

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука

Книга «Ваикра» недельные главы «Цав» «Шмини» праздник Песах

Этот номер посвящается великому мудрецу Торы, гаону раву Шимшону Довиду Пинкусу
Благословенна память о праведнике

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

В номере:

	Недельная глава	
2	страница	
	Еврейский взгляд	Зачем Эйсава одевает кипу?
4	страница	По материалам уроков рава И. Полищука.
8	страница	Глубина любви
		Рав Шимшон Довид Пинкус
12	страница	Как удостоиться будущего мира?
13	страница	О важности изучения Торы
		Письмо великого мудреца Торы рава Яакова Исраэля Каневского (Стайплера)
	Актуальная дата	Рош ходеш нисан. Управление миром
14	страница	Из книги рава Хаима Фридлендера «Сифтей Хаим»
	Песах	Благодарность - условие выхода из Египта
19	страница	Из книги рава Хаима Фридлендера «Сифтей Хаим»
22	страница	Законы кануна Песаха и Пасхального седера
24	страница	Заповеданная маца в "долине смерти"
26	страница	Хамец, обнаруженный в Песах
28	страница	Десять казней
	Сфират а-омер	
30	страница	
		Отсчет омера как связь исхода из Египта и получения Торы
		Краткие законы счета омера
	Мусар	
31	страница	О благодеянии
	Эшет Хаиль	
33	страница	В семье нет места для отчаяния

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Благодарность – осознание милости Б-га

«...Аесли в благодарность принесет жертву...» (Ваикра, 17:12).

«Приносящий жертву благодарения почитит меня...» (Теилим, 50).

Сказал рав Уна от имени рава Ахи: «Почтит – неоднократно» (Мидраш Раба, 9:2).

Объясняя эти слова Мидраша, Ктав Софер говорит так: люди привычны к тому, что следует благодарить Всевышнего за чудо, произошедшее с ними, за избавление от несчастья. Но, в сущности, каждый должен быть благодарен не только за избавление, но и за собственно несчастье, в которое попал. Ведь «все, что делает Милосердный – к добру». То есть и само несчастье было добром. Всевышний послал его для того, чтобы пробудить человека оставить его дурные пути или чтобы благодаря испытанию, человек удостоился большего блага. Как сказали наши мудрецы, человек обязан благословлять Всевышнего за плохое с такой же радостью, как и за хорошее.

Возможно, об этом и сказал царь Давид, мир ему: «Благословлю Г-спода во всякий час» (Теилим, 34) – даже в час несчастья.

Продолжает Ктав Софер: тот, кто приносит благодарственную жертву, должен иметь ввиду и несчастье, предшествовавшее спасению – «почтит неоднократно». Теперь можно понять и продолжение (Теилим, 50): «Приносящий жертву благодарения почитит Меня... покажу Я спасение Б-га». Даже тот, кто всем сердцем верит, что несчастье – для его же блага, обычно не понимает, как именно оно станет добром. Однако тот, кто, несмотря ни на что, благодарит Всевышнего за все, что Он дает ему, удостоится, в конце концов, что и Всевышний в ответ даст увидеть и понять, как из того, что казалось злом, выросло добро.

Так сказали и наши мудрецы (Псахим, 50): «Не подобен этому миру мир грядущий. В этом мире, услышав добрые вести, говорят «благословен добрый и творящий добро», а услышав дурные вести, говорят «благословен судья истинный». В грядущем же мире говорят лишь «добрый и творящий добро». В будущем мире всякий увидит своими глазами, что все, что происходило, было к добру – то, что не дано

видеть в мире нынешнем.

Рамбан, благословенна память его, пришел однажды навестить больного ученика. Увидев, что конец его близок, сказал ему: «Послушай меня, сын мой! Знай, что в высшем мире есть чертог, где сидят судьи, и Шхина пребывает в собрании их. Вот тебе *камея* (пергамент с надписью, обладающей силой святости), и знай, что благодаря ей откроют перед тобой все ворота, пока не достигнешь ты этого чертога. И там задай вопросы о том, что происходит с еврейским народом». Рамбан дал ученику записку с вопросами и просил явиться перед ним во сне и принести ответы.

