

За возвышение души:
 Мира бат Генрих
 (Михлин)

בס"ד

№ 279 • Кислев • 5784

Беерот Цицах

Ваеце • Вашилах

Наша ответственность

В дни войны

Рав Ашер Зелиг Вайс

Гаон рав Мордехай Эзрахи.

Последнее наставление

По урокам рава Игаля Полищука

В час беды

Рав Гершон Эдельштейн

Последнее наставление Учителя

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игалья 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, составители и корректоры
рав Барух Марлатко, рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Яков Тарнорцкий, рав Цви Маламуд,
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

За возвышение души

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Шуламит Юля бат Моше Шахнович

Самила бат Рафаил Майзельс

Раиса бат Аїзик Мительман

Галя Хая Браха бат Мордехай Скаржинский

Тамара бат Некадам Гулькаров

Гершон бен Мордехай Лирицман

Михаэль Моше бен Яаков Кац

Просьба молиться за выздоровление

Ривка бат Хая

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

Йехезкель бен Шифра

Содержание

Недельная глава

3 | Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Ваеце

7 | Недельная глава Ваишлах

Изучение Мишны

11 | Трактат Шаббат. Глава десятая

11 | Мишна первая

12 | Мишна вторая

Еврейский взгляд

15 | Наша ответственность в дни войны

Рав Ашер Зелиг Вайс

19 | Гаон рав Мордехай Эзрахи. Последнее наставление

По материалам уроков рава Игалья Полищука

Еврейское мировоззрение

20 | Послание Хафец Хаима

21 | В час беды

Рав Гершон Эдельштейн

23 | Вера и упование

Хазон Иши

26 | Короткая дорога к тшуве

Рав Элияу Элизер Деслер

Еврейский закон

27 | Святые книги и предметы святости

Еврейский дом

30 | Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваеце

Мир испытаний

Рав Яаков Галинский

Наши мудрецы разделились во мнениях (Хулин, 91а): некоторые говорят, что ангел, с которым боролся Яаков, представился ему в виде разбойника, а другие говорят – что в виде седобородого мудреца. Объяснение в том, что дурное начало пробует все пути и все способы, порой видится нам так, порой – по-другому, всегда меняются испытания и меняются его образы. Не зря сказано в трактате “Сукка” (52а), что у него семь имен – это значит, что его сущность все время изменяется!

Подобное сказано и в трактате “Брахот” (61б) – что дурное начало подобно мухе, и сидит между двумя входами в сердце. Объясняет Маарша, что сказано “сердце мудреца – справа, а глупое сердце слева”, и дурное начало пытается проникнуть в оба, как склоняя к греху, так и якобы направляя на заповедь. Как пишет автор “Пути праведных”: “Все, что происходит в этом мире, как хорошее, так и плохое – это испытания человеку. С одной стороны – бедность, с другой – богатство...”

Ведь давайте посмотрим: Лот пошел за нашим праотцом Авраамом, вместе с ним оставил свою родину и вместе с ним спустился в Египет во время голода, полностью выстоял в испытании бедностью. Авраам вернулся из Египта, тяжело нагруженный серебром и золотом, Лот тоже получил большое имущество – и уже его пастухи стали спорить с пастухами Авраама, он отделился от Авраама и пошел в Содом, и сказал: “Невозможно быть ни с Авраамом, ни с его Б-гом” (Раши на Берешит, 13:11). В испытании бедностью выстоял, а в испытании богатством – сломался.

Порой бывает и наоборот. Рассказывал мне рав Йоэль Клофт, что в свое время в г. Минске жил один миллионер, реб Барух Зельдович, который раздавал очень много на *цдаку*. Он

поддерживал вдов и сирот, женил бедных невест и кормил голодных. Кроме того, он оказывал огромную поддержку учреждениям Торы. Всевышний решил – и реб Зельдович разорился. Дошло до того, что ему самому нечего было есть. Он обратился к раву Хаиму из Бриска с вопросом. Ведь говорит царь Шломо в “Мишлей” (28:27): “У того, кто дает нищему, не будет недостатка”. И в трактате “Ктубот” (66б) сказано: “Соль капитала – *хесед*”, т.е. тот, кто хочет сохранить свой капитал (как соль предохраняет мясо от порчи), пусть приумножит *цдаку* и *хесед*. Рамбам постановляет, что никогда человек не может обеднеть из-за того, что давал *цдаку*. А в трактате “Титин” (7а) говорится, что каждому, что “остригает” свое имущество и раздает на *цдаку*, не показывают знаков бедности. Получается, вроде бы, что все эти слова Торы противоречат его положению?

«Послушай, что я тебе расскажу, - ответил рав Хаим, - когда мой отец, автор “Бейт а-Леви”, стал главным раввином Бриска, ему довелось участвовать в похоронах одного из жителей города. Когда похоронная процессия проходила по кладбищу, он вдруг увидел надпись на одной из могил: “Протянула ладонь свою бедному, и руки направила к нищему” (Мишлей, 31:20). Рав удивился, вроде бы этот стих принято писать на могилах женщин, а не мужчин. Когда вернулся с похорон, стал искать записи в общинной книге, и нашел. Покойный, на могиле которого была эта надпись, был очень богатым человеком, и щедро раздавал деньги на *цдаку*. Он давал столько, что в итоге потратил весь свой капитал. Он обладал мягким сердцем, и не мог вынести мольбы и слезы. Когда закончились все деньги, он стал раздавать свои вещи: заложил серебряную *ханукию* и пасхальную *кеару*, подсвечники и бокалы для кидуша. В конце концов, не осталось у него совершенно ничего в доме. И тут пришли еще двое нищих, протягивают руку за *цдакой*. Как ему было их жаль, но что делать? Совершенно нечего дать. Стал бывший богат

искать по всему дому, и нашел... одну серебряную ложечку. Поломал ее пополам, одному нищему дал верхнюю часть, “ладонь” ложки, а второму – черенок, “ручку” ложки.

Городские судьи (раввины) собрались и стали обсуждать, как же так получилось, ведь известно, что человек не беднеет из-за *цдаки*, а наоборот? Обсуждали-обсуждали, и нашли у бывшего богача только один проступок: он не послушался постановления мудрецов, что если человек дает деньги нищим, пусть не раздает более, чем пятую часть своего имущества, чтобы самому не обеднеть и не стать нуждающимся в помощи других. Поскольку он не выполнил это постановление, “обжегся” словами мудрецов, и сам стал нуждающимся. Когда он умер, решили на его могиле выгравировать этот стих, имея в виду, что “ладонь” – это верхняя часть ложки, а “руки” – ручка ложки.

“Я понял, - ответил реб Зельдович, - видимо, по этой же причине и меня задела длань Творца!” Принял приговор Высшего Суда.

“Однако у меня другое мнение”, - сказал рав Хаим.

Реб Барух удивился, и рав Хаим объяснил: “У раввинов Бриска возник вопрос, подобный твоему: как может быть, что человек разорился, после того, что раздавал так много *цдаки*. Они собрали раввинский суд, чтобы ответить на этот вопрос, и нашли ему хороший ответ.

Мне же видится, что сам вопрос – излишний. Наш мир – это мир испытаний. Человек получил испытание богатством, и выдержал его. А теперь ему послали испытание бедностью, чтобы проверить, как он выдержит это испытание”.

Смотрите, Лот – был испытан бедностью, и выдержал это испытание. Потом Свыше ему послали испытание богатством, и это он уже не выдержал. Те богачи прошли обратный маршрут. Однако есть здесь одна общая черта: испытания постоянно обновляются.

Поэтому и сказано в “Пиркей Авот” (2:4): “Не верь себе до дня своей смерти”. Ведь испытания меняются, и каждый день дурное начало атакует человека с **новой** силой (Кидушин, 30б), а именно – ставит перед ним новые испытания. И то, что он выстоял в предыдущих испытаниях, не гарантирует, что выстоит и в будущих!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Цель не оправдывает средства!

Рав Яаков Галинский

Какие потрясающие благословения получил наш праотец Яаков во время его сна!

Благословение получения в наследство земли без границ, множества детей и охраны Свыше... А он – «...проснулся Яаков от своего сна и сказал: “На самом деле есть Г-сподь в этом месте, а я и не знал...”». Комментирует Раши: если бы знал – не спал бы в таком святом месте!

Так что получается – если бы Яаков знал и не лег там спать, он упустил бы все эти обещания Творца?

Приведем пример, чтобы нам стало понятнее. Скажем, был один мудрец Торы, который всю жизнь только самоотверженно учил Тору, но финансовое положение у него было тяжелое, дом пуст, детям не хватает на хлеб... Сердце у него разрывается, совесть мучает: разве он не обязался в *ктубе* обеспечивать свою семью? Но, с другой стороны – душа его тянется к Торе, это его радость и свет жизни, он сейчас строит свой будущий мир! Как можно от этого отказаться? Что же ему делать?

Что делать? Это не вопрос! Ведь пропитание человека определяется ему на весь год в Рош а-Шана, и, если вынесен тяжелый приговор, *тиува*, молитва и *цдака* могут его отменить! Так что во всех молитвах Рош а-Шана он плакал и просил Всевышнего помочь, взывал к Нему и умолял изо всех сил. То же самое – в Десять дней раскаяния, и пика он достиг в Йом-Кипур. Не давал сна своим глазам, из которых текли реки слез. С утра до вечера стоял в молитве. К молитве “Неила” он был уже настолько уставшим, что на секунду задремал. И вдруг во сне увидел выигрышный билет в лотерею – все шесть цифр! Зрелище было таким ярким, что он тут же проснулся. На исходе Йом-Кипура он ясно чувствовал, что Всевышний ответил на все его молитвы. На следующий день утром, еще прежде, чем покупать пальмовые ветви для крыши *сукки*, пошел в лотерейный киоск и заполнил билет. Через несколько дней выяснилось, что сон был вещим: все шесть цифр были верными, и наш *аврех* выиграл в лотерею несколько миллионов!

Теперь он сможет полностью погрузиться в учебу Торы, будет у него спокойная жизнь, без тревог о еде и одежде... Ах, какое “время радости нашей” у него было, какая Симхат Тора – радость Торы в самом прямом смысле!

Ну, можно ли помыслить, что он ужаснется и будет переживать, что дрема окутала его в возвышенный час молитвы “Неила”, что он расстроится из-за этого и скажет: “Если бы я знал, не спал бы...”

Нет никакого сомнения, что он будет рад и счастлив и скажет: “Свыше послали мне эту дрему, чтобы сообщить, что мои молитвы были приняты, и судьба моя повернулась в хорошую сторону!”

А наш праотец Яков – пожалел об этом. Он нарушил заповедь “страха перед Святылицем”, и, хотя Бейт-Микдаш в то время еще не был построен, не зря говорится в трактате “Йевамот” (6б): «Не перед Святылицем ты трепещешь, а перед Тем, кто предостерег о Святылице, как сказано (Ваикра, 19:30): “Бойтесь Моих Святылиц, ведь Я – Г-сподь!»», и поскольку “есть Г-сподь в этом месте”, то “если бы я знал, не спал бы”!

А что же со всеми пророчествами и всеми великими обещаниями?

Если Всевышний на самом деле желает дать – Он даст их разрешенным путем, а не запрещенным. Цель никогда не оправдывает средства!

Подобное мы встречаем и в истории с Тамар и Йеудой: Тамар видела духом святого постижения, что от нее и Йеуды произойдет царский род Давида – вплоть до царя Машиаха. В Мидраш Раба на Берешит (85:10) говорится, что Тамар похлопывала себя по животу и говорила: “Я беременна царями, я беременна избавителями!” Однако, когда ей вынесли приговор: “Выведи ее, и пусть будет сожжена!”, она не опозорила Йеуду, а ждала, что он признается сам. Отсюда учится закон, как человеку подобает вести себя на деле (Ктубот, 67б): что лучше человеку быть брошенным в огненную печь, чем прилюдно опозорить другого.

Получается, что запрет опозорить другого – это запрет из серии “быть убитым, но не преступить”. А что же будет с царями и избавителями?

Ответ тот же: Избавление – это дело Всевышнего. Мы же обязаны не позорить других!

Когда Моше рабейну был послан вывести народ Израиля из Египта, Всевышний сказал ему (Шмот Раба, 3:3): “Если ты их не избавишь (от рабства) – никто другой их не избавит!” Моше же ответил: “Пошли, пожалуйста, кого-то другого!” Он имел в виду – Аарона, который получал пророчества в Египте. Ведь если Моше примет на себя эту миссию, он как бы заслонит Аарона, и тот почувствует себя обиженным. Моше согласился только после того, как Всевышний пообещал ему: “Он увидит тебя и обрадуется всем сердцем!” И даже тогда, Моше вернулся в Мидьян и получил позволение Итро уйти, ведь Моше поклялся ему, что не покинет его без разрешения.

А если бы Итро не позволил ему, Моше не пошел бы спасать народ Израиля?

Ну, как мы уже говорили, Избавление Израиля – это дело Всевышнего. А мы обязаны действовать согласно закону Торы, который Он же установил. Не занимать чужое место и не нарушать клятвы.

Известно, что сказал по этому поводу рав из Бриска. Один человек желал оправдать то, что левые сионисты заставляли сотни тысяч новых репатриантов из Йемена и других стран оставить Тору, срезали пейсы детям, переубеждали и настраивали против Торы. Меня с друзьями Хазон Иш посылали записывать их детей в религиозные учебные заведения. Сколько палок нам досталось! Один пожилой йеменский еврей плакал: “Из-за наших грехов мы были изгнаны в нашу страну”.

Так вот, тот человек пытался говорить раву из Бриска, что, мол, все эти жертвы стоило принести “ради начала *Геулы*”! Рав посмотрел на него своим пронзительным взглядом – не хотел бы я в тот момент оказаться на его месте! – и отчетливо произнес:

- Ничего не стоит – не только начала *Геулы*, а и самой полной *Геулы*! И я докажу тебе это. В трактате “Санедрин” (98а) Гемара рассказывает, что раби Йеошуа бен Леви встретил пророка Элияу и спросил его, когда придет Машиах. Тот сказал: “Иди и спроси его самого!” – “А как я его найду?” – спросил раби Йеошуа. – “Он сидит у ворот города, среди нищих и убогих, покрытых многочисленными ранами”. – “А как я узнаю, что это он?” – спросил раби Йеошуа. Элияу дал ему знак: все эти несчастные снимают сразу все свои повязки, промывают раны, стирают тряпки и перевязывают заново. А Машиах снимает одну повязку, промывает рану, перевязывает ее заново, потом снимает другую повязку и т.д. Длинный и мучительный процесс. Для чего он это делает? Если его вдруг позовут избавлять народ Израиля от *галута*, чтобы не нужно было задерживаться, перевязывая две раны!

Странно, правда? Ведь народ Израиля ждет *Геулы* сотни и тысячи лет, ну, так подождет еще десять минут, пока Машиах перевяжет свои раны. Ведь он покрыт ранами из-за наших грехов, он “истерзанный болью и известный своими болезнями...ведь это наши недуги он нес, и наши боли терпел... в его ранах было нам исцеление... Б-г сразил его нашим общим грехом!” (Йеошуа, 53:3-6). Так разве мы не подождем, пока он не приведет себя в порядок?

Однако дело в том, что есть времена, благоприятные для Избавления, есть моменты, когда народ Израиля достоин быть спасен, и если пройдет нужный момент – положительный баланс снова будет нарушен, и Геула будет отложена неизвестно на какое время. Поэтому Машиах не хочет задерживаться даже ненадолго, чтобы не упустить нужный момент, чтобы, не дай Б-г, опять не совершили грехи, которые снова отдалят Геулу.

А теперь давайте посмотрим сказанное в трактате “Эрувин” (43а). «Тому, кто заявляет: “Я буду назореем в день, когда придет сын Давида (Машиах)”, разрешается пить вино по Шаббатам и праздникам, и запрещается во все будничные дни (ведь вдруг Машиах придет, и получится, что задним числом весь этот день был запрещен). Почему разрешается в Шаббаты – потому, что Машиах должен прийти изда-лека, а есть запрет *тхумин* – запрет выходить из своего места жительства в Шаббат дальше, чем на две тысячи локтей, и Машиах не будет нарушать этот запрет.

Надо сказать, что этот запрет по всем мнениям, кроме мнения раби Акивы – запрет *де-рабана-нан*. Представим себе, что в Шаббат утром подошел подходящий момент, баланс всего мира оказался положительным, можно избавить народ Израиля из *галута*! Ну, давай, Машиах, приходи! Нет, он не может – запрет *тхумин*!

Как так не может? Но ведь это, по всей вероятности, всего лишь запрет мудрецов! Даже не самой Торы! А если он промедлит – несколько евреев могут нарушить Шаббат, по ошибке или специально. Нужный момент будет упущен, и Геула снова будет отложена неизвестно на сколько времени... Верно, но Геула – это дело Всевышнего. А мы, со своей стороны, обязаны выполнять Тору и заповеди!

Да, стоит отложить полное Избавление, чтобы не нарушить ни один запрет мудрецов! А ты считаешь, что можно смириться с многочисленными нарушениями запретов Торы для иллюзии “начала Геулы”?»

Разве так отвечают несчастным?

Рав Яков Галинский

Рамбан удивляется: Рахель желала потомства, ведь тот, у кого нет детей, приравнивается к мертвому (Недарим, 64б), и попросила, чтобы Яков помолился за нее. Почему вдруг Яков разгневался и сказал: “Что я – вместо Б-га?”

Разве праведники не молятся за других людей? К примеру, пророк Элияу и пророк Элиша молились за чужих женщин, и у тех родились дети. Видимо, поэтому наши мудрецы и говорят в Берешит Раба (71:7): «Сказал ему Всевышний: “Разве так отвечают несчастным? Клянусь, что твои сыновья будут стоять перед ее сыном!”»

Получается, была здесь претензия Свыше к Якову, избранному из праотцов. Книга “Путь праведных” (гл.4), приводит эту историю в пример, насколько глубок Суд Творца, до каких тонких моментов он доходит. (См. в “Шмират а-Лашон”, ч.2, гл. 11, где Хафец Хаим пишет, что все, что человек делает – делает для себя. Йосеф стал царем в Египте, всем братьям пришлось поклониться ему, и из-за этого евреи спустились в Египет. Причиной всему этому был гнев нашего праотца Якова на Рахель!)

Возникает вопрос, как может быть, что наш праотец Яков, названный *иш там*, что означает – цельный, совершенный человек, – поступил таким неподобающим образом?

Рамбан объясняет, что наш праотец Яков видел, что Рахель полагается на его молитву, и сказал ей, что она заинтересована в этом больше, чем он, ведь у него есть дети от Леи, а у нее нет детей, поэтому она должна молиться сама, и ее молитва будет услышана. [Подобно правилу, что молитва больного человека принимается Свыше лучше, чем молитва других о нем]. «Когда эта праведница увидела, что не может положиться на молитву Якова, она стала заново молиться о себе Тому, Кто слышит крик несчастных, и об этом сказано: “и услышал ее Б-г”».

