

Беерот Цицахк

Матот-Масей • Дварим • Ваэтханан • Экев • Реэ • Шофтим
9 Ава

Девятое Ава — хороший день

Рав Шимшон Давид Пинкус

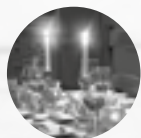
Землетрясения в Израиле

По урокам рава Игаля Полищука

Можно ли курить марихуану?

Рав Моше Файнштейн

Строители еврейского дома

Рабанит Лея Ганс

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Авторы, переводчики и составители
рав Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Арье КАЦ;
рав Цви МАЛАМУД; рав Нахум ШАТХИН;
рав Пинхас ПЕРЛОВ;

г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ; г-жа Лея ШУХМАН

Корректоры
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

QIWI Кошелек +79531442007

Яндекс.Деньги 410015076354740

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

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20, +972(0)54 760 90 31

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.

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за полное выздоровление

Людмила Эстер Хая бат Рыся

Просьба молиться за выздоровление

Хая Това бат Рахель, которая борется за свою жизнь;
Авраама сына Моше Давида; Натальи дочери Эммануэля;
Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

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

Содержание

3 | Призыв в армию учеников ешив. Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава. Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Матот–Масей

8 | Недельная глава Дварим

11 | Недельная глава Ваэтханан

14 | Недельная глава Экев

15 | Недельная глава Реэ

17 | Недельная глава Шофтим

Изучение Мишны

22 | Трактат Брахот. Глава пятая, мишна четвертая и пятая

Актуальная дата

29 | Девятое Ава — хороший день. Рав Шимшон Давид Пинкус

31 | Как вернуть Храм в наши дни? По урокам рава Игаля Полищука

34 | Гнев Творца. Рав Шимшон Давид Пинкус

Памяти учителя

39 | Вечность Торы. Рав Ицхак Зильбер

Еврейский взгляд

44 | Землетрясения в Израиле. По урокам рава Игаля Полищука

47 | Гюр — связь с праотцом Авраамом. Часть вторая. Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

51 | Шмират а-Лашон. Часть вторая. Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

54 | Вырастить великих в Торе. По урокам рава Игаля Полищука

Наши великие мудрецы

58 | Рав Яков Каменецкий. Рав Шломо Лоренц

Вопрос-ответ

62 | Можно ли курить марихуану? Рав Моше Файнштейн

64 | Что делать при землетрясении? Рав Берл Набутовский

Еврейский дом

65 | Строители еврейского дома. Рабанит Лея Ганс

68 | Совет ради мира в семье. Рав Ицхак Зильберштейн

Обращение рава Игаля Полищука

Призыв в армию учеников ешив

Совсем недавно израильский парламент принял в первом чтении закон о призыве учеников ешив в армию. Катастрофическое значение этого события очевидно хотя бы потому, что произошло оно в тяжелейший для нашего народа период между 17 Тамуза и 9 Ава. Беспричинная ненависть, навет, клевета, — грехи, из-за которых были разрушены Храмы, в наши дни обрушились на изучающих Тору.

Наши заблудшие собратья, которые сами оставили Тору, снова и снова пытаются оторвать от нее и тех, кто ее изучает и соблюдает. Ужасно и то, что вроде бы религиозные люди, каждый день говорящие в утренней молитве, что «изучение Торы — равноценно всему», поддерживают разрушение мира Торы, мира ешив. Стоит напомнить себе и другим то, что говорится в Теилим (20:8): «Эти [полагаются] на колесницы, а те — на коней, а мы — Имя Г-спода, Б-га нашего, упомянем». Больно видеть, как наши собратья полагаются на современные «колесницы» — танки и ракеты, забывая и пытаясь оторвать других от истинных основ существования нашего народа. Необходимо напомнить себе, что те же самые грехи, которые были причинами разрушения Храмов, в наши дни отдалают от нас их восстановление и приход Машиаха.

В недельной главе Матот (*Бемидбар*, 31:4) рассказывается о том, как евреи выходили на войну против мидьянитян — по одной тысяче человек от каждого колена. Мидраш (*«Бемидбар Раба»*, 22:3) приводит одну важную деталь — от каждого колена было призвано по три тысячи. Тысяча человек — это непосредственно те, кто воевал. Но, помимо этого, тысяча человек стерегла их тыл, и еще тысяча — молилась за тех, кто воевал. Кроме того, Моше послал с войском священные предметы. Раши поясняет, что это были циц первосвященника и Ковчег Завета. В наше страшное время, когда у нас нет ни цица ни Ковчега Завета, а есть только Тора и молитва, которые спасают и защищают наш народ, — как можно наносить вред ученикам ешив?!

К нашему ужасу и сожалению, вся эта кампания против ешив и изучающих Тору, влияет и на нас. Все это приводит к ужасному осквернению Торы, снижению ее почета и важности в наших глазах. Основатели государства Израиль 70 лет назад понимали важность учеников ешив и их роль в обществе. Эти люди еще не были настолько оторваны от нашей традиции.

Нужно понимать, что сами ученики ешив не боятся санкций и угроз. И, безусловно, знают о том, как важна Тора для нашего народа. Это дает им силы — несмотря ни на какие угрозы и постоянные попытки лишить их пропитания — продолжать самоотверженно учиться. Но страшно и больно за людей, в том числе и религиозных, которые прислушиваются к тому,

что говорят израильские политики. Все это принижает значение Торы и тех, кто ее изучает, в нашем народе, не дай Б-г.

«Мидраш Эйха» прямым текстом говорит, что оставление Торы — это оставление ее изучения и лишение поддержки тех, кто ее изучает. Говорят наши мудрецы, что во времена Первого Храма также было принижение важности Торы, которое и привело к его разрушению.

Что же мы можем со всем этим делать?

Гаон рав Барух Мордехай Эзрахи *ה"ר* *ב"ר* *ב"ר* *ב"ר*, один из старейших глав ешив нашего поколения, говорил, что слова об оставлении Торы относятся и к тем, кто ее изучает не с полной самоотдачей. Сказано о том, кто полноценно принимает на себя бремя Торы, что Свыше с него снимают бремя царства (а армия — это как раз одно из проявлений этого бремени) и бремя мирских забот. Каждый из нас обязан сейчас принять на себя бремя Торы заново. Даже если под тяжестью повседневных забот человек может учиться один-два часа в день — эти часы нужно посвятить Торе полностью, несмотря ни на что. Иногда такой час, который человек находит посреди тяжелого рабочего дня, может перевесить несколько часов учебы в спокойной обстановке.

Еще один аспект бремени Торы — ее поддержка. Книга «Зоар», обсуждая травму, которую нанес Якову ангел Эсава, говорит, что это — намек на будущее, когда силы зла поразят поддержку Торы. Это объясняет также Хафец Хаим: зачастую у сил зла нет власти над теми, кто учит Тору, ведь Тора сама защищает их. Поэтому силы зла наносят «косвенный ущерб» — подрывают материальную основу существования тех, кто изучает Тору, «объясняя» спонсорам, что есть более важные вещи, чем поддержка Торы, ешив и колелей.

Мы приближаемся к йорцайту нашего учителя рава Ицхака Зильбера. Напомним себе, как самоотверженно он изучал Тору в Советской России, в страшных условиях лагерей. Напомним себе также и о необходимости передать Тору нашим потомкам.

Мы живем в эпоху, когда большая часть нашего народа, к сожалению, оторвана от Торы. Это обязывает прежде всего нас самих усилить изучение, соблюдение и распространение Торы, а также умножить молитвы о том, чтобы наши заблудшие братья как можно скорее оставили пути зла и вернулись к Торе Всевышнего.

С горечью и сожалением,

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Матот-Масей

Победа — силой молитвы

Рав Яаков Галинский

Не знаю, слышали ли вы, какое веселье, какое опьяняющее ощущение своей силы было после Шестидневной войны, в 1967 г.! Израиль расширился от Суэцкого канала до окраин Дамаска, мы вернули Стену Плача, могилу праматери Рахели и пещеру Махпела. Государство вдруг раздулось, как огромный воздушный шар — пока война Судного дня не воткнула в него булавку.

В то время рав Яаков Эдельштейн пригласил меня на собрание в Рамат аШарон, в синагогу армейских служащих. Я поехал. И вот, что я им рассказал: «Когда Моше рабейну мобилизовал солдат на войну с Мидьяном (см. Бемидбар, 31:4 и “Бемидбар Раба”, 22:2), он набрал три тысячи солдат из каждого колена. Тысячу — воевать, еще тысячу — на тыловые задачи, охрану оружия и т.п., и третью тысячу — молиться. У меня вопрос: какой возраст подходит для службы в армии?» Ответили: «До сорока, пятидесяти лет. Военные высшего ранга могут быть и до шестидесяти».

Я сказал: «Мне это кое-что напоминает: когда немцы ворвались в Россию, была организована срочная мобилизация. Принимали всех — даже немолодых людей. Пришел на призывной пункт один патриот, крестьянин уже за семьдесят.

— Зачем ты нам нужен, дедок? — сказали ему.

— Нет в армии никого моего возраста? — спросил тот.

— Ну, может только генерал.

— А что, мне как раз подходит...

Короче говоря, скажите мне: почему треть мобилизованных должны были молиться? Отправили бы всех на войну, а молиться — пусть пенсионеры молятся.

Ответ же заключается в том, что желали внедрить в сознание людей, что на войне нужна молитва, и Тора, и заслуги перед Творцом — не меньше, чем те, кто воюют на деле. И если берут из отряда воюющих и переводят в отряд к молящимся — только выигрывают!

Ведь мы знаем, кто захватил Шхем. Сказано: “Взяли Шимон и Леви каждый по мечу, и уверенно пошли на город, и убили всех мужчин”. Но Раши раскрывает нам секрет: “уверенно” — означает, что они были уверены в силе нашего праотца Яакова. И действительно, Яаков знает, что Шхем был захвачен благодаря ему, благодаря его заслугам и молитвам, и поэтому он передает город Йосефу: “Я дал тебе Шхем, на один больше, чем твоим братьям, который я отнял у эморейца моим мечом и моим луком”, а именно — Торой и молитвой (см. Раши там).

Все время, что раби Элазар а-Модаи молился, Бар Козива побеждал. А когда он умер, Бейтар был захвачен, и Бар Козива — убит».

Как я и думал, из публики послышался возглас: «Ну, так достаточно одного, чтобы молился! Праотца Яакова или раби Элазара...»

«Уважаемый, — ответил я, — вы забыли известный Мидраш! Мы учим в “Мидраше Эйха”, что, когда раби Йоханан бен Заккай встретился с Веспасианом во время осады Иерусалима, он попросил спасти династию *насиим*, город Явне вместе с его мудрецами, и прислать врачей — чтобы вылечить раби Цадока, который сорок лет постился, чтобы Иерусалим не был разрушен (все это перечисляется в Гемаре Гитин), и чтобы в момент захвата Иерусалима Веспасиан разрешил всем желающим покинуть город, потому что большинство находилось тогда, как заложники, в руках у ревнителеев. Когда Иерусалим был захвачен, раби Йоханан бен Заккай послал раби Элизера и раби Йеошуа привести раби Цадока. Когда он пришел, раби Йоханан встал перед ним в знак уважения.

Удивился Веспасиан: “Ты встаешь перед этим тощим стариком?”

Ответил раби Йоханан: “Клянусь тебе, если бы в Иерусалиме был хоть еще один подобный ему, а твоих солдат было в два раза больше, чем сейчас — ты не смог бы покорить город!”

“В чем же заключается его сила?”

“Он съедает один плод инжира, и этого ему достаточно, чтобы выучить сто глав Мишны!”

Отсюда мы видим, что порой достаточно молитвы одного человека, как в примерах с праотцом Яаковом и раби Элазаром а-Модаи. Но иногда силы одного недостаточно, как недостаточно было молитвы раби Цадока. Но если бы с ним был еще один — они предотвратили бы разрушение Храма и Иерусалима. А в Содоме было нужно минимум десять. Но в любом случае, это правило сохраняется, как сказано: “Стояли ноги наши во вратах твоих, Иерусалим” (Теилим, 122). Наши ноги выстояли в войне, благодаря вратам Иерусалима, где учили Тору!»

«Так что вы мне не рассказывайте, — сказал я им, — я ведь знаю, что весь проспект Ротшильда в Тель-Авиве и весь проспект Керен Каемет предназначались быть временным кладбищем для тридцати тысяч убитых, которые должны были погибнуть в этой войне! А что было причиной этой чудесной победы? Тора и молитвы учащихся святых ешив!»

Я сошел с подмостков, габай подошел ко мне и сказал: «Ну, сказать нечего — ты победил!»

«Еще бы! — ответил я ему, — ведь я молился!»

Близость, как и раньше

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Так сказал Всевышний: помню тебе добро юности твоей, любовь твою, новобрачная...»
(Ирмияу, 2:2; отрывок из афтары).

В этих строках мы видим удивительную вещь. В первой главе (стих 16) пророк Ирмияу получает пророчество от Всевышнего: «И призову Я их на суд за все их зло: за то, что оставили Меня, и воскуряли благовония чужим богам, и поклонялись изделиям рук своих». А сразу же после этого (2:2-3) Всевышний приказывает Ирмияу: «Иди и кричи в уши Иерусалиму такие слова. Так сказал Б-г: помню тебе добро юности твоей, любовь твою, новобрачная, когда шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной». И более того: «Свят Израиль для Б-га — первинки Его урожая, все, кто будет есть его, будут осуждены, беда их постигнет — слово Б-га!»

Два эти пророчества — как неразделимая «пара», где одно дополняет другое: рядом с пророчествами о разрушении Храма и его следствии — изгнании, Всевышний сообщает, что Его отношение к народу Израиля не изменилось: «Помню тебе — вы, народ Израиля, все еще остаетесь в статусе “Моей новобрачной”, ничего не поменялось». Это одно из удивительных чудес управления Творца, благословен Он — отношение, связь остались точно такими же, как были прежде.

Недавно я участвовал в семинаре приближающихся к иудаизму, и один из раввинов там описывал историю еврейского народа, сравнивая отношения между Всевышним и еврейским народом с отношениями между мужем и женой.

Выход из Египта и дарование Торы были как бы «свадьбой» народа Израиля с Всевышним. Уже прямо «под хупой» — краткое время после выхода из египетского рабства — началась «ссора» между «супругами»: евреи сделали золотого тельца. Но, в конце концов, обе стороны «помирились», и народ Израиля «жил» вместе с Всевышним все те сорок лет в пустыне, а прибыв в Святую Землю, они даже построили совместный Дом — Бейт а-Микдаш, который стоял более четырехсот лет. После этого Всевышний «развелся» с народом Израиля, они расстались с Ним и ушли в длительное изгнание, ожидая и надеясь вскоре вернуться к Нему.

Один из участников семинара спросил: если Всевышний действительно «развелся» с нами, «выгнал» нас, то чего мы ждем? Мы ведь в разводе, так что, на самом деле — все кончено?

На этот вопрос я ответил ему так: прежде всего, нужно знать, что сам по себе вопрос, «развелся» ли с нами Всевышний, — не так уж прост. Эта идея упоминается в нескольких местах у пророков, и в части из них объясняется, что здесь не было развода: «Разве есть разводное письмо вашей матери, с которым Я отослал ее?» (Йешаяу, 50:1). То есть, на самом деле, Всевышний не «прогнал» народ Израиля от Себя. Однако, с другой стороны, даже если Всевышний «разводится» с нами, это отличается от мужа, разводящегося с женой и отсылающего ее из дома. Вещи, которые нам кажутся самыми болезненными, Всевышний, Который может все, в состоянии перевернуть в одну минуту.

На что это похоже? Позвонил учитель из хедера и рассказал отцу, что его сын сегодня вел себя отвратительно, побил других детей, не учился, и т.д. Когда отец услышал это, решил наказать сына как следует. Что он сделал? Когда мальчик пришел домой, он не разрешил ему зайти в кухню, а приказал ему сразу идти в комнату и лечь спать, даже не поужинав!

Что чувствует ребенок в этот момент? «Ой-ой-ой, папа прогнал меня, он больше меня не любит!» Но мы-то знаем, что отношение отца к сыну никак не изменилось: вся та любовь и нежность, которые были в его сердце, остались такими же, как и раньше, просто отцу пришлось наказать сына, чтобы направить его на верный путь.

Так и здесь — хотя Всевышний как бы «выгнал» нас в *галут*, вся та чудесная любовь, которой мы удостоились во время дарования Торы, и которая проявлялась особенно в то время, когда существовал Бейт а-Микдаш, до сих пор жива. Мы имеем возможность обнаружить ее всегда. Это — одна из базисных основ иудаизма.

Будь учеником Аарона!

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Поднялся Аарон а-коэн, по велению Г-спода, на гору... и умер там — на сороковой год после исхода сынов Израиля из земли египетской, в пятом месяце, первого числа» (Бемидбар, 33:38)

Аарон а-коэн умер в первый день месяца Ав. Во всей Торе мы не находим, чтобы была упомянута и установлена на все времена смерть какого-либо праведника, кроме Аарона. «Тур» («Орах Хаим», п. 680) постановляет, что, хотя речь идет о новомесячьи (которое считается частично праздничным днем), можно поститься в этот день, и этот день назван днем поста для праведников.

Возможно, отличие смерти Аарона от всех остальных праведников — столпов мира, заключалось в том, что Аарон был великим учителем в сфере любви к миру и согласию. Поэтому-то уход Аарона вызвал плач и глубокое горе на все поколения, потому что нет большего горя, чем уход того, кто приносит мир и согласие людям.

Возможно, с этим и связан закон, что, когда наступает Ав, мы уменьшаем радость. Новомесячье Ава — это начало дней разрушения Храма и изгнания народа Израиля из Святой земли, а ведь источник всего этого разрушения — это уход Аарона, человека, приносящего мир, как ясно написано у мудрецов: Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. (Т. е. если бы Аарон был жив — не могла бы существовать беспричинная ненависть между людьми — *прим. пер.*)

Мудрецы подчеркивают: «Будь учеником Аарона, люби мир и стремись к миру» (Пиркей Авот, 1:12). Первым делом нам нужен рав, который научит нас любить мир, ведь, на самом деле, большинство людей любят как раз раздоры: когда все тихо и мирно — скука одолевает, а когда вспыхивает большой раздор, есть интересные переживания, жизнь становится более яркой...

Кроме того, в мирные времена множество людей незаметны и находятся в стороне, служат фоном — их не видно и не слышно. А когда есть раздор — тут-то они выходят в первые ряды, и у них есть возможность высказать свои мнения.

Давайте честно признаемся: для большинства из нас раздор — слаще меда, и нужен такой большой рав, как Аарон, чтобы научить нас любить мир еще до того, как мы сможем сделать практические действия — погонимся за миром.

На что это похоже? На ребенка, который оказался около горящего дома, и наблюдает за активными действиями пожарников, как они поднимаются и спускаются по высоченным лестницам, спасают людей, поливают дом струями воды и пены... А уж тем более, если ему самому посчастливилось принять участие в каких-то действиях по спасению людей, и его за это очень хвалили, то теперь он ждет с нетерпением, когда же снова ему встретится такой огромный пожар. И теперь можно подозревать, что он захочет даже поджечь свой дом, чтобы еще раз испытать эти сильные впечатления, и таким образом может организовать страшную трагедию. Поэтому необходимо научить его не любить пожары.

Именно этому учил Аарон — любить «скучный» мир и ненавидеть «волнующие» раздоры! Поэтому-то день ухода Аарона и стал днем горя и плача на все поколения. Мы обязаны помнить учение Аарона и знать, что каким бы приятным на вид и вожаемым для глаз ни был раздор, в нем заложена страшная трагедия и проклятие. А мир приносит изобилие успеха и благословения.

Результат неумеренного гнева

«И вот восстали вы вместо отцов ваших, порождение людей грешных, чтобы усилить еще ярость гнева Г-сподня на Израиль» (Бемидбар, 32:14).

Сказал царь Шломо: «На всех путях твоих познавай (волю) Его, и Он выпрямит стези твои» (Мишлей, 3:6). Каждый Б-гобязанный человек, когда злится на нарушающих волю Всевышнего, пусть приструнит свой гнев, пока не достигнет состояния умиротворенности. Посмотрите, что произошло с Моше, когда разгневался он на сыновей колена Реувена и, погорячившись, сказал: «порождение людей грешных». И пусть гнев его был во Имя Небес, однако во всем требуется мера. Ведь Моше был наказан за свой гнев, и один из его потомков стал служителем истукана Михи.

У Гершома, сына Моше, тоже был сын по имени Йеонатан. Этот Йеонатан оказался долгожителем, он упоминается в книге Судей: «И поставили сыны Дана у себя тот истукан; и Йеонатан, сын Гершома, сына Менаше, сам и сыновья его были служителями [истукана] в колоне Дана до дня изгнания из этой земли» (18:30). Этот Йеонатан также зовется Швуэлем, как сказано в Диврей а-Ямим: «Сыновья Гершома: Швуэль — главный» (1, 23:16).

Когда воцарился Давид над Израилем, то послал за Йеонатаном. Сказал ему Давид: «Как мог ты, потомок величайших людей нашего народа, опуститься до того, чтобы быть служителем идолов?» Ответил ему Йеонатан: «Так учил меня мой отец, что человек может заниматься идолопоклонством, но не жить за счет других». (Это было ошибочное понимание понятия *авода зара*. Под этими словами обычно подразумевается идолопоклонство. Но если переводить дословно, то можно понять их как «чужое ремесло». Его отец имел в виду, что, во избежание бедности, человек должен наниматься даже на чужую для него работу, то есть не по специальности. Гершом же ошибочно понял, что речь идет о праве зарабатывать на жизнь даже служением идолам.)

Когда Давид увидел, что деньги имеют большое значение в жизни Йеонатана, то предложил ему должность смотрителя хранилищ с богатствами. Этим мудрым ходом Давиду удалось привести его к полному раскаянию. Спрашивают наши мудрецы: а как звали того сына Гершома? Разве не Йеонатан? Так почему он упоминается под именем Швуэля: «У Амрама, Йицара, Хеврона, Азиэля: Швуэль, сын Гершома, сына Моше, (был) главным (смотрителем) при сокровищах» (Диврей а-Ямим 1, 26:23–24)? Потому что *шав* — вернулся к Всевышнему всем сердцем (и говорят, что жил он вплоть до разрушения Первого Храма).

«Испорченный радиоприемник»

Рав Элияу Дискин

«Если же орудием железным ударил кто кого, и тот умер, то он — убийца; умерщвлен да будет такой убийца» (Бемидбар, 35:16).

В недельной главе Масей рассказывается об убийстве преднамеренном и непреднамеренном. После перечисления законов Тора завершает: «И не оскверняйте земли, на которой вы, ибо кровь оскверняет землю, и земле не искупиться от крови, пролитой на ней, разве только кровью пролившего ее» (Бемидбар, 35:33).

Из этих стихов следует, что в Святой Земле гораздо более строгое отношение к кровопролитию, чем за ее пределами. Кровопролитие становится причиной того, что Шехина удаляется, а земля наполняется духовной нечистотой.

Рабейну Йона в «Шаарей Тшува» пишет, что нужно буквально пожертвовать жизнью, чтобы не опозорить другого прилюдно. Но ведь известно, что Тора обязывает нас умереть, но не нарушить закон лишь в трех случаях. Так нужно поступать, когда еврея принуждают прилюдно служить идолам, убить другого еврея или совершить разврат. Что же в этом списке делает запрет прилюдного посрамления? Поясняет Рабейну Йона, что прилюдное посрамление оказалось в списке строжайших преступлений, потому что является разновидностью кровопролития.

Рав Эльяшив добавляет, что, поскольку к кровопролитию в Святой Земле отношение особо строгое, то и к прилюдному посрамлению отношение соответствующее. И это объясняет высказывание наших мудрецов в трактате Бава Меция (586): «Спросил Абайе у рава Дими: “Чего нуж-

но особенно остерегаться в Земле Израиля”? Ответил ему: “Прилюдного посрамления”. Ведь сказал раби Ханина, что грешившие в этом мире, после смерти спускаются в Геинном. Однако после очищения все поднимаются в Ган Эден. Все, кроме трех категорий людей: те, кто развратничает с замужней женщиной; те, кто прилюдно позорят дру-

гих; и те, кто присваивают другим оскорбительные прозвища».

Душа негодная

Раби Элазар а-Модаи в трактате Авот (3:11) приводит длинный список тех, у кого нет удела в Будущем мире. И среди других преступлений вновь в списке находится тот, кто прилюдно позорит другого человека.

И это вызывает изумление. Ведь даже у совершившего убийство, открыто нарушившего субботу и поклоняющегося идолам есть удел в Будущем мире. А вот человек, прилюдно позорящий другого, что, на первый взгляд, никак не достигает строгости самых страшных преступлений, вдруг лишается Будущего мира. Почему?

В своей комментарии к мишне (Санедрин, 10:1) Рамбам пишет: «Пусть, на первый взгляд, преступления эти кажутся не слишком тяжелыми, однако они являются признаком того, что совершающий их обладает *негодной душой*. А такая испорченная душа недостойна Будущего мира».

Что такое авода зара?

Рамбам поясняет нам, что речь здесь вообще не идет о наказании. Это не наказание, а реальность, не позволяющая такой испорченной душе подняться в Ган Эден. Ей просто не за что там зацепиться. Расположи в Будущем мире настоящего осла, разве будет он чувствовать себя там уютно? Ему там будет не по себе, и вскоре он сам сбежит оттуда.

Иногда представляется, что прием в Ган Эден выглядит так. На входе стоят охранники, и того, кто не заработал пропуска, не впускают. Но Рамбам раскрывает нам, что врата в Ган Эден и в будущий мир раскрыты перед всеми. Вот только

не всем дано укорениться там, как не может укорениться в земле растение с обрубленным корнем. Когда человек находится в бункере, то какой бы ни был у него продвинутый мобильный телефон, никаких радиоволн он не в состоянии принять. И как заканчивает тот список раби Элазар а-Модаи: «... даже если человек наполнен знаниями Торы и хорошими поступками — у совершающих те преступления нет удела в будущем мире». Почему? Потому что, если «радиоприемник» человека, его душа, является негодной и испорченной — в Будущем мире ему делать нечего.

Недельная глава Дварим

Как звезды небесные

Рав Яаков Галинский

Когда умирает еврей, говорят Кадиш: «Да возвысится и освятится Его великое Имя». Почему? Потому, что мы созданы для одной-единственной цели: «Благословен Г-сподь наш, Который создал нас для Славы Его». А точнее (Йешаяу, 43:7): «Все, что создал Всевышний в Его мире, создал только лишь для Славы Своей, как сказано: “Все названо Моим Именем, и ради Славы Своей Я его создал, сформировал и сделал”». А теперь, когда человек умер, в мире не хватает того, кто будет прославлять Имя Небес, и мы просим восполнения этого недостатка: «Да возвысится и освятится Его великое Имя». Сказано в книге «Тирош ве-Ицар» от имени ребе из Пшисхи, что, если в армии царя — царя из плоти и крови — умерло несколько солдат, он не обратит на это внимание. Только если полк уж очень уменьшился, мобилизуют новых солдат, чтобы восполнить недостаток. Но на Небесах, если умер один еврей — уже заметен недостаток, да так, что приходится говорить: «Да возвысится и освятится Его великое Имя».

На первый взгляд, непонятно. Это правда, что мы созданы, чтобы освящать Имя Небес. Но разве мы выполняем свое предназначение, разве мы реализуем свою задачу? Как говорит Рабейну Йона («Шаарей Тшува» 1, 10): «После того, что я был создан для этого, а получилось у меня все наоборот, — для чего мне жизнь?»

Когда умирает один из глав поколения, великий мудрец, знаток Торы, — действительно остается вакуум. Как сказано в Талмуде: «Умер мудрец Торы — кто даст нам замену ему, кто даст нам другого вместо него?» «Умер мудрец — нет

подобного ему». Недостает Славы Небес. Но если это простой человек, не «этрог», не «лулав», а потрепанная ива?

Получается, что мы ошибаемся! Нет еврея, который бы не выполнял свое предназначение. И когда он уходит — оставляет за собой пустоту. Прежде всего, потому что он — часть целого. И доказательство этому — сказанное в Йевамот (63б): «Когда (ковчег) останавливался, (Моше) говорил: “Вернись, Г-сподь, к десяткам тысячам Израиля” (Бемидбар, 10:36), — это нас учит, что Шехина не опускается на меньше, чем две тысячи или два десятка тысяч евреев». А если одного недостает — уже Шехина уходит! И этим одним может быть любой еврей, кем бы он ни был. Даже я!

Напомним сказанное в Мидраше: Раби (раби Йеуда а-Наси) сидел и преподавал Тору, и слушатели начали дремать. Желая пробудить их, он сказал: «Одна женщина в Египте родила шестьсот тысяч сразу!» Один ученик, которого звали раби Ишмаэль, сын раби Йоси, спросил: «Кто же это была?» Ответил Раби: «Йохевед, которая родила Моше. Он был равен всему народу Израиля вместе!»

Но если Моше рабейну равен шестистам тысячам евреев, то и шестьсот тысяч евреев равны Моше рабейну!

И уже сказал один большой мудрец: «Мне не нужно укрепляться в качестве *анава* (скромности, самоуничижения). Мне достаточно знать, что девять человек моего уровня не являются *миньяном*, а десять невежд — представляют собой *миньян*, и Шехина опускается на них!»

Рава Эльханан Вассерман говорил траурную речь (*эспед*) о своем учителе, Хафец Хаиме: «Бывает, что богатый человек строит бейт мидраш на свои деньги. А бывает богач, который на свои

деньги пишет свиток Торы. Но вот у нас есть бейт-мидраш портных, и бейт-мидраш сапожников, — а ведь все это люди, которые тяжело работают и с трудом зарабатывают себе на хлеб. Как же им удалось основать бейт-мидраш и купить свиток Торы?

Дело в том, что есть известное правило: «Общество не беднеет». То, что может сделать один богач, могут сделать много бедняков, когда они объединяются вместе. Поэтому несмотря на то, что невозможно найти замену умершему мудрецу Торы, в любом случае, если каждый укрепит себя, насколько он может, в учебе Торы, в охране своей речи, в любви к добрым делам, в скрупулезном исполнении заповедей и ожидании Избавления, — все вместе смогут восполнить этот великий недостаток».

Поэтому-то народ Израиля и сравнивается со звездами: каждая из них светит тонким лучиком света, но, когда они соединяются вместе — светят ярко. Рассказывается в трактате Брахот, что один саддукей сказал раби Ишмаэлю: «Мне приснилось, что я сорвал звезду с неба». Ответил ему раби Ишмаэль: «Ты обокрал еврея!»

Но более того, каждый человек важен сам по себе, а не только будучи частью народа!

Рассказывается в Гемаре, что однажды об одном человеке говорили *эспед* — траурную речь, и рассказали о его скрытых достоинствах. Рав Нахман рассердился на говорящего: откуда он знает? Спрашивает Гемара: какая ему разница? И отвечает: так же, как спрашивают с мертвых, так спрашивают и с тех, кто говорит траурную речь. Вместе с тем сказано, что добавляют к главному, т.е. «добавляют» к известным достоинствам умершего. Спрашивает автор комментария «Турей Заав»: это непонятно, ведь зачем лгать мало или много? И отвечает: скорее всего, нам не все известно, и умерший наверняка делал больше, чем мы знаем. Более того, можно предположить, что он желал сделать намного больше, чем сделал, а ведь это засчитывается ему, как будто он сделал. Поэтому разрешается увеличивать хвалы умершему.

Великий мудрец рав Мордехай Шульман, глава ешивы Слободка, сказал, что отсюда он понимает, почему евреи сравниваются со звездами: каждая звезда кажется нам маленьким лучиком

света, а на самом деле — «весь населенный мир находится под одной звездой». Она огромна, и ее свет невероятно силен. Нам она кажется маленькой только потому, что мы очень далеки от нее!

Так и здесь — мы и понятия не имеем о внутреннем мире еврея. О его заповедях, о его стремлении к святости, о том, что «собирался исполнить заповедь и не смог по не зависящим от него причинам», о том, насколько он важен на Небе!

Мы совершенно не представляем, насколько он приумножал Славу Небес в своей жизни, ведь Рамбам пишет, что любая заповедь, которая выполняется даже скрытно, или любое удержание от греха, — есть в них освящение Имени Небес, поэтому после смерти нужно говорить Кадиш, чтобы восполнить образовавшуюся пустоту!

Насколько это обязывает каждого из нас! Ведь каждый должен сказать: «Я тоже еврей, я тоже святая звезда! Я так велик, во мне заложен такой яркий свет!» Так что же мы светим лишь как маленький лучик?

Народ Израиля — рабы Всевышнего

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если вы согласитесь слушаться (Меня) — насытитесь благами этой земли. Но если откажетесь и будете восставать — то вас пожрет меч!» (афгара недельной главы Дварим, Йешаяу, 1:18–19).

Есть один очень важный момент, в котором многие ошибаются. Возьмем, к примеру, еврея, возвращающегося к Торе, который прежде публично нарушал Шаббат. Он был полностью погружен в духовную нечистоту, и вот, Всевышний помог — и он начал соблюдать. Он еще не соблюдает все, но находится в процессе подъема — уже соблюдает Шаббат, не ест свинину и т.п.

Как-то раз, будучи очень голодным, он зашел в некий магазин. Он видит какой-то продукт, не свинина, Б-же упаси, но, с другой стороны — он не уверен, насколько это кошерно. Тем не менее, он все равно решает это съесть.

Какие мысли проходят у него в голове, когда он ест? Подсознательно он делает такой расчет: «Владыка мира, я был нерелигиозным, а Ты написал в Своей Торе: “Человек согрешил, потом согрешил снова и снова — и грех становится для него как будто разрешенным”. Так что я вполне

”
Каждый еврей — важен!

“

мог остаться несоблюдающим. Факт, что все мои братья такими и остались. Но я, по доброте своего сердца, сделал *тишуву*, я перестал нарушать Шаббат, есть свинину... Но отказываться еще и от этого? Ну, не нужно преувеличивать...»

Возьмем следующий этап: религиозный человек, работающий, каждый вечер посещает урок Гемары. После урока он возвращается домой, садится на диван и открывает газету. У него перед носом — шкаф, полный святых книг. Но что он говорит себе? «Владыка мира, я человек работающий, я не аврех. Я, по доброте своего сердца, добровольно пошел на урок Гемары. Но не нужно преувеличивать... Что, уже и газетку нельзя почитать?»

А теперь перейдем к *бней Тора*. Ученик ешивы, учится хорошо, старается присутствовать на всех *седерах*. Наступают каникулы, и он едет домой. И тогда он говорит себе: «Владыка мира, я не такой уж *матמיד* (усердный ученик). Я поучился несколько часов утром, а теперь мне еще говорят учиться несколько часов вечером? Г-споди, да что от меня хотят? Я что — обязан учиться в каникулы? Год и два назад я вообще в каникулы не учился! Ну, когда-нибудь я стану большим *матмидом*, а пока что — достаточно мне пары часов учебы с утра...»

Господа, это фундаментальная ошибка! Ведь основа иудаизма — это стать рабом Всевышнего, и суть этого выражена Творцом очень ясно: «Если вы согласитесь слушаться (Меня) — насытитесь благами этой земли. Но если откажитесь и будете восставать — то вас пожрет меч». Всевышний как бы говорит: не делай мне одолжений... ты — Мой раб! Я создал тебя и вывел тебя из Египта, и не мешивайся в Мои расчеты, почему Я приказал тебе делать так. Это приказ — «трудись над ней (Торой) днем и ночью», и Я стою над тобой с мечом, чтобы позаботиться о его выполнении, будь ты нерелигиозный еврей, работающий или *бен Тора*!

