

Беерот Цицахк

Ваугаш • Ваехи

Возрождение общины
По урокам рава Игаля Полищука

Раскрыть внутренний свет Торы!
Рав Хаим Фридлендер

Добрые слова
Рабанит Лея Ганс

Возвращение величия

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 Александр КАЦ; рав Арье КАЦ;
рав Нахум ШАТХИН; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
г-жа Лея ШУХМАН; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;
г-жа Хана БЕРМАН

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 Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU
QIWI Кошелек +79531442007
Яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצוק, 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.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

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

Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

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

Содержание

Недельная глава

Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Ваигаш

9 | Недельная глава Ваехи

Еврейский взгляд

14 | Возрождение общины

По урокам рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

18 | Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

21 | Раскрыть внутренний свет Торы!

Рав Хаим Фридлендер

Наши великие мудрецы

26 | Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман

Еврейский дом

32 | Слова ранят и исцеляют

Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваигаиш

Два вида сотрудничества

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Сказал Йосеф народу: «Теперь я приобрел для фараона и вас, и вашу землю. Вот вам семена, засевайте землю! Из урожая вы отдадите пятую часть фараону, а четыре доли останутся вам — на засевание полей и на пропитание...» И сказали они: «Ты спас нам жизнь! Лишь бы мы были угодны нашему господину! И будем мы рабами фараона»» (Берешит, 47:23–25).

В законах *цдаки* мы находим два «размера»: есть обязанность дать *маасер* (десятую часть), как сказано: «*Асер таасер*» — букв. «отделяя, отделяя десятину». Удвоение этого глагола наши мудрецы трактуют так: тот, кто хочет выполнить эту заповедь наилучшим образом, пусть дает *хомеш* (пятую часть). Тому, кто дает десятину, обещано, что он не будет бедствовать, а тому, кто дает пятую часть, обещано, что он разбогатеет, как говорится в известной строке из трактата Таанит: «Отделяй, чтобы разбогатеть».

Секрет этих двух «размеров» — десятины и пятой части — заключен в этих строках нашей недельной главы.

Йосеф установил закон в Египте. Правда, это не был еврейский закон, но тем не менее — это был закон праведника Йосефа. Он сказал им: «Я даю вам семена, засевайте землю. Пятую часть урожая отдадите фараону, а четыре пятых — вам».

Почему именно пятую часть? Какой в этом расчет?

Наш учитель Хафец Хаим объяснил это так: принято в мире, что, когда у человека есть поле, он вкладывает в него. Он покупает семена, распахивает землю, сеет, поливает и т.п. В среднем, прибыль, которая у него остается после вычета всех затрат, включая работу, это пятая часть. Так происходит обычно.

Закон гласит, что царь получает десятую часть урожая. Это написано прямым текстом в книге Шмуэля: «Вот каким будет закон царя, который

будет царствовать над вами... от урожая ваших полей и виноградников отделите десятину и отдайте его (царя) министрам и рабам» (Шмуэль 1, 8:11–15). Расчет здесь простой: если прибыли остается пятая часть, то есть двадцать процентов, то, само собой, половина идет царю, а половина — хозяину поля.

Однако — сказал Йосеф египтянам — вы не являетесь компаньонами царя, вы — его рабы, ведь вы продали себя и свои земли фараону за пропитание. Раз так, фараон должен получить пятую часть.

Именно об этом и сказано: «Теперь я приобрел для фараона и вас, и ваши земли», поэтому фараону положена пятая часть, а вам — остальные четыре пятых. И они, действительно, согласились: «И сказали: «ты спас нам жизнь... и мы будем рабами фараона»». Ты прав, поскольку мы — рабы фараона, он получит пятую часть, а мы — четыре пятых.

Теперь мы можем понять суть *маасера* и *хомеша*. Творец мира — Царь, и Он говорит человеку: ты должен взять Меня в компаньоны, поэтому десятую часть — половину пятой части прибыли — ты должен отдать Мне, а оставшаяся десятая будет твоей. Если ты будешь таким образом сотрудничать со Мной, у тебя никогда не будет недостатка. Если же ты решишь давать Мне (то есть на *цдаку*) пятую часть, двадцать процентов, по сути дела, отдашь Мне все — Я обещаю Тебе богатство, ведь если ты даешь Мне все — Я тоже дам тебе все!

Причем это касается не только урожая, но и любого капитала, который находится в распоряжении человека: он должен знать, что у него есть «компаньон» — Творец мира. Однако, как мы уже говорили, есть два вида партнерства. Первый — когда человек говорит: половина — мое, половина — Творца, и это тоже хорошо, он не понесет убытков из-за этого. Но есть партнерство, в котором человек как бы говорит: все — Твое, Владыка мира! И тогда Творец мира отвечает ему добром на добро: если все — Мое, то и ты получишь все, удостоишься богатства.

Прививка против дурного начала

Рав Яаков Галинский

Сказано в Гемаре (Бава Батра, 16а): «Создал Всевышний дурное начало, и создал Тору — лекарство ему». Рамхаль в «Месилат Йешарим» пишет: очевидно, если Творец, благословен Он, Творец и Создатель человека, свидетельствует, что это — единственное лекарство, то никакое другое лекарство не поможет. Добавим, что чем большим испытаниям подвергается человек, тем больше он должен увеличить дозу «прививки». Ведь, само собой разумеется, что не равны часы учебы, необходимые в качестве «лекарства» против дурного начала во время учебы в ешиве, часам, необходимым во время *бейн а-зманим* (каникул).

На самом деле, вся учеба в обычное время — это как бы «прививка» перед *бейн а-зманим*. Так мы видим у нашего праотца Яакова: прежде, чем прийти в Харан, в дом Лавана-арамейца, который был воплощением зла (*меркава ле-ситра ахра*), и желал истребить будущий народ Израиля, Яаков в течение 14-ти лет укрывался в доме Эвера и учился там с невероятным усердием и постоянством, чтобы защититься от Лавана.

Возникает вопрос: ведь он в любом случае был «сидящим в шатрах», шатрах Торы — зачем ему понадобилось дополнительное укрепление? Ответ в том, что в конце учебного года усердие должно возражать невероятно.

Поэтому можно понять, почему, когда праотцу Яакову пришлось спуститься в Египет, самую испорченную из стран, которая тоже была просто воплощением зла, то «Йеуду (Яаков) послал перед собой к Йосефу, обучать закону перед ним в земле Гошен». Он послал Йеуду открыть ешиву, откуда будет распространяться Тора, и силой Торы они будут справляться с духовной нечистотой Египта.

И это, на самом деле, основной долг каждого еврея, в особенности — каждого еврейского отца. Ведь каждый отец заботится о своих детях, старается обеспечить их будущее, спасти от жизненных опасностей, подстергающих их, и дать им знания и силы, которые помогут преуспеть в жизни.

Если мама должна отвести малыша на прививку, а она пренебрегает этим, откладывает в долгий ящик, — что мы скажем? Что это просто преступная халатность! А если ребенок заразится, не дай Б-г, заболит полиомиелитом, и всю жизнь будет ходить на костылях, со скрюченными и почти не функционирующими ногами? Тогда вина родителей будет просто беспредельной!

Известно, что есть страны, перед поездкой в которые обязательно делают прививки против свирепствующих там болезней: тифа, малярии, нильской лихорадки и прочего...

А здесь — губительная эпидемия зла, микробы атакуют постоянно. Если родители не сделают прививку, то дети, не дай Б-г, если не падут жертвой, в любом случае — наверняка пострадают. Как же потом будут спрашивать с родителей!

Известны слова адмора из Гур, автора «Хидушей а-Рим»: «В нашем мире — все наоборот! В Гемаре сказано, что прежде, чем человек рождается, уже установлено, будет ли он богатым или бедным. А будет ли праведником или злодеем — не установлено, ведь “все в руках Небес, кроме страха перед Небесами”. Родители же так заботятся о том, чтобы дать сыну профессию, которая обеспечит ему хороший заработок, притом, что это уже установлено Свыше, и ничего не препятствует Всевышнему дать человеку заработок, неважно, много он работает или мало. А вот об его успехах в Торе и крепости Бгобязанности, что зависит только лишь от самого человека — не так уж сильно заботятся!»

Как всегда, есть у нас и рассказ об этом.

Великий Ридваз — рав Яаков Давид Виловский, автор известного комментария к Иерусалимскому Талмуду, занимавший пост главного раввина Слуцка, в старости приехал в Землю Израиля и поселился в святом городе Цфате. Йорцайт его отца был зимой, в самое холодное время. Он приходил в синагогу и на Маарив, и на Шахарит, чтобы вести молитву (как это принято в йорцайт родителей). Когда же наступило время Минхи, первые, кто пришел в синагогу, нашли его уже стоящим на месте. Неожиданно люди услышали, что рав плачет. Поняли, что воспоминания нахлынули на него.

Один из участников молитвы подошел к раву, попытался его успокоить: «Рав, это ведь старый траур! Ваш отец удостоился долгой жизни, более восьмидесяти лет, и умер уже много лет назад!»

Ридваз взглянул на него сквозь слезы и сказал: «Я расскажу тебе, почему я плачу. Я уже человек немолодой и очень страдаю от холода. Ты же видел, что на улице творится — дождь и сильный, холодный ветер... Я подумал, что нужно заботиться о своем здоровье. Соберу миньян дома и скажу Кадиш.

Но потом я решил, что благодарность к отцу обязывает меня пойти в синагогу в холод и дождь, чтобы помолиться за него быть ведущим молитву. И вот почему. Мои родители были очень бедны, но прикладывали все усилия, чтобы я получил хорошее образование и воспитание. Мой отец отдал

меня самому лучшему *меламеду* (учителю) Слуцка, раву Хаиму Сендеру. Тот брал за учебу рубль в месяц. По тем временам это была большая сумма.

Мой отец зарабатывал тем, что строил печи. В ту зиму в Слуцке был недостаток кирпичей, и у отца не было работы. Он не мог заплатить учителю. Прошло два месяца, три, — и учитель дал мне записку для отца: если завтра не принесут деньги, он больше не сможет меня учить. Прочел отец записку и почувствовал, что мир рушится.

Вечером он пошел в синагогу и услышал, как один богач жалуется: он обручил сына и нанял подрядчиков построить ему дом. Дома в Слуцке строили из дерева, но вот для печи нужны кирпичи, а кирпичей не достать. Зима, холодно, как можно поселить молодую пару в доме без печки? Печь ведь служила и для отопления, и для готовки, и для выпечки. “Я бы заплатил даже шесть рублей за кирпичи!” — заявил богач.

Отец подошел к нему: “Договорились! Давай шесть рублей, и завтра утром кирпичи у тебя!”

Счастливым, он вернулся домой и сообщил об этом матери! Взял молоток и зубило, снял известку и стал ломать большую печь в нашем доме. С какой великой радостью он доставал кирпич за кирпичом! Всю ночь он лихорадочно работал, а утром отдал мне все шесть рублей: “Скажи учителю, что три рубля — за прошедшие месяцы, а три — на три месяца вперед!”

Та зима выдалась особенно холодной. Мы спали в одежде и в пальто, укрывались сверху одеялами и дрожали от холода, — и все для того, чтобы я занимался Торой наилучшим образом.

Ну, если слуцкий холод не помешал моему отцу сделать мне такой величайший подарок, то как цфатский холод может помешать мне пойти в синагогу, чтобы помолиться за возвышение его души!

Так что пойми сам — когда я задумался о самопожертвовании своих родителей, чувства одолели меня, и слезы полились из глаз!»

«Послал Йеуду вперед»

Рав Яаков Галинский

Однажды рав Йосеф Шломо Каанеман, глава ешивы Поневеж, спросил меня: «Рав Яаков, какое колено посвятило себя Торе?» Что за вопрос? Конечно же, «Колена Леви, пусть учит Твоим законам Яакова, (преподают) Твою Тору Израилю» (Дварим, 33), как пишет Рамбам в «Законах седьмого и пятидесятого годов». Или Иссахар, как сказано: «Из сынов Иссахара — *бина ла-итим* (понимающие во временах), знающие, как следует поступать Израилю» (Диврей а-Ямим 1, 12:32), как объясняется в трактате Йома.

Рав Каанеман продолжил спрашивать: «Почему же тогда наш праотец Яаков послал Йеуду “перед ним обучать закону в земле Гошен”, то есть открыть там ешиву. Почему он не послал Леви или Иссахара?»

«Ответ написан в Гемаре, — сказал я, — сказано: “Знарок Торы, указывающий законы, может быть только из колена Леви или Иссахара”. Спрашивают: а может быть, тоже из колена Йеуда, как сказано: “Йеуда — законодатель мой” (Теиллим, 60). Отвечают: Йеуда — законодатель только в талмудических дискуссиях, а Леви и Иссахар — это судьи и законоучители. А в ешивах, как известно, занимаются как раз дискуссиями, а не выведением практического закона».

Рав улыбнулся своей чудесной улыбкой и сказал: «Вы забыли, что сказано у Рамбама прямым текстом». Какой это был укор — как можно забыть Рамбама?!

Что же сказано у Рамбама? Говорит Гемара, что наш праотец Авраам был старцем, сидевшим в ешиве, как сказано: «А Авраам состарился» (Берешит, 24). [В трактате Кидушин сказано: *закен* (старец) означает: *зе кана хохма* — приобретший мудрость.] Праотец Ицхак был старцем и сидел в ешиве, как сказано: «И вот, состарился Ицхак» (Берешит, 27). Праотец Яаков был старцем, сидевшим в ешиве, как сказано: «И глаза Исраэля ослабли от старости». Со времен наших праотцов не исчезала ешива. Евреи были в Египте, — и у них была ешива, как сказано: «Иди и собери старцев Израиля» (Шмот, 3). Были в пустыне — ешива с ними, как сказано: «Соберу себе семьдесят человек из старцев Израиля».

Пишет Рамбам: «Он (Авраам) шел, и созывал людей, и собирал их ... пока не собирались у него тысячи и десятки тысяч, и сеял в их сердце эту великую истину (веру в Б-га), и писал книги об этом, и передал это своему сыну Ицхаку и учил его. Ицхак же передал Яакову и назначил его обучать всех, присоединившихся к нему, а Яаков обучал всех своих сыновей, и выделил Леви, и назначил его главой, и посадил его в ешиву обучать пути Творца».

Получается, что Леви был главой ешивы! Почему же он послал Йеуду основывать ешиву в Египте?

«Объясню вам, — ответил рав из Поневежа, — почему именно Йеуда был выбран.

Когда Йосеф обвинил братьев в шпионаже, арестовал Шимона и потребовал, чтобы ему привели Биньямина, наш праотец Яаков возмутился: “Вы лишили меня детей! Йосефа нет, и Шимона нет, и Биньямина хотите забрать!... Мой сын не пойдет с вами!” Однако голод был тяжок, и Яаков просит, чтобы они снова пошли в Египет за едой. Братья

отвечают, что не могут пойти без Биньямина. И тогда Йеуда говорит: “Я буду за него порукой, и с меня ты за него взыщешь: если я не приведу его к тебе (обратно) и не поставлю перед тобой, то до конца дней буду перед тобой виновен”.

Честно говоря, это непонятно. Они ведь собирались войти, можно сказать, в львиное логово. Предстать перед враждебно настроенным наместником царя, который оклеветал их, причем сила и власть — в его руках.

Как же Йеуда обязуется в том, что не в его власти, не в его силах? Как он выступает поручителем в этом?

Но факт, что поручился и обязался. И когда Биньямина ложно обвинили в воровстве, он предложил себя вместо него, и в итоге — вернул отцу, как и обещал.

Человек, который способен обязаться на то, что выше его сил и возможностей — такой человек способен открыть ешиву!»

Рав из Поневежа говорил то, что делал!

Как известно, однажды он встретился с адмором из Слонима, автором книги «Нетивот Шалом», который в то время был занят строительством ешивы «Бейт Авраам». Обратился к нему ребе из Слонима, который был главой ешивы, и спросил: «Рав из Поневежа, у меня есть вопрос. Имеем ли мы право брать огромные ссуды, когда не знаем, откуда вернем? Строить здание, нанимать рабочих, обзывать перед подрядчиком, — когда мы не знаем, сможем ли заплатить?»

Нашел, кого спрашивать! Ведь именно так рав Каанеман и построил свою ешиву!

Ответил рав из Поневежа: «Я учился у Хафец Хаима, и у меня нет сомнения, что, если бы я спросил его, — он бы ответил отрицательно. Это не входит в рамки обязанности прикладывать усилия (*ховат иштадлут*), и это будет заповедь, выполненная через грех!»

Ребе из Слонима опечалился: «Если так, к чему нам жизнь? Страдать в этом мире, да еще и в будущем мире получить наказание?»

Рав из Поневежа в ответ... просиял: «Ах, но каким сладким будет это наказание!»

Я не выдержал и спросил: «Но все-таки, как же Йеуда обязался?» Я не про Йеуду спрашивал, я имел в виду самого рава...

Он улыбнулся: «Что с вами сегодня, реб Яаков? То вы Рамбама забыли, а теперь — Гемару?»

И процитировал, что сказано в трактате Недарим (50а) и у Рана: «Однажды ученикам раби Акивы потребовались деньги. Пошли они к одной матроне взять у нее в долг. Она сказала им: “Я не верю, что

вы вернете вовремя”. Сказал ей раби Акива: “Кого Вы хотите в качестве поручителей?” Ответила она: “Того, Кто создал мир, и большое море”.

Когда пришло время возвращать ссуду, раби Акива заболел и не смог прийти.

Пошла матрона на берег моря и сказала: “Владыка мира, сегодня раби Акива, раб твой, заболел. А он назначил Тебя поручителем...”

Что сделал Всевышний? В тот день дочь цезаря сошла с ума: взяла сундук, полный золота и серебра, и бросила в море. Сундук всплыл, и море выбросило его там, где стояла матрона. Та открыла его и обнаружила огромное богатство. Когда же раби Акива выздоровел, он пришел к матроне, и сказал: “Известно и открыто Тому, Кто создал мир, что в тот день я был болен. А теперь я принес полную сумму”.

“Всевышний уже возвратил мне ваш долг”, — ответила матрона. Она дала раби Акиве множество подарков и вернула ему все, что было в сундуке сверх той суммы, которую он был ей должен.

Ну, так разве мы — поручители? Всевышний — поручитель, а ведь все золото и серебро — Его!»

И вот, что еще рассказал рав из Поневежа. В свое время он взял множество долгов, чтобы обеспечить ешиву и школы, которые он открыл в Поневеже. Когда заимодавцы начали требовать возврата долгов, он взял большую ссуду в банке. Подошел срок возвращать ссуду, а у него не было, чем возвращать. Нотариус — нееврей предупредил рава, что если он не заплатит, на него подадут в суд. Публичный суд раввина, который не возвращает ссуду, — это могло быть большое осквернение Имени Всевышнего, а самого рава могли посадить в тюрьму и дать большой штраф. Но денег не было.

Рав сидел и спрашивал себя: откуда придет помощь? [См. Теилим, 121:2: «Поднимаю глаза мои к горам — откуда придет помощь? Помощь мне — от Господа, сотворившего небо и землю».] Вдруг к нему постучался еврей. Попросил посоветоваться с равом. Рассказал, что он *шамаш* (служка) в синагоге в соседней деревне. Его сын уехал в Америку, там попал в армию и погиб во время Первой мировой войны. А сейчас американская армия послала ему компенсацию — очень приличную сумму. Однако *шамаш* боится, что об этом узнают в деревне, и уменьшат его зарплату, которая и так крошечная. Поэтому он подумал отдать деньги раву на хранение. Причем он не против, чтобы рав пока что воспользовался деньгами на свое усмотрение, при условии, что вернет их в любой момент, когда *шамаш* потребует.