Получается, что Яков ответил ей так ради ее же блага. И более того, пишет Рамбан, что нет никакого сомнения, что Яков молился о своей любимой жене, ведь она была бездетной. Просто он увидел, что его молитва не принимается, и понял, что именно ее молитва окажет нужное влияние, если Рахель не будет полагаться на него, а будет сама взывать к Всевышнему. А если так, за что он был наказан?

Давайте предварим наш ответ важным замечанием: мы не имеем ни малейшего представления о высочайшем, непостижимом для нас духовном уровне наших праотцов и праматерей. Как сказано в трактате “Шаббат” (112б), они были, как ангелы, а мы, по сравнению с ними, как ослы. Осел не имеет никакого представления о ходе мыслей человека, тем более – ангела. Однако Тора дана всем, даже пятилетнему ребенку, чтобы мы учили из нее то, что будет

полезным нам. Поэтому мы должны спросить, что мы можем выучить из этой истории в соответствии с нашим уровнем постижения, не претендуя на истинное понимание того, что там произошло.

Кто может постигнуть тайны наших святых предков? Но нужно понимать, что, если избранный из праотцов огорчил своим ответом жену, даже из самых лучших намерений, и к нему была предъявлена тончайшая претензия, за которую он был наказан – то, что уж говорить тем, кто огорчают своих близких и друзей из-за своих дурных качеств характера, а считают, что делают это из большой праведности, ради Небес?

Как известно, гивонейцам было навечно запрещено присоединяться к народу Израиля из-за их жестокости. А что, они просто так были жестокими? Не дай Б-г! Сказано у пророка Шмуэля (Бет, 21:6): “Пусть выдадут нам семеро из его сыновей, и мы повесим их ради Всевышнего”. Они требовали повесить семеро сыновей царя Шауля, совершенно невинных людей. Но не ради убийства, Б-же упаси, не из низменной мести, а “повесим ради Всевышнего”! (В комментарии говорится, что царь Давид принял это. Однако, вместе с этим проявилась неподобающая нашему народу жестокость гивонейцев)

Ради Небес, а вы что думали?

О Пнине сказано: “ее намерения были ради Небес” (Бава Батра, 16а). Это непонятно, что за поведение – тебе Всевышний помог, и у тебя есть дети, а Хана – бесплодная, что ты ей сыпешь соль на раны? «Пнина вставала утром и говорила: “Хана, разве ты не умываешь своих детей перед школой?”, а в обед говорила: “Хана, разве ты не встречаешь своих детей, которые возвращаются из школы?”» (Ялкут Шимони, Шмуэль Алеф, 1)

Как так можно?! Очень просто: “ради Небес” – все можно!

Давайте постараемся Пнину оправдать: ее намерения действительно были ради Небес; она желала, чтобы Хана не смирялась с ситуацией, а изо всех сил молилась Творцу, и Тот бы ответил ей. И действительно, в конечном итоге, Хана помолилась так, что удостоилась великого Шмуэля и еще шести детей. Однако, с каждым ребенком, который рождался у Ханы, Пнина хоронила своих двоих! (см. Раши в Шмуэль Алеф, 2).

Это учит нас, что кровь, пролитая с “кошерными” намерениями – все равно кровь!

Доказательство этому мы видим в “Диврей а-Ямим Алеф” (28:3): царю Давиду было запрещено строить Бейт-Микдаш, поскольку “ты – человек войны, и проливал кровь”. А ведь мы знаем (Брахот, 3б), что он выходил на войну только по разрешению Санедрина и подтверждению *урим вз-тумим*. И когда однажды возник алахический вопрос, он прекратил сражение и послал гонца с вопросом к Санедрину (Бава Кама, 60б).

Все верно, но кровь с “самым лучшим кашрутом” все равно остается кровью, и запрещает строительство Бейт-Микдаша!

Пишет Хизкуни, что Тора называет *менору* “*менора теора*” (“чистая менора”), и стол в Бейт-Микдаше “стол *таор*”, но по поводу жертвенника мы не находим, что сказано “чистый жертвенник”. Почему? Потому, что на него брызгали кровью! Кровью святых и чистых жертв, *корбанот*, и тем не менее!

Короче говоря, лучше поискать более приятные Всевышнему заповеди!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Вашилах

Радость быть евреем

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Вот цари, которые царствовали в стране Эдом еще до появления царей у сынов Израиля. Вначале в Эдоме царствовал Бела, сын Беора. Название его города – Динава. Бела умер, и вместо него воцарился Йовав, сын Зераха из Боцры [...] Бааль Ханан, сын Ахбора, умер, и вместо него воцарился Адар. Название его города – Пау, а имя его жены – Меейтевель, дочь Матред, дочери Ме-Заава”.

Большое сокровище в тайнике

При простом прочтении этот отрывок совершенно непонятен. Здесь рассказывается о восьми царях, которые правили Эдомом. О первых семи царях сказано: “воцарился...”, а потом – “и умер”, а о последнем сказано: “И умер Ханан, сын Ахбора, и вместо него стал править Адар...”, и о нем не сказано, что он умер.

Наши мудрецы прежних поколений объясняют, что в этих строках спрятаны тайны Торы. В них есть намек на всю историю человечества, начиная с Первого человека, и большая часть трудов Аризаля основана на этом отрывке Торы.

На первый взгляд, как может быть, что такие святые тайны заложены именно в стихах, описывающих царскую династию других народов?

Рамхаль объясняет нам это посредством замечательного примера (см. книгу “906 молитв”, 420): допустим, у человека есть драгоценный бриллиант, и ему нужно перевезти его с места на место. Если он будет перевозить этот камень в красивой, притягивающей взгляд упаковке, или перевозка будет проходить в бронированной машине с множеством охранников вокруг, есть реальный шанс, что воры и грабители заметят всю эту суматоху и постараются украсть драгоценность. Поэтому разумный человек обернет свой бриллиант в какие-то старые тряпки, чтобы никто не догадался, что внутри – сокровище.

Святая Тора пожелала раскрыть нам тайны всего мироздания, но не хотела писать их в базисных главах, таких, как Лех-леха и т.п., там, где все увидят их. Поэтому Тора как бы “прячет” эти тайны в отрывке “вот цари”, о котором никому не придет в голову, что в нем скрыты великие тайны мира.

Однако нам следует знать, что в этом отрывке скрыта тайна, как управляется этот мир от периода к периоду, и от эпохи к эпохе – до его конца.

Идея семи царей Эдома объемлет все временные периоды мира. Это семь эпох, и каждая из них подходит к своему концу со словом “и умер”. А восьмой царь, Адар (אדר) – это намек на царя Машиаха, поэтому о нем и не написано “и умер”.

Почему именно “Адар”? Потому, что это слово намекает на “плод цитрусового дерева” (פרי יצי אדר) – *этрог*, обладающий приятным вкусом и запахом. Кроме того, *этрог* символизирует сердце, что говорит нам о царе Машиахе. Еще один намек: у царя Адара упомянуто и имя его жены, а там, где есть мужской и женский род вместе – есть совершенство. В любом случае, наша традиция говорит, что “Адар” намекает на царя Машиаха.

“Моше слышал стук сердца”

Великие мудрецы первых поколений задают тут серьезный вопрос. В первой главе в книге “Диврей а-ямим” снова упомянуты все эти цари Эдома, и там сказано (51): “И умер Адар”!

Виленский гаон объясняет в соответствии с простым пониманием, что к тому времени, когда Эзра писал книгу “Диврей а-ямим”, Адар уже умер, и так же объясняет Мальбим. Однако,

если мы говорим о том, что это имя намекает на царя Машиаха, это непонятно: если у нас есть традиция, что “Адар” – это Избавитель народа Израиля, царя Машиаха, то как о нем сказано “и умер Адар”?

Один из учеников Аризаля, рав .И. Срох отвечает на этот вопрос такими словами: “Моше слышал, что сердце стучит, а Эзра не слышал стука сердца”. Это его святые слова, постараемся объяснить их с помощью примера:

У одного царя был единственный любимый сын, и был он для царя дороже всего на свете. Как-то раз сын заболел и слег в постель. Царь созвал всех врачей. Те очень тщательно и внимательно обследовали ребенка, но вывод был однозначным: с большой горечью они сообщили царю, что мальчик умер.

Царь уже хотел было вызвать могильщиков, но был там один врач, большой специалист, который сказал: “Ваше величество, позвольте мне проверить мальчика еще раз!” Этот врач обладал особенно чуткими чувствами. Он приложил ухо к сердцу ребенка, долго внимательно прислушивался, а потом воскликнул: “Ваше величество, я слышу, что сердце еще стучит! Ваш сын еще жив!” Что произошло? Просто мальчик был в таком глубоком обмороке, что все решили, что он уже умер. Но этот врач, обладавший особенно тонким чувством слуха, и особенной профессиональностью, сумел различить, что сердце еще бьется.

Сказал ему царь: “Если ты обладаешь такими тонкими чувствами, что способен различить, как сердце еще бьется – ты достоин быть вождем народа!”

У Царя всех царей есть единственный сын – народ Израиля. Эзра, один из величайших мудрецов своего времени, глава поколения, “не слышал стука сердца”. Он утверждал: придет время, что народ Израиля будет в таком “обмороке”, что все будут считать, что он уже умер. И действительно, если мы оглядимся вокруг – к огромному сожалению, большая часть еврейского народа, сынов Авраама, Ицхака и Якова, никогда в жизни не слышали стих “Шма Исраэль”. На первый взгляд, это состояние смерти – “и умер Адар”.

Но Моше рабейну “слышал, что сердце стучит”, он прислушался и сказал: нет, они только потеряли сознание, но сердце еще бьется, “Адар” не умер!

Тогда и сказал ему Всевышний: “Иди, спустись, поскольку испортился твой народ!” И наши мудрецы объясняют: “Иди, спустись” – это

было указание, что придет время, когда великие мудрецы поколения “спустятся” и оживят народ Израиля.

“Адар” – красота еврейства

Что означает слово *адар* (אדר? Его смысл – красота, великолепие. Как сказано: “Небо его – сахар и мед, и весь он – как он желанен мне!” (Шира-Ширим, 5)

Я помню, когда еще был ребенком, лет девяти-десяти, в Симхат Тора я молился в бейт-мидраше сатмарских хасидов, и вместе со всеми проталкивался, чтобы удостоиться увидеть сияющее лицо Адмора. Как велико было мое восхищение этим праведником! Какая святость, какая красота!

Сегодня еврей тоже стоит и молится, но не так, как его дед. Прелесть и скромность еврейской мамы прошлого – тоже исчезла. Еврей остался, а “адар” – пропал. “И умер Адар”.

Встречаешь авреха и спрашиваешь его: “Скажи, ты – б-гобоязненный еврей?” Он ответит: “Да. Может, я не такой уж великий праведник, но мой дом – еврейский дом на славу!” – “Такой, как в прежние времена? Как у твоего деда?” – “Нет, такого уже не встретишь...” – отвечает он. “Умер Адар” – та красота, которая была – исчезла, и больше ее нет. Спросим еврейскую девушку: “Ты хочешь, чтобы у тебя был еврейский дом?” – “Да, конечно!” – “Такой, как был у твоей бабушки и прабабушки?” – “Нет, это уже устарело...”

Что случилось? Умер Адар – красота еврейства, вкус и смак “святой Субботы”, еврейского дома, этого Ган-Эдена, о котором сказано: “Радуй, радуй двух любящих, так же, как Ты радовал творения Твоих рук в Ган-Эдене”. Та “любовь, единство, мир и дружба” – все это “умерло”, еврейской красоты уже нет, мы живем сегодня в совершенно другом мире.

В нашем поколении

не хватает радости в служении Творцу

Давайте немного задумаемся, чем наше поколение отличается от прежних.

Мой отец был праведным евреем. Когда мне исполнилось три года, он завернул меня в талит, и принес в талмуд-тора. В целом, он очень хорошо растил и воспитывал нас в Торе и б-гобоязненности. И тем не менее, у нас дома говорили по-английски.

Ни в одном поколении не было такого – чтобы пятилетний еврейский ребенок знал польский или русский язык? Это было совершенно

нереально! Я как-то спросил своего тестя, который родом из Польши, знает ли он польский язык. Он с недоумением ответил мне: “С чего вдруг? Чтобы еврейский ребенок знал польский язык?” А это ведь лишь одна маленькая деталь. В наше время многие б-гобоязненные аврехи знают много языков, во многих еврейских домах можно найти разные газеты и журналы... При чем подчеркнем: здесь не идет речь о заповедях или нарушениях Торы. Мы говорим только о “адар” – о красоте еврейского народа.

Одной из ярких черт еврея во всех эпохах была радость. Однажды я услышал от одного лингвиста, что ни в каком языке нет стольких выражений, означающих радость, как на святом языке. В английском есть два-три слова радости, и все. А на святом языке есть очень много: *симха, гила, рина, дица, хедва* и другие.

Почему? Потому, что каждый народ ставит ударение на то, что является для него главным в жизни. Например, на эскимосском языке есть шесть-семь синонимов слову “снег”. На русском и английском есть только одно такое слово, на иврите – тоже, а у эскимосов есть много, поскольку они живут среди снега, и само собой, они подмечают разные виды снега: сухой снег, мокрый снег, холодный снег и т.п. – для каждого есть свое слово. У нас в Израиле практически снега нет, и мы редко пользуемся этим словом, поэтому и синонимов больше не нужно.

Евреи во всех поколениях жили в радости, радость была неотъемлемой частью их жизни, поэтому в еврействе есть много слов, выражающих разные виды радости.

Почему нам это кажется непонятным? Потому что мы сейчас живем в печали, вся наша жизнь крутится вокруг бед, проблем и грусти!

В нашем поколении пытаются ощутить фальшивую радость, покупая новую машину, новый дом и т.п. Все ищут радость, но в целом живут в атмосфере грусти и печали.

Если вы мне не верите – выйдите на улицу, и посмотрите на подростков, которые громко хохочут, и отсюда сможете понять, что у них внутри. Когда я был ребенком, даже в Америке не смеялись так громко. А сейчас – куда ни пойдешь, встречаешь детей, которые хохочут изо всех сил. Каков смысл этого смеха?

Этот вопрос мне задал мой сын. Как-то раз мы пошли с ним в центр города, где мы живем, купить ботинки. Центр города там нерелигиозный. Когда мы пришли туда, сын спросил меня (я сам даже не обратил внимания): “Папа, почему они

так громко смеются?” Я сказал ему: “Потому, что им так грустно, сынок...” Внутри им очень грустно, поэтому они пытаются прогнать эту грусть смехом. Они все время ищут какие-то удовольствия и наслаждения, приносящие смех и радость, и никак не могут ее поймать...

Душа человека по своей природе жаждет чего-то, и когда ей этого не хватает – она становится “голодной”, и, само собой – печальной. Нам нужно проверить себя, насколько мы живем в истинной радости, сколько удовольствия мы получаем от своего еврейства, от исполнения Торы и заповедей и личной связи с Владыкой мира.

“Ведь они – наша жизнь и продление наших дней”

Увы, это и есть “умер Адар”, та красота, что была прежде, и теперь ее нет. Раньше для еврея Тора и заповеди были так сладки и приятны. Сегодня мы, слава Б-гу, все выполняем, но жертвуя собой, целое поколение занимается самопожертвованием ради учебы Торы.

Где та сладость, которая наполняла иудаизм на протяжении всех поколений? Когда еврей говорил в вечерней молитве “ведь они (слова Торы) – наша жизнь и продление наших дней”, он ощущал всем сердцем, что Тора – это его жизнь, и так же, как любой человек любит жизнь, он любил Тору.

Что такое любовь к жизни? Представим себе человека, который идет к врачу, и ему, не дай Б-г, кажется, что он заболел тяжелой болезнью, он уже готовится к самому худшему... И вот врач, обследовав его, улыбается и говорит: “Реб Яаков, ты абсолютно здоров!” Какую неописуемую радость он ощутит: получил жизнь в подарок!

Для каждого еврея Тора всегда была “нашей жизнью и продлением наших дней”!

Мы должны вернуть этот “адар”, эту красоту и великолепие. Ощущать настоящую еврейскую радость, когда мы берем в руки святую книгу и начинаем с радостью учиться, когда мы удостоаемся молиться Всевышнему, или когда приходит святая Суббота. Вернуть эту красоту иудаизма. И одновременно – любая вещь, которая не является еврейской, которая относится к неевреям и их культуре, должна отталкивать нас, быть нам противной, мы должны осознавать, что это – удел, который Всевышний предназначил другим народам, но не нам!

Слава Б-гу, наше поколение живет в изобилии, о котором наши предки и мечтать не могли, и все равно радости у нас нет. Шаббат не

приносит нам радость. Если мы ищем радость – то ищем ее снаружи, в поездках и экскурсиях и т.п. Раньше радость была внутри, еврейский дом был полон радости, еврейский ребенок был полон радости, не нужно было ее искать снаружи...

Вернуть “Адар”!

Как мы говорили выше, Эзра видел сторону смерти: у нас нет радости, поскольку мы ищем ее снаружи. Поэтому кажется, что “Адар умер”, это чудесное великолепие исчезло.

Однако Моше рабейну “слышал, что сердце бьется” – он знал, что эта истина, эта еврейская красота, еще жива. Есть возможность возродить красоту еврейской жизни, нашу красоту, смерти нет!

Нужно знать, что это важный принцип Торы, тот вид еврейской жизни, о котором рассказывают нам из прошлого, все еще жив, и мы в состоянии оживить его и на протяжении своей жизни.

Конечно же, это верно, что мы очень слабые, мы выходим на улицу и тут же “теряем сознание”. На улице падают “бомбы” страстей, “бомбы” отрицания Творца, глупости, суеты и смерти. В результате мы все – “в обмороке”. Но Моше рабейну говорит нам: знайте, что сердце еще стучит, мы еще можем построить себе еврейские дома, полные истинной красоты, мы можем впитывать радость и удовольствие от святой Субботы, от заповеди, доброго дела, от каждой детали в служении Всевышнему.

Нам следует помнить, что сердце нашего поколения все еще бьется, и может быть счастливым еврейской радостью и добрым сердцем, когда ощущают ответственность за весь народ Израиля. Когда думают о других и не огорчают ближних – тогда можно ощутить “радость заповеди”.

Сердце не умерло, царь Машиах – жив, сердце стучит, как сказано в стихе из “Шир а-ширим”: “голос моего любимого стучит”. Мы все еще можем удостоиться и почувствовать возвышенный вкус Шаббата, вкус молитвы, вкус страницы Гемары, в истинной форме еврейского дома. Все еще до сих пор живо!