Всевышний говорит с нами очень ясным и четким языком! Он требует от нас: «Трудись над ней днем и ночью», не меньше! Без всяких компромиссов и уступок!

Мудрость рава

В недельной главе Дварим мы читаем о назначении судей: «Выберите себе людей мудрых, рассудительных и известных в своем колене».

На протяжении многих лет в народе Израиля были судьи и раввины, которые, кроме своего

величия в Торе, были мудрыми и рассудительными так же и в делах этого мира, и «известными в своем колене». Это были гениальные и святые люди, которые показывали и другим народам, что Тора — это наша мудрость и наш разум.

Таким был великий мудрец рав Эзра Хамави, который был главным раввином г. Хaleb (ныне — Алеппо, Сирия). Не только евреи приходили к нему на суд. Слухи о его мудрости распространились и среди неевреев, и многие из них приходили к нему домой — рассказать о своих проблемах и попросить совета. Однажды к нему пришел один уважаемый вельможа, который чуть не разрушил свою жизнь.

А дело было так. Однажды он пришел домой и попросил жену приготовить ему чашку кофе, чтобы попить его с пирогом. Приготовление кофе заняло много времени, он рассердился, вышел из себя, стал есть пирог, и объявил жене: «Если я закончу кушать пирог прежде, чем кофе будет готов — ты разведена!» Плитка на углях грелась медленно, и муж закончил есть пирог, а кофе не готов. По местному закону развод вступил в силу. И более того: мужу запрещается заново жениться на ней. Он может сделать это только после того, что кто-то другой женился на ней, а потом развелся. Наш муж сразу же пожалел о неосторожно сказанных словах, бросился к кади (местному судье), потом к шейху, но никто не смог найти никакого способа разрешить проблему.

«Только одно тебе осталось, — сказали ему, — иди к еврейскому раввину, он, со своей мудростью, может решить любую сложную проблему». Пошел наш вельможа к раби Эзре и рассказал свою историю.

К его удивлению, рав спросил: «А из какого теста был сделан пирог — из бисквитного или песочного?»

«Из песочного, — ответил тот, — а почему Вы спрашиваете?»

«Если так, — сказал рав, — наверняка там, где ты ел, упало несколько крошек от пирога!»

Несчастный муж просиял и побегал домой. На полу, рядом с местом, где он сидел, обнаружилось несколько крошек пирога.

«Поспеш, — сказал он жене, — приготовь скорее кофе, прежде чем я съем эти последние крошки!»

Многие услышали о мудрости рава, и это вызвало большое освящение Имени Небес.

Из книги «Мааян а-Шавуа»,
р. Ш. М. Валах

Сокровищница незаслуженного дара

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И стал я умолять (יָדַלְתִּי) Всевышнего» (Дварим, 3:23).

Ваэtxанан — от слова *леитханен*, умолять. В «Шульхан Арухе» (98:3) сказано: «Следует молиться, умоляя Всевышнего, как нищий, стоящий на пороге дома (богача), а также не торопясь, чтобы это не выглядело, как груз, от которого человек хочет избавиться». Сказано в «Мишне Бруре»: «“Как груз” означает, что даже если человек говорит с мольбой, но не обдумывает, что сказать (как это делает человек, который пришел к царю просить необходимое ему), а молится по обязанности, это неправильно. [Т.е. его груз — это обязанность молиться, и смысл его молитвы — выполнить эту обязанность. *Прим.ред.*]»

Хинун (мольба) — это одна из форм молитвы, как мы учим из строки: «И стал я умолять Всевышнего». Наши мудрецы (см. Раши, Дварим, 3:23) разъяснили, что слово *хинун* происходит от слова *хинам* (бесплатно), то есть Моше просил у Всевышнего дар, который он никак не заслужил. Это означает, что следует просить у Всевышнего все, что нам нужно, из самой огромной сокровищницы, подобной которой нет: из сокровищницы ничем не заслуженных даров.

Поскольку *хинун* (мольба) является одной из форм молитвы, понятно, что это не только просьба к Всевышнему даровать нам то, что нам не полагается по закону (т.е. на что мы не можем претендовать), но и особое самоощущение во время молитвы: мне не полагается ничего, я прошу дар, который я не заслужил. Тем самым эта форма выделяется в отдельный вид молитвы. Его основой является понимание, что наша просьба — получить (желаемое) по-настоящему бесплатно, и мы ясно осознаем (причем не только разумом, но и чувствуем это), что нам не на что претендовать. Честно говоря, очень трудно привести такой пример из отношений между людьми, ведь когда нищий просит у богатого подавание, это на самом деле вовсе не просьба о незаслуженном даре. Ведь по закону богатый обязан пожалеть бедного: как потому, что Тора обязывает его сделать это, так и потому, что все души людей объединены одна

с другой, и один несет ответственность за другого — дать ему то, что ему нужно, чтобы жить. И закон таков, что если человек не желает дать *цдаку*, забирают в залог что-то из его имущества, пока он не даст.

Б-жественное Провидение устраивает так, что богач на самом деле в долгу у бедного, так как деньги, которые у него есть, на самом деле даны Всевышним ему в руки, чтобы обеспечить всем необходимым бедняка, как приводится в наших книгах. Доказательством этому служит факт, который мы видим своими глазами: когда богатый дает бедному подавание, тот ощущает благодарность от всего сердца, но, когда богач не дает — бедняк чувствует возмущение и ощущает в сердце, как будто богач обобрал его. Это правда: он действительно обобрал бедняка. И хотя бедный не осознает это разумом, «если он не знает — его душа знает», на глубоком уровне так дело и обстоит: «Мое серебро, и Мое — золото, — сказал Всевышний», а человек — лишь казначей, который обязан выполнять миссию, предназначенную ему Торой. Он даже получает открытое указание Свы-

ше: это те самые ощущения жалости и милосердия, которые Всевышний заложил в нас, сообщая нам тем самым Свою волю. По этой причине очень трудно найти пример бескорыстного дара, и на самом деле, если бы мы даже нашли ситуацию, в которой уместно

выразить такую просьбу, — кто может осмелиться попросить то, на что у него действительно нет никакого права?

Может быть, попробуем все же привести одну известную притчу, которая даст нам некое представление об этом. Жил-был один человек, отец которого был чрезвычайно добр к нему, осыпал его богатством и прочими благами, всю жизнь охранял его, чтобы с ним ничего плохого не случилось, и т.д. Однажды произошел страшный случай: сын сильно поссорился с отцом и вышел из себя настолько, что убил отца. И вот, он стоит перед судьей и осознает, какое ужасное преступление он совершил, но все-таки, понимая, что он в беде, что сейчас его строго накажут за тяжелый грех убийства, он просит судью смилостивиться над ним, отменить наказание и отпустить его по той причине, что он... сирота! Какой стыд! Какой позор! Кто сделал тебя сиротой? Есть ли у тебя хоть капля права просить о милости?!

Как молиться Б-гу?

Эта притча очень точна по отношению ко всем видам просьб, с которыми мы обращаемся ко Всевышнему, — достаток, жизнь, здоровье и другие необходимые нам вещи. Ведь кто не дает нам эти блага? Всевышний, со Своей стороны, всегда желает и стремится дать нам добро и благословение в неограниченном количестве, и лишь **наши поступки** портят и разрушают весь мир и нас самих. Поэтому какое право у нас есть просить о милости? Или если человек находится в страшной опасности и просит у Всевышнего милосердия, чтобы Тот спас его, — кто довел его до такого состояния, что ему придется получать наказания и страдания с Небес? Ведь Тора предостерегает нас выполнять заповеди, как положено, и три раза в день (в «Шма, Израэль», включая чтение его перед сном) Всевышний предупреждает нас: «Берегитесь, чтобы ваше сердце не соблазнило вас». И все предостережения Торы, написанные там, сообщают нам, что произойдет, если мы не будем соблюдать ее в любви и трепете. А что уж говорить о дополнительных предостережениях и увещаниях посланников Милосердного, наших мудрецов первых и последних поколений, которые, как один, постоянно взывают к нам громкогласно: берегите себя, остерегайтесь, чтобы не оставить путь Торы! Не делайте так-то и так-то, иначе произойдет то-то и то-то. А мы не слушаем их, и не бережем себя, и, в конце концов, когда к нам приходят беды, о которых нас предупреждали, как можно осмелиться поднять голову и просить Всевышнего о милости?

А если уж просить — то только ощущая и осознавая, что милосердие Творца бесконечно, и мы не предъявляем никаких претензий и никаких требований, ни по закону, ни с учетом «смягчающих обстоятельств». Мы просим абсолютно без причины. Это и есть то самое чувство и форма молитвы, приходящей в полном смирении и покорности: только лишь в надежде на бесконечное милосердие, без малейших заслуг или прав на что-либо, — совершенно «ни за что».

Комментаторы Торы приводят такой мидраш: когда Моше поднялся на Небо, Всевышний показал ему сокровищницу. Моше спросил: «Владыка мира, для кого это?» Ответил Всевышний: «Это для трудящихся над Торой». Показал ему Всевышний другую сокровищницу, Моше спросил: «Для кого это?» Ответил Всевышний: «Для тех, кто делает добрые дела, помогает другим людям». И так Всевышний показал ему множество разных сокровищниц, объясняя, что для кого предназначено. В конце Всевышний показал ему сокровищницу, у которой просто не было границ. Когда Моше спросил, для кого она предназначена,

Творец ответил: «Это — незаслуженные дары!» Когда попросил Моше в заслугу Торы, и ему не дали, тогда он сказал: «Я не прошу ничего, кроме самого великого сокровища!», как сказано: «И стал я умолять...» (имеется в виду мольба о бескорыстном даре). Сказал Всевышний: «Не зря говорят, что лучше впустить в дом змею, чем человека, обладающего глазами!»

Нужно понять, почему сокровищница незаслуженного дара больше любой другой сокровищницы? Дело в том, что любое другое богатство ограничено размером заслуги, необходимой, чтобы получить его. Например, сокровищница, предназначенная для трудящихся над изучением Торы: каждый, кто учил Тору, получит богатства из нее в количестве, соответствующем его уровню труда над Торой. Получается, что хотя он удостоится огромного богатства, в любом случае, поскольку ему отмеряют столько, сколько он трудился, — это количество будет ограниченным. Но из сокровищницы бескорыстного дара, поскольку человек получает не по заслугам, а бесплатно, — со стороны получателя нет никакого ограничения. Точно так же и в нашем мире: когда человек дает другу подарок, что определяет размер и качество подарка? Степень доброты и возможностей дающего. То есть чем богаче и добрее дающий, тем больше и ценнее его подарок. Само собой, очевидно, что у сокровищницы незаслуженного дара, принадлежащей Творцу, чьи возможности и доброта бесконечны — нет никаких границ.

Прекрасен удел того, кто приступает к молитве перед Творцом трижды в день не только из обязанности выполнить установленный мудрецами порядок, по привычке, а чтобы умолять Всевышнего помочь ему во всем, чего ему не хватает, как нищий, стоящий у порога и просящий ничем не заслуженный дар, не полагающийся ни на свои дела, ни на свои заповеди или заслуги, — а только на доброту и милосердие Всевышнего. Такая молитва, несомненно, всегда будет принята с желанием и любовью, чтобы открыть человеку сокровища добра и благословения.

Безмерное утешение. Афтара недельной главы Ваэтханан

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш. Говорите к сердцу Йерушалаима и возвещайте ему, что завершён срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Г-спода вдвое за все грехи свои» (Йешаяу, 40:1–2).

Спрашивается в мидраше «Берешит Раба» (Ваехи, 100:10): «О чем говорится в стихе: “А теперь не бойтесь. Я буду кормить вас и малюток ваших. И он утешал их, и говорил **к их сердцам**” (Берешит, 50:21). Разве говорят к сердцу человека? Обращаются к самому человеку. Поэтому поясняют: Йосеф успокаивал братьев, что нет у него намерений причинить им вред. И даже если бы хотел он этого, и такая возможность была у него, то все равно ему не стоило бы этого делать». То есть Йосеф говорил братьям не просто слова утешения, но слова, которым верит сердце.

Так будет и в будущем, когда Всевышний пошлет народу Израиля всех своих пророков, чтобы они утешили евреев. Но евреи откажутся принимать их утешения о бедах и несчастьях страшного изгнания. И только когда к пророкам присоединится Сам Всевышний, народ Израиля примет утешения из Его уст. Ведь когда-то сыны Яакова приняли утешения от Йосефа. А если человек может поверить словами другого человека, который может и соврать, то разве могут они не поверить Самому Всевышнему?!

И еще один дополнительный намек на будущее утешение Израиля учат наши мудрецы из слов Йосефа. Так пишет Рамбан в начале главы Ваехи: «В книге Даниэля рассказывается о сне, в котором Даниэль видел четырех зверей. Каждый зверь соответствовал одному из предстоящих народу Израиля изгнаний. И четвертый, самый страшный зверь, подобных которому нет в природе, соответствует последнему изгнанию Рима, в котором мы находимся по сегодняшний день.

Своими корнями это изгнание уходит еще к египетскому порабощению, в которое наши праотцы попали из-за того, что продали Йосефа. После этого и Яаков спустился в Египет из-за голода, в надежде, что сможет пережить там тяжелые времена. И они были уверены, что по окончании голода смогут оставить эту страну и вернуться в землю Кнаан, как это видно из стиха: “...**пожить** в этой земле пришли мы, потому что нет паствы овцам, что у рабов твоих” (Берешит, 47:4). Но этого не случилось, и затянулось их пребывание в Египте под властью фараона. Там умер Яаков, и лишь тело его Йосеф смог вынести оттуда.

Так было и в поздние времена, в изгнании, которое началось с союза между римлянами и Агриппой, последним царем эпохи Второго Храма.

Вначале Рим пришел на помощь, но после Иерусалим попал в его руки, и вот с тех времен мы находимся в этом бесконечно длинном изгнании. И, в отличие от других изгнаний, этому не видно конца. Мы, словно мертвые, которые кричат: “Иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, окончено с нами” (Йехезкель, 37:11). Но поднимут нас из всех народов, как приношение Всевышнему... А мы удостоимся увидеть возмездие, восстанем из праха, и будем жить перед Ним».

Сила утешения Всевышнего

Что это за слова, которые принимает сердце утешающего, ведь известен пример близких друзей Иова, которые пытались утешить его, но не смогли? Чем отличались слова утешения Йосеф братьям, что сыны Яакова приняли их? Йосеф объяснил братьям, что в результате его продажи в рабство произошло огромное благо: «Вы замыслили дурное, но Б-г засчитал это, как добро» (Берешит, 50:20). Поэтому братья поверили, что Йосеф не держит зла и не станет им мстить.

Наши мудрецы учили в мидраше, что один из видов утешения — это утешение словами, которым человек доверяет. И это те слова, которые утешат народ Израиля. Слова Всевышнего, которыми он обещает утешить народ Израиля, также будут обращены к сердцу Иерусалима, как сказано в нашей афтаре: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что завершен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Г-спода вдвое за все грехи свои» (Йешая, 40:1–2).

Поясняют наши мудрецы, что настоящее утешение — это не только попытка утешить человека в его беде. Ведь сейчас он объят горем. Настоящее утешение приходит тогда, когда приходит осознание того, что причина нынешнего разрушения является также причиной будущего возрождения. И что без первого не было бы второго. Осознание этого принесет человеку двойную радость — не только радость от будущего избавления, но и радость о прошедших бедах, без которых будущее было бы невозможным.

И такова сила утешения Творца, которая принесет нам избавление с приходом Машиаха. Тогда мы увидим это воочию, а сейчас нам лишь даны пророчества об этом, свет которых радует душу и укрепляет веру.

” Творец — утешитель Израиля “

Недельная глава Экев

Важность «легких» заповедей

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если, выслушав эти законы, вы станете хранить и исполнять их...» (Дварим, 7:12).

«Если будете исполнять легкие заповеди, которые человек “топчет” своими пятками» (Раши).

(Здесь употреблено слово *экев*, которое имеет два значения — союз «если» и «пятка». На этом и основан комментарий Раши — *прим. пер.*)

Природа человека такова, что он не уделяет особого внимания «легким» заповедям и «мелким» обычаям. Но на самом деле именно они свидетельствуют о признании человеком Творца и любви к Нему. Приведем пример одной легкой заповеди, которая как раз и связана с пятками. Точнее, с ногами: порядок надевания обуви.

«Шульхан Арух» («Орах Хаим», 2) в законах надевания одежды постановляет так: «Следует вначале надеть правый ботинок, не завязывая его, затем надеть левый ботинок, завязать на нем шнурки, а потом завязать на правом. Когда человек снимает обувь, следует вначале снять левый ботинок».

Тому, кто приучен к этому с детства, или сам постарался выработать эту привычку, это очень легко и естественно, но тому, кто не привык к этому, будет тяжело, поскольку обувь человек надевает автоматически и не задумывается над своими действиями в этот момент.

Конечно же, если бы ему показали, что каждый раз, когда он надевает ботинки не так, как указано в Торе, в каком-то месте в мире случается несчастье с евреем, то, само собой разумеется, что его не нужно было бы предостерегать больше. Однако человеку кажется (хотя речь идет про известную *алаху*), что все не так уж страшно, ведь это не идолопоклонство, не разврат и не убийство.

Однако следует знать, что это ложь! Здесь есть нечто, что страшнее всех этих трех преступлений: пренебрежение Торой и Тем, Кто дал Тору. Как сказали наши мудрецы: «Смотри не на величие заповеди, а на величие Того, Кто ее заповедал». А если тот, кто заповедал ее — это Всевышний, то очевидно, что в ней есть великий и бесконечно глубокий смысл.

А если задуматься как следует, становится очевидно, что та вещь, которая кажется нам маленькой, на самом деле еще как велика!

Когда мы благословляем утром «Давший мне все необходимое», мы благодарим Всевышнего за обувь. На первый взгляд, что такого в ботинках,

что нужно за них благодарить? Но представим себе человека, который едет в автобусе на очень важную, решающую встречу. Поездка долгая, он снимает обувь, чтобы ногам стало полегче, и задремывает. А что делает злодейский насмешник, который сидит за ним? Потихоньку берет один ботинок и выбрасывает в окно. Короче говоря, приезжает наш путешественник на свою остановку, хочет надеть ботинки, а одного нет! Он начинает лихорадочно искать, водитель нервничает и торопит его, все пассажиры бросаются на помощь — то есть, на поиски... И, в конце концов, он выходит из автобуса в одном ботинке.

Тут уж мы можем представить себе конец истории — что ему пришлось пережить, пока он вернулся домой, сколько расстройств, сколько стыда... Ну, что скажете, ботинок — это действительно такая маловажная вещь?

И если Всевышний дал нам обувь, сколько добра в этом заложено? И что Он просит от нас взамен? Всего лишь, надевая их, вспомнить о заповеди *тфиллин*: как *тфиллин* завязывают на левой руке, так и ботинки завязывают вначале на левой ноге. То есть так же, как человек должен «привязать» Единство Творца к своему сердцу и мозгу, таким образом воцаряя Всевышнего над собой, так следует «привязать» и память о Всевышнем во всех путях и во всех делах, которые человек делает, исполняя тем самым сказанное: «На всех путях твоих познавай Его». И тогда мы «с ног до головы ...» будем привязаны и прилеплены к Святому, благословен Он.

Нипуль —

МОЛИТВА В ПОЛНОМ СМИРЕНИИ

Рав Шимшон Давид Пинкус

«А я пал ниц перед Г-сподом (и лежал), простершись (перед Ним), сорок дней и сорок ночей» (Дварим, 9:25).

Нипуль (букв.— падение, от слова *липоль*, «падать») — это молитва, подобная тому, что сказано в «Мегилат Эстер»: «И продолжила Эстер говорить пред царем, пала ниц перед ним и зарыдала, и стала умолять его отвести [от еврейского народа] это зло — Амана». Это особая форма настойчивой просьбы, включающая в себя огромное смирение и покорность, — до такой степени, что человек просто падает в полном самоуничтожении перед Всевышним. И здесь есть два аспекта: первое — особая форма молитвы, а второе — это общее правило для всех видов молитв. Любая молитва должна происходить в смирении и полном подчинении себя Творцу.

На мой взгляд, если мы хотим выучить, как следует молиться, то нужно учить это из законов даров бедным, ведь, по всей вероятности, Всевышний отвечает на молитву человека таким же образом, как каждый человек должен по закону ответить на просьбу нищего. Рамбам в «Законах помощи бедным» (87) говорит: «Ты обязан дать нищему то, чего ему не хватает: если у него нет одежды — одевают его, если у него нет посуды — покупают ему посуду, если у него нет жены — женят его, а если это женщина — ее выдают замуж; и даже если этот нищий (который был прежде человеком богатым — *прим. пер.*) привык ехать на коне, и чтобы раб бежал перед ним, а теперь он разорился, — покупают ему коня, чтобы ехать на нем, и раба, чтобы бежал перед ним, как сказано: “дать ему все, чего *ему* не хватает”. И ты обязан дать все, что ему необходимо, но не обязан обогатить его.

Нищему, обивающему пороги, не дают большие подарки, но дают ему мелочь, и запрещается не давать ему ничего, нужно дать хотя бы один плод инжира, как сказано: “дабы не ушел несчастный пристыженным”».

Из этих законов мы можем выучить и несколько важных законов молитвы. Если мы хотим, чтобы наша просьба была удовлетворена, нужно выразить ее в форме, подобной указанному выше: чтобы богач был обязан законом Торы дать бедному. Причем очевидно, что идея, которую мы обсуждаем — это форма молитвы в настрое сердца,

а не в изложении слов устами. У Рамбама говорится, что есть условия, которые должны быть выполнены, чтобы человеку дали то, что он просит. Человек должен быть бедным и нуждающимся, как подробно объяснил Рамбам: «Ты обязан дать ему все, что ему необходимо, но не обязан обогатить его». Точно так же и в молитве: первое условие — человек должен обращаться к своему Творцу, когда он по-настоящему понимает, на-

сколько ему жизненно необходимо то, о чем он просит. Есть случаи, когда это можно выполнить наилучшим образом, например, когда просят о больном или о пропитании, ведь порой речь идет о жизненно важной вещи даже в рамках природы. Но когда человек просит успеха в Торе и Б-гобязности, себе самому, или детям, или ка-

кому-то близкому человеку, то сила молитвы зависит от того, насколько ему по-настоящему больно, насколько по-настоящему он чувствует, что ему не хватает этого, или же он приходит, как человек, просящий о богатстве и роскоши.

Посмотрите, как на протяжении всей книги Теилим царь Давид много и пространно говорит о своей приниженности и нищете, и подчеркивает, насколько он настоящий бедняк. Поэтому, как бы, обязаны возместить ему то, чего ему не хватает, как мы видим в Теилим: «Узри мою нищету и вызволи меня» (119), «...а я — нищий, и мучаюсь болью» (69), «А я — нищий и обездоленный... Ты — Помощь моя и Избавитель мой, Б-г, не удержишь!»

Сколько дают нищему?

Недельная глава Рез

Они — святилище Всевышнего

Великий праведник рав Бен Цион Аба Шауль, глава ешивы «Порат Йосеф», рассматривал любое событие через призму алахи. Однажды рав пришел давать урок, и один из учеников захотел сесть поближе. Он продвинулся вперед вместе со стулом и нечаянно стукнул стулом об стену, от которой отвалился кусок известки. Рав взглянул на него и мягко спросил: «Ты знаешь, какой запрет сейчас нарушил?»

Юноша задумался, а лучшие ученики начали спорить. Они обсуждали, есть ли здесь запрет

вредить чужому имуществу, и есть ли обязанность возмещать ущерб. Разгорелся бурный спор. Одни говорили, что здесь нет запрета нанесения материального ущерба, поскольку это распространенный ущерб, подобно загрязнению стен, и нет такого жилого дома, где не было бы царапин и тому подобного. Другие утверждали, что, в любом случае, ущерб здесь — меньше *пруты* (мелкой монеты), поскольку здание в целом не пострадало. Глава ешивы слушал все эти доводы, никак не реагируя, и терпеливо ждал, пока буря утихнет.

Когда ученики успокоились, он подвел итог: «Я слышал разумные доводы, но ответа не услышал. Вы забыли запрет Торы, открытым текстом

приведенный в главе Реэ (12:3–4). Там сказано так: «Жертвенники их (идолопоклонников) разрушите, их священные камни — сокрушите, их священные деревья — предайте огню, изваяния их богов — изрубите. Уничтожьте их имя в этих местах! *Не делайте подобного Г-споду, Б-гу вашему*». Отсюда учат мудрецы (Макот, 22а), что запрещено уничтожать и стирать какое-либо из святых Имен Всевышнего. Был один случай в диаспоре, что один художник расписал стены синагоги, и по ошибке написал на одной из стен Имя Всевышнего. В течение сотен лет эту стену не красили, и даже боялись убирать паутину, появившуюся на ней, из опасения, что покрытие раскрошится и будет стерто Имя Творца! Отсюда мы также учим запрет разрушения камней жертвенника или Храма. Законоучители пишут, что синагога или бейт мидраш называются «малым Храмом». Получается, что тот, кто хоть как-то разрушает их стены, нарушает этот запрет! Посмотрите, сыновья мои, насколько каждое движение человека должно быть взвешенным и продуманным, и соответствовать всем частям «Шульхан Аруха» и всем правилам алахи!»

Насколько замечательны его слова! Причем они связаны не только с нашей недельной главой, но и с месяцем Элуль, на пороге которого мы стоим. Ведь не только синагога и бейт мидраш являются «малым Храмом». И мы сами, каждый из нас — «малый Храм» для Шехины Всевышнего. Ведь сказано: «И сделаю Мне святилище, и Я поселюсь **в них**» — в сердце каждого еврея.

Получается, что каждым грехом, который мы совершаем, мы, не дай Б-г, разрушаем камни нашего личного Храма и нарушаем запрет «не делайте подобного Г-споду, Б-гу вашему».

Ведь совсем недавно, изучая в траурное время истории разрушения Храма, мы приходили в ужас от деяний злодея Тита, который взял распутницу и привел ее в Святую Святых, чтобы совершить грех. Но сказано в святой книге «Зоар», что сердце человека подобно Святой Святых. Так что тот, кто оскверняется просмотром запрещенного, развратом и убийствами, и вносит в свое сердце отвратительные мысли, подобен Титу, ведь он оскверняет Святую Святых своего сердца! А тот, кто размышляет об отрицании Торы, подобен вносящему идола в Храм, в свой внутренний Храм!

Насколько это страшно! Есть ли этому исправление?

Конечно же, есть! Так сказал великий *тана* Бава бен Бута царю Ироду: «Тот, кто погасил светоч мира — пусть идет и займется светочем

мира», построит Храм, еще более роскошный и великолепный. Так же тот, кто своими грехами и мыслями о грехах (которые еще хуже, чем грехи на деле) погасил Б-жественный свет в своем сердце, пусть пойдет и займется светочем мира — станет исполнять больше заповедей, молиться и благословлять с большим душевным настроем, начнет больше времени посвящать изучению Торы. Так мы заново построим наш внутренний Храм, восстановим его, залатаем прорехи в его стенах и добавим к его великолепию. Так мы удостоимся, что Шехина поселится в наших сердцах, и исполним сказанное: «В каждом месте, где Я упомяну Свое Имя — приду к тебе и благословлю тебя!»

Из книги «Мааян а-Шавуа», р. Ш. М. Валлах

Покровитель отчаявшихся

Рав Барух Розенблюм

Глава Рээ, как правило, выпадает в конце месяца Ав, период, когда народ Израиля начинает подготовку к Дням трепета.

В книге «Бейт Исраэль» (главы суда Торы Матерсдорфа) приводится интересный факт. Он замечает, что в важнейшем алахическом труде «Тур» нет ни цитат, ни указания источника, на основании которого он приводит утверждение или устанавливает закон. Каждый раз приводятся лишь общие фразы: «сказано в мидраше», «говорят наши мудрецы», «говорится в Талмуде» и т.д. Есть один единственный случай, когда источник указан. Автор «Бейт Исраэль» задает релевантный вопрос: что заставило автора «Тура» изменить привычному стилю и указать ссылку на источник?

Единственное место, когда «Тур» указывает на источник находится в «Законах Дней трепета» (§ 581): «Учили в “Пиркей де-раби Элиэзер” (тл. 46): “В рош-ходеш Элуль сказал Всевышний Моше: Поднимись ко Мне на гору”. Тогда Моше получил Скрижали завета. И прошли с шофаром по всему стану, чтобы больше не стремились евреи к чужим богам... Поэтому установили мудрецы, чтобы трубили в шофар в каждый рош-ходеш Элуль и весь месяц — предупредить народ Израиля, чтобы раскаялись в содеянных грехах...».

Чтобы разобраться с ответом в книге «Бейт Исраэль», приведем еще несколько интересных фактов.

1. Раби Йеуда а-Наси открывает свод Мишны словами раби Элиэзера бен Орканоса. «Когда начинают читать “Шма” по вечерам? С момента, когда священники начинают есть *труму*. И это мнение раби Элиэзера (бен Орканоса)».

2. Говорится в мидраше: «Когда Моше поднялся на гору Синай, то обнаружил, что Всевышний занимается законами о красной корове. И вот Моше слышит, как Всевышний произносит: “Сын мой Элиэзер говорит, что если речь идет о телке, то должна она быть годовалой. Но если берется дойная корова, то должна быть двухлетней”. Сказал тогда Моше: “Владыка всего мира, Тебе принадлежит весь мир и все знания, наполняющие его, а Ты произносишь законы от имени смертного человека”?! Но Всевышний не отвечает Моше, а продолжает произносить высказывания раби Элиэзера бен Орканоса. Тогда понял Моше, что речь идет об очень великом еврее, который еще не родился на свет. И он произносит: “Да будет желанным перед Тобою, чтобы этот еврей был моим потомком!”»

3. Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» начинается биографией раби Элиэзера бен Орканоса (гл. 1–3).

Его отец, Орканос, был очень богатым человеком. Но у него родился сын, который был не способен ничего запомнить. Каких учителей отец ни нанимал, сколько средств он ни вкладывал в сына, но к возрасту двадцати восьми лет тот не был способен прочитать даже «Шма, Исраэль» наизусть. В какой-то момент отец отчаялся и решил, что пришло время отправить сына на работу. И вот Элиэзер сидит и плачет у поля, на которое отправил его отец. И так продолжалось две недели, пока не появился пророк Элияу и не спросил Элиэзера о причине его горя. Тот ответил, что плачет от того, что хочет учить Тору. «Ну так что же ты сидишь и плачешь? Отправляйся в Иерусалим,

в ешиву раби Йоханана бен Заккая». И Элиэзер отправляется в ешиву. Раби Йоханан бен Заккай принял Элиэзера на условии, что он будет учить с ним два закона в неделю. Мидраши рассказывают о многих испытаниях, которые пришлось преодолеть Элиэзеру, о том, как он голодал неделями, плохо усваивал изученное. И мы не знаем, сколько лет прошло, пока Элиэзер превратился в раби Элиэзера бен Орканоса, главного ученика раби Йоханана бен Заккая.

Орканос, будучи уверенным, что сын бездельничает в ешиве, решает подняться в Иерусалим,

чтобы отлучить сына от наследства. Человек он был известный, и по прибытии в Иерусалим, тут же был замечен и приглашен на трапезу, где присутствовали великие мудрецы Торы и знатные евреи. Раби Йоханан бен Заккай просит раби Элиэзера выступить со словами Торы, и Орканос, понимая, что

удостоился великого сына, завещает ему все свое имущество.

Чему учит нас эта история? Почему раби Йеуда а-Наси открывает свод Мишны словами раби Элиэзера? И почему «Тур» единственный раз указывает на источник от имени раби Элиэзера?

Поясняет «Бейт Исраэль», что это совпадение не случайно. Раби Элиэзер является покровителем всех отчаявшихся. Он обращается ко всем потерявшим надежду: «Не спешите впадать в отчаяние. Посмотрите на меня, который в двадцать восемь лет не мог произнести простейших молитв. Посмотрите на меня и не говорите, что нет надежды».

Недельная глава Шофтим

Будь прямодушным!

Рав Яаков Галинский

«Будь прямодушным с Г-сподом, Б-гом твоим» (Дварим, 18:13). Сюда входит и сказанное царем Давидом в Теилим: «Все Твои заповеди — чистая истина, ложно преследуют меня — помоги мне!» Мальбим комментирует это так: основа всех заповедей в том, что человек должен верить в Того, Кто заповедует, и в Его заповеди, и не слишком углубляться в расчеты, и не выдвигать свои гипотезы

(об их смысле), а только исполнять их с полной верой. А противники Давида говорили, что это ложь, что нужно выяснять и изучать философский смысл заповедей, и преследовали его за его мировоззрение. Поэтому он и просил помощи и спасения от них.

Этот же упрек высказал и пророк Шмуэль царю Шаулю (Шмуэль 1, 13:13): «Ты поступил глупо, и не исполнил заповедь Г-спода, Б-га твоего, Который заповедовал тебе». Мальбим комментирует: ты думал понять своим разумом слово Всевышнего, и на самом деле поступил глупо, что не исполнил

Его заповедь. Поскольку тебе не следовало придумывать объяснения и высказывать свои идеи, а **простодушно** исполнять сказанное пророком.

Мы должны знать, что Всевышний видит все вперед на все поколения, Он знает все ситуации, которые возникали и возникнут, Он просчитывает все, — и дает нам указания, учитывая все это. Поэтому нам нельзя исхитряться и делать какие-то свои предположения. Мы должны выполнять Его заповеди бесхитростно и прямодушно, и «идущий прямодушно пойдет уверенно».

Саба из Новардока приводит об этом поучительную историю. Один царь призвал к себе министра финансов и сказал ему: «Как ты знаешь, уже долгое время мы ведем переговоры с ближайшей к нам страной о снятии налогов, чтобы увеличить оборот торговли. Я посылаю тебя в столицу этой страны, чтобы подписать соглашение. У меня есть только одно указание: там наверняка будут устраивать пиры и празднования в твою честь, и в честь этого замечательного события. Ни в коем случае не заключай пари! Неважно, на что — я запрещаю тебе соглашаться!»

Обиделся министр финансов: «Ваше величество, неужели вы подозреваете меня в пристрастии к азартным играм? Я в жизни не заключал пари, ни на какое дело!»

«Я не подозреваю, я уверен, что ты доставишь почет нашему государству, — ответил царь, — Но тамошние жители очень любят азартные игры и пари, так что ты не поддавайся!»

Министр пообещал, хотя это требование показалось ему излишним и даже оскорбительным. Он поехал в соседнее государство, и был принят там с царскими почестями. Церемония подписания соглашения прошла на высоком уровне, а после этого его коллега — министр финансов той страны — пригласил его на пир, который устраивался лично в честь гостя.

На пире присутствовали все высокопоставленные чиновники, вино лилось рекой, хвалебные речи говорились одна за другой... В какой-то момент министр безопасности поднял бокал и начал говорить: «Я очень рад, что экономика нашей страны и вашей объединятся. Это наверняка принесет большую пользу обеим странам! Надо сказать, что, хотя мой друг, министр финансов, вел переговоры в тайне, я был в курсе всех дел, знал все подробности. И не от него, а от наших шпионов в вашей стране! Они у нас были везде, даже в офисе министерства финансов...»

«Быть того не может!» — возмутился наш министр, который почувствовал себя оскорбленным

до глубины души. Шпионы — у него под носом? Он окружен верными и преданными людьми! Он оглянулся по сторонам и увидел ухмыляющиеся лица, насмехающиеся над его наивностью. Он сам уже тоже успел прилично выпить, и вино ударило ему в голову.

