

Беерот Цицахк

Лех леха • Вайера

Пути праотцев

По урокам рава Игаля Полищука

В ожидании избавления

Хафец Хаим

Почему мы верим мудрецам Торы?

Рав Шломо Бройер

Сила

нашего выбора

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 Берл Набутовский;
рав Овадья Климовский;
рав Цви Маламуд;
г-жа Лея Шухман;
г-жа Зисси Скаржинская

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

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

**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 Hapoalim 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

PayPal paypal@beerot.ru

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

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

Просьба молиться за полное выздоровление

**Эстэр Хая бат Рут (Рыся)
Рахэль Леа бат Эстэр Хая**

За возвышение души

**Инна бат Лейб,
Гених бен Яков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак**

За возвышение души

**Мирьям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел**

За возвышение души

**Сара Наоми бат Авраам
Ида бат Песах**

Просьба молиться за выздоровление

**Йехезкель бен Шифра;
Галя Хая Браха бат Мира**

Журнал посвящается светлой памяти

**Хая Това бат Яков 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 Лех Лехá
8 | Недельная глава Вайерá

Выборы в Израиле

- 16 | Воззвание к выборам
| Рав Ицхак-Зеев а-Леви Соловейчик

Изучение мишны

- 18 | Трактат Шаббат
| Глава восьмая. Мишна шестая

Еврейский взгляд

- 19 | Пути праотцев
| По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

- 21 | В ожидании избавления
| Хафец Хаим

- 26 | Почему мы верим мудрецам Торы?
| Рав Шломо Бройер

Еврейский закон

- 33 | Завязывание и развязывание в шаббат
| Рав Лейб-Нахман Злотник

Обращение рава Игаля Полищука к выборам

С Б-жьей помощью!

Основа еврейства, секрет жизненной силы и вечности нашего народа — это Тора, которая направляет нас в этой жизни. Смысл 613 заповедей в том, чтобы вся наша жизнь строилась на исполнении Торы. Реализация, то есть принятие и исполнение заложенной в ней Воли Творца, — суть и основа еврейской жизни, как сказано хаим бе-Рецоно — жизнь в Его Воле. Тора Всевышнего воистину безгранична, и в ней есть ответы на все жизненные, общественные и политические вопросы.

К сожалению, почти полтора года назад возникло правительство, состоящее из ненавистников всего святого для нашего народа. Представители почти всех партий этой преступной коалиции внесли свою лепту в попытку разрушить систему кашрута и гиура, в дискриминацию семей евреев, преданных Торе. Они разбазарили на подкуп арабов наше величайшее достояние ради захвата власти, и, сами того не желая, доказывают истинность пророчеств (Йешаяу, 49:17): «Разрушители твои и опустошители твои из тебя (т.е. из твоей среды) выйдут». К нашей боли, ненависть ко всему святому стала ходовым «товаром» на «рынке» предвыборных обещаний.

Мы видели за прошедший год, как Всевышний чудесно спас нас от многих страшных замыслов ненавистников. Нельзя полагаться на чудо! Да и спасение Всевышний совершал посредством кропотливой работы в Кнессете. Важно не забывать, как противостояли разрушителям из нашей среды — в Германии, в царской России, а потом и в СССР. Всевышний ожидает и от нас борьбы со злом. Один из важнейших фронтов этой войны — выборы в Кнессет. Этому научили нас величайшие мудрецы Торы последних поколений.

Каждому из нас важно понять, что именно поэтому выборы — продолжение войны еврейства Торы против реформы в Германии, против отрыва нашего народа от Торы коммунистами, и все мы хорошо понимаем, о чем идет речь. Необходимо отнестись к предстоящим выборам с величайшей серьезностью. Силы зла используют всю полноту власти в государстве ради того, чтобы оторвать наш народ от вечных ценностей Торы. На нас возложена обязанность бороться с этим всеми силами, как постановил Хафец Хаим («Мишна Брура», 1 параграф, страница 8, «Биур Алаха» начиная со слов

לא יתבייש): «Если человек находится в месте, где

есть отступившие от Торы, которые восстают на Тору и хотят сделать какие-то постановления, касающиеся города (то есть всей общины, а не отдельного человека), и этими постановлениями они отведут народ от воли Творца, пусть обратится к ним с миром (не разжигая ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. Но если его не послушали, то заповедь — ... бороться с ними и отменить их замысел всеми путями, которые только возможны».

Для любого еврея, верного Торе, совершенно очевидно, что необходимо противодействовать этой опасности всеми силами. Голосование по призыву великих мудрецов и праведников нашего поколения (א — «Ядут а-Тора — Еврейство Торы») — реальная борьба с замыслами тех, кто стремится оторвать наш народ от Торы!

Наши мудрецы определяют голосование как большую заповедь, от исполнения которой зависит еврейский облик и святость Земли Израиля. Исполнение этой заповеди и побуждение к этому других с ощущением ответственности за происходящее на Святой Земле и намерением исполнить заповедь Торы слушаться мудрецов сейчас особенно важно.

К сожалению, мы видим, как силы зла вносят сомнения в эти простые и ясные вещи. Одни говорят: какая нам польза от представителей в Кнессете? Нужно понять, что вся система истинного религиозного образования, все рамки жизни по Торе на Святой Земле, держатся на постоянной борьбе в Кнессете со злонамеренными разрушителями. Это само по себе является достаточной причиной голосовать.

Другие говорят, что мы не хотим участвовать в выборах потому, что есть раввины, которые так считают. Нужно хорошо знать: абсолютное большинство великих мудрецов Торы обязывали и обязывают участвовать в выборах для спасения и обеспечения истинной жизни по Торе на Святой Земле. Всевышний заповедовал нам следовать за большинством мудрецов Торы! Кроме того, нужно понимать: каждый голос, потерянный еврейством Торы, это голос за наших ненавистников. Поэтому и постановили мудрецы Торы последних поколений: необходимо не только голосовать самим, но и объяснять другим важность этого!

Ситуация на Святой Земле чрезвычайно важна для нашего народа в диаспоре. У тех, кто не может голосовать сам, есть возможность повлиять на происходящее. У нашего народа есть старое и проверенное оружие — «голос Яакова». Это голос Торы и молитвы за поражение сил зла и победу сил святости!

Игаль Полищука

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Лех Лехá

Кто благочестив?

Творящий добро своему Творцу

Рав Шимон Давид Пинкус

«Сказал Всевышний Аврааму: “Уходи себе из твоей страны, с твоей родины, из дома отца твоего, в страну, которую Я тебе укажу”» (Берешит, 12:1).

«Уходи себе — уходи для себя, ради своей пользы и своего блага» (Раши).

Уходи ради себя

Всевышний повелевает Аврааму покинуть свою страну, свою родину — ради его пользы и его блага. После этого сказано: «И пошел Авраам, как Всевышний сказал ему». Есть комментаторы, которые объясняют, что Авраам сделал не так, как приказал Всевышний: Тот сказал «иди себе» — ради своего блага, а Авраам пошел ради Небес, только потому что получил приказ Свыше.

Это красивая идея, но мне видится, что это неверно. Нельзя предположить, что Авраам изменил что-то в повелении Всевышнего. Наоборот, здесь подчеркивается, что «пошел Авраам, как Всевышний сказал ему» — точно так, как Всевышний говорил, а именно — действительно ради его пользы и блага.

Чему Тора здесь желает научить нас?

Когда человек совершает милосердный поступок, например, дает милостыню нищему, в его поступке есть две части. Во-первых, он строит мир, и это — сам *хэсэд* (милосердие), который он оказал этому несчастному бедняку: прежде ему было нечего есть, а теперь он может купить себе еду. Но, кроме этого — этот человек строит и свою личность, он сделал себя милосердным человеком!

Давайте задумаемся: какая из этих частей важнее? То, что он построил в мире — деяние *хэсэда*, или построение самой его личности?

Именно этому нас и учит Тора: «Уходи себе». Говорит Всевышний: «Главное для Меня это то, что ты делаешь с собой, то, что ты исправляешь свою личность и строишь свою душу».

Почему это так? Наш праотец Авраам был олицетворением *хэсэда*. Тот, кто совершает *хэсэд*, называется *хасид* (что обычно переводят, как «благочестивый» и имеет отношение не только к хасидам, последователям Бааль Шем Това — прим. пер.). Сказали наши мудрецы («Зоар», гл. Мишпатим, 1126): «Кто благочестив? Тот, кто делает *хэсэд* — творит добро своему Творцу». Истинный *хэсэд* — это *хэсэд*, который делается как бы по отношению к Всевышнему.

Объяснение этого несколько «острое», но на самом деле просто замечательное! Истинный *хэсэд* — это дать кому-то то, чего у него нет, и нет возможности достать самостоятельно. Если я даю человеку конфету, а у него в кармане — пачка таких конфет, то это, в принципе, *хэсэд*, но не особенно высокого уровня. Однако, когда у тебя нет конфет, и нет никакой возможности где-нибудь взять конфеты, а тебе ее очень хочется, то если сейчас я тебе дам конфету — это будет настоящий *хэсэд*.

Спрашивают наши мудрецы: «Кто такой хасид?» Какая возможность есть сделать *хэсэд* в мире? *Хэсэд* можно сделать только Одному — Всевышнему. А у Всевышнего есть только одна вещь, которой Ему как бы не хватает, и Он сам не может ее получить, и только человек может дать Ему. Что это? Это совершенство, которого человек достигает в своей личности. Когда человек исправляет и дополняет себя, улучшает себя — этого Всевышний со Своей стороны как бы не может сделать. Ведь если это Он сделает меня лучше, я не стану на самом деле более хорошим человеком, я стану, возможно, роботом, или ангелом. Получается, что мое самосовершенствование — единственная вещь, которой у Всевышнего нет, и только я могу дать Ему.

Это и означает «иди себе» — Аврааму было велено идти, но желанием Всевышнего было, чтобы Авраам построил себя. Всевышнего интересовало только это. Ничего другого Ему было не нужно. Вернуть весь мир к Творцу, сделать так, чтобы все раскаялись — это может и Он сам. Принимать гостей? Всевышний может изначально дать

им дома и все необходимое, чтобы им не нужно было ходить по улицам и нуждаться в гостеприимстве Авраама.

Конечно, не имеется в виду, не дай Б-г, что Авраам не должен был совершать все свои добрые дела, ведь без них он наверняка не мог бы построить себя. Однако красота в том, что больше всего Всевышний желал, чтобы Авраам построил свою личность. То есть, главное не то, что ты делаешь, а как ты строишь себя! [Примера Игаля Полищука. Однако, чтобы по-настоящему построить себя, необходима самоотверженная помощь ближнему ради него, а не ради самосовершенствования.]

Поколение Вавилонской башни: всё ради коллектива!

Эта точка была фундаментом огромного разделение между нашим праотцом Авраамом и его самыми большими врагами — поколением Вавилонской башни и жителями Сдома.

Поколение Вавилонской башни исповедовало подход, который на современном языке можно назвать «коммунистическим» — объединение всего имущества всех граждан страны. Нет частной собственности. Земля, заводы, фабрики, машины — все принадлежит обществу, а не отдельному человеку.

Мудрецы рассказывают, что свою гигантскую башню люди строили именно из кирпичей, не желали строить просто из камней. И если человек стоял наверху, и случайно у него из рук падал кирпич и разбивался — это было траурным днем для всего народа, и все причитали: «Горе нам, кто возместит нам этот ущерб, никогда больше не будет такого кирпича». И действительно — даже если сделают еще один кирпич, это будет уже другой кирпич, а не тот, что разбился.

Если же человек падал и разбивался насмерть — его даже не хоронили, это просто никому не было интересно. Более того — если во время стройки не хватало в каком-то месте кирпича, вместо него вкладывали ребенка.

Нужно понять: это делалось не по той причине, по какой фараон так издевался над народом Израиля. Фараон делал это с еврейскими детьми, а они вкладывали своих собственных детей. То есть, кирпич был важнее ребенка!

Это и был их «гениальный» философский подход: мир создан для всего человечества в целом, и все в мире служит этой цели. Посредством кирпичей мы построим башню, которая будет

служить всему обществу! Каждый кирпич, каждый кусок хлеба, каждое яблоко — все это служит человечеству.

Есть только одно создание в мире, которое не служит человечеству: индивидуум! Отдельный человек только берет, «грабит» у всего человечества: кислород, еду, все необходимые для жизни вещи. Кирпич «дает» обществу, а каждый отдельный человек только отнимает у общества. Поэтому, когда разбивается кирпич — это повод для горя. А когда умирает человек — наоборот, одним меньше стало, всем остальным лучше...

Это и был, по сути, коммунистический подход. И на самом деле, с исторической точки зрения, это была самая жестокая группа, которая когда-либо существовала в мире. Этот подход «любви и дружбы, равенства и братства» позволил совершать самые жестокие и зверские деяния во всей истории человечества!

Гитлер, да сотрется имя его, убил более шести миллионов евреев, поскольку ненавидел их, и поставил своей целью стереть эту нацию с лица земли, не дай Б-г. Сталин, в отличие от него, убил около двадцати (сегодня говорят и гораздо больших цифрах) миллионов человек не из ненависти. Они для него просто ничего не стоили, не обладали никакой значимостью. Он отправлял десятки тысяч людей в Сибирь, где температура была минус пятьдесят градусов. Без необходимой по погоде одежды, они должны были работать на тяжелейших работах по четырнадцать часов в день, а их единственной едой был хлеб и жидкий суп!

Источник этой чудовищной жестокости — пренебрежение человеком. Для него отдельный человек ничего не стоил. Цель — не человек, цель — построить мир. Индивидуум значит меньше, чем червячок. Если он видит себя частью общества и способен приносить ему пользу — имеет право на существование. А если он выделяется, например, как еврей, у которого есть свои мнения, и он не согласен с общественным подходом, он становится лишним, и не просто лишним: он представляет собой угрозу для общества, и общество потрудится избавиться от него.

Подход нашего праотца Авраама был прямо противоположным. Он говорил: «Всевышнему не нужен я, чтобы построить мир, Он может Сам построить весь мир. Мне не нужно обеспечивать нищих, Всевышний может сделать это сам. Я должен делать только одну вещь, которую Всевышний сделать не может: работать над собой, улучшать самого себя!»

Поэтому, каждый человек, которого он видел, в его глазах представлял собой конечную цель. Любой человек. Ведь таким образом мы даем Всевышнему то, что Он как бы не может взять Сам. Таков был подход нашего праотца Авраама.

Люди Сдома говорили же так: «У нас есть наше общество, и вдруг приходит чужой человек и желает гостить за наш счет? Сосать нашу кровь, как паразит? Уходи отсюда, даже и не пытайся приблизиться к нашему городу!»

Развитие мира и деградация человека

Сегодня мы видим, как развивается и продвигается мир, но насколько мир продвигается — настолько человек деградирует.

Как-то раз я приехал в Америку, и там был один человек, который думал, что я никогда прежде не был в Америке. Он решил устроить мне экскурсию и показать недавно построенный город. Среди прочего он привел меня на крышу сорокаэтажного здания, с которого открывался потрясающий вид: «Посмотрите, как здания мы построили». Но я-то вырос в Нью-Йорке, так что многоэтажки для меня — обычное дело и не вызывают никакого удивления. Тем не менее, были один момент, который вызвал у меня восхищение: Нью-Йорк — очень грязный город, улицы там полны мусора и грязи. А здесь все было новым и сверкающим, здания из стали и стекла, коридоры покрыты мрамором, улицы широкие, чистые и удобные для ходьбы. Замечательно! Так я стоял и смотрел вокруг с большим удовольствием.

Но после этого мне стало любопытно, кому же посчастливилось жить в таких красивых зданиях и ходить по этим чистым улицам? Когда я стал вглядываться в людей — был просто поражен. Какой низкий уровень! Я снова посмотрел на дома, потом снова — на людей, и мое недоумение выросло еще больше: как это сочетается? Такое огромное различие между самими людьми и тем, что ими построено!

Это правило касается и всего человечества: с одной стороны, уже полетели на Луну, создали усовершенствованные компьютеры, смартфоны, где одним нажатием кнопки можно держать весь мир на ладони пользователя, в самом прямом смысле. А с другой стороны — сам человек становится все ниже и хуже. Здание, которое возводит человечество, строится за счет строения личности каждого человека!

Повстречалось ли тебе доброе дело?

Сказанное выше поможет нам понять историю из Гемары, которая кажется совершенно невероятной.

В трактате Авода Зара (18a) рассказывается, что, когда раби Йоси бен Кисма заболел, его ученик, раби Ханина бен Терадион пришел навещать его. Во время разговора он спросил своего учителя: «Раби, удостоюсь ли я будущего мира?» Спросил его раби Йоси: «Повстречалось ли тебе какое-то доброе дело?» Ответил раби Ханина: «Однажды деньги, отложенные на Пурим, перепутались у меня с деньгами, отложенными на *цэдаку*, и я раздал нищим все». У него был кошелек с деньгами на пуримскую трапезу, его личные деньги. Он подумал, что это деньги, предназначенные на *цэдаку*, и раздал их нищим. Когда пошел покупать продукты на трапезу, обнаружил, что раздал эти деньги. По закону, по справедливости, раби Ханина вполне мог взять из денег, отложенных на *цэдаку*, ту сумму, которую уже раздал. Однако он не сделал этого, а раздал на *цэдаку* все.

Сказал раби Йоси: «Если так, то да будет мой удел частью твоего удела, а моя судьба — частью твое судьбы!»

Эти слова мудрецов — настоящая загадка! Что тут происходит? Ведь речь идет об одном из величайших таннаев, который пожертвовал собой ради Торы, который собирал огромные группы людей и обучал их Торе, благодаря которому осталась Тора в народе Израиля. А когда он спрашивает своего учителя: «Будет ли у меня будущий мир?», тот не отвечает ему: «Конечно, о чем ты говоришь!», а спрашивает: «А ты сделал что-то хорошее?» И только, когда раби Ханина рассказал ему эту историю с перепутавшимися деньгами, раби Йоси согласился, что у него будет будущий мир. Ничего не понятно!

