

Бееרות Ицхак

Шмот • Ваэра

9 лет журналу

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля 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 Александр Кац;

рав Арье Кац;

рав Лейб-Нахман Злотник;

рав Пинхас Перлов;

рав Цви Маламуд;

г-жа Зисси Скаржинская;

г-жа Лея Шухман; г-жа Хана Берман

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 בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים 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 генезы.

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

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Галя Хая Браха бат Мира

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

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Шмот

7 | Недельная глава Ваэра

Еврейский взгляд

11 | Внутренний реформизм

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Год шмиты

14 | Святость Земли Израиля

Борьба за соблюдение шмиты

Еврейское мировоззрение

21 | О важности Торы

Рав Йосеф Хаим из Багдада

24 | Как исправить грубость души?

Хазон Иш

26 | Всё от Всевышнего

По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Еврейский закон

30 | Запрет лгать

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

33 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Письмо рава Игаля Полищука

Тевет 5782 года

Дорогие друзья!

Этим номером мы начинаем 10 год издания нашего журнала. Безусловно, последний год работы журнала был особым. 9 лет работы издания были наполнены разными событиями, что требовало от нас реакции. Мы старались осветить происходящее в соответствии с мнением Торы. Надеемся, что нам это удалось, благодаря помощи Свыше, которая сопровождала нашу деятельность все эти годы — в первую очередь, ради распространения света Торы в нашей общине. Поэтому все мы должны благодарить Всевышнего. Мы, сотрудники и распространители — за заслугу распространения Торы, которой одарял нас Всевышний все эти годы, а вы, читатели — за те слова Торы, которые вам несет наш журнал.

Особая благодарность всем, кто поддерживает нас все эти годы, и в особенности — в последние два года, которые стали для многих стали годами потери работы, доходов и т.п. Огромная благодарность всем нашим сотрудникам и распространителям, которые продолжали свою деятельность, несмотря на болезни, карантин, обязательную изоляцию. Безусловно, мы благодарим наших читателей, чья высокая оценка и благодарность дает нам силы работать дальше.

К пандемии коронавируса добавилась еще одна большая беда: приход к власти в Израиле людей, которых объединяет пренебрежение ко всему святому для нашего народа, желание обратить нас в еще один из народов мира. Они пытаются ударить по и без того скудным доходам изучающих Тору, чтобы вынудить их оставить учебу. Они разрушают систему кашрута, пытаются вывести из-под компетентного раввинского контроля систему гиюра, что может, не дай Б-г, привести к тому, что десятки тысяч неевреев получают «гиюр», который не стоит ничего. Они пытаются проломить ограды, отделяющие нас самих и наших детей от мерзости «свободного мира». Все это обязывает нас укрепить себя и наши семьи.

Мы живем в период тяжелых испытаний. Трудности и страдания этого периода призваны стать нашими ступенями духовного роста. Укрепление в себе и в других веры, что все деяния Всевышнего — к добру, дает жизнь, как сказал пророк Хаввакук: «Праведник своей верой будет жить». Имеется в виду жизненные силы в этом мире и жизнь в мире Грядущем.

Всем нам необходимо уделить пристальное внимание воспитанию наших детей — юношей и девушек, вложить в это силы. Без постоянного личного примера в жизни верой и Торой это почти невозможно. Кроме того, очень важны молитвы родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, необходимо противопоставить попыткам оторвать наш народ от веры и наследия расширение распространения Торы всеми возможными способами.

Желаю всем нам и всему народу Израиля достойно выдержать испытания этого периода и выйти из них укрепленными в вере, обогащенными самоотверженным изучением и исполнением Торы.

С пожеланием крепкого здоровья, духовного и физического, верного Торе потомства и благосостояния,

Игаль Полищука

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шмот

Комментарии Рабана к недельной главе

«И вот имена»

«И вот имена (וְהֵן הַשְּׁמֹת)» (Шмот, 1:1).

Сказано «И вот имена», чтобы подчеркнуть, что изгнание началось с их прихода в Египет, как я уже объяснил. Поэтому повествование возвращается к строке «Весь род свой взял он с собой в Египет» (Берешит, 46:7), вслед за этим там написано: «И вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет» (там же, 46:8), — и эта же строка в точности повторена здесь. И хотя это две отдельные книги, они объединены последовательностью рассказа. [На первый взгляд, новую книгу следовало бы начать со слов: «Вот имена» — без связывающей буквы «вав» (переводимой соединительным союзом «и»). Но написано с «вав» именно для того, чтобы объединить обе книги.] Но здесь лишь кратко упоминаются сыновья Яакова, а его внуки не названы — и повторено только общее количество пришедших с Яаковом, подобно тому, как сказано там: «И всего семейство Яакова, пришедшие в Египет, — семьдесят» (там же, 46:27) [это перечисление «спустившихся в Египет» имеет отношение к обеим книгам: к книге Берешит, повествующей о делах наших праотцев, — поскольку перечислены дети и внуки праотца Яакова, и к книге Шмот — поскольку перечислены имена тех, с кого началось изгнание].

«Чтобы изнурять его тяжким трудом»

«И поставили над ним (т.е. над народом Израиля) начальников повинностей, чтобы изнурять его тяжким трудом» (Шмот, 1:11–14).

На народ возложили повинность посылать людей на царские работы. И фараон поставил над ними начальников-египтян, чтобы они брали себе работников в зависимости от того, сколько необходимо для данной работы. И начальники повелели им строить для фараона города, и по этой повинности народ строил города-хранилища для фараона — Питом и Раамсес.

Евреи работали попеременно — месяц или больше на царском строительстве, а в промежутках оставались дома.

Но когда египтяне увидели, что это не приносит евреям вреда, стала постылой им жизнь из-за сынов Израиля — тогда фараон приказал, чтобы все египтяне поработали евреев, и каждый египтянин, который нуждался в какой-либо работе, получил право взять работников из евреев, чтобы те выполняли всё, что ему нужно. И поэтому сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой» (1:13).

А дополнительно возложили на них тяжелую работу с глиной и кирпичами. Ведь, если сперва начальники выдавали им кирпичи, а работавшие по повинности евреи строили здания, то теперь, когда сынов Израиля «впрягли» в работу, им приказали, чтобы они сами заготавливали глину и замешивали ее своими руками. А из царского хозяйства им поставляли (для изготовления кирпичей) только солому, и они сами снабжали кирпичами поденщиков, работавших на строительстве. И на них возложили также всякую работу в поле, например, рытье канав и вывоз мусора. И ими помыкали, и не давали им отдохнуть, и били, и проклинали. И поэтому сказано: «...всякую работу, к которой их принуждали» (1:14).

И фараон кормил их скудным хлебом, как царских поденщиков, и об этом вспоминали некоторые из них в пустыне: «Мы еще помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, зелень, лук и чеснок» (Бемидбар, 11:5) — ведь в Египте было очень много рыбы, и ее брали у рыбаков от имени фараона, и также по его приказу собирали с огородов огурцы и дыни для их пропитания.

А наши наставники утверждали, что евреи были «рабами царя, а не рабами рабов (царя)» — и если так, то слова «И поработили египтяне сынов Израиля...» относятся именно к начальникам повинностей, которые действовали по приказу фараона.

«Пошли, кого пошлешь...»

«Я косноязычен» (Шмот, 4:10).

...Моше настолько не хотел идти (в Египет), что даже не молился перед Всевышним, чтобы

Тот излечил его от косноязычия и заикания. Более того, он утверждал, что, поскольку Всевышний не излечил его от заикания сразу же после того, как повелел ему отправиться к фараону, то и не следует отправлять его с этим поручением — ведь недостойно Владыки мира направлять косноязычного посланца к «царям государств».

А поскольку Моше́ не молился об исцелении, Святой, благословен Он, не пожелал его излечить, но сказал ему: «Иди, и Я буду твоими устами, и укажу тебе, что говорить» (Шмот, 4:12), — Творец обещал вложить в его уста верные слова и сделать так, чтобы в нужный момент Моше́ сумел выразить их в совершенной форме.

«Пошли любого, кого пошлешь, поскольку нет на земле человека, который так не подходил бы для этой миссии, как я!» (Шмот, 4:13). А причина, по которой Моше́ проявлял такое упрямство, заключается в его смирении, ведь он «был скромнейшим из всех людей на земле» (Бемидбар, 12:3). Сердце не позволяло ему возвыситься и заявить перед фараоном: «Меня послал Б-г!», а затем вывести евреев из Египта и стать над ними царем.

Колено Леви было освобождено от рабского труда

«Идите к трудам своим! (לְכוּ לְעִמְלֵיכֶם)» (Шмот, 5:4).

Согласно прямому смыслу, «идите на царские работы» — ведь Моше́ и Аарон были частью народа, и в тот раз они пришли к фараону вместе с другими евреями. Фараон не внял их просьбе и приказал: «Все возвращайтесь к своей работе!». И лишь когда Моше́ и Аарон вновь пришли к фараону, и он сказал им: «Покажите знамения!», и они совершили знамения — тогда они стали в его глазах чудотворцами, магами и мудрецами, и он проникся к ним уважением. А когда на египтян обрушились десять казней, фараон стал относиться к Моше́ и Аарону уже со страхом и трепетом.

...А Раши объясняет слова «Идите к трудам своим!» как к «своим делам» — т.е. «займитесь работой, которая ждет вас дома», поскольку рабские повинности не распространялись в Египте на колена Леви, ведь известно, что Моше́ и Аарон уходили и приходили (как свободные люди, а не как рабы).

И это верно, потому что любая работа человека в доме или в поле тоже может называться *сэвэль* (עָבַל), как сказано: «...над всеми работами (לְעִמְלֵיכֶם) дома Йосе́фа» (Мелахим 1, 11:28). В любом народе есть мудрецы, наставляющие закону, — и поэтому фараон освободил от работы колена Леви, в котором было много старцев и мудрецов, — и это было от Б-га.

Я видел, что в «Шмот раба» сказано от имени раби Йеошуа бен Леви: «Колена Леви было освобождено от рабской работы. И поэтому-то фараон упрекнул Моше́ и Аарона: Из-за своего безделья вы говорите: “Пойдем и принесем жертвы нашему Б-гу”. Идите к трудам своим!» — т.е. к остальным коленам Израиля.

Согласно другому объяснению, фараон сказал им: «Хватит вам того, что вы (т.е. колена Леви) освобождены от работы! Видно, вам вредит, что вы не заняты делом — идите к трудам своим (т.е. к своим домашним делам)!»

А раби Авраам (Ибн Эзра) объяснил так: «Идите к трудам своим» — фараон обращался к Моше́ и Аарону как к представителям всего народа Израиля».

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

Всем хватает места

Рав Яков Галинский

Однажды я пришел дать урок в одну ешиву, и она была полна настолько, что не было сидячих мест — люди стояли вдоль стен и в проходах.

«Садитесь, пожалуйста», — сказал я.

Мне ответили: «Да ведь нет мест...»

«Будут места, и я объясню, как».

Когда евреи спустились в Египет, они попросили у фараона землю Гошен (см. Берешит, 47:4). Пишет рав Элияу Мизрахи в комментарии к этой главе: «Когда люди просят подарок, обычно просят столько, сколько им нужно, или даже меньше. Но уж точно не больше». Когда они пришли в Египет, их было семьдесят человек. Можно представить себе, каков был размер места, которое они попросили для себя и своих стад.

Далее — наши мудрецы говорят, что все время, пока был жив наш праотец Яков, евреи жили только в земле Гошен. Когда же он умер, они расселились по всему Египту, как сказано в нашей главе: «И наполнилась ими земля», «А в земле Гошен осталось только совсем немного, столько, сколько там могли поместиться».

Это непонятно. Сказано в «Мидраш Раба» (Берешит, 79:1), что Яков умер не раньше, чем увидел 600 000 своих потомков. Так как же всем им хватало места в земле Гошен, в которой могло поместиться «совсем немного»?

Ответ в том, что если собираются слушать слова Торы и учиться в любви и дружбе, мире и солидарности, то места хватает всем! Потому, что «любовь отодвигает плоть» (Бава Меция, 84а), и теснота не чувствуется!

Об этом и сказано в трактате Санедрин (20а) по поводу стиха из Мишлей: «Обаяние — ложь, и красота — тщета, а Б-гобоязненная женщина будет прославлена». Говорит Гемара: «“Обаяние — ложь” — это поколение Моше́ и Йеошу́а; “красота — тщета” — это поколение царя Хизкияу...». Между прочим, это поколение, в котором проверили от Дана до Беер-Шевы и не нашли ни одного юноши или девушки, которые не знали бы, как следует, законы *таарóт* (одни из самых сложных разделов Торы — прим. пер.). Продолжает Гемара: «“Б-гобоязненная женщина будет прославлена” — поколение раби Йеуды бар Илая, где шестеро покрывались одним талитом, и учили Тору». Рав Хаим Шмулевич удивлялся: как могут шесть учеников покрыться одним талитом? Один тянет туда, другой — сюда, талит же порвется!

Но в этом-то и ответ, говорит рав Шмулевич: когда каждый тянет в свою сторону, талит, конечно же, порвется. Однако, когда есть любовь и дружба, и каждый заботится о том, чтобы **другой** укрылся, талита хватит на всех!

Об этом же сказано и в трактате Эрувин (53а): «Сказал раби Йоханан: “Когда мы учили Тору у раби Ошайи, мы сидели по четверо на *амá* (полметра)”. Сказал Раби: “Когда мы учили Тору у раби Элазара бен Шамау, мы сидели по шестеро на *амá*”. Как это возможно? Ведь обычно одному человеку нужна целая *амá*!»

Однако, когда есть любовь и дружба — можно уместиться!

Об этом и сказано в трактате Авот (5:5): «Никогда не говорил человек: “слишком тесно мне, чтобы ночевать в Иерусалиме” (речь идет о праздниках *регалим*, когда в Иерусалим стекались миллионы паломников — прим. пер.)», ведь когда есть любовь, можно уместиться и на острие меча. А если нет, то и шестидесяти *амóт* не хватит. Как сказано в книге «Мивхар а-Пниним»: «Острие иглы не узко для двух любящих, и весь мир недостаточно широк для двух ненавистников». Мы это видели — когда Ка́ин и Э́вель поссорились, им не хватило целого мира. Так сказано и о споре пастухов Авраама и Лота: «Не могли они быть вместе на одной земле». То же самое — Яко́в и Э́сав: «И было у них множество имущества, так, что земля не могла вынести их обоих...»

А Хатам Софер объяснил сказанное в Теилим (133:1): «Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе» — как замечательно, когда они ладят между собой, и есть место для всех...

«Ну, что скажете? — подытожил я, — нужны еще стулья?»

И вот чудо: всем, кто стоял, нашлось место сесть!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как будто не знает...

Рав Яаков Галинский

«Встал над Египтом новый царь, который не знал Йосéфа» (Шмот, 1:8).

Раши комментирует: притворился, будто не знает его. Спрашивает «Мидраш Раба» (1:5): «Неужели он не знал Йосéфа? Сказал раби Авин: это похоже на то, что один человек и побил камнями любимого приближенного царя. Сказал царь: “Снесите ему голову! Ведь завтра он поступит так же и со мной!” Поэтому и говорит Тора: сегодня — “который не знал Йосéфа”, а завтра он скажет: “Не знаю я, кто такой Всевышний”».

«Снесите ему голову» — такое страшное наказание! Почему? Очень просто: тот, кто неблагодарен по отношению к ближнему, в итоге проявит неблагодарность к Творцу. А фараон разве был только неблагодарен по отношению к Всевышнему? Да он вообще отрицал Его существование: «Кто такой Всевышний, что я должен слушаться Его? Не знаю я, кто это Всевышний».

Мидраш раскрывает нам, что, конечно же, он знал Всевышнего, знал, что Он есть. И его отрицание имеет своим источником неблагодарность, отрицание Его блага. Отсюда мы можем сделать вывод по поводу всех вероотступников. Нет среди них тех, кто не признает Творца, нет человека, который по-настоящему отрицал бы Его существование. Есть лишь те, что сбрасывают с себя бремя Небес, неблагодарные, которые оправдывают себя тем, что, якобы не верят в Б-га.

Вспомним по этому поводу историю, которая приводится в мидраше: «Один вероотступник пришел к раби Акиве и спросил: “Кто создал этот мир?” Ответил раби Акива: “Всевышний”. Сказал тот: “Докажи абсолютным доказательством!” Сказал раби Акива: “Приходи завтра”. На следующий день он пришел к раби Акиве, и тот спросил: “Что на тебе надето?” “Одежда”, — ответил вероотступник. “Кто ее сделал?”, — спросил раби Акива. “Ткач”. “Я тебе не верю, докажи абсолютным доказательством!”, — сказал раби Акива. “Как я тебе докажу — это же очевидно, что ткань соткал ткач! Ты что, этого не знаешь?”

Сказал ему раби Акива: “Так же очевидно, что Все-вышний создал Свой мир! Ты что, этого не знаешь?” Пришлось тому вероотступнику уйти восвояси.

Прежде, чем продолжим, зададим вопрос: что, вчера тот вероотступник пришел без одежды? Разве раби Акива не мог сразу ответить ему так, как ответил?

Однако, если бы он сказал ему сразу, тот бы подумал, что раби Акива просто отмахивается от него. Поэтому он и сказал ему прийти на следующий день, как будто раби Акиве требуется целый день, чтобы найти ответ. Чтобы он понял, что это не уловка, это истинный, абсолютный ответ.

Так и продолжает Мидраш: «Спросили раби Акиву ученики: “Каково абсолютное доказательство?” Он ответил им: “Сыны мои, точно также, как дом свидетельствует о построившем его строителе, одежда — о соткавшем ее ткаче, дверь — о столяре, так и весь этот мир свидетельствует о создавшем его Всевышнем!»

Счастлив удел человека, чье сердце заставляет его задуматься над творениями (Всевышнего, чтобы) узнать (посредством их) своего Творца, ведь тот, кто нашел Его — нашел жизнь, и удостоится благословения от Всевышнего!»

