек трудился Хазон Иш, создавая грандиозный проект под названием «Дом Сары Шнирер», который давал им возможность получить то, к чему стремились их

душа — еврейское воспитание в духе великой наставницы, госпожи Сары Шнирер. По утрам девушки работали, малую часть своих доходов отдавая на содержание общежития. Ночью и во второй половине дня они находились в интернате.

Их адаптация проходила очень тяжело. Недавнее прошлое прочно запечатлелось в их памяти, оставив неизгладимый отпечаток и повлияв на их душевное состояние. К тому же время от времени девушки получали новые сведения о разрушенных городах и местечках и убитых родственниках, постепенно теряя надежду встретиться с кем-нибудь из семьи, пережившим Катастрофу... По-

лучая страшные известия, которые поступали одно за другим, девочки рыдали в подушку... Самым сложным временем для них были Шаббаты и праздники, когда на них накатывала волна воспоминаний о родительском доме, плач их тогда мог растопить любое сердце...

Учитывая все это, мы можем понять радость Хазон Иша, узнавшего, что девочки способны отключиться от своих горестных мыслей и радостно петь...

Хазон Иш не только содействовал открытию интерната, но и взял его под

свое покровительство. Интернат располагался близко к его дому, и был не менее близок его сердцу. Он чувствовал личную ответственность за все, происходящее в стенах заведения, и говорил, как нужно действовать в каждой конкретной ситуации. Он лично заботился о каждой девочке, двери его всегда были открыты для них, они могли прийти к нему с любым вопросом. Хазон Иш переживал за них, их боль была его болью. Когда заболела одна из девушек, он очень волновался за нее и горячо молился о ее выздоровлении.

Особенно много времени Хазон Иш посвящал вопросам сватовства. Он отвечал на любые вопросы девочек и помогал им в принятии решения.

Его преданность и участие помогали девушкам найти в себе силы справиться со своим горем и построить замечательные еврейские семьи. Например, жена рава Зераха Шапиро, который был доверенным лицом Хазон Иша, была выпускницей «Дома Сары Шнирер».

Как помогали девушкам, пережившим Катастрофу?

Примером личного участия Хазон Иша в жизни девушек может служить рассказ рава Берла Вайнтройба:

В «Доме Сары Шнирер» жили не только девушки, пережившие Катастрофу. Иногда туда попадали другие девушки, по тем или иным причинам ищущие возможность жить в ортодоксальном заведении. Одна из них происходила из светской семьи. Решив начать соблюдать заповеди Торы, она нашла свое место в интернате, но при этом столкнулась с активным сопротивлением отца ее новому образу жизни. Когда она приезжала навестить родителей, отец запирали ее в комнате, чтобы она не могла вернуться в интернат, правда, она каждый раз находила способ выбраться оттуда...

Ночевала девушка в доме семьи Турк, живущей рядом с интернатом. Однажды к Хазон Ишу прибежала взволнованная дочь рава Турка и рассказала, что отец той девушки ломится к ним в дверь, и они опасаются, что это плохо кончится. Хазон Иш сразу же отправился на место событий. Пришед на скамейке на площади Бартануры, неподалеку от дома, он послал гонца в семью с сообщением, что, пока он здесь, ничего плохого с ними не случится.

Когда разъяренный отец ушел, Хазон Иш позвал девушку к себе, и велел ей написать отцу примирительное письмо, и даже продиктовал, что именно она должна написать — от начала и до конца. После этого письма отец помирился с дочерью, и она осталась в интернате. Впоследствии она вышла замуж за знатока Торы и построила замечательный еврейский дом.

Рабанит Каневски была правой рукой Хазон Иша в управлении «Домом Сары Шнирер». Кроме ответственности за бюджет интерната, она несла ответственность за воспитание и духовное развитие девочек, а также заботилась о нахождении для каждой из них подходящей пары.

Бабушка опекала девочек, обращая внимание на любые мелочи, была им заботливой мамой, ее сердце и глаза сочувствовали их горю и радовались их радости. Ее дом, как и ее сердце, были распахнуты для них настезь, по Шаббатам девочки были ее постоянными гостями. Бабушка старалась подыскать им работу на каком-нибудь предприятии, расположенном в окрестностях Бней-Брака. Все те вопросы, которые возникали у них снова и снова, она переправляла своему брату, Хазон Ишу.

В период их сватовства бабушка советовала, наставляла, потом помогала с приданным и прилагала невероятные усилия, чтобы каждой невесте найти подходящую квартиру.

Моя мама тоже имела отношение к этому святому месту. Когда родилась моя старшая сестра, благословенной памяти, мама не вернулась на прежнюю работу, а стала секретаршей «Дома Сары Шнирер», работая на дому. Жила она не близко к интернату, но девочки использовали любой предлог, чтобы зайти к ней и услышать доброе слово, почувствовать интерес к своей судьбе, ощутить поддержку — то, что мама, обладая чутким сердцем, умела дать другому. Некоторые из девушек, особенно сблизившись с мамой, сохранили эту близость на всю жизнь.

Вот что рассказывала одна из выпускниц интерната:

Моя мама умерла, еще когда мы жили в Йемене. Когда мы поднялись в землю Израиля, «Сохнут» направил нас в Бат-Ям, где мы оказались среди светских семей. Однажды папа поехал по делам в Тель-Авив и, к своему огромному удивлению, увидел на улице еврея с бородой и пейсами. Он бросился за ним и, догнав его, взволнованно спросил: «Неужели в Израиле есть евреи, соблюдающие заповеди? Где их найти? Я уже отчаялся воспитать своих детей в духе Торы!»