Однако, если мы вспомним, о чем говорили выше — все станет ясно. Когда раби Йоси спросил: «Какое доброе дело ты сделал?», он не имел в виду спросить, сделал ли раби Ханина какое-то доброе дело, за которое ему полагается будущий мир. Раби Ханина совершил достаточно деяний, за которые получит будущий мир. Вопрос раби Йоси был таким: верно, все знают, сколько ты построил — ты построил всю Тору, весь мир. Однако, чтобы ответить на вопрос, будет ли у тебя будущий мир, я должен знать, что **ты сам** представляешь собой. Сделал ли ты хоть раз что-то, что может доказать, кто ты на самом деле? Если будешь знать, кто ты — войдешь в будущий мир вместе со всеми своими достижениями. Но если

ты сам не знаешь, кто ты — у тебя не будет ничего! Так что расскажи мне о каком-нибудь поступке, из которого я пойму, кто ты на самом деле.

Что имеется в виду? Раби Йоси бен Кисма сказал ему: вполне возможно, что в тот Пурим ты раздал огромные суммы, но все это было запланировано: такова твоя реальность, таково здание твоей жизни. Ты — известный филантроп, может, об этом еще напишут на твоём надгробии. Но я желаю, чтобы ты рассказал мне о каком-то поступке, который вышел из привычных рамок, что-то, что было для тебя сюрпризом, вовсе не по плану. Историю, о которой никто не знает, да и ты сам не обратил внимания, насколько это был важный поступок.

И раби Ханина говорит: да, были у меня деньги, которые перепутались с деньгами на цдаку. Я не планировал этот расход, но, тем не менее, не стал возвращать себе розданные деньги.

Если так, говорит раби Йоси, теперь я знаю, что ты собой представляешь! Если бы ты сказал мне: «Я выучил всю Тору» — я бы не был уверен, каков твой истинный духовный уровень, ведь выучить всю Тору — это твое стремление, это имидж, который ты себе строишь, без этого ты ничего не стоишь. Никто не захочет считаться человеком, который ничего не стоит. А маленький поступок, совершенный незапланированно, — именно он отражает тебя по-настоящему!

Это и есть «дело, которое тебе повстречалось» — поступок, который не соответствует твоему величию, маленький, но отражающий твою истинную личность, построенную трудом над Торой и душевными качествами.

«Дело, которое тебе повстречалось» — в наше время

Расскажу вам три таких примера подобных поступков. Каждый из нас наверняка слышал или даже знает лично людей, которые приходили к великим праведникам, изо всех сил просили их и получали от них благословение по поводу какого-то дела, и в итоге приходило спасение — это дело решалось самым благополучным образом. Я, ни в коем случае, не пренебрегаю подобными историями, но то, что я хочу вам рассказать, отличается от них.

Первую из них я слышал от великого рава Йосефа Лиса. Во время Второй мировой войны он бежал вместе с ешивой «Мир», оставив в Европе жену и детей, которые, судя по всему, погибли во время войны. После многочисленных

перипетий он попал в Америку, а оттуда — в Израиль. Приехав в Израиль, он решил жениться во второй раз, хотя был уже не очень молодым человеком.

Его вторая жена до этого была замужем за одним хорошим евреем. Они были женаты десять лет, и детей у них не было. Потом муж умер, и через какое-то время она вышла замуж за рава Йосефа.

Честно говоря, он опасался жениться на этой женщине, поскольку у него не было однозначных доказательств, что его первая жена погибла. Однако рав из Бриска очень подталкивал его на этот шаг, и в итоге рав Лис решился. Они поженились, и восемь лет у них не было детей, а потом родились мальчик и девочка.

Как-то я спросил рава Йосефа, чье это чудо, и он ответил: «Думаю, что мое. Я никогда не просил у рава из Бриска благословения на детей. Ведь он подтолкнул меня на этот брак, и я не хотел расстраивать его, что, мол, из-за этого он обязан дать мне благословение. Видимо, в заслугу этого я и удостоился детей».

Это — не какой-то героический поступок. Это «маленькое деяние». Он всего лишь не просил у рава благословения, чтобы не огорчать его. Благодаря этому удостоился сына и дочери!

Вторая история о великом раве Шломо Эльяшиве, авторе книги «Лешем, шво вз-Ахалма». Он был величайшим праведником, гениальным мудрецом, святым человеком, знавшим всю Тору, в том числе и ее тайную часть, и писал сочинения по всем областям Торы.

У одной из его дочерей несколько лет после свадьбы не было детей. Однажды она вернулась от врача, который однозначно объявил ей, что детей у нее быть не может, и делать нечего. Нет никакой надежды. Молодая женщина пришла домой совершенно сломленная, но вдруг увидела своего отца, который сидел и учился. Она не хотела мешать его учебе, поэтому вышла, зашла в сарайчик, стоявший во дворе, и села там плакать.

Через какое-то время раву Эльяшиву понадобилось выйти на улицу, и вдруг он услышал разрывающие сердце рыдания. Он зашел в сарай и увидел свою дочь. «Почему ты плачешь, доченька?» Та ответила, захлебываясь слезами: «Папа, нет никакой надежды, врач сказал, что у меня никогда не будет детей!»

«А почему ты плачешь здесь, а не дома? Почему именно в сарае?» — удивился рав.

Ответила дочь: «Я не хотела мешать тебе учиться».

«Вот как? В заслугу этого у тебя будут дети!» — сказал рав.

И так и было (она родила сына, который стал впоследствии великим равом Йосефом Шаломом Эльяшивом).

Третья история об одном еврее из Иерусалима, у которого тоже много лет не было детей. Как-то раз он услышал, что в Бней-Браке живет один большой хасидский ребе, известный праведник, который не раз, с помощью Всевышнего, совершал чудеса. Ему рассказали, что практически каждый, кого вызывали к Торе на чтение *афтары* в первый день Рош а-Шана в синагоге этого Адмора, удаивался иметь детей.

Наш еврей приехал в Бней-Брак, подошел к этому ребе, рассказал о своей ситуации, и тот сразу же сказал ему: «Приезжай сюда на Рош а-Шана, и я позабочусь, чтобы тебя вызвали к Торе в первый день, на чтение *афтары*».

Вечером в Рош а-Шана, после Маарива, он встретил другого незнакомого еврея, и они разговаривали. Слово за слово — и тот еврей говорит:

«Я слышал, что быть вызванным на чтение *афтары* у ребе — это проверенное средство удостоиться детей, так что я специально приехал в Бней-Брак на Рош а-Шана, надеясь, что не будет никого, кому нужна эта очередь, и мне разрешат получить ее».

Когда иерусалимский еврей услышал это, он от всего сердца решил уступить своему новому знакомому, несмотря на обещание ребе. На следующий день он намеренно пошел в другую синагогу, чтобы другой еврей удостоился *афтары*. И вот чудо: в этом же году у него родилась дочь! (Хочу отметить, что я знаю этого человека лично.)

«Дело, которое тебе повстречалось». Конечно, великие дела — это главное, но человек измеряется именно по маленьким делам!

Главное для Всевышнего — это не то, что ты делаешь, а то, что ты собой представляешь. Это и есть «иди себе»! Ведь это ты можешь дать Ему — быть тем благочестивым, который оказывает благо своему Творцу!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Вайера

Вера в слова мудрецов Торы

Хатам Софер

Вы очень правильно написали «Авраам услышал из уст Всевышнего, а Ицхак поверил Аврааму, так как Авраам уже многократно зарекомендовал себя [как пророк и праведник, выполняющий волю Творца]». Я всегда говорю, что именно из-за этого сказано (в молитве «Мусаф» в Рош а-Шана) «Связывание Ицхака припомни его потомству». Не сказано «связывание, которое совершил Авраам», как сказано там в начале благословения, [а именно связывание для принесения жертвы, которое ставится в заслугу Ицхаку].

Дело в том, что праотец Авраам верил и полагался на Письменную Тору, на услышанное непосредственно от Самого Всевышнего. А Ицхак пошёл на самопожертвование, чтобы исполнить заповедь послушания мудрецам Торы. И необходимо объяснить это великое испытание.

И праотец Авраам, и его сын Ицхак были великими мудрецами. Но всё, что знал Ицхак, он узнал не от Авраама. Он своим разумом дошёл до всего, что постиг Авраам. И то же самое относится к Якову. И в этом также заключается смысл комментария Раши (к стиху Ваикра, 26:42: «И вспомню Я завет Свой с Яковом и завет Свой

с Ицхаком, и завет Свой с Авраамом вспомню, и землю вспомню»), в котором он пишет, что каждый из праотцов заслуживал завета сам по себе, независимо от своего отца.

Только подумайте! Эти люди (праотцы) понимали смысл и тайну жертвоприношений, и знали, каким образом это оказывает влияние [на мир] — им эти вещи были известны настолько, насколько их вообще может постичь разум.

И хотя Рамбам в книге «Морэ Невухим» действительно приводит разные причины принесения жертвоприношений — они предназначены только для того, чтобы удовлетворить недоумение непосвящённых. Но [в другой своей книге, «Йад а-Хазака»] в конце раздела, связанного с законами *меила*, он пишет, что жертвоприношения невозможно постичь разумом, так как они содержат нераскрытые нам тайны.

И тем не менее, наши праотцы, когда строили жертвенники, эти тайны знали. И об этом пишет Рамбан (в комментарии к стиху Ваикра, 1:9). Они знали и понимали, что совершенно и абсолютно невозможно, чтобы Всевышний пожелал человеческих жертвоприношений. [Так как это полностью противоречит всем глубоким смыслам жертвоприношений.] Ведь если бы они этого не знали, Авраам уже принёс бы в жертву своего сына Ишмаэля, или даже Ицхака. Но в действительности этого никак не может быть.

И вот, когда Всевышний сказал ему [Аврааму]: «Возьми сына единственного своего, и вознеси его Мне [жертвой] вознесения», тот должен был понять, что его выводы, [связанные с человеческими жертвоприношениями], были ошибочны. И если он [Авраам] ошибся, возможно, что и вся его борьба с людьми его поколения, [которые приносили человеческие жертвоприношения], в вопросах веры была одной большой ошибкой. Ему даже в голову не могло прийти, что, когда Всевышний сказал ему «вознеси сына своего», Он подразумевал, что его следует вознести на жертвенник, но не принести в жертву. Ведь Всевышний не говорит языком, который может привести пророка в заблуждение. Авраам понял, что «вознеси» следует понимать в самом прямом смысле: что он должен принести своего сына в жертву всежжения в самом буквальном смысле этих слов, что он должен полностью сжечь его для Всевышнего. [Ибо в этом и заключается настоящий смысл понятия «жертва *קָרָבָן*» — жертву требуется зарезать, выполнить некоторые другие процедуры, и в конце концов сжечь её мясо на жертвеннике.] И несмотря на всё это, благодаря непорочности сердца его, у Авраама не возникло даже тени сомнения [в том, что он услышал от Всевышнего]. И это несмотря на то, что данное повеление шло вразрез с его пониманием тайны жертвоприношений.

Но подход Авраама не вызывает удивления — ведь он услышал это повеление от Самого Всевышнего. Однако вызывает изумление поведение Ицхака. Ведь он получил от Авраама [повеление], которое напрямую противоречило его понятиям, и которое вообще невозможно было принять. И тем не менее, он [Ицхак] не подверг сомнению истинность слов мудрецов. Он подчинился им и простёр шею свою [для заклания].

В действительности, не вызывает никаких сомнений то, что Ицхак стал жертвой «вознесения» [даже без того, чтобы его зарезали и сожгли его плоть]. Ведь это был человек, который отдал свою душу на заклание и на сожжение, без всяких ожиданий, что ему удастся спастись, как сказано (Теилим, 25:1): «К Тебе, Г-споди, душу свою возношу». И вот его душа полностью отдана на жертвенное вознесение к Г-споду. И это непохоже на приношение животного, с которого, прежде чем возложить его на жертвенник, требуется снять кожу, которое требуется разделать. И только после этого душа животного может возвестись и быть благосклонно принята. А душа человека обладает совсем другим свойством. Человек мыслями прилепляется к Творцу, будучи живым — при условии, что он готов

пожертвовать своей жизнью в самом буквальном смысле. Получается, что исполнились слова Творца «вознеси его Мне жертву вознесения». Авраам действительно вознёс Ицхака в человеческую жертву вознесения Всевышнему.

И хотя всё это очевидно любому думающему человеку, тем не менее, Всевышний скрыл эту мысль от Авраама и Ицхака. И хоть они и были великими мудрецами, как написано (Мишлей, 2:7): «От праведных сокровит разум». Ведь если бы Всевышний не скрыл от них эту идею, то их самопожертвование было бы неполноценным — они знали бы, что Ицхак не умрёт. Поэтому они поняли смысл произошедшего только после того, как произошли эти события.

И чтобы окончательно разъяснить этот вопрос, надо добавить следующее. Мудрецы сказали (Шаббат, 88а), что во время дарования Торы Всевышний подвесил над еврейским народом гору, угрожая, что если они не примут Тору, весь народ будет похоронен под горой. Из этого следует вывод, подчёркивает Талмуд, что евреи приняли Тору по принуждению. И только во времена пуримских событий, они приняли выполнение Торы добровольно. Комментарий Тосафот задаёт вопрос: ведь до этого в самой Торе написано, что еврейский народ вначале сказал «будем выполнять», и потом — «будем изучать». Как же можно сказать, что они приняли Тору не по своему желанию, а по принуждению? Некоторые ранние комментаторы (*ришоним*) ответили, что слова «будем выполнять и изучать» относились только к Письменной Торе, а Устную Тору они приняли недобровольно. Я бы добавил к этому, что на это есть намёк в описании дарования Торы (Шмот, 24:7): «И сказали они: все, что говорил Г-сподь, сделаем и внемлем». А в главе Ваэтханан (Дварим, 5:24) еврейский народ говорит Моше: «Мы выслушали и исполнили». То есть они поменяли местами эти два действия: сначала сказали, что «выслушали», и только потом «исполнили». И написано об этом в трактате Шаббат (88б) от имени Ровы: «Мы верим и уповаем, что Всевышний не потребует от нас ничего такого, что мы не можем сделать». И поэтому мы вначале сказали, что будем выполнять, и только потом, что будем слушать слова Торы и изучать их. Но что касается слов мудрецов, тут народ не желал принимать на себя их выполнение без того, чтобы подвергнуть сомнению правильность их постановлений. Ведь, по их мнению, эти постановления могут оказаться неверными! И поэтому сказали Моше, что услышали, и только после этого согласились выполнять. И тем не менее, Всевышний подвесил над ними гору и насильно заставил

их принять на себя устную Тору и выполнение постановлений мудрецов, не оставив им права на сомнения и колебания. И так как это обязательство было принято вынужденно, сказали об этом мудрецы Талмуда, что существует оправдание для тех, кто это обязательство не выполняет.

В пору Мордехая, когда он совершал деяния, которые [вначале] не были признаны народом Израиля, как сказано (Мегила, 12б): «Община Израиля сказала: «смотри, что сделал мне Йеуди <т. е. царь Давид, принадлежащий к колену Йеуды>, что не убил Шими [бен Гера, который по справедливости заслуживал смертной казни], потомком которого был Мордехай, разозливший Амана»».

Но после этого они увидели, что, хотя с их точки зрения Мордехай поступал совершенно неправильно, зля Амана, впоследствии им стало ясно, что сами Небеса оправдывают его действия. И именно он явился посредником, с помощью которого Всевышний совершил великие чудеса. И тогда еврейский народ понял, что не следует подвергать сомнению слова мудрецов — ведь они всё делают правильно и вовремя, и Творец с ними. И поэтому сказани, что в дни Мордехая и Эстер еврейский народ принял на себя соблюдение Торы. И сказано в книге Эстер (9:27), что народ «исполнил и принял», что соответствует сначала «сделаем», а потом «внемлем», так как они исполняли, а потом приняли, что означает слушание (внимание), принятие исполнения.

Из всего этого можно заключить, что Ицхак пошёл на самопожертвование ради веры в слова мудрецов. Хотя в тот момент они и были для него совершенно невразумительны, он принял слова мудрецов безусловно. И поэтому заслуга Ицхака, который пошёл на самопожертвование, поможет тем, кто безропотно выполняет слова мудрецов, их постановления и законы. А у того, кто этого не делает, нет удела в этой молитве.

Перевод: рав Берл Набутовский

Цепочка чудес

Рав Яаков Галинский

«Авраам и Сара были уже стариками, достигшими преклонных лет» (Берешит, 18:11).

Когда два злодея, Гитлер и Сталин, разделили между собой Польшу печально известным пактом Молотова-Риббентропа, они решили оставить посредине крошечную страну, Литву — свободной. Более того: оставить ее границы открытыми. Это позволило десяткам тысяч евреев, и среди них множеству учеников ешив, сбежать из ада, начинавшегося в Польше. Однако прошло немного

времени, и русские завоевали и Литву. Запретили ешивы. Нужно было срочно уезжать из СССР. Но как и куда?

Во-первых, у них не было гражданства. Беженцы из захваченной Польши. Во-вторых, ни одна страна, ни одно государство не согласилось принять евреев на свою территорию. В-третьих, нужно было разрешение на выезд из СССР. А каждый, кто подавал заявление на выезд из «советского рая», сразу же подозревался в сопротивлении коммунистическому режиму, и его посылали на «перевоспитание» в Сибирь, в трудовой лагерь. В-четвертых, если каким-то чудом и дадут разрешение на выезд, необходимо заплатить огромный налог. А откуда взять деньги? Если из-за границы — сразу предъявляют обвинение в незаконном получении валюты, и тогда арест обеспечен.

Короче говоря: непроходимые стены.

И вот, неожиданно, кто-то вспомнил, что когда-то в газете была статья, что в Карибском море есть Голладские Антильские острова, и самый большой из них — Кюрасао. Они принадлежат Голландии, и правительство заинтересовано в заселении. Поэтому был выпущен закон, что любой, кто желает поселиться там — может это сделать. Не нужно визы, не нужно оплаты никаких пошлин. Приезжай и живи. Обратились в голландское посольство, и те подтвердили: действительно — приехать любой желающий. Это было первое чудо.

Конечно, никто не собирался ехать на эти острова, где были только вода и небо, пальмы и чайки. Обратились в японское посольство с просьбой получить транзитную визу для проезда на эти острова, с планом «застрять» в Японии на все время войны. Одним чудом было то, что хотя Литва была уже захвачена русскими, японское посольство все еще находилось в Вильнюсе. Вторым чудом было то, что японский посол запросил разрешения правительства и получил отказ, и, вопреки полученному указанию, стал выдавать визы еврейским беженцам. Когда кончились бланки посольства, он стал печатать визы на чистых листах, и ставил свою подпись и печать. Когда печатная машинка сломалась, он стал писать от руки, и ученики ешивы помогали ему — ставили печати. Вернувшись домой, он обнаружил себя уволенным из-за этого.