Мы обладаем силами удостоиться исправить себя и раскрыть вкус и красоту еврейской жизни, ощутить красоту и улыбку Всевышнего, о котором сказано в “Шир а-Ширим”: “Небо Его сахар и мед, и весь Он – как Он желанен мне! Это мой Милый, и это мой Возлюбленный”.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Трактат Шаббат

Глава десятая

Мишна первая

Все нормы выноса различных вещей, приведенные в предыдущих главах, установлены для обычных случаев. Но если человек хранит даже минимальное количество для какой-то определенной цели, а затем, в Шаббат, переносит это минимальное количество из одного субботнего владения в другое, он несет за это ответственность по закону Торы.

הַמְצַנֵּי לְזֶרַע וְלִדְבַח וְלִפְסוּחֵי, וְהוֹצִיאָהּ בַשְּׁבִיט, חַיֵּב בְּכֹל שֶׁהוּא.
וְכֹל אָדָם אֵין חַיֵּב עָלֶיהָ אֶלָּא בְשַׁעוּרוֹ. חֹזֵר וְהִכְנִיסוּ, אֵינוֹ
חַיֵּב עָלֶיהָ אֶלָּא בְשַׁעוּרוֹ:

Тот, кто отложил на хранение для посева, в качестве образца или в качестве лекарства и вынес это в Субботу, подлежит ответственности даже за мельчайшее количество. Но все другие люди подлежат ответственности только за вынос установленной нормы. И если вынесший хранимое им минимальное количество передумал использовать его для предназначенной цели и прямо в Субботу занес обратно, он подлежит ответственности, только если занес установленную для всех норму.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Тот, кто еще до Субботы отложил на хранение для посева, или в качестве образца, чтобы показать покупателям, что у него есть подобные семена, или в качестве лекарства, а в Субботу он забыл для чего хранил и вынес просто так, такой человек подлежит ответственности даже за мельчайшее количество вынесенного, ведь он вынес на основе своего предыдущего намерения, когда он считал эту вещь важной (и достойной хранения) ■ ■.

(Но все другие люди подлежат ответственности) только за вынос установленной нормы, ведь в отношении различных вещей выше установлена определенная норма.

И если передумал и занес обратно – если он вынес что-то в количестве меньшем

установленной нормы, а затем передумал использовать это для посева и внес обратно, то он несет ответственность за внесение только в том случае, если внес не менее установленной нормы. Ведь поскольку он передумал использовать это для посева, его предыдущее намерение отменилось, и теперь он приравнивается ко всем другим людям ■ ■.

Комментарий «Дополнительная душа»

■ Даже одно зерно

Выше, в Гемаре, относящейся к третьей мишне седьмой главы, уже было объяснено, что нарушитель, перенесший нечто из одного субботнего владения в другое, подлежит ответственности по закону Торы только в том случае, если он вынес такое количество, которое обычные люди, как правило, считают важным и сохраняют для последующего использования (см. выше – комментарий к мишне 7:3, «Всё, что достойно хранения»). В последней, четвертой, мишне седьмой главы, а затем в восьмой и девятой главах определены такие минимальные количества различных вещей и веществ, за перенос которых нарушитель подлежит ответственности по закону Торы. Так, например, в конце прошлой главы указано, что минимальный размер для «семян для огорода – меньше сушеного инжира», и это приблизительно «пять семян». А минимальное количество «семян дыни – два, семян тыквы – два и т.д.» (см. мишна 9:7; Раши, *Шабат* 90б).

Но если некий человек, в отличие от большинства других, придает важное значение даже очень маленькому количеству некоего вещества и хранит его для последующего использования – например, он «отложил на хранение» всего одно зернышко «для посева» (см. *Шабат* 91а) или хранит мельчайшее количество некоего вещества «в качестве образца», чтобы показать покупателям, «или в качестве лекарства», – то в случае, когда он «вынес это в Субботу», он «подлежит ответственности» по закону Торы. И хотя для других людей такое количество считается ниже

нормы, этот человек показал, что для него важно даже одно зерно или мельчайшего количество какого-то вещества (Раши, *Шабат* 756 и 906). А минимальная норма выноса устанавливается именно на основе того, что считается важным, и поэтому, намерение этого конкретного человека является в данном случае определяющим (Рашба и Пней Йеошуа, *Шабат* 91а; см. также комментарий к мишне 7:3, «Особый случай»).

▣ Забыл, зачем вынес

В Гемаре объяснено, что в рассматриваемой нами мишне имеется в виду случай, когда человек, хранивший одно зерно (или самое малое количество какого-то вещества), забыл, для чего он это хранил, и вынес в Субботу просто ради того, чтобы положить в другом месте или в другом доме. Ведь, поскольку он хранил это зернышко «для посева», мы полагаем, что и теперь он «вынес это в Субботу» на основе своего прежнего намерения (*Шабат* 906-91а).

Но если он вынес одно зерно с ясным намерением использовать его сейчас «для посева, в качестве образца или в качестве лекарства», то он подлежит ответственности по закону Торы даже в том случае, если прежде не хранил его для этих целей, ведь самым выносом для избранной цели он показал, что даже одно зерно представляет для него важность (*там же*, Раши).

▣ Передумал и внес обратно

Если человек, хранивший одно зерно (или самое малое количество какого-то вещества), вынес его в Субботу, а затем «передумал» использовать его для намеченной цели и «занес обратно», то теперь он «подлежит ответственности» по закону Торы только за внесение такого количества, которое является минимальной нормой для всех остальных людей. Ведь, передумав, он отменил свое предыдущее намерение,

которое делало его исключением из общей нормы (Раши, *Шабат* 906; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

В Гемаре уточнено, что имеется в виду случай, когда человек бросил принесенное обратно зерно (или нечто другое, хранимое в самом маленьком количестве) в хранилище с другими зернами, но оно не смешалось с другими зернами, а лежит отдельно – все равно, поскольку он бросил это зерно в общее хранилище, его прежнее намерение считается отмененным (*Шабат* 916, Раши; см. также Рашаш, *Шабат* 896).

▣ «Половина нормы»

Тот, кто по ошибке перенес установленную минимальную норму из одного субботнего владения в другое (например, забыл, что в тот день Суббота) и теперь подлежит ответственности по закону Торы, в период Храма должен был принести грехоочистительную жертву – *хатат*, чтобы искупить свое невольное прегрешение (см. Рамбам, *Шабат* 18:22). Но из Торы запрещено переносить из одного владения в другое также и такое количество, которое заведомо меньше нормы. Такое количество называют *хаици шиур* – буквально «половина нормы», хотя подразумевается не ровно половина, а просто часть, которая меньше нормы. При подобном переносе запрещенная Торой работа тоже совершена, но искупительной жертвы при таком нарушении не приносили (Раши, *Шабат* 74а; см. также комментарий к мишне 7:3, «Всё, что достойно хранения»). И важно подчеркнуть, что в данной мишне одно зернышко является для человека, который хранил его для посева, не «половиной нормы», как для большинства остальных людей, которые одно зернышко, как правило, не хранят, а полной нормой – и именно поэтому за свой перенос он «подлежит ответственности» по закону Торы.

Мишна вторая

В этой мишне рассматриваются различные варианты «частичного выноса», когда человек вынес вещь из «частного владения», но не положил ее сразу же во «владении многих» или вынес во «владение многих» лишь часть «сосуда», в котором находилось множество плодов.

הַמּוֹצִיאַ אֶכְלָיו וְנָתַן עַל הָאֶסְקָפָה, בֵּין שְׁחֵזַר וְהוֹצִיאַן בֵּין שְׁהוֹצִיאַן אַחַר, פְּטוּר, מִפְּנֵי שְׁלֵא עָשָׂה מְלֶאכֶתוֹ בְּבֵת אֶחָת. רִפְּהָ שֶׁהִיא מְלֶאכֶה פְּרוֹת וְנָתַנָּה עַל הָאֶסְקָפָה הַתְּחִיזוֹנָה, אִף עַל פֵּי שְׂרֵב הַפְּרוֹת מִבְּחוּץ, פְּטוּר, עַד שְׂוִיצִיא אֶת כָּל הַקֶּפֶה:

Тот, кто вынес продукты и положил их на крыльцо, – независимо от того, взял ли он их снова и вынес наружу, или кто-то другой вынес, – он свободен от принесения искупительной жертвы, так как не сделал свою работу за один раз.

Вынес корзину, наполненную плодами, и положил ее на внешний приступок – несмотря на то, что большинство плодов оказались снаружи, он свободен от принесения жертвы, так как не вынес всю корзину.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

На крыльцо, которое является *кармелитом*, например, его высота – от трех до девяти ладоней, а ширина – четыре ладони П.

Так как не сделал свою работу за один раз – он не положил вещь, поднятую им в «частном владении», во «владение многих», что было бы запрещено из Торы, ведь тогда он бы совершил полную работу. Но он поднял в месте, из которого запрещено (переносить во «владение многих»), и положил на *кармелите*, и поэтому он свободен (от принесения жертвы), так как не нарушил запрета Торы. А затем он поднял с *кармелита*, а по Торе это разрешенное место, и поставил во «владении многих». Получилось, что, хотя (сначала) он взял в запрещенном месте, а затем и положил в другом запрещенном месте, но он сделал это не за один раз З.

На внешний приступок – на приступок, что перед входом в дом, со стороны «владения многих» В.

Так как не вынес – т.е. не вынес сразу же всю корзину А. И имеется в виду только тот случай, когда в корзине были дыни и тыквы, ведь они крупные, и часть их оставалась внутри (дома). Но если корзина была наполнена горчичными зернами, многие из которых уже целиком находились вне дома, то такой человек приравнивается к вынесшему всю корзину, и он подлежит ответственности по закону Торы В В.

Комментарий «Дополнительная душа»

П «На крыльцо,
которое является кармелитом»

Выше уже было объяснено, что, согласно закону Торы, различают три субботних владения: «владение многих» (*решут а-рабим*), «частное владение» (*решут а-яхид*) и «разрешенное место» (*меком птур*). А наши мудрецы разделили «разрешенное место» на две категории: собственно «меком птур» и «кармелит».

Собственно «меком птур» – это место во владении многих: например, столбик или барьер, превышающие высотой три *тефаха* и не достигающие четырех *тефахов* в ширину (*тефах* – ширина ладони в месте присоединения четырех пальцев, за исключением большого). А «кармелит» – это место, не огороженное, как подобает «частному владению», но и не предназначенное для прохождения большого

количества пешеходов – например, леса и поля (см. выше – комментарий к мишне 1:1). К этой категории относят также поверхности, подобные «крыльцу», расположенному перед входом в дом со стороны *решут а-рабим* (*Шаббат* 91б) – если его высота превышает три *тефаха* и не достигает девяти *тефахов*, а ширина – не менее четырех *тефахов*, и над ним нет крыши (Раши; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

В «Не сделал свою работу за один раз»

Наши мудрецы запретили выносить из владения многих или из частного владения на *кармелит*, а также из *кармелита* – в эти два субботних владения. Но нарушивший запрет мудрецов «свободен» от принесения искупительной жертвы (в случае невольного прегрешения – *шогег*) или от наказания по закону Торы (в случае намеренного греха – *мезид*), так как из Торы (*ми-де-орайта*) *кармелит* – это «разрешенное место» (см. Раши, *Шабат* 91б; см. также *Шаббат* ба). Поэтому человек, который сначала вынес вещь из частного владения и «положил на крыльцо», а затем поднял с крыльца и положил во владении многих, «свободен» от принесения жертвы или от наказания из Торы (см. также Рамбам, *Шаббат* 14:14). Но при этом он дважды нарушил запрет мудрецов, и ему необходимо искупление искренним и полным раскаянием, а также углубленным изучением законов Шаббата.

А если бы один человек «вынес продукты и положил на крыльцо», а затем «кто-то другой вынес» бы их во владение многих, они оба были бы «свободны от принесения жертвы», ведь если один сделал лишь часть запрещенной в Шаббат работы, а другой – ее завершил, оба не нарушили запрет Торы. Однако мудрецы запретили так поступать, чтобы оградить людей от совершения полной работы, при которой нарушается запрет Торы (*Мишна брура* 347:1), – и они оба нарушили этот запрет мудрецов (см. также комментарий к мишне 1:1, «Половина работы»).

В «На внешний приступок»

В Гемаре объяснено, что в отличие от «крыльца» (*הַמַּקְצֵה* – *а-аскуна*), которое упомянуто в первой половине этой мишны, «внешний приступок» (*הַמַּקְצֵה הַחִיצוֹנִי* – *а-аскуна а-хицона*), о котором говорится во второй половине, является владением многих, поскольку он ниже трех

«ладоней» (*тефахов*) и поэтому как бы «прилегал к земле», становясь частью дороги, проходящей у порога этого дома (см. Ритва, *Шаббат* 91б).

▣ «Не вынес сразу же всю корзину»

Слова мишны *עד שיציא את כל הקרפף* (*ад ше-йоци эт коль а-купа* – буквально «до того, как он вынесет всю корзину») не подразумевают того, что человек вновь взял корзину, вынесенную им на внешний приступок, и затем положил ее во владении многих. Ведь в таком случае он тоже был бы «свободен от принесения жертвы», так как он поднял корзину, уже находившуюся своей большей частью во владении многих и лишь малой частью в доме, и такой перенос не считается «полным выносом», за который следует наказание и искупление по закону Торы.

Но имеется в виду, что он в первый же раз, сразу же, не вынес корзину из дома, а если бы вынес, то был бы обязан принести жертву (в случае невольного нарушения) или подлежал бы наказанию (в случае намеренного греха) (Раши, *Шабат* 91б; см. также *Магид мишнэ*, *Шабат* 12:11).

▣ «В корзине были дыни и тыквы»

В Гемаре объяснено (от имени рава Хизкии), что в мишне имеется в виду случай, когда «на внешний приступок» вынесли корзину с крупными и продолговатыми плодами, которые занимали собой по длине всю корзину, – например, «дыни и тыквы» (*קשאין ודלועין* – *кишуин у-длуин*) (*Шаббат* 91б).

Выше, в конце предыдущей главы, уже было объяснено, что слово *קשאין* (*кишуин*), употребленное в Мишне и Гемаре, обозначает не кабачки, как в современном иврите (тем более, что кабачки были завезены с американского континента через много веков после составления Мишны), а другой плод, обладающий некоторыми свойствами дыни и огурца. Современные комментаторы полагают, что подразумевается старинная разновидность дыни, которую на иврите называют *מלון הקטן* (*мелон а-ката*) или *מלון עגור* (*мелон аджур*), а по-арабски *факус* (см. р. Овадья из Бартануры, коммент. к *Трумот* 2:6). Современные сорта этого плода видом больше похожи на огурец, но имеют вкус и запах недозрелой дыни – ведь два этих плода являются близкими родственниками (см. *Килаим* 1:2, *Трумот* 2:6).

Не случайно по-русски этот плод называют «змеевидная дыня» или «армянский огурец» (см. комментарий к мишне 9:7 «Особо ценные семена»).

И даже когда большую часть корзины, наполненной такими крупными и длинными плодами, вынесли «на внешний приступок», определенная часть каждого из этих плодов еще наверняка оставалась внутри, в частном владении. Поэтому человек, совершивший подобный «вынос», «свободен от принесения жертвы» – ведь он не вынес ни одного плода полностью, до конца (см. р. Хананель и Раши, *Шаббат* 91б).

Но если в корзине находились более мелкие плоды – например, орехи, смоквы или гранаты, и уже тем более горчичные зерна, то, значительная часть плодов уже оказались вовне, во владении многих, человек нарушил запрет Торы. И если эти уже вынесенные вовне плоды составляли вместе минимальную норму для всех видов пищи – «с сушенный инжир» (*ка-зрогерет*), нарушитель был обязан принести искупительную жертву, – несмотря на то, что в тот момент часть корзины все еще оставалась внутри и в любой момент он мог втянуть ее обратно в дом (р. Хананель, *Шаббат* 91б; см. также комментарий рава Овадья из Бартануры).

▣ Корзина «объединяет»

В Гемаре приведено также альтернативное мнение раби Йоханана, который считает, что запрет Торы не нарушается и в том случае, если корзина наполнена мелкими плодами, например, горчичными зернами. Ведь корзина объединяет все, что в ней есть, в единую вещь (*Шаббат* 91б; см. также Рамбам, *Шаббат* 12:11). Эту точку зрения поддержал Рова, а его оппонент Абайе поддержал приведенное выше мнение Хизкии (см. *Шабат* 92а; см. Ритва).

И Рамбам в своем своде определил закон в соответствии с точкой зрения раби Йоханана и Ровы: «Тот, кто взял корзину, наполненную вещами, и даже горчичными зернами, и вынес ее большую часть из одного субботнего владения в другое, свободен (от принесения жертвы), так как он не вынес всю корзину. И так же во всех подобных случаях, так как «сосуд» (*кли*) объединяет всё, что в нем находится, в одну вещь» (Рамбам, *Шаббат* 12:11; см. также *Тиферет Исраэль*, *Яхин* 13; *Тосафот* раби Акива Эйгер, *Шаббат* 10:2, «Коль а-купа»).

Перевод и комментарий:
рав Александр Кац

Наша ответственность в дни войны

Рав Ашер Зелиг Вайс

Начинается новый *зман* (семестр) у нас в *колеле*; обычно, в это время у меня на лице широкая улыбка. Какая радость снова вернуться к изучению Торы! Но в этот раз мне очень тяжело радоваться.

И тем не менее, надо помнить, что начало учебы — это *симха шель мицва* — радость, связанная с выполнением заповеди. Люди спрашивают меня, следует ли перенести празднование Бар-Мицвы, перенести трапезу того, кого вызвали к чтению Торы как *Хатан Берешит*. Ни в коем случае! Радость при выполнении заповеди — это то, что дает нам силу жить. Но когда нет радости от выполнения заповеди, очень трудно радоваться в такое время.

Шаббат и Симхат Тора — это возвышенные дни, дни ликования. Но Симхат Тора 5784 года навсегда останется у нас в памяти как черный день. После того, как окончилась Катастрофа, ни разу не было такого страшного дня для еврейского народа. Более тысячи евреев — не солдаты, а просто люди, женщины, старики, дети были садистски убиты. Их сжигали живьём! Сердце болит, и не может успокоиться. И мы ещё не знаем, что нас ожидает в ближайшем будущем. Судя по всему, нас ожидает тяжелая война. А мы, как изучающие Тору, должны спросить себя: «какая же у нас задача в такое время?» Что мы должны чувствовать, и что мы должны делать?

Я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу этого времени.

В первую очередь: во времена бедствий, ни в коем случае нельзя говорить плохо о евреях. Так делал мой учитель и наставник, святой Реби из Цанз-Клойзенбург (раби Йекутиэль Йеуда Хальберштам). Он умел порицать, и иногда мог сильно отругать человека. Но во время бедствий, он никого не критиковал и не говорил ни об одном еврее ничего плохого. Он говорил только о достоинствах евреев.

Нет большей защиты во время войны, чем единство! Мудрецы (в книге Мидраш Танхума, гл. Ницавим) сказали: одну тростинку может сломать даже маленький

ребенок, а связку хвороста не сломает даже самый сильный богатырь. Избавление не придет, пока все евреи не соединятся в одну связку.