Ученик покинул наш мир. И вот однажды, когда Рамбан сидел у окна и учился, образ умершего предстал перед его глазами. Сказал ученик: «Знай, учитель, что везде, когда я показывал камю, передо мной открывали все ворота и давали мне право подыматься все выше и выше, пока не достиг я места, о котором ты говорил. Но, когда я хотел задать вопросы, которые передал ты мне, учитель мой и господин, сразу увидел я, что всякому недоумению нет места в Мире Истины, все – справедливость и правосудие».

Рав Яшар, благословенна память праведника, рассказывал, что после смерти рава Нафтоли Цви Йеуды Берлина (Нацива из Воложина), главы Воложинской ешивы, ученики его ощущали, что учитель, несомненно, находясь в высшем мире, приблизит приход Машиаха, о котором так много говорил при жизни. Однако прошло уже довольно много времени после кончины Нацива, а Машах еще не пришел. Тогда один из учеников ешивы высказал свое недоумение этим фактом другому ученику.

«В нашем мире, – ответил тот, – многое выглядит, как проявление качества строгого суда Всевышнего. Но в высших мирах, где можно ясно видеть всю картину, оказывается, что все, что здесь происходит, – не что иное, как милосердие и благо. Так же и в отношении Освобождения (геулы).

Вполне возможно, что, находясь здесь, среди нас, учитель видел в задержке геулы строгость наказания. Однако, оказавшись на Небесах, увидел в этом милосердие и благо Творца и понял, что не стоит ускорять события».

Уберите руки ваши от идолов – призыв ко всем поколениям

Мидраш приводит одну из причин названия субботы перед Песахом «Великой Субботой» (*Шабат а-Гадоль*): «Всякому, кто совершает грех и раскаивается в нем, Всевышний, благословен Он, искупает грехи. Поэтому и названа эта суббота Великой».

Слова Мидраша объясняет рав Ханох Эрентрой. В Пасхальной Агаде, перечисляя многие блага, сделанные нам Творцом, после каждой строчки мы говорим, что и это было бы «нам довольно» (*даейну*). И если в большинстве случаев это понятно, то фраза: «если бы приблизил нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору – довольно нам!» – требует пояснений.

Нужно различать между раскрытием Всевышнего на горе Синай и собственно фактом дарования Торы. Само по себе раскрытие Творца, свидетелем которого стал весь народ, дало всем осознание истинности Всевышнего, Единого и Единственного. Поэтому и одного Синайского Откровения было бы нам достаточно, чтобы благодарить Творца.

Подготовка к этому великому событию, когда «Ты открылся в облаке Славы Своей на горе Синай», началась еще в Египте. Всевышний велел еврейскому народу оставить египетские идолы. «Будучи в Египте, евреи служили идолам и не оставляли их, как сказано "всякий мерзость глаз своих не отбросил" (Ехезкель, 20)». Сказал Всевышний, благословен Он, Моше: «Пока служит Израиль египетским божествам – не будут избавлены. Иди и скажи им, чтоб оставили свои дурные дела и отказались от идолов. Уберите руки свои от идолопоклонничества и возьмите себе скот и зарежьте пасхальную жертву. Зарежьте египетское божество (ягненка) и сделайте пасхальную жертву». Это повеление и было исполнено десятого нисана.

Известно, что в год выхода из Египта десятое нисана пришлось на субботу. Этот день, когда евреи оставили идолов и приготовились совершить пасхальную жертву, и назван Великой Субботой.

Истина и ложь не могут существовать вместе. Как сказано о самой пасхальной жертве: «Всякий чужак не станет есть от нее» – всякий, кто делами своими чужд Отцу Небесному.

«Пашите себе пахоту и не сейте в колючках» (Ирмия, 4) – нельзя сеять, не выполов прежде сорняки. День, когда еврейский народ оставил служение идолам был подобен Йом Кипуру. И об этом сказано: «всякому, кто совершает грех и раскаивается в нем, Всевышний, благословен Он, искупает грехи».