«Докажи! — с вызовом обратился он к улыбающемуся министру безопасности, — Все это — наглая ложь!»

Улыбки окружающих расширились еще больше. Министр безопасности принял вызов: «Доказать? Пожалуйста. Я, конечно, не выдам нашего человека. Но у меня есть доказательство. Что скажешь об известном нам факте, что у тебя на спине есть родимое пятно в форме пятиконечной звезды? А?»

Люди стали удивленно переговариваться. Наш же министр невероятно ободрился: «Вот доказательство, что тебя водили за нос! Нет у меня никакого такого пятна!» Но министр безопасности не потерял самоуверенности: «Есть. И я готов поспорить с тобой на сто тысяч, что оно есть!»

«Согласен!» — провозгласил министр финансов. Если бы он отвертелся — все бы стали насмехаться над ним. А теперь он докажет им, что нет среди его людей никаких шпионов! Правда, царь запретил ему заключать пари, но наверняка он не имел в виду такой случай. Это же пари без всякого риска, проще простого доказать, что он прав.

Что ж, наш министр снял сюртук, потом галстук, потом рубашку и даже майку. Нет и следа такого пятна. Скептические вначале лица стали разочарованными. Министр безопасности смущенно признался, что проиграл. Расстроено подытожил, что шпионы все выдумали. Министр финансов был счастлив. Он быстро оделся, и в знак победы налил себе еще бокал вина. Тем временем, министр безопасности отдал приказание, и в зал принесли чемодан, набитый банкнотами. Ровно сто тысяч.

«Я здесь с государственной миссией. Так что деньги отдам Его величеству», — сообщил министр и удостоился уважительных аплодисментов.

Министр вернулся домой и сразу же поехал во дворец. Встретился с царем, отдал ему подписанное соглашение, и протянул чемодан.

«А это что?» — спросил царь.

«Скромный подарок, — ответил министр, — сто тысяч, выигранных в пари!»

Царь нахмурился: «Но ведь я тебе сказал, что бы ты ни за что не соглашался на пари! И ты пообещал!»

«Это правда,— признался министр,— но Ваше величество наверняка не имели в виду этот случай. В этом пари невозможно было проиграть». И рассказал царю обо всем, что произошло.

«Вот как... — вздохнул царь,— давай я расскажу тебе, что там было на самом деле».

Что там было? Министр знает, что было, ведь он сам там присутствовал! Оказывается, он знал далеко не все ...

«Приехал ко мне посланец царя из соседней страны,— рассказал царь,— сообщил, что переговоры завершились успехом, и пригласил на церемонию подписания соглашения. Я сказал, что не смогу лично приехать, и пошлю министра финансов. Его команда работала над соглашением, так что ему полагается честь подписать его. Сказал посланник: “Мой царь был готов к такому ответу, и просил передать: если почет страны важен в ваших глазах, не посылайте этого идиота. Все над ним смеются”. Я оскорбился: “Мой министр финансов — дурак? Нет более умного и сметливого человека!”

Ответил тот: “Ваше величество, Вы закрываете глаза на факты. Он простак еще тот. Если вы пришлете его — мы сумеем уговорить его раздеться на глазах у всех министров. Будет стоять там полуголый, как последний глупец”. “Быть того не может!” “Мой царь дал мне разрешение заключить пари от его имени. На десять миллионов!” Я согласился.

Посланник уехал, а я задумался: тот царь вовсе не дурак, и не будет просто так рисковать десятью миллионами. Как можно убедить тебя раздеться? Даже если ты не такой уж умный, но все же — не до такой степени... И я понял, что сделать это можно только посредством пари. Поэтому я отправил тебя, запретив заключать пари. И ты обязался.

А теперь, смотри, что ты натворил: и нарушил мой приказ, и выставил себя на посмешище, разделся у всех на глазах, и я оказался в неловком положении,— какого дурака я назначил на должность министра финансов... И привез сто тысяч, а ущерб нанес — на десять миллионов.

А все почему? Потому что посчитал себя очень умным и решил, что мой приказ не абсолютен, и не включает любые ситуации, и, по твоему мнению, в том случае он силы не имел. Как будто ты все знаешь!»

Ну, смысл этой истории ясен, правда? А теперь я расскажу вам настоящую историю, которая произошла около года назад.

Один аврех, настоящий *талмид хахам*, назовем его рав Пинхас, заболел редкой болезнью.

Его положили в больницу, но там не смогли ему помочь. Тем временем стало известно, что есть одна больница в США, которая специализируется именно на этой редкой проблеме с пищеварением. Все документы были посланы профессору, и аврех был приглашен в больницу — на анализы и лечение.

Он сам не знал английского, но местная община отличалась своей гостеприимностью. Раву Пинхасу послали местного авреха, который ждал его с инвалидной коляской у трапа самолета. Его посадили в машину «скорой помощи», которая и привезла его в больницу. Там сразу направили в кабинет заведующего отделением, который уже ждал их. Вдруг выяснилось, что это женщина.

Заведующая отделением держала в руках документы рава Пинхаса и вела с сопровождающим оживленную беседу на чистом английском языке. Тот, видимо, рассказал, что больной — это *бен Тора*, чья «специальность» — это Тора. Врач произнесла фразу, которая прозвучала, как восхищенное восклицание, а потом встала из-за письменного стола, подошла к раву Пинхасу, и протянула руку, намереваясь пожать ему руку в знак уважения.

Рав Пинхас ощущал, что мысли его путаются. Он был взволнован расставанием с семьей, смущен из-за того, что находился в чужом месте и с чужими людьми, да еще и был очень уставшим от длинного перелета. А тут заведующая отделением, от которой зависит его лечение, простодушно подает ему руку, и отказаться ее пожать — очень невежливо. Она может обидеться, может не понять правильно, и не будет лечить его, как следует. Так что можно найти оправдательные аргументы...

Тем не менее, рав Пинхас вежливо улыбнулся, и сказал сопровождающему: «Пожалуйста, извинись от моего имени. Объясни ей, что тут нет ничего личного. Нам просто запрещено пожимать руки женщинам».

К его удивлению, тот ничего не сказал. Профессор молча вернулась на свое место.

«Почему ты ей ничего не объяснил?!» — спросил рав Пинхас.

Американский аврех ответил: «Когда я представил тебя, и рассказывал о тебе, я попросил особого отношения: чтобы, насколько это возможно, проверки пульса, и анализы крови делали медбратья, поскольку наша религия ограничивает нас в прикосновениях к женщинам. Она сказала, что впервые слышит о таком, и просто не верит своим ушам. Она хочет проверить. Поэтому-то она и встала, чтобы пожать тебе руку. А ты выдержал испытание!»

Меняющие реальность

Рав Элияу Дискин

«Только чтобы он не заводил себе большое количества коней, и не возвращал народ в Египет для умножения коней; Г-сподь же сказал вам: “не возвращайтесь более путем этим”. И пусть не обзаводится большим числом жен, дабы не отвратилось сердце его; и чтобы серебра и золота не умножал он себе чрезмерно»
(Дварим 17:16–17).

Говорится в следующем стихе: «И вот, как воссядет он на престол (כס) царства своего...» (там же, 18). Слово כס содержит намек на все три запрета для царя: буква *каф* намекает на слово *кесеф* — серебро; буква *самех* — на *сусим*, коней; а буква *алеф* на *иша* — жены. Если царь сможет устоять и не нарушить все три персональные заповеди, тогда удостоится права восседать на царском престоле.

Известно, что Моше ошибся, когда решил принять множество египтян, признавших Всевышнего и вышедших с евреями из Египта. Он планировал совершить великое исправление, приведя всех египтян под сень Всевышнего. Однако этот план не удался, и, в конце концов, не Моше повлиял на них, а они повлияли на народ Израиля, подтолкнув к греху золотого тельца.

Сказано о царе Шломо, что у него было семьсот жен-княгинь и триста жен-наложниц, и что склонили они сердце Шломо к неверному пути (Млахим 1, 11:2–3).

Говорит Аризаль, ошибочный план был задуман и царем Шломо. В те времена весь мир преклонялся перед мудростью Шломо, и он решил исправить весь мир, взяв себе тысячу жен. Таким образом, он планировал получить возможность влияния на царей всех народов мира, а через них и на сами народы. Но поскольку это было сделано в нарушение заповеди Торы (не умножать жен), то это не только не принесло исправление, а наоборот — стало причиной падения Шломо.

В трактате Санедрин (21а) говорится, что сказал Шломо: «Я преумножу жен, но не позволю им склонить мое сердце к плохому». Что произошло в результате? Жены склонили его сердце к нарушениям, как об этом и предупреждал стих.

Похожая история описывается в трактате Шаббат (126). В мишне говорится, что мудрецы

запретили читать в субботу рядом со свечой из опасения, что, когда та станет угасать, то человек наклонит ее, чтобы увеличить поступление масла к фитилю, и нарушит запрет Торы. Сказал раби Ишмаэль сын Элиши: «Я буду читать в субботу, но смогу уберечься и не наклонить свечу». Однажды, читая в субботы, при свете свечи, он почти нарушил постановление мудрецов, захотев склонить ее. После этого сказал раби Ишмаэль: «Как велики постановления наших мудрецов».

Не может быть, чтобы раби Ишмаэль сомневался в правильности постановлений наших мудрецов. Разве до этого он не знал, насколько велики слова и постановления мудрецов? Очевидно, что он прозрел в том, чего раньше не понимал.

Каково наше первое, поверхностное понимание произошедшего с царем Шломо, а позже — с раби Ишмаэлем? Многие представляют себе, что царь Шломо ошибся в оценке человеческих (его собственных) сил. То же произошло и с раби Ишмаэлем. Он был уверен, что в соответствии с уровнем его мудрости, праведности и Б-гобоязненности, нет никакой силы в природе, способной подтолкнуть его к таким нарушениям. Иными словами, Шломо ошибся в самооценке. Это же произошло и с раби Ишмаэлем.

Однако такому пониманию мешает один факт. Царь Шломо был мудрейшим человеком из живших на земле. А в своей книге Мишлей он множество раз обращается как раз к тем людям, которые любят заявлять: «Со мной этого не случится».

Обычно Тора не приводит причину того или иного запрета. Сегодня, видя опыт наших мудрецов, мы понимаем, что в этом есть смысл. Какой смысл? Если человеку объяснить, к каким последствиям может привести нарушение, многие могут начать рассуждать: «Да, действительно, есть место для опасения. Но это имеет отношение к большинству людей. Я же человек непростой. Со мной-то этого не произойдет». И вот Тора, в виде исключения, сообщает причину запрета преумножения жен. И что произошло? Даже мудрейший Шломо не выдержал испытания. Однако почему? Ведь он не ошибся в оценке себя!

Поясняет рав Аарон Котлер, что, когда человек совершает нарушение, то этими действиями

он как бы порождает новую природу. И эти новые, неведомые ему раньше силы, начинают действовать против него. То есть то, что многочисленными женами способны склонить сердце даже самого мудрого человека, становится реальностью в этом мире по отношению к этому человеку. Царь Шломо не ошибся в самооценке до нарушения, однако даже он не постиг, что будет с ним после нарушения.

Это же верно и по отношению к раби Ишмаэлю. Остается лишь одна неясность. Если у царя Шломо не было примера, чтобы учиться, то почему раби Ишмаэль не научился на примере мудрейшего из людей? Ответ: раби Ишмаэль был уверен, что есть разница между заповедями Торы и постановлениями мудрецов. Однако, чуть не склонив свечу, он понял, что нашим мудрецам даны Небесами настолько большие полномочия, что они способны даже изменять природу вещей.

Когда раби Ишмаэль произнес фразу: «Как велики слова наших мудрецов», то имел в виду не то, насколько глубоко понимали мудрецы устройство мира и человеческой души. Он постиг то, какими полномочиями наделил наших мудрецов Творец — правом менять духовную и материальную реальность.

Приведем пример. Мудрецы запретили нам вывешивать в субботу намокшую одежду для сушки в отведенных для этого местах. Это постановлено для того, чтобы никто не подумал, что одежда была постирана и вывешена в субботу. Но вот кому-то показалось, что это пустяк. Что это слишком «далекое» опасение, ведь всем известно, какой он Б-гобоязненный человек. А если кто и подумает, то это его проблемы. И человек решает вывесить мокрую одежду в субботу, не опасаясь предостережений. Но вот проходит время и «вдруг» этого еврея начинают посещать странные мысли. Мысли, раньше не беспокоившие его. Сомнения в вере, холодок в душе к святости субботы. Что произошло? А все просто. Его опрометчивое пренебрежение к постановлениям наших мудрецов, может быть, и не вызвало сомнений у соседей в его религиозности. Однако этот поступок породил

дух нечистоты, которого раньше в его духовных сферах и близко не было. А ведь соблюдение субботы относят к одной из главных основ веры. Вот так и начинаются большие проблемы — с пренебрежения к «маленьким» заповедям.

Подготовили:

*рав Нахум Шатхин,
г-жа Лея Шухман*

Трактат Брахот

Глава пятая. Мишна четвертая

Предисловие

Данная мишна продолжает обсуждение законов, связанных с тем, кто ведет общественную молитву (в комментарии к предыдущей мишне приводится обсуждение причин, по которым необходим ведущий). Мишна называет его «проходящим перед ковчегом», так как ведущий молитву обычно стоит перед или рядом с ковчегом, в котором хранится свиток Торы, или рядом со столом, на котором читают из свитка Торы.

Мишна также обсуждает вопрос благословения, произносимого коэнами. Мишна называет его «вознесением рук», так как, произнося его, коэны должны поднимать руки.

Проходящий перед ковчегом, пусть не отзывается «Амен» на благословение коэнов, так как это может вызвать у него замешательство. А если кроме него там нет коэна, то пусть не возносит руки и не произносит благословение коэнов. А если он уверен, что сможет вознести руки, произнести благословение коэнов и вернуться к молитве, то это ему разрешено.

הַעוֹבֵר לְפָנֵי הַתְּבָה — לֹא יַעֲנֶה אַחַר הַכֹּהֲנִים
אִמּוֹן, מִפְּנֵי הַטְּרוּף. וְאִם אֵין שָׁם כֹּהֵן
אֲלֵא הוּא — לֹא יִשָּׂא אֶת כַּפָּיו. וְאִם הִבְטַחְתּוּ,
שֶׁהוּא נוֹשֵׂא אֶת כַּפָּיו, וְחוֹזֵר לְתַפְלֹתוֹ — רִשְׁאֵי:

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Пусть не отзывается «Амен» на благословение коэнов. В конце каждого благословения, как отзывается все остальное общество [молящихся].

Так как это может вызвать у него **замешательство**. Чтобы он не замешкался и не ошибся [в молитве]. Поскольку ведущий общественную молитву должен начать второе благословение и продиктовать его им [коэнам] слово в слово. А если отзовется словом «Амен», то не сможет быстро сориентироваться, вернуться к молитве и начать произносить подобающее благословение.

Пусть не возносит руки. Так как существует опасение, что [окончив благословение коэнов] ведущий не сможет сориентироваться, вернуться к молитве и начать благословение «Установи мир» [שִׁים שְׁלוֹם], так как он будет в замешательстве из-за стеснения перед обществом.

Если он уверен. То есть, если он уверен, что не придет в состояние замешательства из-за чувства стеснения перед обществом.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Благословение коэнов. Коэны должны благословлять народ каждый день, как написано (Бемидбар, 6:23): «Говори Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израиля...».

Рамбам пишет (Книга «Аава», законы вознесения рук, гл. 15, закон 7): «Не удивляйся и не говори: “Чем мне поможет это благословение, произнесенное простым человеком?” Действие данного благословения зависит не от коэнов, а от Всевышнего, благословен Он, как сказано (Бемидбар, 6:27; это стих, следующий после благословения коэнов): “И возложат Имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их”. Коэны выполняют возложенную на них заповедь, а Всевышний, благословен Он, в великой милости Своей, благословляет Израиль по желанию Своему».

Рав Ицхак бен Армаа в книге «Акедат Ицхак» объясняет, что необходимо для того, чтобы благословение коэнов имело максимальный эффект: «Народ Творца усваивает веру и осмысление Всевышнего, и принимает бремя царства Его. Он верит, что все

добро исходит от Него, благословен Он, ибо Он — это источник всех благословений. Таким образом народ способствует тому, чтобы пришли к нему высшее благословение и изобилие, и протягивают нить благодеяния, которая сохраняет наш народ и, благодаря ему, все миры».

Рав Шимшон Рафаэль Гирш описывает роль коэнов таким образом: «Благословлять сынов Израиля — это не право, а обязанность потомков Аарона. Благословение священников не является результатом доброты коэнов, это часть службы, которую они выполняли в Храме. Писание определяет роль, отведенную коэнам следующим образом (Дварим, 10:8): “Стоять пред лицом Г-сподним для служения Ему и благословлять именем Его”, и еще (Дварим, 21:5): “Ибо их избрал Г-сподь, Б-г твой, для служения Ему и для благословения именем Г-спода”. Таким образом, благословение коэнов — это неотъемлемая часть их службы. Коэн стоит перед Всевышним и произносит благословение по Его велению и от Его имени...».

А в комментарии к стиху (Бемидбар, 6:27): «И возложат имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их» рав Гирш пишет: «Коэн не благословляет Израиль, его слова не имеют особой силы благословить. Дело коэна — это “возложить имя Мое над сынами Израиля”. А Я благословлю их. Когда коэн возлагает имя Всевышнего на Израиль, народ становится носителем Шехины — Б-жественного присутствия. Коэны обязаны привнести Имя Всевышнего в каждый аспект жизни. Они должны объявить, что от Всевышнего, и только от Всевышнего Израиль надеется получить все благословения, всю защиту, все раскрытия, все способности, все духовные порывы, и все согласие. Израиль ожидает получить это только от Всевышнего, поэтому благословения, защита, раскрытия, способности, духовные порывы и мир сами являются “Именем Творца” — их совокупность составит летопись великих деяний, посредством которых Творец раскроет нам Себя. Не изображения, а благословения, которые Всевышний дает нам, раскрывают нам Его присутствие...»

Благословение коэнов... возносит руки. Мишна (Сота гл. 7 мишна 6 и см. талмудический трактат Сота, 37б-40а, где подробно обсуждаются законы благословений коэнов) описывает, как следует произносить это благословение: «Каким образом произносится благословение коэнов? В городе (т.е. за пределами Храма) его произносят как три благословения, а в Храме — как одно благословение. [Талмуд (Сота, 40б) объясняет, что в Храме коэны произносят то же самое благословение, что и за его пределами, но так как народ не отзывается словом

“Амен” в Храме, все три благословения произносятся слитно, без прерываний.] В Храме Имя Всевышнего произносится так, как пишется, а в городе — иносказательно. [В Храме четырехбуквенное Имя Всевышнего произносилось так, как оно пишется, а за его пределами это Имя заменяется на имя “Г-сподь” (יהוה). Сегодня благословение коэнов произносят так, как его произносили за пределами Храма.] В городе коэны поднимают руки до уровня плеч, а в Храме — над головой, кроме первосвященника, которому запрещено поднимать руки выше, чем *циц* [одно из восьми одеяний первосвященника, золотой венец, который первосвященник повязывал себе на верхнюю часть лба; так как на *цице* было выгравировано Имя Всевышнего, по мнению первого *таны*, существовал запрет поднимать руки выше него]. Раби Йеуда говорит: даже первосвященник должен поднять руки выше, чем *циц*, как сказано (Ваикра, 9:22): “И поднял Аарон руки свои к народу и благословил его”».

Из приведенного этой мишной стиха по всем мнениям выводится закон, по которому коэны должны поднимать руки, произнося свое благословение (Сота, 38а).

Проходящий перед ковчегом, пусть не отзывается «Амен» на благословение коэнов. По закону Торы, благословение коэнов можно произносить в любое время от восхода до заката. Но мудрецы привязали его к молитве, основываясь на приведенном выше стихе, который полностью звучит так: «И поднял Аарон руки свои к народу, и благословил его, и сошел, совершив грехоочистительную жертву, и всесожжение, и мирную жертву». Таким образом, Аарон произнес благословение коэнов непосредственно после того, как закончил приносить жертвоприношения. Молитва как служение Творцу приравнивается к жертвоприношениям. Поэтому мудрецы включили благословение коэнов к общественной молитву¹. Оно произносится во время утренней молитвы Шахарит, а также во время дополнительной молитвы Мусаф и заключительной

1. Этот закон приводится в Иерусалимском Талмуде (Таанит, гл. 4 закон 1), но там не объясняется, является ли это законом Торы, или постановлением мудрецов. «Мишна Брура» (באר הלהקה כ"ח ד"ה דור, וכן משתמע מפי קרן אורה סוטה לה) пишет, что это постановление мудрецов. Но по мнению рава Ицхака Зева Соловейчика из Бриска, благословение коэнов связано со служением Творцу по закону Торы. В Храме служение — это молитва. Рав Соловейчик пишет, что даже по мнению, согласно которому по закону Торы нет обязанности молиться каждый день, тот, кто молится, выполняет заповедь Торы. Следовательно, коэны могут выполнить заповедь благословлять народ по закону Торы именно во время молитвы. Автор книги «Коль Бо» (рав Аарон бен Яков а-Коэн из Нарбонны) считает, что благословение коэнов произносится во время молитвы согласно постановлению царя Шломо (см. там гл. 11).

молитвы Неила в дни, когда эти молитвы произносятся. В дни постов она произносится в молитве Шахарит и во время послеполуночной молитвы Минха².

«Мишна Брура» (סי קכח שער הציון הגיה בסוף הסימן) пишет, что даже сегодня и даже за пределами земли Израиля, на коэнов возложена обязанность благословлять народ по закону Торы. Существует также мнение (שערי תשובה סי קכח סי"ב ב ועוד אחרונים בשם ספר חרדים), что у не-коэнов есть заповедь получать благословение от коэнов по закону Торы. Тем не менее в ашкеназских общинах диаспоры принято, чтобы благословение коэнов произносилось только в праздничные дни³. Почти во всех общинах Святой Земли благословение коэнов произносится ежедневно.

Проходящий перед ковчегом, пусть не отзывается «Амен» на благословение коэнов, так как это может вызвать у него замешательство. Комментарий Тосафот (ברכות דף ל"ד ע"א ד"ה לא) подчеркивает, что из слов мишны понятно: слово «Амен» не является перерывом в молитве ведущего — ведь в мишне названа совсем другая причина, по которой ведущий не должен отзываться на благословение коэнов.

Если кроме него там нет коэна, то пусть не возносит руки. Выше мы написали, что благословение коэнов — это заповедь Торы. Возникает вопрос, почему ради того, чтобы не совершить ошибки в словах молитвы, которые являются постановлением мудрецов, коэн должен отказаться от выполнения заповеди Торы. Комментарий (ע' בית יוסף סי קכח) объясняют, что это выводится из принципа, по которому обязанность произносить благословение коэнов возникает только при условии, что коэна **вызывают** на благословение (שו"ע סי קכח ע"ב ב ומ"ב שם סי"ט-י). Это основано на переводе стиха о благословении коэнов (Бемидбар, 6:23) на арамейский язык. На святом языке простой смысл стиха таков: «Говори Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израиля, **говоря им**» [דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל לאמר להם]. Но Ункелус перевел (и разъяснил) окончание этого стиха как «**когда скажут им**» [מליל עם אהרן ועם בנוהי]. Из этого выводится, что обязанность благословлять возникает только тогда, когда коэна вызывают. Так как написано «скажут **им**» (во множественном числе), если

2. См. трактат Таанит гл. 4 мишна 1, и в талмудическом трактате Таанит (26). [См. также סי קכח סי"ב א' ע"ב]. Причина того, что в обычные дни коэны не произносят благословение во время молитвы Минха, а произносят его только в дни поста, заключается в том, что, выпив *reviut* (от 86 до 150 мл.) или более вина, запрещено произносить благословение коэнов. Так как многие люди произносят молитву Минха после трапезы, существует опасение, что коэн по ошибке произнесет благословение, выпив вина. Но в дни поста такого опасения нет.

3. Благословение коэнов, которое произносят каждый день в земле Израиля, распространяется также на тех, кто живет за пределами земли Израиля, в общинах, в которых не принято произносить благословение коэнов каждый день (פסקי תשובות סי קכח בשם כמה מהר"ם ע"י שם הע"י 271).

в молитве участвует только один коэн, его не вызывают. (Но если ведет молитву не коэн, то коэн должен выйти сам.)

Поэтому, когда единственный присутствующий коэн ведет молитву сам, его не вызывают, и у него не возникает обязанности произносить благословение. Если же, кроме ведущего, в молитве участвуют другие коэны, то их должен вызвать один из лидеров общины (так как коэн не должен вызывать коэнов). Так как мудрецы повелели ведущему молитву не произносить благословение коэнов, то приглашение к благословению, произнесенное одним из молящихся, на него не распространяется. Следовательно, и в этом случае у него не возникает обязанности выполнять эту заповедь.

По закону, левиты должны омыwać руки коэнам перед тем, как те произнесут благословение (שו"ע סי הגהות מיימוניות פי טו אות ו, הובא בבית) (קכח סי"ו ו יוסף, שו"ע וכו'). Комментарий (שו"ע סי"ו ו יוסף, שו"ע וכו') пишут, что левиты не должны предлагать коэну, ведущему молитву, омыть ему руки, так как это тоже является приглашением, и в этом случае у него возникает обязанность произнести благословение коэнов⁴.

Если коэна по ошибке вызвали в день, когда в данной общине не принято произносить благословение коэнов, у него не возникает обязанности его произносить (שו"ע משנה הלכות ח"ה סי טו).

Если кроме него там нет коэна, то пусть не возносит руки. А если он уверен, что сможет вознести руки, произнести благословение коэнов и вернуться к молитве, то это ему разрешено. Рав Меир бен Барух из Ротенбурга пишет: «Если ведущий молитву — коэн, и там присутствуют другие коэны, пусть не поднимается на возвышение⁵ из-за замешательства, из опасения, что он не сможет продолжить молитву. И даже если там нет других коэнов [кроме него], пусть не поднимается [на возвышение], если не уверен, что сможет продолжить молитву без замешательства».

Таким образом, рав Меир из Ротенбурга объясняет, что окончание мишны: «**Если он уверен, что сможет вознести руки и вернуться к молитве, то это ему разрешено**» относится к словам «**если кроме него там нет коэна**», а слова «**пусть не возносит руки**» относятся к каждому коэну, который ведет молитву. Комментарий так объясняют логику мишны: если в молитве, кроме ведущего, не участвует ни один коэн, то для того, чтобы не получилось, что

4. За исключением ситуации, когда коэн уже произнесил благословение в этот день. Коэн может произносить благословение коэнов несколько раз в день, но обязанность делать это по закону Торы возложена на него только один раз в день.

5. Речь идет о возвышении, на которое коэны становятся, чтобы произнести благословение. Оно называется «духан» [דוכן].

Мишна пятая

Предисловие

Данная мишна показывает, что молитва — это не только обращение к Создателю. Она также может служить признаком того, насколько просьбы молящегося приемлемы Творцу.

Если некто молился и ошибся в молитве — это дурной знак для него. А если ошибся ведущий общественную молитву — это дурной знак для тех, кто его назначил, так как представитель человека — как он сам. Говорили о раби Ханине бен Доса, что, когда он молился за больных, говорил: «Этот выживет, а этот умрет». Сказали ему: «Откуда ты знаешь?» Сказал он им: «Если молитва свободно льется из моих уст, я знаю, что он желанен, а если нет — я знаю, что он растерзан».

הַמִּתְפַּלֵּל וְטַעַה — סִימָן רַע לוֹ. וְאִם שָׁלִיחַ צָבוּר הוּא — סִימָן רַע לְשׁוֹלְחָיו, מִפְּנֵי שְׁשֻׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם בְּמוֹתוֹ. אָמְרוּ עֲלָיו עַל רַבִּי חֲנִינָא בֶן דּוּסָא שֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל עַל חוֹלִים, וְאוֹמֵר: זֶה חַי וְזֶה מֵת. אָמְרוּ לוֹ מִנֵּין אַתָּה יוֹדֵעַ? אָמַר לָהֶם, אִם שְׂגוּרָה תִּפְלְתִי בְּפִי — יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְקַבֵּל. וְאִם לֹא — יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְטָרָה;

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Если молитва свободно льется. Она внятно и свободно выходит из уст, и я не ошибаюсь в ней.

Что он растерзан. Что больной растерзан, как сказано (Берешит, 44:28): «он наверняка растерзан». Другой вариант объяснения этого — как написано в Талмуде (Брахот, 56): «Разрывают его молитву перед ним». То есть, молитва, которая была произнесена за него, разорвана и вырвана у него, и не принята.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Некто молился и ошибся в молитве. В Талмуде (Брахот, 346) приводится, что это относится только к первому благословию, «Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова» [אֱלֹהֵי אַבְרָהָם, אֱלֹהֵי יִצְחָק וְאֱלֹהֵי יַעֲקֹב]. Это благословение требует особой концентрации и осознания смысла слов.

Если ошибся ведущий общественную молитву — это дурной знак для тех, кто его назначил. То есть, для участвующих в данной молитве.

Представитель человека — как он сам. Этот закон выводится из того, что написано (Шмот, 12:4–6): «А если дом слишком малочислен для употребления агнца, то пусть возьмет он и сосед его, ближайший к дому его, по числу душ; по мере еды каждого объединитесь, чтобы есть агнца. Агнец без порока, самец однолетний должен быть у вас; из овец или из коз возьмите его. И да будет он у вас в хранении до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля в вечерние сумерки.» Талмуд (Кидушин, 416) задает вопрос: «Разве вся община Израиля режет его? Ведь его режет только один человек!» Но так как этот человек является представителем тех, кто его назначил, это рассматривается как будто они сами

зарезали животное. Следовательно, представитель человека — как он сам. Этот закон относится как к выполнению заповедей, так и к заключению всевозможных договоров, сделок и приобретений. Однако, некоторые категории заповедей невозможно выполнить, а некоторые категории приобретений нельзя совершить, с помощью представителя.

Говорили о раби Ханине бен Доса, что, когда он молился за больных, говорил: «Этот выживет, а этот умрет». Сказали ему: «Откуда ты знаешь?» Сказал он им: «Если молитва свободно льется из моих уст, я знаю, что он желанен, а если нет — я знаю, что он растерзан». Написано (Шмот, 17:10–13): «Моше, Аарон и Хур взошли на вершину холма. И было, когда поднимал Моше руку свою, одолевал Израиль; а когда опускал руку свою, одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели; и взяли они камень, и подложили под него, и он сел на него, а Аарон и Хур поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его тверды до захождения солнца. И поразил Йеошуа Амалека и народ его острием меча». Комментарий Альших пишет: «Это подобно тому, что написано о раби Ханине бен Доса, что когда он молился о больных, то говорил: «Этот выживет, а этот умрет». Сказали ему: «Откуда ты знаешь?» Сказал он им: «Если молитва свободно льется из моих уст, я знаю, что он желанен, а если нет — я знаю, что он растерзан». То же самое происходит и здесь: нет сомнения, что в это время в Небесах приводились аргументы за и против. И когда Моше удавалось поднять руки в молитве, преодолев усталость, ему было ясно, что в Небесах побеждает Израиль, и поэтому ему помогают с Небес. Подобно этому, молитва свободно лилась из уст раби Ханины бен Доса. Если же он опускал руки из-за усталости, чтобы отдохнуть, ему становилось понятно, что в Небесах преобладает Амалек,

и [небесный суд] прислушивается к какому-то обвинению, [выдвинутому против народа Израиля]. И из-за этого, у него появлялась тяжесть в руках.

Этим также объясняется то, что написано (Рош а-Шана, гл. 3 мишна 8): «Разве руки Моше выигрывают или проигрывают в войне? На самом деле, это говорит о том, что, когда сыны Израиля смотрели вверх, и подчиняли свои сердца Отцу в Небесах, одерживали победу. А когда они этого не делали — погибали». Если им удавалось достичь соответствующего настроения при молитве и покорности, то Свыше им оказывали милость, и помогали Моше. А если они ослабляли [молитву] — происходило противоположное».

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Больной растерзан. Комментарий Мааршо объясняет, что мишна сравнивает больного с животным или человеком, который имеет смертельное¹⁰ увечье или ранение. Такое животное или такого человека Талмуд называет «трефа» [טְרֵפָה]. Так как больной, о здоровье которого молился раби Ханина бен Доса, уже не мог выжить, мишна использует слово «растерзан» — «מְטָרָף» — это одна из форм слова «трефа» — «טְרֵפָה».

Хотя из этого отрывка можно сделать вывод, что в безвыходном положении молитва помочь уже не может, в другом месте (Брахот, 10а) Талмуд говорит о том, что следует продолжать молиться, даже если ситуация кажется совершенно безнадежной:

«В эти дни Хизкияу смертельно заболел, и пришел к нему пророк Йешаяу сын Амоца, и сказал ему: так сказал Г-сподь: завещай дому своему, так как умрешь ты, и жить не будешь!» (Млахим 2, 20:1) Почему написано «умрешь ты, и жить не будешь»? [Ведь это повторение!] «Умрешь» в этом мире, «и жить не будешь» в грядущем мире.

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «За что мне полагается [столь строгое наказание]?» Тот ответил ему: «Ибо ты не занимался заповедью плодиться и размножаться [царь Хизкияу не был женат]!»

Сказал ему [царь Хизкияу: «Я не женился], так как видел духом святого постижения, что от меня произойдут недостойные дети».

Сказал [пророк Йешаяу царю Хизкияу]: «Зачем ты проникаешь в тайны Милостливого? Делай то, что тебе приказано, а Всевышний, благословен Он, сделает как Ему угодно» [то есть твое знание не освобождает тебя от исполнения заповеди].

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «Тогда дай мне [в жены] свою дочь! Может быть благодаря моим и твоим заслугам [оба были великими праведниками] от меня произойдут достойные дети!»

Сказал [пророк Йешаяу царю Хизкияу: «Но] ведь ты уже приговорен!».

Сказал [царь Хизкияу пророку Йешаяу]: «Сын Амоца! Прекрати свое пророчество и уйди! Я получил следующую традицию из дома отца своего отца: даже если к горлу человека уже приставлен отточенный меч, пусть не отрешается от молитвы».

Дальше пророк повествует о том, что молитва царя Хизкияу действительно была принята, и он выздоровел: «И повернулся он лицом к стене, и молился Г-споду, говоря: Молю Тебя, Г-споди, вспомни ныне, что я ходил пред Тобою верно и всем сердцем, и делал я то, что угодно Тебе. И горько заплакал Хизкияу. И было, Йешаяу еще не вышел из среднего двора, как было к нему слово Г-сподне такое: Возвратись и скажи Хизкияу, властелину народа Моего: “Так сказал Г-сподь, Б-г Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцеляю тебя: на третий день взойдешь ты в дом Г-сподень; и прибавлю Я к дням твоим пятнадцать лет, и спасу тебя и город этот от руки царя Ассирийского; и буду Я защищать город этот ради Себя и ради Давида, раба Своего”».

Написано в Талмуде (Брахот, 56): «Разрывают его молитву перед ним». Там написано так: «Аба Биньямин говорит: если двое зашли [в синагогу] чтобы помолиться, и один из них помолвился быстрее другого, и не подождет своего товарища, и ушел, его молитву разрывают перед ним... Кроме того, из-за него Б-жественное присутствие уходит от народа Израиля... А если подождет его, какова его награда? Сказал раби Йосе от имени раби Ханины: удостоивается таких благословений (Йешаяу, 48:18): “Если бы внимал ты заповедям Моим, как река, был бы мир твой и праведность твоя — как волны морские”».