Я помню шестидневную войну. Мы тогда только приехали в Израиль. Я был подростком. Мы все были в страшной опасности. Как мы боялись! Все были в панике. Мы не знали, что будет с Израилем. Но Раби Йехезкель Абрамский, большой мудрец, глава ешивы и судья, совсем не боялся! Его спрашивали: «как же вы не боитесь?» Он сказал: «Я вижу, что мы все объединены. Значит, нам нечего бояться.»

В Мидраше «Ваикра Раба» задается вопрос: «В чем разница между поколением царя Давида и поколением царя Ахава?» Мидраш отвечает: «В поколении царя Давида, дети были невинны и обладали обширными знаниями Торы, но тем не менее, солдаты Давида выходили на войну и погибали, из-за того, что между ними были конфликты. А в поколении Ахава все поклонялись идолам, но они выходили на войну и побеждали, поскольку они были едины.»

Во время войны ни в коем случае нельзя говорить о людях ничего плохого. Нужно стараться преумножать дружбу, любовь и братство! Нужно искать, как похвалить евреев.

Я хочу рассказать вам о некоторых вопросах, которые мне задают. Тысячи солдат хотят надеть *цицит*! Возник огромный спрос. Нужно обеспечить несколько тысяч *цицит*, и это нужно срочно. Солдаты хотят идти на фронт в *цицит*! Целые ешивы участвуют в завязывании *цицит*, и я постановил, что можно сделать в этом вопросе некоторые послабления. Первый узел должен завязать взрослый мужчина, но остальные могут завязать женщины (которые освобождены от этой заповеди) или дети под наблюдением взрослого человека. Когда солдаты заняты такими вопросами, конечно же Всевышний сжалится над ними! Всевышний даст им победу, и поразит наших врагов.

В книге моего наставника и учителя, реби из Цанз Клойзенбург «Диврей Яцив» (Орах Хаим, 148) приведены следующие слова: «Был очень рад получить Ваше

письмо, и сердце моё возрадовалось, ибо увидел я, что народ Израиля свят! Они столь тщательно выполняют все заповеди в любых условиях. Я слышал от имени Святого Ребе из Реминова, что благодаря еврейским солдатам (речь идет о солдатах, служивших в армиях народов мира) придет окончательное избавление. Вне всяких сомнений подразумевается, что они везде и в любой ситуации тщательно и трепетно выполняют все детали заповедей нашей святой Торы. Они выполняют легкие заповеди с тем же рвением, что и тяжелые, идя на самопожертвование. И эта заслуга ускорит избавление и искупление душ наших сыном Давида, как обещал святой ребе из Реминова, и будут они достойны того, чтобы их записали в отборные войска еврейского царя, как приведено в трактате Кидушин 76б, в войска сына Давида, нашего Святого Машиаха.»

Когда эти праведники, в самых тяжелых условиях, которые только можно себе представить, самоотверженно стараются выполнить законы Торы, это несомненно вызывает милосердие Всевышнего. И поэтому мы всё время должны хвалить евреев, и напоминать себе об их добрых и хороших качествах.

Сколько людей добровольно пожертвовали собой, чтобы спасти других!

Несколько дней назад я посетил семью Слоткин. Два сына, которые не были на службе в армии, когда узнали, что происходит, сами поехали из Беер-Шевы, чтобы воевать за еврейский народ. Оба погибли. Никто их не заставлял ехать, никто их не звал. Они сами оставили своих жен и детей, чтобы защищать нас. Это настоящее самопожертвование!

Вчера ко мне пришли два солдата и попросили, чтобы я их благословил. Оба уже начали воевать, один был в Сдерот, другой в киббуц Беери. Один из них раненый. Он только и ждет разрешения вернуться в армию.

Ещё ко мне приходил один офицер. Он болен лейкемией. Его освободили от армии, но он добровольно пошел воевать. Ещё один молодой человек — вы все знаете его отца. Он заболел раком. Слава Б-гу, его подлечили, и сейчас он в неплохом состоянии здоровья. Он, конечно же, освобожден от службы в армии. Но и он добровольно пошел воевать. Это настоящее самопожертвование! Они не желают славы или почестей. Они жертвуют собой только ради народа Израиля, чтобы он мог жить на Земле Израиля.

В книге Шофтим, в Песне Дворы к стиху 5:2 «Когда были беспорядки в Израиле, когда народ проявил добрую волю; славьте Г-спода!». Простой смысл этого стиха заключается в том, что «беспорядки» происходят из-за нападений других народов на Израиль. Но Мальбим объясняет это иначе. Он пишет в комментарии к этому стиху: когда народ будет слаб и в моральной, и в физической сфере. Когда народ будет слаб в выполнении заповедей, в изучении Торы. И когда армия не будет на должном уровне. Так было во времена Дворы и Барака — народ был в ослабленном состоянии во всех смыслах.

Тогда, пишет Мальбим: «если народ проявляет добрую волю — тогда они уже неподвластны природе, событиями управляет только Б-г. И тогда славьте Г-спода — ибо Он сделал это». Я читаю Мальбима, и создается впечатление, будто это было сказано вчера! Народ был в ослабленном состоянии, наши враги бесчинствовали, и никто не мог им помешать. И мы также ослаблены в духовной сфере — к сожалению, большая часть народа Израиля, и здесь, на Святой Земле, и за границей ещё не приняли на себя бремя Торы и заповедей. Но если окажется, что люди добровольно идут на самопожертвование, то события уже не текут естественным образом. «И тогда славьте Г-спода — ибо Он сделал это.» И поэтому следует испытывать огромную признательность в отношении тех, кто пошел на самопожертвование — и некоторые из них заплатились своей жизнью! Ведь благодаря этому мы уже не подчинены естественному ходу событий. Поэтому мы уверены, что с Б-жьей помощью, всё это закончится успешно.

Нам необходимы чудеса, и мы удостаиваемся чудес! И тот, кто внимателен, увидит чудеса даже сейчас, вчера, сегодня, даже в день Симхат Тора.

В Талмуде упоминается, что мудрецы шли на самопожертвование, и в заслугу этого самопожертвования с ними происходили чудеса. Я ни в коем случае не хочу сравнивать наше поколение с гигантами тех времен. И тем не менее, когда люди готовы жертвовать своей жизнью ради жизни и благополучия других, это тоже самопожертвование. И поэтому Всевышний делает чудеса и для нас.

В чем же заключается наша ответственность, ответственность тех, кто занят изучением Торы? Что мы должны делать? Понятно, что мы должны постоянно благодарить Всевышнего. Мы также должны постоянно упоминать заслуги и достоинства всех евреев. Но что мы обязаны делать?

Каждый, кто изучает Тору, знает о понятии Иссахар и Звулун. Звулун занимается коммерцией, а Иссахар изучает Тору. Потом они делят доходы (и материальные, и духовные) пополам. В комментарии к стиху (Дварим 33:18) «А Звулуну сказал: радуйся, Звулун, выходя, а Иссахар — в шатрах своих,» Нацив (раби Нафтали Цви Йеуда Берлин) поясняет: «о Израиле сказано, что каждый раз, выходя на войну, выделяют людей для изучения Торы и для молитвы. Они каждый день выходят вместе с воюющими и сидят в шатрах на поле боя. И об этом сказано в книге Мидраш Рабба в начале главы Матот, что на войне с Мидьяном взяли с собой двенадцать тысяч человек для молитвы, и они там «оттачивали меч языка своего в войне Торы». И в этом заключалось благословение Моше: радуйся Звулун, выходя (на войну).»

И это часть договора между Иссахаром и Звулуном. В мирное время Звулун занимается торговлей, а Иссахар изучает Тору. Если начинается война, Звулун воюет с врагами и побеждает их, благодаря заслугам Иссахара, сидящего в шатре Торы.

Следуя словам Нацива, мы должны были бы закрыть коллель в Рамоте (Иерусалим) и сидеть в шатре в Газе, там, где идут военные действия. Однако, там нет места для нас. Поэтому мы сидим здесь в кондиционированном, удобном доме учения. Но каждый из нас должен почувствовать ответственность! Как Иссахар и Звунун поддерживали друг друга в мирное время, также они должны поддерживать друг друга во время войны. Мы должны чувствовать себя, как солдаты на фронте. Ответственность наложена и на нас. Сыны Израиля не побеждают в войне благодаря физической силе. Наше существование выше законов природы.

Мы существуем только из-за того, что Всевышний сказал (Дварим 31:21): «Тора не забудется у потомков его». По логике вещей, мы должны были быть несколькими страницами в книге истории. В истории Римской империи нужно было написать, что была небольшая провинция. Люди там почему-то считали себя потомками патриархов. Они существовали с такого-то по такой-то год. Для всего этого достаточно двух-трех страниц в книге истории. Раби Яаков Эмдин в предисловии к своему молитвеннику пишет, что существование еврейского народа — это самое большое из всех чудес. Мы не побеждаем в войнах благодаря законам природы!

В израильской армии самые лучшие солдаты, самое современное оружие, сильный боевой дух, но этого недостаточно. «Всевышний — воин (т. е. ведет войну)» (Шмот 15:3). Мы верим в слова мудрецов, которые сказали, что народ Израиля побеждает в войнах только в заслугу Торы.

Мы уже знаем, что здесь, на Святой Земле, мы побеждали в войнах самым чудесным образом. За несколько дней! Всего за шесть дней мы победили несколько крупных армий. «Всевышний — воин». Нам необходима помощь с Небес, которая приходит благодаря изучению Торы. Так сказали мудрецы Талмуда. Некоторые воюют мечем и копьем, некоторые же воюют, трудясь над Торой. Мы должны ощутить эту ответственность. Если мы не воспринимаем это серьёзно — значит, мы не верим в слова мудрецов. Но если мы верим в них, и нам не всё равно, что произойдет, мы должны приложить усилия! Как сказано в трактате Макот (10а): «Что означает 'стояли ноги наши во вратах твоих, о Иерусалим' (Теилим 122:2)? Благодаря чему наши ноги стояли во время войны? Благодаря вратам Иерусалима, где занимались Торой.» И объясняет Нацив, что, когда выходили на войну, выделяли людей для непрерывного изучения Торы и молитв (Однако в этом стихе Теилим видно, что нет необходимости находится в шатрах среди войска. Очевидно, что Нацив имеет ввиду колено Иссахара).

И в этом смысл того, что написано в трактатах Мегила (3а) и Эрувин (63б). Там мудрецы рассказывают нам, как во время войны за Землю Израиля, Йеошуа бин Нун выходит ночью и видит полководца. Он спрашивает

его: «ты за нас или против нас?» Очень странно! Разве Йеошуа не знал генералов своих военачальников? Видимо, его одежда была незнакома Йеошуа. И вот он спрашивает: «ты за нас или против нас?» Тот отвечает ему: «Я полководец войска Всевышнего!» Я не смертный, я не человек, я — ангел. Меня прислали к тебе с Небес. Тогда Йеошуа спрашивает его зачем тот пришел, какую весть он хочет сообщить им. Тот отвечает: «Вчера вы не принесли послеполуденное жертвоприношение, а этой ночью вы пренебрегли изучением Торы.» После чего он сказал: «Я пришел сейчас!» Я пришел сейчас, когда вы пренебрегаете изучением Торы. И написано, что поле этого Йеошуа «ночевал в глубинах алахи (закона)». В чем смысл этого? И почему написано, что Йеошуа должен был быть именно «в глубинах алахи»? Ведь написано, что тот, кто участвует в войне завоевания Земли Израиля («милхемет мицва»), освобожден от выполнения всех повелительных заповедей, так как занят другой заповедью. Я подозреваю, что Йеошуа задал этот вопрос. Я также могу догадаться, что ему ответил ангел. Он сказал: «посмотри на меня!» Если бы моя роль была в том, чтобы осудить тебя за пренебрежение Торой, я бы был одет, как мудрец Торы. Если бы я говорил о более трепетном выполнении заповедей, я бы оделся как хасидский ребе. Мои претензии не к пренебрежительному отношению к Торе. Мои претензии из-за пренебрежительного отношения к войне! Еврейский народ не может победить в войне, не изучая Тору. Поэтому ангел говорит Йеошуа: «посмотри на меня!» Я не говорю о заповеди «И размышляй о ней днем и ночью...». Как ты собираешься выиграть войну, если вы не изучаете Тору постоянно?

Как отреагировал Йеошуа? Он собрал людей для чтения Теилим? Возможно, что он сделал также и это. Он открыл ночной коллель, в котором изучали «Хошен Мишпат» глубину закона!

Он «заночевал в глубинах алахи». Почему именно «в глубинах алахи»? Говорит стих в книге Шофтим (5:8): «Когда избрал он божества новые, тогда — война у ворот. Видели ли щит и копье у сорока тысяч из Израиля?» Пишет Мидраш «Тана д'Вей Элияу» (11): «хороша доля того, благодаря кому появляются новые слова Торы. Ему Всевышний говорит: "Благодаря тебе Я спасаю народ Израиля. Если сорок тысяч из Израиля выходят на войну, и среди них есть хоть одна пара мудрецов Торы, из-за них Я спасу всех."» 'Божества новые...' — это новые слова Торы. И почему написано «щит и копье»? Копье держат в правой руке и пытаются поразить им врага. Щит — это оборонное оружие, с помощью которого воин старается защититься от ударов противника. Щит и копье за тысячи лет менялись тысячи раз. Сегодня у нас есть танки, самолёты, ракеты для нападения и ракеты, защищающие нас от других ракет. Ведется также кибернетическая война. Но всегда для того, чтобы победить, нужны методы защиты и методы нападения;

всегда необходимо сочетание меча, копья и щита. Но и в войне в доме учения тоже есть щит и копьё! Есть тот, кто находит противоречие в словах своего партнера по учебе, и есть тот, кто объясняет, почему в действительности противоречия нет. Талмуд называет таких мудрецов «носителями щитов» — те, кто умеет защищать. Когда мы действуем щитом и копьём дома учения, это даёт силу щиту и копьё на поле битвы. И поэтому Йешуа «ночевал в глубинах алахи» — он понял, что ему хочет сказать ангел.

Все знают, как возникает новое понимание слов Торы, даже дети, которые учатся в *ешива ктана* (заведение для обучения Торе для подростков) знают это. Как великие мудрецы прошлого, авторы Тосафот, Рамбам, Рашба, Рамбан, находили новые объяснения Торы? Это всем известно. Они задавали тысячу вопросов, и давали на них две тысячи ответов! И каждый ответ — это новое понимание в *алахе*.

Такому человеку [который приходит к новому пониманию Торы] Всевышний говорит: «Благодаря тебе я спасаю народ Израиля!»

Поэтому в эти дни, когда идёт война, наша задача — учиться больше, чем в дни, когда всё хорошо; молиться больше, чем в дни, когда всё хорошо. Вспомните, что говорит Нацив: выделить людей, которые будут заниматься Торой и молитвой целый день. «Иссахар в шатрах своих».

Вот что возложено на нас: мы должны изучать Тору, мы должны учиться больше и лучше, чем в обычное время. Мы должны больше молиться. Верой в силу Торы и силу молитвы мы побеждаем в войне. Одни воюют мечом и копьём на поле битвы; другие воюют мечом и копьём в баталиях Торы. Только так народ Израиля побеждает в войне. Каждый должен чувствовать, что его призвали в армию. Так выглядит народ Израиля: одни идут на поле боя, а другие идут в дом учения.

Я говорю учащимся *ешив*: юноши вашего возраста сейчас на войне, они на поле боя. Некоторые из них не вернутся домой. Им не дают каждый день два часа отдыха в середине дня. Поэтому и вам это не полагается. Поэтому и вы можете отказаться от некоторых удобств, от отдыха, от баловства. Каждый еврей должен почувствовать, что это его война! Его семья тоже в опасности. Все мы в опасности. Весь «народ, живущий в Сионе» подвергается опасности, такова природа вещей.

Те, кто сидит в доме учения должны радоваться своему уделу, должны гордиться им; но они также должны ощутить ответственность. Ответственность, которая возложена на каждого еврея.

Да будет воля Всевышнего, чтобы в это время мы удостоились щита и копья дома учения, чтобы благодаря нашим заслугам никто не погиб, чтобы все вернулись домой к счастливой и мирной жизни.

Во время войны ко мне приходит много людей, чтобы попросить благословение. Ко мне обращались многие люди, армейские раввины и просто солдаты и офицеры.

Они просят, чтобы я их благословил, чтобы их не взяли в плен, не дай Б-г. Они меня спрашивают, можно ли заранее написать *гет* (разводное письмо) своей жене на случай, если их возьмут в плен или они пропадут. Можно ли назначить посланника, который напишет ей *гет*? Я никогда не разрешаю делать такие вещи. Многие авторитеты по алахе постановили, что не пишут *гет* с условием; если начнут назначать посланников для написания *гета*, то появятся сотни людей, которые захотят так сделать. И это чревато многими проблемами.

Поэтому, вместо этого, я благословляю всех, чтобы с ними ничего не случилось. Я говорю им: «не волнуйся, ты вернешься домой живым и здоровым, с Б-жьей помощью проживешь долгие, долгие годы со своей женой и с детьми!» После того, как они уходят, я обращаюсь к Всевышнему: «Властелин мира! В обычные дни, благословения иногда выполняются, иногда не выполняются. Но если эти благословения не выполняются, будет осквернение имени Всевышнего! Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы они выполнились.»

У себя в доме учения я постановил, чтобы после каждой молитвы произносили три главы Теилим. В действительности, надо было бы каждый день произносить всю книгу Теилим. Но мы знаем людскую природу. Люди не смогут это выдержать. Все заняты с утра до вечера; у одного дети, второй бежит на учебу в коллель, третий бежит на работу. Поэтому у меня в доме учения произносят три главы Теилим: 20, 130 и 83. Глава 83 говорит о войне против врагов Всевышнего и врагов народа Израиля. «Сказали они: пойдем и истребим их, чтобы перестали быть народом; и да не будет больше упомянуто имя Израиля!» Это — наши враги. На самом деле, война идёт только за это. Их не интересует территория, их не интересует свобода, их не интересует независимость. «Истребим их, чтобы перестали быть народом; и да не будет больше упомянуто имя Израиля!» Это ненавистники Израиля, враги Всевышнего, которые убивают евреев просто за то, что они евреи. Именно об этом говорит 83 глава в книге Теилим. Это то, что мы произносим каждый день после Шахарис (утренней молитвы) и после Минха (полуденной молитвы).

Да будет воля Всевышнего, чтобы он «посмотрел с Небес и увидел» (Теилим 80:15) самопожертвование тысяч и десятков тысяч тех, кто воюет на поле боя, и самопожертвование тысяч и десятков тысяч тех, кто сидит в домах учения и домах молитвы, преумножая изучение Торы и преумножая молитву. И пусть Всевышний поразит наших врагов, и «успокоится земля на сорок лет» (Шофтим 3:11) — и не только на сорок лет, а навечно. И пусть Всевышний выполнит то, что сказано: «И избавленные Г-сподом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная на голове их; веселье и радость найдут они, и уйдут печаль и стенание.» И придет к нам Святой Избавитель вскорости и в наши дни.