Есть и в наше время идолы, от которых нам следует отказаться. Сказано мудрецами нашими: «Всякий гордец – как будто служит идолам», «всякий, кто гневается, – как будто служит идолам». Человек, который служит своему злему началу, предоставляя ему свободу, подобен идолопоклоннику.

«Всякий, оскверняющий субботу, – как будто служит идолам». Оскверняющий субботу – отрицает творение мира, и поэтому тоже уподобляется идолопоклоннику.

Сказано в гемаре (Шабат, 105): «"Не будет у тебя чужого божества". Что за чужое божество есть у самого человека? Его собственное злое начало».

«Уберите руки от идолов!» – призыв для всех поколений, на все времена.

Чудеса исхода из Египта – основа веры

«Ибо чудесное знамение показывает, что есть Б-г, создавший мир, знающий его, все определяющий и всемогущий. И, если о чуде сказано прежде пророком, оно служит также знамением истинности пророчества, подтверждением того, что Б-г говорит с человеком и открывает тайну Свою рабам Своим – пророкам, подтверждая тем всю Тору в целом».

Поэтому сказано о знамениях: "Чтобы знал ты, что Г-споду принадлежит земля". Ибо все в этом мире принадлежит Б-гу, создавшему его. И сказано: "чтобы знал ты, что нет подобного Мне на всей земле" – показать могущество Б-га, правящего всем и ничем не ограниченного. Ибо все это египтяне отрицали или подвергали сомнению. И если так, чудеса и знамения – достоверные свидетели существования Творца и всей Торы.

И поскольку не станет Всевышний, благословен Он, совершать чудеса и знамения в каждом поколении, перед глазами всякого злодея и безбожника, повелел Он нам всегда помнить знамение, виденное нами, и передавать память о нем сыновьям нашим, а тем – сыно-

вьям своим, и так – до последнего поколения». (Рамбан).

Сказанное Рамбаном особенно подчеркивает важность заповеди «и расскажи сыну своему». Рассказ об исходе из Египта дает каждому возможность заново почувствовать деяния Творца, лежащие в основе нашей веры, и передать знание о них следующему поколению.

Всевышний совершал чудеса и потом, во времена Мордехая и Эстер, во времена Хашмонаим, и в другие времена, когда все видели руку Творца. Разве кажется разумным, чтобы из-за каждого глупца, отрицающего Б-жественное провидение, Всевышний нарушал порядок природы, только чтобы напомнить ему, что есть суд и есть Судья?

Ночь седера – благодарение Творца

Одна из основ пасхального седера – благодаренность Всевышнему за все благо, сделанное нам. Как сказано в Талмуде: «Сказал рав Нихман рабу своему: "Раб, которого освободил господин и дал ему серебро и золото, что должен сказать господину?" Сказал ему: "Благодарить и славить!"»

Идея благодарности Всевышнему пронизывает всю Пасхальную Агаду. Отрывок «Арамеец хотел уничтожить отца моего» (произносимый в Храме человеком, принесшим первинки плодов, *бикурим*) – весь песнь благодарения. Принося в Храм первые плоды своей земли, еврей благодарит Б-га не только за них, но и за все, произошедшее прежде. Всевышний спас Яакова, отца нашего, от рук Лавана и благодаря этому мы живы теперь. Он освободил нас из Египта – и теперь мы не рабы фараона. Он отдал нам все богатства египтян, даровал нам Тору, привел нас в Святую Землю и построил нам Храм.

Каждый год заново еврей произносит благодарение Творцу, перечисляя добро, сделанное Им нам, начиная от Яакова и до «теперь принес я первинки плодов земли, которую дал Ты мне...»

Отрывок, говорящий «Сколько же благ сделал нам Всевышний!» добавляет еще к песне благодарения. Упоминание о каждом из благ повторяется в нем трижды. Это может показаться излишним. Однако такой и должна быть полная благодарность – включающей подробный рассказ обо всем случившемся. Такой рассказ лучше всего бы то

ни было свидетельствует о радости Израила, благодарящего Творца.