Что оказалось? Что это была в точности та сумма, которую рав был должен банку!

Прошло некоторое время, и тот еврей пришел просить свои деньги. Было это в один из дней *холь а-моэд*, когда большая часть еврейских предприятий закрыта, и у рава не было шансов взять у кого-то ссуду.

Что же делать?

Рав встретил гостя с радостью, и предложил: «Прежде всего, давайте покушаем. Вы ведь пришли издалека. Пожалуйста, окажите мне честь выполнить заповедь гостеприимства!» Тот согласился, они сели за стол, устроили трапезу с хлебом, как положено в *холь а-моэд*. Так рав удостоился небольшой отсрочки. Но вот трапеза подходит к концу. Откуда же взять деньги вернуть долг?

Тем не менее сейчас праздник, чья главная заповедь — радость. Так что нужно продолжать быть в радости. Рав и гость омыли руки после еды и приступили к благословию Биркат а-Мазон. Рав, как всегда, читал каждое слово вдумчиво и внимательно. Когда он приступил к строке «и да не будет у нас никогда недостатка ни в каком добре», раздался стук в дверь. Кто-то из домашних открыл: на пороге стоял городской почтальон. Он принес чек, который пришел сегодня по почте на имя ешивы. Чек — ровно на сумму ссуды.

Земли жрецов

«Только земли жрецов он не купил, ибо положен был участок жрецам от фараона, и они питались со своего участка, который дал им фараон; посею и не продали земли своей» (Берешит, 47:22).

Читая стих о земле жрецов, оставленной Йосефом, изумляешься. Ведь, на первый взгляд, было бы правильно воспользоваться ситуацией и, в первую очередь, отнять именно земли жрецов! Ведь это жрецы идолов, являющиеся самым большим источником духовной нечистоты. Да и вряд ли фараон стал бы вмешиваться в дела Йосефа, баснословно обогатившего его и спасшего от голода всю страну. Так почему же Йосеф не воспользовался случаем нанести удар по представителям сил зла?

Атеисты и верующие

Рав Ицхак Зильбер (благословенна память праведника) часто приводил пояснение, что атеисты и прочие безбожники всегда хуже, чем люди верующие, даже если они движимы сомнительными побуждениями.

А в качестве иллюстрации он приводил сравнение между последствиями деятельности испанской инквизиции и последствиями деятельности глав ведущих держав времен Второй мировой войны.

Менее чем за сто лет антиеврейской деятельности, инквизицией были замучены около семидесяти тысяч евреев. В результате Второй мировой войны, развязанной светскими лидерами Германии и Советского союза, погибли шесть миллионов евреев и десятки миллионов представителей других народов! Рав Ицхак Зильбер объяснял эти цифры не разницей в технических возможностях (почитайте мидраши на «Мегилат Эйха», где рассказывается о миллионах евреев, погибших во время разрушения Иерусалимского Храма), а тем, что приверженцы религиозных убеждений обладают хоть какими-то рамками и правилами, соблюдения которых строго придерживаются. Наличие вероисповедания, предусматривает и наличие канонов. Какими бы они ни были, их соблюдение обеспечивает присутствие минимального порядка и хоть какой-то справедливости. Люди же светские, одержимые идеями и не ограниченные никакими рамками, способны пойти на любые жертвы ради достижения поставленной цели.

Итро, спасший Йосефа

В «Таргум Йонатан» (Берешит, 47:22) говорится, что Йосеф не просто так оставил земли жрецам. Этим он выразил свою благодарность за то, что они отвергли обвинения жены Потифара. По-видимому, после проведенного расследования им стало очевидно, что речь идет о навете. Разумеется, оправдать бесправного египетского раба, когда против него «свидетельствует» вельможа, не представлялось возможным. Однако изменить смертный приговор на тюремное заключение им все же удалось. Духовенство, будучи единственно образованной прослойкой общества, выступало в роли судей. И, как видно из истории с Йосефом, они же представляли собой единственную силу, способную на хоть какую-то справедливость. Особенно, когда среди них находится такой человек, как Итро. Да, да! Это не ошибка. Так следует из пояснения Рабейну Бахье о причине бегства Моше именно туда, где жил Итро. Моше понимал, что египетские власти не оставят его в покое и за пределами их империи. Почему он бежит к Итро? Он направился именно туда, зная, что на имущество и свободу действий Итро, как бывшего египетского жреца, не распространяется власть фараона. Здесь ему легче затеряться. Предположение Моше полностью оправдалось. Благодаря этому комментарию Рабейну Бахье, Итро открывается для нас не только как советник фараона, отказавшийся участвовать в заговоре о порабощении евреев (трактат Сота), но и как спаситель Йосефа.

Миссия Йосефа

«Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Б-г перед вами» (Берешит, 45:5).

История о продаже Йосефа и его становлении в Египте всегда вызывает немало вопросов. Например, почему Йосеф не попытался сообщить отцу о том, что он жив, когда достиг величия и получил свободу действий?

Чтобы разобраться с этим вопросом, нам придется обратить внимание и на другие проблемы, возникающие при изучении этой темы. Когда фараон попросил пояснить содержание снов, почему Йосеф стал давать советы? Разве его позвали ради советов? Зачем Йосеф, уже находясь у власти, переселил все население Египта, да еще потребовав от них насильственного обрезания? Какая польза может быть от того, что идолопоклонники совершат обряд, который вообще не является для них заповедью? Ведь нигде не сказано, что хоть кто-то из египтян прошел гиюр! И еще непонятно, почему фараон потакал во всем Йосефу говоря: «...пойдите к Йосефу, что он вам скажет — делайте» (Берешит, 41:55).

Поведение Йосефа объясняет рав Моше Альшех («Торат Моше»). Сказано в книге «Зоар» (192:2), что Йосеф был послан Небесами в Египет для того, чтобы подготовить почву для прибытия туда Яакова с семьей. Йосеф выступал там в роли колесницы Всевышнего, на которой прибывала Его Шехина.

И поскольку не все еще было готово, преждевременный приход Яакова в Египет мог ускорить погружение его семьи в нечистоту этой страны. Ведь как спешил потом Всевышний вызволить евреев из египетского плена — только бы они не успели опуститься до пятидесятой ступени нечистоты. И все это — потому что Египет является наиболее духовно-нечистым местом на всей земле, как говорится об этом в «Коэлет Раба» (1:9). Поскольку земля египетская считалась самым нечистым местом, она и была выбрана на роль «плавильной печи» для народа Израиля, где влияние внешней среды будет особенно сильным, а процесс очищения будет наиболее эффективным.

Вот и устроил Всевышний так, чтобы сыновья Яакова спустились в Египет, где под воздействием бедности и рабского труда очистились от скверны первородного греха. Чтобы еврейские души и тела были очищены от примеси скверны змея.

Однако при этом Всевышний сделал так, чтобы сыны Яакова не попадали под влияние небесного покровителя Египта. И чтобы пропитание их зависело не от египтян, а напрямую шло от Всевышнего. Поэтому Всевышний отправил Йосефа

в Египет за двадцать два года до того, как туда спустятся Яаков с сыновьями. Йосеф должен был стать проводником Шехины, распространение которой совершалось двадцатью двумя буквами Святого языка, на котором написана Тора. И чтобы ангел-покровитель Египта не мог хвастаться тем, что сыновья Яакова пребывали там под его покровительством, а значит, под его влиянием. Именно для этого и были посланы Всевышним семь сытых и семь голодных лет, что было не по силам никакому небесному покровителю. А Яаков с сыновьями пришли в Египет как раз в голодные годы, чтобы питаться едой Йосефа, а не египтян.

Это же объясняет непонятные моменты во сне фараона. Коровы вдруг появлялись не из полей, а из реки, а семь колосьев сытых лет произрастали не прямо из земли, а на одном стебле, что должно было указать на Б-жественную причину. И тучные, и худые коровы выходили из Нила, что являлось знаком наличия воды в реке даже в голодные годы. А причиной благоденствия и неурожая очевидно являлся Всевышний, а не природные условия. Также и семь колосьев, произрастающих на одном стебле, пришли подчеркнуть единство Творца, и что спасение Египта передано Небесами в руки одного человека (одного стебля), — Йосефа. Поэтому и сказал Йосеф, что необходимо назначить такого человека, который будет подходить на роль проводника Б-жественного изобилия. А назначение на эту роль человека, не имеющего отношения к Всевышнему, может повлечь за собой непоправимые последствия.

Насильственное переселение и обрезание всех египтян также было связано с подготовкой условий нормальной адаптации семьи Яакова. Переселение с насиженных мест было сделано для того, чтобы разрушить созданные каналы, по которым жители Египта подпитывались силами духовной нечистоты. А требование совершить обрезание имело целью ослабить влияние сил разврата, свойственных той земле.

Приведенные пояснения дают нам возможность понять причину того, что Йосеф не сообщал отцу о себе на протяжении двадцати двух лет. Ведь он был занят важным делом — ослаблением влияния сил небесного покровителя Египта и распространением там Шехины. А если бы он сообщил отцу о себе, то Яаков мог бы предпринять попытку спуститься в Египет. А для этого еще не были готовы все условия. С другой стороны, и отец мог обязать Йосефа прийти в землю Кнаана, на основании заповеди уважительного отношения к родителям. А разве можно было отложить выполнение столь важной задачи, от которой зависело будущее всего народа Израиля.

Раши — прямым текстом

Рав Яаков Галинский

«И жил Яаков в стране египетской» (Берешит, 47:28).

Однажды я ехал в такси. Водитель обратился ко мне: «Можно задать вопрос?»

«Спрашивайте, если буду знать ответ — отвечу».

«Я вот не понимаю. Я работаю, жена работает, у нас маленькая семья — и еле-еле сводим концы с концами. Все время не хватает. А у вас, чтобы не сглазить, семьи большие, ртов много (да что он знает — у каждого по три рта: один на голове и два на ботинках), муж учится в колеле — и ничего, живут!»

«Я знаю ответ на твой вопрос, — сказал я, — он написан у Раши прямым текстом!»

«Как это? — удивился водитель, — откуда Раши знал, что я буду водителем, жена будет работать, и нам будет не хватать денег?»

«Да нет, — отмахнулся я, — не про тебя Раши говорит. Он говорит о нас!»

«О вас? Ну, послушаем...»

Сказано в Торе: «И жил Яаков в стране египетской». В Египте — еврей вообще может жить? Пишет Раши: «Эта глава *стума*» [т.е. в Торе нет абзаца, отделяющего главу от главы; *стума* также означает скрытое, непонятное]. И вправду невозможно понять как, но живут!

Расскажем одну историю на эту тему. Один аврех учился в колеле, жил на крошечную стипендию. Семья росла, родители тем временем женили других детей и помогать не могли... В конце концов, пошел он к раву Шаху и рассказал о своих трудностях. Ведь не только в деньгах дело. Сказано в Гемаре: когда заканчивается мука, ссора стучится в дом. Так что аврех попросил разрешения пойти учиться на бухгалтера. Так он сможет учиться в колеле утром и после обеда, а вместо вечернего колеля, ночного и предутреннего — будет работать пару часов, и жить станет легче.

«Я в это не верю», — ответил рав Шах.

Семья продолжала расти, и цены тоже, и все владельцы гмахов (касс беспроцентных ссуд) знали его в лицо. Не мог он ничего придумать, и снова пошел к раву Шаху.

Тот с большой любовью взял его за руку, и сказал: «Я понимаю твое положение. Но я уже говорил — я в это не верю...»

«Что, это запрещено?» — не выдержал аврех.

«Нет, нет, Б-же упаси. Нет тут никакого нарушения Торы. Но если ты спрашиваешь мое мнение — я в это не верю...»

Ну, что делать — если не запрещено, и других вариантов нет, а нужда все сильнее...

Пошел учиться на бухгалтера, материал давался легко, сдал все экзамены и получил диплом. Причем исполнил свое обещание: учился утром и днем, а работал только вечером. Стал неплохо зарабатывать.

И вдруг стали происходить странные вещи. Какие-то непонятные, неожиданные расходы появились. То что-то сломалось, то потребовался частный врач — и нужда все еще царит в доме.

Аврех сел и задумался, занялся самоанализом: что ж он сделал не так. И понял: наверняка это из-за того, что глава ешивы недоволен, ведь он не послушал его совета.

Пришел к нему в третий раз, смущенный и опечаленный. Рассказал все и попросил прощения.

Снова рав Шах взял его за руку и сказал теплым, любящим голосом: «Не дай Бг, я вовсе не сердился на тебя, я же не сказал, что это запрещено. Но я тебе объясню: когда человек посвящает все время Торе, он становится *бен Тора*. И с ним Всевышний обращается по-особому, чудесным образом, как сказано: “Ест мало, и еда благословляется у него в желудке”. Зарабатывает мало, но эти деньги — благословенны.

А ты, поскольку пошел работать, притом, что ты все еще много учишься, Всевышний снял с тебя это чудесное управление. Ну, а этот мир — как известно, мир ущербов, мир бед... Поэтому я и сказал, что не верю в это».

«Счастливы мы в этом мире»

Рав Яаков Галинский

«Звулун живет у берега моря, он — при корабельной пристани, границы его — до Цидона. Иссахар — крепкий осел, легший меж выюков. Увидев, что покой хорош, и что страна приятна, он подставил плечо под бремя [Торы] и стал слугой [выносить решения согласно Торе]» (Берешит, 49:14–15)

Приехал я в Соединенные Штаты собирать деньги на поддержку изучающих Тору. Куда обратиться, кто дает — как узнать? Есть хорошие евреи, которые подражаются помогать. Они знают всех, знают, с кем на каком языке разговаривать, возят тебя на своей машине, да еще и дают советы: такой-то — пламенный хасид, его можно «купить» историей о его ребенке; этот — ученик такого-то мудреца Торы, желательно процитировать что-то из его книг. А тот любит комментарии на тему недельных глав. И действительно, эти советы — ценнее золота, в самом прямом смысле.

Я спросил своего водителя о некоем богаче. Он ответил, что тот не дает деньги на поддержку Торы. Он хорошо знает Мишну и обязательно процитирует мне сказанное в Пиркей Авот: «Тора без ремесла — в итоге исчезнет, и является причиной греха» (2:2), «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, немного воды пей, на земле спи, и живи тяжелой жизнью» (6:4)

Я сказал ему: «Давай попробуем, но при одном условии: ты пойдешь со мной, хорошо?»

Водитель был в недоумении: что ему там делать, смотреть, как меня унижают и выставляют за дверь, не дав ни гроша? Но он согласился, и мы пошли. Богач принял нас с уважением, слушал и интересовался, но заявил однозначно: он не дает принципиально. Кто трудился — будет есть. Кто не трудился — что ему есть? Он не собирается обеспечивать тунейдцев. Старец Илель был дровосеком, раби Йоханан — сапожником, раби Ицхак — кузнецом. Раши торговал вином, Рамбан и Рамбам были врачами. Хафец Хаим помогал жене в магазине, Рашаш был банкиром... Автор «Хаей Адам» занимался торговлей, а у Яавеца была типография. Короче говоря, хорошо подготовился наш бизнесмен. Но он не знал, что и я был к этому готов.

«Рад слышать, что Вы принципиальный человек, — сказал я, — кому положено — тому положено, кому нет — тому нет. Тогда, может быть, вы рассудите нас с водителем, который сидит тут».

Бизнесмен взглянул на меня с любопытством, да и водитель удивился. Не знал, что мы о чем-то спорили.

Я стал объяснять: «Я собираю деньги на поддержку Торы, и люди жертвуют, зная, что их деньги пойдут на возвышенную цель. Мой водитель — тоже человек, любящий и уважающий Тору, и он помогает мне совершенно бесплатно. Но он просит, чтобы ему оплатили хотя бы бензин. То, что он не зарабатывает — ладно, жертвует своим временем. Но терпеть убытки — он не обязан. А я ему говорю: откуда у меня деньги — от жертвователей. А они жертвуют на Тору, а не на бензин для машины! Вы — человек принципиальный, верно же, что я прав? Нет-нет, не отвечайте сразу, чтобы он не подумал, что Вы решили в мою пользу вторых. Подумайте сначала».

Оба смотрели на меня с изумлением: водитель, который и не думал требовать денег на бензин, и хозяин, который вынес решение: «Разумеется, водитель прав! Суммы, которые Вы получаете — получаете благодаря ему! Он — праведник, что не требует процентов или зарплаты. Но уж бензин точно ему положен».

«Это справедливо?» — спросил я.

«Да, это справедливо и честно! — решительно ответил хозяин, — Если у него не будет бензина, как он сможет продолжать возить Вас?»

«Вот и я так думаю, — удивил я его, — можно на минутку трактат Брахот?»

Он наморщил лоб — начал что-то подозревать. Открыл я книгу в конце второй главы и начал читать: «Слушайте Меня, благородные сердцем (те, кто укрепил свое сердце и прилепился ко Мне — Раши), далекие от *цдаки*. Ведь весь мир питается

благодаря их заслугам, а они даже благодаря своим заслугам не питаются. Ведь каждый день выходит *батколь* с горы Синай и говорит: “Весь мир питается в заслугу Моего сына Ханины, а мой сын Ханина довольствуется одной мерой плодов рожкового дерева от Шаббата до Шаббата!”»

Сказано в Гемаре (Хулин), что в лен раби Хии попал червяк и испортил его.

Спрашивает Гемара: как это может быть? Ведь мы учили, что с тех пор, как раби Хия и его сыновья поднялись в Землю Израиля из Вавилона, исчезли громы и молнии, прекратились землетрясения, вино не скисало, и лен не портился. Отвечает Гемара: их заслуги защищали весь мир, кроме них самих!

«Поймите, — обратился я к нашему хозяину, — это верно, что Вы трудитесь и зарабатываете деньги. Но изучающие Тору — это “водитель”, благодаря которому Вы зарабатываете! Они не просят у вас ни процентов, ни зарплаты. Дайте им только “бензин”, чтобы продолжать поддерживать и Вас, и весь мир!»

«Ну, Вы меня победили! — Признался бизнесмен и дал мне очень приличную сумму. — Но вот тогда у меня другой вопрос: если весь мир питается благодаря им, почему им суждено питаться мерой плодов рожкового дерева?»

О, это хороший вопрос. Ответ на него написан в нашей недельной главе, и объясним его историей.

Почему богат богач?

В Вене, столице Австрийской Империи, проживал знаменитый миллионер Ансельм Соломон Ротшильд. Его отец, Соломон Меир, профинансировал постройку железной дороги, соединившей Вену с соседними странами. Поезд ходил два раза в неделю, кто в те времена ездил из страны в страну... Да и цена билета была недешевой.

Однажды пришла телеграмма, что сеть торговых домов в Польше разорилась, и можно купить весь имеющийся в их распоряжении товар за полцены, или даже меньше. Но при одном условии: оплата — наличными. Ротшильд решил использовать возможность и поехать в Польшу. Однако кроме него был кое-кто еще, кто был в курсе дела: почтовый чиновник, который получил телеграмму. Он поделился информацией с шайкой разбойников и получил оплату — тоже наличными. Передал им и содержание ответной телеграммы: «Приезжаю в Варшаву в среду».

Десять членов шайки купили билеты в вагон первого класса. План был таков: восемь человек изобразят стычку, начнется шум и крики, а остальные двое потихоньку ограбят богача и сойду на первой же остановке, где их уже будет поджидать коляска. На всякий случай трое сели в вагон второго класса, и еще трое — в вагон третьего класса, где ехали бедняки. Все разбойники вглядывались в лица пассажиров, но Ротшильда не обнаружили. То ли он изменил свои планы, то ли еще как-то извернулся...