Перевод: рав Берл Набутовский

Гаон рав Мордехай Эзрахи. Последнее наставление

По материалам уроков рава Игалья Полищука

От нас ушёл очень большой человек – глава ешивы «Атерет Исраэль» рав Борух Мордехай Эзрахи. Рав Б. М. Эзрахи был одним из первых двух великих глав *ешив* в Израиле, открывших двери для выходцев из России, несмотря на их недостаточный уровень учебы и знание Торы. Он был старейшим, на сегодняшний день, главой *ешивы* в Израиле и ушел из мира в возрасте 94 лет. Мы опасались этого трагического события последние несколько месяцев, поскольку состояние его здоровья в этот период резко ухудшилось. Однако за день до кончины он почувствовал себя лучше и, будучи в ясном сознании, дал наставление своим ученикам как вести себя в нынешней тяжелой ситуации. Это напутствие стало его завещанием нам. Рав Эзрахи был наставником для всего народа Израиля. Думаю, что Всевышний не случайно дал ему возможность оставить всем нам это завещание.

Рав Мордехай сказал, что в сегодняшней, тяжёлой для еврейского народа ситуации, мы должны как можно больше вкладывать в изучение Торы, приобретать Б-гобязанность, укреплять единство общины Израиля и укрепить себя в вере и знании, что ничего не происходит без воли Всевышнего.

Сказано в мидраше Эйха: «...ибо свет, который в ней (Торе), возвращает к добру (Мидраш Раба, Эйха, Птиха, 2)». Это говорит о том, насколько важно нести этот свет даже людям, далёким от изучения Торы, поскольку именно он возвращает людей к добру. Сила рава Боруха Мордехая Эзрахи состояла в том, что он нёс своим ученикам именно свет Торы. Для обретения света Торы нужно изучать ее радостно и даже в нынешнее тяжёлое время, когда мы скорбим о погибших и молимся о спасении наших братьев, находящихся в Газе, в нашей душе должно оставаться место для радости Торы и радости заповедей. Речь идёт в первую очередь о радости изучения Торы. Без этой радости мы не можем по-настоящему глубоко проникнуться мудростью слов Торы. Эта радость – сама жизнь. Радость изучения Торы даёт нам веру и силу духа для служения Всевышнему. Я слышал от рава Шимшона Пинкуса, что для великих мудрецов Торы самым тяжёлым из запретов в пост девятого Ава был запрет изучения Торы. Евреи изучали Тору, даже работая в зондеркомандах нацистских лагерей смерти. Рав Борух Мордехай был полон света Торы, который он постоянно излучал, и он завещал нам изучать Тору так, как он сам изучал её со своими учениками. Поэтому, несмотря на все постигшие нас беды, нам необходимо трудиться над Торой с радостью. Сказал царь Давид: «Если

бы не Тора Твоя – отрада моя, – пропал бы я в бедствии моем (Теилим, 119:92). Поэтому, когда рав Б. М. Эзрахи в своём завещании говорил о необходимости изучать Тору, безусловно имеется ввиду изучать ее с радостью.

Вторая заповедь, которую оставил нам рав Эзрахи – это приобретение Б-гобязанности. Мы должны научиться обретать её, анализируя происходящие вокруг нас события. Для этого нам надо осознать, что мир не бесхозен и беды приходят потому, что есть над всеми нами Судья и Его Высший Суд, и нарушение установленных Им законов не проходит безнаказанно. Как важно увидеть грозность Его меры суда и хорошо осознать, что пробудил меру Его суда наш отход от Торы.

Третье, о чем сказал он в своём завещании – это укрепить единство общины Израиля. Сегодня это очень непростой вопрос. Готовы ли мы к единству с теми, кто оскорбляет самое святое для нас? Однако здесь есть важно знать, что в сегодняшнем поколении большая часть отошедших от Торы – это запутавшиеся евреи, зачастую не имеющие элементарных знаний о Торе и Всевышнем. Мы должны чувствовать и понимать их боль, при этом не сближаясь с ними тесно. Сегодня близкие люди большей части нашего народа призваны в боевые части и воюют в Газе, на ливанской границе и т. п. Каждый из них находится в смертельной опасности. Мы должны сопереживать с нашими братьями ту боль, которую они испытывают из-за погибших и пленённых близких. При этом нужно понимать, что отход от Торы большей части народа Израиля более страшен, чем всё остальное. Поэтому нам нужно стараться всеми силами приближать их к ней. У нас есть две возможности приблизить их – нести им Тору и молиться за них. Молитва за своё поколение – это то, что отличало нашего праотца Авраама от Ноаха. Путь к истинному единству народа Израиля – это не признание де-факто путей безверия и вседозволенности, а усилия, направленные на то, чтобы наши запутавшиеся братья вернулись на путь своих прадедов и прапрадедов. Однако, думаю, что, в основном, слова рава Б. М. Эзрахи касались единства преданных Торе и Всевышнему евреев. Нам важно избегать раздоров внутри религиозного лагеря. Нужно уметь уступать. Наши учителя говорили, что от уступок никто не теряет.

Последнее, о чём говорил рав Б. М. Эзрахи, это осознание того, что всё, происходящее в мире, от Всевышнего. Сформулируем это кратко – все, что происходит в мире и с каждым из нас – все от Всевышнего, кроме того, все, да все! – к добру. Дай Б-г нам удостоится окончательного избавления и увидеть это воочию.

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Послание Хафец Хаима

*К собранию раббаним в Вене
в месяце Элуль 5689 (1929) года,
написанное после погромов в Хевроне*

<...> И особенно сейчас — после ужасных и страшных событий, произошедших на Святой Земле в результате наших многочисленных грехов, когда рука Ашема поразила наш святой город Йерушалаим и город захоронения наших отцов Хеврон, и особенно поселения, павшие от меча, разграбленные и опустошенные руками убийц, и там были убиты святые и чистые, великие в Торе и страхе перед Б-гом, ученики святой ешивы в Хевроне, - следует, согласно словам пророка: “Случится ли зло в городе, и Ашем не сделал его?”, задуматься об этом ужасном событии, исследовать наши пути и пробудить наших братьев, сынов Израиля, задуматься о том, “что это Б-г сделал с нами”, чтобы каждый укрепился в соблюдении Торы и ее заповедей - и также поспешить на помощь нашим раненым и ограбленным братьям в Святой Земле; да смилуется Ашем над ними и восстановит наши руины!

Однако я сказал себе, что их нужно пробудить к тому, чтобы они обратили внимание на основы и центральные принципы нашей Святой Торы, которые сегодня сильно пошатнулись в результате наших многочисленных грехов, потому что, к нашей великой печали, наши глаза видят и уже не в силах видеть, как молодое поколение “свободно воспитывается” без Торы и без веры...

Наш долг - изо всех сил распространять свет Торы среди наших братьев, сынов Израиля, особенно среди молодежи нашего народа. Единственный способ сделать это - поддерживать существующие хедеры, Талмуд Тора и ешивы, устанавливать их на правильной и стабильной базе, а также основывать новые хедеры в святой чистоте, чтобы преподавать Тору Ашема и Его заповеди детям Израиля. Кроме того, мы должны стремиться к созданию обществ, прислушивающихся к слову Б-га, таких как “Хабурот Шас” и “Хабурот Мишнайт”, вечерних шиурим для рабочих среди наших братьев, детей Израиля, таких как “Тиферет Бахурим”, и тому подобных.

Кроме того, мы должны уделять внимание святому шаббату, который является одной из основ Торы и веры. Соблюдать шаббат нам было заповедано в особом предупреждении, подобного которому мы не находим во всей Торе. В Торе нет другого явного и подробного предупреждения, касающегося сыновей и дочерей, как написано: “Не делай никакой работы, ты, твой сын и твоя дочь”. Мы также находим, что наши Мудрецы говорили, что соблюдение шаббата сильно приближает будущее искупление.

И горе нам, что в наши дни мы зашли так далеко, что этот святой день буквально превратился в будний день. И как же я был рад услышать, что сейчас во всем Кляль Исраэль люди пробуждаются, чтобы усилить соблюдение святого шаббата, и во всех странах создаются общества “Шомрей Шаббат”.

И мы должны особо призвать наших братьев, детей Исраэля, в тех странах, где государство законодательно установило, что тому, кто является шомер-шаббат, разрешается открывать свой магазин в воскресенье, чтобы они всеми силами старались держать свои магазины закрытыми в святой шаббат и не занимались торговлей, ибо в таком случае они будут совершенно умышленными нарушителями.

Мы также должны обратить внимание на великий и святой фундамент - чистоту семейной жизни - основу святости еврейского народа, которая сильно пошатнулась в наши дни в результате наших многочисленных грехов. Нам надлежит выработать предписания и указания (в этом вопросе), и в особенности пробудить женщин и их ассоциации в этом святом вопросе.

Однако главное не слова, а дела, и не от наших слов приходит польза, а от дел, и великий и священный долг каждого, чьего сердца коснулся страх перед Б-гом, и участников этого собрания - не сидеть сложа руки, а сделать все, что в наших силах, чтобы объяснить и побудить наших братьев, сынов Исраэля, в каких бы местах они ни находились, соблюдать Святую Тору <...>

В час беды

Рав Гершон Эдельштейн
Из беседы нашего учителя во время войны
в Персидском заливе 5763 года

Рамбам пишет в «Законах постов»: **«Есть повеление Торы в случае любого народного бедствия горячо молиться (букв. сказано “кричать”) и трубить в трубы, как сказано: “И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, враждующего с вами, трубите прерывисто...”** (Бемидбар 10:9)». Итак, есть заповедь «кричать» и «трубить»: «кричать» – это молитва, а трубить следует в трубы – при любом бедствии, постигающем общество. Рамбам прибавляет: «это – **часть процесса раскаяния**». Это пишет Рамбам, говоря о законе: **«Когда приходит беда и из-за этого начнут кричать и трубить, люди поймут, что беда постигла их из-за их дурных поступков»**. В этом суть, и такова обязанность: знать, что бедствия возникают из-за дурных поступков, а не случайно, и для того, чтобы исправить положение, требуется раскаяние!

Далее Рамбам пишет там то, что на первый взгляд кажется неочевидным, но на самом деле это несомненно так: **«Если же они не станут молиться и трубить, а скажут: “это бедствие – случайность, следствие естественного порядка вещей”, это будет путь жестокости, и приведет их к тому, что они будут упорствовать в своих дурных поступках»**. Если люди объясняют случившуюся беду естественными причинами, отрицая, что так распорядилось провидение лично для него, и говорят: так уже бывало, и сейчас случилось опять, как и все, что случается; и не пробуждаются к раскаянию, а ищут материальные пути решения проблемы, и каждый обвиняет другого – это путь жестокости. Если люди думают так и не верят, что беда пришла из-за их дурных поступков, в которых им следует раскаяться, это не просто недостаток веры. Это жестокость!

Суть в том, что **если бы человек не был жестоким, а чувствовал другого так, как чувствует себя, он бы не стал говорить, что это случайность, а сделал бы то, что должно – раскаялся и искал бы настоящие, верные пути спасения!** Ведь на самом деле сыновья Израиля – верящие, потомки верящих, у каждого есть вера, но... есть и дурное начало, которое ослабляет веру человека и заставляет его забыть о ней. Но это – только дурное побуждение, а если бы человек не был жесток, и чувствовал бы боль от страданий других, и если бы он сочувствовал боли вдов и сирот и других, которых постигло несчастье, он бы вел себя иначе.

В действительности мы видим, что даже люди, далекие от Торы, попадая в беду, ищут пути к раскаянию,

стараясь выполнить какие-то заповеди, пусть и как чудодейственное средство – потому что когда человек находится в тяжелом положении, из которого нет выхода естественным путем, и надеяться не на что, он устремляет свой взор к небу и обращается к вере. Поэтому, если бы не качество жестокости, человек, видя страдания других, видя, как общество находится в беде, почувствовал бы их бедствие как свое и его душа пробудилась бы к раскаянию, ведь вера у него есть. И только из-за свойственной некоторым жестокости они не сочувствуют чужой беде, не «любят ближнего, как себя», о чем писал автор «Месилат йешарим» (гл. 11): любовь к ближнему должна быть точно такая же, как к себе, и вот этого «как к себе» не хватает, что и есть жестокость. Жестокий человек неспособен к сочувствию, а когда нет чувств, нечему поддерживать и веру.

В месяце ияре 5783 г., за три недели до своей кончины, наш учитель, благословенна память о праведнике, произнес проникновенную речь об опасном положении в Земле Израиля. Он много говорил о путях укрепления веры и дал практические советы. Ради общественной пользы приведем основные составляющие его речи.

Присмотр за народом Израиля

Во всех поколениях народ Израиля существует благодаря чуду. Известно высказывание мудрецов (Эстер раба 10:11): «Народ Израиля среди народов – как одна овечка среди семидесяти волков». Естественное положение вещей в ситуации, когда одна овечка оказывается среди семидесяти волков – это то, что она будет растерзана ими. Так должно было произойти и с Израилем, одиноко стоящим среди семидесяти народов, ненавидящих его, и то, что он стоит – это чудо.

В наших книгах уже говорилось о том, как заметно провидение Всевышнего в том, что народ Израиля сохранился в течение всего срока изгнания после разрушения Храма, уже тысячи лет. Не имея своего государства, народ Израиля жил, и жил хорошо, даже среди народов, ненавидящих его – это настоящее чудо!

Об этом писал и автор «Ховот а-леавот» (раздел «А-бхина», конец 5-й главы): если в наше время человек пожелает увидеть чудеса, подобные тем, что случились во время исхода из Египта, «пусть взглянет правдивым взором на то, что мы выстояли в изгнании среди народов, и на то, как мы устроили свои дела, живя среди них. Это притом, что есть вещи, в которых мы не согласны с ними, какие-то из них скрыты, а какие-то видны, и народам известно об этом. Кажется, можно сказать, что мы живем даже лучше них в аспекте пропитания и других

материальных нужд, и также во время войн и конфликтов им приходится хуже нас. Посмотри на их крестьян и средний класс, им приходится работать тяжелее, чем среднему классу или даже беднякам, что среди нас...»

И раби Яков Эмдин писал в предисловии к своему молитвеннику «Бейт Яков»: «Тот, кто всмотрится в особое наше положение в мире, [увидит], что мы – народ, пребывающий в изгнании, мы разбросаны по всему миру, как овечки, после всех бедствий, что нам пришлось пережить за тысячи лет, и нет народа, который бы был так преследуем, как наш. Сколько бедствий мы пережили, сколько сильных мира сего поднимались против нас с начала нашей истории, чтобы уничтожить нас, выкорчевать напрочь – из-за своей ненависти, порожденной завистью. И сколько их ни было – никто не смог с нами покончить...»

От всех древних великих народов не осталось ни памяти, ни следа, а мы, прилепленные к Всевышнему, все живы и поныне, и у нас не убыло за все годы изгнания ни одной буквы или огласовки из Письменной Торы, и слова мудрецов тоже все сохранились... Время оказалось не властным над ними. Что скажет на это ученый философ – это все сделал случай? Жизнью клянусь: когда я вдумался во все эти чудеса, я увидел, что они больше, чем все чудеса, которые явил Всевышний нашим отцам в Египте, в пустыне и в Земле Израиля!»

Заслуга Торы

Чудо имеет такое свойство – для того, чтобы оно продолжалось, нужны заслуги. Какие же? Прежде всего – нужно заниматься Торой, как сказали мудрецы (Сота, 21а): «Тора защищает и спасает». То есть заниматься Торой мы должны не только из-за заповеди ее изучать, но и из-за обязанности спасти жизнь всего народа Израиля! И те, кто занимаются Торой, спасают также и тех, кто не занимается ею. Таким образом, на каждом лежат две обязанности: изучать Тору и спасать жизнь своего народа.

А сейчас ведь слышны страшные угрозы со стороны террористов, они угрожают не переставая, и нам нужна милость Небес, чтобы они не преуспели, поэтому необходимо сейчас добавлять еще и еще заслуг! Это наша прямая актуальная обязанность – добавлять заслуг народу. И, как сказано, заслуга изучения Торы – это великая заслуга.

Отношения между людьми

И также в области человеческих отношений следует вести себя соответственно сказанному: «Возлюби ближнего, как самого себя». Не допускать никаких трений, только уступать и уступать товарищу, будто это твой сын, твой брат, а ведь любовь к любому еврею – заповедь самой Торы, «возлюбить ближнего, как самого себя».

Наши мудрецы говорили: «раби Акива сказал: “Возлюби ближнего, как самого себя” – это великий принцип Торы», и мы уже как-то обсуждали, что называется «великим принципом Торы». Об этом писал рав Хаим

Виталь в книге «Шаарей Кдуша», что если у человека не хватает одного из добрых душевных качеств, это делает ущербными все его хорошие поступки. У того, чьи душевные качества не цельны, все добрые поступки не цельны, в них есть определенный недостаток. Этот аспект мы должны укрепить: довести до совершенства наши душевные качества в отношениях с людьми.

Правдивость

А также и качество правдивости, в связи с которым в Талмуде (Санедрин, 97а) приводится следующая история о городе Кушта, все жители которого тщательно следили за тем, чтобы говорить только правду, и в заслугу этого жили очень долго. (Ведь если говорить правду, жизнь длится долго!) Однажды некая жительница города не смогла сказать правду и произнесла что-то, не до конца соответствующее действительности. Тут же в город явился ангел смерти, и эту женщину попросили покинуть город, после чего долголетие вернулось к его жителям.

В книге «Месилат йешарим» приводится эта история и еще высказывания мудрецов о важности качества правдивости, и в заключение написано так: «Нет нужды долго распространяться о необходимости быть правдивым, ведь к этому обязывает разум и здравый смысл».

Псалмы

Кроме того, необходимо молиться и читать псалмы. Если читать их каждый день, приобретаются великие заслуги. Известны настоящие, великие мудрецы Торы, которые каждый день читали Теилим – по несколько псалмов в день, и это – великая заслуга.

Изучение мусара

Превыше всего – это изучение книг мусара; следует выделить для этого ежедневное время, причем не так важно даже, сколько – хотя бы несколько минут. И уже неоднократно говорилось, что изучение мусара меняет человека, он становится другим – и ему от этого хорошо, и в семье у него налаживается приятная атмосфера. Такова действительность, и мне это известно из конкретных случаев.

И уже сказали мудрецы (Йома, 38б), что тот, кто хочет очиститься, получает помощь. А тот, кто изучает мусар, конечно, желает очиститься, ведь он хочет достигнуть совершенства. Поэтому он получает помощь с Небес, чтобы у него было приятное чувство и успех в достижении цельности в различных аспектах.