Мир свидетельствует о своем Создателе. Это очевидное знание. Но знание это накладывает обязательства, поэтому есть те, кто не хотят признавать этого.

Мне как-то довелось разговаривать с одним ученым-атеистом. «Я верю только в то, что видят

мои глаза!» — гордо сказал он. Я ответил ему известным анекдотом, в котором описан случай в Советской России.

Директор и завуч вошли в класс на урок. Учитель как раз проводил антирелигиозную пропаганду.

— Дети, — спросил они, — вы видите товарища директора?

— Да! — закричали все.

— Значит, он — существует. А товарища завуча?

— Да!

— Значит, и он существует. А меня видите?

— Да!

— Значит, и я существую. А окно, дверь видите?

— Да!

— Ну вот, и они есть. А Б-га кто-нибудь видел?

— Нет!

— Значит, Его и нет!

Тут встает одна девочка и говорит:

— Вы видите товарища директора, товарища завуча и товарища учителя?

— Да! — снова закричали дети.

— А мозги их — вы видите?

— Нет!

— Ну, значит, и мозгов у них нет!

Восьмилетняя девочка поняла то, что взрослые люди не понимают? Да, нет, конечно, все они понимают. Но признавать не хотят. Реальность Творца доказывает само творение. И смысл ее отрицания — лишь чистая неблагодарность!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ваэра

Комментарии Рамбана к недельной главе «Перст Б-га»

«И сделали то же жрецы с помощью своей магии, произвести вшей» (Шмот, 8:14).

Они ударили посохами по земле, а затем произнесли заклинания, призывающие демонов, и проделали все магические действия, необходимые для того, чтобы **произвести вшей**, — **но** на этот раз **не смогли** (повторить чудо, совершенное Аароном). А возможно, из слов «**сделали то же**» следует, что они правильно проделали все известные им манипуляции, с помощью которых получают вшей, и лишь в этот раз у них ничего не получилось — хотя опытные жрецы знали, что они в состоянии это сделать, и они уже не раз совершали подобные магические эффекты.

«И сказали жрецы фараону: это перст Б-га!»

(Шмот, 8:15).

Раби Авраам (Ибн Эзра) комментирует это так: поскольку жрецы смогли повторить действия Аарона, связанные с превращением посоха в змею, воды в кровь, и с нашествием лягушек, а на этот раз — **не смогли**, они сказали фараону: «Эта кара не от Аарона, и она вообще не связана с народом Израиля — она пришла от Творца в соответствии с расположением звезд и планет над Египтом». Ведь фараон не отрицал, что есть Творец, но он лишь не желал признать власть Б-га евреев (*Авая*), о котором говорил ему Моше. И подобно этому сказано в Книге Пророков: «Не Его рука поразила нас, а постигло нас это случайно» (Шмуэль 1, 6:9). И поэтому-то **укрепилось сердце фараона**. И в доказательство своей точки зрения раби Авраам ссылается на то, что жрецы не сказали «Это перст Б-га», т.е. кара от Б-га Израиля, подобно тому, как

произнес фараон во время казни с лягушками: «Помолитесь Б-гу» (Шмот, 8:4). И еще, перед двумя первыми казнями Моше заранее предупредил фараона, а перед наказанием вшами — не предупредил. [Т. е., согласно словам жрецов, катастрофическое нашествие вшей было природным явлением, связанным с расположением созвездий, — а Моше даже не знал, что произойдет такое нашествие, и поэтому-то он и не предупредил фараона.]

Но мне это объяснение не кажется верным, ведь природное бедствие, связанное с расположением созвездий, не называется «перстом Б-га». Только несчастье, приходящее от Творца в качестве наказания, называют «рукой Б-га» или «перстом Б-га», как это следует из уже приведенной строки: «Не Его рука поразила нас...». И написано: «Увидел Израиль могучую руку, которую обрушил Б-г на египтян» (Шмот, 14:31). И еще сказано: «А если ...станете противиться повелениям Б-га, то будет рука Б-га против вас» (Шмуэль 1, 12:15), а также «Очень тяжка была там рука Б-га» (там же, 5:11). И ведь после этой кары жрецы уже не пытались противостоять Моше — ни при казни дикими зверями (аров), о которой Моше заранее предупредил, ни при других казнях.

Но эту строку следует объяснить в соответствии с ее простым смыслом: когда жрецы убедились, что не могут «произвести вшей», они признали, что на этот раз знамение, совершенное Аароном, — от Б-га, и поэтому-то с тех пор фараон уже не призывал их к себе. Но они попытались преуменьшить значение этого знамения, и поэтому сказали не «рука Б-га», а «перст Б-га», — т.е. сравнительно небольшая кара, исходящая от Него. И они не сказали «перст Авая (Б-га)» потому, что фараон и его слуги упоминали это особое Имя только в разговоре с Моше, ведь он им его назвал. А на то, что на этот раз они не смогли «произвести вшей», «была причина от Б-га», и Он по Своей воле расстроил их замысел, ведь все принадлежит Ему и все у Него в руках.

А может быть, они смогли превратить воду в кровь и привести из Нила лягушек именно потому, что для этого не требовалось сотворить или создать что-либо новое. Ведь в Торе не сказано «ויהיו הצפרדעים» — и стали лягушками», а только «ותעל הצפרדע» — и поднялись лягушки» (Шмот, 8:2), т.е. собрались вместе и поднялись (на землю Египта). Но наказание вшами было связано с созданием нового, ведь естественным путем прах земли не превратится во вшей — а сказано: «היה כנים בקלי» — весь прах земли стал вшами» (там же,

8:13). И также говорится: «להוציא את הכנים — произвести вшей» (8:14) — подобно тому, как написано про дни сотворения мира: «תוציא הארץ נפש חיה וגו' ויהי כן» — Да произведет земля живые существа... И стало так» (Берешит, 1:24). А подобное дело не может совершить никто, кроме Творца, да будет Он благоден и превознесен. И поэтому «делали жрецы то же с помощью своей магии, ...но не смогли» — они заклинали демонов, чтобы те выполнили их волю, но задача оказалась демонам не по силам.

И подтверждение этим своим словам я нахожу в следующем толковании наших наставников по поводу казни лягушками. Раби Акива утверждал, что была всего одна лягушка [Ведь написано в единственном числе: ותעל הצפרדע (буквально: «и поднялась лягушка»)], и она родила полчища других, наполнивших Египет. Сказал ему раби Элазар бен Азарья: «Тебе ли, Акива, толковать древние предания?! Оставь это и занимайся законами о язвах проказы и законами о ритуальной нечистоте [т.е. «занимайся сложнейшими алахическими разделами Торы, в которых ты знаток, а предания (агадот) оставь в покое» (Раши на Санедрин, 67б)! Действительно, была одна лягушка, она квакнула, и пришли остальные». Мне представляется, что, по мнению раби Элазара бен Азарьи, жрецы не в состоянии изменить естественный ход событий: сделать так, чтобы лягушка родила больше, чем ей отпущено природой, — но египетские маги, прибегнув к помощи демонов, собрали лягушек и напустили.

...А по поводу наказания вшами наши наставники говорили, что демоны не властвуют над существами меньшими, чем чечевица, — и жрецы «не смогли» даже просто собрать множество вшей со всего мира и доставить в Египет. [Согласно точке зрения большинства мудрецов, демоны вообще не способны сотворить какое-либо живое существо — ни такое маленькое, как вошь, ни такое большое, как верблюд. Однако они могут собрать крупные существа и перенести их в другое место — а мельчайшие существа, подобные вшам, они не в состоянии даже собрать и перенести («Шмот Раба», 10:7; ср. также Санедрин, 67б, Раши).] И еще сказано в мидраше: когда жрецы убедились, что не могут «произвести вшей», они сразу поняли, что эти казни были не магическими трюками с заклинанием демонов, а наказанием от Б-га, — и после этого они уже не пытались противостоять Моше и повторять его чудеса.

А то, что Моше не предупредил фараона о наказании вшами, мне кажется, произошло потому,

что Аарон ударил посохом по земле прямо на глазах фараона, как это было, например, и с печной золой (которую Моше бросил в небо на глазах фараона, и возникли нарывы на коже у людей и животных).

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

Чему нас учит казнь кровью

Рав Шалом Меир Валлах

«И народ, который поработит их, буду Я судить». Так сообщил Всевышний Аврааму, когда рассказывал ему о египетском изгнании. И действительно казни появлялись по порядку, одна за другой. Первая из них — казнь кровью. Почему Всевышний начинает именно с нее, чему она нас учит?

Рав Моше Файнштейн, благословенна память праведника, находит в этом потрясающий урок. Египтяне поработили сынов Израиля, они убивали младенцев, чтобы купаться в их крови, топили детей в Ниле, замуровывали их в стену, — деяния немыслимой жестокости, невероятное зло! С другой стороны, наверняка и у них были какие-то социальные законы, судебная система, упорядочивающая жизнь граждан и заботящаяся о них. Она подобна живой воде, освещающей и утоляющей жажду.

Приходит первая, основная, казнь и срывает маски: их вода — это тоже кровь! Зло и испорченность проникли во все слои жизни! Если на улице есть насилие, оно проникает и в дома. Если в учреждениях пользуются рабочими канцтоварами для личных нужд, то в итоге грабят и банки. Нет морали наполовину!

Иллюстрирует это следующая история: один человек попытался позвонить с телефона-автомата, и телефон «съел» жетон. Получается, телефонная компания должна ему деньги за один разговор. Через какое-то время этот человек обнаружил в одном месте испорченный телефон-автомат, с которого можно было звонить бесплатно. Конечно же, это запрещено, это воровство. Но у него возник вопрос: можно ли ему позвонить с этого телефона один раз, чтобы «вернуть» себе утраченный жетон? Этот вопрос он задал Стайплеру, раву Якову Каневскому.

Рав открыл ему Гемару, трактат Брахот, где сказано: если карманник украл у вас деньги, не кради

у него, чтобы вернуть свое имущество. Если ты ощутишь удовлетворение от воровства, то испортишь свою душу! Задержи его, подай на него в суд, но не кради у него! Так и здесь: это не запрещено, но это портит душу! Поэтому, следует воздержаться от этого поступка.

Какой урок это для нас!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Освятим Твое Имя в мире

Рав Шломо Левинштейн

«Нил будет кишеть лягушками, они вылезут (из реки) и заполнят твой дворец... (залезут) в ваши печи...» (Шмот, 7:28).

Казнь лягушками обладала одной особенностью: в ней проявилось освящение Имени Небес, когда лягушки не жалели свои жизни, и, не колеблясь, прыгали в горящие печи, только ради того, чтобы исполнить волю Творца.

Этот поступок лягушек послужил позднее источником воодушевления для Хананьи, Мишаэля и Азарьи, которые пожертвовали собой ради освящения Имени Творца, как сказано в трактате Песахим (53б): «Почему Хананья, Мишаэль и Азарья решили пожертвовать собой ради освящения Имени Творца, когда их бросили в горящую печь? Они сделали вывод (*каль ва-хэмэр*) из поведения лягушек: лягушкам не было заповедано жертвовать собой ради освящения Имени Небес, и все равно сделали это, как сказано: «И пришли они в твой дом». А мы, у которых есть эта заповедь — тем более!»

Говорит рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман (да будет благословенна память праведника), что на первый взгляд, это действие лягушек не произвело никакого впечатления на их окружение. Доказательство этому, что египтяне видели это, но не стали из-за этого религиозными...

Тогда возникает вопрос: какова цель освящения Имени Всевышнего? Нужно ли, чтобы люди поняли и убедились, что здесь произошло действие освящения Имени Творца, или самого факта, что человек, совершил такое действие, когда только стены его дома могут свидетельствовать об этом, вполне достаточно, чтобы оно посчиталось выполнением этой заповеди?

Из факта, что египтян вовсе не поразили деяния лягушек, и все равно о них говорят, что они пожертвовали собой ради освящения Имени Творца, мы приходим к выводу: для того, чтобы выполнить эту заповедь, человеку вовсе не требуется пробуждать восхищение окружающих. Само по себе действие, сам выбор добра, считается освящением Имени Всевышнего.

Рав Штейнман приводит в доказательство этому слова мудрецов в трактате «Брахот» (176), по поводу жителей Мата Махсия, которых называют бессердечными, поскольку они видят многих людей, которые приходят учить Тору и тем самым совершают великое освящение Имени Творца в мире. Тем не менее, ни один из этих жителей не перешел в еврейство, освящение Имени Творца, которое они видели, не произвело на них никакого впечатления.

Отсюда мы видим, что есть такая реальность — происходит великое освящение Имени Творца, которое не вызывает восхищения, и, тем не менее, это деяние, несомненно подпадает по определению освящения Имени Всевышнего.

Вот, что пишет об этом рав Шимшон Давид Пинкус в своей книге «Врата веры»: заповедь, которую человек выполняет не по какой-либо причине или желанию (никто его не видит, и он не получит от этого никакой материальной пользы), а только ради Всевышнего, — тоже называется освящением Его Имени!

Это прямо сказано у Рамбама: «Если человек отдалается от греха или выполняет заповедь без какой-либо причины — не из страха, не из боязни, не ради почета, а только ради Творца, благословен Он, как праведный Йосеф, который отдалился от жены своего хозяина, — он освящает Имя Творца».

Далее рав Пинкус приводит несколько примеров.

Человек встал поздно, он дома один, и, тем не менее, он накладывает тефиллин и читает «Шма, Исраэль». Он делает это несмотря на то, что никто не видит его, и нет здесь человека, который будет уважать и ценить его за это деяние. Поэтому, кроме выполнения заповеди читать «Шма», он удостоился также выполнить заповедь «И буду освящен Я среди народа Израиля».

Или женщина находится одна на кухне в Шаббат. Она хочет протереть стол и уже протягивает руку к мотку бумажных полотенец, чтобы оторвать одно — и останавливается. Ой, сегодня же Шаббат! Эта женщина выполнила заповедь «Помни день Субботний, чтобы освящать его». Но, кроме того, она не оторвала бумагу не из-за того, что кто-то может ее увидеть и сделать замечание, а просто из-за Б-гоязненности. Поскольку тем самым она раскрыла свою Б-гобязненность, она выполняет и заповедь освящения Имени Всевышнего.

Человек идет по улице, а ему навстречу — нескромно одетая женщина. Несмотря на то, что

никто это не замечает — он отворачивается. Тем самым он выполняет, кроме заповеди «не следуйте за своими сердцами и за своими глазами», и заповедь освящения Имени Творца.

Получается, что в любой заповеди, которую выполняют ради Небес, есть и заповедь освящения Имени Творца. Автор книги «Ховот а-Левавот» пишет, что это относится к заповедям, связанным с сердцем, ведь человек выполняет такую заповедь не ради каких-то внешних вещей.

«И наоборот, — продолжает рав Пинкус, — любой грех, который человек совершает не потому, что его тянет к этому, или он ощущает особую страсть к этому, а просто, потому что ему ни Всевышний, ни Его Тора не указ, — кроме самого греха, здесь есть и осквернение Имени Всевышнего».

Например: идет человек по дороге, и он очень голоден. Перед ним — два ресторана: один — кошерный, а другой — нет. Поскольку ему все равно, он заходит в некошерный ресторан, и ест там *трефную* еду. Кроме того, что он нарушает заповедь есть некошерное — он также оскверняет Имя Творца, ведь тем самым он доказывает, что ему нет дела до воли Его Владыки.

Когда мы произносим «Кедушú» (во время повторения кантором молитвы Амида — прим. пер.) и освящаем Имя Всевышнего в мире, мы говорим: «*Кадóш, Кадóш, Кадóш а-Шэм Цева-óт*» (Свят, Свят, Свят Б-г Воинств).

Это высказывание обладает большим весом для всего мира, ведь, как сказано в «Мишна Брура» (§ 132, п. 5), весь мир стоит на «*Кедушá де-Сидра́*» (молитва «*Ува ле-Цийóн Гоэль*», включающая в себя также «*Кадóш, Кадóш...*»). Так что совершенно неважно, восхищаются другие или нет — этой фразой мы освящаем Имя Небес.

Однако, как и все заповеди, и заповедь освящения Имени Творца требует *каваны* — понимания, душевного настроя. Если человек не думает о том, что он делает — он теряет то, что мог бы достичь. Поэтому нам стоит периодически останавливать бег жизни и делать небольшую паузу для мысли: «Что я сейчас делаю? Я выполняю заповедь «И буду освящен Я среди народа Израиля». Каким образом? Порой — посредством произнесения «Кедушú», порой — посредством урока Торы, или выбором добра, когда никто этого не замечает. В любом случае, я, несомненно, сейчас выполняю эту замечательную важную заповедь, чью величайшую ценность мы и представить себе не можем».

Перевод:
г-жа Лея Шухман

Внутренний реформизм

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Виленский Гаон пишет, что «амалеки» есть и в среде нашего народа. О коммунистическом еврейском Амалеке уже писали наши великие учителя рав Эльханан Вассерман и рав Ицхак Зильбер. Особая тема — это то, что нам сделал «немецкий Амалеке». Я сейчас имею в виду не нацистов, а ту еврейскую Германию, которая породила реформизм. По большому счету, все трагическое, что произошло впоследствии (отход евреев Германии от Торы и нацистские преследования), имело один корень. Этим корнем был реформизм внутри еврейства. К сожалению, этот яд очень живуч. Он и сегодня поражает наш народ, в первую очередь, в Америке, Германии, а сейчас пытается обосноваться в Эрец Исраэль, России и в других странах.

Я хочу коснуться вещи, гораздо более глубокой и тонкой, чем отрицание реформистами получения всей Торы — и Письменной и Устной — во время Синайского откровения.