Четвертое чудо было таково: чтобы получить разрешение на выезд, было необходимо иметь иностранное гражданство, ведь советским гражданам не позволялось покидать страну. Ученики ешив были беженцами из Польши. А ведь Польша перестала существовать. Удалось достать подтверждение гражданства у польского правительства,

находившегося в изгнании в Лондоне. Правительства, чьи законы Советский Союз не признавал! Однако в этом случае — просто невероятно! — признали это гражданство. Чтобы получить разрешение на выезд, следовало подать заявление в печально известный НКВД. Многие опасались, что там собирают все имена и адреса, чтобы потом всех недовольных режимом отправить в Сибирь. Там что люди записывались с огромным страхом, с колотящимся сердцем. Тем не менее, записались тысячи. И, еще одно чудо — разрешение было получено. С одним условием: что поездка в Японию пройдет по Транссибирской магистрали, под контролем. И билет стоил двести долларов на человека. Тогда это была огромная сумма. Откуда у несчастных беженцев такие деньги? Была послана телеграмма в «Комитет спасения» в США: «Остались считанные часы. Помогите, спасите нас. Скорее! Займите деньги, пошлите оплату в Интурист. Никогда не забудем!» В кратчайшее время были собраны 50 000 долларов — сумма, в наше время равная миллиону. И НКВД почему-то не стал ничего расследовать, проигнорировал связь с капиталистической державой. Великий рав Хаим Шмулевич, глава ешивы «Мир» в то время, свидетельствовал, что пока они не приехали во Владивосток и не сели на корабль, направлявшийся в Японию, он все время опасался, что они вот-вот обнаружат себя заключенными в сибирском трудовом лагере! Ну, какое это чудо по счету?

Мы закончили? Какое там!

Со временем беженцев выслали из Японии в захваченную Японией часть Китая. Они приехали в город Шанхай. Там проживала маленькая еврейская община, несколько десятков семей. Однако они обнаружили в городе шикарную синагогу, где было более пятисот мест и роскошная столовая, рассчитанная на сотни людей. Откуда?! Выяснилось, что один из потомков местных жителей был преуспевающим бизнесменом в Америке. Он помнил свою родину, и построил огромную синагогу в память о своем отце. Однако община была маленькой, и синагога пустовала. Оказалось, что она просто ждала сотни учеников ешивы «Мир»!

На протяжении всех военных лет японцы — союзники проклятых нацистов — позволяли жить у себя ученикам ешивы, которые так и не получили визу на проживание в их стране, ведь они были «по пути» на остров Кюрасао, и являлись подданными Польши, которую японское правительство не признавало. Помощь на пропитание они получали из Америки — страны, с которой Япония воевала. Деньги приходили через черный рынок

(на котором курс доллара был намного выше, чем официальный), с которым японское правительство вело непрерывную войну. Немцы, чьи советники находились в Японии, вели активную антисемитскую пропаганду, и требовали уничтожить тысячи еврейских беженцев, которые нашли приют в Японии. Японцы уже даже согласились посадить всех евреев на корабль, якобы с целью переправить в безопасное место, и потопить корабль. Однако один японский офицер раскрыл этот злой умысел, и когда это стало известно широкой публике — замысел провалился. Ну, сколько уже чудес случилось?

Честно говоря, не нужно и считать. Ведь все существование народа Израиля — это одно сплошное чудо. «Клянусь своей жизнью, — пишет Явец (предисловие к книге «Бейт Яаков»), что нет большего чуда в мире, чем невероятное существование народа Израиля в последнем изгнании на протяжении около двух тысяч лет — овечка среди семерых волков, которые так и жаждут ее сожрать. Когда я задумался над этими чудесами, понял, что они гораздо сильнее, чем даже те удивительные чудеса, которые совершал для нас Всевышний в Египте, в пустыне и в Земле Израиля!»

Но более того: само зарождение народа Израиля тоже было чудом!

«Авраам и Сара были уже стариками, достигшими преклонных лет». Ему — сто, ей — девяносто. И это еще не все: «Сара была бесплодна, не было у нее детей». Она по природе не могла рожать, была бесплодной.

Полное отчаяние, никаких шансов!

Тем не менее — родили сына и основали народ Израиля!

А вся основа родословной Машиаха? Рут, моавитянка, оставляет свой народ, свою родину и дом своего отца, и идет за Наоми: «Твой народ — мой народ, твой Б-г — мой Б-г». Какие шансы у нее были выйти замуж, да еще и за Боазу, главу поколения? Тем более, что закон о том, что запрет гиюра для моавитян и аммонитян распространяется только на мужчин, а не на женщин, еще не был принят по всем мнениям. И в тот день, когда Боаз женился на ней — в ту же ночь умер.

Это учит нас, что основа народа Израиля, его существование и его избавление — противоречат логикой. Это всегда происходит после полного отчаяния, посредством цепочки чудес. А ведь говорится, что «то, что происходит с общиной — происходит всегда и с отдельным человеком», и мы явно видим это в жизни каждого из вас!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Цепь поколений

Рав Яаков Галинский

«Я полюбил его потому, что он заповедает своим сынам и потомкам следовать путями Г-спода, творить добро и правосудие».

Как-то подошел ко мне адвокат из Рамат-Гана, поинтересовался: «Чем вы занимаетесь?» Я ответил: «Даю уроки». «Где?» — «Там, куда меня приглашают». «И что, можно на это прожить?» — удивился он. «Вы видите», — ответил я. Живу как-то, слава Б-гу. «А сколько вам платят за одну лекцию?» Я честно ответил: «Не знаю. Платят только в конце». «Ну, в конце — но сколько платят?» — «Я говорю — не знаю. Когда доживу до самого конца, узнаю...» Он вообще не понял: «Вы хотите сказать, что работаете бесплатно?»

Что это такое — адвокат, и глухой? Я же ясно сказал: платят, и еще как, но в конце. «Верен Он, твой Работодатель, (можешь положиться на Него, что) заплатит тебе за твои деяния» (Авот, 2:14).

«Я бы не согласился работать бесплатно!» — заявил адвокат.

«Да? Но вы-то как раз работаете бесплатно!»

Он опять не понял. Если бы мне был нужен адвокат — я бы этого не взял в свои защитники. Я сказал: «А, вспомнил: на самом деле, я тоже не работаю бесплатно. Обычно, когда приглашают людей на лекцию, подают легкое угощение. Меня тоже не забывают. Предлагают стакан напитка, печенье...»

«Ну, это не считается, — отмахнулся адвокат, — что вы приносите домой?»

«Ай-ай-ай, — протянул я, — а что вы приносите домой?»

И он опять не понял! Ну что, с каждым нужно говорить на его языке.

«Знаете, что? Давайте я вам расскажу историю».

Ну, историю каждый готов слушать. Понимать — это уже другое дело.

Один раввин ехал к раву Шаху. По пути рассказывал водителю такси о величии и праведности рава Шаха, о его гениальном уме, добром сердце и хороших душевных качествах. Но все это водителя не интересовало. Он хотел знать только одно: «Этот рав дает благословения?» Ну, конечно, и это тоже. Вот это-то таксисту и нужно. Он может тоже подойти к раву Шаху?

Почему нет? Поднялся вместе с тем равом, подбежал первый, поцеловал раву Шаху руку: «Уважаемый рав, мне срочно нужно благословение!»

«Я тебя благословляю!»

«Да нет, рав, это моя собака... она заболела. Вы можете прочитать за нее молитву на выздоровление? Есть такая специальная молитва, да? “Тот, Кто благословил”?»

Рав, стоявший рядом, чуть не взорвался. Читать такую святую молитву — за собаку!

Но рав Шах только ласково погладил руку водителя: «Конечно, конечно! Нельзя, чтобы животное страдало... Сейчас возьмем сидур».

Встал — в свои девяносто лет — взял сидур, открыл там, где написана эта молитва за больного после чтения Торы, приблизил к глазам и стал сосредоточенно читать вслух: «Тот, Кто благословил наших праотцов, Авраама, Ицхака и Яаков, Моше, Аарона, Давида и Шломо, благословит больную... как ее зовут?» — обратился он к взволнованному водителю.

«Ласси».

«...благословит больную Ласси, дочь... как ее маму зовут?» — снова обратился к водителю.

Тот смутился. Кто ж там знает, как ее мать звали...

«Что ж, — рав Шах закрыл сидур, — эту молитву сказать нельзя, но благословить можно, конечно, чтоб животное не страдало...»

«Ну, вы понимаете?» — спросил я адвоката.

Куда там... «Что — понимаю?»

Я объяснил: «Я соединен со своим отцом и своими детьми, я — звено в цепи поколений. Наш праотец Авраам — нет у нас и представления о его величии! Он прошел десять тяжелых испытаний, и выдержал все. Но чем он заслужил любовь Творца? В Торе прямо сказано: **“Я полюбил его потому, что он заповедает своим сынам и потомкам следовать путями Г-спода, творить добро и правосудие”**».

Наши мудрецы сказали: «Сын подобен ногам отца» (Эрувин, 70б). Каждой заповедью, которую я выполняю, я добавляю заслуг своему отцу, который так воспитал выполнять заповеди, и не только ему — и моим дедушкам и бабушкам, и их родителям, и так — вплоть до наших святых праотцов. Я сам воспитываю своих детей, чтобы они выполняли заповеди и учили Тору, и тем самым обеспечиваю себе гарантию, что мои заслуги будут расти и умножаться до конца поколений. Когда я даю урок и пробуждаю кого-то, и он укрепляется в Торе и заповедях, мне тоже добавляются заслуги. Не зря еврея вызывают к чтению Торы по его имени и имени его отца. И моих детей вызывают к Торе «такой-то, сын Яакова...». Я ведь не буду жить вечно, но, когда поднимусь в мир истины — меня будут ждать там не только мои заслуги, но и заслуги

моих сыновей, учеников, и тех, кто слушал мой урок. Они продолжают выполнять заповеди, и все это записывается на мой счет — и на счет моих праотцов, как уже говорилось.

А вот у собаки нет связи ни с ее родителями, ни с потомками после того, как они выросли. Она живет только свою собственную жизнь, здесь и сейчас, и когда умирает — заканчивается все.

Увы, боюсь тот адвокат так ничего и не понял...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Оказать влияние, попросив совета

«И явился ему Г-сподь в дубраве Мамрэ, а он сидел при входе в шатер во время зноя дневно-го» (Берешит, 18:1).

Мамрэ был тем, кто дал Аврааму совет чтобы тот сделал обрезание. Поэтому Всевышний раскрылся Аврааму именно в уделе Мамрэ (Раши). А в «Мидраше Танхума» говорится, что Авраам также советовался и с Анэром, который утверждал, что близкие царей, которых поверг в войне Авраам, придут и попытаются убить его. А он, выздоравливая после обрезания, не сможет спастись. Также и с третьим другом, Эшколем, советовался Авраам, и тот посоветовал ему не делать обрезания, потому что это опасно для человека в возрасте ста лет (в других источниках говорится, что Эшколь советовал сделать обрезание в тайне).

Многие комментаторы задают один и тот же вопрос: как Авраам, который с честью прошел десять тяжелейших испытаний, и никогда не советовался ни с одним человеком, вдруг, когда Творец приказал ему выполнить заповедь обрезания, испытание, которое сегодня проходят все, — решил обратиться за советом к близким друзьям!? А что бы он стал делать, если бы все трое стали его отговаривать? Разве не стал бы Авраам выполнять приказ Творца?

Известно, что Авраам всегда стремился следовать качествам Творца, о которых сказал пророк: «Ибо Я, Г-сподь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость...» (Йешаяу, 61:8). Именно по этой причине перед тем, как выполнять заповедь обрезания, Авраам решил принять все меры предосторожности, чтобы никому из его близких это не причинило вреда. И как только ему было приказано сделать, в один день, обрезание себе и всем его домашним, то Авраам начал опасаться. Ведь его друзья и союзники Анэр, Эшколь и Мамрэ наверняка полагаются на помощь трехсот семнадцати слуг Авраама, рожденных и воспитанных в его доме. Они знают, что, случись война,

то Авраам всегда придет на выручку со своими людьми. Но если все домочадцы Авраама будут обрезаны в один день, как приказано, — тогда все они будут больны и какое-то время даже прикованы к постели. Слухи об этом могут дойти до врагов Авраама, которые постараются воспользоваться сложившейся ситуацией и напасть на Анэра, Эшколя и Мамрэ на третий день, самый болезненный день после обрезания (как поступили Шимон и Леви, напав на жителей города Шхем). Тем более, что опасение это имело место, ведь существовало множество родственников и близких тех царей, которых убил Авраам. Именно поэтому Авраам видел себя обязанным позаботиться о безопасности своих близких друзей, предварительно предупредив их о готовящемся обрезании. Вновь следует повторить, что Аврааму и в голову не приходило отказываться от выполнения приказа Всевышнего. И он планировал выполнить заповедь в тот же день. Если бы Анэр, Эшколь и Мамрэ запротестовали перед лицом опасности, то Авраам предложил бы им расторгнуть союз, сняв с себя все обязательства. И с того момента они могли бы прервать любую связь с Авраамом.

Что произошло в результате мер, предпринятых Авраамом? Анэр начал протестовать, утверждая, что существует опасность со стороны близких убитых царей. Эшколь предложил скрыть факт совершения обрезания Авраама и всех его домашних. И только Мамрэ посоветовал не прибегать ни к каким уловкам, а лишь полагаться на Всевышнего и прилюдно делать все, что Он приказал. Мамрэ сообщил, что готов выполнять все, к чему обязывает его союз с Авраамом, и что он позаботиться о безопасности всех обрезанных, пока они не «вернутся в строй». Именно поэтому Творец открылся Аврааму в уделе Мамрэ.

Но вот, что еще интересно. Приводиться в источниках, что город Кирьят-Арба зовется так, потому что там прошли обрезание четыре праведника: Авраам, Анэр, Эшколь и Мамрэ («Берешит Раба», 58). Может быть, Авраам преследовал следующую цель. Под предлогом «посоветоваться» он сумел оказать влияние даже на тех, кто не был уверен в себе.

Подготовил: рав Нахум Шатхин, по книге рав Залмана Сороцкина, «Ознайим ле-Тора»

Среди своего народа я живу. Афтаря недельной главы Ваера

Рав Рафаэль Ойербах

«И было однажды, пришел он туда и поднялся в верхнюю комнату, и лег там. И сказал он Гезахи, отроку своему: позови эту шунемитянку.

И позвал тот ее, и она стала пред ним. И сказал он ему: “Скажи ей, прошу: вот, ты так заботилась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?” Но она сказала: “Среди своего народа я живу”» (Мелахим 2, 4:11–13).

Из рассказа мы можем почерпнуть то, насколько важна заповедь гостеприимства в своем доме, и то, как важно уметь быть благодарным за добро, сделанное тебе.

Радак понимает эти стихи дословно. Что пророк может замолвить слово о проблемах женщины перед царем Израиля. Но женщина отвечает, что есть у нее много родственников, которые, в случае возникновения серьезных проблем, всегда могут вступить и помочь. Поэтому я не желаю утрудить пророка своими личными просьбами.

Однако в книге «Зоар» (глава Бешалах) говорится, что этот разговор произошел в преддверие Рош а-Шана. Соответственно понимание стихов может быть двояким. Можно сказать, что у Элиши были связи при дворе царя, и он мог хлопотать за женщину. Но не менее правильно объяснить, что Элиша намекал женщине о том, что, будучи пророком, он имеет возможность ходатайствовать за нее перед Всевышним — Царем всех царей. Пророк спрашивает желает ли она, чтобы перед Всевышним были лично упомянуты особые заслуги женщины. И тут великая женщина отвечает: «... Среди своего народа я живу...». Я не желаю, чтобы меня упоминали как об отдельном человеке. Я предпочитаю, чтобы в день суда, мои заслуги были упомянуты среди всех заслуг народа Израиля. Ведь если заслуги человека упоминаются особым способом, то это привлекает особое внимание, и тогда его проверяют более тщательно. Действительно ли этот еврей достоин такого внимания Свыше? Не числятся ли за ним какие-нибудь проступки?

Элиша посылает за женщиной своего ученика Гэхази и здесь, комментаторы обращают наше внимание на еще один особый момент в поведении пророка. Элиша как мог старался не вступать в разговоры с женщинами. Это хорошо видно из следующих стихов: «И позвал тот ее, и она стала перед ним». И вот женщина стоит перед пророком, и он лично может обратиться к ней, но написано: «И сказал он (Элиша) ему (Гэхази): скажи ей, прошу...», и в еще одном стихе: «И сказал он: что же сделать для нее». Видно, что Элиша в разговоре с женщиной использует посредника. В мидраше «Пиркэ де-раби Элиэзер», поясняется, что святость, которую излучал пророк, была настолько

сильной, что просто могла причинить вред женщинам. И только когда ему нужно передать слова пророчества, он обращается лично к шунемитянке: «И сказал он: через год, в это же время, ты будешь обнимать сына».

Слова пророка не говорятя впустую

Шунемитянка отказывается от предложения пророка, но придет время, и ей придется воспользоваться знакомствами при дворе царя. И здесь стоит остановиться, и поподробнее рассмотреть один момент, на который обращает наше внимание Рамбан, в его комментарии на Тору. В конце книги Берешит Яаков благословляет сыновей Йосефа, и произносит следующие слова: «А теперь два сына твои, родившиеся у тебя в земле Египетской до прибытия моего к тебе в Египет, мои они; Эфраим и Менаше, как Реувэн и Симон, будут мои. А дети твои, которых ты родил бы после них, будут твои. По имени братьев своих будут они именоваться в уделе своем» (Берешит, 48:5–6). Из слов Яакова следует, что из сыновей Йосефа только Менаше и Эфраим получают статус отдельных колен Израилевых, наравне с сыновьями Яакова. Другие же сыновья Йосефа, если родятся, будут числиться среди своих старших братьев. То есть, они не получают статус отдельных колен, а будут числиться среди колен Менаше и Эфраима. И действительно, во время раздела Святой Земли, мы находим два колена из отпрысков Йосефа — Менаше и Эфраима, и больше никаких дополнительных имен. Но зачем нужно было вносить в Тору слова о предостережении, которому не суждено было сбыться? Ведь у Йосефа не было больше сыновей, и Моше, записывая Тору, мог бы опустить эти слова Яакова? И тут вмешивается Рамбан, поясняя, что если наш праотец, который был пророком, произнес слова предсказаний, то им непременно суждено сбыться. Значит, у Йосефа были еще сыновья, и они были причислены к коленам двух старших братьев, и Рамбан пытается привести этому некоторые доказательства.