Поезд подъехал к первой остановке. Грабители ждали: может быть, он здесь сядет в поезд? Но нет. Люди выходили и заходили, а Ротшильда не было. Поезд приехал в Краков. Разочарованные грабители вышли из вагонов и направились обратно. Поезд продолжил путь. Вот и Варшава (в те дни железнодорожное сообщение проходило именно таким образом — поезд сначала ехал на юг в Краков, а потом двигался на север — в Варшаву). Первыми сошли богачи из вагона первого класса. Сошли и средний класс, и бедняки. В последних вагонах перевозили скот: лошадей, коров и свиней. Несколько нищих встали, отряхивая опилки. Какой запах, какая вонь!

Один из нищих вышел из вагона с чемоданчиком в руках, кривясь от отвращения. Снял длинный потрепанный плащ, под которым скрывался роскошный костюм. Остановил коляску, и назвал адрес престижной гостиницы. Там уж искупается и переодевается в чистое. Но он не рассчитал, что коляска, которая ждала на перроне, тоже принадлежит разбойничьей шайке! Коляска отъехала от перрона, свернула в переулок, а там двое

в черном вскочили в нее, схватили чемодан и заставили Ротшильда выйти из коляски. Как только он оказался на улице — коляски и след простыл. Ротшильд же быстро пришел в себя, остановил другую коляску и поехал в гостиницу. Пришел в заранее заказанный номер, а там его ждал его главный бухгалтер, который ехал с ним вместе в вагоне для скота, и уже приехал в гостиницу с двумя чемоданами: один — с одеждой, а другой — с деньгами...

Что я выучил из этой истории? Наш мир полон «разбойников» — соблазнов и препятствий. Мы «проезжаем» этот мир, соблазны подмигивают нам, и грабители сидят в засаде. *Бен Тора* желает погрузиться в Тору, собрать и накопить еще и еще духовного имущества, драгоценного богатства, которое «ценнее тысяч золотых и серебряных монет». Что же ему делать, чтобы не попасться в ловушку, чтобы не потерять все, поддавшись преходящим, эфемерным удовольствиям этого мира?

Он едет в последнем, дальнем вагоне, отделенном от всех остальных, среди нищих и бедняков, в вагоне для скота. Так он доедет со всеми своими богатствами и заключит величайшую сделку, реализуя все свои ценности.

Именно это и говорит Мишна: «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, немного воды пей, на земле спи, и живи тяжелой жизнью. Если будешь так делать — счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив — в этом мире, хорошо тебе — в будущем мире».

Ну ладно, «хорошо тебе в будущем мире» — это понятно. Но как можно быть счастливым в этом мире?

Однако, если мы задумаемся... Как вам кажется, как чувствовал себя Ротшильд, величайший миллионер, когда сидел на соломе между лошадой и коров, и трясся в холодном вагоне, зная, что таким образом он обманывает воров, и собирается совершить главную сделку своей жизни?

Он знал, что он богач, и его богатство раскроется, когда он приедет к месту назначения. И каждый раз, когда ему было больно или неудобно, он вспоминал об этом.

Сколько счастья в этом мире, кроме «хорошо тебе в будущем мире»!

Именно это и сказано в нашей недельной главе: «Звулун — торговец, поддерживающий Тору, живет у берега моря, он — при корабельной пристани, границы его — до Цидона. Он занят своей торговлей и рад этому. А Иссахар — крепкий осел, — терпящий ярмо, как крепкий осел, на которого кладут тяжелую поклажу, — легший меж вьюков. Как осел, который ни днем, ни ночью,

не спит в конюшне, а ложится прямо там, где проходит, неся свою поклажу. Почему? Неужели ему не хочется отдохнуть, хорошо пожить? Еще как! **Увидев, что покой хорош, и что страна приятна, что он сделал? Он подставил плечо под бремя — Торы, и стал для всех своих братьев, сынов Израиля слугой — говорить им законы Торы.**»

Что тут сказано? Все, о чем мы говорили!

Он умеет ценить все наслаждения этого мира, и тем более — весь мир питается благодаря ему, его заслугам. Но он знает, что все удовольствия этого мира и сравниться не могут с его удовольствием, счастьем и богатством от Торы!

Рассказывают, что Хафец Хаим проживал в убогом домишке, пол там был земляным, и мебель еле держалась. Однажды его жена, рабанит, пожаловалась: «Ты видел, у соседей делают ремонт — чинят стены, меняют мебель!»

Ответил ей Хафец Хаим: «Всевышний удостоил тебя мужа *бен Тора*, замечательных детей, учащихся Тору, твой дом — дом Торы и света. А им, бедным, Он не дал знания Торы и учения ее, и детей, дарующих настоящее еврейское счастье. Так пусть хотя бы ремонт сделают...»

Пусть они тоже получат хоть чуть-чуть «счастья в этом мире»...

Кто должен обучать детей Торе?

«Проклят гнев их, ибо силен; и ярость их, ибо тяжела; разделю их в Яакове и рассею их в Израиле» (Берешит, 49:7).

«И сказал Яаков Шимону и Леви: вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны...» (Берешит, 34:30).

После того как Шимон и Леви поражают весь город Шхем, Яаков упрекает их. В ответ Шимон и Леви приводят довод: «... неужели как с блудницею поступать ему с сестрою нашею?» (Берешит, 34:31). И, как может показаться, диалог между Яаковом и сыновьями на этом заканчивается. Но в действительности Яаков высказал свое мнение, только не в тот момент, а перед смертью. Благословляя Шимона и Леви перед смертью Яаков произносит следующие слова: «Проклят гнев их, ибо силен; и ярость их, ибо тяжела; разделю их в Яакове и рассею их в Израиле» (Берешит, 49:7). Слова эти больше похожи на проклятие, а не на благословение. Однако Раши поясняет, что Яаков не только не проклял Шимона и Леви, но наделил их важной ролью в народе Израиля. Теперь их обязанностью будет обучать детей Торе, при том, что они будут рассеяны по городам Израиля. На них возлагается ответственность за преподавание Торы

в народе, и, в частности, за обучение детей. Но такое пояснение Раши выглядит странным. Почему именно на Шимона и Леви, показавших себя не с лучшей стороны, было возложено столь ответственное дело? Как это сопоставимо с качеством «мера за меру»?

Объясняет рав Яаков Каменецкий («Эмет ле-Яаков») следующее. Очевидно, что, кроме отрицательных качеств, Яаков смог увидеть в поведении Шимона и Леви нечто положительное, чего не было у других братьев. И то особенное качество как раз скрывалось в ответе двух братьев: «... неужели как с блудницею поступать ему с сестрою нашею?» Ведь братья готовы были пойти на самопожертвование ради чести своей сестры. Другие братья также были свидетелями произошедшего, но лишь Шимон и Леви почувствовали и восприняли страдания Дины, как свои собственные. И слова их, произнесенные с горечью и болью, были признаком способности ощущать чужую боль. Это проливает свет на то, что побудило их к столь бескомпромиссному поступку. Шимон и Леви не могли найти покоя, пока не уничтожили весь кнаанейский город и не вызволили свою сестру, оказавшуюся в беде. И Яаков понял, что только такие люди, способные почувствовать боль другого, как свою собственную, будут способны взять в свои руки посох скитаний и отправиться в путь, чтобы распространять учение Творца и воспитывать детей Израиля. Ведь столь важная миссия может быть реализована лишь теми, в чьих сердцах пламенеет ревность Всевышнего. И кто способен на самопожертвование, больше, чем требуется от него.

Получается, что Яаков совсем не планировал кого-то из сыновей наказать, а кого-то — благословить. Его слова показывают каждому из родоначальников колен Израилевых его исключительность в тех чертах и качествах, развив которые он сможет принести максимальную пользу для своего народа.

Душа Яакова

«Лучше (доброе) имя, чем хороший бальзам...» — лучше доброе имя Торы, чем масло, которым бальзамируют тело умершего» («Козлет Раба», 7:1).

Рав Йонатан Эйбешиц («Ярот Дваш») говорит, что понимание сказанного в мидраше зависит от понимания высказывания наших мудрецов в трактате Таанит (56), где написано, что праотец Яаков не умер. Возникают вопросы: как можно заявлять такое, когда в Торе ясно сказано, что тело Яакова было забальзамировано, и что его смерть горько

оплакивалась во всем Египте? И Гемара приводит доказательство из толкования стиха: «И ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — и не страшись, Израиль, ибо вот, спасу Я тебя издалека и потомство твое...» (Ирмияу, 30:10). Подобно тому как потомство Яакова живо, жив и сам Яков.

Однако не совсем ясно, почему Гемара приводит в доказательство смерти Яакова — бальзамирование и поминальные речи? Ведь в главе Вае-хи есть подробное описание процесса погребения Яакова в гробнице Махпела!

Ответить на этот вопрос мы сможем, если разберемся с целью, которая преследовалась при бальзамировании тела.

Мумия

Древним египтянам было известно, что все то время, пока плоть человека продолжает существовать, душа остается привязанной к телу. Когда же плоть умершего разлагается, то душа возвращается в предназначенное ей место на Небесах. Египтяне использовали бальзамирование для того, чтобы иметь власть над душами умерших. Обладание властью над душами мертвых позволяло им задевать различные виды колдовства, а также предсказывать то, что произойдет в будущем. Семьдесят дней продолжалось бальзамирование, после чего тело выставлялось на солнце для высушивания, вследствие чего плоть становилась твердой и нетленной, словно кость и камень. Тела умерших, подверженные такому процессу бальзамирования, зовутся мумией.

Бальзамирование Яакова

Йосеф вместе с братьями позволили египтянам забальзамировать тело Яакова. И пусть это был обычай, обязывающий всех, однако у них была возможность протестовать. Возможно, сыновья Яакова не протестовали против бальзамирования, потому что видели в этом некую пользу. Как уже говорилось, все то время, что плоть продолжает существовать, душа остается прилепленной к телу. А это значит, что душа праведника может продолжать свое участие во всем, что происходит в жизни его потомков.

Теперь можно понять ход рассуждений, приведенных в трактате Таанит (56). Под утверждением:

«Яков не умер» подразумевается то, что его душа всегда будет участвовать в жизни его потомков и покровительствовать им. На это удивляется Гемара: но если Яков не умер (то есть душа его не удалилась на Небеса), то зачем подчеркивать нам, что в память о нем произносились поминальные речи, а тело его было забальзамировано, и связь души с телом сохранилась. Ведь это и так понятно! Гемара отвечает, что связь между душой и телом праведника сохраняется не всегда. Душа праведника спускается в наш мир лишь тогда, когда потомки Яакова идут его путями, выполняя волю Творца. Когда же евреи перестают держаться «дерева жизни», отклоняясь от пути своих отцов, то нет у Яакова желания помогать им. Понимая это, братья и позволили забальзамировать отца, чтобы связь между душой и телом, даже не в лучшие времена, не прерывалась. Теперь, даже когда потомки Яакова ошибочно отойдут от путей Творца, душа их праотца, всегда находящаяся в нашем мире, будет покровительствовать им.

В этом же состоит смысл важности произнесения поминальных речей по умершему. Посредством таких речей в душах людей пробуждается желание раскаяния в содеянных грехах. И когда душа праведника видит, что благодаря упоминанию о нем кто-то стал лучше, то ей это доставляет отраду и успокоение. И так частички души праведника соединяются с душами слушающих и произносящих поминальные речи.

Также говорится в трактате Йевамот (97б), что когда в нашем мире произносятся слова Торы и упоминаются законы, произнесенные умершими мудрецами, то их души спускаются в наш мир и облачаются в души произносящих эти слова Торы.

И вот как нужно понимать слова царя Шломо: «Лучше (доброе) имя, чем хороший бальзам...»: «Лучше доброе имя» — лучше, чтобы душа праведника пребывала в нашем мире благодаря тому, что в нем произносят его слова Торы; «Чем хороший бальзам» — чем пребывание его души в этом мире благодаря тому, что она соединена с телом путем бальзамирования.

Подготовили: рав Нахум Шатхин,
2-жа Лея Шухман

Что возвышает душу?

Возрожден

По урокам рава Игаля Полищука

Испытание поколения

Всевышний приказал Аврааму принести Ицхака в жертву. На первый взгляд, этот приказ противоречит Его обещанию дать Аврааму потомство, ведь на момент жертвоприношения у Ицхака потомства еще не было.

«Ор а-Хаим» пишет по поводу жертвоприношения Ицхака удивительную вещь, касающуюся каждого из нас. Пока Ицхак не был вознесен на жертвенник, у него не могло быть детей! До жертвоприношения у него отсутствовала духовная сила, ответственная за продолжение рода. Только пережив вознесение на жертвенник, он получил эту силу и смог иметь детей.

Мы думали, читая Хумаш, что повеление Всевышнего принести Ицхака в жертву противоречит Его же обещанию о потомстве. Но на самом деле все «с точностью до наоборот». Жертвоприношение дало ему возможность иметь потомство.

Часто нам представляется, что мы приносим напрасные жертвы, что в том месте, в котором мы находимся, ничего хорошего для нас быть не может, и вдруг выясняется, что именно здесь нас ожидало спасение и благословение.

У каждой общины — свои испытания. Единственный способ успешно их преодолеть — это цельное и самоотверженное исполнение воли Творца. Но дурное начало не дремлет, пытаясь сбить нас с толку. Оно убеждает нас, что мы напрасно теряем жизнь, напрасно жертвуем собой. Мы должны понимать, что, выбирая путь исполнения воли Творца, мы не теряем жизнь. Мы обретаем жизнь! Это важное правило, проверенное жизненным опытом.

Зачем нужны разные ешивы?

Наши праотцы — Авраам, Ицхак и Яков были «главами ешив». Про Якова сказано: «Человек цельный, сидящий в шатрах». Что значит «сидящий в шатрах»? Тогда все жили в шатрах, переезжая с места на место вместе с шатром. Яков же «сидел», то есть сидел и учился. А почему «в

шатрах», а не «в шатре»? Объясняет Раши, что здесь говорится о двух шатрах — шатре Шема и шатре Эвера. В книге «Шаарей Ора» объясняется, что речь идет о шатре Авраама и шатре Ицхака. И все равно непонятно. Был дом учения Шема и Эвера, в котором Яков учился четырнадцать лет, когда убежал от Эсава. Один дом учения. Почему говорится о двух шатрах? Почему нужно разделять между шатром Авраама и шатром Ицхака?

Попробуем объяснить это на примере следующей истории.

Всевышний сделал нашему народу большое чудо. Перед катастрофой был подписан пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому при разделе Польши между Советским Союзом и Германией небольшой ее кусочек, включающий в себя город Вильно (принадлежавший Польше), был отдан Литве. Как если бы тигр со львом задрали овцу и, поделив ее, бросили кусочек мяса кошечке. Что это было? Принципы гуманности? Погоня за справедливостью? Очень странный момент в истории. Однако мы знаем, что даже в страшное время сокрытия Лика Творца, во время Катастрофы, Всевышний продолжает управлять миром. И это странное событие оказалось спасением для еврейства Торы. Как только стало об этом известно, все ешивы, оказавшиеся на Советской территории, подчиняясь распоряжению главы поколения гаона рава Хаима Озера Городзенского, бросили все и перебрались в Вильно. Так началось известное спасение ешивы Мир.

Но дело в том, что в Вильно и до приезда тысяч ешиботников были проблемы с пропитанием для мира Торы. А приезд сильно эту проблему усугубил. И тогда у кого-то возникла идея. Объединить все ешивы вместе, организовать одну огромную столовую. Накормить всех таким образом будет проще и дешевле. Эту идею изложили раву Хаиму Озеру. Он сказал: «Ни в коем случае. Каждая ешива должна существовать сама по себе. У каждой ешивы — свой духовный облик, который она не должна потерять». Надо понимать, что рав Хаим Озер был человеком очень ответственным. Мы ни в коем случае не должны думать, что он сказал что-то вроде: «Я считаю, что неправильно

ше общины

объединять ешивы вместе, а как вы их накормите — это ваши проблемы». Насколько он чувствовал ответственность за ешиботников, можно видеть на примере следующей истории.

Когда ешива Мир получила визы в Японию, Россия предложила им приобрести билеты на поезд Вильно-Владивосток по ценам «Интуриста» — 100 долларов за билет. Откуда у голодных ешиботников такие деньги? И тогда рав Хаим Озер, который был тяжело болен, начал писать письма в Америку с просьбой прислать деньги. Видя, как ему тяжело, ему предложили просто продиктовать содержание писем. Рав Хаим Озер сказал: «Нет. Если они увидят мой почерк, они отреагируют иначе». Так получилось, что письма достигли адресатов после смерти рава, о которой в Америке уже знали. Получив эти письма, они действительно смогли собрать большие суммы, которые спасли ешиву Мир и другие ешивы.

Рав Хаим Озер и при жизни, и после смерти нес бремя поддержки Торы. Он понимал всю серьезность положения, и все же считал очень важным сохранить индивидуальность каждой ешивы. У каждой ешивы есть свое лицо. Есть ешива Авраама, и есть ешива Ицхака.

Нам не так сложно это понять, если мы вспомним, что Авраам был колесницей качества *хесед* — добродетели. Именно через него в мире *хесед* Творца раскрылся наиболее полно. Вся его Тора была построена на раскрытии этого качества. У каждого качества есть своя Тора. Согласно Торе Авраама, он обязан был бежать, чтобы оказать гостеприимство трем бедуинам. Это была Тора Авраама. В «Эшет Хаиль» говорится: «Тора *хесед* на языке ее». Есть такое понятие — Тора *хесед*.

В свою очередь через Ицхака раскрылось качество суда. Тора Ицхака учит, как ни на йоту не отступить от воли Творца.

И сегодня мы видим, что существуют разные ешивы. Есть ешивы, в которых больше внимания уделяется скрупулезному выяснению деталей законов. А есть ешивы, которые делают акцент на других моментах. При этом понятно, что и те, и другие собираются соблюдать законы Торы. Но это — разные ешивы.

Ешива Авраама и ешива Ицхака существовали одновременно и находились в одном месте, но это были две разные ешивы. Яков учился в них обеих. Более того, в этом же месте находился дом учения Шема и Эвера, как пишет Маарша (конец первой главы трактата Мегила).

Давайте объединим комментарий Раши и комментарий «Шаарей Ора», которые, конечно же, оба истинны и не противоречат друг другу. Яков, который сидел в шатрах Шема и Эвера, получил и Тору Авраама, и Тору Ицхака. Он собрал все учения, которые тогда существовали — Тору Шема, Тору Эвера, Тору Авраама и Тору Ицхака. Ли-

ния Якова — средняя линия между линией *хесед* и линией суда. Линию Якова часто называют «линией Торы» — она всеобъемлющая, и дает взвешенное (с разных позиций) решение. Это — основа Торы, полученной нами на горе Синай.

Нужны ли «русские» ешивы?

Здесь я хочу коснуться одной важной темы, которая имеет отношение к нашей русскоязычной общине. Мы уже в течение многих лет наблюдаем процесс возрождения русскоязычной общины. До этого наша община пребывала в состоянии клинической смерти. Были великие люди в еврейском народе, которые были убеждены, что русскоязычное еврейство потеряно навсегда. Не все так считали. Но я помню, когда я был мальчиком, мы не знали ни о Торе, ни о Всевышнем **ничего**. Живя в Советском Союзе, я не мог

У каждой ешивы свое «лицо»

себе представить, что там могут быть религиозные евреи. Когда я познакомился с равом Ицхаком Зильбером, это было как откровение. Казалось, что такого вообще не может быть.