«Шулхан Арух» (אורח חיים סי' צ סעי' טו ונושא' כלים שם ומ"ב ס"ק) приводит этот закон: «Если только один молящийся остается в синагоге, находящейся в поле, или даже в городе, и произносят вечернюю молитву Маарив, другой находящийся там человек должен подождать, пока тот закончит, чтобы тот не запутался в молитве [тот может запутаться в молитве из-за страха перед возвращением домой из синагоги в одиночку]. Но если тот преумножает просьбы и мольбы, то нет обязанности его ждать». Комментаторы добавляют, что нет обязанности ждать того, кто пришел и начал молитву настолько поздно, что совершенно очевидно, что он не сможет закончить вместе со всеми.

Конец пятой главы

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

10. Это объяснение следует мнению, что «трефа» не может выжить. В Талмуде (Хулин, 42а) также высказывается мнение, что «трефа» может выжить.

Девятое Ава –

Рав Шимшон Давид Пинкус

Девятого Ава можно увидеть скрытый свет

Девятое Ава называется «моэд», так же как праздники — Песах, Шавуот, Суккот. И так же, как в праздники, девятого Ава мы не говорим «Таханун».

Другое название праздников — «йом тов» (хороший день). Это название вытекает из стиха «И увидел Б-г свет, что он хорош» (Берешит, 1:4). Объясняют наши мудрецы, благословенной памяти, что Всевышний, увидев, насколько хорош этот свет, скрыл его, сделав доступным только для праведников (Хагига, 12а, комментарий Раши). При помощи этого света можно видеть все Творение «от края до края». И слово «тов» (хороший) в названии еврейских праздников намекает на возможность увидеть тот самый скрытый свет в эти дни. В святые дни Песаха, Шавуота и Суккота мы можем при помощи этого света разглядеть прошлое и заглянуть в будущее, увидеть мир «от края до края».

Девятого Ава мы тоже можем увидеть этот свет и разглядеть Истину. То, что скрыто от нас в другие дни, мы можем понять девятого Ава. В день, когда мы скорбим о прошлом, мы можем предвидеть будущее — «от края до края». Все те мысли, которые мы отгоняем от себя в другие дни, все те слова, которые мы обычно не решаемся произнести вслух, всплывают в особенной атмосфере девятого Ава.

Между прошлым и будущим находится настоящее. Тот, кто вглядывается в положение евреев сегодня, понимает, что не было еще в еврейской истории такого беззаботного времени. Бывали периоды относительного благополучия евреев в отдельных странах, но такого свободного существования по всему миру, которое мы наблюдаем сегодня, не было никогда.

хороший день

Но мы должны, учитывая всю историю еврейского народа, понять, что это означает. Всего несколько десятков лет назад произошла Катастрофа еврейского народа. Евреев — мужчин, женщин, детей — убивали только за то, что они евреи! И это ужасное время Катастрофы непосредственно связано со временем нашего сегодняшнего благополучия.

Чтобы объяснить это, приведем притчу. Мальчик умоляет родителей купить ему велосипед. Ему объясняют, что пока не пришло время, он еще не заслужил. И вот, как-то раз, этот мальчик бежит за покати́вшимся на дорогу мячиком и, да смилуется Всевышний, попадает под машину. Когда он возвращается из больницы домой, его ждет дома подарок. Родители купили ему велосипед. Заслужил? Нет, но любящие родители очень хотят его порадовать и утешить.

Господа! Неужели вы не понимаете, что эти годы изобилия, свободы и комфорта посланы нам Свыше в подарок после Катастрофы? После ужасной войны, когда спасались «один из города, двое из семьи», Всевышний обнимал их и баловал, чем только можно. Но мы должны понимать, что это может не продлиться долго. Это — временное состояние, компенсация после тяжелого удара, обрушившегося на нас.

Взгляд в прошлое и тревога за будущее

Девятого Ава при помощи «скрытого света» мы можем увидеть мир «от края до края», от прошлого до будущего. Девятого Ава мы читаем Кинот, в которых рассказывается о разрушении Храма и изгнании евреев из земли Израиля. Есть дополнительные Кинот, в которых говорится о погромах, о святых общинах, отдавших свою жизнь, освятив Имя Всевышнего. Недостаточно просто прочитать Кинот, надо задуматься о нас, о нашем будущем. Прошлое — это зеркало будущего, мы только должны раскрыть глаза и воспользоваться светом «хорошего дня» — дня девятого Ава.

Вечно ли наше сегодняшнее состояние? Или нам нужно проливать море слез, чтобы ситуация

не изменилась к худшему? В нашем поколении, когда все меняется так стремительно, мы должны опасаться внезапных происшествий. Кого-то волнует материальное благополучие, кого-то пугает возможность ухудшения международного положения. И то, и другое — жизненно важно. Но больше всего нас должно беспокоить наше духовное состояние. Мы удостоились того, что наши дети учатся в ешивах и семинарах «Бейт Яков», но мы должны понимать, что ради этого когда-то было

пролито много слез во время зажигания свечей. Молитвы наших предков, Теилим, которые они читали за благополучие своих детей, помогают нам до сих пор. Мы должны заглянуть в прошлое, и выучить

из него что-нибудь на будущее. Благодаря чьим слезам вырастут наши потомки?

Я слышал, что в конце жизни рава из Бриска его пришел навестить рав Шах и сказал ему, что не каждый удостоивается оставить после себя целое семейство великих в Торе. Ответил ему Брискер Ров: «Вы знаете, сколько слез и молитв я вложил в это? Сколько дней я постился ради них?».

Задумайтесь, в том поколении Торы, в доме великих мудрецов все же было необходимо много слез, молитв, Теилим и постов, чтобы удостоиться следующего праведного поколения, чтобы Тора не пропала. А что уж говорить о нас?!

Известно, что рав из Бриска очень переживал за тех своих детей, которые остались в Бриске. Как-то он сказал: «Если они убиты, значит, убиты. Но вдруг они, не дай Б-г, оказались в каком-нибудь монастыре? Вдруг у них нет возможности жить еврейской жизнью?» После всех молитв и прочитанных Теилим, он все еще опасался за судьбу своих детей, за их духовность.

Знаем ли мы, что ждет наших детей? Мы должны взглянуть в будущее, пользуясь открытием «скрытого света» в день девятого Ава. История — дело не одного дня и даже не десятков лет. Наша задача девятого Ава — изучить прошлое и извлечь урок на будущее. Мы не имеем права быть беспечными!

” Катастрофа — подарок Свыше?! “

Эта беспечность — беспечность Ноаха, она ошибочна. Про Ноаха сказано, что его вера была мала. Он зашел в ковчег, лишь когда увидел, что начинается Потоп (Раши, Берешит, 7:7). Лишь когда вода полилась, он поверил, что приговор действительно будет приведен в исполнение. Казалось бы, он в течение ста двадцати лет строил ковчег, всего себя отдавая этому строительству, не обращая внимания на насмешки и комментарии окружающих. И это называется «малой верой»? Можно предположить, что Ноах считал, что Всевышний — долготерпелив, в последний момент Он простит Свои создания и не исполнит то, что обещал. И в этом проявлялся недостаток его веры.

В противоположность ему, про Мордехая сказано, что его вера велика. Он верил полной верой, что приговор «истребить, убить и погубить всех евреев» может быть исполнен. И даже обещание, данное Всевышним Аврааму, Ицхаку и Якову, о вечном существовании их потомков, которое противоречило этому приговору, все же не отменяло его! А когда приходит беда, надо кричать, надо собирать всех евреев, вместе поститься и молиться, пытаясь отменить ужасный приговор. Именно потому, что Мордехай верил в реальность приговора и опасался его приведения в исполнение, он удостоился его отменить! А Ноах, который не верил в возможность Потопа, способствовал тому, что Потоп произошел и был назван его именем: «Ибо это у Меня воды Ноаха» (Йешаяу, 54:9)!

Пробуждение плача

Рассказывают наши мудрецы, благословенной памяти («Ялкут Шимони», Ирмияу, 327), что когда евреи сидели на реках Вавилонских и увидели, что Ирмияу уходит от них, то «взвыли они, сидели и плакали». Ответил им Ирмияу: «Призываю в свидетели Небо и Землю, если бы вы плакали, пока были в Ционе, вы бы не были изгнаны!»

Своевременный плач позволяет избежать изгнания. И в этом сила девятого Ава, год за годом. Если мы пробуждаемся в плаче, мы, тем самым, предотвращаем несчастья, которые могут произойти в будущем. И тогда еврейский народ сможет дотянуть до скорейшего прихода Избавителя.

Любое такое пробуждение может много дать еврейскому народу. «Когда один еврей рассказывает и делает *тшуву*, прощается и ему, и всему миру» (Йома, 86б). И говорят наши мудрецы, благословенной памяти: «Две капли крови праведника из пророков искупили грехи всего еврейского народа» (комментарий Радака к Млахим 1, 20:35–37).

Силы каждого из нас

Если бы мы только знали, какие силы скрываются в каждом еврее, если бы мы знали, что каждый из нас, особенно в час беды, способен избавить весь еврейский народ, мы бы пробудились и в изучении Торы, и в богобоязненности, и в благотворительности. Ради спасения народа Израиля.

Хафец Хаим на склоне лет, когда он уже увидел Катастрофу, сказал, что даже если соберутся все великие мудрецы Израиля, они не придумают ничего лучше, чем слова Гемары: «Что сделает человек, чтобы избежать мук перед приходом Машиаха? Пусть занимается Торой и благотворительностью» (Санедрин, 98б). Мы должны помнить, что «Всевышний — пастух мой, ни в чем у меня не будет нужды» (Теилим, 23:1). Представьте себе семью, которая находится в эвакуации. Все члены семьи страдают от скитаний, кроме грудного младенца, который все время находится рядом с мамой, кормится ее молоком и ни в чем не знает недостатка. Так была спасена ешива Мир со всеми учениками во время Второй мировой войны при помощи необыкновенных чудес. Они чувствовали, что Сам Всевышний переносит их с места на место. Мир вокруг них сотрясала война, а они ехали с комфортом в поезде под видом туристов. Абсолютная близость к Всевышнему дает ощущение младенца на руках у матери и позволяет избежать мук перед приходом Машиаха. Если мы будем плакать перед Всевышним, как плачет грудной младенец, то мы будем соединены со Всевышним посредством большой любви, и никакие беды нам будут не страшны.

После свадьбы невеста становится посвященной своему мужу и запрещенной для всех остальных мужчин, отделенной от всего мира и принадлежащей только ему. Такой должна быть наша связь со Всевышним. Когда Он будет для нас единственным, когда наша любовь к Нему будет такой сильной, что не будет никого, кроме Него, тогда мы сможем удостоиться близости к Нему и Его спасения.

Мы должны отдалиться от любого чуждого влияния, обязать себя служить Всевышнему, и тогда мы удостоимся выполнения сказанного: «Рядом с тобой падет тысяча, и десять тысяч — по правую руку от тебя, но ты останешься невредим. Своими глазами увидишь возмездие нечестивым. Ибо сказал ты: “Гсподь — мое укрытие!”, Всевышнего сделал своим прибежищем. Не случится с тобой дурного, и несчастье не приблизится к твоему шатру, ибо Своим ангелам Он велит хранить тебя на всех твоих путях» (Теилим, 91:7–11).

Перевод: г-жа Хана Берман

Как вернуть Храм в наши дни?

По урокам рава Игаля Полищука

Наш великий учитель Хафец Хаим пишет, что удостоится восстановления Храма можно в силу исправления грехов, которые привели к его разрушению. Среди причин разрушения Второго Храма были не только злословие и беспричинная ненависть. У пророка Ирмияу (9:11-12) об этом сказано: «Кто мудрый человек, который поймет это, и кому Г-сподни уста изрекли, и поведает он: за что пропала земля [Израиля], разорена как пустыня, без путников? И сказал Г-сподь: за то, что оставили Тору Мою, которую дал перед ними, и не внимали голосу Моему, и не шли по ней [Моей Торе]». Это пророчество касается не только Первого, но и Второго Храма, как сказано далее (там же, 15 стих): «И Я рассею их между народами... и пошлю за ними меч» (в отличие от разрушения Первого Храма, когда евреи были изгнаны в Вавилон).

Что имеется в виду под словами «Оставили Тору мою»? Слово *азива* («оставление») означает, что те, кто заняты Торой, не делают это как подобает (или вообще не занимаются). Более

глубокое объяснение этой мысли приводит Талмуд (Недарим). Там сказано, что на Тору не благословляли, и наши мудрецы объясняют, что она не была ценна в глазах народа Израиля. Но есть и более простая причина того, почему Тора не изучается («оставляется») — когда у людей нет возможности прокормить себя, они не могут учить Тору. Когда для части нашего народа изучающие Тору не имеют никакой ценности, превращаются в их глазах в «тунеядцев на шее у общества», — это тоже величайшее оставление Торы. Когда часть евреев считает, что лучшее, что можно сделать с учениками ешив — послать их в армию или в тюрьму, — это тоже часть страшной катастрофы нашего народа, которую пророк называет «оставлением Торы». И если мы говорим об исправлении причин разрушения Храма, то возвращение Торе (и тем, кто ее изучает) подобающего статуса, уважения и поддержки — задача первостепенной важности. Период между 17 Тамуза и 9 Ава — это не просто время, когда не женятся, не стригутся и нельзя слушать музыку. Это время сделать *тшиву* и укрепиться именно в том, что касается исправления причин разрушения Храма.

Много раз мы обращались к словам мудрецов в Мидраше Эйха, относящимся к упомянутым стихам в книге пророка Ирмияу.

Постараемся взглянуть на них еще раз — в свете сказанного выше. «Раби Аба бар Каана открыл [обсуждение упомянутого стиха у пророка Ирмияу]: “Кто мудрый человек, который поймет это...”. Учил раби Шимон бар Йохай: если видишь, что поселения земли Израиля срываются со своих мест, знай, что они не поддержали пропитание тех, кто занимается [сам и преподает] Письменной Торой и занимается Устной Торой, как сказано: “За что пропала земля... И сказал Г-сподь: за то, что оставили Тору Мою”». Таким образом, великий *тана* раби Шимон бар Йохай, на могилу которого сегодня приезжают многие тысячи евреев, сразу говорит именно об отсутствии поддержки Торы как о причине того, что поселения земли Израиля «срываются» с мест!

Посмотрим на сказанное в мидраше сквозь призму того, что происходит вокруг нас. Израиль в наши дни со всех сторон окружен врагами. На юге «Хамас» в Газе и ИГИЛ на Синае, на севере — гражданская война в Сирии с десятками террористических группировок, «Хизбалла» (и Иран) в Ливане. Широкие жесты, вроде переноса американского посольства в Иерусалим, могут оказаться началом очередного «мирного урегулирования» с выселением еврейских поселений (не дай Б-г!). Причем, несмотря на победные возгласы израильских властей, наши ненавистники находят все новые и новые методы нападений на нас. С воздушными шарами и змеями «всесильная» армия не может справиться. Уже были ночные ракетные обстрелы. И в этот самый момент опять на повестку дня выходит вопрос о призыве учащих ешив в армию. А если не пойдут, то лишить их возможности прокормить себя, посадить в тюрьму...

Отсутствие поддержки изучающих Тору, ее оставление — причины того, что «срываются» поселения земли Израиля. А исправление этого исправляет грехи, которые привели к разрушению Храма, приближает Машиаха. Но при всем этом — мы видим это своими глазами в наши дни — часть нашего народа на святой земле занята тем, что еще больше усугубляет наше положение. Ненавистники народа Израиля в Торе названы ненавистниками Всевышнего. И страшно видеть, когда часть нашего народа также становится ненавистниками Творца. Те, кто пытается принизить Тору, буквально изжить ее из народа Израиля, играют на руку тем, кто мечтает нас уничтожить физически, ведь они подрывают самую важную основу нашего существования на святой земле.

Далее в том же мидраше приводится известная история о великом раби Йеуде а-Наси, который послал своих учеников — раби Ами и раби Аси — по городам святой земли, чтобы проверить, что можно в них исправить. Они приходили в города и просили: «Покажите нам стражей города». Им показывали охранников — солдат, полицию. Тогда великие мудрецы Талмуда говорили: «Их вы называете стражами города? Это разрушители города!» То, что вы полагаетесь на них, а не на Всевышнего, приводит к разрушению города! Так кто же истинные охранники города? Ответили раби Аси и раби Ами: это изучающие Тору.

Для того, чтобы показать слабость армии, Всевышнему хватает воздушного змея или воздушного шара. «Если Г-сподь не строит дом, напрасно трудятся строители, если Г-сподь не охраняет город, напрасно усердствует стражник» (Теилим, 127:2). «Эти [полагаются] на колесницы, а те — на коней, а мы — Имя Г-спода, Б-га нашего, упомянем» (Теилим, 20:8). Упоминание Имени Всевышнего — это Тора и молитва. И далее (там же, 9): «Они склонились [на колени] и упали, а мы поднялись и воспряли». О чем здесь говорит царь Шломо? О «железном кулаке» израильской армии? Нет. О «голосе Яакова», Торе и молитве, которые приносят победу нашему народу.

Далее в мидраше говорится о том, что Всевышний не взыскал сразу за идолопоклонство, разврат и кровопролитие, но «не уступил» за пренебрежение Торой. Что такое «пренебрежение Торой», о котором говорят тут мудрецы? Это ситуация, когда Торой (и теми, кто ее изучает) пренебрегают в нашем народе. В наши дни хватает (к великому сожалению) и идолопоклонства, и разврата, и кровопролития (например, аборт). Но даже при этом — есть шанс. Однако, когда есть пренебрежение Торой, Всевышний не уступает. И бояться нам нужно не наших врагов — они лишь инструмент в Его руках. Бояться нужно наших грехов, за которые Всевышний посылает нам этих ненавистников.

В свое время Бен Гурион потратил много сил, чтобы ввести в Израиле закон о «национальной службе» для девушек. Борьба с этим законом стоила нашему учителю Хазон Ишу здоровья и буквально подорвала его, приблизив смерть. Но несмотря на его усилия, на усилия многих великих мудрецов Торы, тот закон был принят. Он предусматривал обязательную службу для девушек, включая религиозных. И вот, казалось бы, борьба проиграна... Когда депутат Кнессета рав Шломо Лоренц сообщил Хазон Ишу об этом, наш учитель

сказал, что этот закон на самом деле не имеет никакой силы. И действительно, хотя сам закон был отменен лишь в 5737 (1977) году при премьер-министре Менахеме Бегине, он никогда реально не работал. Из этого нужно понять, что не от решений правителей (далеких от Торы и уважения к ней и к тем, кто ее изучает) зависит наша жизнь и наше существование. Это зависит от нас самих. Каждый из нас способен сделать очень много, не смотря ни на какие действия политиков.

Оставление Торы, оставление тех, кто ее изучает без средств к существованию — тяжелое испытание, но каждый из нас (буквально) способен противостоять этому. В качестве примеров расскажем о двух сыновьях рава Носона Цви Финкеля, Сабы из Слободки. Один из них — рав Авраам Шмуэль — получил на свадьбу приданое. До Первой мировой войны у него были довольно большие запасы зерна. Это было его дело, за счет которого он мог содержать семью и продолжать учиться. С началом войны это зерно очень сильно выросло в цене, и рав Авраам Шмуэль в одночасье стал очень богатым человеком. Но что он сделал с этим богатством? Он очень хорошо знал, кто больше всего пострадает от войны в материальном плане. В тяжелое время люди думают о том, как спасти себя и прокормить свою семью. А вот о поддержке учеников ешив в те дни мало кто думал. Поэтому рав Авраам Шмуэль раздал свое «богатство» изучающим Тору, поддерживав их в очень тяжелое время.

Брат рава Авраама Шмуэля, великий рав Элиэзер Йеуда Финкель, глава ешивы Мир, во время Гражданской войны находился с учениками в Полтаве. Это было вынужденное бегство от ужасов войны. Очевидно, что беженцы были в очень тяжелом положении. Рав Элиэзер Йеуда узнал, что недалеко — в Харькове — живет богатый еврей, который готов помочь ученикам ешивы. Казалось бы, совсем рядом, нужно просто съездить. Но ситуация в те дни дней была смертельно опасной. Поезда грабили бандиты, а евреев просто убивали. Что сделал рав Элиэзер Йеуда? Он договорился с машинистом паровоза, чтобы тот за деньги спрятал его в угле. Так он приехал в Харьков, получил помощь от того праведного еврея и вернулся в Полтаву. На поезд два раза нападали бандиты, но рава Финкеля они не нашли. Это примеры того, как человек, понимающий важность изучения Торы способен сделать очень многое ради ее поддержки. Речь, безусловно, идет о великих в Торе. Но каждый из нас способен сделать на своем уровне гораздо больше, чем думает.

В главе Ки Таво наш народ получает благословения и проклятия у гор Гризим и Эйваль. Причем каждому благословию соответствует проклятие. Одно из проклятий в Торе звучит так (Дварим, 27:26): «Проклят тот, кто не установит слова Торы этой, чтобы исполнить их. И сказал весь народ: “Амен!”». И есть соответствующее благословение. Нецив из Воложина в своем комментарии «а-Эмек Давар» приводит слова Иерусалимского Талмуда, который говорит, что слово *яким* («утвердит» из приведенного выше стиха) означает *яхзик* — буквально «поддержит». Там же в Талмуде задается вопрос: разве Торе требуется поддержка? Нецив поясняет это так. Серьезное изучение Торы на должном уровне возможно только тогда, когда будут люди, способные поддержать это. Когда на человеке лежит бремя заработка, он не может по-настоящему погрузиться в Тору (кроме очень небольшого числа выдающихся людей, которых практически нет в наших поколениях). Таким образом, последнее проклятие и благословение говорит о двух вещах — самоотверженном изучении Торы и поддержке тех, кто ее изучает.

Вернемся к нашим современным реалиям. С одной стороны, мы видим, что количество наших ненавистников не уменьшается, и опасность подстерегает нас и в Израиле, и за его пределами. С другой стороны, как мы сказали, отсутствие поддержки Торы — одна из причин разрушения Храма и всех последующих невзгод и испытаний. И именно это мы обязаны исправить, чтобы он был отстроен. Иногда бывает так, что один богатый человек способен дать колоссальную сумму на Тору. Но гораздо большее благословение в том, чтобы тысячи евреев своими самоотверженными, хотя и относительно небольшими вкладами исправили то, что привело к разрушению Храма. Когда множество евреев осознает катастрофу потери нашей святыни и причины, которые к этому привели (даже если вклад каждого из них намного меньше, чем пожертвование одного праведного богача), — духовная сила поддержки многих несоизмеримо больше. Тысячи еврейских сердец, ощущающих боль разрушения Храма, боль пренебрежения Торой, с Б-жьей помощью, способны исправить причины этой катастрофы. И дай Б-г, чтобы наши братья осознали это, и в заслугу Торы и молитвы наш народ мог и дальше спокойно жить на своей земле в мире и покое, и был отстроен Храм!

Подготовил Арье Кац

Гнев Т

Рав Шимшон Давид Пинкус

В каждом поколении, когда возникает опасность духовного уничтожения, наш народ подвергается физическому истреблению.

Бейт а-Микдаш — живой организм

«Песнь Асафа. Всевышний, пришли чужаки в Твое владение». Нужно было назвать это «плач Асафа» или «горе Асафа», почему сказано — «песнь»? Это подобно тому, что один царь построил красивую хупу для своего сына, ее покрасили и расписали красивыми рисунками. А сын ступил на дурную дорожку. Царь тут же пришел, порвал в гневе занавеси и сломал столбы. А воспитатель сына взял тростниковую дудочку, стал играть на ней и распевать песни. Ему сказали: «Царь разрушил хупу своего сына, а ты сидишь и распеваешь?» Он ответил: «Я распеваю, потому что царь разрушил хупу сына, а не излил свой гнев на него самого!» Точно так же сказали Асафу: «Всевышний разрушил Бейт а-Микдаш, а ты сидишь и распеваешь?» Он ответил: «Я распеваю, потому что Всевышний излил Свой гнев на дерево и камни, а не на народ Израиля» («Эйха Раба», гл. 4)

Слова мудрецов, что Бейт а-Микдаш (Храм) был только «деревом и камнями», несколько непонятны. Мы находим в «Ялкут Шимони» («Эйха», 247:1009), что, когда народы мира пожелали разрушить Бейт а-Микдаш, он поднялся и повис в воздухе, пока Всевышний не опустил его, как сказано: «(Как виноград) в давилъне растоптал Г-сподь невинную дочь Йеуды» (Эйха, 1:15). У Храма была как бы душа, подобно душе еврея! Ведь сказано, что Всевышний — это душа народа Израиля, и Он же — душа Бейт-а-Микдаша.

Следует также внимательно изучить всю ту систему законов и обычаев, которые мы обязаны выполнять в качестве памяти о разрушении Бейт а-Микдаша. Траур начинается с 17 Тамуза — дня, когда была пробита стена Иерусалима. Далее мы спускаемся на все более глубокие уровни траура: первый день месяца Ав, неделя, на которую

выпадает Девятое Ава, канун Девятого Ава и *сеуда мафсекет* (последняя трапеза перед постом), которая уже определяется как уровень *анинут* (состояние горечи человека, у которого умер близкий родственник, и он еще не похоронен — прим. пер.), и утро Девятого Ава, когда мы погружены в траур в самом прямом смысле слова — мы сидим на земле, не надеваем тфиллин, и даже снимаем занавесь с арон а-кодеш. Все это — до того страшного момента сожжения Дома Б-га нашего. И вдруг, к великому удивлению, когда приходит полдень, то самое ужасающее мгновение, когда загорелся огонь в Бейт а-Микдаше, в этот момент траур начинает уменьшаться, и мы как будто утешаемся: встаем с пола, накладываем тфиллин и возвращаем занавесь арон а-кодеш на место. Это очень-очень странно: Девятое Ава еще не закончилось, а уже есть некое уменьшение тяжести траура?

Есть и еще один вопрос: действительно ли Всевышний излил Свой гнев только на «дерево и камни»? Ведь в продолжении той же «Песни Асафа» (Теиллим, 79) приводится жуткое описание происшедшего во время разрушения Храма: «Пришли чужаки в Твое владение, осквернили чертог Твоей святости, превратили Иерусалим в горы камней, отдали трупы рабов Твоих на съедение птицам, плоть тех, кто был предан Тебе — земному зверью, пролили их кровь, как воду, в окрестностях Иерусалима, — и некому хоронить». Мы видим, что и сами люди тоже невероятно страдали от разрушения Бейт а-Микдаша (по описаниям наших источников, это была не меньшая трагедия, чем Катастрофа европейского еврейства).

Отнять причину катастрофы

Нужно понять, что означает «излил Свой гнев на дерево и камни». Конечно же, не имеется в виду, что шла речь о приговоре полного уничтожения еврейского народа. Всевышний как бы предпочел оставить их в живых, но, чтобы успокоить Свой гнев, разрушил Бейт а-Микдаш. Так же как порой, когда маленький ребенок сильно выводит из себя отца, тот вместо того, чтобы размозжить

ворца

сыну голову, берет камень и разбивает окно — и таким образом успокаивается. **Не дай Б-г нам так понимать это дело!**

Приведем замечательный пример, который, как видится, сможет представить нам все происходящее в другом свете.

Был один художник, талантливый человек искусства, который, как и многие его коллеги, решил однажды нарисовать картину, в которую бы он вложил весь свой талант и все свои силы. Он поднялся на высокую гору, с которой открывался потрясающий вид, сидел там днями и ночами, рисовал прекраснейший пейзаж. Всего себя он вложил в эту картину, ее смело можно было назвать «трудом жизни». И вот, когда он находился на пике горы вместе со своим другом, пришел час, когда работа была завершена. Художник решил посмотреть, насколько картина удалась, насколько верно она отражает реальность. Поскольку вблизи невозможно было рассмотреть ее как следует, художник поставил картину на мольберт, и стал, пятясь, отходить назад, полностью сосредоточившись на своем чудесном произведении. Друг же стоял рядом с картиной. Так художник сделал шаг, еще шаг, еще шаг, совершенно не обращая внимания, что сзади — пропасть. Друг его закричал: «Остановись! Пропасть сзади!» Но он был настолько поглощен своей картиной, что вообще не слышал отчаянные крики друга. Когда тот понял, что не в состоянии вывести художника из «транса», (и добежать до него уже не успеет), ему не осталось другого выхода, как только броситься к картине и порвать ее на части!

Увидев это, художник бросился к нему с душевнораздирающим криком: «Что ты наделал! Ты испортил труд всей моей жизни!»

Ответил ему друг: «Ну, посмотри, что я надеялся, обернись: еще один шаг в полном сосредоточении на картине, и ты упал бы в пропасть!»

Видится, что это и есть самое простое и истинное значение понятия «излил Свой гнев на дерево и камни». Когда существовал Бейт а-Микдаш, народ Израиля погрузился в грехи (во время Первого Храма — идолопоклонство, кровопролитие

и разврат; во время Второго — беспричинная ненависть). Одной из причин этому и, возможно, самой главной и страшной причиной, было само существование Бейт а-Микдаша! У народа Израиля был дом, где как бы жил с ними в величайшей близости Г-сподь, Б-г Израиля, наш Небесный Отец, Отец милостивый. Он даровал им безграничное изобилие добра и милосердия: в Йом-Кипур все их грехи искупались посредством козла отпущения, как приводит Рамбам («Законы раскаяния», гл. 1, закон 2): «Козел отпущения искупает все грехи, упомянутые в Торе, как легкие, так и тяжелые, совершенные как нарочно, так и нечаянно, как известные человеку, так и неизвестные — все искупается козлом отпущения». И из Йом-Кипура весь народ выходил чистым и незапятнанным.

Кроме того, в течение всего года еврей, который совершил грех (например, нарушил Шаббат), приносил жертву и получал искупление греха: «Почему Храм назывался *леванон* (от слова *лаван*, белый)? Потому что “отбеливал” грехи Израиля» (Йома, 39б) Когда еврей сталкивался с каким-либо испытанием, препятствием и т.п. — он знал, что в самом худшем случае его проступок будет «стоять» ему жертвы в Храм.

Более того, сказано в Мишлей (25:17): «Сделай (так, чтобы) ценили (посещения) твоих ног в доме ближнего твоего». Гемара (Хагига) объясняет, что имеются в виду жертвы *хатат* и *ашам*, и Раши комментирует: «Чтобы ты не грешил, и не приходилось тебе приносить жертвы *хатат* и *ашам*». То есть нежелательно приумножать принесение жертв в Дом Творца, ведь, когда человек приносит жертву, он не может знать, принесет ли ему это пользу или, наоборот, не дай Б-г.

Чтобы понять, в чем недостаток подобных жертв, представим себе еврея, который забыл, что сегодня Шаббат. Он звонит своему брокеру на бирже и просит его купить для него такие-то акции за пятьдесят тысяч долларов. Как только он заканчивает разговор, он тут же вспоминает, что Шаббат, и хлопает себя по лбу. Тем временем брокер уже купил для него акции, и в итоге еврей

заработал на этой сделке полмиллиона долларов. Он идет к раввину, и спрашивает, что делать. «Тебе следует купить быка и принести в жертву в Бейт а-Микдаш!» — постановляет рав. Наш богатый еврей, ни секунды не колеблясь, бежит на рынок и покупает самого жирного быка, которого только смог достать. За десять тысяч долларов. Он приносит его в жертву и еще, раз уж такое дело, дает пять тысяч на расходы — работы в Бейт а-Микдаше. Когда он возвращается домой и подводит баланс — полмиллиона доходов против пятнадцати тысяч расходов, он решает, что этот грех — не такой уж убыточный бизнес! Получается, что сама возможность принести жертву на самом деле может быть для него очень вредна!

Бейт а-Микдаш был причиной катастрофы, постигшей еврейский народ, и, если бы он не был сожжен, то от евреев не осталось бы ни следа, Б-же упаси! Они были с головой погружены в грехи, даже не чувствуя этого! Как тот художник, который был целиком сосредоточен на своем производстве, так и взгляд евреев был целиком сосредоточен на святости и близости к Творцу, которой они удостаивались в Храме, так что они даже не обращали внимания на происходящее, и жили с ощущением, что можно делать все, что вздумается, а Храм искупит. (Теперь, после разрушения это совсем не так — сейчас каждый еврей знает, что, если он нарушит Шаббат, этот грех будет тянуться за ним до конца дней. Есть грехи, которые искупает *тшува*, а другие — только страдания. И все это очень и очень непросто!) Так народ Израиля отдалялся от Творца шаг за шагом, и Тот кричал: «Остановитесь! Стойте!», но все это было бесполезно.

В такой ситуации Всевышнему не осталось другого выхода, кроме как «излить Свой гнев на дерево и камни» — разрушить сам Бейт а-Микдаш. На что это похоже? Порой отец видит своего маленького сына, когда тот едет на велосипеде по проезжей части, между машинами, и явно подвергает свою жизнь опасности. Отец страшно сердится на него и ощущает желание избить его как следует, чтобы больше не делал таких глупостей, но вместо этого он просто ломает сыну велосипед, и таким образом у ребенка нет больше возможности повторить свои бессовестные выходки. В этом и есть смысл «излил Свой гнев на дерево и камни» — не разбить окно, чтобы уменьшить гнев, а сломать инструмент, являвшийся причиной катастрофы, вместо того, чтобы уничтожить весь народ Израиля. Так проблема была решена наилучшим образом.

То есть суть дела такова: Бейт а-Микдаш был разрушен тогда, когда он сам превратился в причину более страшного разрушения, как сказано у пророка Ирмияу (7:11): «Логовом разбойников стал этот дом»

Поэтому-то и сказано «песнь Асафа», а не «плач Асафа»: несмотря на то, что это была великая трагедия, и из года в год мы оплакиваем ее, но, с другой стороны — именно в разрушении Храма было заложено спасение народа Израиля.

Намеки Свыше перед разрушением Бейт а-Микдаша

Стоит добавить еще один момент. Нам следует знать, что Всевышний не сжег Бейт а-Микдаш сразу же. В книгах пророков подробно описывается, как Всевышний с утра до вечера посылал своих пророков предостеречь народ Израиля: вы приближаетесь к пропасти!

Одним из этих пророков был Ирмияу, который упрекал евреев и предостерегал, что их ждет беда: «Вот, вы полагаетесь на слова лжи, которые не могут помочь, постоянно воруете, убиваете, развратничаете и даете ложные клятвы... и приходите, и встаете передо Мною в этом Доме, который назван Именем Моим, и говорите: “Мы спасены!” намереваясь продолжать совершать все эти мерзости! Что, логовом разбойников стал этот Дом, который назван Именем Моим, в глазах ваших? (Но) и Я тоже (все это) вижу — слово Б-га! Ибо пойдите-ка к месту Моего (Храма), который (был) в Шило, где Имя Мое водворил Я первоначально, и посмотрите, что сделал Я с ним из-за злодеяний Моего народа, Израиля! А теперь, раз вы творите все эти дела, — слово Б-га, — и Я говорю вам, (каждый день) с раннего утра говорю, но не слышите вы, и звал Я вас, но вы не ответили, (теперь) сделаю Я с Храмом, который назван Моим Именем, на который вы (так) полагаетесь, и с местом, которое отдал Я вам и вашим отцам, то, что я сделал с Шило!» (7:8-14)

Однако народ Израиля как будто не боялся. Источником их ощущения защищенности был факт присутствия Бейт а-Микдаша.

Перед страшной Катастрофой европейского еврейства народ Израиля тоже предостерегали с утра до вечера. Кроме предупреждений глав поколения, великих людей Израиля того периода, народ удостоился получать и намеки Свыше, чей смысл заключался в следующем: «Если вы не делаете *тшува* — придется разрушить все!»