Пророк Элиша также произносит слова, есть ли у женщины какая-то нужда в ходатайстве перед царем. И он знает, что говорит, потому что он — пророк, не роняет слов попросту. И пусть шунемитянка вежливо отказывается, но придет день, и ей еще очень пригодится помощь Элиши. О чем идет речь? В начале восьмой главы рассказывается, что Элиша предупреждает шунемитянку, что в Земле Израиля будет голод семь лет,

и что стоит оставить эти места до его окончания. Женщина слушается пророка, а когда возвращается по прошествии семи лет, то обнаруживает, что ее дом и поле занято другими. Женщина отправляется к царю в надежде получить справедливый суд. В это время в царских апартаментах находится Гехази, которого царь просит рассказать о чудесах пророка Элиши. Как только царь произнес свою просьбу, раздаются крики обобранной шунемитянки. И Гехази говорит царю: «...Господин мой царь! Это та самая женщина и тот самый сын ее, которого оживил Элиша» (8:5). И царь выслушивает просьбу женщины, после чего посылает с ней своего придворного, чтобы изгнать из ее владений чужаков.

Зачем мы привели здесь этот рассказ, не входящий в отрывок нашей афтары? Чтобы проиллюстрировать, то, насколько Всевышний готов выполнять слова своих праведников. И посмотрите то, как в точности сбылись все слова и Элиши, и шунемитянки. Что сказала шунемитянка? Пока я нахожусь среди своего народа, мне нечего опасаться. Как только она покидает свой народ (пусть и по приказу пророка), у нее начинаются проблемы. И теперь приходит время вступить в силу словам Элиши о его ходатайстве за женщину перед царем. Ни одно слово не было произнесено понапрасну. Ни слова праведной женщины, ни, тем более, слова великого пророка. В точности, как пояснил нам Рамбан слова Яакова.

«И дал ей царь одного из придворных, сказав: возратить ей все, принадлежащее ей, и все доходы с поля, со дня, когда она оставила страну, поныне».

Воскрешение из мертвых

После того, как Шунемитянка отказывается от предложения Элиши, пророк все же сообщает ей радостную весть, что через год у нее родится сын. Кто-то поясняет, что это было пророчество, а кто-то утверждает, что это произошло благодаря вышеописанной силе их благословения, данной пророкам Свыше. Но на удивление женщина с осторожностью воспринимает эту весть, и здесь вновь проявляется ее высокий духовный уровень. Из слов пророка: «... через год, в это же время, ты будешь обнимать сына», она понимает, что будет только обнимать его. Что получит его лишь на время. Что будет обнимать, но не воспитывать. И она не готова получить обещание в такой форме, что и становится причиной соответствующей реакции: «И сказала она: нет, господин мой, человек Б-жий, не разочаровывай рабы твоей».

И вот у шунемитянки рождается сын. Мальчик подрастает, и уже ходит в поле помогать отцу. Однажды ему стало плохо, его возвращают домой и там он умирает.

Женщина приходит к Элише с претензией. Я же не просила у тебя сына, хотя и могла. Это была твоя инициатива, и ты знаешь, что я хотела такое обещание, после которого в моей жизни будет радость и счастье. Разве не лучше бы было вообще не иметь ребенка, чем получить его ненадолго, и после потерять? Элиша понимает, что правда не ее стороне и предпринимает все усилия, чтобы вернуть шунемитянке ее сына.

Элиша посылает своего ученика Гехази, вложив в его руку свой посох. Он приказывает ему положить этот посох на тело умершего сына этот, что должно оживить мальчика. Рав Меир Симха из Двинска в книге «Мешех Хохма» приводит интересное пояснение, почему из всех предметов для оживления пророк выбрал именно свой посох.

На святом языке глагол *леишаэн* означает «опираться». Соответственно, существительное, им образовываемое, звучит, как *мишгэнэт* — «опора», а также «посох». И поясняет «Мешех Хохма», что Элиша не случайно послал Гехази оживлять мальчика посохом. Он был убежден, что если Всевышний и сделает такое великое чудо, то только за самые большие заслуги. Шунемитянка расширила свой дом и обустроили комнату только для того, чтобы пророк мог там останавливаться. Иными словами, Элиша опирался на поддержку шунемитянки. А если так, то он посылает свой посох (*мишгэнэт*), чтобы сделать ей чудо, взамен той опоры (*мишгэнэт*), которой она являлась для него долгое время.

По вине Гехази эта миссия не удалась. И тогда Элиша, чувствуя косвенную вину, и ощущая личный долг перед шунемитянкой, оживляет ее сына. «И вошел он (в комнату), и закрыл дверь за обоими, и помолился Г-споду. И поднялся, и лег на мальчика, и приложил уста свои к его устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем. И потеплело тело мальчика. И сошел он, и прошелся по дому раз туда и раз сюда, и поднялся, и простерся на нем. И чихнул отрок семь раз, и открыл отрок глаза свои. И позвал он Гехази, и сказал: позови эту шунемитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына своего. И подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла она сына своего, и вышла» (33–37).

Перевод: рав Нахум Шатхин

Воззвание

Рав Ицхак-Зеэв а-Леви Соловейчик

От редакции. Это воззвание рава Соловейчика к выборам 5719 (1959) года.

Братья наши, сыны Израиля!

Обратите внимание на пути ваши, каждый из сынов Израиля! Прежде, чем подойти к избирательной урне и проголосовать за тот или иной список, пусть каждый из вас сначала хорошо подумает и сделает выбор — кем он хочет быть: одним из тех, которые наставляют многих на пути праведные, или наоборот, не дай Б-г.

Ибо в эти дни на выборах решается не просто вопрос об избрании того или иного кандидата или вопрос почестей — кому быть во главе, как это было в прежние времена, когда все евреи принадлежали к одному лагерю, и между ними царил дух истинного единства. Все стремились к единой цели и шли под одним знаменем — знаменем святой Торы. Работа всех общественных учреждений строилась по единому образцу: она была нацелена на то, чтобы удовлетворять потребности людей, связанные с исполнением заповедей, и просто общественные потребности. Тора была главной основой всей жизни еврейской общины и руководством по решению всех тяжелых общественных проблем, и потому вопрос о том, кто будет избран, был лишь вопросом о назначении на должность, но она не имела какого-либо значения для еврейской жизни и дел, связанных с исполнением заповедей.

Однако сейчас времена изменились. К сожалению, в последние годы нашего долгого изгнания появилось опасное течение, ставящее своей целью разрушить — великое и древнее здание дома Израиля, общественную жизнь, основанную на Торе, и обустроить жизнь народа на новых основах под лозунгом: «Как все народы — дом Израиля». Другими словами, сделать так, чтобы евреи жили как народ среди других народов, в котором даже следа не осталось бы от Торы и заповедей. Горе ушам, слышащим об этом! Для достижения этой цели в последние десятилетия были основаны различные партии. Каждая из них стремится основать еврейскую жизнь на своих

принципах и идеях. Каждая партия основала школы по своему желанию, в которых должны воспитываться дети с раннего возраста в духе идей этой партии. С тех пор началась новая эпоха в жизни евреев, — эпоха войн и бурь, эпоха разрушения и разорения. С тех пор распространяются повсеместно лишь раздоры и распри. Вспыхнула война на еврейской улице, в еврейских домах и еврейских общественных учреждениях. Это — война евреев с евреями, стариков с молодыми, родителей с детьми их, вырванными силой из лона их и из еврейского (мироощущения) «я верую». Еврейские дома разрушены — тысячами и десятками тысяч. Лишь в редких случаях находим еще уцелевший еврейский дом. Разрушены также хедеры и древние талмуд-торы. Лишь в немногих местах существуют еще хедеры и талмуд-торы в традиционном еврейском духе; их места занимают школы — светские или «левые». Каждый еврей, верный Торе, горько вздыхает.

к выборам

Нет у нас места, чтобы учить Тору и воспитывать детей. Таковы итоги кипучей деятельности новых партий на протяжении последних пятидесяти лет в нашем городе. Они и только они разрушили цельность народа Израиля! Они и только они разорили дом Израиля!

И это опасное течение продолжает дальше свою разрушительную работу на еврейской улице. Они еще не удовлетворились тем разрушением религиозной жизни, которое произвели до сих пор, и стремятся к тому, чтобы, получив власть, погасить последнюю искру еврейства и осуществить в реальности (свой лозунг): «Как все народы — дом Израиля». Они стремятся искоренить оставшуюся еще у нас молодежь, верную Торе, и младших детей, изучающих Тору, — посредством своего воспитания. Они посвящают этому все свои силы и используют все свои коварные приемы, как это широко известно.

Согласно закону Торы, в таком положении мы обязаны проявить самопожертвование.

Если бы мы стояли перед подобным испытанием вследствие действий нееврейских властей, то были бы по закону обязаны объявить пост, — однако в данный момент многое зависит от наших голосов, и в обязанность каждого еврея входит воевать, оказывать влияние и агитировать — каждому на своей улице и по месту учебы, среди знакомых и родных — против нерелигиозных деятелей, стремящихся искоренить веру из жизни еврейской общины.

Так пусть же каждый утвердит в своем сознании все, что относится к данному вопросу! Он делает выбор не только в пользу того или иного кандидата; он делает выбор в пользу нашей святой Торы, в пользу образовательных учреждений, в пользу того, что осталось еще от еврейства! И потому каждый обязан в этот момент отбросить все свои личные интересы, претензии и критику в отношении тех или иных людей, ибо речь идет о судьбах всей Торы, которая для нас дороже всего остального!

Должно быть ясно всем: каждый, кто голосует за кандидатов, обязанность которых — оградить и защитить наш образ жизни, согласный с Торой, попадает в число наставляющих многих на пути праведные, которые, как это обещано пророками, «будут как звезды вовеки веков» (Даниэль, 12:3). И напротив, — все те, которые голосуют за кандидатов, цель которых — изгнать из жизни Израиля дух Торы, причисляются к тем, которые вводят в грех многих, не дай Б-г.

Такой расчет должен сделать для себя каждый еврей перед тем, как отдать свой голос: **к какой из этих групп он хочет быть причисленным.**

Бюллетень для голосования опускается в урну в закрытом виде. Никто не видит, за кого голосует избиратель. Один лишь Видящий сокрытое контролирует его.

И потому я обращаюсь к братьям нашим, сынам Израиля, с этим призывом моим: **обратите внимание на пути ваши в этот ответственный час!**

Конец месяца тамуз 5719 (1959) г.

Ицхак-Зеев, сын великого мудреца Торы рава Хаима Соловейчика

Трактат Шаббат

Глава восьмая

Мишна шестая

В мишне развивается основная тема данной главы: определяются минимальные размеры различных предметов, за перенос которых из одного субботнего владения в другое нарушитель подлежит ответственности по закону Торы.

לְעֵשׂוֹת תְּרוּדָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כְּדֵי לַעֲשׂוֹת מִמְנוּ חֵף, זְכוּכִית, כְּדֵי לְקַרֵּב בּוֹ רֹאשׁ הַפְּרָכָר, צִירוֹ אוֹ אֶבֶן, כְּדֵי לְזַרְק בְּעוֹף. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר אֶעֱקִיב אוֹמֵר, כְּדֵי לְזַרְק בְּבַהֲמָה:

Выносящий кость — чтобы сделать ложечку. Раби Йеуда говорит: чтобы изготовить из нее зубчик для ключа. Стекло — чтобы заточить конец спицы. Щебень или камень — чтобы бросить в птицу. Раби Элиэзер, сын Яакова, говорит: чтобы бросить в животное.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Ложечку (תְּרוּדָה — *тарвад*) — ложку. Зубчик — один из зубчиков для ключа, которым открываются двери. И закон определен не по мнению раби Йеуды ■.

(Конец спицы, которой пользуются ткачи, чтобы расправлять продольные нити, натянутые перед ними, и ударять по нитям ■.

Чтобы бросить в животное — поскольку человек не утруждает себя тем, чтобы взять камешек ради птицы, для того, чтобы ее прогнать, ведь для этого достаточно просто крикнуть ■.

Комментарий «Дополнительная душа»

■ Изделия из кости

В мишне указано, что выносящий в Субботу «кость» ответственен за это по закону Торы только в том случае, если она достаточно велика для того, «чтобы сделать из нее ложечку». Комментаторы подчеркивают, что имеется в виду «маленькая ложечка» (Тосфот, Шаббат, 80б; Рамбам, «Перуш Мишнайт»; Ритва, Шаббат, 81а).

И тем не менее, размер, указанный раби Йеудой, — «чтобы сделать из нее зубчик для ключа» — еще меньше, ведь раби Йеуда, так же, как и в предыдущих мишнах, устрожает в отношении минимальных размеров вещей, вынесенных в Шаббат (Шаббат, 81а; см. Раши, Шаббат, 80б). Раши поясняет, что во времена Мишны для дверей комнат или шкафов использовали деревянные замки, в которых был стационарно закреплен ключ с зубчиками, изготовленными из кости (Раши, Бава Батра, 7б, «Потухат», и Менахот, 57а, «Ле-бава»).

Но закон определен не в соответствии с мнением раби Йеуды, а по мнению большинства мудрецов: «чтобы сделать ложечку» (Рамбам, «Шаббат», 18:12).

■ Спица ткача

Слово הַפְּרָכָר (*акиркар*) означает здесь деревянную спицу (см. Раши, Шаббат, 81а), с помощью которой ткачи расправляли продольные нити, натянутые на ткацком станке и составляющие основу будущей ткани. Время от времени нити закручивались или спутывались с соседними, и концом спицы их возвращали в нужное положение. Периодически конец спицы затачивали острым краем осколка стекла («Тиферет Израэль», Шаббат, 8:6/56; см. также выше — комментарий к мишне 7:2, 20 «Работа натягивать продольные нити»).

В талмудической *барайте* приведен еще один минимальный размер стекла: такой кусок стекла, каким можно перерезать две нити одновременно (Шаббат, 81а). Этот размер совпадает с приведенным в мишне (Рамбам, «Шаббат», 18:12; см. также Меири).

А Раши отмечает, что само слово זְכוּכִית (*зэхухит* — «стекло») происходит от слова זָהָ (*закá* — «чистая», «прозрачная»), ведь через стекло можно видеть (Раши, Шаббат, 81а).

■ Чтобы прогнать животное

По мнению мудрецов, минимальным камнем, за вынос которого в Субботу нарушитель несет ответственность по закону Торы, является такой, какой бы запустили в птицу, чтобы прогнать ее (например, если она поедает ягоды в саду или другие плоды урожая). Но раби Элиэзер, сын Яакова, полагает, что обычно человек не утруждает себя тем, чтобы хранить камень для швыряния в птицу — ведь птицу вполне можно вспугнуть и прогнать криком. Но минимальным является камень, предназначенный для того, чтобы «бросить в более крупное животное», чтобы прогнать его (Раши, Шаббат, 81а; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). Раби Элиэзер бен Яаков уточняет, что минимальный вес такого камня равен десяти зузам (т.е. около 42,5 гр.) (Шаббат, 81а; см. р. Х. Бейниш, «Шиурей Тора», с. 423). И закон определен в соответствии с точкой зрения раби Элиэзера, сына Яакова (Рамбам, «Шаббат» 18:11, «Магид Мишнэ»). Комментаторы отмечают, что в ряде старинных рукописей и в первых печатных изданиях Мишны в словосочетании צִירוֹ אוֹ אֶבֶן (*цэрор о эвэн* — «щебень или камень») отсутствует союз וְ (*о* — или) («Дикдуке Софрим»; см. также «Магид Мишнэ», «Шаббат», 18:11). А выражение *цэрор эвэн* означает «маленький камешек», подобно сказанному в Танахе: «Как камешек» (כְּצִירוֹ אֶבֶן) — *кицрор эвэн*) в праще...» (Мишлей, 26:8).

Перевод и комментарий: рав Александр Кац

Пути праотцев

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейские мудрецы в качестве одной из причин разрушения Первого и Второго храмов и изгнания нашего народа называют отход от Торы. При этом, одним из этапов этого считается грех разведчиков. Однако отход от Торы именно здесь явно не прослеживается. Основной проблемой разведчиков и поверившего им народа был недостаток доверия к Всевышнему. Наш учитель рав Моше Шапиро неоднократно объяснял, что *эмуна* — это не просто вера. *Эмуна* — это вера и доверие. Наши праотцы в пустыне подвергались испытанию именно в вопросе доверия ко Всевышнему. К сожалению, это испытание они не выдержали. Первыми этому испытанию подверглись Адам и Хава. Они поддались искушению змея, и отведали запретный плод вопреки воле Всевышнего. Причиной этого было их желание исполнить волю Создателя «лучше», чем Он заповедал. В основе этого лежал недостаток доверия Адама и Хавы к Творцу. Змей внушил им, что, запретив плод Познания добра и зла, Всевышний тем самым скрыл пути служения, которые «ещё лучше», чем те, которые Он реально заповедал. Всевышний поведал нам в Торе, что исполнение Его воли — это цельное добро и благословение для нас. Дурное начало нашептывает нам, что есть «лучшие варианты» с примесью запретного. К своей беде, человек зачастую доверяет своему ненавистнику (дурному началу) больше, чем Всевышнему.

Тора начинается с Берешит — *בראשית*. Раши объясняет: *берешит* как *бишвилъ решит* — буквально «для того, что называется *решит*». А слово *решит* подразумевает народ Израиля и Тору. Некоторые понимают, что тут имеются в виду два замысла. Однако мне видится, что речь идет о двух частях единого целого. Евреи стали народом, приняв на себя Тору. То есть, принятие и исполнение Торы, которое завершило образование нашего народа, — это и есть замысел Всевышнего в сотворении мира. Наш народ провозгласил «исполним и будем внимать» (*נעשה ונשמע*). Это был величайший акт веры и доверия к Творцу. Это было исправлением греха Адама и Хавы. Однако это исправление началось уже с Авраама, как написано в мишне Авот (5:3). Десятью испытаниями был испытан Авраам, и все их выдержал. Видится, что основой всех испытаний было испытание на крепкость веры и доверия Творцу. Этим Авраам начал исправление греха Адама и Хавы. Однако оно

не было завершено. Это исправление продолжили наши праотцы Ицхак и Яков, а затем и их потомки в Египте и в пустыне. Кульминацией этого было провозглашение «исполним и будем внимать». Тем не менее, исправление не было завершено. Наш народ был испытан в конце 40 дней поднятия Моше на гору Синай, и в целом не выдержал испытания, ведь был создан Золотой телец. Далее народ Израиля подвергся 10 испытаниям в пустыне, и также не выдержал их, что свидетельствовало о недостатке веры и доверия к Творцу.