Наши праотцы были главами ешив. Гмара говорит, что ешивы существовали на протяжении всей истории еврейского народа. Нет истории еврейского народа без ешив. Это значит, что наша возрождающаяся община — община потомков Авраама, Ицхака и Яакова — должна заново построить ешиву.

И тут есть тонкость. Это принципиальный момент, хотя в отношении него мы не всегда обладаем свободой выбора. Я изначально никогда не был сторонником «русских» ешив. Во всяком случае, здесь, в Израиле. Я объясню, почему.

Есть, например, ешива вижницких хасидов. У них есть своя традиция изучения Торы. У них есть свой ребе, великий в Торе. Есть ешива гурских хасидов и многие другие... Все это — общины с богатой традицией изучения Торы и служения Всевышнему. У всех них есть «колодцы мудрости», есть откуда черпать. Это не значит, что нельзя черпать из других кашерных источников. Те, кто стараются все время духовно расти (*бней алиа*), к какой бы общине они ни принадлежали, — черпают мудрость отовсюду. Но важно, что у них есть возможность черпать мудрость из своих собственных источников.

Наша русскоязычная община пережила тяжелейший отрыв от еврейства, — откуда же нам черпать? Есть ли у нас свои русские источники мудрости? Почти все мы являемся выходцами из восточной Европы — Литвы, Украины, Беларуси. Там было множество богатых традициями общин. Там были «колодцы мудрости» ашкеназского еврейства. Но не русского. Русских источников еврейской мудрости не существует. Зачем же делать русскую ешиву? Только потому, что на большее мы не способны? Нам необходимо влиться в израильские ешивы, а не оставаться в своей скорлупе!

Много лет назад, еще до того как мы организовали русскоязычное отделение «Ешиват а-Ран», мне предложили возглавить русскоязычный колель, нашли для этого спонсоров. Я предложил реализовать этот проект в рамках израильской ешивы, вместе с израильянами. Они не согласились. Предлагали должность, зарплату — при условии, что это будет отдельный колель для русских аврехов. Я отказался — принципиально.

У земли Израиля есть огромное достоинство. Здесь собрались евреи со всех концов мира.

Литовские, хасидские, сефардские, йеменские... И нам есть, чему друг у друга поучиться. Такое возможно только в земле Израиля. Где бы еще выходцы из Алжира учились в литовских ешивах? Где бы еще наши литовские дети ходили на хасидские субботние застоля (*тиш*), имея возможность почувствовать особый духовный свет хасидских дворов?

Если мы хотим вернуть ешиву в нашу общину, мы в первую очередь должны прилепиться к лучшим израильским ешивам. Мы говорили о четырех ешивах, в которых учился Яков. Наша великая святая Тора очень многогранна, очень широка и глубока. Чтобы удостоиться многих граней в Торе, надо черпать из разных мест. Нам не надо создавать свою русскую ешиву на пустом месте. Всегда можно найти выход. Так сделала московская ешива «Торат Хаим», привезла в Москву ивритоязычных преподавателей и раввинов. Несомненное достоинство этой ешивы в том, что ее ученики продолжают учебу в лучших израильских ешивах.

Возрождение общины

Когда мы по-настоящему прилепимся к израильскому миру Торы, у нас появится свой мир Торы, на уровне израильского. Я объясню, как это работает. Есть русскоязычный аврех, учащийся в израильской ешиве. Он, с одной стороны, находится на уровне израильской ешивы, а с другой, владеет русским языком и обладает сердцем и головой, которые дают ему возможность понять тех, кто пока еще не вошел в мир израильских ешив. Таким образом, он может помогать им, наставлять их, связывая русскоязычную общину с израильской ешивой.

Это касается еще одной темы. Темы воспитания наших детей. У меня как-то состоялся разговор с одним русскоязычным раввином из Лейквуда. Он хотел помочь русскоязычным семьям в Лейквуде в вопросах воспитания детей, создав для этого отдельную организацию. Я сказал ему, что это неправильно. Надо помочь детям из этих семей влиться в мир Торы в том месте, где они находятся, будь то в Израиле, в Америке, в Швейцарии (если в том месте, где они находятся, существует мир Торы, в противном случае — это уже другая проблема...)

Слава Б-гу, в последние сорок лет Всевышний удостоил нас увидеть исполнение пророчества, мы видим, как евреи возвращаются к Творцу. В Израиле их — десятки тысяч. И сегодня можно найти *баалей тиш* в лучших израильских ешивах

и колелях. Однако есть проблема. Есть *баалей тшува*, которые всю жизнь так и остаются *баалей тшува*. Поймите меня правильно, всю жизнь делать *тшуву* — это замечательно. Но я сейчас говорю о тех, кто так и не влился в мир Торы. О тех, кто остался в стороне. Это проблема. Сделать *тшуву* — значит, вернуться к первоисточнику, прилепиться к Нему. Влиться в мир Торы. Не обязательно становиться аврехом. У меня есть знакомые работающие *баалей тшува*, которые прекрасно влились в мир Торы. Они учатся несколько часов в день, но так учатся, чтобы стать *бен Тора*. Один мой знакомый работает инженером в корпорации ИТТ в Америке и учится восемь часов в день. Это не все могут. Но четыре часа учебы вполне можно себе позволить. Это принципиальная вещь, важная для нас и для наших детей. Чего мы хотим от наших детей? Чтобы они влились в лучшие ешивы, или остались людьми второго-третьего сорта? На самом деле, самый простой способ для нас прилепиться к израильскому миру Торы — это послать наших детей в лучшие израильские ешивы. Они прилепят к миру Торы, а через них и мы. Но это требует от нас самоотдачи. Хорошие ешивы — переполнены. Там большой конкурс. Там никого не уговаривают поступить именно к ним. И появляются мысли, что, может быть, это и не нужно, может быть, можно отправить сына в ешиву послабее... И это плохо.

Нам необходимо позаботиться о своих детях, если у нас есть дети соответствующего возраста, и о чужих, если есть возможность им помочь, чтобы они влились в лучшие израильские ешивы, школы, семинары. Это требует от нас мотивации и денег. Чтобы дети преуспели, надо нанимать для них частных преподавателей. Не все это понимают, и меня это просто поражает. Есть уже организации, которые готовы оплачивать частных преподавателей для наших детей. А родители не понимают, зачем это нужно, считают, что дети и так справятся. Это — колоссальная ошибка. Это — беда.

Всевышний говорит Аврааму, что Он собирается уничтожить Сдом. Зачем Он об этом сообщает? Потому что Авраам наставит своих детей идти путями Творца.

Самый лучший способ для нас наставить наших детей идти путями Творца — это помочь им влиться в лучшие израильские ешивы и семинары. Конечно, кроме того, необходимо их воспитывать. Но это — очень важный момент, и он требует от нас большого желания, много времени, денег и молитв. Это сказано в Талмуде прямым текстом (Бейца, 16а).

Следует помнить, что расходы на обучение детей Торе утверждены для нас в Йом Кипур, и они — вне годового бюджета. Я это проверил на себе. Был период тяжелого финансового положения. И в этот период один из моих сыновей в хедере отставал в учебе. Я нанял ему преподавателя. Потом я проверил. Это не нанесло никакого вреда нашему бюджету. Расходы на преподавателя были немалые, но общая картина бюджета осталась той же.

У каждого из нас есть ответственность за себя и за свою семью, кроме того, все мы ответственны друг за друга, за всю нашу общину. Мы должны вернуть наших детей в ешиву и вернуть, тем самым, ешиву в нашу общину.

Наши праотцы создали первую ешиву. Традиция ешивы передается из поколения в поколение. И силы зла все время пытаются нам помешать. Мы были оторваны от ешивы десятки лет. Сейчас у нас есть шанс вернуться. И мы должны к этому стремиться всеми возможными способами, чтобы стать достойными потомками наших праотцев.

В наших молитвах мы говорим: «Б-г наш и Б-г отцов наших». Есть понятие «Заслуги отцов». Мы должны учиться у наших праотцев. Мы должны спрашивать себя: «Когда мои поступки достигнут уровня поступков моих праотцев?». Возможно ли это? Это тема отдельного разговора. Есть одна вещь, которая возможна. Наши праотцы учили Тору. Мы должны стать достойными потомками наших праотцев, став частью ешивы народа Израиля.

Вернемся к началу нашего разговора. Есть испытание — для многих наших братьев очень тяжелое: отправить сына в ешиву или в учебное заведение, совмещающее изучение Торы и светские предметы. Отправить дочь в семинар «Бейт Яаков» или в колледж с обманчивой приставкой «хареди». На нас как на родителей лежит огромная ответственность — что выбрать для наших детей. Тора заповедует нам выбрать жизнь. Мы думаем, что, отправляя детей в ешиву, мы приносим их в жертву! Но на самом деле мы таким образом даем им жизнь (да и самим себе)! Наш учитель Хазон Иш говорил, что девушка, принимая решение выйти замуж за ученика ешивы, считает, что жертвует этим миром ради будущего мира. Но это ошибка! На самом деле таким образом она обретает и этот мир тоже.

Подготовила
г-жа Хана Берман

Маалот

Рав Авраам,
брат Виленского Гаона

9. Тора сравнивается с женой

Тора называется также «женой», как написано: «Тору заповедал нам Моше, она — наследие [общины Якова]» (Дварим, 33:4) — читай не מורשה (мораша — «наследие»), а מאורסה (меораса — «обрученная»).

[См. Псахим, 49б. Для верного понимания этого толкования наших мудрецов необходимо учитывать, что во времена Мишны и Талмуда «приобретение» жены происходило в два этапа. Сначала жених посвящал свою избранницу в жены, как правило, вручая ей деньги или предмет, имеющий определенную материальную ценность (например, кольцо; см. первую мишну трактата Кидушин). Этот первый этап назывался кидушин (посвящение) или эйрусин (обручение). В результате этого женщина обретала статус эшет иш («мужняя жена»). Но в течение некоторого времени (от месяца до года) она еще жила отдельно от мужа, в доме своих родителей. А затем устраивали хупу (это называется нисуин — «женитьба»), после чего муж и жена поселялись вместе. Но и «обрученная» (меораса), о которой говорится в процитированном выше толковании мудрецов Талмуда, уже считалась женой и, если муж желал расстаться с ней на этом этапе, он обязан был вручить ей разводное письмо — гет, как жене (см. Кидушин 2б; Рамбам, «Ишут», 1:2–3, 10:1).

Сравнение Торы с женой приведено в еще одном фрагменте Талмуда: «До чего же хороша добрая жена, если даже Тора сравнивается с ней» (Йевамот, 63б).

Из того, что Тора называется «обрученной» народа Израиля, выводится запрет неевреям изучать Тору (примеч. редактора.)

А соблазны этого мира называются «чужой женой», как написано: «Сотовый мед источают уста чужой [...но последствия от нее горьки]» (Мишлей, 5:3), а также «...чтобы уберечь себя от чужой жены» (там же, 7:5). И написано: «Отдали от нее свой путь и не приближайся ко входу в ее дом» (5:8), а также «...уклонись от него (от пути нечестивых) и пройди мимо» (4:15). [И еще заповедано:] «Отдались от лжи» (Шмот, 23:7). Получается, что при этом человек выполняет еще несколько заповедей.

[Далее, в разделе 12, объяснено, что этот мир называется также שקר (шекер — ложь, обман, иллюзия), а Тора называется אמת (эмет — правда, истина, подлинная реальность). И в стихе «Отдались от лжи» подразумевается, что следует, насколько это возможно, отдаляться от лживых

дел этого мира — как можно меньше говорить и думать о них, а думать и говорить о Торе Всевышнего, которая является Торой истины.

Выше автор этой книги уже отметил, что «размышления человека по поводу Торы и служения Творцу далеки от мыслей по поводу дел этого мира в той же мере, как небеса и Небеса небес отдалены от земли» (см. раздел 6). И чем глубже человек погружается в серьезное изучение Торы, тем больше он отдаляется от иллюзорных интересов и приближается к Б-жественной истине, запечатленной в словах Торы.]

Попутно я запишу, что слышал от моего брата — Виленского Гаона, благословенна память о нем. В Талмуде толкуется стих: «Кто прелюбодействует с женщиной, тот лишен сердца» (Мишлей, 6:32) — здесь подразумевается тот, кто изучает Тору лишь изредка (т.е. от раза к разу, а не постоянно). На первый взгляд, непонятно, какое отношение имеет одно к другому. Гаон объясняет, что Тора называется «женой», как упомянуто выше. А тот, кто прелюбодействует, наверняка

” Тора —
наследие
общины
Якова “

а-Тора

соединяется с той распущенной женщиной лишь урывками, ведь она не принадлежит ему постоянно, как его жена, которая посвящена ему навсегда. И тому, кто изучает Тору лишь изредка, она тоже не принадлежит навсегда.

[См. также Маарша, «Хидушей Агадот», Санедрин 99б. Как указывает выдающийся знаток сокровенных разделов Торы рав И.-А. Хавер, Тору сравнивают с «женой» и потому еще, что, как благодаря жене у человека рождается потомство, и они продолжают его род, так и через изучение Торы приходят к совершенному выполнению заповедей, которые и являются «потомством» праведников. Ведь без изучения Торы невозможно верно выполнять ее законы, как и сказано в трактате Авот: «Неуч не бывает благочестивым» (2:5).

Однако Тору называют не просто «женой», а эшет хаиль («доблестная жена»), используя выражение из Притч царя Шломо: «Кто обретет доблестную жену?» (Мишлей, 31:10).

В талмудическом трактате Таанит сказано: «Основное предназначение жены — сыновья» (31а). Но «доблестная жена» — эшет хаиль — необходима не только для рождения детей, она также помогает своему мужу в содержании дома и в обеспечении семьи пропитанием, как написано: «Встает она еще ночью и раздаст пищу в своем доме...» (Мишлей, 31:15), а также «Она, подобно купеческим кораблям, добывает свой хлеб издалека» (31:14) и «Она думает о поле и приобретает его» (31:15) и т.д. Так и Тора: она не только приводит человека к верному выполнению заповедей, но и удостоивает его настоящей жизни в этом мире, а затем и в Грядущем мире, как написано: «Величие Торы в том, что она дает жизнь...» (Авот, 6:7).

А когда человек, поддавшись соблазнам этого мира, отходит от Торы, это сравнивается с «чужой женой», от которой рождаются мамзеры, как написано: «Б-гу изменили они и чужих детей народили» (Ошеа, 5:7). И все прегрешения происходят от двух распутниц — от вождления и гнева, которые включают в себя все дурные качества, избавь нас от этого Б-г! Эти два порока поляжны двум качествам характера, объединяющим

все свойства, связанные со святостью: смирение и трепет перед Б-гом. Противоположность смирения — гнев, который порождается, как известно, гордыней. А противоположность страха перед Б-гом — вождление. Ведь страх перед Б-гом разрушает все влечения этого мира — когда человек достигает трепета перед непостижимым величием Творца.

Как указано в тайных разделах Торы, эти два качества — смирение и трепет — воплощены в Лее и Рахели, двух женах нашего праотца Яакова, который удостоился их за то, что был «цельным человеком, сидящим в шатрах» (Берешит, 25:27). Имеется в виду в «шатрах Торы». А изучение Торы, как уже упоминалось, приводит человека к подлинной жизни в этом мире, а затем и в Грядущем (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора» 18).]

10. Восприятие Торы из уст мудреца

И вот, когда человек слушает слова Торы из уст мудреца, он как будто воспринимает их из уст Всемогущего, как это указано в книге «Сифри» (Экев, 41). При этом он выполняет целый ряд заповедей, записанных в Торе, а также в Книге Пророков.

В недельной главе Ваера написано: «[Но Б-г сказал Аврааму: Все, что скажет тебе Сара], слушайся ее голоса» (Берешит 21:12) — и объясняют: «Внимай духу пророчества, который у нее» (См. Санедрин 69б, Раши, Берешит, 21:12). В главе Толдот сказано: «[И благословятся благодаря твоим потомкам все народы земли] за то, что слушался Авраам Моего голоса» (там же, 21:12).

В главе Шмот написано: «И они будут слушать твой голос (т.е. голос Б-га, говорящего через Моше)» (Шмот, 3:18), а также «[И поверил народ] и внял...» (4:31). В главе Бешалах написано: «Если будешь ты слушаться голоса Б-га...» (там же, 15:26), а также «Но не послушались они Моше, и оставили [некоторые люди от него (т.е. от мана) до утра...]» (16:20). В главе Итро написано: «Если вы будете слушаться Моего голоса...» (19:5). В главе Мишпатим говорится: «Если будешь слушаться его голоса [и сделаешь всё, что Я укажу...]» (23:22).

В главе Бехукотай сказано: «Если же не послушаете вы Меня...» (Ваикра, 26:14) и «Но если и тогда не послушаетесь Меня...» (26:18).

В главе Пинхас говорится: «[И дай ему от твоего величия], чтобы слушала его вся община Израиля» (Бемидбар, 27:20).

А в главе Дварим написано: «И я говорил вам, но вы не слушали...» (Дварим, 1:43). И так еще в нескольких главах по несколько раз, а всего повторено 52 раза. А ведь это — 52 предписывающие заповеди, не считая еще сказанного в Книге Пророков.

И по поводу трепета перед Б-гом в Торе повторено тоже 52 раза, так как [«слушание» (т.е. восприятие Торы из уст мудреца) и трепет перед Б-гом] — это единое качество, как я уже написал выше (раздел 8).

А трепет перед Б-гом предваряет изучение Торы, как написано: «Только трепетать [перед Г-сподом, твоим Б-гом, ...идти по Его путям и любить Его..., соблюдать заповеди Б-га и Его уставы» (Дварим, 10:12–13). [Из этих слов Торы следует, что изучение и соблюдение Торы начинается с трепета перед Б-гом — ключа к духовному восхождению], поскольку трепет разрушает оболочки духовной скверны (*клипот*). И «слушание» тоже разрушает оболочки скверны, и от «слушания» всё зависит. Поэтому-то мы благословляем: *лишмоа коль шофар* («...слушать звук шофара»), а не *литкоа коль шофар* («...извлекать звук из шофара»). Ведь шофар призван пробуждать в нас страх перед Б-гом, и вызывать в нас трепет, и разрушать оболочки духовной скверны — поэтому-то мы благословляем: *лишмоа* («слушать»).

Из всего из этого можно увидеть, сколько заповедей мы выполняем, слушая и изучая слова Торы, и это идет нам в заслугу [автор подразумевает здесь слова мишны, с которой начинается эта книга: «Святой, благословен Он, хотел удостоить сынов Израиля — поэтому умножил для них Тору и заповеди» (МакоТ, 3:16)]. И об этом написано: «...она (т.е. Тора) отдаляет его от греха и приближает к заслугам» (Авот, 6:1).

[Выдающийся знаток скрытой части Торы рав И.-А. Хавер разъясняет, каким образом Тора разрушает *клипот* — оболочки духовной скверны, приближая человека к праведным действиям и заслугам. Он напоминает, что Тора сравнивается с огнем, как написано у пророка: «Ведь слово Мое подобно огню, — сказал Б-г» (Ирмияу, 23:29). Тора была дарована из огня, как сказано: «А гора Синай дымила вся оттого, что сошел на нее Б-г в огне» (Шмот, 19:18). И в нескольких главах Талмуда указывается, что огонь окружал некоторых величайших

мудрецов, когда они занимались Торой. Рассказывается, что, когда «величайший из учеников Гилея» раби Йонатан бен Узиэль «сидел и изучал Тору, всякая пролетающая над ним птица сгорала» (Сукка, 28а). А в комментарии Тосафот объясняется: Тора на горе Синай была дана «из огня», и в устах раби Йонатана бен Узиэля была та же, огненная Тора.