На эту тему добавил рав Авиغدор Миллер, что это были просто невероятные чудеса: Всевышний как бы посылал нам «голос с Неба» через злодея Гитлера, да сотрется имя его!

Для внимательно изучающего историю очевидно, что система законов, которые вводили немцы до Катастрофы, была будто предназначена только для того, чтобы вернуть еврейский народ на истинный путь.

Вышел закон, запрещающий евреям жить в доме, совместном с неевреями. Евреи должны были жить только с евреями. Разумеется, законники в то время, несомненно, преследовали антисемитские цели, но на самом деле в этом законе звучал громкий призыв с Небес: «отдайтесь от своих нееврейских соседей!» Следующий закон, который выпустили те злодеи: «Еврею запрещено учиться в нееврейском университете». Можно подумать, что это слова нашего учителя Хафец Хаима... Потом вышел закон, что еврею запрещено жениться на нееврейке! Просто сама святая *Шехина* говорила устами этого негодяя! Еще одно исправление, которые как бы сделали злодеи: в то время сильнейшего духовного упадка евреи ходили развлекаться в нееврейские театры и кино, и поэтому был вынесен закон, что евреям запрещено собираться в этих местах. Как будто эти слова вышли из бейт-мидрашей глав Израиля...

Однако, несмотря ни на что, народ Израиля не обратил свое сердце, чтобы услышать и прислушаться ко всем предупреждениям. Так что у Всевышнего не осталось никакого выхода, кроме как разрушить все прежнее и построить народ заново.

От Тебя к Тебе убегу

Как говорилось выше, во время разрушения Бейт а-Микдаша у нас были забраны лишь «дерево и камни», но сам он остался живым и невредимым. Где же он находится сегодня?

Есть замечательный стих в Торе, в котором заложено точное определение всем катастрофам, которые пережил народ Израиля. Вот как сказали наши мудрецы («Берешит Раба», 42): «Нет более тяжелого часа, чем тот, в который было написано: «А Я скрою, укрою Лик Свой» (Дварим, 31:18), и с того часа я надеялся на Того, Кто сказал мне: «не забудется (Тора) из уст потомства его»».

Что такое «сокрытие Лица (Творца)»? Есть предмет, который называется «перегородка». Поверхностное, широко распространенное «в народе» понимание, что суть перегородки — это разделение и отдаление. Однако, если глубоко задуматься, можно увидеть, что реальность часто не такова,

а как раз наоборот: перегородка вызывает некое особое отдаление, такое, что именно благодаря ему становится возможной близость.

Например, перегородка в синагоге между мужской и женской частью — ее суть не отдалить женщин, не дай Б-г, а, наоборот — дать женщинам возможность войти в синагогу, молиться и слушать чтение Торы. Ведь если бы не было перегородки, им пришлось бы остаться дома. Вот пример перегородки, которая создает не разделение и отдаление, а близость и место для женщин в синагоге.

Еще один пример: когда в ТаНаХе говорится о спуске *Шехины* в наш мир, это всегда происходит посредством «перегородок». О даровании Торы сказано: «И было в третий день наутро... густое облако на горе... вся гора Синай была окутана дымом, потому что Г-сподь сошел на нее в огне. Дым поднимался от горы, как от раскаленной печи». (Шмот, 19:18) Мы видим, что там была тьма, облако и туман. Подобно этому, когда был построен Бейт а-Микдаш, и пришло время, когда Всевышний должен был опустить на него *Шехину*, сказал царь Шломо: «Г-сподь сказал пребывать в тумане» (Млахим 1, 8:12)

Смысл этого очень прост. Ведь как это возможно, чтобы Всевышний как бы спустился на гору Синай, или пребывал в Бейт а-Микдаше? Даже солнце, которое является всего лишь одним из инструментов Всевышнего, если бы Он опустил его на гору Синай, она бы в то же мгновение сгорела, ведь солнце в 370 раз больше, чем земной шар, и жар, который исходит от него, велик и страшен, его невозможно выдержать. И уж тем более — когда Сам Всевышний, о Котором сказано «Он — пожирающий огонь», спускается на гору Синай, очевидно, что гора не может этого выдержать. Поэтому Всевышнему пришлось поставить перегородки в виде «тьмы, облака и тумана» не для того, чтобы отделить, не дай Б-г, нас от сияния живого Лица Царя, а для того, чтобы стал возможным Его спуск и раскрытие на горе Синай.

Бейт а-Микдаш был местом пребывания Святого, благословен Он, местом, где Всевышний находился с нами вместе. Когда дошло до состояния, в котором у нас уже не было возможности находиться с Ним вместе, не сказано, что Всевышний сообщил о том, что уходит оттуда, а только «а Я скрою, укрою Лик Свой», как бы «надену покров (перегородку) внутри покрова, и там сможете найти Меня!»

То же самое имеет в виду и пророк Ирмияу, называя Всевышнего «Он для меня — медведь, подстерегающий (добычу)» (Эйха, 3:10). Это очень

странно, ведь в книге «Бейт Элоким» Мабита говорится, что, приводя примеры или притчи о Всевышнем, Ему следует всегда давать лишь почетные, уважительные «названия».

Однако эту строку тоже следует объяснить посредством примера. Несколько лет назад я оказался в Пурим в одной семье. Отец вышел из дома, а через пару минут вернулся в костюме медведя. Ребенок, не узнав отца, от страха закричал и начал убегать. Но когда мама рассказала ему, что это на самом деле — папа, он поверил ей, бросился к переодетому отцу и попросил: «Папа, спаси меня от медведя!»

Всевышний как будто надел на Себя костюм «медведя» (к огромному сожалению, это не был просто костюм. Речь шла о страшной, ужасающей реальности: «Проливали кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было хоронить» — Теилим, 70:3). А что делает еврей в такой ситуации? Хватается за Самого Владыку мира! Это — другой Бейт а-Микдаш. Бейт а-Микдаш, приводящий нас к Самому Всевышнему!

Об этом, собственно, и говорит чудесный *пниот* раби Шломо ибн Гвириля: «Если Ты вспомнишь мои грехи» — если ты, Всевышний, откроешь Книгу Памяти и обнаружишь там мои грехи, то куда я смогу убежать? — «К Тебе» — у меня есть куда бежать, я бегу к Тебе, — «и укроюсь от гнева Твоего» — если, не дай Б-г, Всевышний решил излить Свой гнев на меня, у меня есть возможность укрыться. Где? «В тени Твоей» — в тени Всевышнего.

Поэтому, с одной стороны, мы плачем, а с другой — радуемся. Если бы мы удостоились, у нас был бы Бейт а-Микдаш «из дерева и камней». Но и сегодня у нас остался другой Бейт а-Микдаш — подобный «медведю, подстерегающему (добычу)» — все беды и катастрофы, происходящие в каждом поколении — именно они приводят нас прямо в объятия Владыки мира, нашего Милосердного Отца.

Поэтому-то Девятое Ава и названо *моэд*, особое время (обычно этим словом называют праздники — *прим. пер.*). Девятое Ава дарует нам страх, который желателен во все дни года. Знание, что ничего нельзя воспринимать как само собой разумеющееся: ни ешиву, ни друзей, и даже не семью. Ничего! Мера Суда может ударить каждого, Б-же упаси. Поэтому каждому следует дрожать, опасаться — и из этого страха обращаться к Владыке мира. Плакать прежде, чем что-то произошло, как сказано в трактате Шаббат (32а): «Человеку следует всегда просить у Всевышнего

милости, чтобы не заболеть, ведь если он заболит — ему говорят: “Принеси заслуги, и избавишься от суда”».

Ведь это и есть настоящая и единственная форма молитвы: причастность и связь с Творцом, что выражается и в *алахе*, как мы увидим ниже.

«Шульхан Арух» (98:3) постановляет: «Следует молиться, умоляя (Всевышнего), как бедняк, просящий милостыню на пороге дома, и молиться спокойно, чтобы это не выглядело, как груз, от которого он хочет избавиться». Пишет там «Мишна Брура» (п. 9): «Как груз — даже если человек проносит умоляющие слова, но при этом не видит себя тем, кто нуждается в чем-то и пришел просить у царя, а молится, потому что это обязанность, и ее надо выполнить, это неправильно, и в этом нужно быть очень осторожным».

См. там, в «Биур алаха», что постфактум человек выполнил заповедь даже таким образом (кроме первого благословения в Амиде), но «в любом случае, изначально нужно быть очень осторожным в этом»!

Настоящая суть молитвы — это ощущать свою полную, абсолютную зависимость от Него. Например: поскольку у меня есть семья, которую я должен обеспечивать, или я — знаток Торы, старающийся понять определенную вещь в своей учебе, мне следует обратиться к Всевышнему в молитве и попросить то, что мне необходимо. Это единственная цель, для которой я пришел в синагогу помолиться Минху!

Молитва, которую произносят только потому, что это — обязанность и заповедь, даже если все слова произносятся с должным настроением, не является молитвой изначально и, по некоторым мнениям, даже постфактум! Ведь молитва — это время близости. Мы должны отключиться от этого мира и соединиться с Всевышним, как сказано: «Укрой меня в тени Своих крыльев» (Теилим, 17:8)

Это единственное, чего Всевышний требует от нас: достичь того, чтобы держаться за Него, в форме «от Тебя к Тебе убегу»! Именно об этом взывал пророк Ирмияу еще до разрушения Храма: «а обладающие Торой Меня не знали!» (2:8) «Знали Меня» здесь означает связь и соединение, как в сказанном «Адам познал Хаву».

Когда мы удостоимся ощутить настоящее потрясение от всех бед, постигающих нас, и из-за этого побежать к Творцу, тогда мы удостоимся вскоре, в наше время, полного и окончательного Избавления. Амен.

Вечность Торы

Рав Ицхак Зильбер

«...Ибо не забудется она в устах потомства его» (Дварим, 31:21).

«...Вот союз Мой с ними,— сказал Б-г,— дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и навеки» (Йешаяу, 59:21).

Мы жили в Казани, и я хорошо помню, как мальчиком возвращался с отцом домой после вечерней молитвы в Йом-Кипур. Обычно с нами шел старый резник раби Исроэл Аврех. Беседовали взрослые о том, что вера слабеет с каждым годом. Если так будет продолжаться, то найдется ли *миньян* (десять взрослых евреев), чтобы совершить общественную молитву через десять лет в Йом-Кипур? И кто-то из них сказал: найдется ли человек, что будет искать *миньян*?

Я был очень любознателен, решил запомнить эти слова и проследить, что будет через десять лет. Оказалось, что *миньян* собирался, и людей бывало иногда не меньше, чем за десять лет до того, а больше.

Во время Второй мировой войны я сам стал думать, что через двадцать лет вряд ли найдется в России еврей, который сумеет прочесть лист Талмуда...

Известно, что советские власти уже в двадцатые годы закрыли все еврейские школы, арестовывали и ссылали в Сибирь за обучение Торе, немало людей были расстреляны за это как за «контрреволюционную агитацию», все были вынуждены работать в субботу и в еврейские праздники, практически не осталось резников и *моэлей*, детей воспитывали оголтелыми атеистами.

Казалось, с еврейством покончено навсегда...

А что стало со знатоками Торы в России? Большинство погибли в сталинских лагерях, а те, кто остался в живых, были убиты нацистами и их пособниками. Такая же участь постигла знаменитых раввинов, глав ешив и их учеников во всей Восточной Европе — тогдашнем центре еврейской учености.

В Америке ешив не существовало. Тамошние благополучные евреи были весьма далеки от следствия своего народа. Говаривали, что ешивы появятся в США тогда, когда у человека начнут расти волосы на ладонях. Почти не было ешив и в Эрец-Исраэль...

Что будет с нашим Учением? Откуда возьмутся знатоки Торы, способные передать ее будущим поколениям? Откуда появятся в наш век невежия и погони за материальными благами молодые люди, которые пожелают отдать годы изучению «давно отживших» законов? Да и где взять деньги на восстановление сети еврейского образования? Кто все это организует?

Многим подобные вопросы в те времена показались бы чисто риторическими. Но в конце войны я познакомился с раввином Меировичем, который наизусть знал весь Талмуд, все четырнадцать томов Рамбама, все четыре тома кодекса «Шульхан Арух» и десять томов талмудической энциклопедии «Сдей Хемед». Он моментально цитировал любое место из этих источников! И... голодал, ходил в тонких ботинках в морозы.

Профессор Соловей из Москвы показывал мне тетради с комментариями к Талмуду и говорил: вот это я писал во время войны, на фронте (он был врачом), под грохот бомбежки...

Не так давно в Израиле вышел из печати Иерусалимский Талмуд с комментариями раби Ицхака-Айзика Красильщикова «Толдот Ицхак», которые он писал в Москве, рискуя свободой, без нужных книг, не имея доступа в библиотеки. После смерти раби его рукописи чудом были вывезены из СССР.

О том, как это произошло, вспоминает американский раввин Цви Бронштейн. В шестьдесят пятом году он был в СССР, и раввин московской синагоги Йеуда Левин попросил его немедленно поехать в больницу к раби Ицхаку-Айзику. В переполненной палате Красильщиков шепотом сказал Бронштейну, что у него под подушкой лежит рукопись, которую надо незаметно вынести из больницы. Когда Бронштейн спрятал рукопись, Красильщиков взял с него обещание, что она будет вывезена из России и напечатана. На следующий день раби Ицхак-Айзик скончался.

Сотни евреев рисковали не только свободой, но и жизнью, тайно обучая Торе детей и взрослых в условиях советского режима и даже нацистской оккупации.

Во время войны многие евреи из Польши и Литвы уехали в Самарканд. Там были тайно организованы две ешивы: одна — литваками, другая — хабадниками. На их содержание многие отдавали ежемесячно половину заработка.

Вспоминаю покойного друга, блаженной памяти Борухова. Он был директором Военторга в Казани. Однажды в праздник Рош а-Шана мы искали десятого для *миньяна* и затащили его — пусть хоть «Амен» ответит. Гляжу: он наизусть читает всю молитву! Оказалось, он учился у большого знатока Торы раби Переца Хейна из Чернигова. Борухов наблюдал постепенный упадок еврейства и спрашивал себя: как же так? Б-г поклялся сохранить еврейский народ, а если события в России и дальше будут так развиваться, все еврейское через десять-пятнадцать лет совершенно исчезнет.

Увидев, что в далекой Казани есть люди, которые, рискуя жизнью, организуют *миньяны* и учат Тору, он изменил свое мнение, стал участвовать в наших молитвах, возобновил учебу.

Огромный интерес к иудаизму проявился в последние десятилетия у молодых евреев России. Никакой житейской логикой не объяснить это явление. Ведь не только отцы, но зачастую деды этих юношей и девушек были полностью оторваны от еврейского учения, не соблюдали никаких заповедей, не знали еврейского языка, ничего не слышали о еврейских праздниках. Причем начиналось все у них с танцев вокруг синагоги в Симхат-Тора, а кончалось полным принятием еврейского образа жизни.

Что же сохраняло еврейский народ более трех тысяч лет, несмотря на потерю государственности, изгнание и вековые преследования? Этот вопрос мучает антисемитов всех мастей и по сей день. Ведь в соответствии с любой «научной» исторической концепцией наш народ должен был давно исчезнуть с лица земли.

Ответ же прост. Сохранила евреев Тора, данная им Б-гом. А как сами евреи хранили Тору? Это вызывает восхищение! Прошло сорок поколений от Моше-рабейну до рава Аши, записавшего Талмуд. В каждом поколении дети сначала пять лет учили Пятикнижие и книги пророков, а потом пять лет зубрили наизусть Мишну — часть Устной Торы. Когда усилились гонения и возникла опасность забыть устные предания, раби Йеуда а-Наси (около 200 г.н.э.) собрал всех знатоков Торы и разрешил записать Устное Учение. Так была зафиксирована Мишна. Через триста лет после этого был записан Талмуд, комментирующий Мишну.

Удивительно, что за такой огромный срок забылись только мелкие детали.

Сказано в книге «Зоар»: «Б-г Израиля, Тора Израиля, народ Израиля — едины». И это не просто

слова. Народ Израиля вечен, поскольку вечна Тора. И если народ оставит Тору, само его существование подвергнется опасности: «Если отвратится сердце твое... и собьешься с пути... то погибнешь...» (Дварим, 30:17–18).

Известно, что там, где перестают учить Тору, евреи полностью ассимилируются за несколько поколений. Где некогда многочисленные и славившиеся своей ученостью евреи Италии, Франции? Где евреи Китая, крымские евреи? Саадья Гаон писал в своем труде «Эмунот ве-Деот»: «Наш народ является народом только благодаря Торе».

Великий бактериолог В. Хавкин, разработавший вакцины против холеры и чумы, завещал все свое имущество ешивам Восточной Европы. Он оставил письмо еврейской молодежи, где, в частности, писал: «Вы, молодые евреи, вместо того, чтобы рваться туда, куда вас не хотят пускать, пошли бы лучше изучать свое великое духовное наследие. Тору заповедано передавать... новым поколениям как слово Б-га. Покажите мне общину, где бы перестали учить Тору и где бы евреи не ассимилировались за два-три поколения. А те, кто обучает своих детей Торе, несмотря на тяжелейшие условия, сохраняются».

Как известно, еврейский мудрец раби Акива был подвергнут римлянами пыткам и жестоко убит только за то, что нарушил приказ, запрещающий обучать евреев Торе. В Талмуде сохранился такой рассказ о нем. Папус, сын Йеуды, нашел раби Акиву, собирающего людей в группы и занимающегося с ними Торой. Он сказал ему: «Акива, ты не боишься властей?» Тот ответил: «Я приведу тебе притчу. Однажды лисица сидела на берегу реки и видела, как рыбы мечутся в воде в поисках спасения. “От кого вы бежите?” — спросила лиса. Рыбы ответили: “Люди хотят поймать нас сетями”. Лисица и говорит: “Что вы мечетесь там, бежите на сушу”. “Тебя считают умной, — ответили рыбы, — а ты глупа. Ведь вода — источник нашей жизни, если мы покинем ее, то погибнем”. Если, изучая Тору, о которой сказано, что она жизнь и добро, мы боимся, то что будет, если перестанем ее учить?» (Брахот, 61б).

О том, что Тора — жизненный эликсир еврейского народа, отлично знают наши враги. Поэтому, убивая евреев, они всегда старались уничтожить наше Учение.

В 1242 году в Париже публично сожгли Талмуд и все еврейские книги, что побудило раби Меира бен Баруха из Ротенбурга сочинить свою пламенную элегию «Шаали сруфа ба-эш» («Спроси

меня, сожженная в пламени»), включенную впоследствии в Кинот (сборник песнопений) девятиго Ава.

По доносу немецкого выкреста Йосефа Пфедеркорна король Максимилиан издал в 1509 году указ конфисковать все еврейские книги во Франкфурте, Майнце, Бингине и других городах. Только по ходатайству раби Йосефа из Росгейма и немецкого гуманиста Иоганна Рейхлина удалось отменить этот убийственный декрет.

Публичные сожжения Талмуда устраивались в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. Масовые конфискации еврейских книг, завершившиеся их сожжением, произошли во Франции в 1319–1320 годах и в Италии в 1322, 1533–1559 годах. По свидетельству инквизиции, только в Кремоне были уничтожены двенадцать тысяч экземпляров. Последнее публичное сожжение Талмуда состоялось в Каменец-Подольске в 1757 году как следствие доноса последователей отступника Я. Франка.

Известно, что немцы сжигали еврейские книги и заставляли это делать самих евреев. Нередко раввинов заворачивали в свитки Торы и сжигали. Немецкие «ученые» шарили по синагогам и ешивам Восточной Европы в поисках еврейских книг и ценных рукописей. С таким же рвением они выискивали великих знатоков Торы и убивали их, чтобы те не смогли передать свои знания другим.

Однако еврейское учение выжило несмотря ни на что. Ведь Тора вечна, и уничтожить ее не дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо сказал Всевышний Аврааму: «И установлю союз Мой между Мною и тобою... на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Берешит, 17:7).

В первые годы девятнадцатого века в Германии начался массовый отход от иудаизма. Некогда славные общины быстро теряли еврейский облик, все больше евреев стремились любыми путями войти в немецкое общество и сбросить оковы «устаревших норм».

Во Франкфурте-на-Майне уже закрыта *миква*, не продают кашерное мясо... И вдруг одиннадцать уважаемых еврейских семей просят раби Шимшона-Рефаэля Гирша, известного основателя движения «Тора ве-дерех эрец», главного раввина Моравии и Силезии, возглавить их общину. Раби Гирш вдохнул новую жизнь в общину Франкфурта. Его энергия, идеи, организаторский талант оказали огромное влияние на возрождение еврейства Германии. Этому способствовали и другие видные раввины: рав Гильдесхаймер (Берлин), рав Леман

(Майнц). Выросло новое поколение высокообразованных специалистов — врачей, юристов, инженеров, приверженных еврейскому образу жизни. Так было доказано на практике, что Тора не может противоречить ни прогрессу, ни науке (если это наука подлинная).

Всегда, во все времена, в любых условиях, даже совершенно нечеловеческих, находились люди, которые учили Тору и старались передать свои знания другим. Известно, что тайные ешивы и хедеры действовали в вильнюсском, каунасском, варшавском и других гетто. Обучение Торе было организовано в нацистских и сталинских лагерях.

Раби Авраам-Элияу Майзис жил в Минске. Когда в двадцатых годах закрыли все хедеры и ешивы, он сказал, что согласен учить любого, но с условием: если поймают, то не выдавать ни учителя, ни учеников, как бы ни били и ни угрожали. В конце концов р. Майзиса арестовали. Когда ему на суде предоставили последнее слово, он пообещал своим мучителям, что еще будет плясать на их могилах. За эту дерзость ему добавили еще шесть лет. В тридцатые годы за решетку попал и прокурор-еврей, который вел дело Майзиса. Сначала он отказывался сидеть в одной камере с «вредителем», а кончил тем, что стал... преданным учеником р. Майзиса! Когда раби перевели в другой лагерь, прокурор плакал. Между прочим, за весь свой немалый срок р. Майзис ни разу не нарушил субботу и, выйдя на свободу, благополучно приехал в Израиль.

Раби Аарон Рабинович пробыл в советском лагере двенадцать лет, ни разу не работал в субботу и не съел ни крошки тrefного. Раби Элиэзер Нанес просидел двадцать лет, и все эти годы отказывался работать в субботу. Его не сломали самые страшные кары. Он вышел на свободу и прожил почти до ста лет. Мой друг Давид-Лейб Хейн в лагере, по памяти восстановил книгу «Теилим» и читал псалмы каждую свободную минуту. И таких примеров можно привести бесконечное множество.

А в каких условиях учили и творили еврейские мудрецы в так называемое «мирное» время? Все великие ученые — Раши, Рамбам, рабейну Там, Тур и многие другие — учили людей бесплатно. Известные мудрецы, упомянутые в Талмуде, были, по большей части, очень бедны и тяжело работали всю жизнь. Абайя был землекопом, раби Йоханан — сапожником, раби Ицхак Нафха — кузнецом. Кто-то возделывал землю, кто-то шил одежду. Раши делал вино, Рамбам и Рамбан лечили людей.

При составлении кодекса «Шульхан Арух» у его автора, раби Йосефа Каро, возник вопрос: с одной стороны, нельзя брать деньги за то, чтобы судить или обучать Устной Торе, с другой — мало стало людей, настолько знающих Закон, чтобы они могли работать и быть раввинами одновременно. Раби Каро говорит: если еврея оторвали от работы на несколько часов, чтобы тот судил или обучал, то ему можно брать деньги в компенсацию за то время, что он потерял, не работая. Так что мы имеем право сказать человеку: ты суди нас, обучай детей Торе, и мы будем тебе платить — не за обучение, а в качестве компенсации за потерянное тобою время.

Однако я знаю многих евреев, которые исполняли обязанности раввинов, *моэлей*, резников, *меламедов* совершенно бесплатно.

Мой родственник раби Элизер Дон Йехия долгое время был раввином в городе Лудзе (Латвия), не получая зарплаты, и жил тем, что изготовлял свечи. Мой приятель раби Ицхак Винер был бухгалтером в аптеке города Маргелан и тайно — раввином. Ни гроша ни у кого не взял он за всю жизнь. В Минске жил раби Залман-Аарон, его звали Ковенский *моэль*, так как родом он был из Каунаса (Литва). За свою жизнь он сделал обрезание двадцати тысячам евреев и никогда не брал денег, хотя был отцом восьмерых детей. Он продолжал делать обрезание и тогда, когда это стало очень опасным, — в двадцатые годы. Однажды он сделал тринадцать таких операций в один день. «Евсеки» схватили его и посадили в тюрьму. Только благодаря протестам из-за границы он был выпущен. Раби Йехезкель Абрамский, написавший двадцатитрехтомный комментарий к книге «Тосефта», сидел в тридцатые годы в тюрьме. И что он просил принести ему в редкие свидания? Еду? Одежду? Еврейские книги!

Уже упомянутый раби Меир из Ротенбурга писал комментарий к Мишне в эльзасской тюрьме. Рамбам творил на корабле, спасаясь от преследований приверженцев ислама. Известен случай, когда один брацлавский хасид, чтобы не отдавать сына в советскую школу, сообщил властям, что тот умер, а сам послал его в другой город учить Тору.

А в каких условиях учили Тору мой отец и я сам? До работы и после нее мы занимались в комнате, арендованной у одного русского для молитв, часто засиживались там до одиннадцати часов вечера. Жили мы — отец, мать и я — в одной двенадцатиметровой комнате без отопления и без кухни. А в годы войны бывали сильные морозы,

вода и картошка замерзали. Сидели мы с отцом, с головой укутавшись в пальто, и учили. Сюда же приходили люди спросить что-то у отца (он тайно исполнял обязанности раввина), соседки забегали к маме излить душу, найти утешение. Через стенку жили пьяницы, мешали нам своими драками и скандалами.

Сидя в лагере в пятьдесят первом — пятьдесят третьем годах, я постоянно искал возможность уединиться, чтобы учить Тору и молиться. За то, что староста барака пускал меня иногда в отгороженное помещение за занавеской, я вместо него приносил ежедневно шесть ведер кипятка утром и вечером и помогал ему мыть полы. Чудом удалось мне пронести в лагерь Танах и Мишну маленького формата. Свою работу я выполнял как можно быстрее, чтобы выкроить время для учебы. По лагерю я передвигался бегом, так что успевал за сорок пять минут сделать то, на что требовался час, а затем пятнадцать минут занимался. И так каждый час. Там, в лагере, я разобрал трактат Киним, труднейший в Мишне.

Учителяствуя в селе Столбищи, в двадцати пяти километрах от Казани, я не мог нигде уединиться для молитвы, так как жил в одной избе с тремя своими учениками. Тогда я нашел местечко за большой школьной дверью — когда ее полностью открывали, там образовывался темный уголок. За дверью я быстро молился в перемену между уроками.

Однажды, не закончив еще утреннюю молитву, я услышал, что меня ищут. Пришлось пойти на урок. (А пока определенная часть молитвы не завершена, нельзя разговаривать.) В классе я взял задачник и молча указал одному ученику на номер задачи. Тот пошел к доске, но запутался. Я ткнул пальцем в другого и показал жестом: помоги, мол. Ученики стали спрашивать, почему я не хочу говорить с ними, на что обиделся и т.п. Я молчал. Когда окончился урок, я снова зашел за дверь и закончил молитву.

На следующем уроке я сказал ребятам, что решил таким образом наказать их за то, что весь класс однажды сбежал с урока математики в кино.

«Б-г знает, что праведников мало, и поэтому Он распределил их по поколениям». Во все времена и во всех странах люди учили Тору. Не было ни одного ребенка, не знавшего Пятикнижия и не умевшего молиться. И это в ту эпоху, когда многие министры и цари не умели читать и писать! Всегда существовали ешивы, где молодые люди отдавали несколько лет жизни изучению Торы и Талмуда.

Во всех поколениях жили гении Торы. Достаточно назвать рава Саадью Гаона, Раши, рабейну Тама, раби Иеуду а-Леви, Рамбама, Рамбана, Абраванеля, Маараля из Праги, раби Йосефа Каро, Аризаля.

В последние два столетия, когда мир захлестнула волна скептицизма и агностицизма, бастионы иудаизма защищали (иногда с риском для жизни) такие великие ученые и праведники, как Виленский Гаон, Бааль Шем Тов, Алтер Ребе — основатель Хабада, раби Акива Эйгер, раби Йехезкель Ландо, раби Нахман из Брацлава, раби Моше Софер, Коцкер Ребе, а в наше время — Хафец Хаим, Хазон Иш и еще многие и многие.

Чудом спаслись из рук гитлеровцев великие знатоки Торы, такие, как раби Велвеле из Бриска, рав Каанман, впоследствии основавший в Бней-Браке ешиву Поневеж, раби Элизер Шах, раби Элизер-Юдл Финкель — глава ешивы Мир в Иерусалиме, раби Аарон Котляр, основавший ешиву в Лейквуде (США), раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, открывший любавичские ешивы по всему миру, раби из Гура, раби из Белз, Сатмарский раби, Клаузенбергер раби, раби Моше Файнштейн, бежавший из СССР в США.

И все эти сбереженные Всевышним великие мыслители основали центры изучения Торы в Израиле и в США. У каждого из них — своя история чудесного спасения. Например, голос во сне сказал доктору Р. Кастнеру (одному из политических лидеров евреев Венгрии), чтобы он включил в списки спасенных Сатмарского ребе, являвшегося его ярким идеологическим противником. В Шанхае, оккупированном японцами во время войны, тысячи евреев день и ночь учили Тору, печатали Талмуд, организовывали ешивы. Ни одна бомбардировка им не повредила. Японцы, несмотря на сильнейшее давление со стороны Германии, ничего им не сделали. Все остались живы и невредимы, и из их числа вышли многие знаменитые ученые и преподаватели Торы.

Как я уже говорил, в двадцатые годы Палестина, в которой тон задавали сионисты-социалисты, представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню. Трудно было поверить, что в этой бедной, далекой от еврейских центров стране появятся знатоки Торы, возродятся ешивы. И вот в тридцать третьем году сюда приехал из Вильно мало кому известный раби Авраам-Йешая Карелиц (Хазон Иш). И этот человек, формально даже не бывший раввином, стал признанным духовным лидером

еврейства Эрец-Исраэль, в короткий срок организовал целую сеть ешив и сделал Бней-Брак городом Торы.

Г-сподь знает, что наши силы ограничены, и не требует от нас невозможного. Но тем, кто старается соблюдать Его заповеди в нечеловеческих условиях, посылается помощь свыше. Иногда это выражается в поистине фантастических формах. Когда уже упомянутый мной раби Авраам-Элияу Майзис сидел в лагере, он составил себе еврейский календарь, чтобы не пропускать праздники, соблюдать посты и пр. Был канун Песаха, но раби не знал об этом, так как ошибся на один день. И вот, не подозревая, что он нарушает заповедь, Майзис помыл руки, произнес положенное благословение и собрался откусить кусок хлеба. Вдруг его срочно вызвали к начальнику лагеря. Он рвется взять свой кусок хлеба (так как, пока он не поест, ему нельзя разговаривать), а его тащат в кабинет начальника. Приводят к нему; тот кипит от злости. На столе — посылка из Израиля с мацой и еврейский календарь. «Кто тебе это прислал? Какие шпионские сведения ты передаешь капиталистам?» — заорал кагебешник. Но раби Майзис его не слышал. Он смотрел на раскрытый календарь. Оказывается, он ошибся и сегодня — вечер Седера, когда надо есть мацу! Так Б-г спас его от греха.

Когда в городок Радин приехал изучать Тору состоятельный юноша из США, глава ешивы Хафец Хаим заплакал и сказал: «Владыка мира! Сколь святы дети Твои! Молодой человек оставляет богатую страну, все удовольствия жизни, карьеру, родителей, едет в маленький заброшенный городок на краю света. Для чего? Учить Тору! Никакого материального вознаграждения он не получит, высокой должности ему никто не обещает. Ради таких юношей Ты, Г-споди, должен послать нам Машиаха!»

Так и в наш суровый, материалистический век не переводятся молодые люди, жаждущие света Торы. Казалось, в них не осталось ничего еврейского. Они воспитывались в полностью ассимилированных семьях, их родители зачастую богатые люди. Перед ними открыты все соблазны современного свободного мира, их ждет блестящая карьера. И вот они приходят в синагоги, ешивы, надевают ермолки и садятся за книги. Что ими движет? Какая сила? Это выполняется завет Г-спода: «...ибо не забудется она в устах потомства его».

*Опубликовано с разрешения
рава Бен-Циона Зильбера*

Землетрясения в Израиле

По урокам рава Игаля Полищука

За последнее время на севере Израиля произошло несколько землетрясений. Они были не очень сильные, но стены дрожали. Я не берусь претендовать на знание причин того, почему это произошло именно сейчас. Но из наших священных книг мы можем кое-что понять и об этом страшном явлении.

В трактате Брахот рассматривается вопрос о причинах землетрясений. От наших учителей — Маарала из Праги, Рамхаля и других — мы получили знания о том, что это природное явление имеет духовные причины. Гемара недвусмысленно говорит, что землетрясения являются проявлением каких-то коренных изменений в управлении миром, осуществляемом Всевышним (Брахот, 59а). Там же в Гемаре говорится, что целью создания Всевышним грома при грозах было выпрямить кривизну человеческого сердца. Как сказано в Коэлет: «Сотворил Б-г так, чтобы боялись Его» (Коэлет, 3:15). Есть комментаторы, которые относят это и к землетрясениям. По большому счету, это относится ко всем ситуациям, в которых человек ошибочно считает себя всемогущим, независимым, прочно стоящим на ногах. И вдруг — почва уходит из-под ног. Так как любое истинное знание является постижением Б-жественной воли, постараемся увидеть то, что можно выучить из внешних, физических аспектов землетрясений.

Попробуем сопоставить наши представления о «твердой почве», на которой мы стоим, с тем, что действительно представляет собой Земля. С момента рождения человек ощущает себя устойчиво стоящим на твердой почве. Это одно из самых естественных человеческих ощущений. Однако земля является одной из многих планет, с которыми постоянно происходят различные космические катаклизмы. Кто нам гарантировал, что Солнце будет всегда светить и греть, или находиться от Земли на единственно возможном расстоянии, обеспечивающем возможность жизни? Оно может взорваться и потухнуть. Или просто сдвинутся дальше, погрузив нашу планету в холод. Все, что мы видим вокруг — удивительная цепь событий и действий, при помощи которых Всевышний управляет природой и поддерживает жизнь на Земле. Но это состояние в любой момент может быть изменено. Аналогичным образом в любой момент может измениться расстояние между Землей и Солнцем, и тогда на Земле все сгорит или, наоборот, замерзнет в зависимости от того, приблизится она немного к Солнцу или отдалится от него. Всей этой системой правит исключительно Творец.

Нам необходимо понять, на каком фундаменте зиждется равновесие в природе, поддерживаемое Всевышним. Этим фундаментом является постоянство воли Творца в управлении природой в этом мире. Под сравнительно тонкой твердой земной корой нашей удобной для жизни планеты находится кипящая магма. Можно сказать, что мы постоянно ходим по крышке хорошо изолированного

кипящего котла, температура в котором гораздо выше, чем температура кипения воды. Время от времени его кипение проявляется в виде землетрясений и извержений вулканов. С помощью этих природных явлений Всевышний дает нам знание того, что материальный мир, в котором мы живем, не является прочным. Человек начинает бояться Творца тогда, когда вдруг ощущает, что ему не на что опереться в этом мире. Именно этому учат его сотрясения «твердой» до определенного момента почвы. В эти моменты человек начинает искать истинную опору.