И таков практический совет: изучать мусар, это даст человеку и приятное чувство от самого себя, и хорошую семейную атмосферу. И это единственный совет, который нужен и к которому стоит прислушаться: **каждый день установить время для недолгого изучения мусара, по несколько минут в день. И, с Б-жьей помощью, это будет заслугой как для самого человека, так и для всего народа Израиля, который нуждается в заслугах.**

Перевод: рав Овадья Климовский

Вера и упование

Хазон Иш

Упование

1. Старая ошибка укоренилась во многих сердцах в вопросе о том, что такое упование на Всевышнего. Понятие это, означающее душевное качество, столь важное и столь восхваляемое среди праведников, в устах других людей превратилось просто в обязанность верить, что все будет хорошо... Всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, и перед ним две дороги, одна из которых — хорошая, а другая — нет, он якобы должен верить, что непременно будет хорошо, а если он опасается, что будет иначе, — значит, ему недостает упомянутого качества упования... Но это неверно! Всегда, когда нет у нас пророчества на будущее, оно остается для нас неопределенным, ибо кто знает суды Всевышнего и кому ведомо, как воздаст Он за наши дела? Если это так, то что есть упование, и во что же следует верить? В то, что ничто в мире не происходит случайно, и все, что делается под солнцем, — объявлено о том заранее из уст Всевышнего, будь Он благословен! И в том, как воздействует эта вера на ход жизни человека и пути его, мы находим общие закономерности с воздействием на его жизнь других качеств, таких, например, как скромность, милосердие и т. п., которые нельзя сравнивать с вещами, облеченными в материальную оболочку. Само существование предметов материального мира связано с установленными для них размерами, весом и т. п., и нарушение их равносильно порче и разбитию; разбитый сосуд — это уже не сосуд, а черепок. Однако свойства человеческой души могут существовать и проявлять себя на многих ступенях, и у каждого порядочного человека есть в той или иной мере скромность и милосердие, но нет людей, одинаковых в этом, и в каждом деле один превосходит другого. Все сказанное относится также и к качеству веры; есть много ступеней, и люди со слабой верой все-таки тоже относятся к категории тех, кто верит, а не к «безбожникам» и вероотступникам. И тем не менее, у человека со слабой верой она не властвует над ним безраздельно, а только помогает ему воздержаться от наиболее явных грехов, которых остерегаются

все; у людей же с более крепкой верой воздействие ее на жизнь более заметно. Также и в обществе праведников, проявляющих свою веру в жизни, есть тем не менее у каждого своя личная ступень.

И когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная, то для него естественно испытывать страх перед этой природной опасностью, и душевная тревога не позволяет ему вспомнить, что не случай — господин над нами, и никто не может помешать Всевышнему спасти нас и воспрепятствовать Ему подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию и устранят опасность! И в этот трудный час сдержанность и самообладание должны помочь человеку внедрить в себя, в свое сердце известную истину, что все, что происходит с ним — не злой произвол случая, но все — только от Всевышнего, будь Он благословен, будь то к добру или (как нам кажется) нет. И вера эта, укореняясь, изгоняет страх и дает крепость и силы верить в спасение, верить, что в переживаемой трудной ситуации склонность ко злу не больше и не сильнее, чем к добру! И подобная вера называется упованием на Всевышнего.

Упование это проявляет человек также и тогда, когда он видит, что ему, возможно, предстоят тяжкие испытания и мучения, и укрепляется в вере, что не случайно его постигает беда, ибо нет в мире случая, и все — только от Всевышнего, будь Он благословен. Пример тому мы видим в Талмуде. Злодей Турьянус хотел убить двух еврейских праведников, Лульяноса и Папоса, и сказал им: если вы — из того же народа, что и Ханания, Мишаэль и Азария (которых Всевышний спас из огненной печи во времена Навуходнеце-ра), то пусть ваш Б-г так же спасет вас от моей руки! Они ответили ему: мы достойны смерти за наши грехи (перед Всевышним), и если даже ты не убьешь нас, есть у Него много посланцев — львов, медведей и т. п., — которые исполнят приговор! (Таанит 18б).

Человек, уповающий на Всевышнего, проявляет это и в том, какого рода усилия он прилагает для своего спасения. Всем людям свойственно стараться что-то предпринять в тяжелой ситуации, но такой человек, вместо того, чтобы бегать

за влиятельными людьми и изыскивать всякие другие средства, которые не принесут пользы, тщательно проверяет свои дела и обращает свое сердце к раскаянию и возвращению ко Всевышнему, к молитве и благотворительности, чтобы отвратить от себя злое предопределение.

2. Из всего сказанного следует, что вера и упование — это очень близкие понятия, только вера — это общий взгляд на мир, а упование — взгляд человека, обладающего верой, на самого себя; вера — это закон, а упование находится уже в аспекте конкретного действия. Легко быть «уповающим» тогда, когда не пришло еще время действительно проявлять это качество, — но очень тяжело, когда этот час наступает! Легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории, но не дошло еще до практики, пока оно остается услаждающей игрой воображения, излучающей сияние и радость, и многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение — его самого и других, побуждая думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. Но на самом деле использует он его только для того, чтобы лелеять сладкие мечты о сокровищах будущего...

Но чем же будет испытан человек, действительно ли у него одно и то же на устах и на сердце, истинно ли его упование, — или же он привык только разглагольствовать о нем, но в сердце его это качество не нашло себе пристанища? Он будет испытан, когда встретится с ситуацией, которая потребует действительного проявления этого качества; с ситуацией, когда упование должно вести человека вперед, укреплять и излечивать его... Обратится ли человек в этот тяжкий час к упованию и будет полагаться только на Всевышнего, — или же именно в этот час поступит иначе, и пойдет к высокомерным и сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой; обратится к средствам негодным и бесполезным...

3. И что же действительно видим мы иногда в жизни? Вот, к примеру, Реувен, — человек высокой морали; упование на Всевышнего — постоянно на устах его, и всегда он осуждает чрезмерную суетную заботу о пропитании... При этом он, однако, — человек преуспевающий, в магазине у него никогда нет недостатка в клиентах, и не нужно ему тяжело трудиться ради пропитания. Упование — любимая его тема. Любимая — все время, пока судьба улыбается ему...

И вдруг мы видим нашего героя, любителя рассуждать об уповании, как он перешептывается со своими служащими и доверенными

людьми, о том, как бы расстроить замыслы кого-то, кто решил открыть такой же магазин, как у него... И вот он полон печали; и если вначале он еще прячет свои чувства и не открывается больше, чем нужно, стыдясь перед теми, кто знает его, то в дальнейшем он теряет стыд и предпринимает открытые усилия, чтобы отвратить соперника от его замысла, и так продвигается мало-помалу на своих не прямых путях, и чувство стыда испаряется постепенно из его сердца... И он уже делает открыто самые низкие дела, а вражда его с соперником получила уже широкую рекламу и у всех на устах, и он придумывает уже любую ложь для оправдания своих дел, и умудряется неустанно сочинять все новые и новые объяснения, доказывая, что все, что он предпринимает против своего соперника, — во имя Небес и в строгом соответствии с моралью, и обманывает самого себя, веря, что это так, и вводит в заблуждение других — людей не очень умных и любителей всякого рода скандалов и конфликтов... И, как правило, собирается вокруг него компания охочих до ссор и любителей сплетен, и сам сатана водворяет мир между ними, и выстраивает их руками здание, прочное и долговременное, — настоящая крепость ссор и скандалов, злоязычия, сплетен, лжи, напрасной ненависти, — и все это на долгие годы... И, увы, нельзя исключать возможности встретиться с чем-либо подобным, по воле злой судьбы, также и в сфере деятельности чисто духовной, где это находит свое выражение в своих особых формах, во всякого рода неясных ситуациях, и конфликт на всех его этапах подчинен также и здесь должному своему порядку и правилам.

4. На что мы рассчитываем, вынося на страницы этой книги подобные вещи? Мы надеемся, что обсуждение этих жгучих, актуальных тем со всеми неприглядными сторонами, им сопутствующими, убедит нас воочию в негодности и постыдности фальшивого упования.

И хотя полное отсутствие упования — это, несомненно, большой недостаток, представляющий собой почти полное отрицание связи с еврейством, есть, однако, нечто еще худшее, и это — фальшивое упование. Ибо фальсификация равносильна полному отрицанию, и у обладателя фальшивки нет никакого преимущества над тем, у кого нет ничего; напротив, фальсификация несет с собой такую профанацию и разрушение, каких не может быть от простого отсутствия качества упования, ибо тот, у кого его нет, виноват только в том, что у него его нет, в то время как

фальсификатор виноват и в отсутствии данного качества, и в его фальсификации. Тот, у кого нет ничего, не имеет учеников, в то время как «мастер фальсификации» оставляет после себя учеников, обученных этому «мастерству». Тот, у кого ничего нет, не приводит своими делами к поношению и осквернению Имени Всевышнего, не дай Б-г, но с фальсификатором это случается, когда дела его предстают перед всеми «во всей своей красе», и раскрывается низость его происков против ближнего, и люди говорят: такой-то учил всех морали, — и посмотрите, сколь безобразны и отвратительны его дела!

5. Однако в действительности упование на Всевышнего — это приобретение, хранимое в сердце, скрываемое тем, кто им обладает, от чужих глаз, и не услышишь из его уст: я — уповающий! И даже в сердце своем он сокрушается постоянно о том, насколько он еще далек в этом качестве от совершенства, и только в делах своих будет обнаруживать его. Такой человек не испугается, что кто-то собирается открыть такой же магазин, как у него; напротив, он постарается даже помочь ближнему, хорошим советом и всем другим, что понадобится... И сколько же святости прибавится в мире от этого зрелища — как помогает человек тому, кто должен стать ему конкурентом, и сколько прибавится тем к славе и чести боящихся Б-га! Счастлив человек этот, и счастливо его поколение!

И подобно преимуществу света над тьмой, и истины над ложью, — подобно тому преимущество истинного упования над ложным!

6. Хотя упование на Всевышнего — это обязанность, относящаяся к сердцу человека, и из нее вытекают практические заповеди, такие, например, как необходимость воздерживаться от действий, направленных против другого человека, — тем не менее обязанность упования содержит в себе еще аспекты, налагающие ограничения также и на усилия, которые разрешены человеку в материальной сфере, иногда запрещающая эти усилия или определенные средства в рамках этих усилий. Мы обязаны продумывать заранее все наши действия, — согласуются они с упованием на Всевышнего или нет. Сказали благословенной памяти наши мудрецы (мидраш Берешит раба, гл. Микец), что, когда Йосеф попросил начальника виночерпиев, чтобы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы (Берешит 40:14), то было похоже, будто Йосеф пренебрег упованием на Всевышнего. Говорит далее мидраш: «Счастлив муж, сделавший Г-спода упованием своим...» (Теилим 40:5), — это Йосеф, а то,

что сказано далее в стихе: «...и к надменным не обращался...», — говорит о том, что из-за своей просьбы, обращенной к начальнику виночерпиев, провел Йосеф еще два дополнительных года в тюрьме. Другими словами, Йосеф знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилий, но исключительно от одного Всевышнего; однако он знал также, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса, и потому счел себя обязанным воспользоваться предоставившейся возможностью — и обратиться с просьбой к начальнику виночерпиев. Проблема, однако, в том, что людям гордым и высокомерным, подобным тому египтянину, несвойственно помнить просьбы и помогать, и потому прибегать к его помощи было бесполезно, и только отчаявшийся человек способен на это, ибо такой человек делает все, что может, даже вещи заведомо бесполезные... Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу; нет на то ни малейшей обязанности; и неуместная эта просьба сокрыла лишь, подобно облаку пыли, сияющий ореол веры и упования... И, поскольку в упомянутом действии не было обязанности, оно было запретным. Надо помнить при этом, что наши мудрецы имели в виду само действие, но не ставили под сомнение, не дай Б-г, качество упования Йосефа, который, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только лишь от руки Всевышнего; но решение Йосефа, что он обязан обратиться к начальнику виночерпиев, не было верным, по мнению наших мудрецов, ибо тот египтянин был из числа гордых и надменных.

7. И еще следует отметить, говоря о качестве упования на Всевышнего, что обладатель этого качества удостоивается духа святости, и также сопровождает его дух мощи и мужества, оповещающий его, что он действительно удостоится Б-жественной помощи, как сказал об этом царь Давид, да пребудет мир с ним: «Если встанет против меня лагерь (вражеский), не убоится сердце мое; если пойдет на меня (враг) войной — и тут уповаю я (на Г-спода)» (Теилим 27:3). Как и в какой мере может удостоиться этого человек, — зависит от его духовной ступени и достигнутой им степени святости.

Кто не трудился тяжело над изучением алахи, во всей ее глубине и деталях, тот не знает цены ей, и ускользают от него пути ее, и во всем его служении Г-споду, будь Он благословен, отсутствует главное

Продолжение следует
Перевод: рав Пинхас Перлов

Короткая дорога к тшуве

Рав Элияу Элизер Деслер

От редакции. Этот текст был написан равом Деслером в тяжкие дни битвы за Британию, когда судьба выживших европейских евреев висела на волоске. Слова рава Деслера сегодня актуальны, как никогда. Для удобства читателя мы позволили добавить к оригинальному тексту небольшие комментарии (основной текст автора выделен жирным шрифтом, комментарии – обычным).

В это грозное время, когда мы не можем предвидеть, что нам уготовано даже в самом ближайшем будущем, нет времени заниматься постепенным самосовершенствованием, как в обычные годы. В обычное время человек должен постепенно накапливать духовный капитал. В нормальной ситуации обретение более высокого духовного уровня – это долгая работа, требующая терпения и настойчивости. Но сейчас, когда не осталось времени, **нам нужно найти быстрый способ вернуться ко Всевышнему, подобно тому, как сказано «некоторые приобретают долю в будущем мире в один момент».** В Талмуде и в мидрашах описывается несколько случаев, когда отъявленные злодеи в результате сильнейшего духовного порыва, одним решительным действием полностью изменяли себя и становились праведниками, достойными удела в будущем мире. Подобное действие требуется сейчас и от нас. **Нам необходимо найти «лекарство», которое поможет нам избавиться от разнообразных грехов, в качестве «первой помощи».** И тогда у нас, по крайней мере, будет надежда, что Всевышний учтет наши заслуги, сжалится над нами и спасет от надвигающейся катастрофы. **Это можно сделать с помощью следующих четырех вещей:**

1. Изучение Торы – оно изгоняет дурное начало. Как сказано (Кидушин, 30б): «Я создал дурное начало, Я создал Тору-снадобье от него». Изучение Торы дает человеку душевные силы превозмочь искушения, которым его подвергает его злое начало.

2. Изучение *мусара* – это помогает увидеть жизнь в истинном свете. Углубленное и прочувственное изучение книг по мусару помогает избавиться от неверных взглядов и смотреть на мир в свете истины. Дурное начало и вождления искажают взгляд человека так же, как взятка мешает судье вынести справедливый приговор. Чем больше человеку удается преодолеть свои желания, тем яснее он видит истину. **Так как «добрые дела и истина искупают грех» (Мишлей, 16:6).** То есть, само осознание истины, даже если оно не выливается в конкретное действие, уже является частью искупления греха.

3. Привычка противостоять своим желаниям, как пишет рабейну Йона в книге «Йесод а-Тшува» от имени Раавада, о том, кто заставил себя остановиться во время еды и не съесть столько, сколько ему хочется, **что это рассматривается как множество постов каждый день –** то есть, ценится выше, чем день поста; **и таким способом можно исправить первопричину греха.** То есть, приобретая способность в любой момент остановиться и преодолеть свое желание, можно исправить первопричину греха, коей является привычка следовать вождлению своих глаз и порывам своего сердца.

4. Преумножение добрых дел – исправление злодеяний по отношению к другим людям, которые могут включать такие малозаметные, но значительные грехи, как злословие или унижение ближних. **И это включает как добро по отношению к индивидуальным личностям, так и действия, которые приносят пользу еврейскому народу в целом. К этому также относится добро, которое человек делает у себя в сердце – сочувствует своему ближнему и молится за других.**

Как же это помогает исправить грехи, совершенные в отношении других людей? Ведь, на первый взгляд, чтобы исправить грех, нужно в первую очередь поправить ущерб, который был нанесен. Например, если у кого-то было несправедливым образом забрано имущество, то это имущество следует вернуть. Каким же образом перечисленные выше действия, которые не являются непосредственным исправлением преступлений, совершенных в отношении других людей, могут исправить эти грехи?

А. Если ранее он устраивался за счет других, теперь он возвращает обществу, которое включает также его ближнего.** Хотя он и не возвращает имущество тому, у кого оно было забрано, так как во многих случаях это невозможно, он возвращает его группе, частью которой является также и жертва совершенной им ранее несправедливости. Таким образом, в какой-то мере справедливость восстанавливается.

В. Если он совершает добрые дела с тем, чтобы заслуга засчиталась ближнему, — это тоже вид возвращения долга.** И даже если в прошлом он забирал у других материальные ценности, он может в некоторой степени компенсировать им потерю, отдав им свои чисто духовные заслуги.

С. В общем расчете, который ведется на небесах, учитываются также опосредованные действия; если страдания одного человека заставили другого человека раскаяться в грехах и вернуться к Всевышнему, то это засчитывается в заслугу также и тому, кто страдал. И эта заслуга настолько велика, что в целом оказывается, что ему стоило страдать, чтобы, в конце концов, произошло раскрытие. Получается, что если, глядя на страдания других, мы извлекаем урок для себя и становимся лучше, то это может, в конечном счете, оправдать их страдания. И подобную мысль высказал раби Акива злодею Торносропосу, когда тот спросил его: если ваш Б-г так любит бедных, почему Он не снабжает их всем необходимым? Раби Акива ответил ему: чтобы мы [давали им необходимое, и] с их помощью избежали наказания в Аду, то есть «чтобы у нас были заслуги благодаря им». Выходит, что им стоило страдать от нищеты, чтобы вызвать раскрытие славы Всевышнего, коим является благотворительность, так как альтруистичные действия того, кто безвозмездно делится своим имуществом с другими, показывают, что стоит отказаться от материальных благ в пользу духовных. И так как Всевышний справедлив, очевидно, что это раскрытие славы Творца, хоть оно и является непосредственным результатом действий других людей, оправдывает страдания нищих и бедняков. Благодаря благотворительности, им тоже достается награда, и она сполна компенсирует их мучения.

Перевод и комментарии – рав Б. Набутовский

Святые книги и предметы святости

Продолжение

Всем известно, что евреи всегда уважительно относились к книгам, особенно к святым книгам, содержащим слова Торы. Однако не все знают, что трепетное отношение к святым книгам и другим предметам святости подчиняется вполне конкретным (и иногда достаточно сложным) законам. Цель данной серии статей — дать читателю некоторые базисные знания, связанные с этой темой и пробудить интерес для дальнейшего изучения этих столь необходимых в повседневной жизни законов.