Есть очень страшные свидетельства о том, как выглядел еврейский Бруклин лет сто назад. Там жило великое множество евреев. Большинство из них были соблюдающими, и синагоги были полны людей. Что же в этом страшного? А то, что при этом не было ни одной еврейской школы. Одинокие «сумасшедшие», кричавшие о необходимости традиционного еврейского воспитания, наткнулись на стену непонимания со стороны еврейского общества в целом. Эти, вроде бы религиозные, соблюдающие, люди, уже смирились с мыслью, что в Америке

невозможно воспитывать детей евреями, и думали только о том, чтобы дать им хорошее образование и работу.

Далее произошла страшная трагедия. Большинство евреев, приехавших в те годы в Америку, были религиозными людьми. Тем не менее, я думаю, что в основе этих трагических событий лежал именно реформизм. На первый взгляд, реформистами эти евреи не были. В их синагогах все было в соответствии с «Шулхан Арухом». Почему я связываю произошедшее с реформизмом? Есть реформизм внешний, а есть — внутренний. Есть внешние проявления ненависти потомков Амалека против нашего народа, а есть его разрушительное скрытое влияние внутри нашего народа.

Что такое внутренний реформизм? У нас есть кодекс «Шулхан Арух», а есть дух, заключенной в этом кодексе. Реформа в иудаизме началась с того, что некто Мозес Мендельсон выдвинул лозунг: «Нужно быть евреем дома и немцем на улице».

Он также ввел определение «немцы Моисеева вероисповедания». Сам Мендельсон, в отличие от его потомков, был человеком, соблюдающим заповеди. Так вот само определение «немцы Моисеева вероисповедания» является абсолютной ложью. Это было вероисповедание не Моше Рабэну, а Мозеса Мендельсона.

У нас есть замысел Творца по поводу сущности еврейского народа. В недельной главе Итро Всевышний говорит Моше перед получением Торы, что еврейский народ должен быть святым народом и царством священников. Когда мы выносим свиток Торы из ковчега, мы говорим, что

” Внутренний враг еврейского народа “

мы живы своим «прикреплением» к Всевышнему. В этом и есть замысел Творца. Когда этот замысел проявляется в нашем мире, это свидетельствует о Торе, Всевышнем и заповедях, о том, что нет в мире силы, кроме Всевышнего. И это проявление замысла Всевышнего по поводу нашего народа. Еврей должен жить по Торе и не только внешним исполнением заповедей, но и внутренним стремлением исполнить в этом мире замысел Творца! Именно ради этого Всевышний вывел нас из Египта, ради этого дал нам Тору. Если же это все отходит в нашем сознании на второй план, происходит то, что я называю внутренней реформой.

Внутренний реформизм, в свою очередь, порождает реформизм внешний. Когда наш народ теряет свои устремления и внутреннюю направленность ко Всевышнему, когда родители пренебрегают еврейским воспитанием ради того, чтобы их дети получили престижную профессию, — это и есть внутренняя реформа. Это катастрофа замедленного действия! И это несмотря на то, что сами родители соблюдают заповеди и выглядят религиозными евреями! Нетрудно догадаться, что, в результате такого подхода родителей, дети становятся врачами и инженерами, но при этом далекими от еврейства по своему духу уже в первом поколении, а во втором и третьем — уходят из еврейства полностью, ассимилируясь среди окружающих народов путем смешанных браков. Сегодня это стало трагедией для еврейского народа в диаспоре.

Необходимо понять, в чем причина этого явления. Когда мы говорим о необходимости помнить о том, что нам сделал Амалек в сравнительно недалеком прошлом, мы должны понимать, что он поразил в нас стремление исполнить замысел Всевышнего в отношении нашего народа. Это замысел, который наш народ пронес через все перипетии изгнания, через все крестовые походы, инквизиции и погромы Хмельницкого. Однако, в последние двести лет, змей, соблазнивший Адама и Хаву, заново поразил наш народ соблазном «просвещения», эмансипации

и различных «измов». И началось все это при внешнем соблюдении Торы! Страшная трагедия началась с потери стремления нашего народа ко Всевышнему.

Я думаю, что эти вещи очень актуальны и сегодня. Нужно знать, что нам необходимо направить себя на исполнение замысла Всевышнего, и излечиться от поразившего нас страшнейшего яда Амалека во всех его проявлениях.

Возвращаясь к трагедии американского еврейства сто лет назад, стоит отметить следующее. Там были люди, которые всеми силами воевали за то, чтобы остаться евреями. У кого-то это получилось, и их дети тоже сохранили свое еврейство, и, более того, стали фундаментом возрождения мира Торы в Америке. Но также имела место трагическая ситуация, когда ушли из еврейства дети преданных Торе и вере родителей.. Я слышал от имени великого рава

Моше Фанштейна ответ на вопрос, почему в одной семье, самоотверженно соблюдавшей субботу, выросло праведное молодое поколение, а в другой — наоборот. Он сказал об этом так. Одна семья соблюдала Тору с радостью, а другая — с тяжестью на душе. Например, двух глав еврейских семей выгнали с работы за то, что они отказались работать в Шаббат. При этом один из них пришел домой с радостью, что он выдержал испытание и сбросил все соблазны работать в Шаббат, а другой — с тяжким

вздохом, что из-за Шаббата его выгнали с работы. Когда сын видит, какое плохое настроение у его папы из-за Шаббата, то ему уже соблюдать Шаббат не хочется.

Принципиально важно не только соблюсти Шаббат, но и то, как мы его соблюдаем. Если мы делаем это с радостью и воодушевлением от приближения святого дня, радость и воодушевление передаются нашим детям. А если же — со вздохами и тяжестью от количества предстоящих хлопот, мы открываем дверь в нашу душу Амалеку. Его яд лишает нас желания в исполнении Торы. Он поражает нас, погружая в уныние и депрессию. Самой страшной формой этого

Трагедия американского еврейства

является ощущение у членов семьи, что исполнение Торы — причина плохого настроения и депрессии. А дети не любят депрессию, не любят вещей, которые приводят к плохому настроению у их родителей. Нам нужно помнить то, что нам сделал Амалек, и постараться излечиться от последствий этого удара. Излечение состоит в том, что мы должны знать, что нужно жить по Торе с радостью и с радостью исполнять заповеди, в том числе и те, которые не доставляют нам большого удовольствия. Нам нужно проникнуться необходимостью исполнения воли Творца не только тогда, когда нам это приятно. И это выполнение Его воли несет нам жизнь и радость.

То, что я говорю, в первую очередь касается родителей: как отцов, так и матерей. Допустим, папа возвращается вечером домой из *колея*. Если он полон радости от того, что удостоился сегодня учить Тору, эта радость освещает его дом и радует его жену и детей, то, естественно, такой дом захочет идти путями Торы. А если это не так? Есть одна вещь, которая нам необходима для того, чтобы наши дети выросли духовно здоровыми. Мой учитель, рав Яков Фридман много лет назад сказал, что главное, чтобы в доме была хорошая, здоровая, радостная, приветливая атмосфера. Когда жизнь с Торой и Всевышним будет причиной наличия жизненной силы у детей и радости в доме, то дети не захотят отходить от этого.

И вот тут нужна огромная сила глав семей. Если глава семьи несет в дом радость Торы и заповедей, эта радость передается всей семье. Женщины любят, когда их мужья пребывают в хорошем настроении. О том, что мужу нужно быть веселым, пишет Рамбам в «Илхот ишут». Это то, что требуется женщине. Когда муж несет радость Торы и заповедей, то дом наполняется радостью жизни по Торе, и это оживляет всю семью. А дальше действует огромная сила матери. Я хорошо помню, как покойная рабанит Зильбер говорила: «Я ему [раву Ицхаку] детей воспитала». Мужчине не всегда находится дома, а мама проводит с детьми много времени. Если она впитывает

от своего мужа желание приблизиться к Творцу, ощущение радости от этой близости и несет это своим детям, — это огромная сила. В том, что я сегодня учусь, огромная заслуга моей мамы. Она никогда не обучала меня, как учить Тору, но внутренний позыв к поискам духовности я получил от мамы. У нее была сила передать мне чрезвычайную важность духовной жизни.

Нам необходимо настроить себя на духовные потребности, на то, что наш народ создан с замыслом быть близким к Творцу, на то, что мы ушли в изгнание не ради того, чтобы, наконец-то осесть на Рублевке или в фешенебельном районе в Нью-Йорке. Это места внешнего материального благосостояния и духовной смерти внутри себя. Нужно пробудить в себе желание удостоиться света Торы, света Творца, и идти по пути еврейства и Торы. Это должно быть основной целью, а все остальное — сред-

ством для ее достижения. И мы должны настроить себя на то, чтобы все это делать с радостью. Так мы строим наши дома. Когда от папы исходит радость от того, что он удостоился сегодня быть в *бейт мидраше*, мама говорит детям, а точнее, передает это им всей своей жизнью, как важно, что папа занимается Торой и выполняет заповеди, когда ребенок заканчивает главу в Хумаше, и ему устраивают праздник по этому поводу, подобно дню рождения, — таким образом мы исправляем ущерб, нанесенный нам Амалеком.

сенный нам Амалеком.

Такова величайшая профилактика против внутреннего реформизма. Есть такое понятие: «прогнать изнутри», когда внешне все красиво, а внутри — гниль. Бороться с этой гнилью мы можем, внося в себя, в наши семьи и в наших детей радость и жизненную силу исполнения Торы. Нам нужно хорошо поработать над этим. Так мы сможем действительно удостоиться того, чтобы исправить трагедию внутренней реформы, которая разрушила наш народ, и излечиться от последствий поражения, нанесенного нам Амалеком.

Подготовил рав Ц. Маламуд

Профилактика внутреннего реформизма

Святость Земли Израиля

Борьба за соблюдение шмиты

Представляем вашему вниманию серию небольших очерков, рассказывающих о деятельности величайшего мудреца Торы и руководителя нашего народа Хазон Иша по восстановлению соблюдения шмиты на Земле Израиля. Безусловно, данные рассказы не отражают в полной мере всех событий, но дают ясное представление о тяжести борьбы, которую вело еврейство Торы ради полноценного соблюдения заповедей, связанных со шмитой.

Возрождение шмиты

Наш учитель Хазон Иш придавал огромное значение заповедям, связанным с Землей Израиля, неоднократно подчеркивал важность их соблюдения в полной мере. В частности, он приложил огромные усилия (как мудрец Торы и как руководитель народа Израиля) ради восстановления соблюдения заповедей седьмого года (шмиты).

5698 (1938) год — был годом шмиты, и незадолго до его наступления на Земле Израиля развернулась ожесточенная борьба за возможность исполнять заповеди, связанные с субботным годом. Тогдашнее руководство *новым йишувом* (так назывались поселения еврейских переселенцев, которые прибывали в Землю Израиля под влиянием идей сионизма — в противоположность *старому йишуву*, верному заповедям Торы) полностью исключало возможность соблюдения шмиты, либо, в крайнем случае, было готово пользоваться сомнительными разрешениями для «облегчения».

Следует отметить, что борьба против соблюдения шмиты началась намного раньше описываемых событий. В 5649 (1888–1889) году, который также был годом шмиты, так называемые «просветители» из числа нашего народа уже предпринимали активные действия, дабы уменьшить соблюдение шмиты на Святой Земле. Понимая, что значительная часть переселенцев по-прежнему верна Торе, тогдашнее нерелигиозное руководство

шло на всяческие ухищрения. Вот, что писал в те дни секретарь движения «Ховевей Цион» (движение по переселению евреев главным образом из России и Польши в Землю Израиля и организации сельскохозяйственных поселений; руководители этого движения пропагандировали эмансипацию еврейского народа):

«Если необходимо увеличить финансовую поддержку переселенцев, соблюдающих шмиту, на несколько тысяч франков, — мир от этого не перевернется. Но, как сказал один из великих “просветителей” (в оригинале — маскиль — А. К.): “Я смотрю на этот вопрос с иной точки зрения. Я знаю пути религиозных поселенцев... Если они будут соблюдать шмиту в полной мере в этот раз — в дальнейшем они не согласятся на какие-либо послабления. Поэтому необходимо изначально отказать им в поддержке, и, тем самым, полностью исключить соблюдение шмиты.”»

При таком отношении, неудивительно, что большинство великих мудрецов Торы в Земле Израиля, среди которых рав Шмуэль Салант и рав Йеошуа Лейб Дискин, сосредоточили свои усилия на помощи тем, кто собирался в полной мере соблюдать святость субботного года. Еврейство Торы в диаспоре могло судить о происходящем лишь по противоречивым сообщениям из Святой Земли. Большинство величайших мудрецов Торы и алахических авторитетов диаспоры (среди которых были Нецив из Воложина, рав Йосеф Дов а-Леви Соловейчик из Бриска, рав Давид Фридман из Карлина и рав Гершон Хенох) постановили соблюдение шмиты в полном объеме, поддержав мудрецов Торы в Земле Израиля. Однако были мудрецы Торы (в частности, рав Ицхак Эльханан Спектор из Ковно), которые, в силу крайне тяжелого положения земледельцев в Земле Израиля, допустили некоторые послабления в соблюдении шмиты, *чтобы молодое поселение не было уничтожено, и только в пределах, определенных раввинами Иерусалима. Эти послабления*

включали в себя разрешение на продажу земли неевреям (*этэр мэхира́*), при условии, что полевые работы также будут выполняться неевреями. Бедным земледельцам, не имеющим средств для найма нееврейских работников было разрешено выполнять полевые работы, запрещенные мудрецами, но разрешенные Торой. При этом каждое поселение должно было согласовать список разрешенных послаблений с авторитетными раввинами. И самое важное, что все эти послабления были разрешены только на один год.

К сожалению, это, вроде бы, оправданное ала-хическое послабление вместе с давлением, которое оказывали должностные лица на фермеров, угрожая лишить материальной поддержки в случае полноценного соблюдения шмиты, привели к тому, что полноценно шмита в 5649 (1888–1889) году соблюдалась лишь в считанных религиозных поселениях возле Петах Тиквы.

В последующие годы шмиты ситуация лишь усугубилась. Нелегитимное «разрешение на продажу» (*этэр мэхира́*) неевреям, использовалось повсеместно, как универсальное и единственное решение проблемы для желающих соблюдать шмиту. Накануне наступления 5698 (1938) года Хазон Иш писал главе поколения, великому раву Хаиму Озеру Городзенскому:

«Проблема грядущего года шмиты уже “решена”. Главный раввинат обнародовал свое постановление, по которому поля могут и будут продаваться. Между собой они говорят, что даже после продажи, евреям нельзя будет выполнять работы, запрещенные Торой. При этом им хорошо известны обстоятельства, препятствующие найму нееврейских работников [тяжелые взаимоотношения между арабами и евреями]. Таким образом, их “продажа” ничего не значит...»

Выражение веры

Практически с момента прибытия (за четыре года до наступления года шмиты) в Землю Израйля Хазон Иш включился в борьбу за восстановление заповеди соблюдения шмиты в ее истинном величии. Он часто говорил, что восстановление полноценного соблюдения шмиты ускорит приход Машиаха, как сказано в Гемаре (Санедрин, 97а), что Машиах, вероятнее всего, придет в течение года после года шмиты. Но этим словам суждено сбыться, только если шмита будет полноценно соблюдена!

Кроме того, наш учитель часто упоминал, что соблюдение шмиты — «мощный стимул к соблюдению всей Торы», а борьба с соблюдением

шмиты — отрицание достоверности и значимости всей Торы. В своем письме президенту всемирной организации «Агудат Исраэль» раву Якову Розенхайму, Хазон Иш писал:

«Я всей душой жажду искоренить позор бесконечного поиска послаблений в соблюдении шмиты. Такое отношение гасит огоньки веры, которые тлеют в сердцах тех, кто еще сомневается в истинности и вечности Торы.»

Наша ситуация сегодня не хуже, чем в эпоху Хасмонеев, когда великая бедность заставила евреев заменить золотую менору в Бейт а-Микдаше деревянной, но не отступить от полноценного соблюдения шмиты!

Наше выживание в эти дни не зависит исключительно от местных запасов продовольствия. Весь вопрос — в возмещении убытков фермерам. Но это вопрос правильного подхода. Например, можно принять решение о временном замораживании крупных строительных проектов, а средства и кредиты, выделенные для этих целей, на один год будут переданы на покрытие убытков [фермерам]...»

Первый том книги «Хазон Иш», выпущенный на Святой Земле, занимается законами шмиты. Он вышел в свет в 5697 (1937) году, накануне шмиты. В этой работе, которую многие светочи Торы называли «При Мегодим законов шмиты» (по аналогии с выдающимся комментарием на Шульхан Арух, составленным равом Йосефом Теомим. Аналогия в том, что Хазон Иш проделал с законами шмиты ту же работу, что автор «При Мегодим» проделал для всеобъемлющего понимания Шульхан Аруха), Хазон Иш четко обозначил свою позицию по отношению к так называемой «продаже земли»:

1. Святость Земли Израйля (на которой основываются законы шмиты) остается и после ее продажи неевреям;

2. Реальная продажа Земли Израйля неевреям запрещена Торой. Закон Торы объявляет недействительными запрещенные действия, совершенные при помощи посланника (*шаліаха*), а главный раввинат в сделке по «продаже» земли на время шмиты выступает «посланником» фермеров;

3. Продажа земли на год шмиты юридически фиктивна — ибо нет никакого реального намерения уступить право собственности (в этом состоит принципиальное отличие продажи земли перед шмитой от продажи квасного на Песах);

4. Даже если продажа будет осуществлена, это не решит проблемы того, кто будет выполнять запрещенные Торой полевые работы.

Разрешение на продажу земли (*этэр мэхира*) Хазон Иш справедливо рассматривал как одно из средств, чтобы любой ценой обойти соблюдение законов шмиты. С практической точки зрения такая продажа являлась полностью фиктивной и не освобождала от выполнения законов Торы и постановлений мудрецов, связанных со шмитой, в полном объеме.