Задумавшись о том, что является истинной опорой мира. Раши в своем комментарии на начало недельной главы Берешит, объясняющем шестой день творения, обращает внимание на то, что о шестом дне творения сказано с определенным артиклем **הַיּוֹם הַזֶּה**. Он дает этому два объяснения: **ה** (числовое значение 5) прибавлено к слову **יוֹם** в конце творения, чтобы сказать, что Он предъявил им условие: (мир сотворен) с тем, чтобы (сыны) Израиля приняли пять книг Торы. Другое объяснение: все находилось в состоянии подвижности до *того* шестого дня, до шестого дня месяца Сиван, уготованного для дарования Торы.

Таким образом, условием, выводящим этот мир из «подвешенного» состояния, является принятие нашим народом Торы Всевышнего. В своем комментарии к первому стиху Торы Раши объясняет значение слова *Берешит*: «...ради Торы, названной **תּוֹרָה**, началом пути Его, и ради Израиля, названного **יִשְׂרָאֵל**, началом плодов Его, т.е. приставка **ב** может обозначать цель или причину, и стих следует понимать так: ради Торы и Израиля, которые называются «началом», Б-г сотворил небо и землю». Получается, мир создан для человека, который трудится над Торой и раскрывает ее. Безусловно, у сотворения всего сущего была единственная причина: воля Творца. Его четырехбуквенное имя в простом понимании переводится как «Сущий», а также как «Творящий все Своей волей». То есть

нет ни одной крупинки творения (как материального, так и духовного), имеющей иную причину существования, кроме воли Творца. Соответственно, отсутствие на то Его воли является причиной несуществования чего-либо. Поэтому мы говорим в Теилим: «*Хаим бе-рацона* (жизнь — в благоволении Его)» (Теилим, 30:6). И волей Всевышнего было создать этот мир ради Торы и народа Израиля. Поэтому, если мы сейчас ищем устойчивое состояние чего-либо в этом мире, то единственное, что этому способствует — это жизнь по воле Творца, которая раскрывается в Его Торе. И когда мы прилепляемся к ней, это является по-настоящему истинной опорой существования.

Зачастую мы все погрязаем в рутине и суете этого материального мира, каждый на своем уровне. Привыкая к этому, мы перестаем ощущать, что все существование, как наше, так и окружающего мира, возможно только благодаря воле на то Творца. Иногда необходимы потрясения устойчивого мира для того, чтобы мы поняли, что у нас нет иных опор.

Из всего этого мы должны понять, что Всевышний сотрясает наше существование для того, чтобы мы понимали, что у нас нет никакой другой опоры, кроме Творца, Его Торы и Его воли. Когда мы, не дай Б-г, участвуем, хотя бы в душе, в хоре голосов о всесии человека (или, как частный случай — израильской армии и служб безопасности), то нам есть, что исправлять в себе.

Есть одна известная история, связанная с ешивой Мир. Великая ешива Мир удостоилась за шесть лет Второй мировой войны уникальных чудес, превзошедших чудеса выхода из Египта, по словам рава Хаима Шмулевича. Когда ешива по окончании войны получила визы на въезд в Америку, она в полном составе отплыла на корабле из Шанхая через Тихий океан. Один из учеников как-то спросил среди океана главу ешивы: «Где мы сейчас находимся»? Ответ был: «Мы находимся в такой-то главе книги «Шев Шмайтата», которую сейчас учим».

Объясню это. В святых книгах встречается слово *Маком* («место» в дословном переводе). Этим словом называется Всевышний. Корень этого слова связан со словом *киюм* (существование). То есть *Маком* — это источник существования всего. Таким образом, ответ главы ешивы означал, что мы находимся в Торе. То есть она — место и источник нашего существования. Это то «Место», которое охраняло ешиву от бомб в течение шести лет пребывания в Шанхае, когда она стала и бомбоубежищем для проживавших в городе китайцев. Они знали, что на территорию ешивы бомбы не падают.

В Пиркей Авот сказано (1:2): «Шимон а-Цадик был из последних мужей Великого собрания. Он говорил: “На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении Б-гу и на добрых делах”». Это — истинный фундамент мира. Эти три вещи соответствуют трем нашим праотцам: Тора — Якову, служение Б-гу — Ицхаку, добрые дела — Аврааму. На этих трех основах должен быть построен и личный мир каждого из нас. Для этого нам необходимо стряхнуть с себя ощущение уверенности в том, что устойчивость окружающей нас действительности поддерживается сама собой.

Когда происходят землетрясения, физический мир внезапно выходит из своего обычного состояния. Каждому из нас нужно понять, на что и на кого мы полагаемся. Если мы полагаемся на эфемерные вещи в виде собственных способностей (даже в изучении Торы), то теряем истинную почву под ногами. Истинная, прочная основа — это воля Творца, и ее раскрытие в виде Торы, служения Б-гу и добрых дел. Сотрясения нашего существования, которым подвергает нас Всевышний, могут происходить по-разному. Но все они учат нас тому, что необходимо укрепить себя в истинных основах, на которых держится мир. Прилепляясь к истинным основам этого мира, мы обретаем истинное существование.

В Гемаре, касающейся землетрясений, говорится, что одной из духовных причин их является то, что Всевышний вспоминает своих сыновей, поработанных народами мира, и роняет две слезы в океан. Отзвук этого слышится по всему миру. И это — причина землетрясений (Брахот, 59а). Еще раз повторю, что Гемара не занимается вопросами геологии и геодезии. Речь здесь идет о глубоких духовных причинах событий. Ситуация, когда народ Торы поработан, полностью противоположна замыслу Творца. Это не соответствует истинному порядку Творения, а является наказанием за наши грехи. Когда Он видит, как Его народ, народ Торы, из-за своих грехов отправлен в изгнание среди народов мира, это является причиной Его плача.

Существуют два вида порабощения. Когда наш учитель, рав Ицхак Зильбер, был заключен в лагерь, он был вынужден тяжело трудиться физически, но при этом оставался духовно свободным человеком, поскольку занимался Торой. Но есть ситуация гораздо хуже. Более тяжелым видом того, что Гемара называет словом *цаар* (порабощение), является ситуация потери нашим народом истинной основы своей жизни, когда его не интересует еврейство, и он живет культурой и интересами окружающих народов. Большой беды, чем эта, для еврейской души не существует. Это — истинный *цаар*. Особенную боль вызывает то, что сегодня большая часть нашего народа находится в этом состоянии даже на Святой земле, где есть много людей, изучающих Тору. И это является причиной для плача Всевышнего, проявляющегося в этом мире в виде землетрясений.

Мы должны действительно установить нашу жизнь и жизнь наших семей на истинной основе. Мы должны стать такими евреями, ради которых Всевышний создал этот мир: евреями Торы. Нас должна в мире интересовать только одна вещь: постижение всей глубины воли Всевышнего и ее проявлений среди нас. И этот свет Торы мы должны нести окружающим. Необходимо исправить себя, и сделать это исправление единственным нашим истинным интересом. У человека могут быть необходимые заработки и необходимый отдых. Но это должно быть необходимым для того, чтобы он мог и дальше учиться и воспитывать детей, чтобы они стали истинными евреями.

Безусловно, во времена триумфа Рима над Иудеей Рим виделся гораздо более прочной политической основой, чем поработанная иудея. Однако наш народ уже тысячи лет знает истинную основу мира. Это Всевышний и Его Тора. И он тысячи лет самоотверженно прилепляется к этой истинной основе. Мы сегодня являемся евреями потому, что наши предки держались за эту основу, как за единственно истинную и прочную, несмотря на инквизицию, крестоносцев, Хмельницкого, гайдамаков и нацистов. Вся Европа полита еврейской кровью. По историческим законам окружающего мира наш народ давно должен был исчезнуть. В их мире для нас места нет. Но величайшие империи мира ушли, а мы существуем. Это произошло потому, что у нас была истинная основа существования: Всевышний и Его Тора. А те, кто выбрал для себя другие основы, исчезли вместе с ними.

Подготовил рав Цви Маламуд

Гиюр — связь с праотцом Авраамом

Рав Берл Набутовский

Часть 2

В первой части мы написали, что гер обязан принять на себя соблюдения всей Торы, так, как мы получили её от предыдущих поколений. Гиюр может считаться действительным только при условии, что и сам гер, и раввины, которые его принимают, строго соблюдают все сопряжённые с процедурой гиюра законы. В противном случае фиктивный гиюр наносит огромный вред как самому геру, так и еврейскому народу. История подтверждает, что все попытки принять геров, которые не принимают на себя полного соблюдения Торы, окончились полным отходом этих геров от еврейства.

Во второй части мы показываем, почему не следует поддаваться на давление неортодоксальных групп, которые требуют признания в Израиле. Мы не должны принимать их как легитимные альтернативы настоящему иудаизму. Мы также не должны признавать за евреями людей, которые прошли гиюр у невежественных или неортодоксальных раввинов.

Уже несколько десятилетий определённые группы диаспоры оказывают давление на израильский религиозный истеблишмент, требуя от него признать «альтернативные» формы иудаизма и сопутствующие этим формам процедуры гиюра. Давайте присмотримся к этим группам более внимательно, и выясним, чьими представителями они являются.

Большая часть мировой еврейской общины, в принципе, признаёт, что единственно истинный и аутентичный иудаизм — это ортодоксальный иудаизм. Даже еврей, который сам ничего не соблюдает, знает, что настоящий раввин — это ортодоксальный раввин, а настоящая синагога — это

ортодоксальная синагога. Однако из этого правила есть одно очень значительное исключение. В Америке многие люди верят, что в иудаизме существует три основных течения — реформисты, консерваторы и ортодоксы. Так как по численности и влиянию еврейская община США является лидирующей общиной диаспоры, эти взгляды оказывают влияние на всех. Кроме того, лидеры неортодоксальных течений считают своим долгом громогласно заявлять о себе при каждой возможности, пытаясь таким образом расширить своё влияние и навязать свои взгляды евреям, не обладающим устоявшимся мировоззрением.

Иллюзия существования альтернативных форм иудаизма обусловлена двумя факторами. Первый из них — это дремучее невежество, а второй — история еврейской эмиграции в США.

Начнём со второго фактора. Евреи, в том числе ортодоксальные евреи, жили в Америке с самых ранних стадий европейского завоевания. Но их было сравнительно немного. Потом, во второй половине девятнадцатого века началась массовая иммиграция евреев из Германии. Большинство из них было «просвещёнными» и в незначительной степени ассимилированными евреями, очень далёкими от Торы и еврейской традиции. Они открыли для себя «храмы», в которых субботняя молитва велась в воскресенье, играл орган, а «раввин» ходил с непокрытой головой.

Эти евреи оказали огромное влияние на экономику США. Они открыли банки, газеты и заводы. Но как евреи они были гораздо менее успешны. Их потомство почти полностью ассимилировалось. В Америке до сих пор есть произошедшие от них богатые семьи с еврейскими фамилиями. Но кроме фамилий, в этих семьях ничего еврейского

”
Существуют ли
разные течения
в иудаизме?
“

не осталось. Этнически, культурно, религиозно они не имеют к евреям никакого отношения. Многие из них отличаются резко негативными взглядами на иудаизм и на государство Израиль.

Если первая волна еврейских иммигрантов почти полностью ассимилировалась и исчезла, откуда сегодня в Америке столь влиятельное реформистское движение? Дело в том, что следующая волна иммигрантов — евреи из восточной Европы, которые переехали в США в начале XX века, попала в достаточно недружелюбную среду. Еврейских школ для детей не существовало. Сильнейшее влияние на тогдашнюю эмиграцию оказал тот факт, что днём отдыха

в Америке было воскресенье, и не работать в субботу было очень и очень затруднительно.

Не устояв перед соблазнами и тяготами иммигрантской жизни, они огромными массами влились

в ряды реформистов. Эта трансфузия не только спасла реформистское движение в Америке от демографического кризиса и краха, но и сделала его

чрезвычайно многочисленным и богатым. Восточно-европейские евреи, в большинстве своём получившие традиционное еврейское образование, повлияли на реформистскую синагогу, сделав её менее похожей на церковь. Служба была перенесена обратно на субботу, мужчинам (а заодно и женщинам) разрешили носить во время молитвы традиционную ермолку, в некоторых синагогах даже

появились *талиты*. (Более поздние поколения реформистов вновь отделились от традиции и стали делать вещи, которые, наверное,

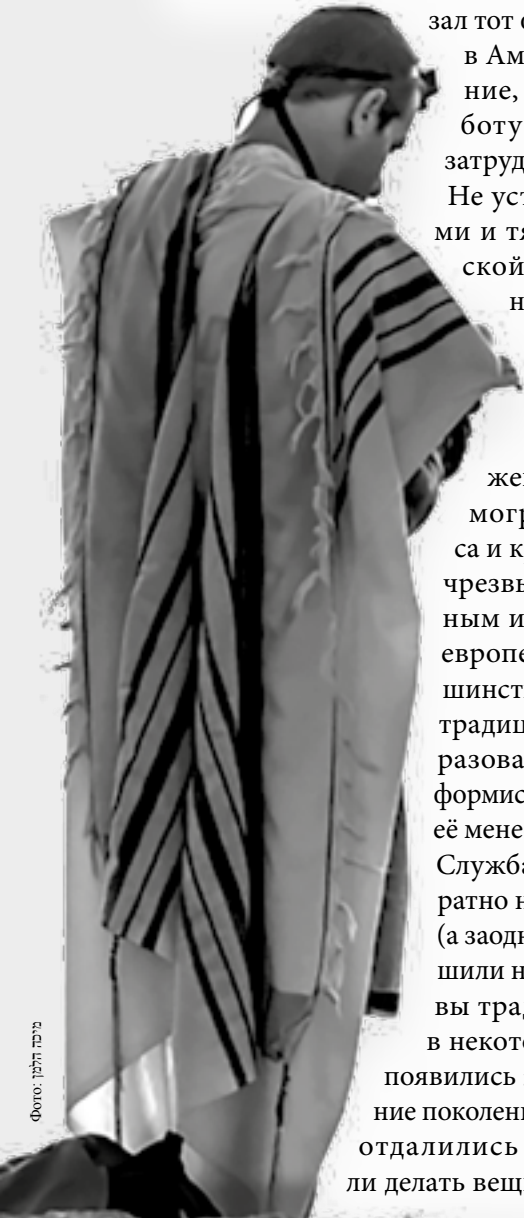
привели бы в ужас даже радикальных основоположников движения. Например, среди реформистских «раввинов» есть женщины, открытые гомосексуалисты и трансгендеры.)

В то же самое время ортодоксальных евреев было совсем мало. Во всей Америке действовали лишь одна или две настоящие ешивы. Многим казалось, что будущее еврейства — это реформа. Как мы увидим ниже, сегодня ситуация изменилась самым коренным образом.

Уже в конце XIX века среди реформистов Америки возникли фракции, желающие восстановить более традиционное еврейское соблюдение. Примерно в середине XX века они образовали собственное течение, под названием «консервативный иудаизм». Это течение было задумано как компромисс между свойственным реформистам тотальным отходом от всех традиционных мировоззрений и законов, с одной стороны, и свойственным ортодоксам верой в Б-га и соблюдением законов Торы, с другой стороны. Вначале лидеры консервативного движения робко пытались сохранить соблюдение закона хотя бы в самой расслабленной и разбавленной его форме, но вскоре выяснилось, что у консервативных раввинов нет на это ни желания, ни сил. Сегодняшние консерваторы не считают, что законы Торы обязывают их к чему-либо, но отличаются от реформистов тем, что стараются хотя бы внешне сохранять схожесть с истинным иудаизмом. (Интересно отметить, что благодаря этому минимальному исполнению традиций, ассимиляция среди консервативных евреев проходит в несколько раз медленнее, чем среди реформистов.)

Таким образом, успешно исчезнув с лица Земли, немецкие реформаторы оставили нам два очень впечатляющих течения, которые чрезвычайно преуспели, выдавая себя за полноправные формы иудаизма.

Но только непросвещённые могут воспринимать их заявления серьёзно. Тот, кто хоть немножко знаком с еврейской историей, знает, что еврейский народ получил Тору на горе Синай тридцать три века назад и с тех пор соблюдает её законы. Он знает, что все сохранившиеся до сегодняшнего дня разрозненные общины диаспоры верили и продолжают верить в одни и те же принципы, соблюдают одни и те же законы. Он знает, что

у ортодоксальных евреев есть тексты, относящиеся ко всем периодам нашей многовековой истории, и подтверждающие непрерывность полученной нами традиции. Только дремучий невежда может воспринять всерьёз заявление о том, что движения реформистов и консерваторов являются формами иудаизма в той же степени, что и ортодоксальный иудаизм.

Тем не менее, пользуясь легендой о «трёх иудаизмах» и потрясая миллиардными бюджетами, американские реформисты добиваются признания и равноправия в Израиле.

Но весь этот шум и угрозы производят очень слабое впечатление. Дело в том, что уже как минимум двадцать лет назад стало совершенно ясно, что дни реформистов и консерваторов сочтены. Статистические данные, собранные в 2016 году, показывают, что около 80% реформистов женятся или выходят замуж за неевреев. Ситуация в реформистской общине усугубляется тем, что средний реформист имеет намного меньше детей, чем даже средний американец (1.7 против 2.1). Очень большой процент реформистов вообще не создаёт семью, а среди тех, кто находит себе пары, большой процент принимает решение не иметь детей. Те немногие, что создают еврейскую семью, обычно рожают детей очень поздно. Фактически, это означает, что с каждым поколением количество реформистских евреев уменьшается примерно наполовину, а новое поколение производится на свет, когда родителям уже сильно за тридцать, а то и за сорок. Это цифры на данный момент. В будущем, ситуация ухудшится, так как к этой катастрофической демографии добавляется ещё несколько факторов.

Во-первых, реформисты уже давно вполне официально принимают в свои ряды «евреев» по отцу, нееврейских супругов членов своей общины и людей, прошедших реформистский «гиюр» (который не обязывает «гера» абсолютно ни к чему и не претендует даже на минимальный уровень легитимности). Поэтому, даже посещая реформистский «храм» или участвуя в общинных мероприятиях,

реформистская молодёжь рискует познакомиться и войти в брак с неевреями. За всеми статистическими данными скрывается тот неудобный факт, что очень большой, и постоянно растущий, процент членов реформистских синагог и общин евреями не является.

Во-вторых, всё больший и больший процент реформистов — это евреи только по матери или по бабушке. Хотя по закону они и являются евреями, статистически у них гораздо меньше шансов жениться на еврее и сохранить хотя бы минимальную связь с еврейской общиной.

В-третьих, из-за разбавленного и пресного характера реформизма немалый процент членов просто теряет интерес и уходит из общины. Некоторые выбирают полный атеизм. Другие, наоборот, увлекаются поиском своих корней и становятся ортодоксами.

В-четвёртых, имеет место постоянное и стремительное падение количества евреев в абсолютных цифрах и в процентном отношении как в отношении населения в целом, так и внутри общин. Из-за этого у евреев шансы найти себе еврейскую пару постоянно уменьшаются. Соответственно, уменьшение числа реформистов происходит не в геометрической, а в экспоненциальной прогрессии.

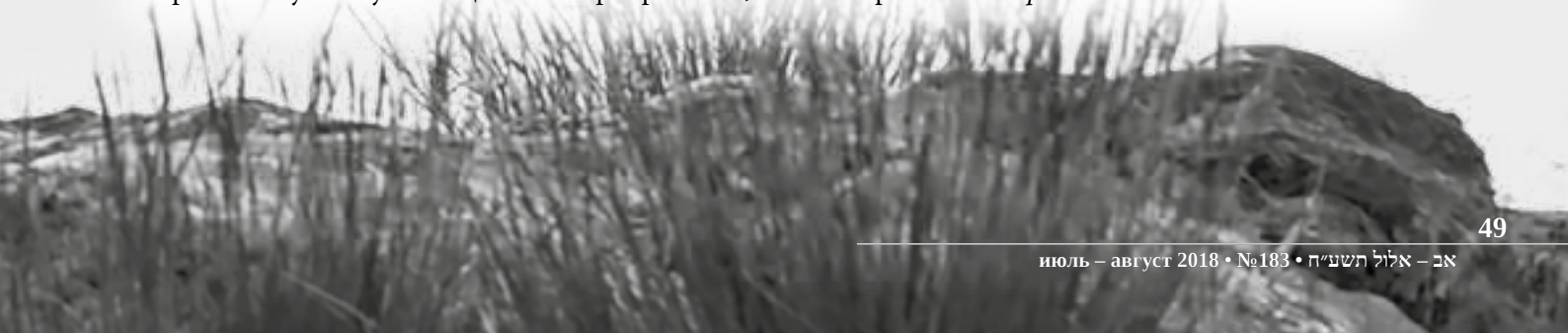
Неужели мы должны идти на поводу у лидеров, которые довели свои общины до такого состояния?! Неужели мы должны отказываться от проверенных тысячелетиями традиций и законов в пользу процедур, которые не ведут ни к чему, кроме полной ассимиляции? Раве это то, в чём нуждается еврейский народ?

Но это не единственная причина, по которой нам не стоит поддаваться на призывы реформистов диаспоры.

Бытует мнение, что мы должны пойти на компромисс с реформистами в отношении гиюров, чтобы не портить с ними отношения. Ведь иначе они перестанут давать деньги Израилю!

Выше мы уже объяснили, что компромисс в законах принятия гиюра не имеет никакого смысла.

Миф о «реформистском гиюре»

Мы не можем навязывать Всевышнему свои компромиссы. Тот, кто принимает *гиюр* по закону, становится потомком Авраама. Тот, кто не принимает, — не становится.

Но дело не только в этом. Сама угроза о сокращении бюджетов — это пустые слова. Реформисты всегда отрицательно относились к Израилю. Одно из первых изменений, принятых реформистами — удаление из молитвенника всякого упоминания о Иерусалиме, Сионе и Израиле. «Зачем нам какой-то дикий Израиль, с жарким климатом и полудиким населением, когда нам так хорошо здесь в Германии?» — сказали они. «Мы стали полноправными гражданами этой страны, и у нас нет никакой причины уезжать отсюда — ведь немцы нас так любят и уважают!»

Отказ от Израиля не ограничился словами. Реформисты всеми силами препятствовали еврейской эмиграции в Святую Землю, декларации Бальфура и созданию государства Израиль. Потом, когда их поставили перед фактом существования еврейского поселения и государства на Среднем Востоке, они внешне смирились с этими фактами. Но только внешне.

Реформисты делают очень мало в пользу Израиля, и очень много ему во вред.

Не секрет, что Демократическую партию США содержат богатые нерелигиозные евреи. Также хорошо известно, что подавляющее большинство реформистов голосует за демократов. Это означает, что реформисты своими силами обеспечили победу президента Обамы. Их не смутило резко негативное отношение Обамы к Израилю и его поддержка антиизраильских резолюций в ООН. Им не помешало даже то, что Обама дал Ирану возможность создать ядерное оружие, объявленная цель которого — полное уничтожение Израиля и всех его жителей. Получается, что бюджеты реформистов уже сейчас идут не на помощь Израилю, а на его аннигиляцию. Их нисколько не смущает, что их деньги тратятся на убийство их братьев, живущих в святой Земле.

Известно, что в антисемитском движении BDS, направленном на делегитимизацию Израиля, участвует непропорционально большое количество евреев. В каждой демонстрации за права палестинцев и в каждом антиизраильском митинге

самые ярые участники — это ненавидящие самих себя еврейские атеисты и реформаторы, которые из кожи лезут, чтобы выслужиться перед неевреями и исламистами.

Поэтому угроза перестать помогать Израилю, вышедшая из уст лидеров реформизма, звучит очень неубедительно. Вспоминается старинная поговорка: «с такими друзьями мне и враги не нужны!»

С какой стати мы должны принимать в свою среду людей, «*гиюр*» которых сводится к тому, что они сами объявляют себя евреями и платят взносы в своей реформистской синагоге-храме? Где это видано, чтобы ни к чему не обязывающая и не имеющая никакого отношения к закону декларация обеспечивало человеку право на членство в общине и гражданство? Если я захочу стать швейцарцем, разве мне достаточно заявить, что я чувствую себя швейцарцем, или что в глубине души у меня всегда был маленький швейцарец? Всем прекрасно известно, что реформистские *гиюры* — это чистая фикция. Реформистам такие «*геры*» нужны для того, чтобы хоть как-то смягчить резкое сокращение в числах. Но зачем они нужны нам?

Пророк Ирмияу (30:21–22) говорил о прозелитах: «Кто же это, кто посвятил своё сердце приближению ко Мне?» — сказал Г-сподь. «Будьте народом Моим, а Я буду вам Б-гом».

Тот, кто стремится приблизиться к Б-гу Израиля, выполняя все заповеди Торы и мудрецов в соответствии с нашей традицией, действительно заслуживает стать *гером* и навечно соединить свою судьбу с судьбой еврейского народа. Тот, кто принимает таких *герим*, выполняет большую заповедь.

Но тот, кто принимает *герим*, которые не верят во Всевышнего и в Его Тору, вредит и им, и их детям. Он вредит себе и вредит народу Израиля. Неумолимый суд истории обязательно покажет, кто воистину стал потомком праотца Авраама, а кто — нет. Но каждый из нас здесь и сейчас должен сделать выбор, хочет он помочь народу Израиля или нанести ему ущерб, хочет он засадить «виноградник Израиля» вкусными, сочными лозами — или ядовитыми ягодами и колючками.

К чему стремятся реформисты?

Шмират а-Лашон

Часть вторая

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Глава 29. Об усердии и расторопности

Сказано в Пиркей Авот (1:13): «Он [Илель] говорил: “Если не я за себя [не позабочусь о своей душе], то кто за меня? Но даже если я за себя, — то [тем не менее] чего я стою? И если не сейчас [делать всё это] — то когда [ведь я не знаю, что ждёт меня завтра]?”».

Если *тана* [мудрец Мишны] Илель был привычен повторять эти слова, значит в них наверняка содержатся принципы и основы, побуждающие человека к действию на путях этого мира, чтобы привести человека к доброму уделу его вечному, и наверняка заложены в этих словах возвышенные идеи и разные объяснения. Мы подробно разъясняли эти вещи в другом месте, а сейчас я намереваюсь лишь разъяснить по прямому смыслу сказанного, что *тана* пришел напомнить нам о величии обязанности человека проявлять расторопность в Торе и добрых делах изо дня в день.

В сфере обычных дел этого мира, если мы увидим человека, не занятого никакой работой изо дня в день, и спросим его, что это значит и как он собирается при своей праздности обеспечить пропитание себе и своей семье, то получим в ответ одно из трех объяснений.

а) Либо у него есть фабрика, на которой работает множество рабочих и назначенных над ними администраторов, и он имеет от нее достаточный доход для пропитания семьи, — и потому у него есть время сидеть без дела.

б) Либо он занимается ремеслом, приносящим большой доход, например, обтачиванием драгоценных камней, обработкой жемчуга и т.п., — и многими часами работы он обеспечивает нужды своего дома, а в остальное время сидит без дела.

в) Либо основная часть его торговых дел берет у него немногие недели в году, когда он отправляется на ежегодную ярмарку, и заработанного на ней хватает на весь год, — а в остальное время он остается без дела.

И вот приходит *тана* напомнить нам, что в служении Всевышнему, — служении, от которого зависит жизнь души в мире вечности, — не имеет силы ни одно из приведенных оправданий для того, кто проявляет слабость в этом святом деле.

а) [По поводу первого объяснения *тана* отвечает следующее]: «Если не я за себя, то кто за меня?» — Рабочие его и помощники не доставят пропитания душе его; лишь он, именно он сам обязан обеспечить ей жизненность и добрый удел. И сказано об этом: «Если не я за себя», — то есть: в том, что касается только меня, а именно сущности человека, которая — его вечная душа, если я не постараюсь сам для нее ради ее приобретений в Торе и добрых делах, — кто принесет мне жизненность и добрую долю для нее? Ведь вещи эти приобретаются не иначе, как трудами самого человека ради души своей! [Примеч. автора. И тот, кто приобрел удел в Торе, поддерживая материально изучение ее другими людьми, тоже приобрел этот удел своими делами — тем, что поддерживал изучающих Тору своим имуществом.]

б) На второе из тех трех объяснений, — что, мол, ему достаточно работать [для пропитания] лишь небольшое время, — отвечает *тана*, что в деятельности по обеспечению потребностей души все обстоит иначе. Ибо времени мало, а работа велика, — ведь даже если человек посвятит все труды и усилия всех дней своей жизни только приобретениям для души своей, овладению Торой Всевышнего и исполнению Его заповедей, — что будут значить труды его в немногие дни его жизни в сравнении с потребностями вечной жизни бессмертной души его? И об этом сказано: «И даже если я за себя», — если все труды мои будут только ради себя, то есть ради моей души, которая — суть человека, — «то [тем не менее] чего я стою?» — сколь велика важность трудов моих в эти короткие дни для [предстоящего мне] дальнего пути?

Об этом сказал Мар Уква (Клубот, 67б), который перед смертью попросил дать ему увидеть счет своих

дел: «Путь длинный, а припасов мало», — то есть в сравнении с длиной пути припасы ничтожны! И он раздал еще половину своего состояния.

И тем более в ситуации, когда человек взвешивает дела своей жизни и видит, что лишь ничтожную часть своих дел он делал для себя, а большая часть трудов его была впустую. И как же он в такой ситуации может не радеть, во всяком случае, о своем свободном от работы времени, чтобы использовать его для Торы и заповедей, которые являются приобретениями для него самого?

Если человек трудится ради пропитания своей семьи, жены и маленьких детей, и тем более — чтобы оплачивать учителей, обучающих сыновей его Торе, то труды его — не напрасны. И не только время, постоянно установленное у него для изучения Торы, но все труды его тогда — во имя исполнения воли Всевышнего, и они принесут плоды. Но если он будет трудиться весь день ради пропитания более изобильного, чтобы снимать квартиру более просторную и покупать одежды более нарядные, чем есть в том нужда по достоинству его, то наверняка труды его — не для себя, ибо что ему пользы от них?

И тем более — если он будет тратить деньги, добытые трудами своими, на то, чтобы давать сыновьям образование «на новых путях», обучая их наукам чуждым и отрывая от Торы Всевышнего; ведь тогда труды его — не ему принадлежат! Напротив, он еще должен будет нести ответ за дела свои, за то, что оторвал сыновей от Торы Всевышнего! И то же самое, если будет трудиться до старости и до седины ради материальных благ, которые он оставит сыновьям после себя, — это тоже не будет ему принадлежать, как мы находим (Гитин, 47а) о Рейш Лакише, который оставил сыновьям *кав* [около 1,5 л] *каркома* [шафрана] и сказал о себе словами Писания (Теилим, 49:11): «И оставят другим богатство свое».

И в связи со всем этим приходит Илель — побудить человека дорого ценить свое время, чтобы оно не проходило впустую, и чтобы он не обманывал себя, говоря: довольно будет мне немного Торы и служения для нужд моей души. Не будет довольно! Ведь даже если все свои труды он обратит только на самого себя [на нужды души своей], — много ли это будет значить? И тем более, когда большая часть трудов его в действительности не для самого себя, — что он значит?

в) «И если не сейчас — то когда?» Что касается последнего из трех объяснений, которые дают не занятые работой, — что, мол, основу их пропитания составляет то, что они зарабатывают

в рыночный день, день большой ярмарки, и этим обеспечивают себе зажиточное существование в течение всего года, — такое заявление само по себе обязывает человека к великой расторопности. Ведь если мы увидим, что этот человек в самый день ярмарки тоже ходит без дела и тратит свое время впустую, то это уже вызывает к нему большой вопрос: ведь если и сегодня, в день ярмарки, ты не будешь исполнять свою работу, то будешь голодать весь год!

Да, брат мой; ведь этот мир — «день ярмарки», в который человек должен приобрести себе «товар», которым он будет оживлять свою душу всю свою долгую жизнь в мире грядущем — мире вечности. И если сейчас, в день ярмарки, он станет лениться и отлынивать от своей работы, то душа его будет страдать от голода в мире своей жизни вечной! И об этом сказал *тана*: «И если не сейчас — то когда?» И о том же сказано в Коэлет (9:10): «Всё, что найдешь посильным для руки своей, — делай»; другими словами: не исполняй работу свою с ленцой, но насколько хватит у тебя сил исполняй ее. Ибо лишь сейчас — время действовать, — «ибо нет деяний, и расчетов, и знания, и мудрости в могиле, куда ты идешь» (там далее). Ибо прекращается уже вся работа, которую делал человек [со смертью его], и лишь из того, что приготовил он своими трудами в дни жизни своей в этом мире, оживлять будет там свою душу. И об этом говорят наши мудрецы (Эрувин, 22а): «Сегодня исполнять [заповеди]» (Дварим, 7:11), — а не завтра исполнять, — а завтра получить за них награду».

И потому — сколь же велика должна быть расторопность, к которой обязан побуждать себя человек в этот «рыночный день», когда он должен приготовить себе, пока он здесь, провизию не на один лишь год, а на дни и годы долгие, которым нет числа! И вся ценность доброго удела его там — лишь по мере приготовленного здесь, как им самим, так и его сыновьями. И, однако, если он видит, что со стороны сыновей нет у него надежды на большое благо, — пусть поймет, что он должен обрести заслуги посредством других, воспитывать сынов Израиля на путях Торы и заповедей; и каждый должен действовать по силам своим. И все это — в рамках общего правила: «И если не сейчас — то когда?»

В действительности смысл слов: «И если не сейчас» включает в себя то, что к каждому часу и каждому дню человек должен подходить с позиции: «И если не сейчас», — ибо Всевышний установил человеку на каждый день то, что он должен достигнуть в Торе Всевышнего и служении Ему. И если

будет соблазнять его дурное побуждение мыслью о том, что завтра он сможет рассчитаться за долги сегодняшнего дня, то подобные мысли — ошибка, поскольку на следующий день его ждут обязанности уже этого нового дня, а неисполненные обязанности прежнего дня он уже не сможет восполнить. И мы находим подобную возможность только в случае восполнения вечером упущенного в учебе днем, как сказано у наших мудрецов («Мишна Брура», 155:4): «Одалживает» днем [тратит на какие-то срочные дела часть дневного времени, выделенного на изучение Торы] и восполняет вечером». И вывод этот [о важности каждого дня] мы делаем на основании сказанного в Торе (Дварим, 4:9): «И чтобы не ушли [слова Торы] из сердца твоего во все дни жизни твоей». И о том же сказано в Коэлет (9:9): «Узри же жизнь... во все дни быстротечной жизни твоей», — то есть следы, чтобы ни один день твой не прошел впустую. И пишет Рамбам («Илхот талмуд Тора», 1:10), что сказанное в Торе: «И чтобы не ушли [слова Торы] из сердца твоего во все дни жизни твоей» означают, что человек не должен терять для изучения Торы Всевышнего ни единого дня — вплоть до последнего дня. И на это намекает Писание (Мишлей, 3:28): «Не говори другу твоему: "Уйди и приди снова, и завтра я дам", — и есть у тебя [то, что он просит]». «Друг твой» — это доброе побуждение, истинный друг человека, и оно советует человеку то, что доставит ему вечное благо.