В талмудическом трактате Менахот указано, что «изучающему Тору не нужны ни жертва всесожжения (ола), ни хлебные приношения (минха)...» (110а). Дело в том, что при принесении этих жертв во времена Храма небесный огонь «поедал» их на жертвеннике, очищая раскаявшегося человека от духовной скверны, прилипшей к нему из-за его греха. И благодаря небесному огню она его покидала (если, конечно, он искренне раскаялся и исповедался в своем грехе перед Б-гом). Но когда человек занят изучением Торы, которая сама по себе является небесным огнем, она очищает его от духовной скверны, прилипшей к его «животной душе», которая запятнала себя тем или иным грехом. Поэтому основой тишувы становится серьезное изучение Торы, которое искупает так же, как жертвоприношение.

В Талмуде также указывается, что «над знаками Торы не властвует огонь Геинома», потому что «всё их тело — огонь» (Хагига, 27а). Рав Хавер поясняет, что у сил духовной скверны, которые приводят человека к греху, нет никакой собственной реальности. Они проявляются лишь в пустоте небытия — в местах, которые предназначены для святости, но святость из них ушла. Однако в тех местах, где серьезно и углубленно изучают Тору, с помощью которой были сотворены и поддерживаются все миры, там нет «пустоты небытия», а значит, и нет никакого пристанища для духовной скверны. А «огонь Геинома» — это тоже проявление духовной скверны, созданной самими грешниками при совершении ими грехов. И этим «огнем» нечестивцев судят и карают, как написано у пророка: «Вот все вы разжигаете огонь и высекаете языки пламени. Идите в пламень вашего огня и в языки пламени, которые вы разжигали» (Йешаяу, 50:11). А у знатоков Торы, которые постоянно заняты ее изучением, тело и «животная душа» освещаются небесным огнем, и поэтому огонь Геинома над ними не властен. В связи с этим и сказано, что Тора «отдаляет от греха и приближает к заслугам». И поэтому у человека нет никакого другого средства одолеть свое злое начало, кроме серьезного и углубленного изучения Торы («Ор Тора», 19).]

Перевод и составление: рав Александр Кац

Раскрыть внутренний свет Торы!

Рав Хаим Фридендер

От редакции. Данный материал является дополнением рава Хаима Фридендера к уже опубликованной на страницах нашего журнала серии статей «Высказывания мудрецов и подход к их изучению» (см. «Бесрот Ицхак» № 161 и далее).

Предисловие переводчика

В книгах Устной Торы встречаются утверждения, касающиеся различных природных явлений. Некоторые из них вызывают недоумение, поскольку противоречат не только современным научным взглядам, но и элементарным наблюдениям, доступным любому, даже самому неподготовленному человеку. Для тех, кто хоть немного знаком с глубиной мудрости Талмуда, вопрос стоит особенно остро: неужели великие наставники Израиля не знали, что вечером солнце опускается ниже линии горизонта, а не поднимается куда-то вверх (как утверждается в трактате Бава Батра)?

В данной статье автор приводит и поясняет ответ на этот вопрос, данный двумя великими знатоками Талмуда и Каббалы, равом Моше Хаимом Луцатто (Рамхаль) и равом Йеудой Ливой бен Бецалелем (Маараль из Праги).

В данной статье под словом «мудрецы» подразумеваются величайшие светочи народа Израиля, записавшие Устную Тору, составители книг Мишны, Талмуда, мидрашей и книги «Зоар».

***

Нам необходимо постичь внутреннее сияние нашей святой Торы. Для этого приведём слова мудрецов предыдущих поколений, которые

самым удивительным образом раскрывают нам глаза. Они показывают, что мудрость Торы несравненно выше, чем любая наука, и не занимается ею. Мудрецы Талмуда не обсуждают законы природы, а анализируют весьма возвышенные вещи — то, что находится выше солнца, а не «под солнцем». [То есть не в материальном мире. Автор использует оборот, заимствованный из книги Коэлет.]

Рамхаль в «Маамар а-Агадот» объясняет принципы, на которых основаны высказывания мудрецов: «Еще следует знать, что на многие основы тайного учения мудрецы намекали, говоря о природе или об астрономии, и пользовались познаниями в области естествознания и астрономии, существовавшими в их времена. Но основная идея этих высказываний — это не обсуждаемая ими научная информация, а тайна, на которую они намекают. И поэтому верность или неверность научного утверждения, в которое облечена тайна, никак не влияет на истинность той скрытой идеи, на которую данное высказывание намекает. Целью мудрецов было замаскировать эту идею, пользуясь понятиями, известными ученым того времени. И ту же самую идею можно было бы облачить в другие одежды, соответственно тому, что было известно в других поколениях, и сам автор высказывания облачил бы его в другое одеяние, если бы жил в другом поколении».

Мудрецы действительно описывают природные явления в соответствии с тем пониманием, которые бытовало в их времена. Однако их целью было познакомить нас с понятиями, относящимися к духовному. Подобно этому Тора «говорит

языком людей», но подразумевает вещи высочайшего порядка. Рамбам посвятил немалую часть своей книги «Морэ Невухим» объяснению таких используемых Торой выражений, как «длань Б-га», «очи Б-га» и т.п. Эти выражения ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. Они намекают на различные атрибуты — способы правления, которые Всевышний применяет, властвуя над миром.

Люди тоже часто употребляют выражения, смысл которых не соответствует простому значению слов. Например, есть слово «новолуние». Очевидно, что луна не появляется заново. Просто в первый день еврейского месяца её было не видно — а потом она снова выглядывает из тени земного шара.

Даже ученые говорят «солнце встает», «солнце садится» — они не говорят: «Земля повернулась таким образом, что солнце скрылось за горизонтом». [Поэтому совсем не удивительно и вполне естественно, что мудрецы тоже использовали примеры, аллегории и иносказательные выражения для передачи своих идей.]

Материальная причина и Б-жественная причина

Маараль в книге «Беэр а-Гола» несколько раз повторяет фундаментальный принцип, согласно которому Тора — это одно, а наука — другое. Поэтому все претензии, которые предъявляют мудрецам в связи с неверным или неточным описанием природных явлений, по определению не имеют никакого смысла. Тора и наука оперируют в совершенно разных сферах и обсуждают абсолютно разные вопросы. Маараль отвечает тем, кто высказывается против слов мудрецов («Беэр а-Гола», колодезь 4): «... ты спрашиваешь, как радуга может быть знаком завета, что вся плоть не будет уничтожена (см. Берешит, 9:11–17). Ведь это совершенно естественное природное явление! Ему уже дали научное объяснение, что оно возникает от солнечных лучей. Так как же можно сказать, что это знак, связанный с потопом?! В действительности же слова мудрецов верны и истинны во всех отношениях, ибо есть Б-жественная причина, и есть также естественная причина. Б-жественная причина является первопричиной, вызвавшей естественную причину».

Маараль повторяет это объяснение в шестой части своей книги (шестом колодезе), которая посвящена объяснению тех высказываний мудрецов, которые на первый взгляд противоречат «человеческой мудрости».

«Мудрецы не говорили о естественных причинах, так как они совершенно незначительны. Ибо это обсуждение подобает ученым или лекарям — но не мудрецам Торы. А мудрецы, благословенной памяти, говорили о причинах, предшествующих природе... У каждого физического феномена есть естественная причина, которая его вызывает. Но у этой физической причины есть Б-жественная подоплека — первопричина причины. И об этом говорили мудрецы».

Ниже Маараль высказывает этот принцип одним коротким и ясным предложением: «Мы уже сказали тебе, что мудрецов совершенно не занимали вопросы материи, а только вопрос истинной сущности вещей».

Тора и высказывания мудрецов не ставят себе задачи передать нам научные знания, — в той же степени, что Тора не является учебником по истории. Последнее совершенно очевидно, так как нам известно правило, по которому (Псахим, 6б): «В Торе нет более раннего и более позднего» [Тора не всегда описывает события в хронологическом порядке]. Порядок описания событий говорит об их глубинной смысловой связи, а не о хронологии. И об этом нам говорят мудрецы: «Почему этот отрывок написан рядом с этим отрывком». [Это высказывание достаточно часто встречается в Талмуде и в книгах мидрашей. Например, в трактате Моэд Катан (28б, речь идет о книге Бемидбар, гл. 19 и 20): «Почему описание смерти Мирьям Тора поставила рядом с законом о красной корове? Чтобы сообщить тебе: как красная корова искупает, так же и смерть праведников искупает». Или в трактате Сота (2б, речь идет о книге Бемидбар гл. 5 и 6): «Почему законы о блуднице написаны рядом с законами о *назире*? Чтобы сообщить тебе, что каждый, кто видит посрамленную блудницу, должен отказаться от вина (как Назир, чтобы избежать легкомысленного поведения)».]

Так же как Тора не занимается историей, она не занимается естествознанием и не ставит себе задачи описать природные явления. Её смысл — это показать нам духовный корень этих явлений. Она говорит о глубинном смысле вещей, а не о том, что «подобает ученым или лекарям» — это ясное и четкое определение, которое разграничивает роли и смысл Торы и науки!

Тора и наука — внутреннее и внешнее

Рамхаль объясняет высказывания мудрецов так же, как Маараль. Он выделяет для Торы и для науки две различные сферы. Наука основана

на эмпирическом познании мира, которое способно выявить лишь внешние проявления. Святая Тора открывает нам глубинный смысл вещей, их духовные корни (см. книгу Рамхаля «Адир бе-Маром»).

«... но основа этого заключается в том, что сказали мудрецы (Бава Батра 25а): “Раби Элизер говорит: мир напоминает террасу, не огороженную с северной стороны. И когда солнце доходит до северо-западного угла, его траектория изгибается, и оно поднимается над небосводом. А раби Йеошуа говорит: мир напоминает свод, и он огорожен с северной стороны. Когда солнце доходит до северо-западного угла, оно делает круг и проходит за куполом...” Все это описание выглядит явно неправильным — это видно невооруженным глазом. В действительности же, хоть небесные сферы и звезды — это материальные объекты, в них облачаются глубинные духовные сущности, имеющие отношение к духовным корням... И если найдешь высказывание мудрецов, связанное с солнцем или другими звездами, и оно не соответствует тому, что видно невооруженным глазом, — это высказывание относится к их внутренней сущности, ибо управление миром осуществляется в основном с их помощью. А тот, кто не знаком с путями мудрости, может понять только внешние проявления, наблюдаемые материальным взглядом. Но основное — это внутреннее содержание, которое подчиняется внутреннему управлению».

Далее Рамхаль приводит глубокое объяснение смысла этих высказываний мудрецов, в соответствии со скрытой в них мудростью. (Тот, кто изучит слова Рамхаля, поймет, что для понимания глубинных духовных процессов нет разницы, вращается ли Земля вокруг Солнца, или Солнце вокруг Земли.) В заключение Рамхаль пишет: «Эти вещи не могут познать ученые, [изучающие следствия, но не причины]. И обо всем этом сказал раби Шимон бар Йохай (“Зоар”, Ваикра, 10): “и тайны эти переданы мудрецам, а не землемерам [т.е., ученым, наблюдающим за явлениями материального мира], поскольку это глубокие тайны Торы”. Ибо они видят только внешнее, а о сокровенном,

наиболее важном аспекте не имеют никакого представления... И пойми эту вещь хорошо: в Торе нет внешнего, кроме того, что относится к выполнению заповедей и к служению Всевышнему. Это называется “Торой”. А всё остальное — это не Тора. Внутренний аспект же, наоборот, полностью относится к категории Торы, ибо Тора включает скрытый внутренний аспект всего. Требуемые от человека действия и служение [Творцу] — это внешние вещи, включенные в Тору. А наука, известная народам мира, — это внешнее знание, не включенное в Тору».

[Рамбан в предисловии к комментарию на Тору подчеркивает, что в Торе содержатся намеки на все, что происходит в этом мире. Тот, кто достаточно глубоко изучает Тору, может почерпнуть из нее также научные знания, хоть они и не являются частью Торы.]

Когда Виленскому Гаону удалось заполучить книгу «Адир бе-Маром», он от радости надел праздничные одежды, в честь этой книги (по словам рава Й. Мельцана в предисловии к комментарию на книгу Рамхаля «Дерех Ашем»). Но достаточно только этого отрывка, чтобы в высшей степени обрадовать нас. Ведь благодаря ему мы уяснили для себя важнейший и всеобъемлющий принцип, необходимый нам для понимания святой Торы.

В книге «Мелхемет Моше» приводятся слова Рамхаля: «То, что видели философы, изучая создания и законы природы, — это только поверхностное знание, видимое невооруженным глазом, и, кроме того, не является истиной. На самом деле все части Творения управляются единым глубинным правлением, облаченным во все создания. Это и имели в виду мудрецы, говоря, что численное значение слова “השבע”, “природа”, равно численному значению слова “אל-קים”, “Б-г”; это и есть истина, которую Всевышний скрыл от философов, и знание это дано только мудрецам Израиля. Большинство мидрашей, говорящих о сотворении мира и происхождении неба и земли, вращаются вокруг полюса этого главного и истинного правления, поэтому сказанное в них отличается от того, что говорят философы. Есть в них

Наука против Торы?

даже высказывания, выглядящие странно, ибо чувства свидетельствуют о другом. Но суть в том, что эти мидраши говорят об истинном правлении, скрытом от человеческих глаз. Это знание передается по традиции от пророков и святого духа Торы». [В предисловии к книге «Адир бе-Маром» Рамхаль делает похожие утверждения.]

Мудрецов занимало глубинное знание, понимание первопричин, вызывающих материальные явления — явления, которые можно наблюдать с помощью чувств. Действительно, изучение глубинных корней мира открыло им также знание законов природы. Рамбан в предисловии к комментарию на Тору пишет, что досконально и неустанно изучая все аспекты Торы, царь Шломо познал все науки. Но противоположное исключено. Постигая «внешние» знания — науку и естествознание, невозможно прийти к пониманию глубинных корней мира, — это не раскрыто мыслителям народов.

Количество материально, а качество духовно

Пока научные исследования связаны только с тем, что входит в поле деятельности естествознания — феноменами постижимого посредством чувств материального мира — они не затрагивают такие предметы, как Тора и вера. Иногда случается, что исследователь выходит за рамки своей компетентности и, основываясь на наблюдениях за материальными объектами, пытается ответить на относящиеся к духовной сфере вопросы «откуда» (т.е., «по какой причине») и «куда» (т.е., «с какой целью»). Но тот, кто, основываясь на научных фактах, пытается сделать выводы, касающиеся смысла и сущности творения, сам заблуждается, приходит к ложным выводам и прививает ошибочные взгляды другим.

Из того, что земля вращается вокруг Солнца, или из размера Солнца и наличия громадного количества звезд во вселенной, не следует делать вывод, что является самым значительным, и какая именно точка является центром мироздания, если рассматривать этот вопрос с позиции смысла и цели творения. Тора учит нас, что смысл и существование солнца и звезд — это (Берешит 1:14–18): «Освещать Землю» и «будут светила в небосводе, чтобы отделить день от ночи, они и будут знаменами и для времен, и для дней и годов». Тора раскрывает нам, что суть и назначение всего великого и грандиозного множество галактик — это стать инструментом, который человек использует для достижения духовного идеала.

Мой учитель и наставник, великий праведник рав Элияу Элиэзер Деслер пишет об отношении между материальным количеством и духовным качеством («Михтав ми-Элияу», том 3, стр. 199): «Неисчислимо количество, которое даже невозможно себе представить, аннигилируется одной крупинкой качества. Это написано в Торе открытым текстом: “и создал Б-г два светила великие ... и звезды, и поместил их Б-г в небосводе, чтобы светить на Землю”. Для чего были созданы гигантские галактики, состоящие из огромного количества звезд, каждая из которых измеряется миллионами километров... и некоторые из них находятся на расстоянии тысяч световых лет от нас? Для чего они предназначены? Для какой цели вращаются эти гиганты? Для того, чтобы мы увидели небольшие точки света. А если достигающий нас свет недостаточно силен, чтобы что-то освещать, их мерцание немного успокоит и обрадует нас во мраке ночи. Они также немного взбудоражат наше сердце и заставят задуматься о величии Творца — (Теиллим, 8:4): “Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые устроил Ты...” Но разве это предназначение сообразно с размером и качеством инструментов? Да, это несомненно так! Это призвано показать нам, что для того, чтобы небольшая точка света немного посветила человеку, стоило создать все неисчислимые мириады [галактик]».

Б-гобязненность — следствие кротости

Научные открытия, которые все больше и больше раскрывают перед нами глубину мудрости Творца (Теиллим 104:24: «Всех Ты создал в мудрости») должны привести человека к любви ко Всевышнему и к трепету перед Его величием. Об этом пишет Рамбам («Яд а-Хазака», «Основы Торы», гл. 2, закон 2): «Когда задумается человек о деяниях и удивительных и великих творениях Его, и увидит в них мудрость, не имеющую границы и конца, сразу же переполнится любовью, начнет восхвалять и превозносить Творца, и охватит его великая жажда познать Его... И когда задумается об этих вещах, сразу же отшатнется и ужаснется — насколько сам он мал перед Всезнающим, как сказал царь Давид: “Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые устроил Ты; что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем”».

Однако мы видим, что наука обычно не приближает ученого к Творцу. Почему это так? Я слышал объяснение этого от своего учителя и наставника [рава Э. Э. Деслера], благословенной памяти.

Сказали мудрецы (Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 1:3 и мидраш «Шир а-Ширим Раба», 1:9): «То, что мудрость сделала венцом на голове, кротость сделала каблуком для подошвы, как сказано (Теилим, 111:10): “Начало мудрости — трепет перед Б-гом”, и сказано (Мишлей, 22:4): “Из-за кротости — трепет перед Б-гом”». [Это базируется на том, что слово «начало» (תְּחִלָּה) основано на корне «שָׂרָה» — «голова», а слово «из-за», «כִּבְיָ» — это омоним слова «каблук». Далее автор объясняет, в чем заключается смысл этого высказывания. См. также расширенное объяснение ниже по книге автора «Сифтей Хаим», «Моадим», том 3, стр. 76.] «Венец» и конечная цель мудрости — это привести человека к осознанию Творца и трепету перед Ним. Но гордость не дает ему мыслить разумно. Чем больше он приобретает мудрости, тем больше растет его гордость. Он отказывается осознать существование Творца, чтобы не признать, что вся приобретённая им мудрость — это подарок от Него, как сказано (Мишлей, 2:6): «Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст Его — знание и разумение». Поэтому он не хочет «Отшатнуться и ужаснуться» своей собственной ничтожности. Он боится логического вывода, следующего из накопленных им знаний: существует Творец, который (Теилим, 104:24): «Всех Ты создал в мудрости». Причина этого — нежелание подчиниться Его власти, ведь «раб предпочитает вседозволенность» (Ктубот, 11а). Приблизившись к выводу, что существует Творец, ученый перестает мыслить логически и начинает строить воздушные замки — чтобы не признавать правду, чтобы продолжать отрицать веру и делать, что ему вздумается.

С другой стороны, «из-за кротости — трепет перед Б-гом». Тот, кто обладает кротостью (на святом языке — «עֲנוּה»), на каждом шагу, где бы ни ступала его нога, видит доказательства существования Творца. Даже самые низкие вещи, называемые «каблуком» (каблук ниже остальной подошвы) приводят его к вере и к трепету перед Небесами. Всё это из-за того, что ему чужда гордыня, которая затуманивает взгляд и не дает постичь и признать истину. Каждое новое открытие мудрости Создателя укрепляет его веру и приближает его к Творцу.