Помощь фермерам

Отношение Хазон Иша к соблюдению шмиты касалось не только исключительно алахических аспектов. Он прилагал титанические усилия, чтобы помочь в соблюдении шмиты религиозным земледельцам.

Зимой 5696 (1936) года (за два года до года шмиты) в Земле Израиля были основаны первые клубы организации «Агудат Исраэль»: «Махане Исраэль» в Изреельской долине, «А-ноар а-Агудати» в Кфар Сабе, «Хафец Хаим» возле Гедеры. В этих поселениях собрались люди, верные Торе, готовые обрабатывать землю и в полной мере соблюдать все заповеди, связанные с этим. Они написали письмо по вопросу соблюдения шмиты признанному главе поколения — раву Хаиму Озеру Городзенскому. Рав Хаим Озер переадресовал вопросы Хазон Ишу, на мнение которого в законах, связанных с Землей Израиля, целиком полагался (важно отметить, что великая скромность Хазон Иша долго была причиной того, что в Земле Израиля о его истинном величии в Торе знали лишь немногие; однако рав Хаим Озер прекрасно знал того, кого отправил в Землю Израиля, и кто стал выдающимся руководителем еврейства Торы после его смерти).

Хазон Иш начал свой ответ главе поколения с принципиальной позиции относительно фиктивной продажи земли. Затем он призвал рава Хаима Озера приложить максимум усилий в диаспоре, чтобы побудить евреев по всему миру оказывать финансовую поддержку религиозным поселенцам, соблюдающим шмиту:

«Даже скромный вклад в это дело будет подлинным освящением имени Всевышнего! Это может доказать всем сомневающимся, что возможно соблюдать шмиту в полном соответствии с алахой. А весь разговор о том, что соблюдение

шмиты создает опасность для жизни, порожден холодными сердцами, отсутствием трепета перед Всевышним, который необходим для соблюдения Торы и заповедей...»

Далее в том же письме Хазон Иш описал проекты, которыми могут заняться фермеры, пока их земля отдыхает.

В тот же год рав Хаим Озер выпустил воззвание, посвященное соблюдению шмиты, в котором призвал евреев со всего мира оказать поддержку соблюдающим шмиту:

«Я присоединяюсь ко всем, кто уже призывал до меня наших братьев в Земле Израиля и диаспоре: мои дорогие братья, примите участие в этой великой заповеди — изо всех сил, каждый — в соответствии с благословением Всевышнего [в материальных вопросах]. Ради тех, кто соблюдает и поддерживает шмиту — чтобы не забылись ее законы в народе Израиля.

Кроме того, помогите в поиске работы для тех, кто будет соблюдать шмиту. Это чрезвычайно важное дело, как написал великий гаон Нецив из Воложина в “Кунтрес а-Шмита” в своей работе “Мешив Давар”.

Его слова, которые разжигают огонь в сердце в отношении святости Земли Израиля, убедительно доказывают острую необходимость обеспечения работой [фермеров], чтобы они не сидели без дела целый год и, не дай Б-г, не пришли к праздным мыслям и путанице в голове.

Благословен всякий помогающий — активным участием или финансовой поддержкой — всякий, скрупулезно соблюдающий заповеди Торы. Это станет надежным подспорьем к тому, что наша земля будет отстроена, и удостоятся утешения Сион и Иерусалим».

Через некоторое время Хазон Иш попросил рава Якова Гальперина основать «Керен а-Шмита» с целью накопления средств для помощи соблюдающим шмиту. Таким образом, работая вместе, рав Хаим Озер и Хазон Иш приложили максимум усилий, чтобы соблюдающие шмиту земледельцы не понесли серьезных убытков.

Люди веры

Зимой 5697 (1937) года, когда подготовка к году шмиты шла полным ходом, Хазон Иш заболел. Воспаление аппендикса не только потребовало

Шмита по алахе в Израиле

операции, но и приковало нашего учителя к постели. Состояние здоровья великого мудреца вызывало беспокойство даже в Литве: виленский еженедельник «Дос Ворт» публиковал сообщения о состоянии его здоровья на первой странице.

Несмотря на ослабленное после операции здоровье, Хазон Иш продолжил действовать. Он призвал фермеров из религиозных кибуцев взять на себя обязательство в канун года шмиты — соблюдать все законы шмиты во всей их полноте. В недельной главе Беар, в которой Тора рассказывает о соблюдении шмиты, говорится (Ваикра, 25:20–21): «А если скажете: что нам есть в седьмом году, ведь не будем ни сеять, ни убирать наш урожай? Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он принесет урожай на три года». Таким образом, если фермеры хотят удостоиться помощи Свыше, им необходимо заранее взять на себя твердое обязательство по соблюдению шмиты.

Призыв Хазон Иша был услышан. Молодой человек из кибуца «А-ноар а-Агудати» рав Моше Шонфельд (впоследствии — известный активист и борец за возрождение Торы на Земле Израиля, друг и соратник известного нашему читателю рава Шломо Лоренца) опубликовал в иерусалимской газете «Коль Исраэль» ответ на призыв Хазон Иша. Он писал, что земледельцы не только берут на себя соблюдение законов шмиты во всей полноте, но и собираются провести субботный год, полностью посвятив его изучению Торы!

«Мы не намерены полагаться на сомнительные облегчения... Любой, чье сердце живет любовью ко Всевышнему, в ком горит огонь Торы, кто прибыл в Землю Израиля не для того, чтобы вкушать ее плоды, но чтобы жить Торой и возродить соблюдение заповедей, связанных с Землей Израиля, — для такого человека подобные облегчения лишь повод для досады и стыда. Это настоящее пренебрежение основными принципами еврейской жизни на Святой Земле!»

Рав Шонфельд закончил призывом к еврейству Торы оказать всемерную поддержку соблюдающим шмиту. В этом случае седьмой год станет временем настоящего духовного обновления для всего народа Израиля.

Приблизительно в то же время рав Моше Ойербах, духовный лидер кибуца «Хафец Хаим» обратился к Хазон Ишу: поселение испытывало серьезные трудности еще до наступления года шмиты. Без солидной материальной поддержки извне дело могло кончиться весьма плачевно. Рав Ойербах закончил свою речь вопросом: «Что они будут кушать?»

Хазон Иш возразил: «Но разве на ваш вопрос нет ответа в Торе?» (имея в виду процитированный выше отрывок; сам Творец гарантирует поддержку тем, кто будет соблюдать шмиту). Рав Ойербах уточнил вопрос: «Я не спрашивал, что *мы* будем кушать... Я спрашивал: что *они* будут кушать?» Его вопрос не был порожден недостатком веры. На раве Ойербахе лежала огромная ответственность за судьбу кибуца. Для того, чтобы иметь возможность без последствий пережить год шмиты, поселенцам, и без того находящимся в тяжелом положении, нужна была помощь не только до наступления шмиты, но и во время субботного года. Кроме того, обещанная в Торе помощь имеет свои условия. Гарантия, которую дает Тора — обильный урожай в шестой год — не является абсолютной защитой от возможных негативных последствий соблюдения законов шмиты. Такая гарантия может быть аннулирована как наказание за грехи. Кроме того, эта гарантия касается общины в целом, а не каждого человека в отдельности. Таким образом, праведный фермер может пострадать из-за недостойных соседей. Хазон Иш улыбнулся, и дал понять раву Ойербаху, что продолжит свои усилия по помощи соблюдающим шмиту.

Стоит отметить, что за прошедшее с момента описываемых событий время, правота Хазон Иша была многократно доказана на практике. Поселения, в которых полноценно соблюдали шмиту, зачастую против всякой логики, процветали, тогда как места, в которых шмита не соблюдалась должным образом, несли убытки.

Это повествование было бы неполным, если бы в нем не был упомянут легендарный *мошав* Комемиют. Про это поселение и по сей день говорят, что в нем происходят совершенно удивительные вещи. Комемиют был основан людьми, вся жизнь которых была наполнена Торой. Само собой, соблюдение шмиты в этом месте было абсолютным и непреложным принципом. Духовным наставником поселения был большой мудрец Торы рав Биньямин Мендельсон, человек, много сделавший для восстановления соблюдения заповедей, связанных с Землей Израиля. Много лет спустя он вспоминал о шмите в мошаве Комемиют.

В 5717 (1956) году Еврейское Агентство решило посадить сады в ряде населенных пунктов, включая Комемиют. Мы согласились, но с условием: мы будем соблюдать шмиту в этом саду в полной мере, как и в прочих угодьях нашего поселения.

На протяжении 5719 года (это был год шмиты) мы соблюдали все необходимые законы Торы и постановления мудрецов. Однако люди,

ответственные за посадку этих садов утверждали, что я ставлю под угрозу их существование, не заботясь о них должным образом. Много раз я задавался вопросом: как это будет? Как переживут деревья этот год? Но я нашел в себе силы и укрепился в вере, что соблюдение шмиты в полной мере должно проявить себя. Наверняка Б-г поддержит нас и не допустит, чтобы Имя Его было осквернено.

По окончании года шмиты ко мне пришел руководитель проекта по посадке этих садов. Он был очень взволнован и рассказал, что не понимает происходящего. Двенадцать садов, которые они посадили, обрабатывались этот год по всем правилам (с нарушением шмиты). Один единственный сад в поселении Комемиют соблюдал шмиту... Однако результат был совсем не таким, как ожидали. Сад в Комемиуте находился в гораздо лучшем состоянии, чем остальные двенадцать, в которых было обнаружено множество проблем.

Он попросил меня объяснить, как это возможно. Я сказал ему, что первый из тринадцати принципов веры Рамбама гласит, что есть только Всевышний, и именно Он управляет всем, что происходит в этом мире, в том числе и садами. Мы выполнили Его волю в отношении этого сада, и Он послал нам успех. В государственном реестре позднее было отмечено: «Сад в Комемиуте не обрабатывался целый год, но добился впечатляющих результатов»...

Борьба выходит на новый уровень

С течением времени позиция нашего учителя по вопросу соблюдения шмиты становилась известной все большему кругу лиц. Различные делегации и официальные представители стали добиваться встречи с Хазон Ишем, чтобы смягчить его позицию. Наш учитель, категорически избежавший дискуссий и конфликтов, был, тем не менее, вынужден озвучить свою позицию.

Приблизительно в то же самое время делегация официальных представителей раввина стала стремиться к получению подписи Хазон Иша на документе, выражавшем протест против предполагаемого разделения Палестины между евреями и арабами. Наш учитель отказался, сказав: «Они обеспокоены тем, что арабам отдадут половину земли, но не находят ничего плохого в том, чтобы продать им всю землю, чтобы обойти соблюдение шмиты...»

Один раввин выдвинул предположение: стоит объявить всю землю *эфкером* — бесхозной. После такого шага, фермерам, как ему казалось, будет

разрешено обрабатывать «ничью» землю. Когда об этом стало известно нашему учителю, он сказал: «Тора — не *эфкер*...»

Мечта становится реальностью

С началом 5698 года мечта стала реальностью. В кибуцах движения «Агудат Исраэль» и других религиозных поселениях не выполнялись запрещенные в шмиту работы. Кроме того, были приняты меры по распространению продукции, которая соответствовала ограничениям седьмого года. Чтобы вдохновить людей, соблюдавших шмиту, весной того же года Хазон Иш опубликовал оригинальное произведение, называвшееся «а-Мециус» («Факты»), в котором описывает ощущения фермера, прошедшего испытания шмитой.

Я — фермер, питаюсь тяжкими трудами рук своих. И вот подходит год седьмой, и мне, потому что народа жестоковейного, закрался в сердце упрямый замысел: исполнить законы этого года во всех их деталях. Был я один как перст, посмешище для всех моих соседей: «Возможно ли? Чтобы нам не сеять и не убирать? Ведь невозможно воевать с реальностью!»

Однако упрямство мое помогло мне, и хотя всякий, у кого есть мозги в голове, понимает, что невозможно соблюдать законы седьмого года, и заповедь эта дана лишь тому, у кого в закромах — запас урожая на три года, и не подобны последние поколения первым, — вопреки всему этому прошло уже полгода, и реальность одаряет меня своей любовью!

Я посеял все до (еврейского) Нового года, в шестом году. В седьмом году я почивал, не пахал и не сеял. В отношении урожая (посева) шестого года, выросшего в седьмом году, я соблюдаю правила святости седьмого года, ем его в соответствии с этими правилами и надеюсь примириться с действительностью, — или, вернее, надеюсь на то, что действительность примирится со мной, — в следующем полугодии. Мои же соседи, смеющиеся надо мной, пахали и сеяли в седьмом году, — и действительность воевала с ними с гневом и яростью, и погубила весь их урожай проливными дождями и ливнями.

И вот моя нижайшая просьба к тем, кто разрешает (не соблюдать законы седьмого года): да простят они мне мое непослушание и да соизволят, по доброте своей, исследовать еще раз эти вещи; быть может, мозг в их головах теперь уже поймет, что Тора не подлежит замене и что соблюдение законов седьмого года зависит лишь от желания.

(«Ковец Игрот», ч. 2, 69)

Смягчающие обстоятельства

Кибуц «Махане Исраэль» в Изреельской долине испытывал финансовые трудности и до наступления года шмиты. В какой-то момент ситуация стала близка к критической, и появилась реальная угроза, что поселение будет закрыто. Руководители кибуца написали письмо главе поколения — раву Хаиму Озеру, но тот, по своему обыкновению, направил их к Хазон Ишу: «Он близок к происходящему, что позволяет ему видеть и понимать намного больше...»

Тяжело описать душевные страдания нашего учителя, когда ему довелось услышать о положении в кибуце. Кто-то пытался апеллировать к истории, приведенной в Талмуде (Санедрин, 26). Римляне, владычествовавшие на Земле Израиля, обложили и без того страдавших евреев налогом. Понимая, что народ не в состоянии справиться с таким испытанием, рабби Янай объявил, что разрешено посадить и вырастить зерно в год шмиты с целью уплаты налога. Разве это не доказательство, чтобы облегчить соблюдение шмиты?

Хазон Иш ответил, что эта история в Талмуде доказывает как раз противоположное. Еврейская община в те времена жила в ужасающей бедности, но это не стало поводом для рабби Яная облегчить соблюдение шмиты. Налог — совершенно другое дело! Римляне искали способы как можно сильнее притеснять и издеваться над евреями, и неуплата налога могла развязать им руки. Наличие безусловной опасности для жизни многих евреев из-за неуплаты налога — вот истинная причина решения рабби Яная.

Поселенцы приняли решение нашего учителя продолжать соблюдать шмиту... но на этом испытания не закончились.

Через некоторое время делегация из «Махане Исраэль» вернулась к Хазон Ишу с более злобшей проблемой. В те дни в Палестине (находившейся под Британским владычеством) действовал закон, который был установлен еще в годы Османской империи: любой человек мог заявить свои права на простаивающую в течение долгого времени невспаханную землю. Для этого было достаточно просто вспахать и засеять участок земли! Кроме того, тот же закон защищал тех, кто вспахивал «ничейную» землю от посягательств со стороны. Арабы начали распахать простаивающие во время шмиты земли кибуца, чтобы заявить на них свои права! И единственный способ остановить их — самим обрабатывать землю.

Делегацией кибуцников руководил уже упоминавшийся рав Моше Шонфельд, человек

необычайной веры. Тем не менее, он высказал перед Хазон Ишем еще одно серьезное опасение: поля кибуца сильно заросли бурьяном, жестким кустарником и сорняками. Даже если удастся отстоять их границы от посягательств арабов, по прошествии шмиты их будет невозможно засеять. Многие кибуцники это хорошо понимают, и, скорее всего, покинут поселение, в котором невозможно будет ничего вырастить по истечении года шмиты. Арабам ничего не придется захватывать — через некоторое время они получат земли кибуца просто потому, что поселенцы покинут их.

Лицо Хазон Иша покраснело от волнения (воспоминания рава Шонфельда). Идея разрешить вспашку в год шмиты — совсем не мелочь. И здесь наш учитель показал еще одну грань своего величия как мудреца Торы и руководителя народа Израиля. С той же силой характера, с которой он противостоял фиктивному *этэр мэхирá* — разрешению на продажу земли, он теперь издал *этэр* — разрешение на вспашку земли (в детально определенных условиях) для кибуца «Махане Исраэль».

Рав Шонфельд попросил Хазон Иша, чтобы разрешение и подробное описание условий было дано в письменной форме, чтобы исключить любые подозрения в нарушении алахи. Это разрешение начиналось так:

1. Поля, граничащие с землями, принадлежащими неевреям, на которые уже сделаны попытки посягательства и где столкновения могут привести к опасности для жизни, и где этих проблем можно было бы избежать, если бы поля были распаханы, и при этом вспашка не будет способствовать засеву этих полей в восьмой год, — подпадают под категорию «принуждение в связи с государственными сборами» (как в случае рабби Яная, см. выше).

2. Учитывая, что если сорняки не будут выкорчеваны, засев в восьмой год будет невозможен, что может привести к отказу жителей кибуца от земли, и она попадет, не дай Б-г, в руки неевреев; и так как выкорчевывание сорняков не подразумевает немедленной посадки растений, и земля будет оставаться необработанной до следующего сезона (после шмиты)...

[Допустимо пахать эту землю, соблюдая следующие условия...] Далее в тексте приводится разрешенный метод и глубина вспашки.

Новость о том, что Хазон Иш разрешил вспашку полей в год шмиты, быстро облетела Землю Израиля. Один известный раввин вызвал к себе рава Моше Шонфельда и потребовал объяснений. Рав Шонфельд ответил просто: «У нас есть

письменные инструкции Хазон Иша, от которых мы не отошли ни на шаг». Тот раввин сказал в ответ: «Я бы долго колебался, если бы пришлось издать такое постановление. Но у Хазон Иша есть “широкие плечи” [*даат Тора*] для таких решений...»

Сам Хазон Иш объяснял свое решение так: «Лучше поступить по букве закона, чем преступить по букве закона». Лучше разрешить послабление в полном соответствии с законом Торы, чем «устрожить», и допустить еще большие нарушения.