[Примечание автора. Общее правило таково: человек должен знать, что он пришел в этот мир лишь на отмеренное ему время ради Торы и заповедей, и в будущем должен будет вернуться в высший мир, чтобы получить свою награду, как сказано (Дварим, 7:11): «Соблюдай же заповеди, и уставы, и законы, которые Я заповедаю тебе сегодня исполнять», и объясняют наши мудрецы (Эрувин, 22а): «Сегодня — исполнять их, а завтра — получить за них награду». И вот, дурное побуждение соблазняет человека, когда он молод, что ему еще предстоит жить долгие годы; но на самом деле думать так — ошибка, как мы писали выше! Ибо каждый день дан ему Творцом по строгому счету, как сказано (Иов, 7:1): «Ведь предопределено человеку время на земле», и он не может освободить себя в какой-то день за счет завтрашнего. И человек в этом мире подобен тому, кто пришел пожить в далекой земле определенное время, как сказано (Теилим, 119:19): «Странник я на земле, — не скрывай от меня заповедей Твоих!» И нужно оберегать каждый день, чтобы он не прошел впустую.

Хочу привести по этому поводу подходящую притчу. Один человек из-за своей великой бедности оставил родину и отправился скитаться в далеких землях (скажем, в Африку), чтобы прокормить своих домочадцев; и пробыл он там десятки лет. По натуре своей он был большой лентяй и постоянно слонялся без дела. Встретил его знакомый земляк и спросил: «Что ты все ходишь без дела и не собираешься наняться на работу, — ведь ради этого ты приехал?» А тот отвечает: «А почему ты удивляешься? Ведь у меня еще есть время! Всего-то каких-нибудь двадцать лет, как я сюда приехал!» И приятель ему отвечает: «Разве нет у тебя ума? Даже был бы ты здесь местным жителем и ходил бы постоянно без дела, — и то это не было бы достойным и правильным для тебя, как всем известно. Но ведь ты здесь странник, оставивший родную землю и приехавший сюда, чтобы заработать немного и вернуться домой! Ты был обязан каждый день хорошенько думать и искать, как бы заработать, чтобы ни один день не прошел впустую! Говоришь мне, что ты здесь всего лишь двадцать лет? Такой ответ может дать лишь умалишенный, но не нормальный человек!»

Совершенно ясно, что мы должны извлечь из этой притчи. Когда душа человека низведена на землю, она действительно подобна временно жителю [примеч. автора: а не такова, какова она на небесах, где она — постоянный житель, как сказано (Теилим, 39:13): «Ибо временный житель я пред Тобой, — (временный) житель, как все протцы мои (при жизни их)»]. Душа подобна временно жителю, который пришел пожить здесь, чтобы приобрести Тору и заповеди, ибо наверху, на небесах, она не может заработать ничего. И выделено ей для того определенное время, а потом она должна будет вернуться к своему корню и источнику вверху, чтобы быть там в уделе жизни у Г-спода, Б-га своего. И потому должен задумываться о каждом дне и о каждом часе с того дня, когда осознал он себя человеком, чтобы не оказался приход его в этот мир напрасным. И об этом говорит Писание (Теилим, 119:19): «Временный житель я на земле [примеч. автора: то есть нахожусь на ней отведенное время], — не скрывай от меня заповедей Твоих!» И тот, кто отвечает: «Мне только двадцать или тридцать лет, и есть еще у меня время», — подобен он тому «умнику», о котором мы говорили выше. *Конец примеч. автора.*]

Перевод:
рав Пинхас Перлов

По урокам рава Игаля Полищука

Мы должны вырастить великих в Торе. Эта задача, важность которой для нашего народа не все понимают. Саба из Слободки, рав Натан Цви Финкель провозгласил целью ешивы выращивать людей, великих в Торе. Получилось ли у него? Известно высказывание рава Шаха, что вся Тора народа Израиля сегодня — от Сабы из Слободки и его учеников. Это касается и нашей общины. Большой праведник рав Бенцион Хаим Зильбер, отец рава Ицхака Зильбера, был учеником Сабы из Слободки.

Наши мудрецы говорят, что, когда Корах и его приспешники предстали перед Моше со своими претензиями, у них было два основных возражения против Торы Моше. В конце главы Шлах приводится заповедь о *цицит*, в которых, как известно, должны быть, наряду с белыми шерстяными нитями, и нити, окрашенные синим цветом *тхелет*: «И сказал Господь Моше так: «Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на углах одежд своих для поколений своих, и придадут они к кисти на углу нить *тхелет*»» (Бемидбар, 15:37–38). Возражение бунтовщиков состояло в том, что одеяние, полностью сделанное из *тхелет*, не нуждается в *тхелет*. Раши приводит об этом слова из «Мидраша Танхума»: «Пришли они и стали перед Моше, сказали ему: «Облачение, полностью (изготовленное из) *тхелет*: подлежит такое (закону о) *цицит* или не подлежит (т.е. является исключением из правила)?» Сказал он им: «Подлежит». Стали они насмехаться над ним: «Возможно ли такое? Если все облачение (изготовлено) из другого материала, и одной нити *тхелет*

Вырас великих

достаточно для него, то это, полностью (изготовленное из) *тхелет*, не освободит самое себя?!» (Раши, Бемидбар, 16:1).

Второе их возражение состояло в том, что дом, полный святых еврейских книг, не нуждается в *мезузе*. Наши мудрецы объясняют, что таким образом Корах пытался оспорить избрание Аарона и его потомства для служения в Храме, поскольку весь народ Израиля обладает святостью, то есть ему не нужна «мезуза» в виде Аарона и его потомков. Истина же в том, что так же, как *мезуза* нужна в доме, полном святых книг, народу Израиля нужны *коэны*, являющиеся связующим звеном между высшим и низшим мирами. Аналогичным образом, даже если бы весь еврейский народ был занят изучением Торы (девять часов в день по мнению Рамбама), все равно нужна была бы особая группа людей, делающая это более углубленно.

Сегодня такое положение кажется маловероятным, но великий еврейский царь Хизкияу в свое время заставил весь народ изучать Тору под угрозой меча (Санедрин, 94б). Это была самая настоящая

тшитъ в Торе

кфия датит (религиозное принуждение), как любят говорить в сегодняшнем Израиле. Таким образом царь Хизкияу добился того, что в его поколении во всем народе Израиля не было детей, которые бы не знали сложнейших законов *тума* и *таара*. Трудно представить себе величайшее влияние Хизкияу на наш народ. Его отец, царь Ахаз был большим преступником, погрузившим своих подданных в идолопоклонство. Хизкияу, унаследовав от него трон, перевернул весь народ Израиля (Млахим 2, 18:3–7). Таково величие одного человека.

И в более поздних поколениях именно великие в Торе люди возрождали из пепла наш народ. Примером этого является история хасидизма. В период перед появлением Бааль Шем Това и его учеников еврейская Украина была полностью разрушена духовно погромами Хмельницкого. Народ был в отчаянии, буквально на грани полного духовного распада. Я читал переданное по семейной традиции свидетельство одного из величайших хасидских лидеров нашего поколения, адмора из Цанз, прямого потомка великого автора

книги «Диврей Хаим», о том, что Бааль Шем Тов удостоился того, чтобы постичь скрытый свет, изучая трактат Йевамот.

Мой учитель рав Яаков Фридман, тоже потомок великого хасидского рода, говорил, что в народе Израиля всегда было очевидным, что истинное величие может быть основано только на Торе. Бааль Шем Тов и его ученики оживили еврейские места Украины и Польши именно в силу своего величия в Торе. Мы знаем великие книги по всем разделам Торы, которые вышли из-под их пера. То же самое сделал в свое время великий рав Хаим из Воложина, основав Воложинскую ешиву. Она совершенно изменила лик еврейских мест Литвы и Беларуси.

Наши великие мудрецы — это аналогия священников из колена Леви и потомков Аарона. Рамбам пишет в законах *имиты* и *йовеля*, что коэны и левиты не имеют удела в Святой земле и не участвуют в войнах, поскольку их удел — Всевышний и Его Тора, которую они должны передавать дальше. Рамбам добавляет, что это касается каждого еврея, приближающегося к служению Всевышнему целно. Ведь он тоже подобен священнику из колена Леви.

Я не раз слышал от рава Пинкуса, что в еврейском народе есть два подхода. Один — это нести Тору в массы. Это очень важно, поскольку каждый еврей ценен, каждое слово Торы и заповедь чрезвычайно ценны. Кроме того, мы не знаем, из кого именно вырастут великие в Торе. Но, помимо этого, очень важно выращивать тех немногих, в которых виден потенциал стать великими в Торе. И это — то, на чем построил свою ешиву Саба из Слободки. Его ешива была построена так, чтобы выращивать великих в Торе. И она выполнила свое предназначение, вырастив людей, несущих Тору всему поколению.

Сегодня мы не обладаем проницательностью Сабы из Слободки и не знаем, из кого вырастут великие в Торе. Поэтому необходимо обучать ей весь народ Израиля. И не просто обучать, а ожидать от каждого настоящего духовного роста. И так поступал великий правнук Сабы из Слободки, предпоследний глава ешивы Мир рав Натан Цви Финкель. В его время в ешиве училось около 8000 человек — более или менее способных. И великий глава ешивы прилагал огромные усилия, что предоставить всем ученикам максимальные возможности для духовного роста.

Сказано, что из тысячи людей, начинающих изучать Тору, сто станут по-настоящему изучать Мишну. Из этих ста десять человек приобретают истинные знания в Талмуде. И только один из этих десяти сможет выводить законы во всех областях Талмуда. Этим наши мудрецы объяснили одну важную вещь: нельзя взять одного способного еврейского мальчика и выращивать его великим в Торе. Так это не работает! Нужно нести Тору всему народу Израиля, и только тогда из него смогут вырасти люди, великие в Торе.

В разбираемой нами теме есть еще одна важная деталь, которую сегодня не все до конца понимают. Речь идет об особой важности именно колелей по сравнению с ешивами. Предположим, что сегодня в Израиле многие тысячи евреев серьезно занимаются изучением Торы в ешивах и колелях. Ешива абсолютно необходима для того, чтобы молодой человек, начинающий жизнь, погрузился в Тору полностью, чтобы она стала его кровью и плотью. Это необходимо для того, чтобы Тора дала ему силы провести всю дальнейшую жизнь с желанием учиться. Кроме того, ешивы — именно те места, где передают из поколения в поколение труд над Торой *лишма* — ради нее самой.

Однако при этом есть особая важность именно колелей. Ешива еще не выращивает великих в Торе, поскольку в возрасте 21–25 лет учащиеся женятся и из ешивы уходят. Их истинный духовный рост происходит потом. Поэтому существует огромная важность колелей и их поддержки, поскольку именно в них вырастают сегодня люди, великие в Торе.

Есть еще один очень принципиальный аспект этой проблемы. Допустим, молодой человек самоотверженно учился в ешиве и многое обрел в Торе. Однако его дети этого не видят. Ведь они видят своего папу не учеником ешивы, учившимся 12–14 часов в день. Они видят его сегодня, обремененного обязанностями по дому и заботами о зарплате. Если они видят, что их папа, несмотря на все заботы, проводит над книгой 8–10 часов в день — именно это, а не наставления передает детям важность изучения Торы.

В еврейской Литве позапрошлого века многие занимались бизнесом, и при этом проводили за книгой 6–8 часов в день. Я наблюдал в Цюрихе людей, которые просыпаются за несколько часов до Шахарита, чтобы учиться, учатся также несколько часов после него. А потом занимаются своими делами. В Литве было принято, что так называемые «домохозяева», т.е. люди работающие, занимались бизнесом и делами утром, а потом учились с 5–6 часов вечера до глубокой ночи. И когда дети видели, что глава семьи, их папа, все свободное время посвящал погружению в Тору, они впитывали от него и от мамы, относившейся к этому с большим уважением и не отрывавшей папу от учебы, важность изучения Торы.

И сегодня великая заслуга колелей состоит в том, что когда наши дети видят, что папа бежит в колель несмотря на то, что семья живет очень скромно, и мама делает все, чтобы он мог спокойно учиться, — они воспринимают важность изучения Торы. Причем они видят это не один год, а годы и десятилетия.

Но здесь есть одно принципиальное условие: глава семьи и его супруга должны создать семью, в которой присутствует атмосфера радости. Ведь только в этом случае дети захотят, чтобы их дом стал похож на дом их родителей. Если же они постоянно видят, что папа учится в колеле, но при этом вся семья испытывает постоянное давление, и в доме нет радости, то они, не дай Б-г, могут решить, что такой дом они строить не хотят.

Таким образом, вопрос о важности колелей сегодня имеет два аспекта: создание возможности для выращивания людей, великих в Торе, и живой пример важности и необходимости изучения Торы для наших детей. Скажу откровенно: с тех пор, как я стал заниматься общественной деятельностью в «Беерот Ицхак», мои дети стали видеть меня за книгой меньше, чем раньше. Это — большой недостаток. У каждого из нас есть свои обязанности, однако при этом важно, чтобы наши дети видели, что изучение Торы — основная из них. Это может быть только в том случае, если мы по-настоящему над ней трудимся, и этот труд действительно является стержнем нашей жизни. Эта основа приобретает в ешиве.

Но только лишь из этого не вырастают великие в Торе. Поэтому необходимо, чтобы человек продолжил развиваться не только в тепличных условиях ешивы, когда у него нет забот о семье и пропитании. Когда человек проходит через трудности и всевозможные испытания, и при этом остается приверженным серьезному изучению Торы, являющейся для него источником жизненной силы,

радости жизни, только тогда этот подход воспримут наши дети и произойдет полноценная передача Торы следующему поколению.

Мы начали с вопроса Кораха: «дом, полный книг» — нуждается в «мезузе»? Это — наш ответ Кораху. «Мезуза» в данном случае — это люди великие в Торе в каждом поколении, в каждом городе, в каждой общине. Отрицая важность великих в Торе, мы можем уподобиться Кораху, не понимая, что всегда среди нас есть люди, которые должны вырасти в *гдолей Исраэль* (великими в Торе). Именно они являются теми, кто поддерживает существование всего народа Израиля и охраняет его. Что бы мы делали без Бааль Шем Това, Виленского Гаона, Хафец Хаима и Хазон Иша? Без них не было бы ничего.

Когда мы видим людей, которые годами работают над собой иначе, чем другие, могут многого достичь в Торе, мы должны их поддерживать. И дело тут не в способностях. Я в своей жизни видел много способных людей, из которых не получилось то, что от них ждали. Зачастую упрямство (в хорошем смысле этого слова) и желание учиться гораздо важнее.

Мой учитель рав Хаим Камил, который был также учителем великого рава Носона Цви Финкеля, главы ешивы Мир, в детстве не отличался способностями. Однако у него было желание учиться, и он тяжело работал над Торой и над собой. Нам необходимо понять, что иногда поддержать материально и морально человека, способного вырасти великим в Торе, важнее, чем помочь десяткам *аврехим*.

Существует сила нашей молитвы и молитвы наших жен. Известно, что Хазон Иш говорил, что люди, преуспевают в Торе в заслугу молитв своих бабушек. Нам необходимо молиться о наших детях и внуках, чтобы они стали не просто кошерными евреями, а людьми, великими в Торе. Есть удивительное высказывание, приведенное от имени рава Хаима Брискера, о важности того, чтобы родители проливали слезы о том, чтобы их дети выросли великими мудрецами в Торе, знающими ее по-настоящему. Это то, что мы хотим от наших детей. Но это не причина кричать на них. Крики здесь не помогают. И если мы действительно хотим этого и молимся об этом, поддерживаем их, это дает свои результаты. Более того, великий ученик рава Хаима Брискера рав Барух Бер Лейбович говорил, что если родителям важно, чтобы их дети стали великими в Торе, тогда они вырастут, как минимум, кашерными евреями.

Когда один из внуков рава Ицхака Зильбера заканчивал изучение одного из трактатов Мишны, дедушка у себя дома устраивал *сיום* (празднование

окончания изучения трактата). Есть одна замечательная семья, в которой, когда ребенок заканчивает изучение недельной главы Торы, дома устраивают такое празднование этого события, как будто это его день рождения. Русскоязычные евреи знают толк в праздновании дней рождения. С таким размахом необходимо праздновать окончание нашими детьми изучения недельной главы, трактата Мишны или главы Гемары. Когда это делается, ребенок с детства ощущает важность своей учебы.

Есть известное письмо рава Мойше-Мишл-Шмуэля Шапиро, дедушки рава Ицхака Зильбера, своему внуку. Словами из этого письма рав Ицхак назвал книгу «Чтобы ты остался евреем». Там есть несколько важных слов, не вошедших в название. Бабушка и дедушка рава Ицхака очень волновались о том, чтобы их маленький внук остался верующим евреем, **знающим Тору**. Когда мы молимся и болеем за то, чтобы наши дети выросли великими в Торе, есть все шансы, что они останутся кошерными евреями.

В ежедневном порядке наших молитв есть «Биркат а-Тора» (благословение Торы), где мы просим о том, чтобы наши дети и все дети народа Израиля выросли знатоками Торы. Нам необходимо научиться тому, чтобы утром, когда мы встаем, произносить это благословение с нужным намерением и с большим желанием в сердце. И это наше истинное пожелание, вместе с нашим живым примером самоотверженного труда над Торой, несмотря на все проблемы и заботы, поможет передать нашим детям истинное стремление к знанию Торы и ее дальнейшей передаче. И тогда среди нас смогут вырасти люди, великие в Торе, которые сумеют поддержать, защитить и улучшить народ Израиля.

Я уже приводил слова наших мудрецов о том, что из тысячи начинающих изучение Торы выходит один человек, великий в ней. И я думаю, что сегодня такой шанс есть у большего количества людей. Я объясню, почему. Всевышний знает не хуже нас, насколько необходимы народу Израиля люди, великие в Торе, и что не все еврейские дети, к сожалению, воспитываются в *хедемах* и занимаются Торой как следует. Поэтому те из них, кто действительно изучают Тору, получают помощь свыше, соразмерную не их важности и достоинствам, а важности для Всевышнего всего народа Израиля. Поэтому сегодня у нас и наших детей есть гораздо большие шансы вырасти в Торе, чем у предыдущего поколения. И дай нам Б-г действительно удостоиться настоящего величия в Торе.

Подготовил рав Цви Маламуд

Рав Яаков Каменецкий

Рав Шломо Лоренц

Глава 2 В отношениях с людьми

Как подобает ученику Сабы из Слободки [рава Натана-Цви бар Моше Финкеля, из величайших наставников движения Мусар], наш учитель проявлял особую чувствительность всюду, где нужно было считаться с другим человеком и его чувствами. Но не только это. Рав Яаков был чрезвычайно мудр и использовал свою мудрость, чтобы находить новые решения в сфере отношений между человеком и его ближним. Очень часто он доказывал, что кажущийся «фрумкайт» [тщательное следование букве закона] и благочестие, в действительности является нежеланием считаться с ближним и издевательством над ним...

Рав Шломо Вольбе, племянник рава Яакова, сказал ученикам ешивы Мир в Иерусалиме, что если они хотят поучиться тому, как нужно уважать другого человека, им надо было бы присутствовать на Шестой Большой конференции «Агудат Исраэль», происходившей в Иерусалиме в 5740 (1980) году, и обратить внимание на то, как наш учитель сидит и слушает всех выступающих — несмотря на свой преклонный возраст.

Уважает свою жену больше, чем себя самого

На больших съездах «Агудат Исраэль» и на других собраниях рав Яаков и гаон рав Шнеур Котлер проходили через особый вход прямо на сцену, чтобы не утруждать присутствующих вставанием перед ними, — согласно установленному в «Шулхан Арух» («Йоре Деа», 244): «Мудрецу Торы не следует утруждать общество, намереваясь пройти так, чтобы перед ним вставали; ему следует проходить коротким путем, чтобы не нужно было многим людям вставать. Если сможет пройти кружным путем, чтобы перед ним не вставали, — это будет ему в заслугу».

Но на одном из собраний наш учитель попросил рава Шнеура войти с ним через главный вход. Тот удивился: «Что изменилось? Почему мы должны утруждать общество?»

Ответил ему рав Яаков: «Наши жены находятся среди публики, и они заслуживают видеть,

какой почет оказывает общество их мужьям. Они почти не видят нас дома из-за нашей занятости делами ешивы и общины Израиля, — и сейчас они получают небольшое возмещение за то, чем жертвуют».

Рав Нахумке и свечи Хануки

Наш учитель любил рассказывать известную историю об учителе Хафец Хаима — раве Нахумке Каплане из Гродно.

Однажды Хафец Хаим навестил своего учителя в Хануку. Подошло время зажигания свечей; казалось, рав Нахумке не обращает внимания на часы. Прошло уже и два, и три часа, а рав Нахумке все не зажигает; удивление Хафец Хаима возрастало.

Наконец послышался стук в дверь, и жена рава Нахумке вошла; тот сразу встал, сказал благословения и зажег свечи. И тогда Хафец Хаим позволил себе выразить удивление и спросил, в чем была причина задержки. Ответил ему его учитель: «В Гемаре в трактате Шаббат (236) сказано, что если у человека есть деньги либо только на субботние свечи, либо только на свечи Хануки, то субботние свечи предпочтительней — ради мира в доме; из этого следует, что мир в доме более важен, чем “оповещение о чуде” [цель зажигания свечей Хануки]. Я знал, что если зажгу свечи Хануки без жены, то она огорчится; и поскольку мир в доме важнее, я ждал, пока она вернется».

Музыка для водителя — душевная потребность

Однажды рав Яаков вместе с еще одним главой ешивы сел в машину, которая должна была перевезти их с одной свадьбы на другую. В машине гремела музыка из радиоприемника, и спутник нашего учителя попросил водителя выключить ее. Но, к его удивлению, рав Яаков сказал ему: «Наши мудрецы разрешили петь песни на пиршествах, но при этом в определенных случаях разрешили и тогда, когда это необходимо для работы (как объясняется в Сота, 48а). Работа водителя скучна и однообразна — настолько, что он может утратить душевное равновесие без музыки, и у нас нет никакого права требовать у него, чтобы он ее выключил».

Как рав Яаков спасал *магбит*

Адмор из Бостона каждый год проводил в Майями *магбит* [сбор средств] в пользу организации «Рофэ», основанной им для помощи больным, нуждающимся в особом лечении. Приезжая в Майями, адмор первым делом направлялся к нашему учителю, находившемуся там для отдыха.

Как-то раз в те годы во время визита адмора рав Яаков справился у него о дате *динера* [благотворительного ужина], проводимого в рамках *магбита*. Адмор ответил, что он пришел не для того, чтобы просить рава участвовать в *динере*, так как не хотел утруждать его; но рав Яаков все-таки отметил для себя эту дату.

И вот, в тот самый вечер, в который должен был состояться *динер*, разразился сильнейший ливень — такой, что организаторы стали беспокоиться, соберутся ли ожидаемые участники. И поначалу казалось, что худшие ожидания оправдываются.

Среди немногих осмелившихся выйти из своих домов в эту бурю был рав Каменецкий...

Когда адмор увидел его, вышедшего из такси и бегущего с зонтиком в руке, он поспешил ему навстречу и сказал, что ему не нужно было выходить в такую бурную погоду. Но рав Яаков покачал головой и сказал: «Именно буря заставила меня приехать! Вы нуждаетесь в помощи, и я надеюсь, что мое участие поможет успеху *магбита*».

Организаторы тут же принялись обзванивать приглашенных, чтобы сообщить им о присутствии на *динере* рава Яакова, и через короткое время зал был заполнен полностью...

Глава 3

Учитель и воспитатель

Разница между фармацевтом и раввином

Один из учеников рава Каменецкого рассказывает следующее.

Перед праздником Песах у нашего учителя возник вопрос о кошерности одного из компонентов лекарства. У него было одно соображение, основанное на латинском названии этого компонента, но он не хотел полагаться только на себя и обратился к фармацевту.

Тот принялся рыться в своих многочисленных книгах. После длительных поисков он закрыл очередную книгу и заявил раву Яакову, что данное лекарство кошерно для Песаха и не содержит квасного — без всяких сомнений. Однако было очевидно, что он не нашел того, что искал, в своих многочисленных книгах, — но стыдился сказать, что у него нет ответа.

На это рав Яаков сказал, что теперь он видит и понимает различие между фармацевтом и раввином. Фармацевт должен отвечать спрашивающим, — и если у него нет ответа, он выдумывает его...

Другое дело — раввин в народе Израиля. Когда наш учитель, автор книги «Бейт а-Леви» [рав Йосеф Дов а-Леви Соловейчик] был назначен раввином в Бриске, он был известен как великий знаток во всех разделах Торы. И вот, сразу с началом его деятельности на этом поприще к нему пришли с трудным вопросом, — и он, вместо того, чтобы принять решение в ту или иную сторону, сказал: «Я не знаю!» Спрашивающие удивились и ушли.

К великому удивлению, то же самое произошло и со следующим вопросом, который был представлен раввину. В обществе зародилось было разочарование, но понемногу все улеглось и успокоилось.

Но когда тоже самое случилось уже в третий раз, члены общины собрались, чтобы обсудить ситуацию. «Мы слышали», — сказал один из ее руководителей, — «что наш раввин — великий мудрец Торы нашего поколения, и вот оказывается, что он не может отвечать на наши вопросы!» Другой руководитель общины добавил: «Возможно, что его сила — в учебе, и он может быть хорошим главой ешивы и давать чудесные уроки. Но нам нужен раввин, который умеет разбирать практические вопросы в соответствии с законами Торы!»

Так они судили и обсуждали — и пришли к выводу, что у них нет выбора, и они вынуждены сместить этого большого мудреца с его высокой должности в Бриске... Главы общины пришли к раввину и выразили свое разочарование. А автор «Бейт а-Леви» улыбнулся и сказал: «Не бойтесь, господа! Отныне и впредь я, с Б-жьей помощью, смогу выносить решения по вашим вопросам. Я только хотел подготовить вас и себя к тому, что, если когда-нибудь случится, что я действительно не буду знать ответ, я не постыжусь сказать вам: “Я не знаю”».

Разница между поколениями: у нас и у них...

Рассказывает рав Моше Шерер, глава «Агудат Исраэль» в Америке, в своей книге «Би-Штей Эйнаим»: «При моем возвращении с Шестой Большой конференции “Агудат Исраэль”, происходившей в Иерусалиме в 5740 (1980) году, я сидел в самолете позади рава Каменецкого, и так мне удалось услышать интересную беседу.

Рядом с ним сидел г-н Йерухам Мешель, бывший в то время Генеральным секретарем Гистадрута [Всеизраильской профсоюзной организации]. Между ними завязалась оживленная дискуссия по поводу еврейской традиции. Было очень поучительно наблюдать, как престарелый великий мудрец Торы с большим терпением отвечает на все вопросы, которые задает ему нерелигиозный лидер рабочих Израиля.

Однако вершина их диалога пришлось на последние минуты перед приземлением в Нью-Йорке.

На протяжении всего полета г-н Мешель с большим удивлением наблюдал за стараниями сына главы ешивы, гаона рава Шмуэля Каменецкого, облегчить полет своему отцу. Великая почтительность к отцу, такт и забота о нем со стороны сына произвели впечатление на г-на Мешеля до такой степени, что перед расставанием он спросил его: “Рав! После всех мудрых речей, слышанных мною от Вас, я все еще не убедился, что Ваш путь — правильный, а мой — ошибочный. В одном я вынужден признаться: Вы, как видно, лучше нас знаете, как воспитывать детей. От моих детей я даже в мечтах не жду такого отношения, какое я увидел по отношению к Вам. Мне хотелось бы узнать, в чем Ваша тайна?”

И глава ешивы с сердечной улыбкой ответил ему: “Нет здесь никакой тайны! Все чрезвычайно просто! По Вашему мнению, человек — продукт развития обезьяны. Весь мир и род человеческий будто бы постоянно продвигаются вперед в направлении все более высокой и значимой культуры. И результат этого подхода таков, что молодое поколение пренебрежительно относится к предыдущему. Молодое поколение не может уважать и ценить предыдущее, которое было перед ним, и тем самым оно ближе к обезьяне...”

И наоборот: согласно нашим взглядам, народ Израиля родился у горы Синай. Согласно еврейскому мировоззрению, нет продвижения вперед со сменой поколений, а есть, напротив, отступление. И высшее устремление еврея, соблюдающего Тору, выражается словами: ‘Когда же мои дела сравнятся с делами моих отцов?’

Наш идеал — приблизиться к ступени, на которой мы были у горы Синай. И тот, кто ближе к этой ступени, — более важен, более велик. Так воспитывается еврейский ребенок, и потому он больше уважает предыдущее поколение.

Ваши дети видят вас более близкими, чем они, к обезьяне, в то время как наши дети нас — более близкими к горе Синай. И в этом вся разница!”»

Каждый еврейский ребенок должен быть готов говорить с Шехиной

Наш учитель полагал, что нужно воспитывать каждого ребенка так, будто ему предстоит стать нашим учителем Моше. Он исходил из того, что Рамо (в своде законов «Шулхан Арух») запрещает передавать еврейского ребенка нееврейской кормилице, когда есть возможность достать молоко еврейской женщины («Йоре Деа», 81:7). Виленский Гаон объясняет, что основой для этого запрета был рассказ Мидраша о том, что Моше отказался брать грудь у египетских кормилиц, так как в будущем ему предстояло разговаривать с Шехиной.

Спрашивает наш учитель: если причина отказа Моше была в том, что ему предстояло говорить с Шехиной, то как можно выводить из этого запрет в отношении каждого еврейского ребенка? Из этого мы учим важную основу еврейского воспитания: каждый еврейский ребенок должен получать такое воспитание, будто в будущем придет день, в который он будет говорить с Шехиной!

Рав должен быть отцом

Рав Йосеф Элиас, директор семинара «Бейт Яаков» имени р. Шимшона Рафаэля Гирша в Нью-Йорке, спросил нашего учителя, обязан ли он участвовать в свадьбах своих учениц, настоящих и бывших. Ответил ему рав Яаков: «Рав должен быть отцом... Разве Вы видели когда-нибудь отца, не пришедшего на свадьбу дочери?»

«Я никогда не говорил неправду»

Рав Каменецкий свидетельствовал о себе, что с самого начала своей сознательной жизни он не произнес своими устами ни слова лжи. И когда его спросили о тайне его долголетья, он ответил: «Я никогда не говорил неправду».

Один из его бывших учеников обратился к нему и рассказал, что он решил не выходить на работу в Пурим, сказав хозяину, что заболел. Услышав это, наш учитель сказал ему: «Праздничная трапеза в Пурим — это заповедь, установленная нашими мудрецами, тогда как повеление: “От слова лжи отдались” — наша обязанность согласно Торе... Тем более, что по примеру Виленского Гаона, который устраивал себе трапезу Пурима в ранние утренние часы, следуя правилу: “Расторопные спешат с заповедью”, Вы тоже можете исполнить заповедь без того, чтобы пропускать рабочий день под ложным предлогом».

По обычаю хасидов

Наш учитель придерживался двух обычаев, принятых у хасидов: не ел размоченную мацу в Песах [которую не едят из опасения, что даже после выпечки мацы в ней могут оказаться остатки муки, способные образовать квасное при соединении с водой] и накладывал *тфилин* «рабейну Там» [кроме *тфилин* «Раши», которые накладывают все], — и каждый из них был им принят после одного из двух описанных ниже событий.

Еще молодым человеком он был гостем в Песах в одном доме. Когда хозяйка подала на стол какое-то блюдо из размельченной мацы, он не захотел это есть, и, чтобы не обидеть хозяев, сказал, что не ест *маца шруя* — размоченную мацу. Чтобы не говорить неправду, он в тот же момент решил, что принимает на себя этот обычай, — и действительно, с того Песаха и далее, на протяжении более семидесяти лет, он не ел *маца шруя*.

Чрезвычайно поучительна также история того, как наш рав стал накладывать *тфилин* «рабейну Там».

Однажды у него была беседа с равом Шрагой Файвлом Менделовичем о *тфилин* «рабейну Там». Рав Шрага Файвл спросил его, почему он не накладывает эти *тфилин*, ведь сам Хафец Хаим накладывал их в старости. Наш учитель ответил на это, что Хафец Хаим начал это делать в возрасте девяноста лет, — «и я тоже начну это делать в том же возрасте!»

Пятьдесят лет прошло после того разговора, и, когда раву Яакову исполнилось девяноста лет, он начал накладывать *тфилин* «рабейну Там».

Как молиться за неизлечимо больного

Когда с нашим учителем советовались, как молиться за неизлечимо больного, он ответил: «Вместо того, чтобы молиться об излечении, то есть о том, что находится в сфере чудес, нужно молиться, чтобы отыскалось лекарство от его болезни». Рав Яаков объяснил, что Всевышний приготовляет лекарство прежде болезни (Мегила, 13б), и потому нет сомнения, что лекарство уже есть где-то в природе и только ждет своего открытия. И потому молитва о том, чтобы оно открылось, не содержит в себе просьбы об изменении порядка вещей в природе.

«До сих пор есть кто-то, кто высказывает мне упрек»

В споре, разгоревшемся между двумя конкурирующими раввинскими организациями, было объявлено от имени рава Каменецкого, что он поддерживает одну из сторон. Его друг из ешивы

Ломжа рав Аарон Зотович посетил и упрекнул его за то, что он разрешил воспользоваться своим именем для того, чтобы поддержать взгляды, не соответствующие его мировоззрению. Он сказал: «Рав Яаков! Никто и никогда не мог обвинить Вас в глупости. Как же Вы свернули с пути? Как Вы позволили им втянуть себя в эти раздоры? Пожалуйста, позвоните им и сообщите им свое твердое мнение!»

Когда он закончил говорить, рав Яаков подошел к нему, поцеловал его в голову и сказал: «Хвала Всевышнему — до сих пор еще есть кто-то, кто способен сказать мне вслух слова упрека!»

Честный поступок

Когда рав Яаков был раввином в Цитвяне (в Литве), один еврей обратился к нему и рассказал, что почтовый служащий дал ему по ошибке сдачу со ста лит [местная денежная единица], хотя в действительности тот еврей дал ему десять. Наш учитель постановил, что лишние деньги надо вернуть.

Прошло несколько недель, и рав Яаков вошел в то почтовое отделение купить марки. Он увидел, что служащий дает ему больше марок, чем нужно, и на большую сумму, чем он уплатил. Наш учитель обрадовался, что у него есть возможность освятить имя Всевышнего («Хошен Мишпат», 26б:1), и тут же вернул лишние марки. Служащий улыбнулся так, что раву стало ясно, что лишние марки он дал нарочно, — чтобы выяснить, что произошло с тем евреем, который вернул деньги: был ли он честным простаком или исполнял указание нового раввина.

Через много лет один еврей из Цитвяна, спасшийся во время Катастрофы, рассказал раву Яакову, что тот почтовый служащий был одним из многих местных жителей, которые прятали евреев в своих домах. Наш учитель был убежден, что этот нееврей оказался в числе спасающих благодаря тому давнему честному поступку.

Тора и мудрость пропали разом

Рав Яаков Каменецкий и рав Моше Файнштейн умерли один за другим, в течение двух недель. В траурной речи по ним обоим гаон рав Мордехай Гифтер, глава ешивы Тельз сказал, что рав Моше был *гаон а-дор* — гигантом Торы поколения, а рав Яаков Каменецкий был *хахам а-дор* — мудрецом поколения; и ныне Тора и мудрость пропали у нас разом...

Перевод: рав Пинхас Перлов

Рав Моше Файнштейн

Ниже приведен ответ одного из величайших законоучителей последних поколений, рава Моше Файнштейна на вопрос о курении наркотических веществ («Игрот Моше», раздел «Йоре Деа», часть 3, гл. 35).

С Б-жьей помощью 2 день новомесячья Ияр 5733 (12 Апреля 1975 г.)