Дополнение. Качество кротости

«Из-за кротости — трепет перед Б-гом — כִּבְיָ» (Мишлей, 22:4).

Трепет перед Всевышним — это высшее достижение, увенчивающее мудрость. Однако путь к качеству трепета, проложенный сквозь обретение мудрости, чреват опасностями и затруднениями.

Об обладающем качеством кротости сказано: «Из-за кротости — трепет перед Б-гом». [Данная интерпретация основана на омонимичности слова «из-за» и слова «пята», «каблук». Все они звучат как «כִּבְיָ».] Для кроткого трепет — это пята от подошвы кротости. То есть даже в самом начале пути к обретению качества кротости, когда у него появляется лишь небольшая, как «пята», толика этого качества, (а пятка — это небольшая и самая нижняя часть человеческого тела), когда его пятка совершает лишь первые шаги в этом направлении — кроткий уже испытывает трепет перед Небесами!

Что мешает человеку признать Создателя и трепетать перед Ним? Ни что иное, как гордыня! Гордый использует свои интеллектуальные способности и другие таланты для того, чтобы все больше и больше зазнаваться. Он думает: «Вот я — ученый и умудренный первооткрыватель». Конечно, в глубине души он знает и чувствует, что, если признает существование Творца, уразумеет, что Он всемогущ, что Он наблюдает и управляет всем, что происходит — то вынужден будет понять, что его собственное интеллектуальное достояние — тоже от Него. «Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст Его — знание и разумение». И почувствует интеллектуал, насколько он ничтожен перед Творцом, его это съёжит до минимальных размеров. Поэтому гордость мешает увидеть и признать Создателя, не дает гордецу обрести веру и трепет перед Творцом.

В противоположность этому, кроткому легко признать существование Создателя — ведь он сознает собственные ничтожество и низменность. Поэтому ему нетрудно умалить свое «я» перед величием Творца. Наоборот, чем больше он узнает о чудесах мироздания, чем больше умножает свои знания — тем больше осознает мудрость и величие Творца. И это помогает ему испытать еще больший трепет перед Небесами.

Получается, что кроткому легче обрести качество трепета перед Небесами, а накопление знаний помогает ему достичь благоговения перед величием Б-га.

*Редакция «Беерот Ицхак»
выражает благодарность
раву Лейбу Саврасову
за предоставленное право
пользоваться отрывками
из книги «Обобщения Рамхала».*

Подготовил: рав Берл Набутовский

Рав Аарон Йеуда

От автора. Как известно, наш учитель рав Аарон Лейб в своем завещании просил не произносить по нему *эспедов* и не печатать статей о его жизни. Однако руководитель нашего поколения *сар а-Тора*, гаон рав Хаим Каневский постановил, что это разрешено и является заповедью из-за уважения к Торе, а также в силу того, что описание жизни и поступков нашего великого учителя способно оказать положительное влияние на многих людей.

Биографии великих людей многим кажутся известными до мелочей. Такое впечатление часто обманчиво — даже когда речь идет о нашем поколении, в котором известному человеку практически невозможно скрыться от внимания публики. Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман в последние годы своей великой жизни был известен и узнаваем — как в Израиле, так и далеко за его пределами. Однако большая часть его жизни и поступков оставалась неизвестной для широкой публики. Не в последнюю очередь — благодаря невероятной скромности и умению избегать почета — качеств по-настоящему великого в Торе человека. Вместе с тем для нас очень важно знать как можно больше подробностей из жизни наших великих мудрецов, особенно тех, кто связывал мир Торы до Холокоста с нашим поколением. Они передали нам Тору поколения, погибшего от рук нацистов (да сотрется их имя!), и через них исполнилось обещание Всевышнего о том, что она не забудется в народе Израиля. Их Тора и их поступки — наиболее актуальный пример для нас во всем, что касается изучения и соблюдения воли Всевышнего, воспитания и духовного развития, — как нас самих, так и наших потомков.

Бриск

Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман (именно так звучала его фамилия в оригинале — без второй «н») родился 15 хешвана 5675 (4 ноября 1914) года в городе Каменец (тогда — часть Польши, сегодня — Беларусь). Его родители — рав Цви Ноах и рабанит Гител Фейга — находились у родственников в Каменце в момент рождения сына из-за того, что Бриск (в котором они жили и где рав Аарон провел молодость) находился слишком близко к линии фронта недавно начавшейся Первой мировой войны.

Рав Ноах Цви Штейнман был человеком, полностью погруженным в Тору и заповеди. Он был *шамашем* в *бейт-мидраше*, одним из руководителей местной «Хевра Кадиша», а кроме того — преподавал в *хейдере*.

Рав Мешулам Давид Соловейчик (глава *ешивы Бриск* в Иерусалиме и сын рава Ицхака Зева Соловейчика) вспоминал, что рав Ноах Штейнман делал очень много добрых дел для евреев Бриска, не требуя за это никакой платы. Дважды в году Брискер Ров распределял средства для нуждающихся евреев — перед Песахом (тогда помимо денег распределяли

также *мацу*) и Суккотом. Ответственным посланником Брискер Рова был не кто иной, как рав Ноах Штейнман. Кроме того, перед наступлением зимы рав Ноах развозил по городу дрова для бедных семей, которые приобретались равом Соловейчиком.

Однако и это еще не всё — рав Ноах Штейнман был ответственным за проверку городского *эрува* в Бриске. Каждую неделю он обязан был осматривать весь *эрув* и чинить его в случае необходимости. В наше время сложно понять, насколько важна была эта деятельность, но в те дни от этого в буквальном смысле зависело соблюдение Шаббата всей общины. «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 276:2, «Мишна Брура», п. 25) говорит, что евреи должны кушать в Шаббат горячую пищу. В те дни это постановление мудрецов исполняли так: каждую пятницу жители города ставили свои кастрюли с *чолнтом* в еще не остывшую печь пекарни. Огромная печь сохраняла тепло блюда до субботнего утра, когда люди забирали перед трапезой кастрюли и несли их домой. Но вся эта «операция» возможна только при одном условии — если городской *эрув* в порядке и *кашерен*.

Лейб Штейнман

Рав Меишulam Давид Соловейчик также вспоминал, что рав Ноах Штейнман был «иш шалом ве-хахам» — человеком мира и мудрости. Неоднократно, когда среди евреев возникали споры и конфликты, рав Ноах выступал в роли примирителя сторон.

У рава Ноаха и рабанит Гител было четверо детей — сыновья Моше Элияу, Аарон (второй по старшинству из детей), Элизер Зев и дочь Голда. Младший брат рава Аарона — Элизер Зев — умер в младенчестве из-за недоедания и инфекций.

Детство рава Штейнмана проходило в тяжелых условиях. Бедность была ужасающей и повсеместной. Положение было настолько тяжелым, что рав Аарон хорошо помнил день, когда впервые увидел молоко. Не зная, что это за жидкость перед ним, он спросил мать: «Что это такое белое?»

Учеба в ранние годы

Погруженный в изучение Торы и общественные дела рав Ноах Цви подолгу отсутствовал дома, а рабанит Гител не хотела, чтобы сыновья соприкасались с реальностью улицы, и потому сама отводила их в хедер каждый день. Более того, несмотря на бедность, Штейнманы наняли юному Аарону дополнительного преподавателя, с которым он изучал книги Пророков.

Первым наставником маленького Аарона Штейнмана был рав Яаков Вайншток — престарелый и опытный меламед. К моменту начала их учебы, рав Вайншток почти полностью ослеп, однако его память была феноменальна: даже в преклонном возрасте он помнил весь Талмуд с комментарием Раши и Тосафот.

В Бриске был один хедер, и, по словам самого рава Аарона, «в нем учились все — от сыновей Брискер Рова до детей коммунистов». Тем не менее под давлением части общины, там была создана группа детей, изучавшая светские предметы, а также русский и польский язык. Совершенно очевидно, что родители рава Аарона ни в коем случае не стремились дать детям нееврейское образование, поэтому его познания в польском и русском языках были ничтожно малы. В отличие от изучения Торы, в котором он преуспел даже в очень юном возрасте.

Ешива «Торат Хесед»

Юному Аарону Штейману было всего 11 лет, когда рав Моше Соколовский, великий мудрец Торы, автор книги «Имрей Моше» (в наши дни эта книга является важной и популярной в мире Торы) и глава ешивы «Торат Хесед» пришел в хедер, чтобы проэкзаменовать мальчиков. Ответы маленького Аарона поразили рава Соколовского глубиной понимания материала, превосходившей не только сверстников, но и юношей постарше. Впоследствии рав Аарон поступил в ешиву «Торат Хесед» в возрасте 12 лет — безо всякого экзамена. Рав Соколовский отлично помнил, какими знаниями обладал мальчик на экзамене в хедере. Более того, рав Аарон оказался самым молодым учащимся ешивы — даже то, что его приняли в 12 лет, было очень нетипично (обычно принимали с 15 лет). Для него было сделано исключение в силу необычайно глубоких знаний.

Ешива «Торат Хесед» принимала учеников не только из Бриска. Многие талантливые юноши из других городов и местечек учились здесь. Старшие сыновья Брискер Рова также были учениками рава Соколовского.

Юный Аарон Штейнман оказался в обществе юношей старше себя. Часть из них воспринимала новичка как выскочку. Постоянство в учебе мальчика, даже не достигшего возраста бар-мицвы, было для них сомнительным.

Над маленьким Аароном решили подшутить — в его кровать в ешиве поставили небольшую миску с водой (по другой версии — положили самодельную «куклу»). Сами же участники «заговора» решили понаблюдать за реакцией юного новичка.

Закончилось время учебных седеров, наступила ночь. Однако Аарон Штейнман даже не приблизился к своей комнате и кровати. Юноши ждали всю ночь, а затем отправились искать новичка. Они нашли его в бейт-мидраше. Аарон Штейнман был настолько поглощен учебой, что даже не думал уходить оттуда — всю ночь он учился, а когда усталость одолела — заснул прямо у стендера.

«Заговорщики» не отчаивались, и повторили трюк на следующую ночь — когда-нибудь он должен лечь в кровать! Однако и во вторую ночь юный Аарон не пришел отдыхать в кровати — он снова остался в бейт-мидраше! Поняв, что новичок

не выскочка, и действительно обладает уникальными для своего возраста знаниями и постоянством в учебе, — старшие ученики ешивы прониклись большим уважением к Аарону Штейману.

Стоит отметить, что по прошествии лет рав Штейман не упоминал ни о «преследованиях» со стороны взрослых учеников ешивы, ни о том, как засыпал в бейт-мидраше за стендером. Он рассказывал только о том, какую великую радость доставляло ему изучение трактата Йевамот в ешиве «Торат Хесед».

Рав Симха Зелиг Ригер

Наряду с равом Моше Соколовским, огромное влияние на формирование рава Аарона Лейба как великого мудреца Торы оказал рав Симха Зелиг Ригер. Он приходился раву Аарону родственником по материнской линии.

Великий мудрец Торы и законоучитель, рав Симха Зелиг Ригер родился 20 адара 5624 (1864) года в Новардоке (Новогрудке). Вскоре его родители переехали в Бриск. В юности рав Ригер учился у великого рава Йеошуа Лейба Дискина (Маарилля) и в колеле Воложинской ешивы. Когда рав Йосеф Дов Соловейчик (автор «Бейт а-Леви», глава Воложинской ешивы и родоначальник раввинской династии) умер, пост раввина Бриска был предложен его сыну раву Хаиму (известному как рав Хаим Брискер). Тот согласился, но с условием, что рав Симха Зелиг Ригер станет *даяном* и будет отвечать на алахические вопросы, возникающие в общине (когда рав Хаим Соловейчик возглавлял Воложинскую ешиву, рав Симха Зелиг отвечал там на алахические вопросы учащихся и считался выдающимся знатоком еврейского закона). Сам рав Ригер сравнивал свои многолетние дружеские отношения с равом Хаимом с дружбой Давида и Йонатана.

После смерти рава Хаима Соловейчика пост раввина Бриска занял его сын — рав Ицхак Зев (Агрис, Брискер Ров), а рав Симха Зелиг продолжил быть *даяном* и законоучителем в общине.

Дом семьи Штейманов находился по адресу улица Листовска, 46. Семьи Брискер Рова и рава Ригера жили на той же улице в доме номер 42. В этом доме юный Аарон Штейман бывал часто, и в силу родственных связей мог не только учиться Торе, но и наблюдать в повседневной жизни двух величайших мудрецов поколения — рава Ицхака Зеева Соловейчика и рава Симху Зелига Ригера.

Спустя годы рав Аарон Лейб с теплотой и великим уважением вспоминал учебу у рава Ригера и то, что он видел в его доме и в доме Брискер

Рова. Сыновья рава Штеймана рав Шрага и рав Моше вспоминали, что в их юности редкая шаббатная трапеза обходилась без слов Торы, которые их отец приводил от имени рава Симхи Зелига.

Рав Аарон Лейб рассказывал одну историю о своем великом наставнике. Однажды Хафец Хаим, рав Хаим Брискер и рав Симха Зелиг Ригер вместе должны были участвовать в одном собрании. Перед входом в синагогу возник вопрос — кому из великих мудрецов следует войти первым? Хафец Хаим и рав Хаим Брискер решили, что спорный вопрос нужно передать для решения еврейскому судье — рав Симха Зелиг должен постановить, в каком порядке они должны заходить. Рав Ригер разрешил ситуацию так: первым должен зайти коэн (Хафец Хаим), за ним — леви (рав Хаим Соловейчик), а за ним — Исраэль (он сам).

Путь к величию

После смерти рава Моше Соколовского в ешиве «Торат Хесед» возник серьезный спор: кто займет его место. Первой предложенной кандидатурой оказался наш учитель, рав Элазар Менахем Ман Шах. Он приехал в Бриск на одну неделю, которую провел в доме Штейманов. Рав Аарон Лейб, который в те дни был дома, провел много часов, обсуждая с равом Шахом сложные вопросы в Талмуде. Эта встреча положила начало дружеским отношениям двух будущих глав народа Израиля, которые продолжались долгие годы.

Условием получения должности главы ешивы «Торат Хесед» было принятие на себя также и финансового бремени учреждения. На это условие рав Шах не согласился, и позднее Брискер Ров признал его правоту.

На пост главы ешивы был назначен другой человек, но спор не утих. Друг детства рава Аарона рав Моше Соловейчик (внук рава Хаима Брискера и сын рава Гершона Соловейчика; спустя много лет — основатель ешивы «Торат Хаим» в МоСКВЕ) покинул ешиву, не выдержав нараставших раздоров. За ним последовал и сам рав Аарон. Уже в те дни он проявил одно из величайших своих качеств — стремление избегать любых раздоров, как огня. В любой ситуации нужно, прежде всего, сохранить мир между евреями. Рав Аарон не раз отмечал впоследствии: «Никто из тех, кто активно участвовал в том споре в ешиве так и не стал великим в Торе. Путь к величию в Торе не может проходить через *махлокет* (раздор)».

Покинув Бриск, рав Аарон Лейб едет в ешиву Клецка, где непродолжительное время учится под началом другого будущего руководителя народа Израиля — рава Аарона Котлера. Затем он

перебирается в Кобрин, где около года учится у великого мудреца Торы рава Песаха Прусина. Некоторое время рав Штейнман проводит у своего дяди в Каменце, посещая уроки великого мудреца Торы, главы ешивы «Кнессет Ицхак», рава Баруха Бера Лейбовича.

По личной просьбе своего наставника, рава Симхи Зелига Ригера, рав Аарон возвращается в Бриск, в ешиву «Торат Хесед». Время, проведенное рядом с великим наставником, рав Аарон использует для углубленного изучения еврейского закона. Несмотря на очень молодой возраст (22 года), рав Аарон Лейб удостоивается *смихи* (раввинского посвящения) от рава Симхи Зелига Ригера, а также от Брискер Рова.

Жена рава Симхи Зелига рабанит Сара была парализована в последние годы жизни. Более года рав Аарон и его наставник учились вместе, не отходя от кровати больной женщины и одновременно заботясь о ней. Рав Аарон позднее вспоминал об этом так: в одной руке рав Симха держал ложку, которой кормил больную супругу, а другой переворачивал страницы книги, которую они в тот момент учили.

Изгнание и спасение

Никому не дано предугадать истинные намерения Небес. Иногда человеку кажется, что происходящие вокруг него события — тяжелые испытания, которых нет конца. Но бывает и так, что Всевышний посылает человеку испытания, цель которых — спасти его жизнь от сурового приговора, который вынесен всему народу Израиля.

В 1937 году над равом Аароном нависла угроза обязательного призыва в польскую армию. Были предприняты самые разные усилия, чтобы избежать этого, но все они не увенчались успехом. Кроме того, раву Аарону был предложен очень удачный *шидух*, который также окончился ничем (статус семейного человека позволял избежать службы в армии). Эту неудачу рав Аарон переживал особенно тяжело, как любой молодой человек. И лишь с началом войны стало очевидно, что все эти испытания были дорогой к спасению, которую прокладывал Всевышний.

Чтобы избежать призыва в армию, рав Аарон Лейб и его друг рав Моше Соловейчик по рекомендации рава Симхи Зелига Ригера должны были отправиться в Швейцарию в ешиву «Эц Хаим» под руководством рава Элияу Бочко. Помимо рава Симхи Зелига рекомендации для молодых мудрецов Торы были подписаны главой поколения гаоном равом Хаимом Озером Городзенским и равом Барухом Бером Лейбовичем. Письма

от величайших мудрецов Торы поколения (рав Барух Бер писал, что видит в раве Аароне будущего великого мудреца народа Израиля) возымели действие — рав Штейнман был приглашен преподавать в ешиву «Эц Хаим» в Монтре, что давало ему право приехать в Швейцарию.

Для нас, знающих, что было дальше в истории евреев Европы, выбор очевиден. Такой подарок Свыше нельзя не использовать! Однако для рава Штейнмана выбор был нелегким: он должен был оставить все, что ему дорого — любимую семью, великого наставника в Торе — и отправиться в опасное путешествие навстречу неизвестности. Под надзором рава Ригера рав Аарон Лейб прибегает к помощи так называемого *горала а-Гро*, особым *сгуле* Виленского Гаона. Стих, который увидел рав Аарон, гласил (Берешит, 44:3): «Утром, (чуть) свет, мужей отпустили, их и их ослов». Только после этого рав Штейнман начал собираться в дорогу.

По дороге в Швейцарию один из таможенных клерков посчитал фамилию «Штейнман» неблагозвучной, и добавил в нее букву «н». Таким образом фамилия рава Аарона Лейба приобрела привычное для нас произношение — Штейнман. И хотя впоследствии во въездных документах в Израиль фамилия была написана в ее изначальном виде, сам рав Аарон до конца жизни пользовался фамилией Штейнман.

Рав Аарон Лейб планировал оставаться в Швейцарии до того, как ему исполнится 25 лет — тогда он сможет получить освобождение от службы в польской армии автоматически. Однако началась Вторая мировая война, и раву Штейнману было не суждено не только вернуться в Бриск, но и застать в живых кого-либо из своей семьи.

Издевательства и убийства евреев Бриска начались сразу же после вступления в город германской армии — 22 июня 1941 года. Уже через 6 дней нацисты вывезли за город и убили 5000 евреев. В декабре того же года было создано еврейское гетто.

На плечи престарелого рава Симхи Зелига Ригера упал тяжкий груз руководства общиной в момент величайших страданий. Незадолго до начала войны Брискер Ров уехал и уже не смог вернуться в Бриск. Престарелый мудрец и фактический руководитель общины подвергался постоянным издевательствам и избиениям, но не оставил свой пост до самого последнего дня.