Тем не менее, несмотря на то, что разрешение, выданное нашим учителем, было продиктовано объективными обстоятельствами и было ограничено по месту и времени (оно действовало только для конкретного кибуца и только в тот год шмиты), нашлись те, кто опять заговорил о невозможности полноценного соблюдения шмиты в наше время. Если такой яростный борец за соблюдение шмиты, как Хазон Иш, допускает послабления, то очевидно, что в полной мере исполнить эту заповедь невозможно. Таким образом, не стоит даже пытаться сделать это — лучше положиться на *этэр мэхира* («разрешение о продаже»).

Хазон Иш использовал подобные мнения в качестве иллюстрации к отрывку из *виудя* (исповеди) рабейну Нисима Гаона: «Я облегчал в том, в чем должен был устрожить, и устрожал в том, в чем должен был облегчить». Признание греха чрезмерной мягкости кажется очевидным. Но почему чрезмерное устрожение также является грехом?

Наш учитель объяснял это так. Когда некий раввин разрешает продажу земли неевреям, как способ обойти соблюдение шмиты, и в то же время отвергает допустимое алахой облегчение (желая тем самым показать невозможность соблюдения шмиты в наше время), — такому человеку действительно нужно искупление за грех «облегчения в том, в чем нужно устрожить, и устрожения в том, в чем нужно облегчить».

Всеми фибрами души

В последующие годы шмиты Хазон Иш продолжал прилагать максимальные усилия ради содействия распространению соблюдения этой великой заповеди. В 5705 и 5712 (1944 и 1951) годы

было чрезвычайно сложно достать иностранные продукты. Хазон Иш задумал и осуществил идею открытия магазинов, которые продавали выращенную в годы шмиты продукцию допустимым способом. Он также составил подробные инструкции для магазинов и торговцев, как правильно вести бизнес в годы шмиты. Кроме того, наш учитель продолжал брать на себя ответственность за финансовое обеспечение поселений, соблюдавших шмиту.

В 5705 (1945) году в ешиве Поневеж в Бней Браке состоялось торжественное мероприятие, посвященное земледельцам, соблюдавшим шмиту. Глава ешивы, рав Йосеф Шломо Каанеман уговорил Хазон Иша выступить перед собравшимися. Наш учитель встал и с глубоким волнением произнес: «Все кости мои скажут: Г-сподь, кто подобен Тебе?»

(Теиллим, 35:10) Каждый орган, каждая клетка в нашем организме должны петь хвалу Всевышнему, демонстрировать непоколебимую веру в то, что Он не оставит нас. Земледельцы, которые соблюдали шмиту, должны воспевать милость Творца, не оставившего их в трудный час. Хазон Иш, приложивший невероятные усилия ради восстановления соблюдения великой заповеди, также восхвалял Создателя всеми фибрами души!

Начиная со шмиты 5698 года, у жителей Земли Израиля появилось великое подспорье в соблюдении шмиты. Многочисленные алахические вопросы, связанные со шмитой, которые разрешал наш учитель, описаны в его книгах и доступны нашему поколению. За многими из этих вопросов стоит своя история, подобная тем, что описаны выше.

Но помимо алахических решений, нашему учителю удалось нечто большее — привить любовь к соблюдению шмиты, к заповеди, которая казалась потерянной. Удивительно, как вчерашние жители польских и литовских местечек принимали на себя эту великую ответственность. При всей тяжести и опасности жизни в те дни, люди верили Творцу и тому, кого Он избрал своим посланником в великом деле возрождения Святой Земли.

Подготовил Арье Кац
Перевод отрывка из «Ковец Игрот» —
рав Пинхас Перлов

Облегчения и устрожения шмиты

О важности Торы

Рав Йосеф Хаим из Багдада

Первая заповедь и изучение Торы

«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Из высказываний мудрецов (Йевамот, 63) мы постигаем возвышенную значимость этой заповеди: в заслугу ее исполнения существует небо и земля, а приход Машиаха обусловлен воплощением в мире всех человеческих душ. И это объясняется тем, что назначение этого мира — быть местом исправления душ. Душе необходимо спуститься сюда и облечься в материальное тело. И в этом основная суть первой заповеди Торы.

И намек на нее содержится в первом слове, *бе-реши́т*. Мудрецы трактуют его как *бишви́ль реши́т*: мир был сотворен «ради первой», то есть ради первой заповеди Торы.

Со спуском души в этот мир начинается ее исправление, но главным инструментом его является изучение Торы, именно оно приводит душу к заложенной Творцом цели. И, как известно, классическая трактовка слова *береши́т* — *бишви́ль реши́т* — ради Торы был создан мир, ведь Тора названа *реши́т* в Мишлей (8): «Г-сподь приуготовил меня началом (*реши́т*) Его пути». Прослеживается прямая связь между первой — «плодитесь и размножайтесь», и последней заповедью (Дварим, 31) — написать свиток Торы. Они как бы определяют направление и масштаб всей работы человека над исправлением своей души.

В свете этого становится понятным сказанное там же в Талмуде. Бен Азай говорит: каждый, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», как будто проливает кровь, и уменьшает проявление Всевышнего в мире. Его упрекнули: ты очень хорошо говоришь, но поступаешь ли ты соответственно [Бен Азай не был женат]? Бен Азай ответил: что я могу сделать? Моя душа жаждет Торы [необходимость заботиться о жене и детях помешала бы его постоянству в учебе]?

Как понять его ответ? Разве могут личные мотивы служить освобождением от заповеди? Но у изучения Торы та же задача — исправление душ, и Бен Азай знал, что великая сила его учебы дает исправление **всем** душам, таким образом, он был освобожден от обязанности «частного» исправления.

Адам учил Тору у ангелов

«И насадил Г-сподь Б-г сад в Эдене, с востока, и поместил туда человека, которого создал» (Береши́т, 2:8).

«Раби Йеуда бен Тейма говорит: Адам а-ришон получал пищу в Ган Эдене, ангелы служения жарили ему мясо и цедили вино» (Санедрин, 59б).

По всей видимости, нужно объяснить, что не имеется в виду простой смысл слов. Здесь не говорится о материальных мясе и вине, но эти слова следует понимать в связи с изучением Торы: приходили ангелы служения и учили с ним Тору.

Как известно, в Торе есть две части: «открытая» — простой смысл, *пишат* Торы, и «скрытая» — тайный смысл, *сод*. И эти две части иносказательно упомянуты в этом изречении мудрецов. Тора названа мясом, как приведено в Гемаре (Эрувин, 21б): «Сказал Рава: каждый, кто трудится над словами мудрецов, как будто пробует вкус мяса». [*Примечание рава Игаля Полищука. То есть в постановлениях наших мудрецов заключена мудрость Торы, поэтому тот, кто занимается ими, постигает саму Тору.*] И еще Тора названа вином, как написано в Мишлей (9:5): «Пейте вино, мною разбавленное».

Открытая часть называется «мясо», потому что учат ее открыто и публично, и приятный вкус (аромат) ее чувствуется издалека. Как написано выше, ангелы служения жарили мясо, а ведь когда жарят мясо, запах его распространяется далеко, и об этом сказано: «Мудрость возглашает на улице, на площадях подает свой голос; на главных шумных (местах) взывает она» (Мишлей, 1:20–21).

А скрытая часть Торы, *сод*, названа «вино». Ведь, чтобы сохранить благородный вкус напитка, вино тщательно закрывают и прячут. А если оставить вино открытым, оно быстро портится. Поэтому написано: ангелы служения «цедили ему вино», подразумевается, что они учили с ним скрытую часть Торы в Ган Эдене.

Тяготы египетского рабства — подготовка к получению Торы

«И сказал им царь Мицраима: Зачем (вы), Моше́ и Аарон, отрываете народ от его дел? Идите к своим трудам. И сказал Паро: Вот велик числом теперь народ (на) земле, а вы отстранили их от их трудов. И повелел Паро в тот день приставникам

(над) народом и его надзирателям, говоря: Не давайте более соломы народу для изготовления кирпичей, как вчера и третьего дня, (пусть сами) они идут и собирают для себя солому. А количество кирпичей, которое они изготовляли вчера (и) третьего дня, возложите на них, не убавляйте от него, ибо нерадивы они, посему они кричат, говоря: Пойдем, принесем жертвы нашему Б-гу. Пусть обременяет работа людей, и будут они выполнять ее, а не заниматься пустыми речами» (Шмот 5:4–9).

В мидраше («Шмот Раба», 5:18) рассказывается, что Моше и Аарон пришли к фараону и просили отпустить народ Израиля из Египта, чтобы они могли служить Всевышнему на горе Синай. Но фараон прогнал их и, когда они вышли от него, приказал поработить евреев еще тяжелее и добавить им еще и работу в Шаббат, от чего до этого момента они были освобождены. Стоит задуматься: почему фараон приказывает заставить евреев работать в Шаббат именно после просьбы Моше и Аарона отпустить народ в пустыню принести жертвы Всевышнему?

Ответ на этот вопрос предварим объяснением стиха (Йов, 5:7): «Человек рожден для труда», то есть и евреи, и неевреи рождены, чтобы работать и трудиться. Но все же есть большая разница. Евреи были рождены для одной цели: труда над Торой и исполнением заповедей, поскольку занятие Торой приводит к строительству духовного здания, как написано (Йешая, 54:13): «И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и великого мира достойны твои сыновья». И наши мудрецы объясняют это (Брахот? 64а): «Не читай “сыновья твои” — *банайих*, читай “строители твои” — *бонайих*», поскольку посредством изучения Торы они строят духовные здания в Высших мирах...

И теперь увидим, как это объясняется языком стиха (Берешит, 27:22): «Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава». То есть «голос» — это изучающие Тору в полный голос, строящие тем самым духовное здание, — они «Яаков» — сыновья

Израиля. Но «руки», то есть те, кто занимается материальным строительством, — это «руки Эсава», то есть народов мира.

В свете этого становится ясным и прекрасно вписывается в порядок стихов объяснение мидраша: евреи находятся в Египте и занимаются физическим строительством, изнурительной работой, глиной и кирпичами, как другие народы. Моше и Аарон хотят вывести их из рабства и привести к горе Синай, чтобы они занимались духовным строительством. Поэтому они приходят к фараону и просят (Шмот, 5:1): «Отпусти народ Мой, и они отпразднуют Мне в пустыне». Фараон утверждает, что «их много», хоть суть сотворения евреев

в том, чтобы увеличивать свою духовность и учить Тору, но «сейчас», в нынешнем состоянии, когда им еще не дана Тора, и они занимаются физической работой, они называются «народ (на) земле», и им престало заниматься земными работами. И если так, почему «вы отстранили их от их трудов»?.. После этого спора с Моше и Аароном фараон задумался своим искривленным сознанием и пришел к мысли: если, в самом деле, нет у евреев никакого духовного строительства на данный момент, то почему бы не «обременить работой людей», чтобы работали и в Шаббат, как говорит мидраш, ведь у них нет никакого духов-

ного строительства — почему же они будут бездельничать, устранившись от физической работы?!

Эти слова воплощают то, что сказали наши мудрецы (Йерушалми, Шаббат, 15:3): «Раби Брахья от имени раби Хии говорит: Шаббаты и праздники были даны не иначе как для занятия Торой». И объясняется: известно, что народ Израиля могут силой своего изучения Торы и соблюдения заповедей строить духовную часть будущего мира. И поэтому в Шаббат, который является *мээн олам аба* — подобием будущего мира — есть заповедь постараться больше учить Тору, чтобы строить духовное здание. И это то, о чем писали сведущие в тайном учении, что изучение Торы в Шаббат «срабатывает» гораздо больше, чем учеба

”

Отпусти народ Мой, и они отпразднуют Мне в пустыне

“

в будни. И поэтому работа *бонэ* — строительство (одна из 39 запрещенных в Шаббат созидательных работ) — включена в список запрещенных работ. Ведь суть *бонэ* — физическое строительство, а евреям заповедано заниматься только духовным. Именно это хотел отменить фараон — чтобы евреи не занимались святой Торой даже в Шаббат — день своего отдыха.

Заповеди Торы как лекарство для души

«И сказал Он: Если будешь прислушиваться к голосу Г-спода, Б-га твоего, и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я навел на Мицраим, не наведу на тебя; ибо Я, Г-сподь, — твой целитель» (Шмот, 15:26).

Тем, что будем «прислушиваться» к заповедям Всевышнего, 248 повелительным, и соблюдать все законы Его, 365 запретительных, уберемся от любой болезни. И стих заканчивается словами «Я, Г-сподь, — твой целитель».

Следует объяснить, что Г-сподь блаженный дал народу Израила Тору, потому что Он — целитель душ. И для этого душа спускается в мир — чтобы получить в этом мире излечение и исправление. ...Мы удостоились получить особые снадобья, которые могут полностью излечить душу от болезней — с помощью Торы и заповедей.

В медицине есть две грани: вещи, которые больному нельзя, например, есть вредящую ему пищу, и то, что он обязан делать, например, принимать прописанные лекарства, микстуры и таблетки, чтобы вылечиться. Так же и в повелении Всевышнего: 365 «противопоказаний», то есть запретительных заповедей, которые повелевают «отдалиться от зла», и 248 «лекарств», повелительных заповедей, которые велют «делать доброе».

И об этом написано «**Я, Г-сподь, — твой целитель**». Заповеди и запреты, которые Всевышний накладывает на нас — как врач, который использует два вида рекомендаций для излечения больного. Так и вы чередуете повелительные и запретительные заповеди для вашего исцеления и исправления.

Хлеб с солью ешь

«И сказал Г-сподь Моше: Вот Я дождем ниспшлю вам хлеб с небес; ... чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению, или нет» (Шмот, 16:4).

Объясняется, что *ман* служил и для испытания, идут ли евреи путями Торы, или нет. В чем выражается это испытание, и как оно связано «с хлебом с небес», по мнению Торы?

Рав Йонатан Эйбешиц так объясняет это в книге «Ярот Дваш». В трактате Авот написано (6:4): «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, воды пей немного, спи на земле; и если ты так поступаешь, то “замечателен удел твой и благо тебе”; замечателен удел твой — в этом мире, благо тебе — в мире грядущем».

А Маарам Шиф объясняет такую пространную формулировку мишны «и если ты так поступаешь». Эта фраза подчеркивает, что главное достоинство того, кто «ест хлеб с солью» в том, что по своему финансовому положению он мог бы есть деликатесы и спать на пышных перинах, но по своему желанию оставляет эти удовольствия для наслаждения занятиями Торой. И тогда приличествует говорить о нем «замечателен удел твой и благо тебе». Но если человек «ест хлеб с солью и пьет немного воды» потому, что он беден и не может себе позволить более этого, тогда эти его поступки никак не показывают это как достоинство — что он настолько любит Тору.

Отсюда, поскольку хлеб с небес — *ман* — обладал свойством менять свой вкус в зависимости от предпочтений едящего его, как приводится в Гемаре (Йома, 75а), можно было увидеть по каждому человеку, насколько он любит Тору и оставляет все другие удовольствия. Тот, кто хотел придерживаться только пути Торы, чувствовал в *мане* только вкус «хлеба с солью», но другие могли ощущать в *мане* любой желаемый вкус.

И теперь становится понятным сказанное Творцом «Вот Я дождем ниспшлю вам хлеб с небес...», ведь в нем были все возможные вкусы, почему же *ман* был назван просто «хлебом»? Но, как уже было упомянуто, Всевышний посылает на землю «хлеб», и это был основной вкус *мана*, «хлеб с солью» (слово хлеб — *лэхэм* и слово соль — *мэлах* — состоят из одних и тех же букв), но, в конце концов, вкус *мана* зависел от желаний поедающего. Те, кто шли по путям Торы, действительно хотели ощущать только вкус хлеба с солью, в отличие от других людей.

И поэтому *ман* действительно мог служить для того, «чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению, или нет». Всевышний видел, кто из народа Израила идет по пути Торы и «хлеб с солью ест», а кто — нет, и желает ощущать все многообразие вкусов, какие только пожелает.

Перевод: г-жа Зисси Скаржинская

Как исправить грубость души?

Хазон Иш

Грубость души

... Хотя в действительности сами понятия душевных качеств (и соответственно их названия) с неизбежностью вытекают из самого понятия служения Всевышнему в его полноте и совершенстве, и в книгах о морали и Б-гобоязненности выделяют их в отдельную главу, на самом деле они не являются какой-то отдельной, самостоятельной сущностью. И поскольку в основе своей человек составлен из тела и души, и естественные склонности их обратные друг по отношению к другу, ибо тело стремится к услаждению себя, а разумная душа гнушается этого, приняли наши мудрецы в качестве названий для душевных качеств естественные склонности тела. И поскольку эти качества можно подразделить на множество частных видов, можно с большей легкостью и большим успехом найти средства для ведения войны за их исправление — более специализированные средства на более узком направлении: склонность к вожделиниям излечивать одними лекарствами, гневливость — другими, зависть — третьими, любовь к почету — четвертыми... Однако в основе своей у всех дурных наклонностей — один общий корень, так же как один корень и у всех тех, что украшают душу человека.

И очень часто книги о нравственности и Б-гобоязненности ставят целью разжечь своими святыми словами в душе человека очистительное пламя, несущее исцеление всем дурным человеческим наклонностям разом. И можно увидеть, что также и частичная «терапия», направленная на какое-то одно из всех качеств, не имеет силы ослабить прямым путем соответствующую естественную склонность, а может только разжечь это пламя, и обязательным следствием этого будет уже ослабление упомянутой склонности. И когда человек с воодушевлением и сердечным волнением учит мишну: «Четыре типа темперамента: легко

гневающийся, но и легко оставляющий свой гнев...» (Авот, 5:11), то он как бы шлифует в сердце своем зеркало и пробуждает в душе блаженство, которое превосходит все доступное человеку из плоти и крови, и душа его обретает свою славу в отходчивости от гнева и гнушается гневливости.