Если бы наш народ прошёл все испытания в пустыне, он бы вошёл в Святую Землю во главе с Моше, который построил бы Храм, и это стало уже окончательным Избавлением. Приведено в трактате Санедрин, что приход Машиаха, окончательное Избавление, зависит от нашей тешувы. Мне видится, что исправления такого тяжёлого недостатка, как недоверие к Всевышнему и Его Торе — это основа тешувы. Неспроста пророк Хаввакук определил, что вся Тора стоит на одном фундаменте: «Праведник верой будет жить» (2:4; МакоТ, 24а).

В этом глобальном исправлении есть удел у каждого из нас. У каждого еврея, включая праведных героев, есть силы исправить недостаток веры и недоверия к Творцу. Эти силы мы получили от нашего праотца Авраама.

Мы должны понимать, что недостатком доверия ко Всевышнему и Его Торе мы испытываемся постоянно. Именно это нам необходимо исправить.

Недостаток доверия и является причиной отхода от изучения и исполнения Торы. Очень часто человек отходит от Торы именно потому, что не доверяет Всевышнему полностью. Речь здесь идёт о недостатке качества, называемого *тэмимут* (цельность). «Я — Б-г Всемогущий. Ходи предо Мною, и будь целен», — говорит Всевышний, явившись Аврааму (Берешит, 17:1). Это качество необходимо нам по отношению к Всевышнему и Его Торе. После революции в России очень многие евреи, включая соблюдавших на тот момент заповеди, поддались агитации Троцкого, который был зажигательным оратором. Не были, к сожалению, исключением, и ученики ешив. Но истинной причиной его успеха среди евреев было то, что у многих из них к тому моменту доверие ко Всевышнему и Его Торе уже было утрачено.

Пример противоположного отношения к Всевышнему и Торе приводится в книге воспоминаний рава Ицхака Зильбера. Его отцу, раву Бенциону Хаиму Циюни

(Зильберу), удалось привить сыну цельную веру в обещание Всевышнего вернуть еврейский народ в Святую Землю в условиях господства антирелигиозной советской власти. А ведь в те времена отнюдь не у всех соблюдающих заповеди еврейских родителей хватало духа передать своим детям цельность веры и доверия к Творцу. Однако папа рава Ицхака ответил на его вопрос о грядущем возвращении в Землю Израиля с такой уверенностью, что маленький Ицхак Зильбер без всяких сомнений отправился в местное отделение НКВД с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Здесь для нас важна сила веры рава Бенциона, отца рава Ицхака, которую ему удалось передать своему сыну.

Есть ситуации, когда то, что говорит Тора, многие годы выглядит невероятным, однако, по прошествии времени исполняется. Например, в трактате Йома приводится агада о том, что в конце дней будет смертельная борьба между двумя царствами: Эдомом, олицетворяющим западный мир, и Тирасом. Причём рав Йосеф указывает там, что Тирас — это Персия (Йома, 106). Однако до последних лет Персия и её наследник Иран многими не воспринимались, как государство, имеющее вес на мировой арене. И только сегодня на наших глазах усилившийся Иран стал реально противостоять западному миру. Это ещё один урок того, что даже если реальное состояние мира как будто не соответствует Торе, именно в ней и в словах наших мудрецов заложена абсолютная истина. В своей брошюре «Вечность еврейского народа», изданной в Израиле, рав Ицхак приводит множество примеров самых, казалось бы, невероятных пророчеств Торы, сбывающихся в наше время. Всё исполнится в своё время и на своём месте!

Сказано в трактате Шаббат: «Если ранние мудрецы как ангелы для нас, то мы — люди. А если ранние мудрецы для нас как люди, то мы — как ослы» (112б). Это, казалось бы, обидное высказывание, наши мудрецы объясняют следующим образом. Человек способен представить себе и понять вещи гораздо более высокого уровня, чем он сам. Осёл же не способен понять и принять, что есть кто-то выше него. Если мы воспринимаем еврейских мудрецов прошлых лет такими же людьми, как мы сами, то мы просто не понимаем, что существует что-то более высокое, чем мы, со своим ограниченным разумом. Так воспринимает мир осел. Если же они для нас как ангелы, то это признак того, что сами мы люди, способные представить себе, и понять то, что выше нас самих, а поэтому и принять их слова.

Сказано у пророка Йешаяу от имени Всевышнего: «Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои» (55:8). Мы очень далеки от постижения путей Творца и Его Торы. И если мы не в состоянии осмыслить величие ранних мудрецов, то что можно сказать о уровне нашего осмысления Письменной и Устной

Торы? Проблема человека в том, что он считает абсолютной истиной только то, что понимает. Это человеческое качество стало источником эллинизма, суть которого в отрицании того, что невозможно познать через ощущения.

Мы сегодня остаёмся евреями потому, что ради этого шли на смерть многие поколения наших предков. Вся Европа пропитана еврейской кровью, пролитой за это на протяжении более чем тысячелетия. Почему наши предки шли на смерть ради сохранения веры в Творца и Его Тору? Потому, что в нашем народе было знание того, что есть что-то Высшее по отношению к окружающему нас миру. Еврейский народ сохранился благодаря тому, что нёс в себе Б-жественную душу, тесно связанную со Всевышним, и знал, что истинны только Творец и Тора. Когда это доверие теряется, и человек погружается в материальный мир, соблазняется греческой мудростью и отрицает то, что не вмещается в её рамки, он отходит от Торы. Это самое страшное, что может произойти. Исправлением этого является восстановление доверия к Всевышнему и Его Торе.

При получении Торы на горе Синай наш народ провозгласил: «Исполним и будем внимать». Не зная заповедей Торы Всевышнего, наш народ доверился Ему в силу веры, и знания, что Всевышний вершит всё к добру. И Он избрал евреев из всех народов мира именно благодаря этому доверию. Это стало основой получения Торы. Для нас же сейчас укрепление в себе доверия ко Всевышнему является основой возвращения к ней. Мы должны понимать, что не на все вопросы у нас сегодня есть ответ, но Всевышний и Его Тора, как Письменная, так и Устная, — это истина. В этом состоит наше исправление первопричины греха Адама, греха разведчиков и многих других грехов.

Возвращение к истинному доверию ко Всевышнему и Его Торе, а также возвращение к изучению и исполнению тесно переплетаются друг с другом. Сам труд над глубоким пониманием Торы основан на доверии и знании её истинности. Постигание Торы озаряет наши души светом Всевышнего, что побуждает нас довериться Ему. А исполнение заповедей как положено, прилепляет нас к Его воле, что также озаряет наши души. Однако необходима сила характера, чтобы противостоять влиянию дурного начала.

У нас есть духовные силы вернуться к истинному доверию к Всевышнему и его Торе. Эти силы заложены в нашу Б-жественную душу, которую нам необходимо пробудить в себе и в других. Мы должны укрепить в себе эти силы трудом над Торой и исполнением Его заповедей. Это пути наших праотцев, к которым мы должны вернуться. Это путь к окончательному избавлению. Дай нам Б-г в скорости удостоиться этого.

Подготовил: рав Цви Маламуд

В ожидании избавления

Хафец Хаим

Глава 1

Мы видим, в своих великих грехах, что во многих местах соблюдение Торы в очень большой степени разрушается, и что многие люди уже с самого рождения оторваны от Торы Всевышнего. Всего лишь несколько лет назад такого ещё не было. И если попытаемся выяснить, в чем причина этого, обнаружим несколько факторов. Но основная проблема — это ослабление веры. Ибо вера в вечную жизнь, в награду и наказание, в приход Машиаха, и во все принципы Торы во всех поколениях давала евреям силу выдерживать все испытания и ужасы, идти на самопожертвование и отдавать на заклятие своих детей ради сохранения веры. Отец предпочитал, чтобы его сына зарезали у него на глазах ради освящения Имени Творца, чтобы тот вернул свою чистую душу Б-гу Небес, чем чтобы тот жил в радости и достатке, но сошел с пути Торы и заповедей.

Действительно, в наших великих грехах, Сатане удалось, с помощью своих многочисленных посланников, ослабить основы веры среди многих сынов Израиля. Это относится и к вере в награду и наказание, и к вере в слова пророков. И когда мы видим великие несчастья и пертурбации, которые теперь постигают наш народ каждый день, нам кажется, что Всевышний совсем спрятал от нас Свой Лик. И из-за этого мы отчаиваемся от избавления и совсем перестаём ожидать Царства Небес. Каждый занимается своими личными делами, и думает только о том, как снабдить себя и своих домочадцев, кто законно, а кто и незаконно. Более того, даже люди чистые, безгрешные и Б-гобоязненные, наблюдая столь массовый отход от веры, когда во многих местах даже к самым строгим запретам стали относиться с полным пренебрежением (даже к грехам, за которые полагается смертная казнь или отсечение души, как, например, нарушение субботы, и несоблюдение законов

семейной чистоты, которое Тора называет развратом, см. гл. Ахарей Мот), начинают терять надежду. В душе они думают: «Как можно надеяться на милость Небесную в нашем поколении, когда столь страшным стало отвержение Торы?!» И из-за этого они совершенно прекращают всякие попытки исправить даже тех, кого ещё можно спасти от надвигающегося падения в ад.

И из-за этого я пришел к выводу, что на меня возложена обязанность изложить и объяснить этот вопрос для всех. Ибо дело обстоит в точности наоборот — в наше время есть больше причин ожидать избавления, [чем когда бы то ни было].

Тот, кто посмотрит, какие условия Тора поставила для окончательного избавления, придёт к выводу, что наше поколение его совершенно не заслуживает; и это может привести его в отчаяние. Ведь написано же в главе Невцавим, что избавление наступит, когда начнем слушаться Всевышнего и исполнять все Его заповеди, и служить Ему то всего сердца и от всей души! Но на самом деле, не следует отчаиваться, так как дело обстоит совсем иначе — и мы сейчас объясним это.

В действительности, трудности возникают уже при изучении признаков приближающегося избавления, которые передали нам мудрецы Мишны и Талмуда. Эти признаки описывают ситуацию очень нелестно. Мишна в конце трактата Сота приводит: «Перед приходом Машиаха возрастет наглость... и нет порицания; юнцы будут оскорблять старцев, а старцы будут вставать перед малолетками. Сын поносит отца, дочь восстаёт против матери, а невестка — против свекрови. Враги человека домочадцы его, и т.д.» И также: «Мудрость писцов испортится, к страшным грехам относятся с отвращением, а истина удаляется». В трактате Санедрин (97а) поясняется, что значит «истина удаляется»: «Объединяется в стада и уходит». Это означает, что каждый день мощный поток истины будет уходить из мира.

Ещё там (Санедрин, 97а): «Сын Давида не придёт, пока не умножатся доносчики». И подобных высказываний множество, причем, некоторые из них основаны на словах Торы и Пророков. И мы видим, что в наших грехах великих, всё это уже исполнилось в нашем поколении. (И это относится также и к другим несчастьям, предсказанным мудрецами; все они уже сбылись в наше время.) И на первый взгляд всё это вызывает недоумение — ведь то, что написано открытым текстом в Торе, создаёт впечатление, будто избавление наступит когда мы вернемся к Творцу, как сказано (Дварим, 30:1–3): «И будет, когда сбудутся с тобой все слова эти — благословение и проклятие, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И обратишься ты к Г-споду, Б-гу своему, и послушаешь гласа Его во всем, как я заповедаю тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем своим и всею душою своею. Тогда возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанных твоих и смиловится к тебе, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой». И всё это — обещание Всевышнего, которое непременно сбудется, как писал об этом Рамбан.

Есть несколько объяснений, которые разрешают это противоречие (см. Санедрин 97б, 98а-б). Но простой смысл сказанного заключается в следующем. В конце дней, перед наступлением избавления, сбудется и то, и другое. Будут два вида людей, и оба они будут участвовать в приближении избавления. Ибо окажется в народе Израиля часть людей, которые будут прилагать все усилия к служению Творцу, от всего сердца и от всей души, вместе со своими детьми. И это исполненные верой нашего поколения, выполняющие волю Творца. И это во время, когда столь много отступников, которые только и думают как бы навредить и напортить нашей святой вере, распространяя книги, подрывающие основы веры, или просто призывая к удовлетворению низменных желаний. Они посланники дурного начала. Все эти вещи побуждают людей на то, чтобы сбросить с себя бремя Царства Небесного, бремя Торы и служения Всевышнему. И в это самое время сыны народа Израиля, исполненные истинной верой, изо всех сил стараются исполнять все законы Торы, без послаблений. И детей своих они обучают придерживаться Торы Всевышнего, и ни на шаг не отступать от того,

что написано в Ней. И нет никаких сомнений, что они постоянно поднимаются на всё более высокие уровни, ибо им приходится прикладывать гораздо больше усилий, и испытывать большие трудности и невзгоды, чем людям предыдущих поколений. И известно, что в трактате «Авот де-Раби Натан» (гл. 3) приводится, что «выполнение одной заповеди в затруднительном положении стоит больше, чем выполнение ста заповедей с легкостью». Сегодня служение Всевышнему чисто и непорочно, так как у тех, кто служит Ему, нет никаких личных интересов. Благодаря своей Б-гобоязненности они не обретут положение и почет. Наоборот, «истина отсутствует, и удаляющийся от зла безумцем считается» (Йешаяу, 59:15). Сегодня трепещущие перед Творцом многим отвратительны.

Сегодня есть люди, которые для того, чтобы их дети остались правоверными евреями, как того требует Тора, обрекают себя на жизнь нехватки и нищеты все дни свои. Из своих скудных заработков они выделяют суммы для платы *меламедам* и учителям, которые помогают их детям укрепиться в Торе Творца. Они не переезжают в другие места, несмотря на бедственное положение, и не ищут доходов в далеких странах, где легче заработать на жизнь — все ради образования и воспитания своих детей в духе Торы. Мы без всяких сомнений можем сказать, что это рассматривается как возвращение к Всевышнему всем сердцем и всей душой. И тем более оставшиеся сыны, к которым взывает Всевышний, который денно и ночью трудятся над Торой Творца, когда лица их чернеют от нехватки пропитания. Их единственное желание и стремление — это прилепиться к Торе Всевышнего и к её заповедям. И даже когда перед ними стоит множество препятствий и перипетий, они не сдают позиции, продолжая сохранять святую Тору, всё что написано в Пятикнижии Моисеевом и в книгах пророков. Всё это свято для них. Разве не достигают они в такие времена духовного величия?

Таковы юноши Израиля, которые, даже когда их постигают несчастья, только укрепляются в сохранении нашей веры, и готовы пойти на любые лишения, только чтобы их рот не дотронулся до нечистого. Хоть и пребывают они в состоянии голода, жажды и измождения, ни день и ни два, а годами, хоть и живут они в полной нищете, не отрекаются от веры, не дай Б-г. Только душа их крутится, когда нет

у них средств выполнить заповеди наилучшим образом. Разве это не является возвращением к Всевышнему всем сердцем и всей душой? Их служение Всевышнему настолько совершенно, что заслуги каждого из них перевешивают злодеяния многих и многих грешников.

Также мы наблюдаем святость народа Израиля в том, что, хоть и наступили для каждого из нас тяжелые времена, несмотря на это, люди всю душу свою вкладывают в исполнение законов Торы вместе со своими детьми. Они приходят и молятся и рыдают и исповедуются перед Всевышним; они находят оправдание своей тяжелой доле, и устанавливают постоянное время для изучения Торы. И несмотря на великую бедность и нужду свою, они страдают своим братьям; они совершают множество добрых дел; они изобретают самые разнообразные и необычные способы помочь несчастным и обрадовать их. Я почти уверен, что об этих людях говорят стихи Торы (Дварим, 30:1–5): «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти — благословение и проклятие, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И обратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и послушаешь гласа Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем своим и всею душою своею. Тогда возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанных твоих и смилосердится над тобою, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой. Хотя бы были брошенные твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет тебя; и приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которую владели отцы твои, и будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Те, что остались безупречными в вере своей, изучают и осознают важность служения Всевышнему и выполнения заповедей, которые на них возложены. Они вместе со своими детьми идут на самопожертвование для того, чтобы исполнять заповеди Торы.

Но наши мудрецы заранее предупредили нас, что далеко не все будут на этом уровне. Появится новое поколение, которое будет противоположностью тех, кто был до них. В вопросе веры, они будут на чрезвычайно низком уровне, и каждый будет поступать так, как ему вздумается. (И никакие порицания и угрозы не повлияют на них, как объясняется

в Мишне.) И несмотря на это, не следует отчаиваться. Ибо это — один из признаков приближающегося избавления. Те, о которых мы написали выше, приблизят избавление своими праведными деяниями; но и эти приблизят избавление. Дело в том, что в предыдущих поколениях, когда передача традиции из поколения в поколение шла своим чередом, весь еврейский народ вел себя как положено, и отцы передавали своим сыновьям основы веры и религии, а сыновья принимали всё, что им передают отцы, с любовью и с радостью. [И этого требуют законы благопристойного и правильного поведения, которые предшествуют Торе — маленькие дети должны слушать наставления своих отцов. Разве наша святая вера не передаётся из поколения в поколение, от отца к сыну, начиная с первого поколения, когда шестьсот тысяч мужчин старше двадцати лет, кроме женщин и детей, все участвовали в даровании Торы на горе Синай, и всё это они видели своими глазами, как сказано (Дварим, 5:21): «В этот день видели мы, что Б-г говорит с человеком, и тот остается в живых»?] И как мы говорим (в молитве) «Да будут слова Его живыми и действительными... для отцов наших, и для нас, и для детей наших, и для всех поколений». И всё их желание и стремление, и отцов и детей, заключалось в том, чтобы удостоиться Торы и добрых дел, и выполнить волю нашего Отца в Небесах. И в те времена не было столь суровой необходимости в приходе избавления, когда наша религия пребывала на подобающем ей уровне, и в течение долгого изгнания заслуги нашего народа всё время преумножались из поколения в поколение. Это относится и к добрым и праведным деяниям, которых накапливалось всё больше и больше в каждом поколении, и к заслуге ожидания — заслуге народа Израиля, который так долго с нетерпением ждет прихода Машиаха. Заслуге народа, который хранит веру и постоянно ожидает избавления, как сказали наши мудрецы (Санедрин, 97), что также как мы ждем, так и Всевышний ждет возволить нас, как сказано (Йешаяу, 30:18): «И потому медлит Г-сподь помирловать вас и потому удалится Он, чтобы сжалиться над вами». И так как Он ждет, и мы ждем, почему же он [Машиах] не приходит? Чтобы увеличилась наша награда — из-за этого не торопится Всевышний привести конец времени.