Рав Аарон Лейб пытался спасти своих родных и близких, находясь в Швейцарии. С помощью семьи Штернбух (р. Ицхак и Реха Штернбух занимались спасением евреев со всей Европы, добывая им визы и помогая обосноваться в Швейцарии

и других странах; они сыграли великую роль как в жизни рава Штейнмана и его семьи, так и в судьбах тысяч спасенных ими людей) ему удалось отослать своим родителям по дипломатическим каналам визы в Южную Америку, однако они не имели возможности ими воспользоваться, и, скорее всего, даже не увидели.

4 хешвана 5703 (15 октября 1942) года большая часть евреев, остававшихся в гетто Бриска, была депортирована в место под название Бронная Гора, и там расстреляна. Немногие пережившие «акцию» в подполье или в домах скрывавших их неевреев, погибли в следующие дни — нацисты и их пособники (да сотрется их имя!) устраивали многочисленные облавы на евреев.

Рав Ноах Цви и рабанит Гител Штейманы, их сын рав Моше Элияу с женой и тремя детьми и дочь Голда со своим женихом равом Залманом Лушницером (близким учеником рава Баруха Бера Лейбовича), — были убиты, освятив Имя Всевышнего. Таким образом, рав Аарон Йеуда Лейб остался практически единственным выжившим из своей семьи (уцелели также две его двоюродные сестры).

Благодаря немногим выжившим известно, что даже перед лицом неминуемой гибели рав Симха Зелиг Ригер не оставил свой пост и свою общину. Когда стало известно, что евреев гетто Бриска ожидает «акция», многие начали одевать талиты и китлы, чтобы встретить смерть в еврейском одеянии. Однако рав Ригер постановил не делать так, основываясь на законе («Шульхан Арух», «Йоре Дэа», 364:4) о том, что тех, кто освящает Имя Творца, «хоронят в их обычных одеждах — чтобы увеличить гнев Всевышнего из-за убийства евреев».

В ешиве «Эц Хаим»

Через некоторое время после прибытия в Швейцарию рав Аарон Лейб воссоединился со своим другом и партнером по учебе равом Моше Соловейчиком. В течение следующих лет они вместе учились и преподавали в ешиве «Эц Хаим» в Монтре.

В Швейцарии рав Штейнман остался верен себе — по воспоминаниям других учеников, его никогда не видели в комнате. Он находился в бейт-мидраше почти непрерывно — либо учась с равом Моше Соловейчиком либо отвечая на вопросы других учеников (в ешиву он был приглашен в качестве преподавателя). Там же — в учебном зале ешивы — он и спал, когда силы окончательно оставляли его (сыновья рава Аарон вспоминали, что отец спал в учебном зале ешивы только до свадьбы; после женитьбы рав Штейнман спал только дома, но все равно — не более двух часов подряд).

В одной из известных книг, вышедших еще при жизни рава Аарона Лейба, были опубликованы его фото «швейцарского периода». На них он был без бороды. Были люди, которые увидели в публикации этих фото проявление неуважения к руководителю поколения и великому главе ешивы. Автор книги поехал к раву Аарону Лейбу, чтобы извиниться.

Рав Аарон улыбнулся, и ответил, что нет необходимости извиняться и убирать эти фотографии из книги — они его никоим образом не задевают: «У некоторых людей, вроде меня, борода растет дольше обычного. А в Швейцарии это было непрактично и небезопасно, поэтому большинство еврейских беженцев было без бороды».

На самом деле борода у рава Аарона была еще в Бриске, хотя это и не было распространено среди учеников литовских ешив того времени. Перед отъездом в Швейцарию, проконсультировавшись с равом Симхой Зелигом, рав Аарон Лейб убрал бороду с помощью особого крема. Причина была проста: для религиозного еврея с бородой путешествие по предвоенной Европе не сулило ничего хорошего даже с самыми надежными документами. А путь рава Аарона в Швейцарию проходил через Берлин. Он провел там всего 10 часов, ожидая своего поезда. Однако этого вполне хватило, чтобы сполна осознать опасность — это было за несколько дней до печально известного погрома «Хрустальная ночь», а вся станция была забита немецкими солдатами. Рав Штейнман рассказывал внукам, что все время ожидания в Берлине он пользовался сгулой рава Хаима из Воложина, полностью сконцентрировавшись на том, что у мира нет другого правителя, кроме Всевышнего.

После свадьбы и перед отъездом в Израиль (это было в конце войны) рав Аарон Лейб снова начал отращивать бороду.

Еврейская община в Монтре была небольшой. Когда кто-то умирал, зачастую приходилось приглашать членов «Хевра Кадиша» из других городов Швейцарии. С появлением в ешиве рава Аарона Лейба Штейнмана и рава Моше Соловейчика «проблема» решилась. Отец рава Аарона, рав Ноах Цви был одним из руководителей «Хевры Кадиши» в Бриске, а мать рава Моше — рабанит Мирьям — возглавляла ее женское отделение. Они вдвоем стали волонтерами для исполнения важной и нелегкой заповеди подготовки тела и погребения, а также смогли помочь местным членам «Хевра Кадиша»: раз в месяц они устраивали урок по соответствующим законам из книги «Хохмат Адам».

Лагерь

В конце 1940 года рав Аарон Лейб вместе с другими учениками ешивы и еврейскими беженцами был заключен в рабочий лагерь Шонбург. Швейцарское правительство абсурдно подозревало еврейских беженцев в шпионаже! Лагерь находился недалеко от Базеля, и заключенные в нем были заняты постройкой дорог. Физическое состояние рава Аарона не позволяло ему заниматься тяжелым трудом, что понимало и лагерное начальство. Ему нашли более легкую работу, однако, также на прокладке дорог.

Часть из 300 еврейских заключенных были религиозными. Кашерную пищу было сложно достать, а рацион был очень скудным. Однако, благодаря ученикам ешивы, удалось организовать дойку молока, а также уговорить убрать некашерное мясо из рациона.

Рав Аарон и рав Моше смогли пронести в лагерь одну единственную книгу — Рамбама. Ее они учили почти с тем же постоянством, что и в ешиве, несмотря на тяжелый труд. Позднее рав Аарон с благодарностью вспоминал лагерную охрану — они не мешали им учиться, а если заключенные соглашались работать в воскресенье, то можно было соблюдать Шаббат.

Несмотря на принудительный труд, в лагере Шонбург заключенным полагалось вознаграждение: небольшая сумма в швейцарских франках, которую в основном тратили на сигареты. Деньги выдавались в пятницу после обеда. Когда комендант лагеря впервые раздавал «зарплату», всех заключенных выстроили, и вызывали по одному. В конце стало ясно, что у коменданта осталось два конверта. На них были имена Аарона Штейнмана и Моше Соловейчика. Для двух молодых мудрецов Торы подготовка ко встрече Царицы-субботы была намного важнее лагерной «зарплаты». Самоотверженное поведение двух евреев произвело впечатление на коменданта — впредь «зарплату» узникам выдавали в пятницу с утра.

Человек по имени Барух Эгози жил в Бней Браке и работал на почте. Однажды в его почтовое отделение пришел сын рава Аарона Лейба — рав Шрага Штейнман. Увидев знакомую фамилию, Барух Эгози спросил: «Знаком ли вам Аарон Штейнман?» Рав Шрага ответил, что безусловно знаком — это его отец. Барух Эгози необычайно обрадовался, и сказал: «Когда мы с вашим отцом были в лагере Шонбург, кормили нас очень плохо. Но ваш отец в течение нескольких месяцев отдавал мне половину своей порции!»

Вернувшись домой, рав Шрага спросил об этом эпизоде у отца. Рав Аарон невозмутимо ответил: «Ты же знаешь, что у меня никогда не было аппетита. Если у меня была лишняя еда — почему бы не поделиться ей с другим несчастным евреем».

Освобождение

Тяжелая работа на свежем воздухе (дорогу строили и зимой) дала о себе знать. Рав Аарон Лейб тяжело заболел и был помещен в лагерный лазарет. С подозрением на туберкулез из лагеря его перевели в обычный госпиталь. И, хотя подозрения врачей слава Б-гу не подтвердились, рава Аарона освободили по состоянию здоровья.

Прежде чем вернуться в ешиву, рав Штейнман провел несколько месяцев в других городах, восстанавливая здоровье после лагеря и болезни. Несмотря на это, он сразу же наладил контакт со своими учениками в ешиве. Хотя на тот момент раву Аарону было всего 26 лет, он со всей серьезностью относился к своему долгу преподавателя Торы. Это хорошо видно по тем письмам, которые он посылал своим ученикам в Монтре:

«... Что происходит с членами нашей хабуры [группы в ешиве]? Как вы учитесь? Следите за тем, чтобы [ваша учеба] улучшалась и не ослабевала!

...Жизнь полна испытаний; кого-то испытывают так, другого — иначе. Вот почему наши мудрецы объясняют стих (Козлет, 10:4): “Если дух правителя возобладает над тобой, не покидай места своего, ведь кротость покрывает великие грехи”, что эти слова относятся к йецер а-ра — злему началу, которое пытается править вами. Не оставляйте своего места [т.е. пути Торы], но держитесь за него крепко. Когда человек проявляет самопожертвование, Всевышний помогает ему. Поэтому мы надеемся [здесь имеется в виду также рав Моше Соловейчик], что Всевышний пошлет вам успех, и вы удостоитесь стать великими в Торе.

Теперь я прошу прощения, и прошу, чтобы вы молились за нас, чтобы мы удостоились учить Тору лишма, чтобы доставить удовольствие (нахас руах) Создателю, и чтобы Он простил нам все наши грехи. Пусть Всевышний дарует вам успех во всех ваших делах и в вашем служении Ему, во Имя Всевышнего, чтобы увеличилось величие Торы.

Ваш друг, Аарон Лейб Штейнман.

Поклон всем ученикам. Пусть пишут мне обо всем, что происходит с вами.

*Продолжение следует
Подготовил: Арье Кац*

Рабанит Лея Ганс

В прошлый раз (см. «Беерот Ицхак» № 188) мы говорили о великой силе слов, которую Всевышний даровал нам. Мы обсуждали больше сур мира («отдались от зла»), но есть еще и асе тов («делай доброе»). Мы выяснили, как использование речи во зло может испортить нам молитвы, обидеть наших близких, распространить дурное о ближнем и навредить ему.

До

Сейчас мы займемся *асе тов* и рассмотрим, какие заповеди мы можем исполнить силой слова. Для каждой силы, которую Всевышний создает «для зла», Он создает силу добра, гораздо большую по мощи. Мы говорили о деструктивности зла, но созидательная сила добра гораздо больше.

В книге «Аават Хесед» рава Исраэля Меира а-Коэна (Хафец Хаим) описывается много способов, как делать добрые дела. В принципе мы все знаем, как это делается, но в данной книге есть множество частных о таких вещах, как цдака, одалживание денег: сколько, кому, как... Среди других есть и глава о *хесед бе-дibur*, «добродетельных словах». Итак, какие добрые дела мы можем совершить своими устами?

Поколение пустыни, которые получали свое пропитание, *ман*, прямо с неба, думали, как в такой ситуации они могут делать добрые дела. Нет бедных и богатых, нет тех, у кого отсутствуют средства на жизнь. Если каждый получает ровно столько, сколько ему нужно на семью, всем хватает, никто не нуждается — все, нет возможности сделать доброе дело?

Ответ в том, что богатые (которые были богатыми в Египте) знали, какой вкус у яств, доступных только обеспеченным людям, скажем, у гусяной печени. А бедняк знал только свою привычную еду: хлеб с луком. Мы знаем, что *ман* менял вкус «по заказу» потребителя. Поэтому доброе дело, которое «богач» мог сделать для «бедняка» — это

подсказать ему, какие вкусные блюда существуют в мире, чтобы тот смог «заказать» себе что-то, кроме хлеба и овощей. Так они искали — и нашли возможности. А мы?

У моей мамы была подруга, которая потеряла мужа вследствие продолжительной болезни и после этого впала в депрессию. Она была в ужасном состоянии. У нее «отключились», то есть плохо работали глаза и уши, она почти не видела и не слышала. Кроме того, она почти все время лежала в постели и не хотела собой заняться. Ее ничто не интересовало. Но у нее были хорошие дети, которые пытались брать ее с собой куда-нибудь, вывозить, радовать ее, подбадривать. Но ничего не помогало — она не выходила из тяжелого кризиса. Потом кому-то пришла в голову мысль сказать ей, что она очень нужна в одной организации, помогающей тяжелым больным в больницах.

Вначале казалось, что это абсурдная идея: как она, такая несчастная и обессиленная, сможет помочь кому бы то ни было?! Но тот, кто придумал эту идею, видимо, был гением, потому что как только она туда попала, все изменилось. Если на первых порах ее туда привозили, поскольку у нее не было сил, то позже появились и силы, и желание дать, и возможность помочь. Она пришла в себя, почувствовав, что в ней нуждаются, что она может принести пользу. Это придало ей сил. Много часов она проводила, стараясь поспособствовать больным, часто также пребывающим в депрессии. Ведь она знала, как можно

брые слова

помочь, в чем именно, как поддержать. В процессе волонтерства она не обратила внимания, как изменилась сама, вышла из собственного подавленного состояния, из траура по мужу, — и вернулась к жизни.

Когда человек поддерживает других, гораздо больше он помогает самому себе. У того, кто дает другим, вкладывает в это свои силы, вся жизнь выглядит иначе. Он чувствует собственную необходимость. Он заботится о себе, чтобы быть в состоянии помочь другим.

Мы, матери семейств, все время находимся в активном процессе помощи окружающим: нашим мужьям, нашим детям. Но даже одинокий человек, женщина, у которой все дети выросли и разлетелись из гнезда, может оказаться очень нужной и найти тех, кому необходима ее помощь.

Сейчас я хочу процитировать отрывок из книги «Аават Хесед», о которой говорила выше. Это раздел «Добрые дела, связанные с речью» (8:2). «Если его товарищ гневается на кого-то, а он может своими словами отвести гнев, то это будет доброе дело. Как написано о Йосефе, что он сказал: “Так если вспомнишь меня при себе, когда тебе благо будет, (изволь) же содеять со мной милость: и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома” (Берешит, 40:14). А также, если может он своей речью сделать так, чтобы с его товарищем не случилось плохого, это также будет добрым делом. Например, если однажды он будет среди людей, подозреваемых в воровстве, и (по определенным признакам)

он догадался, что они собираются пойти и обокрасть одного человека. И вот, он слышит, как они говорят о состоянии того человека (что он богат и стоит его обокрасть), то правильно было бы ему “объединиться” с ними и рассказать, будто бы тот человек — бедняк, даже если сам он знает, что это не так. И это будет добрым делом. Как мы знаем, так поступил Авраам в отношении Сары: “Вот милость, которую сделай мне: куда бы мы ни пришли, скажи обо мне: Мой брат он” (Берешит, 20:13)».

Здесь мы видим еще один пример того, что истина и ложь — это не абсолютные понятия. Все нужно принимать относительно Торы. Если, по мнению Торы, рассказать о богаче, что он бедняк, и тем самым спасти его от грабежа — это истина, значит, в данном случае сказать «объективную» правду и тем навлечь на него несчастье — это ложь.

Продолжаем читать «Аават Хесед»: «А также, если может он оповестить своего друга, дать совет о чем-то, чтобы тот уберегся от этого, конечно, должен это сделать по закону, как написано в конце “Хошен Мишпат” (426а). Кроме того, если своим разговором он сможет сделать так, чтобы один человек помог другому, это тоже благое дело, и он получит за это благословение от Всевышнего, как приведено в Тосефте (Пеа, 4:17). И даже если сказал другим: “Дайте”, получит за это награду, как сказано (Дварим, 15:10): “...ибо за это (то есть за речь) благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всех делах твоих и во всем, к чему приложишь руку твою”».

Это говорится, например, о тех, кто ходит и собирает *цдаку*. К нам часто заходят девочки, которые собирают для организации «Боней Олам», для «Яд Элизер», для «Хасдей Неоми». Все эти девочки просят не для себя, не потому, что у них нет. Они просят для других, как и написано: «сказал другим: “Дайте”». Так они делают *хесед* своей речью (кроме того, что они делают *хесед ле-маасе*, то есть действием — ходят, стучат в двери, собирают).

Продолжим чтение «Аават Хесед» (8:3): «Посоветовать товарищу подходящий совет в связи с его делами, как написано в “Хошен Мишпат” (97а), и это подходит даже (для помощи) богатым». Каждый из нас знает некую область лучше и может посоветовать другим. Например, если среди наших знакомых есть врач или медсестра, мы можем иногда спросить у них совет. Если кто-то в свое время «собаку съел» на оформлении *машканты* (ипотечного кредита), то он может посоветовать другим, как это легче, выгоднее и продуктивнее сделать. Тот, кто занимается строительством, может посоветовать в этой сфере. Оказывается, проконсультировать человека из собственного опыта — это не просто ответить на его вопрос. В данном случае это будет еще и выполнение заповеди *хесед* с помощью нашей речи.

В нашем обществе есть люди, которые называются *асканим* (общественные деятели), и они делают великий *хесед*, например, в области лечения. Они изучают определенное направление в медицине с точки зрения лучших в данной области врачей, больниц, где лучше лечиться — в Израиле или за границей. Недавно я видела в нашей районной газете объявление, что некто дает консультации, где лучше и дешевле лечить зубы. А другие помогают в области *арноны* (муниципальный налог) — советуют, как сэкономить. Есть финансовые консультанты. И даже в таком деле, как выпечка хал, есть свои специалисты, готовые дать совет, как спасти наше тесто, если оно не получилось. Каждый, кто изучил некую область досконально (по долгу службы, или столкнувшись в свое время с трудностями), может помочь другому советом.

У меня есть соседка — специалист по стирке. Она раздает всем соседкам «патенты» по отстирыванию вещей. Я всегда могу к ней обратиться, описать проблему (то есть, собственно, от чего пятно), а она советует, чем его снимать: содой, уксусом, «Сент Мориц» (растворителем жира), «экономикой» (хлоркой), лимонной кислотой... Она спасла мне множество вещей своими советами! Это

не просто мило с ее стороны. Это настоящий *хесед*, который она делает силой своей речи. Кто бы мог подумать, что такими, казалось бы, небольшими вещами мы можем сделать большую заповедь!

Я помню, что, когда я училась в семинаре, у меня была подружка из другого класса, на год старше. Мы вместе ходили в Шаббат к Стене Плача и обратно (мы тогда жили в Геуле). В то время это было не страшно [видимо, речь идет о пути через Шхемские ворота — прим. перев.], не то, что сегодня. В наше время я бы не позволила своей дочери ходить этим путем, но тогда это было безопасно. По дороге мы много болтали, и она рассказала мне, среди прочего, что учительница Торы, которая будет у меня в этом году, очень любит и ценит, если ученица знает наизусть стих Торы и комментарий Раши к нему. Я это учла. Когда учительница пришла в класс, то начала вызывать одну за другой девочек в классе и просить их процитировать стих наизусть. Никто не знал — они не были готовы к такому стилю изучения. А я успела подготовиться, поскольку была предупреждена. Думаю, моя подруга даже не думала, какой *хесед* она сделала мне — просто в процессе разговора. Но ведь бывает, что в разговоре вместо этого говорят *лашон а-ра* или сплетни...