Сказанное помогает понять причину поразительных различий в действенности *мусара* при изучении его разными учениками. Временами эффект бывает быстр и очевиден, а в других случаях природные склонности так и остаются на своих местах. Причина этого — в силе света, столь различающейся у разных людей. У одних это ясный и сильный свет, способный облагородить и возвысить душу, а у других — слабый и неясный, далекий от того сияния и блеска...

Свойство души, проявляющееся в том, что свет ее слаб и неясен, было названо «низменностью» (то есть грубостью) души. Подобное качество подобно плотно закрытой двери; оно не оставляет места восприятию нравственного учения. С тем, кто ест посреди улицы, не занимаются вещами тонкими и возвышенными, а тому, в чьем обычае ездить по городу верхом, не дано будет взойти на небесные высоты...

Упомянутое свойство имеет свою основу в самой душе, а не в делах человека, и «низкие» дела являются порождением этого свойства. Дела эти свидетельствуют о нем и могут быть весьма разнообразны; среди них как грубо материальные, такие, как еда на улице или езда по городу верхом на лошади, так и менее бросающиеся в глаза, как, например, сквернословие и использование грубых выражений в разговоре, склонность бранить и проклинать других людей, отсутствие стыда, наглость в речи, привычка не задумываясь отпираться и лгать, отсутствие всякой ответственности за свои слова... Подобные люди не готовы к изучению *мусара*, оперирующего тонкими и возвышенными понятиями, и они не найдут для себя в этом никакой помощи в исцелении своих пороков.

Свойство «низменности» и грубости души не несет в себе ничего содержательного, но только пустоту и отрицание, отсутствие упомянутого очистительного пламени. Излечение подобной души — в тяжелом труде над изучением Торы; свет ее возвращает жизнь.

В целом же следует сказать, что тому, кто сам ощущает в своей душе подобное свойство, следует много заниматься Торой, пока это не заострит его ум и ослабит влияние тела; и после серьезного изучения и приобретения Торы уйдет «низменность» из его души, и наступит исцеление, и тогда-то сможет он извлечь урок из книг по *мусáру*, чтобы подняться к вершинам мудрости.

Лекарство от болезни души

Лекарства для излечения душевных качеств не материальны; так же, как болезнь не телесна, так и средства для ее излечения не из мира материальных предметов. Так же, как болезнь лежит в сфере чувств, так и ее излечение находится там же. Книга о душевных качествах, которую создал мудрец в мудрости своей, — вот средство, и чтение ее — излечение души, и в постоянном углублении в нее — исправление душевных качеств. И хотя в действительности чтение книг по *мусáру* не обещает исцеления наверняка, так же как нет стопроцентного исцеления для телесных болезней и исход там зависит от тяжести болезни и степени поражения тела, — так же и в болезнях души и испорченности ее свойств нет стопроцентных средств лечения, ибо также и здесь результат зависит от тяжести болезни.

Однако тяжелейшая из болезней — это «низменность» (грубость) души, и страшному этому качеству нет исцеления в наставлении и словах *мусáра*... Здесь требуется оздоровление души в основе и корне ее, чтобы поднять ее из трясины, и все исправление здесь — в обретении мудрости, ибо в душе каждого человека построены и приготовлены для того бесчисленные кладовые, хранилища, свободные для восприятия мудрости и знания, разума и понимания, и всякая живая душа жаждет их наполнить... И хотя в действительности после телесных вожделений обращается душа к другим устремлениям, которые не оставят в ней и следа от стремления к мудрости, однако сам процесс слушания во время учебы и впитывания слов знания и мудрости наверняка побеждают телесные вожделения и чуждые влечения. Хотя исправление качеств и не отрицает у человека любви к самому себе, ибо само

по себе наличие у человека влечений к почету и наслаждению — это положительный фактор и важный компонент в «живой машине», называемой человеком, и отрицание этих влечений — это не строительство в человеческой душе, а ее разрушение, и *мусáр* говорит человеку: люби себя и приобретай уважение других, — но он говорит при этом: знай, в чем твое счастье на земле, и в чем твой почет, — нет почета, кроме Торы, и нет почета, помимо скромности... И нет более истинного почета, чем оставление почета (погони за ним), и нет более истинного счастья, чем освобождение себя от естественных влечений, с тем, чтобы подчинить себя Всевышнему и Его Торе, — и в этом состоит цель жизни как в этом мире, так и в будущем.

И когда прибавится у человека мудрости, потеряет в его глазах ценность все то, что толкает его на погоню за ложным почетом, на гнев и потакание прочим естественным влечениям, ибо мудрость даст тому, кто ею владеет, новую жизнь — жизнь, озаренную светом и душевным подъемом, жизнь поистине небесную, и поможет отбросить все низкое; все это — закономерное следствие приобретения мудрости.

И помимо того, что Тора исправляет свойства души тяжелым трудом по ее изучению и приобретением мудрости в силу действия закона, впечатанного в человеческих душах, есть еще в Торе, помимо этого, особое свойство — свет, непостижимый человеческим умом, и этот особый свет освещает и очищает душу человека, позволяя ему узреть сияние добра, познать смысл его и ощутить наслаждение им, и тогда человек полюбит скромность по самой природе своей и возненавидит гордыню в силу самой природы своей, полюбит щедрость и милосердие естественным образом и возненавидит жестокость, полюбит кротость и терпение и возненавидит гнев... И это потому, что все стремление и упование мудреца — исправить себя, а собственные дурные качества и склонности для него — источник высших страданий, и нет для него большей боли, чем споткнуться на чем-то позорном и недостойном для себя, и нет большей радости, чем в чем-то исправить себя... Рассказывают об одном праведнике, который лежал на палубе в дальнем углу корабля и не рассердился на кого-то, кто вдруг облил его грязной водой; и велика была его радость оттого, что не рассердился.

Перевод: рав Пинхас Перлов

Всё от Всевышнего

По материалам уроков
рава Моше Айнхорна

Наш учитель Хазон Иш пишет о том, что *бита-хён* — упование — это вера в то, что не бывает случайностей. В то, что все, что происходит с человеком, — постановлено Небесами. Речь идет как о незначительных событиях, так и о важных. Именно здесь от человека требуется спокойствие: я не знаю, что случится в будущем, не знаю, будет ли у меня заработок или, не дай Б-г, не будет, не знаю, выздоровеет ли больной или, не дай Б-г, не выздоровеет, однако я знаю, что все, что происходит — исходит от Творца. Другими словами, я внутренне спокоен, поскольку уверен в том, что никто не способен причинить мне зло, либо обойтись со мной несправедливо, так как все — от Всевышнего.

Как-то мне позвонила одна девушка. Ей двадцать четыре года. Она сказала: «У меня есть брат, которому двадцать два. Его друзья уже обручились, часть из них — женаты. Я чувствую, что ему тяжело, поскольку он еще не предпринимает никаких попыток жениться. Он не говорит об этом, ведь я старше него, и он не хочет задеть меня, женившись раньше, чем я, но я знаю, что ему очень тяжело. Раньше он почти не приезжал домой на субботу, теперь он приезжает все чаще, он говорит, что ему нечего делать в ешиве, поскольку его друзья уже обручились, женились... Что я должна делать?» И я ответил: «Я понимаю тебя. Ты не хочешь, чтобы он женился раньше, чем ты, это заденет тебя — ведь ты старше него. Я знаю, это нелегко, но задумайся: невозможно, чтобы ты испытала хотя бы каплю страданий, если это не постановлено Небесами. Тот факт, что твой младший брат хочет создать свою семью, не станет причиной того, что тебе станет тяжелее. Если тебе не постановлено страдать — ты не будешь страдать. А если ты страдаешь, значит, так было решено. Твой брат хочет построить еврейский дом — и это хорошо. Конечно, это здорово, что он боится задеть тебя, и старается не поступить вопреки твоей воле, — и именно поэтому он ни слова не говорит о своем желании начать поиск.

Но если ты подойдешь к нему и скажешь: “Женившись раньше меня, ты не лишишь меня моего

будущего жениха. Я двумя руками за то, чтобы ты женился”, — то вполне возможно, он действительно женится раньше, чем ты, и тогда количество твоих страданий существенно возрастет по сравнению с сегодняшним днем. Но разве может быть, что в результате ты получишь страдания, которые не постановлены Небесами?

Я слышал, что рав Эльяшив говорил, что иногда человеку постановлено определенное количество страданий, но он поступает так, что естественным образом умножает эти страдания. Тем самым такой человек сокращает время, которое должен страдать. Так что возможно, что, если сейчас ты будешь страдать больше (из-за стыда от того, что твой брат женился раньше, чем ты), это обеспечит тебе сокращение того времени, которое ты проведешь незамужней. Точно я знать этого я, безусловно, не могу. Но одно я знаю точно: не из-за брата ты будешь страдать — если тебе не постановлено это, ты выйдешь замуж раньше, чем он женится, даже если он начнет поиск уже сейчас. А если ты все же будешь страдать — значит, так постановлено».

По мнению Хазон Иша, именно это является упованием: я абсолютно спокоен и уверен в том, что страдаю потому, что так постановлено Небесами, — другого источника просто не может быть.

Один из великих мудрецов народа Израиля — я не стану упоминать его имя, дабы не задеть его почет — очень страдал из-за своей жены. Придя к раву из Бриска, он сказал ему, что больше не может этого выносить. Рав из Бриска ответил ему: «Кто сказал, что на Небесах хотят, чтобы ты мог это терпеть? На Небесах хотят, чтобы ты не мог терпеть, но, несмотря на это, ты терпел». Что он имел в виду? Что этот человек страдает не из-за жены. Она, возможно, является проводником его страданий — своего рода палка в руках Творца — но страдает он из-за того, что так решил Всевышний!

Пишет Хазон Иш («Вера и упование», 3:15): «И хотя сказали наши мудрецы, что ремесленник может возразить против желания своего коллеги начать работать в том же районе, сказав “ты лишаешь меня заработка”, это связано не с действительностью, а с обязанностью заботиться о пропитании. Ведь заработок человека устанавливается Небесами в период между Рош а-Шана и Йом Кипуром. И если в этом районе появится еще один ремесленник, он не лишит заработка первого. А если

не появится — первый не заработает больше, чем было ему постановлено. Просто в тех случаях, когда первому разрешается возразить против намерения второго, такое возражение становится обязанностью первого с точки зрения необходимости заботиться о пропитании, а воздержание второго от осуществления своего намерения — его обязанностью с точки зрения необходимости избегать причинения ущерба ближнему. А в тех случаях, когда первый не может возразить, то его возражение не является обязанностью заботиться о пропитании, а деятельность второго не будет считаться нанесением ущерба. Но Тот, Кто обеспечивает пропитание всем созданиям, конечно, даст ему то, в чем он нуждается. Погоня же за мнимыми причинами, которые подсказывает сердце и за которыми ведут глаза, — тщета.

И, действительно, если он делает ближнего мишенью для стрел своего гнева и разочарования, и связывает с ним все свои неудачи, в то время как ближний чист перед ним по суду Торы, он тем самым грешит слабостью веры в управление и надзор Всевышнего, благословен Он, над всем происходящим, ибо одна из основ Б-гобязанности, — это вера, что нет никого в мире, в чьих силах было бы причинить человеку какой-либо вред или пользу без того, чтобы было на это постановление Всевышнего. При этом, если второй действует, нарушая закон Торы, то, возможно, это тот случай, о котором сказано: “Обвинительный приговор исполняют руками виновного”. В таком случае нарушитель становится посланником Небес для наказания потерпевшего в соответствии с приговором. Однако если конкурент первого действует в согласии с законами Торы, то в этом нет никакого “посланничества с целью причинения зла”. Такой конкурент вообще никак не затрагивает то, что уготовлено ближнему, и не причиняет ему никакого ущерба.

Одна женщина сказала мне: «Рав, мой сын сводит меня с ума. Мы купили ему новый проездной и сказали: “Следи за его сохранностью”! Сыну возвращается домой и говорит: “Мама, на обратном пути Яков заплатил за меня”. “Почему”? — спрашиваю я. “Я не нашел свой проездной”. Вы не поверите, рав. Я взяла резинку, сделала в проездном дырку, привязала ему проездной и сказала: “Так и оплачивай свой проезд”. И что же за этим последовало? “Мама, сегодня у меня снова пропал проездной”. “Куда ты его положил”? “Я не знаю. Я искал, но не нашел. Он пропал!”» Разве это не повод взорваться? Как вести себя после такого? Речь не идет о злобном ребенке, который хочет нанести родителям ущерб. И его мать не видит никакого выхода

из этой ситуации. Что бы она ни пробовала — сын все равно теряет свой проездной. Но следует понять, что все это — лишь от Святого, благословен Он.

Когда, несмотря на сложную ситуацию, связанную с такими вещами, как, например, ущемление нашего почета, либо материальных интересов, мы реагируем адекватно, но сдержанно, не выходя из себя и не нарушая запретов злоречия и т.п., то, говорит Хазон Иш, в каждый такой момент человек, помимо других заповедей, выполняет также и обязанность веры и упования на Творца. Каждая такая реакция показывает, что этот человек верит и уповает на Святого, благословен Он.

Никто не может забрать у меня мое имущество, мое положение либо мою должность. Только Творец! Кроме Него никто не может сделать мне ничего. Следует, однако, понимать, что легко говорить об этом, но очень тяжело вести себя в соответствии с этим принципом, когда дело касается серьезных вопросов.

Допустим, кто-то выбросил на улицу шкурку от банана. Другой человек, не заметив, поскользнулся. Что он подумает? «Какая подлость! Как можно бросать здесь этот мусор»? О чем он должен подумать, еще пока он лежит? «Властелин мира, большое спасибо Тебе — Ты закрыл один из моих счетов». Почему именно он поскользнулся, а не кто-то еще? Потому что так было решено на Небесах. Если человек живет так, одно он точно выиграет: у него не будет инфаркта от переживаний.

Однажды я лежал в больнице. Рядом со мной лежал человек с больным сердцем. Несоблюдающий заповеди заведующий отделением сказал ему: «Ты видишь? У религиозных почти не бывает инфарктов. Что бы ни случилось, они говорят: “Ашем”. Причиной всему является Ашем! Потому у них и нет инфарктов. Ты же постоянно терзаешь сам себя: “я виноват...”, “это из-за меня...”, “если бы я поступил так...” Вот твое сердце и не справляется!» И в этом есть зерно истины.

Я помню, как моя жена, да будет благословенна ее память, работала в школе в городе Ор Йеуда. Она занималась детьми с особенностями развития. Ее непосредственная начальница не любила ее и стремилась уволить. Первые годы ей это не удавалось, но по прошествии трех лет моя жена получила увольнительное письмо. Одним телефонным звонком я мог вернуть свою жену на ее рабочее место: одна из моих родственниц занимала очень высокий пост в министерстве образования. Я сказал своей жене, что мы не будем беспокоить мою родственницу. И добавил: «Если это твое, то ты в любом случае это получишь. Раз те усилия, которые

я могу предпринять, возможно, нельзя предпринимать, я освобожден от обязанности предпринимать что-либо. В этой ситуации мы ничего не можем сделать. Святой, благословен Он, сделает то, что считает нужным».

Представитель министерства образования попросил заведующую, которая уволила мою жену, нанять учительницу на ее место. Она попробовала найти учительницу в другом месте, но ничего не получилось. Она предложила эту должность учительнице, жившей в поселении Кфар Хабад. Заведующая сказала ей: «Тебя будут подвозить туда и обратно. А сейчас ты работаешь в Бат Яме и вынуждена ездить на двух автобусах. Ты только выиграешь!» Как потом рассказала та учительница моей жене: «Я не знаю, почему, но я отказалась». В итоге полмесяца с начала учебного года класс оставался без учительницы. Начальство возмутилось: как можно оставить класс без учительницы? Заведующая подняла руки и призналась: «Я не нашла учительницу на замену». Тогда позвонили моей жене и спросили, не хочет ли она вернуться. «Да, хочу», — ответила моя жена. Около двери ее поджидала заведующая: «Я уже три года пытаюсь тебя выкинуть, но какой-то дьявол стоит у меня на пути...» Когда жена рассказала мне об этом, я ответил ей: «Счастливы мы! Замечателен удел наш! Она говорит “дьявол”, а мы отвечаем: “Сам Святой, благословен Он”».

Говорит Хазон Иш (и мне кажется, что это касается и нашей повседневной жизни), что человек приносит благословение после еды и думает: «Скажу благословение побыстрее, чтобы успеть на автобус». Не дай Б-г! Опоздай на автобус, но не упusti возможность произнести благословение после еды должным образом! Ведь это стоит во много раз дороже, чем успеть на автобус! И если, сев на следующий автобус, ты приедешь поздно, — значит, так постановлено Небесами. Ты ничего не выиграешь, поторопившись закончить благословение. Возможно, ты изначально поступил неправильно, задержавшись, но теперь идти на компромисс, торпливо произнося благословение, чтобы успеть на автобус, — не дай Б-г. Мы не станем идти на компромисс в этом, потому как благословение после еды — жизненно важная вещь для моего заработка и для моей жизни. Зачастую — не могу обещать, ведь я не знаю расчета Небес — Творец говорит: «Что ж, ты положился на Меня, согласился терпеть неудобства и согласился чем-то пожертвовать — ты не потеряешь». Для того, чтобы показать нам, что это действительно зависит от Него, Всевышний наглядно продемонстрирует нам, что мы ничего не потеряем, что мы все равно приедем вовремя, что тот,

с кем мы планировали встретиться, по случайности тоже опоздает. Множество событий могут произойти! И все потому, что это зависит от решения Небес.