Святая книга Зоар говорит, что в ночь Песаха Всевышний посылает ангелов слушать рассказ об Исходе из уст евреев, и те, возвращаясь, говорят: «Твой святой народ радуется избавлению, ниспосланному Тобой».

Важно понять, почему ангелы называют евреев «святым народом». Дело в том, что святость чужда наслаждению материальным. Человек грубый, погруженный в материальное, подобно скотине, не может испытывать настоящей благодарности. Лишь «святой народ» может быть в полной мере благодарен Всевышнему. Ведь, как написал Рамбан, «Нет у Всевышнего в нижних мирах другого желания, только чтобы знал Его человек и благодарил Б-га, Создателя своего».

Святость возносит человека

«Освящайте себя и будьте святы... и не оскверняйте души свои...» (Ваикра, 11:44).

Есть история в Талмуде (Йома, 82). Беременная женщина почувствовала сильный запах еды в Йом Кипур (необходимость поесть представляет собой опасность для женщины и ребенка). Пришли и сказали это Раби. Сказал им: «Пойдите и шепните ей на ухо, что сегодня – Йом Кипур». Пошли и шепнули ей, и она успокоилась. Сказали о ней: «Прежде, чем сотворил тебя – во чреве знал Я тебя». Она стала мамой раби Йоханана.

Другая беременная почувствовала запах еды в Йом Кипур. Пришли спросить у раби Ханины. Сказал им, чтоб шепнули ей, что сегодня – Йом Кипур. Шепнули ей, но она не успокоилась. Сказали о ней: «Чужды злодеи от чрева...». Родился у нее Шабтай, «придерживающий зерно» (создающий нехватку зерна на рынке, чтобы поднять цены).

Может показаться, что было бы более понятно, если бы сын женщины, не совладавшей с собой, несмотря на святость Йом Кипура, вырос человеком, оскверняющим Шабат или кушающим запретную еду, то есть пренебрегающим заповедями в отношении Всевышнего. Однако он вырос злодеем в отношении других людей, наживающимся за чужой счет.

Рав Найман говорит, что в этой истории видна важная закономерность.

Ощущать страдание другого и остерегаться того, чтобы причинять страдания, может лишь тот, в ком есть святость. В главе «Кдошим» о сказанном «Будьте святы» наши мудрецы сказали: «Будьте чужды материальных наслаждений».

Сказано также мудрецами о заповеди «Будьте святы»: освящайте себя в дозволенном. Человеку следует, освящая себя, отказываться даже от позволенного Торой. Тогда он сможет, преодолев свое злое начало, отказаться от собственных наслаждений и желаний.

Такой человек может сопереживать другому и, уж во всяком случае, не способен причинять ему страдания. Но чем в большей степени человек лишен святости, тем труднее ему уступить другим.

Так, женщина, на которую не повлияла святость Йом Кипура, «удостоилась» сына, любящего только себя и не считающегося с другими. Женщина, забывшая о желании есть при упоминании Святого дня, стала матерью раби Йоханана. О нем рассказывает Талмуд (Брахот, 20): «Раби Йоханан (бывший очень красивым) имел обычай приходиться ко входу в микву и сидеть там. "Когда выходят дочери Израиля, то смотрят на меня, чтоб у них были дети красивые, как я". Сказали ему: "Не опасается ли господин дурного глаза?" Сказал им: "Из потомков Йосефа я, над которыми не властен дурной глаз" (в заслугу того, что глаза Йосефа не наслаждались, глядя на жену Потифара – Раши)».

Раби Йоханан был готов пренебречь своим достоинством, чтобы только сделать добро другим, даже в том, что вовсе не обязательно.

При этом, он не опасался ни своего дурного начала, ни дурного глаза – благодаря святости своей и своих предков.