Хеседом человек может приобрести мир, или, как написано (Теилим 89:3): «Будет построен мир *хесед*». Бывает так, что *хесед* «подворачивается» нам в совсем простых ситуациях. В автобус заходит пожилая женщина и ищет место сесть. Она не хочет сидеть с мужчинами. А есть только 2 свободных места — и оба рядом с мужчинами. Кто-то другой может помочь ей, просто попросив этих мужчин сесть вместе — и тогда освободится место для этой пожилой дамы. Здесь присутствует еще и аспект «обратить внимание». То есть само то, что мы обратили внимание на неудобство этой женщины — это уже очень хорошо. А помочь ей найти место — это *хесед*.

Продолжим чтение «Аават Хесед» (8:4): «Если он видит, что товарищ его грустен по поводу своей бедности или какой-то горести, не дай Б-г, но он сам не может помочь товарищу (физически, действием; если он может, то разговорами не выполняет свою обязанность по отношению к товарищу), в любом случае, заповедью будет поговорить с ним по душам и отвлечь от тревожений. И это также будет *хесед*. Как написал рабейну Йона в “Игерет аТшува” (16), даже если он беден и не в состоянии заниматься благотворительностью, все равно он может проявить это хорошее качество (*хесед*), без (использования) денег и не ценой (чего-то

другого). И вот благодеяние: говорить к сердцу этого бедняка, и пусть будут его слова успокоением духа этому несчастному и утешат его в его делах и в изнурительном труде его рук, и пусть (выкажет) уважение ему. Наши учителя говорили нам (Бава Батра 9б): «Дающий монету бедному, благословляется шестью благословениями, а умиротворяющий его словами, благословляется одиннадцатью благословениями, как сказано в Йешаяу (58:10): 'И раскрой страждущему душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой — как полдень'». И таков смысл умиротворения словами: показывать хорошее отношение цельным сердцем и любящей душой. Ведь написано в книге «Беэр Эйтив», что награда и благословение за это намного превосходит заслугу дающего *цдаку*».

Можно воспользоваться отговоркой: «У меня самого нет денег, я сам с трудом закрываю месяц. Я не могу заниматься *цдакой* и *гмилут хасадим*». Это не верно, поскольку, даже если деньгами он не в состоянии помочь, и даже если он слаб и не может помочь физически, но поговорить можно всегда.

Я помню одну из наших соседок, которая была нам родственницей. Она женила всех детей, овдовела, заболела опасной болезнью. Она была очень сильной женщиной, и я... немного боялась пойти проведать ее. Однажды моя дочь уговорила меня зайти к этой соседке. Мы зашли и пробыли там совсем немного времени. Я увидела, что она не рассердилась на наш приход. Потом я стала заходить навещать ее уже без дочки, каждый эрев Шаббат между Минхой и Мааривом, в этот короткий промежуток времени. Я видела, что это ее радует, но не думала, чтобы это было ей важно. В последний раз, когда я навестила ее перед ее кончиной (потом ее забрали в больницу, и я уже не смогла прийти), она чувствовала себя очень плохо. Ее дочь сказала мне, когда ее уже не было, что мой приход тогда и мои слова (очень простые: «Шабат и милизок у-рефуа крова лаво» — «Суббота — время отдыха от стенаний, исцеление близко») оказали на нее хорошее действие. Когда я вышла, эта женщина сказала своей дочери: «Она как будто взяла с собой часть моей болезни» (каждый навещающий

больного как бы берет 1/60 его болезни). Я в самом деле не сказала ничего особенного. Просто немного посочувствовала ей в горести, спросила, как она себя чувствует, а она почувствовала, что я сняла с нее немного тяжести ее болезни. Мы никогда не знаем, что может помочь и каковы истинные масштабы наших поступков. Наша искренняя заинтересованность, добрые слова и участие могут творить чудеса!

Тем более в наше доме. Сочувствие и доброе слово создают обстановку здесь. Ребенок пришел домой нервным и расстроенным из хедера или из школы. Он голодный и усталый, терпения нет — он кричит на всех. Одна из моих дочек умеет справляться с такими ситуациями. Она берет

его в другую комнату, говорит с ним тихо, успокаивает, интересуется его делами — и вдруг его словно подменили. Он перестает придирается ко всем и к еде, которую ему дают, полностью меняет свое поведение. Но если все будут отвечать криками на его крики («Что ты орешь на нас? Что тебе не нравится? Почему ты такой нервный?»), то он точно не успокоится, а, скорее всего, только хуже ожесточится. Несколько минут по-

сидеть только с ним в тишине, поговорить, поинтересоваться его делами — это сработает, как смазочное масло в механизме.

В нашем районе есть одна воспитательница сада, которая всегда, на всех родительских собраниях и на всех утренниках в конце года говорит: «Все это благодаря нашей замечательной нянечке. Как она следит за детьми и ухаживает за ними! Как она убирает садик! В заслугу этого в садике так приятно находиться». На самом деле, конечно, нянечка моет личики детям, помогает им в случае «аварий», моет полы — но в принципе это не главная роль в саду. Однако эти несколько предложений, которые воспитательница вставляет в ее честь, поднимают статус нянечки в глазах всех присутствующих мам, да и в глазах самой нянечки. Конечно, кроме *хеседы*, воспитательница в данном случае выигрывает в том, что нянечка с большей радостью будет выполнять свои функции и помогать ей.

Моя дочь была замещающей воспитательницей в садике в Старом городе Иерусалима. В конце

” Сочувствие и доброе слово — основы еврейского дома “

года был утренник, и одна из мам встала и сказала несколько слов, буквально две минуты, о том, какой хорошей воспитательницей была моя дочь эти несколько месяцев: детям было хорошо с ней, они «даже не заметили», что воспитательница сменилась, полюбили ее. Возможно, именно эти слова помогли моей дочери на следующий год получить свой собственный сад (то есть, место постоянной воспитательницы), ведь на утреннике присутствовала начальница всей сети садов и слышала добрые слова в адрес моей дочери.

Это та область, где скромность только вредит. Не нужно скромничать, когда следует поблагодарить, сказать теплые слова. Эта неправильная скромность. Особенно это верно в отношениях между мужем и женой. Жена у мужа одна, муж у жены один — кто еще сможет так поддержать, как они — друг друга? Тем более, что в гневе мы часто *не* стесняемся высказать своим близким то, что не стали бы говорить незнакомым людям. Слова, которые вонзаются в другого, словно стрелы, мы не стесняемся говорить. А когда нужно похвалить — неудобно? Теперь у нас есть еще одна веская причина благодарить и хвалить в нашем собственном доме — ведь это выполнение заповеди *гмилут хасадим* с помощью речи.

Вернемся к книге «Аават Хесед». «И как велико это качество, что в его заслугу человек готов прийти в Будущий мир (то есть ему уготован удел). Об этом рассказывается в трактате Таанит (22а) о раби Брока. [Раби Брок часто ходил на рынок (...), и там встречался с пророком Элияу. Однажды раби Брок спросил: “Есть ли на этом рынке тот, кто заслуживает Будущий мир?” Сначала Элияу ответил, что нет, но потом они увидели человека в черных ботинках с красными шнурками (как было принято среди неевреев), и Элияу сказал: “Он”. Раби Брок побежал за ним и спросил: “Кем ты работаешь?” Тот ответил: “Завтра скажу тебе”. Назавтра он снова спросил, и тот ответил: “Я тюремщик. Я отделяю в тюрьме мужчин от женщин и ставлю посередине свою кровать, чтобы они не пришли к нарушениям. Если я вижу в тюрьме еврейку, я стараюсь спасти ее, даже с опасностью для жизни, чтобы неевреи не положили на нее глаз. Однажды в тюрьму попала обрученная девушка-еврейка. Я налил ей на подол платья винные дрожжи (похожие на кровь), и сказал: “У нее обычное женское”, они возгнушались ею”. Тогда спросил раби Брок: “А зачем у тебя черные ботинки и красные шнурки?” Тот ответил: “Я кручусь среди неевреев, и они не знают, что я еврей.

Когда они задумывают какие-то плохие законы против евреев, я узнаю о них и передаю это еврейским мудрецам, они просят о милосердии, и законы не воплощаются в жизнь”. “А почему вчера, когда я спросил тебя о твоей работе, ты сказал, что скажешь завтра?” “В тот час принимали плохой закон, и я сказал себе: прежде всего, пойду к мудрецам, чтобы они помолились об отмене закона и милости”. Они еще говорят, и вот идут двое, и о них пророк Элияу говорит: “Они достойны будущего мира”. Раби Брок спросил их: “Кем вы работаете?” Они ответили: “Мы шуты-скомоухи. Мы улучшаем людям настроение. Если мы видим, как ссорятся двое, мы (смешим их) и приводим к миру” (и об этом написано: “Ест от плодов их в будущем мире... мир между людьми”.)

И еще написал рабейну Йона: если даст советы многим, чтобы они давали *цдаку* и делали *хесед*, то получит сам заслугу за многих, которые (сделали) *цдаку* (с его подачи), и за души, которые сделал. И убедится в заслуге от *цдаки*, которая будет сделана (под его влиянием), как сказано (Йешаяу, 32:8): “А благородный советует благородно и в благородстве устоит”. И сказали наши мудрецы (Бава Батра, 9а): “Дело больше, чем делающий его — это про любовь к добрым делам” [здесь и далее в кавычках цитаты из “Аават Хесед” — прим. перев.]»

Если мы сами не знаем, что может помочь в данной ситуации, но нам знаком кто-то, кто столкнулся с похожей проблемой, и мы можем связать их, чтобы один посоветовал другому — это тоже *хесед*.

«И еще несколько вещей относятся к *хеседу*, который совершается с помощью речи. Например, молитва о больном, чтобы Всевышний излечил его. Это входит в заповедь *бикур холим* (проведывать больных). И то же (*хесед* — молитва) относится к человеку, который в беде, даже если он сам не знает об этом, как мы учили про нашего праотца Авраама, который молился о жителях Сдома, чтобы их город не был перевернут. Тем более (следует молиться) о еврее в беде».

Молитва, в которой мы просим за другого, не остается без ответа (даже если нам так кажется). Был один случай с нашими знакомыми, очень тяжелый. Мы пытались помочь, но чем больше мы вмешивались, тем, казалось, все только больше разлаживалось. В конце концов мы решили, что будем просто молиться за них, причем даже не за мир в доме, потому что непонятно было, нужно ли сохранять такой дом. Мы молились, чтобы все кончилось хорошо для всех. Такую молитву можно отнести к любому случаю, она никогда не навредит.

Я помню, когда состояние рава Аарона Йеуды Лейба Штейнмана (*зацаль*) несколько раз сильно ухудшалось, всех призвали молиться, многие ездили на центральную молитву к Стене Плача. Молились все: дети в хедерах и школах, юноши в ешивах и девушки в семинарах. И происходили чудеса! Понятно, что это в заслугу молитв. И если подумать и сравнить, кто был рав Штейнман, и кто мы — насколько мы малы по сравнению с ним, становится удивительно, что и наши молитвы могут помочь. Я, малая единица, могу сказать стих из Теилим и помочь, а великие мудрецы прошлого, которых нет с нами, светочи народа, не могут помочь! Какая сила у нас, живущих!

«И если мы посмотрим на восемь первых глав и на 32 этих главы, увидим, что качество *хесед* распространяется на все существующие области благоденствия, и каждый человек сможет делать *хесед* в своей отрасли, и часто даже в легких вещах, почти как в случае “Этот доволен, и от того не убыло”. А люди пренебрегают этим».

«И я сказал бы, что в нашем случае актуален мидраш, приведенный в книге “Лев Давид” (глава 22). Пророк Элияу шел с раби Йеошуа бен Леви. Показал ему Элияу одну улицу, где собралось много людей, которые толпились у магазина, чтобы что-то купить. Поверх толпы они увидели, что продается там... тухлое собачье мясо! И каждый килограмм — за динар (золота)! И все толкаются, чтобы опередить друг друга в очереди. А на другой улице, которую показал Элияу, стоит магазин, в котором продают свежую и жирную телятину, да еще и дешево — и никого! Ни одного покупателя. Раби Йеошуа бен Леви очень удивился, а Элияу спросил: “Чего ты удивляешься? Ведь давка в магазине, где продают тухлое собачье мясо, очень похожа на огромные толпы людей, которые гонятся изо всех сил за грехами, тратя много сил и средств. А ведь грех — это тухлятина! А Тора и заповеди — словно здоровое свежее мясо, которое продается дешево, но нет покупателей”.

И об этом я говорю: иногда человек легко и с удовольствием тратит деньги на пустое и безрассудства, которые ему подсовывает дурное начало, например, ради надуманного почета, ощущения превосходства. Иногда он доходит до сотен и тысяч рублей. И бывает, что добивается этого путем больших усилий, страданий, от которых нет никакого проку ни в будущем мире, ни в этом. А на самом деле это ничем не лучше гнилой собачатины. А по поводу *хесед*а, когда хорошее начало уговаривает его, кричит, просит: “Приди ко мне и купи моего товара, кашерного, который

приобретает даже сам Творец (как написано у пророка Миши (7:18): ‘Потому что желает *хесед* Он’). И это надежность человека, и удача его в этом мире и в мире Будущем. Ты купишь его небольшими средствами, не прилагая особых усилий”. И нет покупателя на этот прекрасный товар, из-за наших великих грехов».

Иногда я вижу, на улице под нашим домом стоят дети и ждут. Их научили, что нельзя переходить улицу самим. Они стоят и стоят, ждут, пока их кто-то переведет через дорогу. Ведь это дело нескольких секунд, но люди считают, что на этот *хесед* у них нет времени и сил. Все бегут мимо, и никто не спросит, может, им надо перейти дорогу... Иногда они стоят там по 10 минут.

Мой старший сын получил моральную травму на всю жизнь, когда на его глазах машина задала его одноклассника на переходе, когда тот шел домой через дорогу. Сын очень тяжело это переживал, и я советовалась с психологом хедера, как помочь ему справиться с этим, вытащить из него, что он чувствует. У нас с ним получилось поговорить, и я рассказала, что он может сделать для поднятия души этого мальчишка. Им было тогда по 8–9 лет...

«А причина в том, что *йецер а-ра* не дает человеку вдуматься в величие качества *хесед* и его большую пользу. Поэтому можно посоветовать человеку задумываться о том, что написали наши мудрецы о полезности этого замечательно и святого качества — *хесед*. Так подтвердится в его глазах, что желание Всевышнего — чтобы мы приучили себя обращаться с нашими близкими по-доброму и с милосердием, как написано (Дварим, 11:22): “Ходить всеми путями Его и держаться Его”, а в Сифри объяснено: это пути Б-га, как написано (Шмот, 34:6): “Г-сподь есть Г-сподь, Сильный, Милосердный и Милостивый, Долготерпеливый и великий милостью и истиной” — и так разовьет в себе любовь к качеству *хесед*. И в заслугу этого Всевышний тоже будет обращаться с ним соответственно качеству *хесед* в этом мире и в Будущем».

Хесед можно делать силой слова, поддерживая людей, советуя им, молясь за них. Прежде всего, мы как жены и мамы можем применить это в нашем доме. Созидательная сила, данная Всевышним добру, поможет нам строить наш дом заповедями и добрыми делами, совершаемыми с помощью речи.

Подготовила
г-жа Зисси Скаржинская

По вторникам

Ашдод
Ашкелон

Приглашаем всех девушек и женщин
на цикл уникальных лекций

**рабанит
Эстер Офенгенден**

Ашкелон — 18:00, ул. Шпиноза 18
Запись ☎ 058 444 53 84

Ашдод — 20:00, ул. Мава аШарвитан 7
Запись ☎ 053-820-57-70

*Лекции субсидированы,
запись по телефону обязательна*

22 декабря
20:30

Иерусалим

Приглашает пап и мам на серию лекций

рава Йоселе Айзенбаха
(на иврите),

самого известного и успешного
израильского воспитателя —
«Как построить положительное
общение и крепкую связь с нашими
детьми, как научить детей
строить свои отношения с другими»

Лекции состоятся на выходе суббот
раз в две недели в 20:30
по адресу: Кисуфим 17, Рамот.

Лекции субсидированы, запись по тел:
☎ 058 328 69 69

21 ноября

Каждую среду
20:30

Модиин Илит

Приглашаем всех женщин на лекции

рабанит Лея Солганик
«Ключи счастья»

Нетивот а-Мишпат 105, кв 17. Вход 10₪
Запись: ☎ 054 842 41 85

По четвергам
в 20:00

Иерусалим

Уникальная возможность вживую
проконсультироваться

**с равом
Ашером Кушниром**

на личные вопросы
в центре Толдот Йешурун
проходят обширные уроки
по книге «Заповеди сердец»

ул.Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим
Для личных встреч и консультаций
с равом запись

☎ 052 718 93 14

15, 29 декабря
20:30

Иерусалим

**Рабанит
Ципора Харитан**

«Как в жизни пройти по узкому мосту,
не оказавшись на лезвии бритвы»

Лекции состоятся на выходе суббот
раз в две недели, в 20:30
по адресу: Кисуфим 17, Рамот.

Лекции субсидированы, запись по тел:
☎ 055 910 29 91

На выходе суббот

Бейтар

Скоро начинаем новую
серию встреч-тренингов для женщин

Леи Левинтов

«Осознанная спонтанность
в отношениях супругов»

Встречи состоятся на выходе суббот,
подробности: ☎ 054 842 41 85

Каждый четверг
18:00

Иерусалим

Еженедельные лекции
рав Бенцион Зильбер

«Недельная глава и актуалия»
ул. Кисуфим 17, Рамот.

Вход свободный, подробности по тел:
☎ 052 718 93 14

Толдот Йешурун принимает аврехим
на 2-й седер в коэль алаха под руководством
рава Моше Петровера
☎ 054 844 00 05

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

Поздравляем

р. Герсона Пинуса и его супругу со свадьбой дочери Лей,
р. Меира Шифрина со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Давида Файтельсона и его супругу
с обручением дочери Ривки,
г-жу Лену Фридман со обручением внучки (Иерусалим)

р. Мишоэля Алаева и Бину Хатамову с обручением
(Тель Авив — Иерусалим)

р. Реувена Мучника и его супругу
с бар-мицвой внука Йосефа (Иерусалим — Нью Йорк)

р. Исраэля Звицецкого и его супругу
с рождением дочери (Гиват Зеэв)

р. Биньямина Котлера и его супругу с рождением дочери,
г-жу Рахель Котлер с рождением внучки (Иерусалим)

р. Элиэзера Шломо Прокопца и его супругу
со свадьбой дочери Эстер Шейндл (Бейтар)

р. Шалом Каплана и его супругу
с бар-мицвой сына Гедальи,
р. Бориса и Рину Кивман с бар-мицвой внука (Иерусалим)

р. Авраама Якова Харитана и его супругу
с обручением внучки (Иерусалим)

р. Якова Тарнорюцкого с окончанием
седера Незикин (Кирыят Сефер)

Прием поздравлений по тел: +972-52 760 80 11

Портал «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

- ▶ Тора, Мишна и Талмуд, еврейский закон, этика и многое другое!
- ▶ Статьи и переводы еврейских книг
- ▶ Видео и аудио уроки
- ▶ Ответы компетентных раввинов
- ▶ Все журналы «Беерот Ицхак»

Женский сайт

www.beerotwomen.ru

- ▶ Статьи, аудио и видео уроки
- ▶ Молитвы и Теилим на все случаи жизни
- ▶ Алахические консультации
- ▶ Кашерные рецепты для будней и праздников

Детям и их родителям

www.detskiy-mir.beerot.ru

- ▶ Уникальная онлайн-школа «Беерот Ицхак»
- ▶ Уроки для детей и их родителей
- ▶ Рассказы и истории
- ▶ Обучающие игры

www.beerot.ru

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!