Одна из моих учениц училась в семинаре Люстиг — изучала бухгалтерский учет. Чтобы получить диплом бухгалтера, необходимо сдать экзамен ассоциации бухгалтеров. Назначают дату: через четыре месяца будет экзамен. Тот, кто хочет быть допущен к экзамену, должен уже сейчас внести плату, а через четыре месяца он придет на экзамен в Тель Авиве. Моя ученица заплатила. Через некоторое время ее мать заболела и попала в больницу. Моей ученице пришлось находиться рядом с матерью. Она не могла готовиться к экзамену. Вечером перед экзаменом ученица звонит мне и спрашивает: «Рав, что мне делать? Я не готовилась к экзамену. Деньги обратно не получить. Идти на экзамен или нет»? Я сказал ей: «Мы должны прилагать необходимые усилия. Ты, однако, была освобождена от таких усилий, поскольку занималась выполнением заповедей почитания своей матери. Ты ухаживала за мамой в больнице. Деньги ты в любом случае теряешь. Так — почему нет? Иди на экзамен. Если не сдашь — будешь знать, почему. Но тебе в любом случае стоит сходить». Из всего класса единственной, кто успешно сдал этот экзамен, стала моя ученица. Весь класс провалил экзамен, и только она сдала.

Позвонив мне вновь, она сказала: «Рав, я видела Святого, благословен Он! Я Его видела!» Я ответил: «Скажи же мне, я тоже хочу Его увидеть». На что она сказала: «Рав, я единственная, кто сдал экзамен! Весь класс провалил его!» Если бы она сдала экзамен вместе со всем классом или хотя бы частью класса, можно было бы сказать, что ей просто повезло. Но все те, кто готовился, провалили экзамен, и только она, не готовившись, сдала его, поскольку занималась исполнением заповедей почитания матери. Это говорит о том, что есть Творец, который управляет тем, что происходит. И именно в это, говорит Хазон Иш, мы должны верить.

В 1983 году в Израиле произошло падение банковских акций. Я ничего не понимаю в акциях. Мой тесть, благословенна его память, купил нам акции перед этим. Когда ситуация была очень тяжелой, я случайно зашел в банк. Меня подозвала сотрудница, которая очень хорошо знала моего тестя, и сказала мне: «Говорят, ситуация не особенно хорошая. Может, продашь все свои акции»? Поразмыслив (не взирая на полное отсутствие понимания чего бы то ни было), я ответил: «Да ладно, зачем продавать? Я не хочу продавать». Я не продал и, естественно, мы потеряли все деньги — после падения мы получили за наши акции копейки.

Мой хороший друг, понимавший в акциях, пришел в банк за советом. Однако так получилось, что он подошел не к той же сотруднице, а к другому сотруднику. Эти два знатока сели, порассуждали и пришли к выводу, что ничего не случится, а потому не стоит продавать акции. Таким образом, мой друг тоже потерял все свои деньги. И он говорил мне (выяснилось, что все, кто послушали совет первой сотрудницы, выиграла, продав свои акции вовремя): «Вот я дурак! Я ведь уже пошел в банк — почему я подошел не к той сотруднице, а к этому тупице, из-за которого потерял деньги»? На что я ответил ему: «Давид! В отношении, как меня, так и тебя, было постановлено, что мы должны потерять наши деньги. Меня, не понимающего в акциях, послали к сотруднице, которая понимает, и в результате я потерял свой капитал. А вот в отношении тебя, понимающего в акциях, — позаботились о том, чтобы ты не попал к этой сотруднице». Так какой смысл терзать себя?

Итак, если автобус ушел раньше, чем я успел в него попасть — мне легко решить, что так решено на Небесах. Если я поскользнулся на шкурке от банана, и ушибся, — я могу сказать, что это решено на Небесах. Или, если еда подгорела, или потерял небольшую сумму денег. Но что происходит, не дай Б-г, в случае действительно тяжелых ситуаций?

Рассмотрим это на следующем примере. Родители дочери ищут жениха. Как известно, выдать девушку замуж — тяжелее, чем женить сына. Ведь родители хорошего жениха обычно ожидают получить солидное приданое. В соответствии с принципами веры, им стоит сказать своей дочери примерно следующее: «Вне всяких сомнений, нет никакой проблемы в том, что у твоего отца нет денег. Ты обязательно встретишь своего жениха. Если ты пока не встретила его — значит, еще не время. Пойми: не из-за того, что у твоего отца нет денег, ты до сих пор не обручена. Наоборот: поскольку Творец решил, что ты пока не будешь обручена, Он обеспечил это естественным образом, не обеспечив твоего отца деньгами».

Я наблюдаю такую картину: есть деньги — сватовство проходит легко. Нет денег — сватовства не получается. Объясняя эту картину, можно сказать: «Значит, деньги обеспечивают сватовство». Однако на самом деле, если причинно-следственная связь и есть, она работает в обратную сторону.

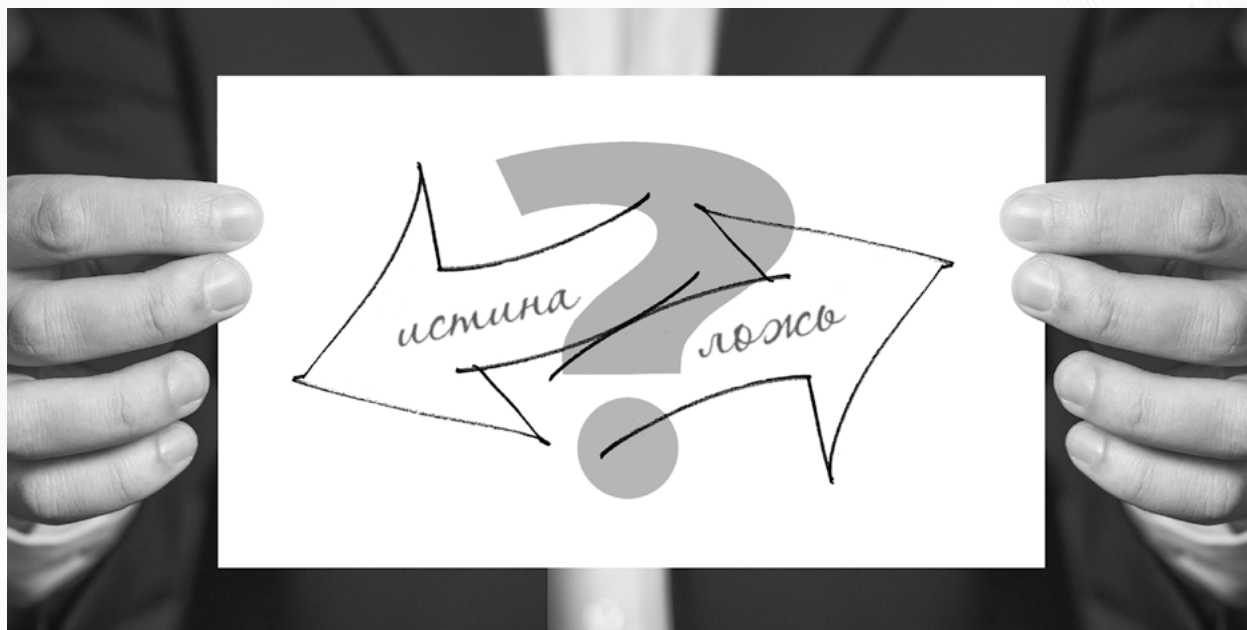
Помню, что когда я выдавал замуж своих дочерей (Г-сподь одарил меня девятью дочерьми и лишь двумя сыновьями) и мне звонили и говорили (в то время мы жили в районе Рамот Далет в Иерусалиме): «Рабейну, есть предложение: очень хороший жених.

В качестве приданого они готовы удовлетвориться квартирой в Рамоте». Один из звонивших сделал мне «скидку», попросив всего лишь квартиру в Кирьят Сефере. На эти предложения я всегда давал один и тот же ответ: «Ты знаешь, перед тем, как ты позвонил, мне позвонил Святой, благословен Он, и сказал мне: “Сейчас предложат для твоей дочери жениха, который для нее не предназначен. Будь осторожен”». «Кто звонил тебе»? «Святой, благословен Он! Ты не заметил, что я не сразу ответил?»

Звучит странно, не правда ли? Те, кто звонил мне, были уважаемыми людьми, которые делали хорошие предложения. В итоге я говорил им: «Я объясню тебе все проще. Если именно этот человек должен стать мужем моей дочери, значит, либо он не стал бы просить квартиру, либо Святой, благословен Он, дал бы квартиру мне. А раз он просит квартиру, а у меня ее нет, это убедительное доказательство того, что он не предназначен моей дочери в мужа».

Один человек сказал мне: «Рав, мне сказали, что без приданого в сто тысяч долларов я не смогу выдать замуж свою дочь. Но у меня нет ста тысяч долларов!» Через много лет я встретил его в Кирьят Сефере. Он сказал: «Меня можно поздравить. Уже третья моя дочь обручена». Я спросил: «Так тебе удалось найти сто тысяч долларов или нет»? Он сказал: «Как ни странно, нет, не было необходимости». Мне не нужно решать проблемы Святого, благословен Он. Если моей дочери предначертано выйти замуж — это случится. Если у меня сейчас нет денег, которые просят — значит, это не ее жених. Но как же она выйдет замуж? Не моя забота. Не мне вмешиваться в работу Творца Вселенной.

В заключение расскажу еще одну историю. Однажды утром мне позвонила ученица. «Рав, вчера мой шидух расстроился». Я участвовал в этом сватовстве, так что спросил ее, что случилось, на что она ответила: «Наши отцы не смогли договориться о деньгах, и на этом все кончилось». Я сказал ей: «Одну вещь я тебе обещаю. Если это твое — оно вернется. Если же не вернется — значит, ты можешь быть спокойна: это не твое». Через две недели, в среду утром она звонит мне: «Рав, вчера все закончилось: мы обручились». Я спросил: «Что же случилось с вашими отцами»? Она ответила: «Не спрашивайте. Кто-то услышал об этом, позвал моего отца и его отца, завел их в комнату и начал орать на них: “Вы спятили?! Из-за денег вы не даете завершить шидух?! Вы не выйдете отсюда, пока не договоритесь! Пусть каждый обязуется что-то дать”! Мой папа испугался, его папа испугался, они приняли на себя обязательства и шидух был завершен».

Запрет лгать

Рав Лейб Нахман Злотник

Уважаемый раввин, хотелось бы спросить, есть ли в законах Торы запрет лгать? Да и может ли быть иначе, исходя из общечеловеческой логики? Наш праотец Яков, на первый взгляд, обманым путем добился того, что праведный Ицхак благословил его вместо его старшего брата и первенца Эсава. Может, на самом деле, по Торе разрешено врать?

Заранее благодарю, Вячеслав.

Уважаемый Вячеслав! Тема получения благословений Ицхака и степень их важности достаточно глубока. Можно с полной уверенностью сказать, что Тора, которая ко лжи относится с особым неприятием, не засчитывает нашему праотцу Якову за грех факт «похищения» благословений. Изъян в этой истории, который называют мудрецы Торы (что также требует особенного

изучения), — это то, что Яков доставил своим поступком душевную боль Эсаву. В Мегилат Эстер рассказывается, что скорбь Мордехая о величайшем горе, постигшем его народ, выразилась в его великом и горьком вопле (Эстер, 4:1). Мидраш «Берешит Раба» (7:4) говорит, что здесь потомку Якова было отплачено за то, что его праотец, «похитив» благословения Ицхака, как бы полагающиеся Эсаву, причинил тому боль, выразившуюся в великом и горьком вопле. Заметим, что скорбь Мордехая была спровоцирована потомком Эсава — Аманом, который был из рода Амалека. В книге «Зоар» (Шмот, 12:2) сказано, что еврейский народ получит полное избавление только тогда, когда просохнут слезы, которые пролил Эсав перед своим отцом, лишившись его благословений.

К истории «похищения» благословений мы еще вернемся, а пока скажем несколько слов о запрете лгать. Автор книги «Сефер а-Хинух» (74-я заповедь) пишет, что ложь является диаметральной

противоположностью качеству Творца, принцип которого — истина (Шаббат, 55а), и поэтому влечет за собой полную противоположность благословию. Он пишет, что нет вещи более омерзительной, чем ложь. Поэтому Писание, говоря о запрете лгать «От лжи отдались» (Шмот, 23:7), пользуется словом «отдались», чего мы не встречаем ни в одном другом предостережении Торы.

В «Шулхан Арухе», как известно, нет специального раздела о запретах, связанных с дурными человеческими качествами. Этому есть несколько объяснений. Одно из них: работа над своими качествами является непременным условием для исполнения Торы, поэтому приведенные в «Шулхан Арухе» законы может в полной мере понять и выполнить только тот, кто постоянно исправляет свои качества. Дополнительное объяснение: каждому человеку и в каждом отдельном случае требуется индивидуальная работа над собой, и обычно тяжело определить общие задачи для всех. Тем не менее, о запрете лгать «Шулхан Арух» говорит напрямую. В законах о трауре (раздел «Йорэ Деа», 102:12) сказано, что запрещено сообщать людям о смерти их близких, но если они спросили сами, то необходимо сказать им правду, так как Тора сказала: «От лжи отдались».

В Талмуде, «Шулхан Арухе» и книгах других *поским* (законоучителей) упомянуты и более частные законы, связанные с данной темой. Приведем некоторые из них.

Если человек кому-нибудь пообещал что-либо, он должен это обязательно исполнить («Каф а-Хаим», «Орах Хаим», 156:13; «Тешувот ве-Анагот», 2:705; «бе-Цель а-Хохма», 5:159). Данное правило в полной мере верно и в отношении детей, какого бы возраста они ни были (Сукка, 46б).

Запрещено списывать на экзаменах и контрольных работах, предъявлять диплом или аттестат с завышенными оценками, а тем более — поддельный. В случае сомнения, какую оценку заслуживает ученик, разрешено поставить более высокий балл из двух предполагаемых («Шевет а-Леви», 10, «Йорэ Деа», 163).

Запрещено продать или преподнести в подарок испорченную или подержанную вещь, выдавая ее за целую и новую («Шевет а-Кеати» 1, «Хошен Мишпат», 331).

Человеку, совершившему некое действие, не предполагая, что совершает его для товарища, запрещено потом дать понять этому товарищу, что он совершил его специально для него. Например, тому, кто был в больнице по своим делам и заодно посетил своего знакомого, который там лечится, запрещено показать, что он прибыл

в больницу исключительно ради него («Шулхан Арух», «Хошен Мишпат», 228:6). *(Исключением может быть ситуация, когда такое заявление призвано порадовать самого больного и тем самым придать ему сил и здоровья — прим. редактора)*

Запрещено приглашать ближнего в гости, предлагать ему угощения, когда на самом деле не хотят, чтобы он приходил и ел.

Разрешено делать яркие — правдивые! — рекламы, скидки, подарки и другие мероприятия для того, чтобы привлечь клиентов («Шулхан Арух», там же, п. 18).

Запрещено продавцу уверять покупателей, что он продает товар очень дешево, если это не соответствует истине. При продаже различных видов продуктов, расфасованных в упаковки, запрещено специально класть более качественные продукты сверху, а менее качественные снизу («Шулхан Арух», там же, п. 10–20).

Как и в любом другом законе Торы, в запрете лгать есть свои четкие рамки и определения. В книге «Йереим» (п. 235) сказано, что ложь, которая никоим образом не может привести ко злу, Тора не запрещала. Поэтому в ряде случаев мы можем стать свидетелями того, как великие праведники и мудрецы исказили истину, преследуя высокие цели, которые ведут к добру. Ради каких целей мудрецы могли исказить истину? Перечислим некоторые из них: для того, чтобы товарищ не был опозорен (Санедрин, 11а); чтобы из скромности скрыть объем своих знаний в Торе (Бава Меция, 23б); чтобы предотвратить ссоры и сохранить мир (Йевамот, 65б); чтобы поднять настроение надломленных духом людей (Недарим, 50а). Но даже в этих случаях не каждому позволено исказить истину. Помимо полной уверенности, что это не повлечет никаких негативных последствий и, наоборот, принесет только мир и радость, человек должен быть уверен в том, что это не приучит его к обману (Йевамот, 63а; «Нив Сфатаим», 3).

Все, что связано с судопроизводством — обвинение, защита, свидетельства, дача показаний и прочее — должно быть кристально чисто от всякой примеси неправды и двусмысленности, включая умалчивание фактов, уклончивые фразы, намеки, мимику.

Приведем несколько законов, вытекающих из вышеприведенного разрешения. Разрешено (и весьма желательно) хвалить жену, ребенка, ученика, да и постороннего человека, хотя они и не достойны похвалы, если это может придать им уверенности и душевных сил, мотивировать их стать лучше. Разрешено похвалить ребенка

в присутствии родителей, даже когда хвалящий считает, что его слова не совсем соответствуют истине («Титен Эмет ле-Яаков», стр. 130, от имени рава Шломо Залмана Ойербаха). Есть особая заповедь хвалить перед женихом его невесту (Ктубот, 17а; «Шулхан Арух», «Эвен а-Эзер», 65:1).

Тот, кого угостили испорченным или невкусным блюдом, чтобы не обижать хозяев дома, может солгать, что он уже достаточно поел и совсем не голоден («Сефер Хасидим», 642; «Шевет а-Леви», 5:90). Это же верно и в случае, когда человека хотят угостить некашерной едой, или есть сомнения в ее кашерности («Каф а-Хаим», «Орах Хаим», 565:36).

Разрешено сказать больному, чтобы поддержать его дух, что он уже намного лучше выглядит, хотя это не соответствует действительности («Кицур Шулхан Арух», 193:3).

Великий мудрец современности рав Хаим Каневский пишет, что даже в случаях, когда разрешено исказить истину во имя благих целей, если можно достичь искомого результата, не прибегая ко лжи, пусть даже ценой больших усилий, запрещено лгать.

Вернемся к благословию Ицхака, которое столь коварно «похитил» наш праотец, праведник Яаков (по наставлению нашей прааматери Ривки). Давайте внимательно прочитаем текст Писания, постараемся непредвзято понять, где истина, а где — ложь, и ответить на вопрос: справедливо ли было бы, если бы Яаков послушался наказа матери, и благословения Ицхака достались Эсаву?