Подобающее отношение к святым предметам

«Когда несешь святые предметы, не носи их как обыкновенные вещи, а с почетом и уважением, как тот, кто несет одежды царя в присутствии царя. И трогай их только чистыми руками. И эти вещи зависят только от чувства трепета перед Всевышним в сердце. А того, кто относится к Творцу с пренебрежением, судят в первую очередь в Рош а-Шана. Поэтому во всем, что касается почета Вездесущего, следует быть чрезвычайно осторожным. И тогда исполнится то, что сказано:» Почту тех, кто почитает Меня.» — Книга «Решит Хохма»

«Необходимо украшать свои книги и периодически стряхивать с них пыль. Следует относиться к ним с великим почетом, брать их с уважением, и возвращать отведенное для них место, дабы не было небрежного отношения к ним, не дай Б-г. Ибо тот, кто относится к ним без достаточного уважения «презрел слово Б-га», так как они считаются одеждой Царя. И каждый, кто почитает Тору, будет почитаем. А уважительное поведение по отношению к книгам станет причиной приобретения Короны Торы.

Уважительное отношение к книгам — это не записывать на их страницах или на полях праздные вещи, как это делают неумные подростки. И нельзя опираться на книги или класть их на землю и тому подобное.

Общее правило: чем большее уважение человек проявляет к святым книгам во имя славы небес, тем более уважаем он сам.» — Книга «Пеле Йоэц» (По книге Рава Йихезкеля Файнхэндлера, «Гинзей а-Кодеш»)

Подобающее отношение к святым книгам

· Нельзя класть книги в месте, где они могут упасть или быть поруганы. Не следует проносить над книгами стакан с жидкостью, так как есть опасность, что жидкость прольется на книгу и испортит ее.

· Нельзя класть книги на землю или на поверхность, на которой стоят или по которой ходят люди. Это запрещено делать даже если эта поверхность находится на возвышении, и даже если в данный момент на ней никто не стоит. Но разрешено положить книгу на какое-то возвышение (высотой около 30 см., по другим мнениям достаточно 10 см.).

Книги, находящиеся в чем-то, например, в сумке или в мешке, можно класть на землю.

· Книги, которыми еще ни разу не пользовались для изучения Торы, тоже нельзя класть на землю. Они отличаются от старых книг тем, что достаточно подложить лист бумаги, чтобы их можно было класть на место, по которому ходят люди.

· Самое лучшее место для хранения книг — это шкаф, специально предназначенный для хранения святых писаний.

· Разрешается класть книгу на колени, но запрещено опираться на нее. Если же это помогает учиться, то можно даже опереться на книгу.

· Запрещено садиться на скамейку, если на ней лежит книга. Многие авторитеты писали, что это запрещено даже если книга стоит, а не лежит. Но другие законоучителя считают, что если в этом есть необходимость для учебы (например, если изучающему Тору некуда положить книгу, или для того, чтобы положить ее на стол нужно потратить драгоценное время), можно поставить книгу на сидение, на котором сидят. Если книгу положили

на что-то, что поднимает ее немного выше сидения, то можно сидеть рядом с ней. По некоторым мнениям, необходимо как минимум *тефах* (около 10 см.). Если скамейка состоит из нескольких отдельных сидений, то можно сидеть на одном из них, даже если на другом лежат книги.

- Нет запрета класть книгу на скамейку, если в данный момент на ней никто не сидит.

- Тот, кто по какой-то причине изучает Тору, лежа в кровати, не должен класть книгу прямо на кровать. Надо, чтобы она лежала на каком-то возвышении.

- Не следует садиться на ящик или на контейнер, в котором есть святые книги. Но если в чемодане или в ящике, не предназначенном только для святых книг, вместе с другими вещами есть также книги, нет запрета сидеть на нем.

- Запрещено спать на сундуке с книгами, или на кровати, под которой лежат книги, или если в ее нижней части есть ящик, в котором хранятся книги. Даже если эти книги чем-то закрыты или завернуты, запрещено спать над ними.

- Не следует наступать на стол, предназначенный специально для святых книг.

- Запрещено ставить или класть книгу вниз головой. Также запрещено класть открытую книгу лицом вниз. Тот, кто обнаружил перевернутую святую книгу, должен перевернуть ее и поставить ее правильно.

- Разрешается перевернуть книгу для того, чтобы скопировать ее на копировальной машине.

- Тот, кто уходит с места учебы, не должен оставлять открытую книгу. Ее следует закрыть или полностью прикрыть чем-нибудь. Разрешается прикрыть ее другой книгой, или любым другим предметом, если это не выглядит как неуважение к книге.

- Но тот, кто уходит из дома или с места учебы лишь на короткое время, а также тот, кто уходит в соседнюю комнату, не обязан закрывать книгу.

- Передавая книгу другому, следует держать ее правой рукой. Нельзя бросать книги, или встряхивать их из сумки. С ними надо обращаться бережно и уважительно. Тем не менее, можно послать книгу по почте (и нет необходимости опасаться, что в перевозке ее могут бросить или положить вниз головой, так как она обернута или находится в ящике).

- Если святая книга упала, следует постараться поднять ее как можно быстрее. Если упало сразу много книг, разрешается вначале сложить их в стопку на полу, чтобы потом было легче поставить их подобающим образом.

- Если упали святые книги и будничные предметы, то в первую очередь нужно поднять книги. То же самое относится к случаю, когда возникает пожар (не дай Б-г): в первую очередь следует спасти свитки Торы, потом книги письменной Торы (ТаНаХ), потом книги устной Торы. (Я где-то слышал, что в первую очередь следует спасти Торанические труды, которые еще не были напечатаны. И это очень логично, так как потом их невозможно будет восстановить.)

- Но если в опасности находятся люди, то совершенно очевидно, что их надо спасать в первую очередь. Запрещено подвергаться опасности ради спасения святых писаний и других святых предметов.

- Если в Шаббат загорелся огонь, или началось наводнение, угрожающее святым книгам, разрешается попросить нееврея спасти их, даже если при этом тому придется совершить работу, запрещенную (евреям) по закону Торы. Например, он может вынести книги на улицу даже в месте, где нет *эрува* (ограды, определяющей место как частное владение и позволяющей перенос вещей в Шаббат), или постараться погасить огонь.

- (Если в подобной ситуации человеческой жизни угрожает опасность, то еврей должен нарушить Шаббат сам. Речь идет только об опасности, угрожающей святым предметам.)

- Если во время молитвы «*Шмоне-Эсре*» человек заметил, что рядом с ним упала книга, он не должен поднимать ее во время молитвы. Но если тот факт, что книга лежит на полу отвлекает его, и не дает сосредоточиться на словах молитвы, он может поднять книгу между благословениями.

- Тот, кто закончил пользоваться книгой, должен вернуть ее на место, чтобы она не лежала просто так.

- Тот, кто закончил пользоваться книгой, принадлежащей синагоге или дому учения (*йешиве*) должен сразу же вернуть ее на место, чтобы дать другим возможность пользоваться ею, и не терять драгоценное время на поиски необходимой книги на столах учащихся. Тот, кто ставит книгу не на выделенное для нее место, фактически обирает учащихся, так как стоящую не на своей полке книгу могут не обнаружить в течение долгих недель и месяцев, и все это время она будет вне досягаемости нуждающихся в ней людей.

- Тот, кто видит брошенные или сложенные без должного уважения книги, должен собрать их, даже если из-за этого он потеряет время, выделенное для изучения Торы.

· Известно, что Раби Йехезкель Сарна и Раби Элиэзер Менахем Шах, даже будучи очень пожилыми людьми, собственноручно расставляли книги, если видели, что люди положили их неподобающим образом.

· Запрещено пользоваться святыми книгами не по назначению. Поэтому, запрещено чесаться с их помощью, или зажигать спички об обложку святой книги, или расписывать на ней авторучку. Также запрещено закрывать сосуд с помощью святой книги.

· Запрещено заворачивать книги или любые другие предметы в страницы, на которых напечатаны или написаны слова Торы. А издатели, которые используют бумагу со святыми текстами при переплете книг, поступают не по закону, и следует их предупредить об этом.

· Запрещено защищаться святой книгой — например, загоразивать яркие лучи солнца, или прикрываться таким образом, чтобы скрыть свои действия. Запрещено также использовать книги чтобы защититься от ударов, если эти удары не опасны. Тем более запрещено использовать святые книги для того, чтобы бить ими кого-нибудь.

· Разрешается использовать книгу для того, чтобы отгородить от себя нечто неприличное или нескромное.

(«Гинзей а-Кодеш» 2)

Использование предметов для нескольких целей

Предметы, которые предназначены или используются для святого, нельзя использовать для будничных целей. Но если заранее, до начала их использования, осознанно предназначить их также для других целей, то можно использовать и для того, и для другого.

Например, мешочек, в котором хранят *тфилин*, нельзя использовать для хранения других предметов. Но если еще до того, как его начали использовать, собирались держать в нем также деньги или документы, или зеркальце для проверки, правильно ли надет головной *тфилин*, и тому подобное, то это разрешается. Все это при дополнительном условии, что использование для будничных целей не является унижительным для данного предмета.

Если некий предмет предназначили для использования для святого, но еще не использовали, то сам этот предмет не приобретает святость. Например, если кто-то купил катушку клейкой ленты чтобы переплестать святые книги, эта лента не обладает никакой святостью, и ее можно

использовать для любых целей. Только после того, как отрезок ленты приклеили к святой книге, он требует особого обращения. Если такой отрезок отклеился и отвалился от книги, его нельзя просто выбросить в мусор. Его необходимо похоронить специальным образом.

Рав Файнхэндлер описывает случай, когда испорченный свиток Торы положили в футляр, чтобы захоронить его. Потом, по какой-то причине, было решено похоронить этот свиток в другом футляре. Рав Нисим Карелиц сказал, что, так как уже было сделано действие, показывающее, что первый футляр предназначили для постоянного использования для святого, теперь он тоже нуждается в особом отношении, подобающем предметам, которые обладают опосредованной святостью. Такой футляр нельзя просто выбросить в мусор, его требуется захоронить.

(«Гинзей а-Кодеш» 1:15-17)

Предметы, обладающие опосредованной святостью

Предметы, которые используются для нужд предметов, обладающих святостью, приобретают «опосредованную святость» только при условии, что их используют таким образом на постоянной основе.

Например, даже если свиток Торы держат в обыкновенном шкафу или в сейфе, то этот шкаф приобретает опосредованную святость. Соответственно, его уже нельзя будет использовать для вещей, не обладающих святостью, даже после того, как свиток Торы там держать перестали. Если же шкаф или сейф уже использовали для будничных целей или изначально используются им для хранения святых и будничных предметов - данные действия рассматриваются, как заранее оговоренное условие, позволяющее использовать его как для святого, так и для будничного одновременно.

Если свиток Торы временно положили на стол, то этот стол святость не приобретает.

Перед праздником *Симхат Тора* (Радости Торы), *шамашим* (люди, которые отвечают за порядок, чистоту и общее функционирование синагоги) оборачивают свитки Торы в клейкий полиэтилен, чтобы они не испортились от пота танцующих. После окончания праздника, нет никакого запрета выбрасывать этот полиэтилен в мусор, так как он предохраняет свиток Торы лишь временно.

(«Гинзей а-Кодеш» 1:18-19)

Перевод: рав Берл Набутовский

Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Глава 9 Солдаты папиной армии

Продолжение

Рабби Носсон Вахтфогель, который впоследствии стал известным *машигахом* Лейквудской ешивы, был одним из верных последователей папы и всегда называл его “Ребе”. Недавно он скончался, и его привезли из США в Иерусалим для погребения. У него были очень большие похороны, и многие великие раввины произносили трогательные речи о нем. Папа познакомился с ним в 1929 году, когда он и рабби Йеуда Дэвис решили, что хотят поехать в европейскую ешиву для продолжения изучения Торы. Это была новая идея, и они искали поддержки.

[Биографическая справка: Рабби Йеуда Дэвис (1907-1997) родился в Балтиморе. Хотя в то время там не было возможности получить настоящее еврейское образование, рабби Йеуда всегда стремился к изучению Торы. Достигнув юношеского возраста, он уехал в Нью-Йорк и стал учиться там в ешиве. Он организовал группы, которые самостоятельно изучали Талмуд. Несколько лет провел в европейских ешивах. Вернувшись в Америку, занимался преподаванием Торы в Балтиморе, в Бостоне и в Нью-Йорке. В конце концов, открыл собственную ешиву. Многие тысячи его учеников считают его своим основным наставником.]

Рабби Носсон был наслышан о папе, его гостеприимстве и многих других видах религиозной деятельности, которая включала в себя глубокую заботу о еврейской молодежи. Он, вместе с рабби Йеудой, решил провести шаббат в нашем доме и лично встретиться с папой.

Как рассказывает Реб Носсон, им не требовалось приглашения или бронирования. Они просто пришли в пятницу вечером после молитвы. Они были весьма удивлены, обнаружив

скопление примерно двадцати пяти гостей разного этнического происхождения — сефардов, йеменцев, европейцев и американцев.

Реб Носсон никогда не встречал человека такого уровня, как папа, от которого исходило бы особое сияние святости шаббата. Во время третьей субботней трапезы, папа говорил о хороших душевных качествах, подчеркивая важность смирения. Шаббат в нашем доме и встреча с папой произвели на него такое впечатление, что это дало ему достаточный импульс для того, чтобы всю жизнь оставаться настоящим *бен Тора*, а не просто обычным соблюдающим евреем.

Реб Носсон и реб Йеуда долго обсуждали с папой их желание поехать за границу изучать Тору. Папа так горячо приветствовал это начинание, что после одного разговора с ним они отправились в Европу.

Реб Носсон имел возможность встретиться с папой еще раз, в доме Нохума Довида в Мире, когда папа совершал поездку в Европу в 1931 году. Он вспоминает, что папа сказал, что считает необходимым поговорить с *машигахом*, рабби Йерухамом, о необходимости поощрять мальчиков ешивы воздерживаться от разговоров во время всех молитв. *Машигах* прислушался к предложению папы, и вскоре студенты ешивы “Мир” услышали длинный *шмуэс* (наставление) на эту тему.

Семь лет спустя, когда реб Носсон вернулся в Соединенные Штаты, он вместе с другими *бней Тора*, включая Боруха Каплана, Шмуэля Шехтера и Моше Гордона, пригласил папу на встречу, целью которой было обсудить распространения Торы в Америке. Во время этой встречи папу, который был намного старше остальных, попросили высказать свое мнение. Но он сказал: “Я сижу среди выдающихся *бней Тора*. Не мое дело выдвигать здесь свои предложения. Просто скажите мне, что я должен делать — я готов”.

Было высказано несколько идей, которые впоследствии воплотились в жизнь. Рабби Боруху

Каплану было рекомендовано открыть “Бейс Яков” (систему школ для девочек). Реб Носсон и реб Шмуэль основали первый коллель в городе Уайт Плэйнс в штате Нью-Йорк, известный как «Бейс Медраш Гавоа». Впоследствии рабби Аарон Котлер стал его главой и перевел «Бейс-Медраш Гавоа» в Лейквуд, штат Нью-Джерси. Сейчас это один из величайших, всемирно известных центров Торы.

[Биографическая справка: Рабби Носсон Меир Вахтфогель (1910-1998) родился и вырос в Литве. Потом его родители переехали в Канаду, а он позже присоединился к ним, закончив обучение в младшей ешиве. Вскоре он переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить там обучение в ешиве для старших. Вскоре после этого он вернулся в Европу и учился там до начала войны. Ему удалось уехать из Литвы в Латвию, оттуда в Москву, а из Москвы — во Владивосток и в Австралию (этот путь он проделал вместе со своей невестой). Вернувшись из Австралии в Америку, рабби Носсон стал одним из основателей коллеля в Уайт Плэйнс. После того, как главой коллеля стал рав Аарон Котлер, и коллель переехал в город Лейквуд, рабби Носсон остался там на должности *машигаха*, и занимал эту должность до конца жизни. Кроме этого, он участвовал в открытии более тридцати коллелей в разных городах Соединенных Штатов.]

Рабби Мордехай Йоффе вырос в Балтиморе. В юности, по призыву одного из последователей папы, он отправился учиться в Европу. Шесть лет он прилежно изучал Тору в ешивах Ломжа, Мир и Каменец.

Когда в 1938 году над Европой сгустились тучи войны, он вернулся в Соединенные Штаты. Поселившись в Нью-Йорке, он стал частым гостем в доме папы и привязался к нему. Пришло время Мордехаю жениться, но в те времена было нелегко найти подходящую девушку, которая была бы заинтересована в браке с *бен Тора*.

Однажды, идя по Норфолк-стрит в Ист-Сайде, он встретил папу, и папа понял, что Мордехай очень удручен. Все его попытки встретить “ту самую девушку”, казалось, вели в никуда.

Папа взял его за руку, и они пошли вместе. “Реб Мордхе, — сказал он ему, — позволь мне рассказать тебе одну историю. В Варшаве жил богатый еврей, у которого был очень прибыльный бизнес. Когда он умер, его сын унаследовал бизнес. Хотя сын вела дела точно так же, как его отец, он не добился успеха. Через некоторое время бизнес был близок к краху.

“Тогда сын обратился за советом к своему ребе. Ребе внимательно выслушал неутешительный рассказ сына и спросил его:”Скажи мне, что делал твой отец, когда в магазине не было покупателей?“

“Сын ответил:”Когда у моего отца была свободная минутка, он погружался в изучение Торы или читал Теилим”.

“А что вы делаете, когда магазин пуст?” — продолжил ребе.

“О, я не такой, как мой отец! Я читаю газету или разговариваю с соседом”.

Ребе кивнул. “Теперь у меня есть ответ, — сказал он, - Когда Сатана видел, что твой отец занят изучением Торы или чтением Теилим, он начинал беспокоиться. Поэтому он посылал множество клиентов, чтобы твой отец не занимался Торой! Конечно, бизнес процветал. Что касается тебя, Сатана вполне доволен тем, что клиенты не появляются, так как ты занят мирскими делами”.

Папа закончил свой рассказ. “Реб Мордхе, — сказал он, — ты тоже угрождаешь Сатане. Он заметил, что, пытаясь найти себе пару, ты не можешь сосредоточиться на изучении Торы. Поэтому он отвлекает тебя и делает все, что в его силах, чтобы не позволить ей до тебя добраться. Начни серьезно изучать Тору, и Сатана позаботится о том, чтобы твоя суженая появилась очень быстро”.

Реб Мордехай прислушался к совету папы и заставил себя углубиться в изучение Торы. Вскоре после этого он встретил свою будущую жену Ханну. Реб Мордехай сказал мне: “Я следовал прекрасному совету вашего отца на разных этапах своей жизни, и он всегда оказывался верным.

Как наш праотец Авраам привел Всевышнего на землю и заставил многих людей поверить в Б-га, так и ваш отец привел Всевышнего в Америку и вдохновил многих молодых людей следовать по пути Торы”.

Рабби Мордехай Йоффе и его жена Ханна воспитали целое поколение *бней Тора*. Он стал главой ешивы “Бейс Тора” в городе Монси, штат Нью-Йорк.