Ребенок, рожденный в святости, может достичь самых больших высот в милосердии. Не удивительно, что поколение, оторванное от святости, вырастило новое поколение, свободное от оков нравственности и уважения к другим, не стремящееся к добру и милосердию. Весь мир занят вопросом, как воспитать новое поколение людьми.

Никто, при этом, не обращает внимания на главное: нет другого пути, кроме как обратиться к святости – святости Субботы и праздников, святости Торы и святости заповедей Творца. Святость при-

водит к избавлению от животных вожделений и отдаляет от эгоизма. Человек, воспитанный в святости, не только не способен вредить ближнему, но и всегда рад делать ему добро.

Святость Израиля не терпит скверны греха

«Не оскверняйте души ваши всем ползающим... Ибо Я – Г-сподь, поднявший вас из страны Египетской, чтобы быть вам Б-гом, и будьте святы ...» (Ваикра, 11:43-45).

«Везде сказано "выведший вас из Египта", а здесь – "поднявший". Сказали в доме учения раби Ишмаэля: "Если бы Я (Всевышний) вывел евреев из Египта только ради того, чтоб они не осквернялись всем, что ползает, подобно другим народам – было б им довольно"» (Раши там).

После выхода из Египта Всевышний запретил евреям употреблять в пищу насекомых, пресмыкающихся и ползающих животных.

Рав Симха-Зисл Зив из Кельма говорит, что, как известно, наказания, определенные Торой, – не что иное, как следствие самого греха. Подобно тому, как человек, поевший испорченного мяса, страдает от самой еды, так и грешащий, в силу духовной природы вещей, страдает от порчи, причиненной своим грехом.

Но, при этом, даже испорченное мясо вредит не всем. То, что может привести к болезни человека, вовсе не вредит, например, собаке. Подобно этому, грубой духовной природе народов мира не вредит запрещенная для нас пища. И если бы евреи не вышли из Египта, их духовная природа была бы столь же грубой.

Однако выход из Египта отделил нас от всех народов. Духовная природа евреев изменилась, и наша душа не терпит теперь скверны запретной пищи.

Об этом говорит приведенный Раши Мидраш: «Если бы евреи при выходе из Египта удостоились только одного лишь великого достоинства чистоты своих душ, не терпящей скверны запретной пищи, – было б им довольно».

Из книги «Леках Тов», составитель – р. Яков Исроэль Байфус.

Перевод – р. М. Гафт.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Предлагаем вашему вниманию статью по материалам уроков рава Игаля Полищука.

ЗАЧЕМ ЭЙСАВ ОДЕВАЕТ КИПУ?

Нам хорошо известно понятие «антисемитизм» – мировая проблема, которая нас окружает уже более 2000 лет. Однако есть и менее известная вещь, написанная в трактате Псахим: превосходит ненависть простоялюдинов к мудрецам Торы ненависть народов мира к народу Израиля! Почему нам важно поднять эту тему именно сейчас? Дело в том, что именно в наши дни пришла к власти на земле Израиля группа людей, которые называют себя религиозными, но которые, на самом деле, полностью игнорируют мнение мудрецов Торы и даже наоборот, преследуют изучающих Тору, наших бней ешивот. Что же происходит на самом деле, почему в еврейском обществе наблюдается такой раскол, почему такие «религиозные» люди, как Бенет и его приспешники осмелились воевать с еврейством Торы, подвергают себя такому позору и вызывают боль в наших сердцах?

Коснемся корня этих вещей. Вопреки несостоятельной «теории большого взрыва», ничто в мире не происходит случайно или «из ничего», и антисемитизм не возник случайно. Обратимся к нашим мудрецам: говорится в трактате Шабат о нескольких именах горы Синай. Несмотря на то, что настоящее ее имя – гора Хорев, ее называют Синай, потому что с этой горы сошла ненависть (на иврите – *сина*) народов мира к нашему народу. Это ни в коем случае не означает, что мы обязаны быть ненавидимыми, но сам потенциал ненависти берет начало именно там, на горе Синай. Важно подчеркнуть, что мотивы этой ненависти также известны – это *кина*, ревность народов мира к нашей избранности, обида на то, что они не получили наш удел.