К тому времени, когда Ицхак решил передать свои благословения, Эсав превратил себя в абсолютное зло. История с продажей первородства — прямое доказательство этому. Эсав был готов променять святость первородства — преимущественного положения в служении Творцу — на порцию чечевицы. Почему Писание говорит, что этим действием Эсав выказал пренебрежение великим статусом первородства? Ведь Эсав был смертельно голоден, а чего не сделаешь ради спасения жизни? И не только руководствуясь естественным инстинктом самосохранения, но и следуя воле Всевышнего, заповедовавшего сохранять жизнь даже ценой нарушения любых запретов Торы, за исключением трех самых строгих: идолопоклонства, убийства и разврата. Объясняют наши мудрецы, что Эсав успел так сильно проголодаться, именно совершая эти самые страшные нарушения, причем наиболее извращенным способом (Берешит, 25:29 и комментарий Раши).

О том, что представлял собой Эсав, наш праотец Ицхак немного догадывался, но не гнал его

от себя, пытаясь повлиять на него своей праведностью. Он ясно осознавал, что, отдалившись от него, Эсав полностью погрязнет во зле и причинит великие беды всему человечеству (Санедрин, 107б). Но всей правды об Эсаве праведный Ицхак не знал, так как Эсав многие годы коварно обманывал его (Берешит, 25:28 и комментарий Раши).

Когда Ицхак спрашивает: «Кто ты, сын мой?», Яаков, не меняя своего голоса, отвечает: «Я!», и мысленно продолжает: «Тот, кто принес тебе яства», а затем вслух: «Эсав — первенец Твой» (Берешит, 27:18–19 и комментарий Раши).

То, что благословение причитается тому, кто удостоился первородства, явно видно из текста. В книге «Зоар» (1, 145а) говорится, что на прямую зависимость между первородством — *бэхорá* (בְּחֹרָה) — и благословением — *бэрахá* (בְּרָכָה) — указывает и то, что на святом языке эти слова составляют одни и те же буквы.

Рав Элияу Деслер пишет, что есть ситуации, когда правда может сильно навредить, и тогда это уже будет не истина, а ложь. А иногда, наоборот, необходимо исказить истину, чтобы принести людям добро. Другими словами, то, что ведет к добру, по-настоящему является истиной, а то, что влечет зло — ложью. В Мидраше («Ялкупт Шимони», 115) рассказывается: когда Ицхак понял, что благословения были даны не Эсаву, он спросил у Всевышнего, кто за этот обман попадет в *геинном* (ад). На что Творец ответил ему: «Не ты и не Яаков, а именно Эсав, который всю жизнь лгал тебе, унаследует *геинном*». Здесь Тора учит нас, что поступок, который ведет к исполнению воли Творца, является истиной. И даже сама ложь, к которой пришлось прибегнуть для того, чтобы восторжествовала истина, является правдой («Михтав ме-Элияу» I, стр. 94).

«Зоар» (там же, 146а) говорит, что Яаков «приобрел» первородство у Эсава не для личной выгоды. Он знал, что получив статус первенца, сможет по праву завладеть благословением Ицхака и не допустить, чтобы оно попало в руки зла. Виленский Гаон в комментариях к Пасхальной Агаде пишет, что все то добро, которое существовало, существует и будет существовать, как в этом мире, так и в Мире Грядущем, является следствием благословения, полученного Яаковом. И без него не было бы силы у добра, а всем единолично завладел бы Эсав, воплощение абсолютного зла: идолопоклонства, убийства и разврата.

Давайте помнить об этом и с благодарностью использовать благословения, добытые для нас Яаковом, во имя торжества истины, добра и справедливости.

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.

Квартал Хазон Иш

Продолжение...

Роскошные люстры с газовыми лампами

Порядки синагоги «Ледерман», созданной постоянными участниками миньяна в доме Хазон Иша, полностью основаны на постановлениях Хазон Иша и на указаниях Стайплера. Так, например, дедушка, в соответствии с постановлением Хазон Иша, запретил в Шаббат использование электричества, поставляемого государственной электрической компанией. *(В государственной электрической компании — хеврат хаималь — работают евреи. Ввиду непрерывности производственного процесса, они работают и в Шаббат. Раввины, которые разрешают использование электричества, полученного в результате нарушения Шаббата, оправдывают это необходимостью электричества для больных, чья жизнь находится в опасности и ради которых разрешено нарушать Шаббат. Заодно они разрешают использование этого электричества и всем остальным. Хазон Иш придерживался иного мнения и запрещал использование электричества, полученного в результате нарушения Шаббата — прим. пер.)* Многие пользуются альтернативными источниками электричества, например, генератором, но в «Ледермане» используют только газовые лампы *(по-видимому, чтобы, увидев электрические лампы, никто не подумал, что здесь используется электричество, производимое государственной электрической компанией — прим. пер.)*. На втором этаже можно видеть совершенно потрясающее зрелище — роскошные люстры, в которые вставлены старинные газовые лампы — единение нового и старого... Эти лампы зажигают при помощи большой свечи, прикрепленной к длинной палке, позволяющей добраться до люстр, висящих под высоким потолком.

Кондиционерами до недавнего времени в синагоге вообще не пользовались, чтобы избежать использования в Шаббат какого бы то ни было электричества, в том числе и поставляемого генератором, но во избежание опасности для жизни были установлены кондиционеры, работающие в Шаббат при помощи генератора. При входе в синагогу висит большое объявление, оповещающее о том, что кондиционеры не потребляют электричество, произведенное в результате нарушения Шаббата. При этом газовые лампы остались на своем месте, в соответствии с указанием Стайплера.

Свиток Теилим

Папа распорядился, чтобы перед утренней молитвой в миньяне «Ватикин» в синагоге прочитывали десять глав из книги Теилим, написанной на пергаменте. Деньги для покупки свитка Теилим пожертвовала, следуя папиному совету, госпожа Фридман — бездетная вдова, жившая в квартале Хазон Иш.

Обычно в синагоге по свитку читается недельная глава Торы и отрывки из книги Пророков (*афтарá*), книга Теилим при этом не используется, поэтому Теилим, написанные на пергаменте, в мире просто не существовали. Написание свитка Теилим вызвало множество вопросов, поскольку не было четкой традиции, как именно нужно его писать. В процессе написания на каждом шагу были необходимы указания и постановления Стайплера. По окончании написания свитка состоялась торжественная церемония внесения его в синагогу, с танцами и свадебным балдахином, как при внесении свитка Торы, при участии молящихся синагоги и учащихся колеля «Хазон Иш». По этому случаю папа вывесил написанное им собственноручно приглашение:

Окажите почет Торе!

*С помощью Всевышнего,
в четвертый день недели,
в которую читается глава Шмот,
в ночь на 23 тевета, после молитвы Маарив
в синагоге «Ледерман» состоится
торжественное внесение свитка Теилим,
написанного на пергаменте профессиональ-
ным сойфером, в святости и в соответствии*

с законом, и пожертвованного щедрой великой женщиной, госпожой Фридман, благословенной памяти, скончавшейся год назад, 23 тевета. «Каждый, с уважением относящийся к Торе...»

(Авот, 4:8)

(продолжение цитаты — «будет уважаем людьми» — прим. пер.)

Дедушка пребывал в великой радости во время этой церемонии. Он вписал в свиток последние буквы и, подняв его, с упоением танцевал, а потом попросил позволить ему внести свиток в арён а-кódзи.

С тех пор в синагогу были внесены многие свитки книг Пророков и Писаний, среди них — книга пророка Даниэля и другие книги, которые вообще не читают в синагоге. Все они написаны в соответствии с папиными указаниями. Кроме шкафа, в котором хранятся свитки Торы, в синагоге «Ледерман» есть еще два шкафа с занавесью — один для свитков Пророков, а другой — для свитков Писаний.

Через заднюю дверь

Синагога «Ледерман» удостоилась того, что в ее стенах молились многие великие мудрецы Торы, во главе которых стоял Стайплер. Он был единственным, кто сидел у восточной стены, лицом к остальным молящимся, сдвинувшись в самый угол (*место у восточной стены обычно принадлежит раввину общины и другим мудрецам, раввин общины сидит лицом к молящимся — прим. пер.*). Стайплер был очень скромн, и потому ему было очень тяжело сидеть там в одиночестве, он просил других мудрецов сесть рядом с ним, но — безрезультатно.

Почти до последнего дня Стайплер приходил молиться в синагогу, во всяком случае, он не пропускал Шахарит в Шаббат. Ему было очень тяжело ходить, короткая дорога от дома №10 по улице Рашбам до дома №19 занимала у него полчаса! Рав Моше Коэн, преданный габай синагоги, расставил вдоль улицы многочисленные железные скамейки, на которых Стайплер мог отдохнуть. Несмотря на то, что ему было тяжело идти, он не заходил в синагогу через главный вход, а, обойдя здание вокруг, заходил через заднюю дверь, находящуюся рядом с его местом, чтобы не утруждать молящихся вставать в его честь. Однако после молитвы он проходил между молящимися и выходил через главный вход — следуя при этом закону, согласно которому нужно входить в синагогу через одну дверь, а выходить — через другую. Кроме того, таким

образом он избавлял молящихся от необходимости пробираться к нему, чтобы пожелать хорошей субботы.

(Папа тоже обычно заходил в синагогу через заднюю дверь, которая ближе к его дому, а выходил — через главный вход. Правда в Шаббат он поступал наоборот. Не так давно был построен мост, соединяющий папин дом с синагогой, с моста в синагогу тоже ведут два входа, через один папа заходит, через другой — выходит.)

Интересно отметить, что в первые годы существования квартала, когда дедушка еще был полон сил, он имел обыкновение идти в Шаббат посреди проезжей части — он объяснял, что именно так следует поступать, демонстрируя тем самым отсутствие нарушения Шаббата. При этом он остерегался наступать на «классики», нарисованные девочками на асфальте, чтобы не нарушить запрет стирания написанного. В будни он обращался к детям с просьбой не рисовать на асфальте, чтобы не быть причиной нарушения законов Шаббата прохожими.

Как известно, дедушка очень плохо слышал, поэтому перед чтением Торы он подходил поближе к возвышению. Многие годы в «Ледермане» Тору читал рав Йосеф Грейнеман, сын гаона рава Хаима Грейнемана. После того как был построен Дом учения рава Хаима Грейнемана, Тору стал читать рав Моше Бойер, сын гаона рава Йеуды Бойера, обладающий сильным голосом, и научившийся у специалистов читать громко таким образом, чтобы голос при этом не пропадал. Он читал очень громко, прилагая большие усилия, чтобы Стайплер мог его услышать. Но его чтение недельной главы меркло по сравнению с чтением отрывка «Парашат Захор», слушать который заповедано Торой (*этот отрывок, в котором упоминается заповедь уничтожить Амалека, читается в Шаббат перед Пуримом — прим. пер.*), тогда он старался изо всех сил, переводя дух между словами. Его могучий голос был слышен на большом расстоянии, в том числе и за пределами синагоги. Можно с уверенностью сказать, что заповедь уничтожить Амалека проникала нам в самое сердце...

(Рав Моше Бойер до сих пор читает Тору в «Ледермане» в миньяне «Ватикин».)

Последний Йом Кипур в жизни Стайплера

За пару лет до смерти дедушки был построен просторный второй этаж синагоги, там дедушка молился в Рош а-Шана и Йом Кипур в последний год жизни. Поскольку ему было тяжело ходить, было решено, что в Йом Кипур он останется

ночевать в одной из комнат на втором этаже. Позже выяснилось, что Стайплер не спал всю ночь — он объяснил, что чувствовал присутствие в этой комнате необыкновенной святости и опасался, что в этом месте прежде была синагога, и там запрещено спать. «Шаги благочестивых Он охраняет...» (Шмуэль I, 2:9) — выяснилось, что опасения его были небезосновательными: до перестройки второго этажа на месте этой комнаты была квартира госпожи Ледерман, внутри которой была синагога, и часть кровати, на которой собирался спать Стайплер, оказалась на том месте, где раньше был *арон а-кодэш*.

В течение следующего дня, святого дня Йом Кипура, выяснился еще один удивительный факт: невзирая на сильную слабость, вызванную постом и отсутствием сна, Стайплер долго молился, стоя на одной ноге. И почему?

В нашей семье принято, что в Йом Кипур и Девятого ава мужчины не носят никакую обувь, в том числе и некожаную, а ходят только в носках. Так получилось, что Стайплер наступил одной ногой на мокрый пол, и носок промок. Благочестивый дедушка опасался наступать на эту ногу, чтобы не выжать воду из носка и не нарушить тем самым один из шаббатных запретов. Он держал ногу на весу, слегка опираясь на скамейку, выжидая, пока носок высохнет...

После смерти Стайплера на его месте установили маленький книжный шкаф с большим количеством книг.

Действующее женское отделение

Еще одна отличительная черта синагоги «Ледерман» — *эзrát нашím* (женское отделение), открытое во время всех молитв, в любой день недели. Насколько мне известно, во всем мире нет другой такой синагоги. С момента открытия синагоги там постоянно молилась моя бабушка, рабанит Каневски, а потом и моя мама. Глядя на них, и другие женщины стали молиться в миньяне все молитвы во все дни года, и эта традиция продолжается по сегодняшний день.

Танцующая Тора

Красочное и волнующее зрелище — танцующие лидеры поколения, «скачущие и пляшущие» (см. Шмуэль II, 6:16) в честь Торы в праздник Симхат Торá, поющие громким голосом от всего сердца: «Лучше для меня Тора из Твоих уст, чем тысячи золотых и серебряных монет» (Теилим, 119:72), подпрыгивающие со словами «Мошэ — истина, и Торá его — истина». Вы своими глазами могли видеть Тору, танцующую во всей своей красе, в радости, подобной радости дарования ее на горе Синай. Со всего города стекались люди — мужчины, женщины и дети, чтобы увидеть веселые зажигательные танцы, исходящие из самого сердца, до краев наполненного любовью к Торе, выплескивающейся из него в этот великий день.

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

р. Йеуду Перельмана и его супругу
с рождением сына (*Иерусалим*)

р. Ариэля Давидкина и его супругу
с рождением сына,

р. Александра Когана и его супругу
с рождением внука (*Иерусалим*)

р. Йонатана Шухмана и его супругу
с бар-мицвой сына **Давида** (*Иерусалим*)

р. Пинхаса Элияу Карлинского и его супругу
с рождением сына (*Иерусалим*)

р. Якова Пескуна и его супругу
со свадьбой сына **Йонатана**
(*Нью-Джерси*)

р. Натана Меллера и его супругу
с рождением внука,
г-жу Любу Ростовскую
с рождением правнука (*Бейтар*)

р. Давида Герница и его супругу
с рождением дочери,
р. Реувена Куклина и его супругу
и **р. Акиву Гернеца и его супругу**
с рождением внучки
(*Маале Амос — Тельзстон — Берлин*)

р. Якова Кацена и его супругу
с обручением сына **Аарона**,
р. Лейба Клеймана и его супругу
с обручением внука
(*Бейтар — Тифрах*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

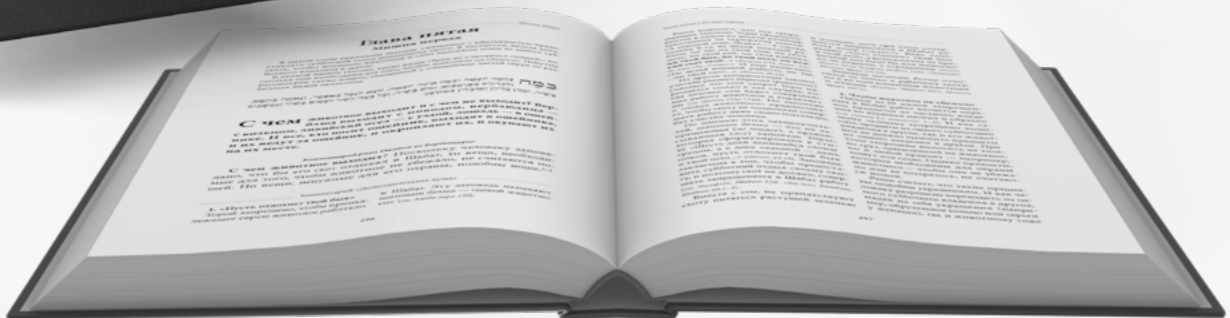
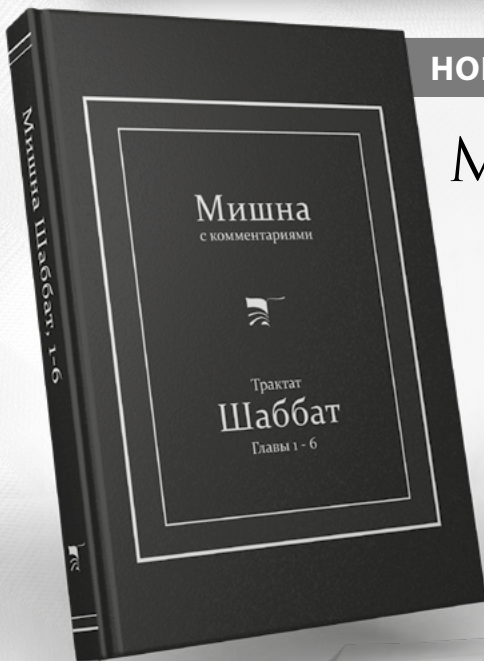
НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «БЕЕРОТ ИЦХАК»!

МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и комментарий — рав Александр Кац, под редакцией рав Игалья Полищука!

- Текст Мишны с переводом и комментарием рава Овадьи из Бартенуры
- Подробный дополнительный комментарий, объясняющий классические тексты
- Законы Шаббата, актуальные для наших дней

Заказ по телефону: +972-26-74-3484 или info@beerot.ru или в магазинах еврейской книги