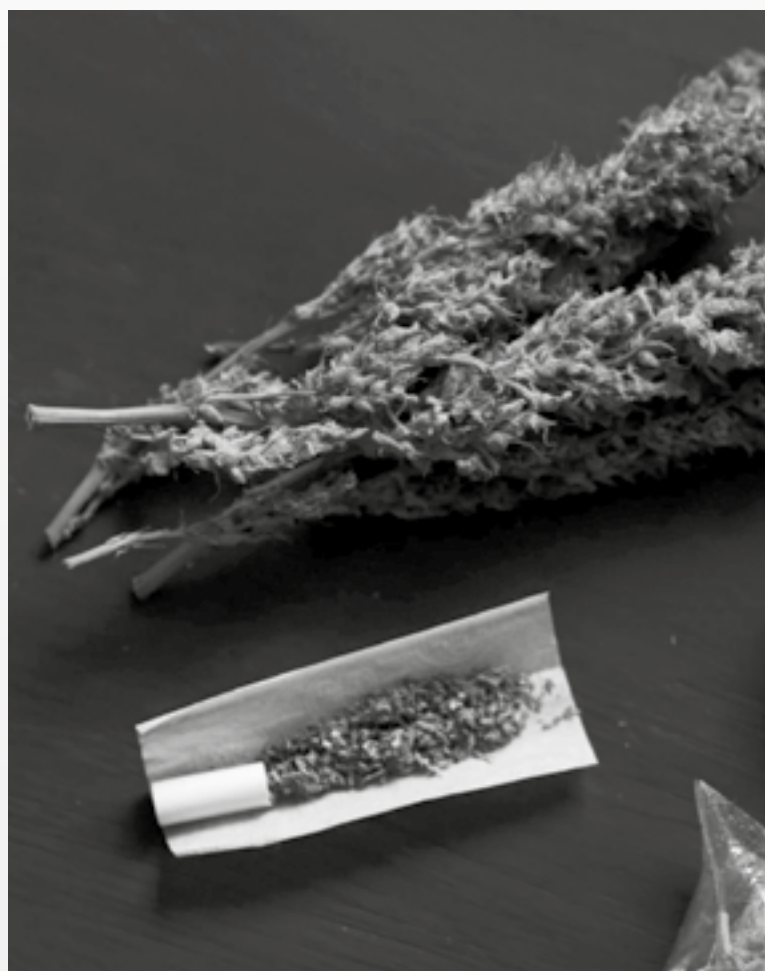
Раву Йерухаму Фрому

В связи с тем, что некоторые подростки начали курить марихуану: совершенно очевидно, что это запрещено в силу нескольких основополагающих законов Торы. Во-первых, это оказывает вредное влияние на здоровье и разрушает организм. И даже если есть люди, которым удалось сохранить здоровье, так как на них это мало действует, это влияет на их умственные способности. Тот, кто употребляет марихуану, не может трезво оценивать вещи. И это ещё хуже, [чем вред для здоровья]. Ведь из-за воздействия наркотиков, он теряет способность изучать Тору подобающим образом. Кроме этого, он не может нормально молиться, и выполняет заповеди в полусознательном состоянии — и это всё равно, что он их не выполнил вообще.

Кроме этого, он искусственно возбуждает в себе вожделение, которое превосходит влечения к еде и тому подобному, необходимые человеку для выживания. И многие впоследствии не могут уменьшить это пристрастие или вовсе избавиться от него [так как у них возникает зависимость от наркотика. Тора не запрещает нам удовлетворять потребности к тому, что нам необходимо для нормальной, счастливой и здоровой жизни. Однако, вызывать в себе новые желания, которых от природы у человека нет] — это строжайший запрет. Этот запрет Тора приводит в связи с заблуждающимся и непокорным сыном, которого обуяла ненасытная страсть к еде.

[Речь идёт о том, что написано (Дварим, 21:18–21): «Если будет у кого сын заблуждающийся и непокорный, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и они наказывали его, а он не подчиняется им, пусть возьмут его отец его и мать его и выведут его к старейшинам города своего и к воротам местопребывания его. И скажут старейшинам города своего: “сей сын наш заблуждающийся и непокорный, не слушает он голоса нашего, обжора он и пьяница”. И пусть закидают его все люди города его камнями, и да умрет он; и устранишь ты это зло из среды твоей, и все сыны Израиля услышат и убоятся».]

Мож курить м

Этого заблуждающийся сына наказывают за то, что он пробудил в себе страсть к еде, хоть эта еда и кошерна. Тем более запрещено возбуждать в себе ещё большую страсть, [чем страсть к еде], да ещё к вещи, которая человеку абсолютно не нужна. И хотя у нас есть правило, по которому мы не можем сами вывести закон о наказании, тем не менее, мы можем вывести запрет.

[Есть правило, которое гласит, что мудрецы не могут самостоятельно вывести из Торы телесные наказания за преступления, которые в Торе открытым текстом не упомянуты, пользуясь

Но ли арихуану?

конструкцией «тем более». То есть, если за некое преступление Тора прописывает бичевание, мудрецы не могут самостоятельно сделать вывод, что «тем более» бичевание прописывается также за некое более тяжёлое преступление, не упомянутое в Торе.

Но это правило относится именно к телесным наказаниям. Что касается запретов, мудрецы могут выводить их самостоятельно, опираясь на конструкцию «тем более». (Они также могут давать телесные наказания по своему усмотрению — но эти наказания будут иметь статус наказаний мудрецов,

а не закона Торы.) В данном случае, можно с уверенностью утверждать, что наркоман нарушает строгий запрет Торы, как «заблуждающийся сын», который без надобности возбуждает в себе страсти к физическим удовольствиям.]

Кроме того, есть ещё одна причина, по которой это запрещено. Также как заблуждающийся и непокорный сын, этот наркоман в конце концов нацнёт грабить и убивать людей — и это приводится в трактате Санедрин гл. «Бен Сорер у-Море» (68б). [Ведь хорошо известно, что курильщики зачастую переходят на более тяжёлые наркотики. Потом некоторые из них начинают убивать и грабить только для того, чтобы прокормить свою привычку.]

Ещё одна причина запрета заключается в том, что родители курильщиков наркотиков испытывают великие страдания. Поэтому курильщик нарушает заповедь уважения к родителям.

Кроме того, наркоман нарушает заповедь «святыми будьте», как Рамбан приводит в комментарии к Торе.

[Ваикра (19:2): «говори всей общине сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш». Рамбан объясняет, что святость — это «отделённость» от излишеств. Он пишет (приводится в сокращении, перевод А. Каца): «С моей точки зрения, эта “отделённость” подразумевает... отрешенность от мирских удовольствий... Дело заключается в следующем: Тора запретила близость с определенными людьми и употребление некоторых видов пищи, но разрешила мужу близость с женой, а также вкушение мяса и вина. А если так, то сластолюбивый человек может придаваться излишней похоти со своей женой или с несколькими женами, упиваться вином и объедаться мясом, и осквернять свою речь любыми скабрзностями, поскольку подобного запрета нет в Торе, — т.е. быть мерзавцем с “разрешения” Торы. И поэтому после перечисления того, что совершенно запрещено, в Торе приведено общее правило: отдаляться от излишеств».]

Кроме того, наркомания приводит к многим другим запретам. Окончательный вывод таков: совершенно ясно и понятно, что это строжайше запрещено. Следует приложить все мыслимые усилия для того, чтобы избавить всех сынов народа Израиля от этой нечисти. Тем более, тех из них, кто изучает Тору.

С любовью и уважением,
Моше Файнштейн

Перевод: рав Берл Набутовский

Что делать при землетрясении?

 Я читал, что есть специальное благословение на землетрясение. Вопрос такой: если в начале землетрясения я нахожусь в здании или рядом со зданием, и мне нужно оттуда скорее убежать, чтобы мне на голову ничего не свалилось, могу ли я произносить это благословение, или мне надо как можно быстрее убежать?

Уважаемый...! Действительно в трактате Брахот (59а) приводится, что на землетрясение требуется произносить благословение «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который творит мироздание» [בְּרוּךְ הוֹשֵׁעַ מִפְּנֵי הַמַּעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית]. Этот закон приводится в кодексе «Шулхан Арух» (227:1). Благословение следует произнести во время землетрясения или в течение «Тох к-дей дибур» — двух-трёх секунд после того, как оно оканчивается.

Теперь вернёмся с сути Вашего вопроса: как можно произносить благословение во время землетрясения.

Если началось сильное землетрясение, которое объективно угрожает Вашей жизни, Вы не имеете никакого права произносить благословение. Вы должны постараться как можно скорее убежать в более безопасное место или найти какое-то укрытие. Это соответствует правилу, по которому спасение человеческой жизни пользуется приоритетом почти перед всеми заповедями Торы.

Однако, насколько мне известно, фактически большинство землетрясений достаточно слабы, и не представляют реальной опасности для жизни. Количество людей, которые погибают от землетрясений очень невелико. (Возможно, есть сейсмически активные местности, где это не совсем верно.) Поэтому, если, почувствовав колебания земли, Вы не испытываете

паники и ужаса, то можете произнести благословение, и после этого начать думать, есть ли необходимость куда-то убежать. Если же Вам страшно, то Вы должны сразу принять меры безопасности.

Есть также «средний» вариант: вы подозреваете, что землетрясение может быть опасным, но не чувствуете паники. В этом случае, я бы посоветовал Вал быстро забежать в специальную защищённую комнату, если она у Вас есть, или на лестничную площадку. Известно, что это самые стабильные части зданий. Убежать в эту защищённую часть здания зачастую можно очень быстро. Там можно успеть произнести благословение в соответствии с законом — в то время, что продолжают толчки, или не более, чем через две-три секунды после того, как они закончились.

Есть известная история, произошедшая с большим Иерусалимским праведником, равом Давидом Баараном. Когда он был мальчиком и учился в хедере, в Иерусалиме произошло землетрясение. Все дети в панике нырнули под столы и попытались убежать на улицу. Только маленький Давид встал, и громким, спокойным голосом произнёс благословение. Потом его спросили, каким образом ему удалось не потерять присутствие духа. Он ответил, что, когда они изучали соответствующую *мишну* (Брахот, 9:1), он ясно представил себе, как начинается землетрясение, как книги начинают падать с полок и все люди разбегаются в разные стороны или прячутся под столами. Именно в этот момент и надо произносить благословение! Благодаря тому, что он отрепетировал этот сценарий в своём воображении, ему удалось произнести благословение в нужный момент.

С уважением, рав Берл Набутовский

Строители еврейского дома

По урокам рабанит Леи Ганс

Есть известная притча о сыне короля, который отбил от своей свиты и заблудился в лесу. Некоторое время он плутал, но затем ему повезло, и он набрел на деревушку, где жили простые, но хорошие люди. Они приняли его хорошо, покормили и напоили, дали теплую одежду, крышу над головой. Добрые люди дали принцу окрепнуть, а потом помогли найти дорогу обратно во дворец.

Когда принц вернулся домой, король очень обрадовался и, конечно, решил наградить добрых жителей деревни. Он спросил у своего сына, чего, по его мнению, не хватает в этой деревушке. Принц подумал и вспомнил, что не видел ни одного автомобиля на улицах деревни, о чем и сообщил отцу.

Король купил самый усовершенствованный автомобиль и приказал поставить его на главной улице с ключами в зажигании. Каждый житель может прийти и воспользоваться машиной в благодарность за спасение принца.

Жители деревни очень благодарили короля. Они установили дежурство: каждый вечер они приходили к машине, по очереди садились на мягкие сиденья, крутились, смотрели из окон. Через некоторое время кто-то осмелился нажать на кнопку — и фары машины осветили улицу! Какое чудо! Теперь они могли включать и выключать свет. Потом кто-то другой сжал рожок, и машина издала пронзительный звук... Какой прекрасный подарок от короля: и светит, и звучит, можно включать и выключать. Каждый день после работы жители деревни приходили к машине, вставали в очередь и могли один за другим пользоваться подарком короля.

Через некоторое время король решил проверить, используют ли жители деревни его подарок. Он сам приехал в деревню и увидел, что машина стоит на том же самом месте, куда ее поставили, и уже начала обрастать бурьяном. Король спросил, пользуются ли ею. Жители деревни горячо заверили короля, что обязательно каждый вечер по очереди садятся в машину и нажимают на разные кнопки.

– А ездить?

– А что, она ездит?!

Король долго покатывался со смеху, а потом сказал: «Я дал вам не просто дорогую игрушку.

С помощью автомобиля вы могли бы покрывать большие расстояния, ездить, куда вам вздумается, а вы только нажимали на кнопки. Нужно было спросить, как этим пользоваться, если вы не знали!»

Понятно, что это притча, а за образом жителя деревни можно увидеть каждого из нас. Мы начинаем семейную жизнь, зачастую не зная, что значит построить еврейский дом. Что есть на самом деле этот инструмент, который Всевышний дал нам — самый усовершенствованный, самый действенный?! С его помощью мы можем подняться очень высоко, к самой вершине — к совершенству, то есть к единству. А мы, как правило, играемся с дверями, нажимаем на кнопки, включаем и выключаем, но не сдвигаемся с места.

Мы знаем, что «Мудрость жен построила дом» (Мишлей 14:1). В каждой женщине есть мудрость жизни, и ей нужны только инструменты, которые Всевышний сделал для построения еврейского дома. Конечно, учиться вести еврейский дом, как и учиться водить машину, требует времени, усилий, но ведь сами инструменты у нас уже есть — почему бы не научиться ими пользоваться? Ведь каждая может удостоиться того, что супружество станет для нее не ярмом (*оль*), а возвышением (*аль*).

Еще один правдивый рассказ проиллюстрирует нам сказанное. Один глава ешивы выехал за границу, чтобы собрать пожертвования для поддержания ешивы. Через некоторое время, приложив титанические усилия, он нашел уважаемого дарителя, который согласился пожертвовать достаточно денег, сумму, хватившую бы на большую часть годовых расходов. Однако, чтобы получить деньги, глава ешивы должен был в назначенный секретарем день и час явиться на прием к этому богачу — ведь тот был очень занятой человек и не имел свободного времени, весь его день был распланирован с большой точностью. «Если Вы опоздаете, нет никаких шансов, что он примет Вас», — сказал секретарь.

Именно в назначенный день главу ешивы стали преследовать неудачи, сплошные задержки и поломки. Когда времени оставалось впритык, он остановил случайное такси на улице и сказал таксисту адрес, попросив поторопиться. Но рав не знал, что этот водитель лишь недавно стал таксистом, поэтому не очень хорошо знал город. Кроме того, ему слышалось, что рав назвал другую улицу, созвучную

нужной — и он поехал на другой конец города. Словом, он ошибся. Осознав ошибку, они вернулись обратно, но драгоценное время было уже упущено. Когда глава ешивы вошел в офис своего предполагаемого благодетеля, после назначенного времени прошел уже целый час. Рав спросил, может быть его все равно примут. Но секретарь с каменным лицом сообщил ему, что он не единственный, и ту внушительную сумму, которую он мог бы получить, передали другому просителю, пришедшему вовремя и даже заранее. В связи с этим нет смысла просить принять его, и он может возвращаться.

Вернувшись в Израиль, глава ешивы собрал своих учеников, чтобы рассказать им этот поучительный случай. Он сказал им, что, ясное дело, все приходит с Небес. Конечно, эта сумма могла бы кормить всю ешиву на протяжении почти целого года, и не нужно было бы снова искать благодетелей. Однако не этим выводом, который он сделал из происшедшего, он обязан с ними поделиться: человек, у которого есть действительно важные планы, встреча, на которую он должен успеть во что бы то ни стало, не должен брать случайного водителя. Он должен выяснить, насколько давно тот водит, хорошо ли знает город. Улицы должны быть известны ему, как линии на собственной ладони!

Так же и мы — строители еврейского дома. Поскольку это очень важное, судьбоносное дело в нашей жизни, мы не можем полагаться на новые, не испытанные временем методы, даже если они изучают и исследуют этот вопрос со всех сторон. Каждый раз появляется что-то новенькое, но нам нужен только тот самый — знающий и разбирающийся — водитель такси, который с гарантией и в срок доставит нас на место.

Всевышний, Который создал нас, дал нам Тору, которая ведет нас. Правильный подход, основанный на Торе, позволяет нам добраться до цели — построить настоящий еврейский дом, достигая единства, совершенства.

Если взять светофильтр, например, красные линзы в очках, то весь мир окрасится в красный цвет. А если взять синие очки — то в синий. Однако это не значит, что все на самом деле станет синим или красным. Мир останется таким же, каким он был. Надев подходящие очки, правильно подобранные, линзы которых соответствуют нашим глазам, мы ясно и четко увидим ситуацию, как она есть. Мироззрение Торы, если научиться смотреть на мир с его помощью, может стать теми самыми правильно подобранными очками, которые необходимы для истинного видения жизненных ситуаций.

Каждый любит вкладывать в то, что он хорошо умеет делать. Скажем, одна дама окончила курсы шефов-кондитеров. Она научилась печь

и украшать торты и пирожные, и это, кроме того, стало ее любимым делом. Среди разных вещей, которые потребуются для детского утренника, она выберет испечь торт — потому что для нее это знакомое и любимое дело. Хотя это потребует времени, но она с удовольствием будет заниматься тортом — потому что она **умеет** это. То же самое в другом случае — для женщины, окончившей курсы кройки и шитья, которая купила себе дорогую профессиональную швейную машинку, которая знает всякие хитрости и уловки ремесла — для нее шить — это не просто работа, а еще и удовольствие, потому что она **умеет** хорошо это делать.

Так же и мы, каждая из нас, если мы научимся правильно строить наш дом, если мы вложим силы в изучение того, как Тора указывает поступать в еврейской семье, если мы будем работать над нашими качествами — тогда мы обретем **умение**, и наш дом станет нашим любимым делом!

Верно, супружество — это в большой степени работа над своими качествами. Тут нельзя «нажать на кнопку» и все заработает. Каждый человек рождается эгоистом, хотя и со своими хорошими качествами, конечно. Но «своя рубашка ближе к телу». Мы, прежде всего, чувствуем себя, свою боль и свое удовольствие. А наша задача не просто дать место другому человеку, но «впустить» его в свой эгоизм, чтобы он не был «другим», чтобы он стал частью нас самих. С детьми это происходит само собой: как только он рождается, это сразу «мой ребенок», но с мужем возьмет время добиться этого. В браке мы делаем себе переоценку, каждое качество проходит проверку. Мы ищем, что у нас «искривлено». Заметьте: у нас, а не у супруга. А потом мы учимся, как это исправить. В процессе строительства себя и своего дома мы обретем радость и любовь, сопутствующие тому, кто занимается любимым делом.

Виленский Гаон пишет, что человек не может стоять на месте. Или он поднимается, или скатывается вниз. Любая работа над собой, и строительство еврейского дома не исключение, похожа на эскалатор, едущий вниз. Чтобы подняться по такому эскалатору, нужно идти вверх быстрее, чем он тянет тебя вниз, то есть прилагать усилия. Если «плыть по течению», то эскалатор увезет вниз. Ведь он не стоит на месте.

Часто нам кажется, что если основательно подготовиться до «боя», учить всесторонне эту тему до замужества и получить некоторые инструменты, то дальше все пойдет как по накатанной. Теперь, поскольку мы такие подкованные, то всю совместную жизнь будем «почивать на лаврах», делать-то больше ничего не нужно! Теперь только пожинать плоды: радость и счастье. Но почему-то так не происходит.

В браке мы встречаем другого человека, который редко действует «как по учебнику». И приходится

снова и снова учиться, стараться, вкладывать, чтобы ехать вверх по эскалатору, идущему вниз. Это постоянная работа.

Ужестся, что все должно приходиться естественным путем, природным — нам должно быть просто легко друг с другом. Но в жизни так никогда не бывает. И даже в семьях, где существует кажущаяся легкость, это, как правило, результат многолетнего труда над собой мужа и жены. Если бы мы были совершенствами, то, наверное, нам было бы легче «притираться». Но мы не совершенны.

Недавно в школе моей дочери вследствие тяжелой болезни умерла одна из учительниц. Ее мама пришла на собрание и рассказала о своей дочери. Она сказала: «Моя дочь была таким совершенством, что, видимо, завершила свою задачу в этом мире!» Она рассказала, какими идеальными качествами обладала ее дочь, какой высокий уровень благодарности был ей свойственен. Ей было всего 48 лет. «Видимо, эти 48 лет мы получили в подарок — жить рядом с ней — а теперь у нас ее забрали», — сказала мать. Совершенному человеку, которому не нужно работать над собой, нечего делать в нашем несовершенном мире — его забирают отсюда.

На наших с мужем шева брахот (трапеза в один из 7 дней после свадьбы) мой свекор (гаон рав Израэль Ганс) говорил *двар Тора* (слова Торы). Он сказал: «Вы сейчас в самом начале пути. Для многих все заканчивается свадьбой, но для нас, Б-гобоязненных евреев, со свадьбой все только начинается. Сейчас начнется ваша самая трудная работа — ваш общий подъем, общее строительство».

Часто в начале семейной жизни все идет хорошо. Проходит несколько довольно счастливых лет, а затем наступает пора испытаний: проблемы с достатком, со здоровьем, умирает кто-то из близких (не дай Б-г). Все эти вещи, о которых не думаешь вначале, которых врагу не пожелаешь, наступают внезапно, и тогда то, что казалось незыблемым, постоянным, уже не работает, и нужно снова работать над собой, своими качествами, работать над строительством своего дома. Женщине, которая не переставала вкладывать в супружество все это время, и в годину испытаний будет заметно легче. Она знает, что вместе они с мужем могут преодолеть это.

Если пара не готова вкладывать в свой брак, то по ровной дороге они еще как-то смогут «тянуть телегу», но на первом ухабе, при первом испытании семья может развалиться. Я знаю много таких семей. У одних моих знакомых тяжело заболел ребенок (не дай Б-г никому), начались процедуры, поездки в больницу, большие траты — семье пришел конец. Они разошлись. Видимо, в таких ситуациях проверяется, были ли они достаточно «вместе», заодно.

Про Хаву написано: «И к мужу влечение твое». Одно из объяснений, что до греха любовь Адама и Хавы была сродни любви родителя к ребенку — она была естественной, принимающей. А после Хаве нужно работать над тем, чтобы было «ее влечение» к мужу.

Что значит на практике «быть вместе», «впустить другого в свой эгоизм»? Это значит, например, ощутить свои чувства и предположить, что другой, возможно, чувствует то же самое. Скажем, семья вернулась из поездки вечером. Уставшая мама чувствует, что хочет стакан воды и отдохнуть! Но что чувствуют остальные? Мы понимаем, что чувствуют дети, это естественно. Малыши тоже устали и хотят пить — им я дам первым, даже раньше, чем себе. С мужем это не так. Его потребности мы не ощущаем естественным образом. И наша задача — включить его нужды в наши, чтобы его нужды ощущались нашими нуждами. Есть женщины, которые работают над этим и удостаиваются.

Я помню, как каждый год мой свекор говорил свекрови, чтобы она купила себе что-нибудь, что ее порадует, какой-то подарок. Но она настолько скромна в запросах, ей настолько не нужно было обилие вещей... Она спрашивала: «Но что же я куплю?! Мне ничего не нужно!» Но он каждый раз отвечал: «Нет, ты обязана чем-то себя порадовать!» Она пошла и купила ему новое пальто: «Вот! Теперь я купила что-то, что меня порадует!» И так она чувствовала на самом деле.

Представим себе, что все, наконец, улеглись после изнурительного дня. И тут жена вспоминает, что дверь не заперта. Кто должен встать и закрыть ее? Наш эгоизм говорит: «Я так устала! Пока накормила, помыла и уложила детей! Пусть он встает!» Но та, которая работает над собой, скажет: «Это только называется, что они сильный пол, а мы слабые. На самом деле у женщин намного больше внутренних сил, скрытых возможностей. Я встану и закрою дверь сама».

Как получается, что из союза двух людей получается единение? Когда они работают над тем, чтобы включить другого внутрь себя, ощутить его как себя, считать его нужды своими. Тогда исчезает грань, за которой «другой», и он становится «мной».

Когда благословляют жениха и невесту, говорят *«шетизку лебиньян адей ад»* («удостоитесь вы дома вечного», то есть чтобы их семья дала крепкое потомство), это можно понять и как **«удостоитесь все время строить»**, потому что если перестать строить, начинается разрушение, не дай Б-г.

Подготовила
г-жа Зисси Скаржинская

Совет ради мира в семье

Рав Ицхак Зильберштейн

Совет для достижения мира в семье, и чтобы спастись от развода — выполнить то, что написано в разделе «Шаар а-Отиёт» в книге «Шней Лухот а-Брит» (1:48).

Человек должен понять, что любые события, которые с ним происходят, — от Всевышнего, благословен Он. Например, если какой-то неприятный тип оскорбил и унижил его, засыпав проклятиями, он должен принять это с любовью. Ведь это Всевышний повелел тому проклясть его за его грехи, а тот лишь выполнил свое задание. И так сказал царь Давид о Шими бен Гера (Шмуэль 2, 16:10): «И сказал царь: что вам до меня, сыны Церуи? Пусть он поносит, верно, Г-сподь повелел ему: “Понеси Давида!” Кто же может сказать: “Зачем ты так делаешь?”» И так следует относиться ко всем событиям своей жизни, хорошим и плохим — надо верить и говорить, что «это от Всевышнего».

Эту же идею приводит Бен Иш Хай в книге «Адерет Элияу» (на гл. Ваякель): «Человеку не стоит расстраиваться, если пошлют ему с Небес нечто плохое. Так как это от Всевышнего, а значит такова Его воля. Почему же человек должен расстраиваться из-за воли Всевышнего? И об этом говорит стих (Теилим, 115:3): “Б-г наш в Небесах, что захотел, то и сделал”. Таким образом, из-за того, что это Его воля и желание, человек не должен расстраиваться не из-за каких происходящих с ним событий. Ибо это Его, благословен Он, желание, и это излечит всех».

[Примечание рава Игалья Полищука. Напомним себе также, то, что постоянно говорили себе великие праведники раби Акива и Нохум иш Гам-Зу: всё, что делает Всевышний — к лучшему.]

Была история с одним человеком, которого постоянно унижала жена. Он пришёл к своему раввину, чтобы пожаловаться ему, и чтобы тот помог ему исправить ситуацию. Раввин пообещал, что будет молиться за него. Когда он вернулся домой, случилось чудо: жена вдруг начала говорить с ним уважительно и всячески старалась оказать

ему почёт. Но вскоре после этого его соседи начали унижать его! Один обвинил его в краже денег. Другой оскорбил его в синагоге.

Тогда он снова пошёл к своему раввину и рассказал ему, что жена его теперь уважает. Но, с другой стороны, его начали оскорблять и унижать посторонние! Его раввин сказал ему: «Не жена твоя унижает тебя, и не соседи твои оскорбляют тебя. Всевышний повелел им бранить тебя! Когда ты этого заслуживал, унижения ограничивались твоей семьёй, не выходили за пределы твоего дома, и не становились достоянием общества. Но когда ты попросил молиться, чтобы эти унижения прекратились, они появились в другом месте». Тогда этот человек сказал своему раввину: «Пожалуйста, заведи от меня унижения на улице, пусть они вернуться в мой дом».

Об этом повествует трактат Таанит (236): «Раби Мани часто приходил, чтобы учиться у Раби Ицхака бен Эльяшива. [Раби Мани сказал своему учителю]: “Мои богатые родственники со стороны моего тестя доставляют мне неприятности! [Они презирают меня, гордясь своим богатством”. Раби Ицхак бен Эльяшив сказал]: “Так пусть они обеднеют!” И они действительно обеднели. [Тогда раби Мани снова пришёл к своему учителю и стал жаловаться: “Теперь родственники моего тестя] требуют, [чтобы я их прокормил!” Тогда тот сказал]: “Пусть они разбогатеют!” И они действительно разбогатели.

[Потом раби Мани снова стал жаловаться своему учителю]: “Меня не устраивает внешность моей жены!” [Раби Ицхак бен Эльяшив спросил его]: “Как её зовут?” “Хана”. “Пусть Хана станет красивой!”

Ханна действительно стала красивой. [Тогда раби Мани снова пришёл к своему учителю и пожаловался]: “Теперь Ханна стала относиться ко мне надменно!” [Раби Ицхак бен Эльяшив сказал]: “Пусть Хана вернётся к бывшему состоянию!”

У раби Ицхака бен Эльяшива было два ученика, которые учились у него. Они сказали ему: “Пусть наш учитель помолится за нас, чтобы мы стали большими мудрецами!” Он сказал: “Раньше

у меня была [возможность просить у Всевышнего так, чтобы Он ответил мне, но теперь] я отказался от этого».

Рабейну Гершом объясняет последние слова раби Ицхака бен Эльяшива таким образом: «Вначале я хотел сделать то, что вы просили, но потом решил не беспокоить Творца».

Есть удивительная история о раби Йосефе Теомим (авторе важнейшего комментария «При Мегадим»), которая произошла с ним в ту пору, когда он работал учителем детей. Когда нищета в его доме стала нестерпимой, его жена, в присутствии его учеников, стала жаловаться на свою тяжёлую судьбу. Она упомянула, что её отец был очень уважаемым человеком, а её муж — всего лишь бедный преподаватель. Раби Йосеф успокоил её: «Всевышний обязательно поможет нам; настанет день, когда у нас всего будет в достатке».

Провожая своих учеников, рав Йосеф сказал им: «Наконец-то я понял закон, который приводится в книге “Тосефта”! Там сказано так (Кидушин 2:2): “Человек при посвящении говорит женщине: ‘я посвящаю тебя с условием, что у меня только одно имя, Йосеф’. Если после этого выясняется, что у него два имени, Йосеф и Шимон, то посвящение является недействительным”. Мне всегда было тяжело понять, какая этой женщине разница, зовут её мужа просто Йосеф, или Йосеф Шимон!

Но сейчас я всё хорошо понял. Как известно, Йосеф был правителем всего Египта. Он отвечал за поставку пищевых продуктов во всей стране. Нет никаких сомнений, что его семья не испытывала недостатка ни в чём.

С другой стороны, комментарий Раши говорит о Шимоне, что его потомки были бедными

писцами и преподавателями Торы. Если так, то Тосефта объясняется словами моей жены. Женщина думала, что она выходит замуж за Йосефа, то есть, за человека обеспеченного, как мы объяснили выше. Но потом выяснилось, что его также зовут Шимон. Это означает, что он также относился к клану бедных учителей. Узнав об этом, его жена может сказать “я не собиралась выходить замуж за такого человека”. Именно поэтому “Тосефта” утверждает, что посвящение является недействительным».

Нет никаких сомнений, что автор «При Мегадим» черпал душевные силы из идей, почерпнутых из «Шней Лухот а-Брит». Его унизили при его учениках, но ему удалось сохранить спокойствие и промолчать. Более того, он привёл объяснение «Тосефты». Он знал, что его жена кричит на него не по своей воле, а из-за того, что Всевышний повелел ей так себя вести.

[Примечание рава Игаля Полищука. Заметим, что когда человек учится молчать ради мира в семье, когда он напоминает себе, что всё от Всевышнего, он превращает свои обиды и мучения в инструменты для духовного роста и укрепления в вере. Это само по себе является большим богатством.]

Перевод:
рав Берл Набутовский

19 июля в четверг вечером, исполняется 14 лет со дня кончины рава Ицхака Зильбера, благословенна память праведника

Вечером в этот день в Иерусалимском общинном центре «Толдот Йешурун» по адресу Кисуфим 17 с 19.30 состоятся традиционный йорцайт в его память — учеба Торы, молитва Кадиш, изучение Мишнает.

УРОКИ ДЛЯ МУЖЧИН

будет вести рав Бен-Цион Зильбер,
с участием глав
израильских йешив.

УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

рабанит Хавы Куперман состоится
в центре «Толдот Йешурун»,
в среду, 18 июля в 17:00.

В 10 утра в пятницу, 20 июля, от дома Рава, где он жил (*Санедрия Мурхевет, дом 107*) отправится автобус на кладбище Ар а-Менухот, (*Ар Тамир, тав-далет*), где похоронен рав Ицхак Зильбер, зацал.

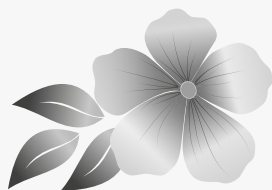
Приглашаем всех учеников Рава, всех, кто его знал, всех, кто хочет почтить его память — принять участие в этих мероприятиях.

18 июля в 20:15

«Толдот Йешурун» в Хайфе

Продолжаем курс лекций для девушек и женщин Путь к познанию себя. «Отношения между мужем и женой или как построить прочный дом, который выстоит во всех ураганах»

ул. Трумпельдор 37, Неве Шеанан • Запись ☎ 054 974 87 71

Поздравляем

р. Элияу Авраами и его супругу
с бар-мицвой сына Нетанеля (*Иерусалим*)

р. Йосефа Бермана и его супругу
с рождением сына,
г-жу Зою Берман с рождением внука
(*Иерусалим*)

р. Йосефа Раимова и его супругу с бар-
мицвой сына Исраэля Меира
(*Иерусалим*)

р. Шмуэля Циммермана и его супругу
с обручением дочери Сары (*Иерусалим*)

Семью Гольденгириш
с бар-мицвой сына Йоэля Аарона
(*Бейтар*)

р. Йеуду Володина и его супругу
с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Зеева Городницкого и его супругу
с рождением внуков (*Иерусалим*)

р. Элияу Борисова и его супругу
с рождением сына,

р. Цви Маламуда и его супругу
с рождением внука (*Иерусалим*)

р. Мишаэля Цура и его супругу
с обручением дочери (*Тифрах*)

р. Калева Витковского и его супругу
с бар-мицвой сына Яакова,
г-жу Лею Шнайдер
с бар-мицвой внука (*Брахфельд*)

р. Давида Рахлиса и его супругу
со свадьбой дочери Хавы
(*Маале Амос*)

Семью Каана
с бар-мицвой сына Яира (*Иерусалим*)

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем под редакцией рава Игаля Полищука.

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

Если вы хотите увековечить память своих родных и близких, поучаствовать в великом деле распространения Торы, то это Ваш шанс!

По вопросам размещения посвящений и иных способов участия в издании книги, обращайтесь на info@beerot.ru и www.beerot.ru

УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД КЛЮЧ

Аарон шапирА
Недвижимость в Иерусалиме

**Консультация
Покупка / продажа
Помощь в адаптации**

☎ +972 54 625 94 58

🌐 www.shapira-dom.com

✉ info@shapira-dom.com

Вакансии в Конгрессе еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР)

Мы ищем раввинов и преподавателей Торы для работы в городах России

Требования к кандидатам:

- ☑ Образование: ешива и/или колель
- ☑ Опыт преподавания
- ☑ Ответственность и коммуникабельность

- ✓ Достойная заработная плата
- ✓ Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

Опытные преподаватели подготовят вашего ребёнка к еврейскому совершеннолетию! Занятия проходят в малых группах.

АЛЕФ БЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Алфавит и основы чтения на иврите в доступной игровой форме. Принимаем детей с 4 лет.

Набор

2018 - 2019

ШКОЛА Онлайн

Записавшиеся в течение **июля** получают **месяц обучения БЕСПЛАТНО!**

school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24

Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее еврейское образование под руководством опытных педагогов из израильских школ и ешив? Спешите записать их в нашу онлайн школу!

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еврейская школа для детей 13-17 лет. Под руководством педагогов из израильских

школ и ешив дети знакомятся с Торой, еврейской традицией и историей. Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд, готовим детей к поступлению в религиозные учебные заведения Израиля.

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ ДЛЯ ВСЕХ

Учим разговорный иврит весело и увлекательно! Уроки для детей от 4 и до 17 лет, разделенных на классы по возрастам.

И многое другое для еврейского образования ваших детей!