Мы все находимся в галуте. Сказано в пророчестве, что этот галут – галут Эдома – самый тяжелый, но, дай Б-г, последний перед окончательным Избавлением. Что мы знаем про царство Эдома? Что говорится про Эйсав в Торе? Первое упоминание проявления его сущности – то, как он продает свое первородство Якову за чечевичную похлебку. И

уже в свете этого аспекта проследивается сценарий действий народов мира в отношениях с евреями. Во-первых, что бы ни утверждал Эйсав, для него это была совсем не вынужденная сделка, наоборот, приводятся слова Эйсав: «...зачем мне это – первородство?» Говорят комментаторы, что в Торе слово «это» (на иврите, *зе*) во-первых, означает что-то, на что можно указать пальцем, а, во-вторых, в нескольких местах переводится как «Он», в значении Всевышний. То есть, Эйсав, выросший в доме Авраама и Ицхака и находящийся так близко от Творца, буквально на расстоянии вытянутой руки, говорит: зачем мне Б-г?

Очевидно, что Эйсав совершенно сознательно отказался от первородства. Но, с другой стороны, благословения Ицхака он хотел получить! Он хорошо понимал, какое богатство скрыто в этих благословениях, однако, при этом, он хотел оставаться *иш садэ* (буквально – человек поля), без всяких обязательств, которые налагало на него первородство. И это стремление преследует человечество во все века: мы хотим получать все благословения незаслуженно, ничего не вкладывая и не отдавая взамен. Многие помнят лозунг известного селекционера Мичурина: «Не стоит ждать милостей от природы; взять их силой – вот наша задача!» И представляется, что эти емкие слова не были выдуманы Мичуриным, ведь такая философия проследивается уже у поколения строителей Вавилонской башни – они хотели открыть для себя источник благословений без того, чтобы работать и дать что-то Творцу, как сказано в книге Зоар.

В истории с дарованием Торы мы видим тот же сценарий. Широко известен мидраш о том, что вначале Всевышний предлагал Тору всем народам и каждому говорил что-то особенное. Эдому было сказано, что запрещено убивать, на что он ответил: «Как я могу? Мне положено жить мечом!» Ишмаэлю было сказано «не укради» – и это противоречило его характеру.

Следует заметить, что Г-сподь не предлагал ничего нового: эти повеления (недопустимость убийства и кражи) уже были включены в законы, данные потомкам Ноаха, и обязательны для всего человечества.

Итак, с одной стороны, народы мира не готовы сейчас принять на себя бремя Служения. С другой стороны, из-за своей неготовно-

сти и отказа они потеряли очень много, и это неосознанное чувство «обделенности» – причина ревности, ощущение, что евреи «взяли их долю», – если в кране нет воды... Однако очень важно лишний раз подчеркнуть то, что пишет Маараль: Тора сама по себе подходит всем народам, в ней есть место всем национальным характерам. Говорится в книге Дварим, что Тора – на 70 языках, и в ней есть удел всем 70 народам мира, просто в наши времена достаиваются этого удела лишь геры.

Но что же делать с ревностью, почему и как она проявляется? На протяжении веков возникают различные теории. Например, христианская теория: «Мы – новый Израиль», или идея мусульман: мы сделали себя наследниками пророков и Всевышнего в этом мире. Народы мира понимают, что быть наследниками Творца в этом мире – колоссальное богатство, и лишиться его – такая же колоссальная потеря. Хотя честно было бы признать, что эта потеря – восполнимая: достаточно лишь всем сердцем принять еврейство и захотеть исполнять волю Всевышнего. Что же они решают делать вместо этого? Воевать с евреями!

У человека всегда есть выбор – и можно выбрать, чтобы этой ненависти не было! Мы знаем, что во все времена были большие люди среди народов мира, которые называются *хасидей умот аолам* (праведники народов мира), и они не жили этой ненавистью. Более того, даже когда народы мира выбирают зло, они не властны нам ничего сделать, если нет на это воли Творца.