Следуя его совету, папа поехал в Бней-Брак и там начал выяснять про существование религиозного общежития для меня. Так я оказалась в «Доме Сары Шнирер». Я тяжело переносила разлуку с домом. Скучая по братьям, по папе, по бабушке, которая жила вместе с нами, я все время грустила. Однажды я зашла к рабанит Каневски, которая была секретаршей интерната. Она обратила внимание на мое состояние и спросила, что случилось.

— Я хочу вернуться домой, в Бат-Ям. Хочу быть вместе с семьей... — сказала я.

Рабанит поняла меня. Она знала, что мне необходима связь с человеком, находящимся поблизости. С присущей ей мудростью она предложила:

— Давай, ты каждый день по дороге на учебу будешь заходить ко мне, чтобы сказать мне «Доброе утро».

Я так и делала, да и во второй половине дня я заходила к рабанит поиграть с ее маленькой — Хани.

Благодаря рабанит я осталась в Бней-Браке, осталась верной дочерью Израиля. Моя тесная связь с рабанит Каневски не прерывалась до последнего дня!

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

**Сердечно поздравляем
рава Игалья и рабанит Лору Полищук**
с рождением внука,
**профессора Эммануила Любошица
и его супругу**
с рождением правнука *(Иерусалим)*

р. Моше Райза и его супругу с рождением сына,
р. Зеэва Райза и его супругу с рождением внука
(Иерусалим)

р. Дова Мушинского и его супругу
с рождением дочери *(Иерусалим)*

г-жу Енту Хитрик со свадьбой сына **Арье**
(Нью-Йорк)

р. Зеэва Вайсбейна и его супругу
с рождением внучки *(Офаким)*

**р. Йосефа Мишковского
и Рут Шварц**
с обручением *(Иерусалим)*

**р. Александра Амоса Ориогло
и Наоми Гунину**
со свадьбой *(Кишинев)*

р. Тувию Бродского и его супругу
с рождением сына *(Бейтар)*

р. Давида Аграновича и его супругу
с рождением сына *(Бейтар)*

р. Дана Ашера Березовского и его супругу
с рождением дочери *(Вена)*

р. Шломо Каца и Мириам Вебер со свадьбой,
р. Моше Вебера и его супругу со свадьбой дочери
(Вена-Лондон)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно? Думаете, что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям? Не знаете, что поучить во время карантина? Тогда это издание определено для вас!

На страницах этой книги:

- ▶ Информация и законы, связанные с подготовкой к Песаху
- ▶ Законы и обычаи проведения Пасхального Седера
- ▶ Сборник комментариев и разъяснений к Агаде для разных уровней слушателей от величайших мудрецов Торы!

Спешите приобрести книгу до Песаха
на сайте www.beerot.ru,
а также в точках распространения!

Трактат «Мегила» в двух томах с бесплатной доставкой по Израилю!

Трактат «Мегила» занимается законами праздника Пурим и толкованием Свитка Эстер, повествующим о событиях Пурима. Он также включает законы, касающиеся публичного чтения Торы и других аспектов синагогальной службы. Изучив этот трактат, вы будете намного лучше понимать суть радостного праздника Пурим, о святости которого наши мудрецы говорят, что она превышает святость Йом Кипура.

Для кого эта книга?

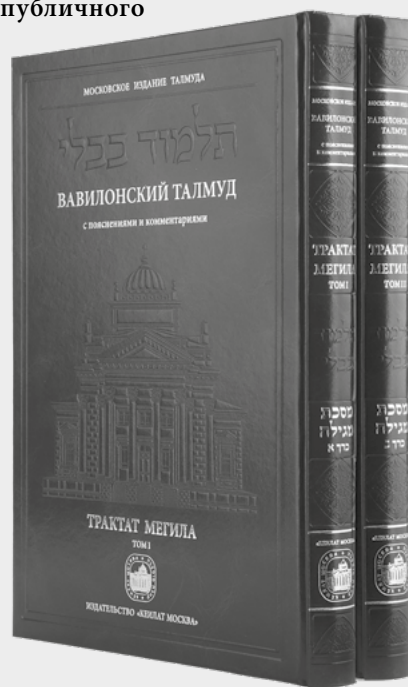
Пользу от книги смогут получить как люди, делающие свои первые шаги в познании иудаизма, так и те, кто уже имеет багаж знаний.

Для начинающих книга станет надежным проводником в мир талмудической мудрости.

Для знакомых с Талмудом книга будет ценным подспорьем в исследовании запутанных эпизодов и сложных тем.

Для преподавателей Талмуда книга позволит вести уроки на более высоком уровне и даст ученикам возможность самостоятельно готовиться и повторять пройденное.

**Мы установили предельно низкие цены
на эти книги для того,
чтобы сделать их максимально доступными**
<https://jbstarter.com/megillah-set>

**Рабанит Хава Куперман
и Сура Лея Левинтов
представляют:**
**Эксклюзивный курс
«Тип Личности:
понять и направить
согласно еврейской традиции»**

6 Занятий
По вторникам в 20:00 (по Израилю)
Начало 9 Февраля

**Как научиться использовать
свои душевные качества по назначению?**

**Как правильно пользоваться
своими качествами характера?**

**Как найти свой уникальный путь
служения Всевышнему?**

*Рабанит Хава Куперман — теоретическая часть,
Сура Лея Левинтов закрепит материал на практике*

*Материалы уроков базируются на книге
«Томер Двора» р. М. Кордоверо и «Алей Шур» р. Шломо Вольбе*

Регистрация: vratarosta.com
Дополнительная информация:
+1 (347) 447-6020 • + (972) 54-486-1160

**«Либо Хофец»
эффективная
методика
изучения Талмуда**

**приобретение
правильных навыков
в постижении Гмары.**

**четкое и ясное
понимание «сугии».**

**способность самостоятельного
изучения с «таам бэ-лимуд».**

Тел. 058-3266589.