Но всё это было верно, когда передача основ религии и принципов веры шли во всю

силу, и не было никакого расслабления в исполнении Торы и заповедей из-за недостатка веры. Но в наше время, из-за наших многочисленных грехов, появились возмутители и осквернили святую религию множеством книг, полных напраслины и чуждого нам мировоззрения, которые они распространили среди нашего народа. Они почти затушили пламя чистой веры в сердцах молодежи. И многие начали отказываться от традиции, которую им хотели передать их отцы, думая, что они умнее всех предыдущих поколений, и всех мудрецов и знатоков Торы, святых праведников всех времен, предшествующих нашему времени. Те шли на самопожертвование за каждую деталь закона Торы. Но у новой молодежи нет к ним уважения. Некоторые из них настолько распоясались, что даже стали высказываться против авторов Мишны и Талмуда, которые были как высшие ангелы. Горе нам, что такое случилось в наше время! И это предсказали наши мудрецы, когда сказали, что дерзость восстанет — и в наше время это развивается всё больше из-за великих грехов наших. И из-за этого, у отцов нет возможности передать своим сыновьям основы веры и любовь к Торе, полученные ими по непрерывной цепочке от их отцов и дедов — ибо те отказываются слушать! И поэтому теперь нет никакой пользы от продолжения изгнания — ведь передача традиции всё больше и больше прерывается, не дай Б-г. (Более того, в наших великих грехах мы видим, что дети отрицательно влияют на своих родителей.) И поэтому, конечно, Всевышний ускорит приход избавления, чтобы раскрыть глаза слепых, дабы увидели сияние истины. Не покинет Всевышний сынов своих, не оставит их в забвении, как сказано (Шмуэль 2, 14:14): «Не будет отторгнут отверженный» — ведь они — дети Его и дети избранных Его, которых он избрал и посвятил испокон веков. И написано об этом «Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрел Я их и не отверг Я их до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет Свой с ними» (Вайикра, 26:44). (Дело в том, что Всевышний изгнал еврейский народ чтобы он исправил в изгнании свои деяния, когда достигнет его гнев ненавистников его. Но и там они будут продолжать вести себя неправильно, несмотря на несчастья.) И сказали мудрецы (Мегила, 11а): «“Не презрел Я их” в дни халдеев, ибо поставил Я им во главе Даниэля, Хананию,

Мишаэля и Азарию. “И не отверг их” в период владычества греков, ибо тогда поставил им Шимона Праведника, и Хашмоная и его сыновей и Матитьяу-первосвященника. Не пожелал “истребить их” в дни Амана, ибо и тогда назначил Я им Мордехая и Эстер. Не пожелал “расторгнуть Свой завет с ними” в дни персов, ибо тогда назначил им глав из династии раби Йеуды и других мудрецов поколений. “Ибо Я Г-сподь, их Б-г”».

Получается, что оба вида людей, которые будут жить в конце дней, будут приближать избавление. Одни своими хорошими деяниями и тяжестью своего положения, а другие — своими нехорошими деяниями. Само собой разумеется, что человеку лучше относиться к числу хороших, а не плохих.

На всё, что мы написали, есть намек в Торе в главе Аазину, где речь идёт также о конце изгнания (как это объяснили мудрецы в трактате Санедрин, 97). И как написано (Дварим, 32:36): «Ибо судиться будет Г-сподь за народ Свой и сжалится Он над рабами своими, когда Он увидит, что запустили в них руку, и никто их не ведет и не поддерживает». Это означает, что когда будет Всевышний судить Свой народ, Он сжалится чтобы освободить их (как объяснил там Раши), так как увидит, что рабы Его в бедствии. Увидит, что «запустили в них руку» — то есть, что нет больше сил у народа Израиля пребывать в изгнании [и противостоять его влиянию], так как «никто их не ведет и не поддерживает» полностью ушла от них сила хранить святую веру — не у народа Израиля больше силы хранить её.

Подобным образом мудрецы объяснили нам в трактате Санедрин, основываясь на этом стихе, что сын Давида [Машиах] не придет, пока не преумножатся предатели. И именно по этой причине «никто их не ведет и не поддерживает» — у лидеров народа нет сил поддерживать веру и исполнение Торы. Ещё одно объяснение [мудрецов Талмуда]: пока не останется мало изучающих Тору. И комментарий Раши объясняет, что речь идёт о мудрецах Торы, которые поддерживают народ Израиля и направляют его по правильному пути. Получается, что даже в ту эпоху [прихода Машиаха] останутся те, кто подчиняется воле Всевышнего, но их будет немного, и у них не будет сил остановить [общий поток безверия].

И подобное предсказание есть в Писании (Йермияу, 31:26) о периоде избавления: «И посеял Я в доме Израиля и в доме Иуды семья

человеческое и семя животное». Талмуд (Сота, 22) говорит об этом, что «семя животное» говорит о человеке, который не знает ни Писания, ни Мишны, ни Талмуда. Всё это говорит о том, что будет два вида людей, как мы объяснили выше, и оба вида ускорят приход избавления.

Вывод из того, что мы сказали: в наше время следует больше ожидать и надеяться, что раскроется слава Всевышнего в этом мире. И это простой смысл стиха (Бемидбар, 14:21, см. стих 28): «Как жив Я и славой Г-сподней наполнится вся земля». И поэтому каждый в народе Израиля должен задуматься, что произойдет, когда придет наш праведный Машиах. Кто будет славой, и хвалой, и красой (по Йермияу, 13:11); кто будет счастливейшим из людей? Те, кто прилепился к Всевышнему в то время, когда преумножились нужда и злключения; те, кто в эти времена остался «на посту», остался верен Всевышнему и Торе Его. Их лица будут сиять светом Б-жим — лицо каждого по его уровню в знании Торы и соблюдении заповедей. Как приводится в Мидраше «Тана де-Бей Элияу» (гл. 1), о свете, который будут источать мудрецы Торы и праведники, когда придет сын Царя Давида и в грядущем мире. И там перечисляется несколько уровней. Некоторым дается свет малых звезд, и некоторым дается свет больших звезд [как сказано в Писании (Даниэль, 12:3): «А мудрые будут сиять как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости (удостаивающие многих идти путями веры и Торы) — как звезды, во веки веков»]. Некоторым будет дано сияние лица как свет луны в начале месяца, а некоторым — как пятого числа месяца, другим — как десятого числа месяца, а другим — как пятнадцатого числа месяца. [Речь идёт о лунном месяце еврейского календаря, который всегда начинается в новолуние, а пятнадцатое число — это полная луна. — прим. переводчика.] Некоторым даётся сияние как сияние солнца через час после восхода, другим — через три часа после восхода, и т.д. Некоторые сияют как солнце в шесть часов дня [то есть, шесть часов после восхода, в полдень]. И на все это намекает стих (Шофетим, 5:31): «Как солнце, восходящее во всей силе своей» — см. там.

В действительности, на всё это есть намек в стихе (Малахи, 3:18): «Между праведником и грешником, между служащим Б-гу и не служащим Ему». Мудрецы сказали об этом (Хагига, 9б): [Какая разница между этими людьми?]

Ведь праведник — это тот, кто служит Б-гу, а грешник — это тот, кто Ему не служит! На самом деле, идет речь о разнице между тем, кто повторяет изученное сто раз, и тем, кто повторяет изученное сто один раз. Они объяснили, что лик того, кто вкладывал больше усилий в изучение Торы, будет сиять больше. И поэтому в том стихе [в книге Малахи] в начале написано «и увидите»; дело в том, что будет сразу видно по сиянию лица каждого, каков его уровень. И дальше там в «Тана де-Бей Элияу» написано: «Это общее правило: тот, кто ценит Тору, удостоится встретить *Шехину* (Б-жественное присутствие), а тот, кто загрязнён грехами, не сможет принять Царя». [И это объясняется так: даже после того, как будет наказан в аду и очищен от нарушений, не удостоится встретить Царя. И об этом сказали мудрецы («Мидраш Теилим», 1), что тому, кто посвящает себя совершению греха, нет прощения никогда.] О чем идет речь? О том, что не раскаялся и не вернулся. Но если вернулся и умер, то он как настоящий праведник во всех отношениях. <...>

И ещё знай, что из того, что мы объяснили выше, вытекает, что в конце дней будет множество ложных идеологий, некоторые из которых оторвут евреев от изучения Торы и от соблюдения заповедей. И поэтому, люди, которые укрепят себя идти путями Всевышнего, изучать Его Тору и выполнять Его заповеди, будут в то время зваться праведными. И об этом говорит Писание (Йешаяу, 60:21): «А народ Твой — все праведные». Это те, кто остался на стороне Г-спода и не поддавался на всевозможные влияния. (И то же самое приведено в книге «Авкас Рохель», написанной учеником рабейну Ашера.)

И поэтому каждый человек должен сейчас вложить как можно больше усилий в знание Торы и в исполнение заповедей. Ведь после того, как придет Машиах, наступит эра, которая зовется «днями нежеланными» [так как в эти дни уже не будет свободы добровольно выбрать путь Г-спода]. Ведь сказано (Коэлет, 12:1): «И помни своего Создателя с юных дней, пока не пришли худые дни, и не наступили годы, о которых скажешь: нет мне в них проку». Мудрецы (Шаббат, 151б) сказали об этом: «Эти дни Машиаха, в которые нет ни заслуги, ни вины». Дело в том, что в это время перестанет существовать дурное начало.

Перевод: рав Берл Набутовский

Почему мы верим мудрецам Торы?

Рав Шломо Бройер

От редакции. В этом выпуске журнала в разделе «Недельная глава» мы опубликовали ре-спонсу Хатам Софера о вере в слова мудрецов Торы. Материал рава Шломо Бройера, духовного наставника ешивы «Бейт Матитьяу» (Бней-Брак), да продлит Всевышний дни праведника, продолжает данную тему.

Неожиданное повеление

В одном из респонсов Хатам Софера (том 1, раздел «Орах хаим», гл. 208) объясняется ряд важнейших принципов, основополагающих в мировоззрении Торы. Эти принципы относятся к доверию мудрецам Торы. В этом респонсе Хатам Софер объясняет, на чём основывалось испытание приношения Ицхака Авраамом в жертву.

Эти люди (праотцы) понимали смысл и тайну жертвоприношений, и знали, каким образом это оказывает влияние [на мир] — им эти вещи были известны настолько, насколько их вообще может постичь разум\...

И тем не менее наши праотцы, когда строили жертвенники, эти тайны знали. И об этом пишет Рамбан (в комментарии к стиху Ваикра, 1:9). Они знали и понимали, что совершенно и абсолютно невозможно, чтобы Всевышний пожелал человеческих жертвоприношений. [Так как это полностью противоречит всем глубоким смыслам жертвоприношений.] Ведь если бы они этого не знали, Авраам уже принёс бы в жертву своего сына Ишмаэля, или даже Ицхака. Но в действительности этого никак не может быть...

И все же, благодаря непорочности сердца у Авраама не возникло даже тени сомнения [в том, что он услышал от Всевышнего]. Хотя данное повеление шло вразрез с его пониманием тайны жертвоприношений.

Основная тяжесть этого испытания заключалась не в самом заклании Ицхака, и даже не в видимом противоречии в словах Всевышнего, Который вначале сказал (Берешит, 21:12): «Ибо

потомки Ицхака будут наречены родом твоим», а потом повелел Аврааму вознести Ицхака на жертвеннике. Великая тяжесть этого испытания заключалась в непонимании, как Всевышний может потребовать человеческую жертву. Это повеление вообще невозможно понять, ни человеческим разумом, ни даже Б-жественным разумом Авраама и Ицхака, которые «уразумели и постигли тайный смысл жертвоприношений». Более того, им было совершенно ясно и очевидно, что человеческое жертвоприношение полностью противоречит понятию и смыслу жертвоприношений. Наоборот, человеческие жертвоприношения — это одно из наиболее типичных явлений, характеризующих идолопоклонство. Об этом сказано (Дварим, 12:31): «Не делай так Г-споду, Б-гу твоему; ибо все, чего гнушается Г-сподь, что Он ненавидит, делали они божествам своим; ведь даже сыновей своих и дочерей своих сжигают они на огне божествам своим». В этом [преодолении убеждений, основанных на глубочайшем понимании Торы] и заключалось основное испытание связывания Ицхака на заклании. Хатам Софер продолжает:

Но подход Авраама не вызывает удивления — ведь он услышал это повеление от Самого Всевышнего.

Рамхаль (в книге «Даат твунот», пункт 184) подробно объясняет, что, когда пророк слышит слово Б-га, пророчество запечатлевается в его душе без тени сомнения. Это подобно тому, как человек видит своего знакомого, когда тот стоит рядом с ним — у него нет никаких сомнений, кто это; в этом вопросе у него есть абсолютно ясное понимание и уверенность. Уверенность и ясность пророка, с которым говорит Всевышний, во много раз превышает уверенность того, кто узнаёт своего знакомого. Следовательно, Аврааму было совершенно ясно, что Всевышний говорит с ним и заповедует ему зарезать своего сына. И поэтому совсем не удивительно, что он отдал своего сына на заклание, хоть и это и противоречило его разумению. Хатам Софер продолжает:

Однако вызывает изумление поведение Ицхака. Ведь он получил от Авраама [повеление], которое напрямую противоречило его понятиям, и которое вообще невозможно было принять. И тем не менее он [Ицхак] не подверг сомнению истинность слов мудрецов. Он подчинился им и простёр свою шею [для заклания].

Ицхак так же, как и Авраам, понимал, что человеческие жертвоприношения — это вещь совершенно невозможная [при служении Всевышнему]. Не может быть, чтобы Всевышний хотел этого. Но ведь Ицхак не слышал заповедь принести себя в жертву непосредственно от Всевышнего. Он узнал об этой заповеди только от Авраама. И из-за того, что он услышал об этом от существа, состоящего из плоти и крови, а не от Творца, он мог подозревать, что Авраам говорит неправду, или что он ошибся и неправильно понял слова Всевышнего. И тем не менее, несмотря на то, что слова его отца самым вопиющим образом противоречили всему его пониманию и всем его взглядам, он простёр шею для заклания.

И смотрите, что ещё пишет Хатам Софер! Он объясняет, что вера Авраама в слова Творца — это как вера в Письменную Тору, которая получена непосредственно от Всевышнего. В ней невозможно сомневаться или даже испытывать к ней хоть какое-то недоверие. С другой стороны, то, что Ицхак поверил Аврааму, — это как устная Тора. Эту Тору еврейский народ не услышал из уст Всевышнего; мудрецы передали её нам, сказав, что таково слово Б-га. Получается, что Ицхак был первым человеком, который поверил в устную Тору. Основываясь на этом, Хатам Софер объясняет нам ещё одну идею:

Именно из-за этого сказано (в молитве «Мусаф» в Рош а-Шана) «Связывание Ицхака припомни его потомству». Не сказано «связывание, которое совершил Авраам», как сказано там в начале благословения, [а именно связывание для принесения жертвы, которое ставится в заслугу Ицхаку].

...Ицхак пошёл на самопожертвование ради веры в слова мудрецов. Хотя в тот момент они и были для него совершенно невразумительны, он принял слова мудрецов безусловно. И поэтому заслуга Ицхака, который пошёл на самопожертвование, поможет тем, кто безропотно выполняет слова мудрецов, их постановления и законы. А у того, кто этого не делает, нет удела в этой молитве.

Слова Хатам Софера — это основа нашего доверия мудрецам Торы. Попытаемся разобраться в его словах.

Попытка понять

Рав Симха Зисл Зив Бройде (1824–1898, также известный как «Альтер из Кельма»; один из величайших учеников рава Исроэля Салантера) объясняет ещё один важный аспект, необходимый для понимания хода мысли Авраама во время связывания Ицхака на жертвоприношение.

Мудрецы объяснили нам, что Авраам без колебаний принял повеление Всевышнего. И это несмотря на чрезвычайно веские аргументы против того, что ему сказал Всевышний. Во-первых, на первый взгляд, это повеление противоречило обещанию, которое Всевышний дал Аврааму до того, а именно, что последующие поколения последователей Авраама произойдут от Ицхака. Во-вторых, как пишет Хатам Софер, это напрямую противоречило пониманию Авраама, по которому ни в коем случае нельзя приносить человеческие жертвоприношения. И несмотря на всё это, Авраам промолчал и не задал ни одного вопроса. Книга «Ялкут Шимони» (Теилим, 709) приводит толкование стиха, намекающее на этот поступок Авраама. Написано (Теилим, 29:1): «Воздайте Г-споду, сыны сильных» — сыны святых праотцов, которые могли задать вопросы, но их не задали. [Т. е. у них было, что возразить на повеление Всевышнего, но они безропотно подчинились Его воле.]

Но ведь ни один разумный человек не станет делать вещь, которую не приемлет его интеллект. Разумному человеку для того, чтобы совершить какое-либо действие, совершенно необходимо понять логику того, что он делает. Тем более это относится к мощнейшему пророческому интеллекту, которым обладал праотец Авраам. Авраам не совершил во всей своей жизни ни одного неосмысленного действия. Поэтому совершенно очевидно, что, хотя он и не задал ни одного вопроса, когда Всевышний повелел ему принести в жертву Ицхака, у него в мыслях было какое-то осмысленное объяснение этих действий. Этот вопрос и рассматривает рав Симха Зисл Бройде — что думал Авраам в час, когда связал Ицхака на заклание?!

Кто ошибся?