Каждый шаббат после третьей трапезы папа проводил беседы по еврейскому мировоззрению для «А-Шомер А-Дати», молодежной группы А-Поэль А-Мизрахи, которая располагалась в подвале на улице Генри, рядом с ешивой рабби Якова Йосефа. Примерно сорок-пятьдесят юношей собирались, чтобы послушать вдохновляющие беседы папы.

Одним из руководителей группы был Луис Гертц. Он вспоминал: “Ваш отец гипнотизировал мальчиков своими вдохновляющими лекциями. Они слушали с широко раскрытыми глазами; его громогласные утверждения пробуждали в них вечную любовь к Всевышнему. Руководители групп также пребывали под влиянием мудрых советов мистера Германа”.

Некоторые из этих вожатых и их молодых воспитанников стали видными раввинами и важными лидерами, которые распространяли папины слова: “Приходите на зов”. Сам г-н Луис Гертц — один из тех лидеров общин, на которых папины беседы в шаббат оставили неизгладимое впечатление. Щедрость и благотворительность г-на Герца по отношению к нуждающимся в целом и к ешивам в частности широко известны. Все его дети — бней Тора.

Поскольку дедушка Андрон основал ешиву рабби Якова Йосефа, папа проявлял особый интерес к ее благополучию. Однажды утром он вошел в офис и увидел там пожилую женщину, которая сидела и плакала. Рядом с ней сидел мальчик.

Когда папа спросил директора о причине слез этой женщины, ему ответили, что она ежедневно приходит в ешиву и просит, чтобы приняли её внука. Однако у мальчика, которому было уже двенадцать лет, не было никакого еврейского образования. “Реб Яков Йосеф, — объяснил папе директор, — для него нет подходящего класса. Я не могу поместить двенадцатилетнего ребенка с шестилетними малышами”.

Папа пригласил удрученную женщину следовать за ним. Когда они вышли из офиса, женщина с сокрушенным сердцем сказала папе: “Через год мой внук станет бар-мицва, а он даже не будет знать, как произносить благословения на Тору. У меня нет денег, чтобы нанять учителя для его подготовки. Я не могу спать ночами, беспокоясь о внуке, — все бремя лежит на мне”.

Папа утешил бабушку, заверив ее, что он подготовит ее внука так, что он сможет поступить в соответствующий класс ешивы. Женщина была ошеломлена таким предложением совершенно незнакомого человека.

С этого дня папа не только выделил время для ознакомления мальчика с религиозными понятиями, но и нанял специального преподавателя, чтобы тот обучал его, начиная с самых азов.

В течение шести месяцев мальчик был помещен в подходящий класс ешивы. На своей

бар-мицве он произнес все благословения, к гордости своей бабушки, которая благословила папу множеством благословений.

Папа присматривал за ним, и со временем этот мальчик вырос в настоящего *бен Тора*, который сейчас занимает видное место в своей общине.

Однажды днем женщина средних лет пришла к папе, но его не было дома. “Мне нужно обсудить с ним что-то очень важное”, — нервно сказала она мне. Я попросила ее вернуться вечером.

В тот вечер, когда папа вернулся домой после проведения урока, эта женщина уже ждала его. “Господин Герман, вас мне порекомендовал один человек, который сказал, что вы сможете помочь мне с моей проблемой”, — начала она дрожащим голосом. “У меня единственный ребенок, сын, которому почти двадцать лет. Он работает в продуктовом магазине продавцом и вынужден работать в

шаббат, иначе он потеряет работу. Он — моя единственная поддержка, поскольку мой муж умер, но я хочу, чтобы он был религиозным евреем”. Она разразилась рыданиями.

Мама подбежала, чтобы утешить ее. “Не волнуйтесь, — сказала мама, — мой муж вам поможет”. Я побежала принести ей чашку чая.

“Я хотел бы встретиться с вашим сыном как можно скорее”, — сказал ей папа. “Он может приехать завтра вечером?”

На следующий вечер миссис Э. и ее сын Мартин были у нас дома.

Папа долго беседовал с молодым человеком. “Я буду всячески помогать тебе, — сказал папа, — но первое, что ты должен сделать, это перестать работать в шаббат и Йом-Тов”.

“Я не хочу работать в шаббат”, — сказал Мартин. “Но где я найду такую работу, которая позволит мне этого не делать?”

“Не волнуйся, Босс обеспечит тебя и твою маму”, — заверил его папа.

На следующее утро Мартин сообщил владельцу бакалейной лавки, что он больше не может работать допоздна ни в пятницу, ни в субботу, ни в еврейские праздники. Владелец был очень обеспокоен, так как до наступления Дня Святых оставалось всего несколько дней.

“Мартин, — умолял его владелец, — просто работай как обычно до праздников, а потом я разрешу тебе быть свободным по субботам”. Мартин категорически заявил ему, что он больше никогда не сможет работать по субботам и праздникам. Когда хозяин понял, что его работник готов

даже потерять работу из-за своих религиозных принципов, он уступил, потому что Мартин был очень старательным и честным работником.

С этого времени Мартин стал еще одним из наших “приемных сыновей”. Каждый вечер после работы он приходил к нам в дом, и папа обучал его основным законам Торы. Его мама тоже была нашим частым гостем, радуясь тому, что ее единственный сын идет по пути Торы. Впервые с тех пор, как она овдовела, она ощутила спокойствие, зная, что ее сын находится под крылом папы, который проявляет личный интерес к каждому его шагу.

Примерно через год Мартин признался папе, что в его продуктовый магазин зачастила симпатичная еврейская девушка, и что она его очень интересует. Папа попросил его привести ее к нам домой, что он и сделал. Это была милая, изящная девушка, которая сразу же покорила наши сердца. Она выразила желание стать религиозной и начать соблюдать заповеди Торы.

Через несколько месяцев они поженились в нашем доме. Это был счастливый день для всех, и миссис Э. была счастлива, что ее сын женился на прекрасной еврейской девушке.

Мартин и его жена — идеальная пара, которые стали твердыми, стойкими религиозными евреями. Их дети и внуки — гордость еврейской нации. Они остались частью нашей семьи.

Бенни жил в нашем квартале. Он ходил в общественную школу и был далек от иудаизма. В детстве он был совершенно неуправляем. Всякий раз, когда я видела, что он идет в мою сторону, я старалась отойти подальше.

Папа делал все возможное, чтобы уговорить его прийти к нам домой на шаббат, но с ним было нелегко. В конце концов, папа завоевал доверие Бенни и сумел уговорить его прийти. Мама стала угощать Бенни всеми возможными лакомствами, и он стал постоянным субботним гостем в нашем доме.

Постепенно Бенни впитывал не только мамину вкусную еду, но и папины тонкие наставления, и он откликался на тепло и интерес, которые проявляли к нему мои родители. Папа посоветовал ему оставить государственную школу и перейти в хейдер.

Когда Бенни был молодым человеком, папа убедил его поехать в Мир, где он стал настоящим учеником ешивы. Хотя семья Бенни не была в восторге от папиного «фанатизма», они гордились своим сыном, которого уважали за строгое следование принципам религии и Торы.

Бенни женился на девушке из известной религиозной семьи, и его потомки пошли по его стопам.

Однажды, когда папа обучал свою группу молодых ребят в “Тиферес Йерушалаим”, в комнату вошел молодой человек.

“Как я могу вам помочь?” спросил папа.

“Я прочитал в газете объявление о том, что на улице Генри открывается вечерняя группа по изучению Торы. Я пошел по указанному в объявлении адресу, но обнаружил, что дверь закрыта, и там никого нет. Когда я проходил мимо, я заметил эту ешиву и подумал, что, возможно, смогу получить какую-либо информацию”, — сказал молодой человек папе.

“Почему бы вам не присесть и не подождать, пока я закончу урок? - ответил папа, - После урока поговорим подробнее”.

В ходе последовавшего затем обсуждения выяснилось, что Хаим Михль Варшавский приехал в Нью-Йорк из Европы несколько лет назад. До иммиграции в США он получил некоторое религиозное образование. Сейчас он работал в переплетной мастерской и очень хотел возобновить изучение Торы. Он искал человека, который мог бы ему помочь.

Папа стал этим человеком. Вскоре он обнаружил, что Хаим обладает большим потенциалом, и уделял много времени его обучению. Он пробудил в Хаиме горячее желание продолжить изучение Торы.

Хаима тянуло к папе как к магниту, и он проводил в нашем доме каждую свободную минуту. Мама относилась к нему как к сыну, а для меня он был старшим братом, заменившим Дэви, который редко бывал дома. На многие праздники он приходил пешком из дома своих родителей в Бронксе (два с половиной часа ходьбы), чтобы отметить часть праздника с нами.

В метро, когда он ехал на работу и с работы, он проводил время с пользой, изучая Талмуд. Каждый вечер, когда Хаим возвращался в шесть часов с работы, он продолжал свои занятия — часто до глубокой ночи. Наступило время, когда он освоил весь Талмуд.

В конце концов, Хаим открыл свой собственный переплетный бизнес, который просто процветал. Хаим стал известен своей открытой рукой в оказании благотворительной помощи. Многие из наших гостей оказывались в магазине Хаима, где получали финансовую помощь для себя или для своей ешивы или другого учебного заведения, которое они представляли. Он

также помогал папе с расходами, необходимыми для отправки папиных учеников в различные ешивы за границей.

После женитьбы Хаим продолжал изучать Тору и поддерживать бней Тора. Его зятем стал рабби Йерухам Каплан, внук великого рабби Йерухама Лейвовича, который был духовным руководителем ешивы Мир. Дети и внуки реб Хаима идут по его святым стопам, по пути, указанному ему папой.

Однажды Хаим Варшавский признался мне, что папа отправляет его с очень важной миссией в Европу со срочным посланием для Хофец Хаима в Радунь. Конечно, Хаим возбудил мое любопытство до предела.

Я всегда чувствовала, что могу обратиться к папе по любому поводу. Но в этот раз, когда я спросила его о предстоящей поездке Хаима, он ответил коротко: “Рухома, об этом я не могу тебе сказать ничего”. Даже мама, казалось, была в неведении. В последнюю минуту папа передумал, и Хаим не поехал.

Лишь много лет спустя Нохум Довид рассказал, что это было за срочное послание Хофец Хаиму. Я попросила его разрешить мне включить этот удивительный случай в книгу, и получила разрешение на это.

Один еврей пахал свое поле в Земле Израиля. Он копнул чуть глубже, и вдруг почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, открывая глубокую пещеру. С помощью длинной веревки он спустился в пещеру. Хотя там была крошечная тьма, чудесные золотые сокровища, которые он увидел, осветили её, словно яркие лучи солнца.

Немного придя в себя, он стал более внимательно рассматривать прекрасные золотые предметы. Полное осознание того, что это за сокровища, в конце концов, осенило его и заставило застыть в неподвижности.

Это, несомненно, были священные сосуды из Храма, которые, должно быть, были захоронены во время разрушения Первого Храма.

Он засыпал пещеру землей, так что стало совершенно невозможно догадаться, что внизу находится отверстие. Пугающее открытие тяжким грузом легло на сердце и разум этого еврея. Он искал мудрого и ученого человека, которому мог бы открыть свою тайну. Однако он не хотел раскрывать эту тайну никому в Земле Израиля, опасаясь, что она может просочиться наружу. Он решил отправиться в Соединенные Штаты.

Приехав в Нью-Йорк, он стал тихонько наводить справки о человеке, который мог бы помочь ему в религиозном вопросе. Ему посоветовали обратиться к папе.

В течение нескольких дней он приходил в Тиферес Йерушалаим и слушал, как папа дает уроки. Затем он подошел к папе и рассказал ему о том, что обнаружил в Земле Израиля.

Когда папа полностью убедился, что этот незнакомец говорит правду, папа решил, что единственным человеком в мире, которому можно доверить это потрясающее открытие, является Хофец Хаим.

Сначала папа хотел отправить Хаима Варшавского к Хофец Хаиму, но по неизвестным причинам передумал. Вместо этого папа отправил заказное письмо Нохуму Довиду, который тогда учился в Мире в Польше. Он вложил в конверт запечатанное письмо Хофец Хаиму и велел Нохуму Довиду немедленно, не вскрывая, отвезти ему это письмо.

Нохум Довид сразу же отправился в Радунь, взяв с собой папино послание. Поскольку почерк папы был не очень разборчивым, Хофец Хаим попросил Нохума Довида прочитать ему письмо. Хофец Хаим очень внимательно выслушал Нохума Довида. Затем он взял несколько книг из своего книжного шкафа и глубоко погружился в них.

Через некоторое время он сказал Нохуму Довиду, что, судя по описанию места находки, эти золотые сосуды вполне могут быть святыми сосудами из Храма.

Затем Хофец Хаим зажег спичку и сжег письмо папы в пепел. Он велел Нохуму Довиду никому ничего не рассказывать об этом деле и добавил: “Пока жив тот еврей, тайна будет храниться”.

Много лет спустя, когда Нохум Довид поселился в Иерусалиме, они с папой неожиданно вспомнили этот примечательный случай. Папа сказал Нохуму Довиду: “Наверное, этот человек уже ушел из жизни, не раскрыв секрет, как пророчествовал Хофец Хаим”.

Записывая это, я уверена, что все, кто прочитает этот необычайный и подлинный случай, обретут новую веру и надежду на то, что наступит избавление нашего еврейского народа. Дай Б-г, мы доживем до восстановления нашего святого Храма с его святыми сосудами, которые будут храниться в безопасности во внутреннем святилище.

Продолжение следует
Перевод: рав Берл Набутовский

Удостоиться немедленного освобождения!

В течении этой страшной войны Всевышний показал нам множество чудес, в которых явно прослеживается связь между охраной и спасением еврейского народа от многочисленных трагедий, которые могли бы произойти, и между самоотверженным изучением Торы и соблюдением Субботы. Примером тому служат ешивы и синагоги городов Тифраха и Офакима; люди в которых спаслись только благодаря явным чудесам. А вера в мощь нашего государства и армии которые, якобы, могут защитить нас в критический момент была разбита. И стало явно видно, кто и что, на самом деле, защищает нас и наш народ.

Однако, вышесказанное не освобождает изучающих Тору от активного участия в происходящих событиях. Десятки тысяч евреев находятся на передовой линии фронта и возле мест, где развиваются военные события. Каждый из них находится в постоянной смертельной опасности. Тысячи зверски убитых и раненых, многие тысячи сердца которых разрываются из-за потерь матерей, отцов, детей, братьев и сестер, родных, дорогих и близких людей. Более двухсот пленных. В Гемаре сказано, что плен хуже других бед потому, что включает в себя их все вместе взятые.

Как правило, в заслугу изучения Торы, люди, которые ее изучают, находятся в тихих и защищенных от бед местах. Такое положение может притуплять их чувства и не давать в полной мере осознать происходящую трагедию, сопереживать боль утрат, полноценно быть вместе с непосредственными участниками трагедии, и это при том, что в их руках находится "самое сильное оружие" - наша святая Тора!

Мы должны стараться прочувствовать боль наших братьев, нести вместе с ними бремя страданий и потерь! Это обязывает каждого из нас, хотя бы несколько минут в день, задуматься, представить себе и попытаться почувствовать, что это мы, не дай Б-г, находимся на передовой в битве с врагом, что это мы находимся в плену, что это мы потеряли родных и близких, проникнуться болью и страданием еврейского народа. Это поможет нам усилить наши молитвы, взывать к Всевышнему от всего сердца!

Объясняют наши мудрецы. Почему Всевышний дал сыну Агарь имя Ишмаэль? Потому, что в дни его правления еврейский народ так сильно будет взывать к Э-ль (Всевышнему), что он ишма (услышит) их крик (т. е. даст им полное освобождение от всех врагов).

Почему же чтобы начать молиться изо всех сил и получить полное освобождение нам нужно дожидаться, чтобы враг пришел к порогу нашего дома!?

Ведь мы и так должны чувствовать и кричать о боли и трагедии нашего народа! Давайте разобьем часть нашего сердца, которое превратилось в камень от нашего безразличия и уже сейчас воззовем о спасении так, чтобы ишма Э-ль! Чтобы кроме спасения тех, кто сейчас находится в беде, Всевышний дал полное освобождение всему еврейскому народу!

Написано в трактате Менахот (27а): «Как четыре вида растений не призывают благодать Всевышнего, пока не будут в одной связке, так Израиль не становятся желанными Всевышнему пока не будут в одной связке...» Объясняет Раши: «Когда они постыятся Всевышний не ответит им, пока не объединятся вместе праведники и злодеи.»

В настоящее время в земле Израиля, несмотря на раскол и противоречия, которые были до начала трагедии, народ объединен гораздо сильнее. Это время располагает к тому, что Всевышний услышит наш крик о помощи и мы сможем избежать новых бед и удостоимся того, что ишма Э-ль и даст нам полное освобождение! Да будет на то воля Его!

Письмо одного авреха.

Сердечно поздравляем

р. Давида Шифрина и его супругу
со свадьбой сына **Моше Хаима,**
рава Игаля Полищука и его супругу
со свадьбой внука,
профессора Эмануила Любошица и его
супругу
со свадьбой правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Меира Берковича и его супругу
и р. Хизкияу Фридбурга и его супругу
со свадьбой детей – **Моше Давида и Эстер**
Леи,
г-жу Миру Беркович со свадьбой внука
(Иерусалим – Бейтар Илит)

р. Гедалью Полищука и его супругу
с бар-мицвой сына **Шломо,**
рава Игаля Полищука и его супругу
с бар-мицвой внука,
профессора Эмануила Любошица
и его супругу
с бар-мицвой правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Цви Каменецкого и его супругу
и р. Лейба Нахмана Злотника и его супругу
с обручением детей – **Даниэля и Бат Шевы,**
р. Зусима Каменецкого и его супругу
с обручением внука,
р. Элияу Вайнберга и его супругу
с обручением внучки
(Иерусалим – Кирьят Сефер – Бейтар Илит)

р. Шломо Хаватинскогго и его супругу
и р. Йосефа Каневского и его супругу
с обручением детей – **Биньямина и Ривки**
Сары
(Ашкелон – Иерусалим)

р. Ехезкеля Басина и его супругу
и р. Алексея Смирнова и его супругу
со свадьбой детей – **Баруха и Ширы**
(Иерусалим – Саратов – Владимир)

р. Александра Хаята и его супругу
со свадьбой сына **Шмуэля,**
г-жу Евгению Хаят со свадьбой внука,
г-жу Алину Ленденскую со свадьбой внука
(Иерусалим – Бейтар Илит – Кармиэль)

Рава Игаля Полищука и его супругу
с рождением внука,
профессора Эмануила Любошица
и его супругу
с рождением правнука
(Иерусалим)

р. Александра Баевского и его супругу
и р. Якова Глуховского и его супругу
с обручением детей – **Давида и Шейны,**
г-жу Милу Глуховскую с обручением внучки
(Иерусалим – Бейт Хорон – Афула)

р. Реувена Газа и его супругу
со свадьбой дочери **Ривки Мирьям**
(Нью-Йорк)