Вот, что он пишет об этом («Хохма у-Мусар», том 2, гл. 216): «Ибо он знал, что Творец всемогущ и полностью лишён каких бы то ни было недостатков, не дай Б-г. И поэтому, как может человек, который склонен к постоянным

ошибкам, подвергать сомнению слова Творца, в действиях Которого ошибок быть не может в принципе».

В этой цитате заложены две основы, являющиеся основополагающими принципами веры во Всевышнего. Тот, у кого есть хоть малейшее сомнение в них, не является частью общины Израиля. Первый принцип — это то, что Всевышний совершенен во всех смыслах этого слова; Он — абсолютное совершенство. В Нем нет никаких изъянов или ограничений. Любая неспособность совершить что-либо чужда Ему. Из этого следует, что само понятие «ошибки» не существует, когда речь идёт о Всевышнем. Всевышний никогда не ошибается.

Второй принцип заключается в том, что человек, состоящий из плоти и крови, склонен ошибаться постоянно. Это относится к каждому человеку. Даже если он обладает мощнейшим интеллектом, даже если его разум превосходит разум всех его современников, совершенно очевидно, что несмотря на всё это, он может ошибаться.

Именно об этой очевидной разнице между Творцом и Его творением — человеком — думал Авраам, когда шёл на заклание своего сына. Хотя у меня нет никакого понимания поступка, который я сейчас собираюсь совершить, и, хотя мой разум говорит мне, что я совершаю трагическую ошибку, две вещи продолжают быть мне предельно ясны. Первая — Всевышний не ошибается. Вторая — что я могу ошибаться. Ясно и очевидно, что если тут и есть какая-либо ошибка, то эта ошибка в моём понимании, а не в понимании Всевышнего. Я не могу понять, в чём заключается мой просчёт, и мой разум не способен воспринять смысл человеческого жертвоприношения, но у меня нет и тени сомнения, что я в чём-то ошибаюсь.

Для того, чтобы прийти к такому восприятию, как восприятие Авраама во время приношения Ицхака, недостаточно сильной веры. Нужно также обладать великой кротостью (יָרֵאָה), смиренностью духа и ясным осознанием, что «Кто человек, чтобы вспомнить его» (Теиллим, 8:5). Нужно ясно осознать низменность человека в сравнении с Творцом.

Природа человека настоятельно противится этому. Сплошь и рядом мы видим, что ошибаемся, и при этом сами понимаем, в чём наша ошибка, — и всё равно только с огромным трудом признаём истину. Тем более, когда, по нашему пониманию, мы не совершали никаких ошибок, — насколько трудно нам признать, что всё же ошибаемся мы!

Что думал Ицхак?

Тот же вопрос, который рав Симха Зисл Бройде задал касательно Авраама, можно задать и касательно Ицхака. Что он думал, когда простёр свою шею для заклания? Ведь очевидно, что хоть он и не понимал, почему отец собирается принести его в жертву, у него должно было быть какое-то объяснение происходящего, в соответствии с которым он действовал. Это объяснение заставило его пойти на самопожертвование, несмотря на то, что весь его разум и всё его понимание вопили, что происходит трагическая ошибка.

То, что было сказано об Аврааме, нельзя сказать об Ицхаке. Ведь он не слышал от Всевышнего заповеди о своём заклании. Для него происходящее обладало статусом Устной Торы, которую он принял от Авраама. Хотя он и понимал, что он сам может ошибаться, он также знал, что ошибаться может и Авраам. И если ему самому было совершенно очевидно, что происходящее — это ошибка, почему он не заподозрил в ошибке Авраама? И «Мидраш Танхума» (гл. Ваера, 22) действительно приводит, что Сатан пришёл к нему с такими аргументами: «Сколько твоя мать постилась, чтобы ты родился! Этот старик просто сошёл с ума, и теперь он тебя зарежет!» Необходимо понять следующее. Если Ицхаку было ясно, что что-то не так, почему он считал, что ошибается именно он сам, а не его отец?

Ответ на этот вопрос очевиден: по закону Торы, Ицхак обязан подчиняться своему отцу. [Кроме того, что Авраам был отцом Ицхака, он также был величайшим мудрецом своего поколения и наставником своего сына.] И мы уже выяснили из слов Хатам Софера: то, что Авраам говорил Ицхаку, обладает статусом устной Торы.

Что такое подчинение?

Всевышний повелел Ицхаку слушаться своего отца. Невозможно предположить, что это повеление относилось только к тем словам Авраама, которые Ицхак понимал, а когда, с его точки зрения, веление отца было ошибочным, он не был обязан его выполнять. Совершенно ясно, что это не так. Любой разумный человек понимает, что такое условие означало бы полную **отмену** повеления слушаться Авраама. Ведь если бы Ицхак мог самостоятельно решать, когда Авраам ошибается, и его не слушаться, это уже не называется подчинением Аврааму. Он подчиняется только самому себе! Поэтому очевидно, что весь смысл повеления подчиняться Аврааму заключался в том, чтобы подчинение было

постоянным, безусловным и при любых обстоятельствах, даже в ситуации, когда Ицхаку ясно, что Авраам ошибается.

В действительности, если при ошибке отца (с его точки зрения) он скажет «из-за того, что это повеление отца ошибочно, я не собираюсь ему подчиняться», тем самым он в определённом смысле объявляет, что ошибся Всевышний, не дай Б-г. Он как бы говорит: «Когда Всевышний повелел мне слушаться отца, Он не принял во внимание тот факт, что отец может ошибаться». И поскольку (как мы уже подчеркнули выше) осознание того, что Всевышний не может ошибаться, является фундаментальным принципом веры, следовательно, неподчинение Аврааму является отрицанием основы основ веры.

Отсюда следует, что ход мысли Ицхака, когда он услышал слова Авраама, не отличался от хода мысли Авраама, когда он услышал повеление Всевышнего. Аврааму было ясно, что если существует противоречие между его разумом и повелением Всевышнего, то ошибка явно с его стороны, хоть он и не понимает, в чём эта ошибка заключается. В той же самой степени, когда Ицхак услышал от Авраама повеление, которое по его пониманию было ошибочным, ему было ясно, что он должен подчиниться Аврааму. И дело даже не в том, ошибается Авраам, или нет. Вопрос заключается в том, совершил ли Всевышний ошибку, когда поставил его в ситуацию, при которой он обязан послушаться Авраама, приказывающего ему совершить ошибку. И так как у Всевышнего ошибок быть не может, очевидно, что Всевышний приказывает Ицхаку подчиниться Аврааму, даже если тот ошибается.

Доверие учителю

Когда мудрецы (Санедрин, 110а) говорят нам: «Каждый, кто воспринимает слова своего раввина скептически, подобен тому, кто воспринимает скептически слова *Шехинь* (Б-жественного присутствия)». Это высказывание мудрецов говорит не только о том, что тяжесть этих видов неверия одинакова. В действительности мудрецы утверждают, что сомнение в словах учителя является сомнением в словах *Шехинь*. Ведь мы верим в провидение, и Всевышний Сам дал каждому человеку учителя, и повелел ему подчиняться этому учителю. Следовательно, сомнение в словах учителя — это сомнение в правильности действий Всевышнего, который повелел слушаться учителя.

Верно также и обратное утверждение: вера в учителя — это вера во Всевышнего, ведь

сказано (Шмот, 14:31): «И поверили в Б-га и в Моше, раба Его», и приводит мидраш («Ялкуп Шимони», гл. Бешалах, 240): «Это учит тебя тому, что каждый, кто доверяет пастырю народа Израиля, как будто доверяет Тому, по Чьему слову появился мир». «Ибо Он сказал — и свершилось, Он повелел — и стало» (Теилим, 33:9). Всевышний управляет всем, и Он назначил Моше, чтобы оглашать и преподавать закон, и наставлять народ Израиля. Получается, что тот, кто верит в пастыря Израиля, в действительности верит в Самого Всевышнего, Который назначил Моше пастырем народа Израиля, и повелел народу Израиля подчиняться ему.

И это то, что говорит Хатам Софер. «**Связывание Ицхака милостиво припомни сегодня потомству его**» относится только к тем, «**кто безропотно выполняет слова мудрецов, их постановления и законы, а у того, кто этого не делает, нет удела в этой молитве**». Ибо связывание Ицхака на жертвоприношение — это тот момент, когда Ицхак вселил в сознание еврейского народа понятие устной Торы. Это понятие подразумевает обязанность смиренно подчиняться велениям мудрецов и осознавать, что подчинение мудрецам — это подчинение Всевышнему, Который назначил их управлять народом Израиля. И только тот, кто обладает этой верой, может претендовать на особые заслуги, которые еврейский народ получил благодаря связыванию Ицхака для жертвоприношения. А тот, кто не воспринимает основной урок, который преподаёт нам самопожертвование Ицхака, не заслуживает милости к народу Израиля, которая пробуждается благодаря этому самопожертвованию.

Избранник Ицхака

Эта же идея появляется у Ривки и Якова в отношении Ицхака. Яков и Ривка хорошо понимали, кто такой Эсав, зная о всех его злодеяниях, и несмотря на это, не подвергали сомнению действия Ицхака, [который собирался благословить Эсава]. Только когда Ривка получила пророчество, из которого ей стало понятно, что она должна сделать так, чтобы Яков получил благословения, она стала действовать против воли Ицхака. По мнению Рамбана, Ицхак ошибался, думая, что Эсав станет третьим звеном в цепочке праотцов. Он хотел одарить Эсава благословением Авраама, которое позволило бы ему унаследовать землю Израиля и войти в завет со Всевышним, как подобает первенцу. Давай-те задумаемся! Каким образом Яков и Ривка

должны были воспринимать это?! Что они думали все те долгие годы, в течение которых им было ясно, что Ицхак собирается сделать Эсава человеком, который должен будет положить начало народу Израиля?

В данном случае вопрос стоит даже более остро, чем при жертвоприношении Ицхака. Ведь при заклании Ицхака не было никакой ошибки в повелении, полученном Авраамом. Всевышний действительно заповедовал ему принести в жертву Ицхака, хоть Ицхак и не понимал этого в тот момент. В противоположность этому, в данном случае Ицхак действительно ошибался в отношении Эсава! Что же думали Яков и Ривка?

Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Они думали то же самое, что Ицхак думал во время своего заклания: «Если Всевышний назначил Ицхака нашим духовным лидером, человеком, который будет направлять нас по пути, по которому мы должны идти, мы обязаны его слушаться, несмотря на полное непонимание его слов. Хоть он и ошибается самым радикальным образом, это не причина перестать слушаться его, надо подчиняться ему, как того требует Тора».

Куда бежать от египтян?

Этот принцип [подчинение мудрецам] стал частью сознания еврейского народа вместе с другими положительными качествами, которые привили нам святые праотцы. Это осознание сопровождает нас на протяжении всех поколений. В главе Бешалах написано, что Всевышний повелел Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы вернулись и остановились перед Пи а-Хирот» (Шмот, 14:2). И дальше там (стих 4) написано: «И поступили так». Раши в комментарии к этому стиху приводит слова мудрецов в мидраше «Мехильта»: «[этот стих] восхваляет [сынов Израиля] за то, что они послушались Моше, и не сказали “Как же мы приблизимся к своим преследователям? Нам нужно бежать!” Вместо этого они сказали: “[Наши действия определяются] только словами [Моше-]сына Авраама”».

Несмотря на то, что Моше повелел им совершить действие, противоречащее логике, и в то время, когда им нужно было убегать от Египтян, он сказал им приблизиться к своим преследователям, они не подвергли его решение сомнению. Вместо этого они воскликнули: «Мы следуем только словам сына Авраама!»

У нас должен вызвать удивление тот факт, что здесь Моше назвали «сыном Авраама». Ведь обычно такое упоминание несёт отрицательные

коннотации (так как в нём содержится намёк на то, что человек не обладает самостоятельными достижениями, а является лишь продолжением своего отца). Почему они так назвали Моше?

Кто такая Пуа?

Можно дать следующий ответ на этот вопрос. Мудрецы («Шмот Раба», 1:13) объясняют нам, почему Тора называет сестру Моше Мирьям именем «Пуа» (см. Шмот, 1:15). Они пишут так: «**Пуа из-за того, что она возразила** (הִפְּיָהּ, **однокоренное слово со словом פָּוָה — Пуа**) **своему отцу. В то время Амрам был главой суда (санедрина). Когда фараон постановил, что всех новорожденных мальчиков следует выбрасывать в Нил, Амрам сказал: “Сыны Израиля впустую производят на свет детей”. И сразу же ушёл от Йохевед, прекратил с ней интимные отношения и развёлся с ней в то время, что она была на третьем месяце беременности. И вслед за ним все евреи развелись со своими жёнами. Тогда его дочь сказала ему: “Ты выпустил более жестокое постановление, чем фараон. Постановление фараона направлено только против мальчиков, твоё же постановление направлено и против мальчиков, и против девочек. Фараон — злодей, поэтому ещё неизвестно, будет ли его постановление выполнено. Ты же праведник, поэтому твоё постановление обязательно будет выполнено”.** [В трактате Сота (12a) также приводится: “Постановление Фараона распространяется только на этот мир; твоё же постановление распространяется и на этот мир, и на мир грядущий”]. Тогда Амрам сразу же вернул свою жену. За ним и все евреи вернули своих жён. И поэтому она зовётся “Пуа” — ибо она возразила своему отцу!»

Давайте попробуем представить себе, что было бы, если бы подобное событие произошло в наше время. Глава поколения разводится со своей женой, всё общество подражает ему и тоже разводится. И вот приходит к нему его (пятилетняя) дочь и говорит, что он ошибается. Он сразу же изменяет своё мнение на противоположное и вновь женится на своей бывшей жене. Что бы сказали наши современники? «Он уже старый. Наверное, уже плохо понимает, что происходит. Он неспособен принимать самостоятельные решения. Он пребывает под пятой своей малолетней дочери, которая диктует ему, что он должен делать». Но во времена Авраама еврейское общество ни на секунду не подвергло сомнению действия своего духовного лидера. «**Весь народ**», без

исключения. И все они «вернули своих жён» из-за того, что так поступил их учитель, который сегодня совершает действие, полностью противоречащее действию, которое он совершил вчера.

Так можно объяснить объявление, которое было сделано, когда все послушались Моше и пошли в сторону Египта, приближаясь к своим следователям — «мы следуем только словам сына Амрама!» Амрам тоже издал указ, который в свое время казался чрезвычайно странным. Он противоречил сам себе, не следовал никакой логике. И тем не менее все последовали ему, не задавая вопросов и не подвергая его действия никаким сомнениям. И точно так же мы [поколение, вышедшее из Египта] подчиняемся его сыну [Моше], хоть и не понимаем смысл его решений.

Такова сущность народа Израиля — он относится к указаниям главы поколения, как к устной Торе, полностью подчиняется ему. И нет никакой разницы, ошибается он, или нет. Мы действуем согласно инструкциям мудреца Торы, которому переданы бразды правления.

Казнь невинного

Рамбан в комментарии к словам «Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17:11) пишет: **«Даже если считаешь, что судьи ошибаются, и тебе это настолько очевидно, как ты ясно различаешь между своей правой и левой рукой, поступи по их наставлениям. И не говори: “как я съем этот абсолютно запрещённый тук?!”, “как я казню этого абсолютно невинного человека?!”»**

В этом отрывке Рамбан описывает две разные ситуации, при которых следует слушаться мудрецов.

Первая из них возникает, когда Верховный Суд (т.е., высший суд мудрецов Торы, заседающий в Храме) постановляет, что определённый кусок тука можно есть, поскольку он является разрешённым жиром. При этом человеку, перед которым стоит вопрос, съесть этот жир или нет, абсолютно ясно, что это запрещённый Торой тук.

Вторая ситуация, о которой говорит Рамбан, возникает, когда суд Торы выносит смертный приговор. Нам же совершенно точно известно, что приговорённый невиновен, так как мы знаем, что свидетели, которые дали уличающие показания, — обманщики. И даже если после того, как эти свидетели дали показания, они сами же признали, что солгали, теперь они уже не могут отказаться от того, что утверждали в суде. Здесь действует правило, по которому свидетель не может

поменять показания после того, как они были приняты судом. Даже в таком случае Тора повелела нам не подвергать сомнению решение суда, а привести в исполнение смертную казнь, убив невинного человека.

Рамбан объясняет, что должен сказать себе человек, подчинившийся указаниям мудрецов: **«Скажи: “Так повелел мне Г-сподь, давший заповеди, — чтобы я выполнял все Его заповеди, и всё, что повелят мне те, кто стоят перед Ним в избранном Им месте [в Храме]. И Он дал нам Тору только посредством их понимания, даже если они совершат ошибку... Так как Он даёт нам Тору через их понимание, даже если тебе представляется, что они перепутали правое с левым”».**

Здесь нам вновь понадобятся слова рава Симхи Бройде (Сабы из Кельма), которые объясняют нам, каким должен быть верный ход мыслей в данном случае. Всевышний повелел нам слушаться мудрецов, и это повеление было дано навечно. Даже если мне ясно, что какое-то конкретное распоряжение мудрецов является ошибкой, воля Творца заключается в том, чтобы я им подчинился. И так как Всевышний никаких ошибок не делает, невозможно сказать, что Он не принял во внимание возможность ошибки суда Торы, не дай Б-г. Из этого следует, что ошибаюсь я! И хоть мне и непонятно, в чём заключается эта ошибка, ясно, что Всевышний, Который повелел мне подчиняться мудрецам, не ошибается.

Когда будет Йом Кипур?

Однако в данном вопросе существует разногласие между мудрецами-ришоним. Они ведут спор, касается ли заповедь «не уклоняйся от их слова» мудрецов Торы всех поколений, которым требуется подчиняться, или только Верховного Суда Торы, заседающего в Храме. (См. «Сефер а-Хинух», заповедь 495.) Но основополагающая идея этой заповеди релевантна в любом случае, каждый раз, когда мудрецы Торы издают указ для своего поколения. Это можно вывести из слов Рамбана, который пишет, продолжая мысль: **«Такой подход нашёл свое выражение в истории о том, как раби Йеошуа явился к рабану Гамлиэлю в день, который, согласно его расчетам, был Йом Кипуром».**

[Дело в том, что начало месяца по еврейскому календарю определяется судом мудрецов Торы. Для того, чтобы «освятить» месяц, мудрецы должны принять показания свидетелей, увидевших новолуние, которое выпадало на один из двух возможных дней. От того, какой день был определён

как начало нового месяца, зависело, в частности, в какой день начинаются праздники, и когда можно выполнить связанные с ними заповеди и принести положенные жертвоприношения.]

Эти высказывания Рамбама вызывают удивление. Ведь о заповеди освящения месяца сказано, что даже если мудрецы преднамеренно освятили месяц неправильно, всё равно он будет освящён в этот день. Почему же Рамбан избрал именно эту заповедь как пример того, как следует подчиняться словам мудрецов? Дело в том, что он использовал её для того, чтобы вывести из неё общий принцип. Рамбан говорит, что во всех случаях, когда у нас есть указание мудреца Торы, которому мы обязаны подчиняться, не наше дело судить, правильно было его указание, или ошибочно. Ибо даже если наш разум старается убедить нас, что мудрец совершил явную ошибку, это никак не влияет на нашу абсолютную обязанность подчиниться его распоряжениям во всех их деталях. Тот же самый ход мысли, который был у Ицхака, когда он услышал слова Авраама, связанные с его заклятием; тот же самый ход мысли, который был у Ривки и Яакова в связи с планом Ицхака сделать Эсава своим наследником; тот же самый ход мысли, который был у народа Израиля, когда они следовали за Амрамом и Моше — именно такой ход мысли должен быть у народа Израиля во все поколения. Ибо именно таким образом Всевышний хочет управлять народом Израиля — посредством повелений мудрецов каждого поколения. Даже если всем понятно, что совершается ошибка, Всевышний, конечно же, не ошибается. Если Он назначил данного мудреца вождём поколения, и это инструкции, которые он нам даёт, — выполнение этих инструкций и есть выполнение Воли Всевышнего.

Рамбан заканчивает мысль: **«И тем более, когда и с твоей точки зрения они называют правое — правым. Ведь дух Б-га пребывает на слушающих в Его Святилище, и Его милосердие их не оставит — они всегда будут оберегаемы от ошибок и заблуждений».**

То есть, даже если человек не понимает повеление своего раввина, то самое естественное для него — это предположить, что его раввин не ошибается. И дело не только в его интеллектуальном превосходстве, а также в помощи с Небес, не дающей совершить ошибку.

Однако основа заповеди веры в мудрецов не в этом. Эта вера основана не на том, что раввин никогда не ошибается. Она основана на том, что для нас это не имеет никакого

значения — ошибается раввин, или нет. «Доверие мудрецам» — это не вера в мудрецов [в прямом смысле]. На самом деле, **это вера во Всевышнего**, Который назначил мудрецов нашими лидерами. А «каждый, кто воспринимает слова своего раввина скептически, подобен тому, кто воспринимает скептически слова *Шехинь* (Б-жественного присутствия)» (Санедрин, 110а). Вопрос, правы мудрецы, или ошибаются, здесь не релевантен. И даже если окажется, что указание мудрецов было ошибочным, это не играет никакой роли. Правление мудрецов Торы остаётся на своём месте, даже если они совершили ошибку. Даже если с моей точки зрения они управляют неправильно и ведут всё общество по ложной дороге, это не меняет тот очевидный факт, что Всевышний установил над нами это правление и повелел нам подчиняться ему.

Кто управляет народом Израиля?

В свете сказанного, нам должно быть предельно ясно: правление не передаётся в другие руки! Не существует человека, будь он даже большим мудрецом Торы, который мог бы решить, что хоть до сих пор народом и руководил глава поколения, но после того, как этот глава принял решение, которое пришлось ему не по душе, главу нужно заменить на кого-то другого. Это абсолютно неверно! Ибо даже если руководитель действительно дал неправильные указания, такова воля Всевышнего, чтобы мы подчинились им. Отрицание руководящей роли глав поколения — это отрицание Творца, Который назначил этих лидеров.

Мы никогда не видели, даже рассмотрев всю историю еврейского народа на все поколения, чтобы народ самостоятельно поменял своё руководство. Такие вещи происходили только в результате явного раскрытия воли Всевышнего, когда Всевышний посылал пророка чтобы назначить другого лидера. Это произошло, когда Всевышний захотел забрать царскую власть у царя Шауля и помазать на царство Давида. Он послал на эту миссию пророка Шмуэля, раскрывшись ему в пророчестве (см. Шмуэль, 1 гл. 16). И также Всевышний послал Ахию а-Шилони для того, чтобы забрать у Рехавама власть над десятью коленами, и передать её Йероваму (см. Мелахим 1, 11:29–39.)

*Перевод: рав Берл Набутовский
Цитаты из комментария Рамбана
частично взяты из перевода комментария,
выполненного равом Александром Кацем*

Завязывание и развязывание в шаббат

Рав Лейб-Нахман Злотник
Окончание. Начало в № 258

Разрывание и разрезание

Всякий раз, когда разрешено развязать веревку, разрешено ее разорвать или разрезать, а когда запрещено развязывать — запрещено разрывать или разрезать даже если это сделать не в том месте, где находится узел («Мишна Брура», там же, п. 7 и 23). Существует мнение («Хазон Иш», там же, 51:13 и 52:17; «Шмират Шаббат ке-Илхата», гл. 9, прим. 60), согласно которому, в случае, когда говорится об узле, развязывание которого запрещено мудрецами, разрешено разорвать или разрезать веревку, если она мешает пользоваться вещью, ибо это действие считается не развязыванием, а порчей веревки, чтобы добраться до искомого предмета. Согласно этому мнению, разрешено в субботу разорвать ленточку, которой обвязали подарочную коробку, связанный целлофановый пакет с халами или другими продуктами, оторвать бирку или ценник, прикрепленный к одежде ниткой или леской и т.п. [Согласно некоторым мнениям, срезая или отрывая бирку или ценник с одежды, если без этого ее невозможно одеть, человек совершает субботний запрет исправления предмета («Хут Шани», там же, стр.232).]

В случае, когда разрешено развязать веревку, предпочтительней ее именно развязывать, а не разрезать или рвать («Хазон Иш», там же, 52:17). Однако, если развязывание требует особых усилий, напротив, предпочтительней ее разрезать или разорвать («Шевет а-Леви», ч. 1, 105:4).

Когда речь идет о ситуации, когда развязывание веревки запрещено Торой, даже согласно менее строгому мнению, еврей не имеет права ее порвать или разрезать в субботу. Но в такой ситуации разрешено попросить об этом нееврея («Минхат Шаббат», 80:59).

Завязывание и развязывание с помощью нееврея

В случае большой нужды, когда другой возможности нет, разрешено попросить нееврея развязать даже крепко завязанный узел, если его завязали на ограниченное время («Мишна Брура», там же, п. 25 и 276:25).

Чтобы предотвратить массовые нарушения, как, например, в случае, если в субботу обнаружилось, что эрув (система перегородок, позволяющая переносить вещи в общественном владении) неисправен, разрешено попросить нееврея завязать узел даже таким образом, который еврею запрещено завязывать Торой. По возможности следует постараться, чтобы нееврей делал узлы, которые еврею запрещены мудрецами, а не Торой, а еще лучше, чтобы он все завязывал на бантик («Биур Алаха», 362:3).

Опасение совершить нарушение

В случае, когда некий процесс принято завершать завязыванием, запрещенным Торой, даже если в самом этом процессе нет ничего запрещенного, мудрецы его запретили, чтобы человек непреднамеренно не нарушил запрет завязывания (Рамо, там же, 317:2; «Мишна Брура», там же, п. 20). Так, например, запрещено вдеть резинку в нижнее белье или в пижамные или спортивные брюки, т.к. после того, как вставили резинку, ее края обычно связывают на неограниченное время двойным узлом. [Если резинка только порвалась, но не «убежала», ее разрешено завязать на бантик (не делая предварительно одинарный узел) или сколоть английской булавкой.] По той же причине запрещено вернуть рассыпавшиеся бусинки на нитку, надуть воздушный шарик и т.п. [«Шмират Шаббат ке-Илхата», 15:63–65, 16:7 и 22. Речь идет также и случае, когда эта же резинка уже находилась прежде в одежде, бусинки возвращают на ту же нить, шарик уже надудали прежде, ибо в противном случае действия

по исправлению считаются созданием нового предмета и запрещены даже когда нет причин опасаться, что могут нарушить запрет завязывания (см. «Шулхан Арух», там же, п. 2; «Мишна Брура», там же, п. 16–19).]

Если в субботу хотят перегородить проход с помощью веревки, для чего ее нужно привязать к двум столбам, должны исполниться несколько условий. Во-первых, узел должен быть непрофессиональный. Во-вторых, должно быть намерение развязать веревку менее, чем через сутки. В-третьих, веревка должна быть уже до субботы привязана к одному из столбов. В-четвертых, ситуация должна быть таковой, что в ней ни данный конкретный человек, ни все остальные люди не оставляют веревку завязанной на длительное время. То, что человек развяжет веревку с того столба, к которому она была привязана до субботы, а узел, сделанный им в субботу, останется больше, чем на сутки, маловероятно, ибо когда человек хочет оставить веревку привязанной к одному из предметов, он обычно выбирает тот, к которому она была привязана раньше («Шулхан Арух», там же, п. 7; «Мишна Брура», там же, п. 33).

Аналогичный закон и в ситуации, когда нужно привязать к забору собаку: узел должен быть непрофессиональный, который намерены развязать менее, чем через сутки и при условии, что ремешок уже прежде был одет на шею животного или привязан к забору.

Пользование тем, что завязали или развязали, нарушив закон

В отношении того, разрешено ли пользоваться тем, что было создано в результате нарушения субботы, и если да, то с какого времени, существует общее правило. Результатом преднамеренного нарушения закона Торы, запрещено пользоваться тому, кто его совершил, навсегда. Другим, даже тем, для кого было совершено нарушение, разрешено пользоваться его результатом сразу по окончании субботы. В случае большой нужды можно разрешить даже самому нарушителю пользоваться результатом нарушения сразу после субботы.

Если нарушение было непреднамеренным: за был, что сегодня суббота, или не знал, что это действие запрещено, по окончании субботы результатом этого нарушения разрешено пользоваться всем, включая того, кто его совершил. При большой необходимости можно разрешить пользоваться результатом непреднамеренного нарушения всем даже в саму субботу («Шулхан Арух» и Рамо, там же, 318:1; «Мишна Брура», 318:7; «Шаар а-Циюн», там же, п. 98).

Результатом непреднамеренного нарушения закона, установленного мудрецами, разрешено пользоваться всем в субботу («Биур Алаха», 318:1).

В случае, когда непреднамеренно совершенное в субботу действие согласно ряду авторитетных мнений разрешено Торой, как правило, результатом разрешено пользоваться всем в субботу («Мишна Брура», 318:2).

Исходя из сказанного, если человек сделал в субботу постоянный профессиональный узел из-за того, что не знал, что это запрещено, по окончании субботы им разрешено пользоваться всем, включая его самого, а в случае необходимости им разрешено пользоваться всем даже в саму субботу. Все остальные запрещенные виды узлов, сделанные по незнанию, постфактум разрешены всем в субботу (т.к., либо они запрещены мудрецами, либо в отношении их существуют разные мнения авторитетных законоучителей). Тому (и тем более, все остальным), кто непреднамеренно сделал нарушение, развязав любой вид узла, не собираясь вместо него завязать другой, постфактум разрешено пользоваться продуктом нарушения в саму субботу. [Существуют авторитетные мнения (Рош, «Шаббат», 7:2 и 6; Тосафот, Шаббат, 72а), согласно которым, развязывание без намерения завязать новый узел, не запрещено Торой, хотя закон установлен в соответствии с точкой зрения их оппонентов (см. «Биур Алаха», там же, п. 1).]

В каждой ситуации, когда запрещено пользоваться продуктом нарушения, полученным в результате завязывания или развязывания, речь не идет о предмете или его содержимом, с которыми не произошло никаких изменений, вызванных запрещенным действием.

Законы завязывания и развязывания в праздник

Законы завязывания и развязывания в праздники (йом тов) идентичны законам завязывания и развязывания в субботу. Напомним, что, когда речь идет о законах праздников, в Израиле это первый и последний дни Песаха, праздник Шавуот, первый и второй дни Рош а-Шана, первый день Суккота и Шмини Ацерет. В странах диаспоры: первый, второй, седьмой и восьмой дни Песаха, первый и второй дни Шавуота, первый и второй дни Рош а-Шана, первый и второй дни Суккота, первый и второй дни Шмини Ацерета. Законы Йом Кипура в отношении всех запрещенных работ идентичны законам запрещенных работ субботы.

Сердечно поздравляем

р. Ицхака Бермана и р. Давида Перельмана и его супругу
с обручением детей – Хаима Герца и Ривки,
р. Марка Меира Перельмана и его супругу,
доктора Светлану Лиор и г-жу Светлану Берман
с обручением внуков (*Бейтар-Илит – Иерусалим – Холон*)

р. Ариэля Крапивина и его супругу
и **р. Михаэля Волохова и его супругу**
с обручением детей – Давида Захарии и Батьи,
г-жу Тамару Крапивину,
р. Владимира Лебедева и его супругу,
г-жу Светлану Волохову и г-жу Эсфирь Хацкину
с обручением внуков (*Австралия – Минск – Москва – Черкассы*)

р. Александра Аптуса и Эстер Фельдман со свадьбой
(*Алей-Заав*)

р. Мордехая Райхинштейна и его супругу
со свадьбой сына **Моше,**
г-жу Бетти Болотину и г-жу Раису Рубен со свадьбой внука
(*Бейтар-Илит – Москва*)

р. Элиэзера Айзмана и его супругу с рождением сына (*Иерусалим*)

р. Михаэля Тавди и его супругу
и **р. Александра Авраама Левинтова и его супругу**
с обручением детей – Даниэля и Рахель,
г-жу Хасю Дину Гиберову с обручением внучки
(*Ришон ле-Цион – Гиват-Зев – Бейт-Шемеш*)

р. Давида Давидова и его супругу
с бар-мицвой сына **Эммануэля Йосефа,**
р. Владимира Давидова и р. Якова Кузина
с бар-мицвой внука (*Тель-Цион – Иерусалим – Одесса*)

р. Якова Короба и его супругу
с обручением дочери **Ривки Фейги,**
р. Йосефа Короба и его супругу с обручением внучки
(*Бейтар-Илит – Кирьят-Сефер*)

р. Шимона Азизова и его супругу с рождением дочери,
г-жу Викторию Бондареву с рождением внучки
(*Лод – Ахисамах*)

р. Ницана Шахара и его супругу
с рождением сына (*Бейтар-Илит*)

р. Авраама Бродкина и его супругу с рождением дочери,
р. Якова Бродкина и его супругу
и **р. Шауля Горгеля и его супругу** с рождением внучки,
р. Марка Бродкина и его супругу,
р. Михаила Шамеса и его супругу,
г-жу Меру Тарновскую, г-жу Агнессу Левиеву
с рождением правнучки
(*Тель-Цион – Иерусалим – Кирьят-Сефер – Кацрин – Мюнстер*)

р. Александра Барка и его супругу
с рождением внука (*Бейтар-Илит*)

р. Авраама Корецкого и его супругу
со свадьбой сына **Давида** (*Бейтар-Илит*)

р. Давида Рохкина и его супругу
с бар-мицвой сына **Элиэзера** (*Бней-Брак*)

р. Элияу Рипса и его супругу
со свадьбой внучки (*Иерусалим*)

р. Давида Мацкина и его супругу
со свадьбой дочери **Рейзел** (*Иерусалим*)

р. Шломо Полонского и его супругу
с бар-мицвой сына **Элиэля** (*Бейтар-Илит*)

р. Зеева Хацкина и его супругу с бар-мицвой сына **Цви,**
г-жу Эсфирь Хацкину с бар-мицвой внука (*Иерусалим*)

Поздравляем

р. Залмана Гельфериса
р. Залмана Тишаева
р. Симху Гримберга
с окончанием трактата **Мако**т Вавилонского талмуда
(*Бейтар-Илит*)

Сердечно поздравляем
учеников онлайн-школы «Беерот Ицхак»,
которые удостоились закончить
трактат **Таанит** Вавилонского Талмуда!

Йозель Вайсберг
Элияу Коротин
Меир Гинзбург
Давид Мултанен
Йосеф Рубинс
Меир Юргеланс

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

Обращение к выборам

בס"ב

Дорогие друзья!

7 Хешвана (1 ноября) в Израиле снова состоятся выборы в Кнессет.

Последний год, когда страной руководило левое правительство, поддерживаемое арабскими партиями, был очень тяжелым для нас всех. Все мы на своем кармане почувствовали его экономическую политику. А что уж говорить о внешней и внутренней безопасности страны...

Единственным «достижением» этого правительства была борьба с еврейским характером нашей страны. Реформы в сфере кашрута, гиюра, постановлений, касающихся Котеля и т.п. были нацелены на подрыв тех ценностей, которые всегда объединяли еврейский народ.

Это уже пятые выборы за последние три с половиной года. И некоторые скажут, что они уже «устали» голосовать. Но мы знаем, что все евреи ответственны друг за друга, и у нас нет привилегии остаться дома и не пойти на избирательные участки. Ведь от каждого из нас зависит обеспечение еврейского характера нашей страны, системы традиционного образования для детей, сохранение святости субботы, противодействие посягательствам различных идеологических групп на святость еврейской семьи, гиюр, Котель и др.

Мы должны позаботиться о том, чтобы сохранялись и развивались центры изучения Торы, ведь это та сила, которая испокон веков хранит и оберегает наш народ. И когда изучение Торы в еврейском народе на должной высоте — это спасает нас от врагов и способствует экономическому процветанию.

Продолжая традицию рава Ицхака Зильбера, моего отца, мы идем за ведущими раввинами нашего поколения: Хазон Ишем, равом Шахом, равом Штейнманом, равом Хаимом Каневским, а сейчас — равом Гершоном Эдельштейном, Адморами из Гура, Вижница и другими — и выбираем список «Ядут а-Тора» («Еврейство Торы»).

Очень прошу вас не оставаться в стороне, а позаботиться о будущем нашей страны и наших детей и 7 Хешвана (1 ноября) прийти проголосовать за список «Ядут а-Тора» — буква «א» (гимель).

Каждый, кто голосует за א, освящает этим Имя Б-га, и пусть Б-г пошлет браху всем, кто голосует за א.

Бенцион Зильбер

Я присоединяюсь к словам наставника русскоязычной общины, рава Бенциона Зильбера

Мая Полонская