Чтобы еще раз доказать, что причина неприятия евреев народами мира – внутренняя, давайте взглянем на современную историю. Максимальная ассимиляция еврейства происходила с евреями Германии незадолго до Второй Мировой войны. Рав Шимшон Рафаэль Гирш был как-то приглашен в общину одного из больших городов Германии, и там уже некоторое время не было кашерного миньяна для молитвы! Реформизм и ассимиляция попросту «сожгли» еврейство Германии практически дотла. Общая теория реформистов была такой: мы – немцы Моисеевой веры (это ли вера Моисея?). При этом евреи и неевреи внешне и по поведению не отличались друг от друга совершенно. Конечно, рав Гирш пытался и смог, с Б-жьей помощью, исправить отдельные моменты, но ситуа-

цию в целом ему исправить уже не удалось: евреи Германии остались крайне ассимилированными.

И тут уж мы не можем сказать, что причина антисемитизма – во внешности евреев (пейсы, штраймел, лапсердак) или в образе их жизни (крючконосый старец, склонившийся над Талмудом или над сундуком с золотом): в Германии ничего этого не было, евреи внешне ни чем не отличались от немцев – ни в одежде ни в образе жизни. И детей своих они посылали учиться не в ешивы, а в университеты. Так почему же именно из Германии обрушилась на нас настоящая буря антисемитизма? Нам известно из истории, что антисемитизм был распространен по всей восточной и западной Европе. Но источник этого движения ненависти – все-таки, Германия, несмотря на то, что, казалось бы, там было меньше всего причин ненавидеть евреев.

Интересно, что рав Меир Симха а-Коэн из Двинска (Ор Самеах; про него пишет в своей книге «Чтобы ты остался евреем» рав Ицхак Зильбер) еще задолго до прихода к власти нацистов писал, что именно из Германии придет буря и принесет немыслимые разрушения еврейству. Почему так? Несмотря на общемировую ненависть, миром все же правит Всевышний, и он награждает евреев независимо ни от чего – за то, что они соблюдают Тору. Но если евреи отклоняются от Торы, то тут у народов мира поднимается ревность и справедливое возмущение: чем они лучше нас? В чем их избранность? И это – часть благословения Ицхака: когда ослабнет голос Якова, окрепнут руки Эйсав; если евреи добровольно снимают с себя ярмо Торы, то у народов мира тоже снимаются ограничения их власти.

Нужно понять, что у евреев есть только одно убежище – быть вместе со Всевышним. И в комментариях к Мегилат Эстер сказано про Амана, что не было другого человека, который так бы умел очернять евреев. Пишет Аризаль, что везде, где в Мегиле встречается слово «мелех» – царь – имеется в виду Всевышний. И когда Аман говорит о том, что «не следует Царю оставлять в живых этих евреев» – он призывает к Б-жественному качеству суда, и не дай Б-г нам его испытать на себе...

Что же происходит сейчас с нами, с нашим народом? Важно понимать, что именно внутренняя угроза нависла над нами – это те самые простолудины, *ам аарец*, о которых мы

упоминали в начале статьи. В чем сущность этого понятия? Эти «люди земли», народ, мысли которого в земле, они не живут духовными устремлениями. Можно быть человеком простым по роду занятий и, при этом, любить Тору и жить Торой, и такие люди ни в коем случае не входят в категорию *ам аарец!* Но когда у человека внутри нет Торы, а есть пустота, он пытается создать некий суррогат и заполнить им эту пустоту. К сожалению, и эта идея не нова: во все времена находились представители «новой культуры», которые отзывались дурно о мудрецах Торы, всячески поносили их.

Вся история человечества – это противоборство двух видов человека: один – который соотносит себя с *Целем Элоким* (образ и подобие Творца), и он называется «царство священников и святой народ» (это понимали и мы в советском изгнании: мы – «народ книги»). А второй – примеряет на себя образ Эйсав и Ишмаэля: даже если он в кипе, он все равно остается *иш садэ*, и его устремления – в поле. К сожалению, в последнее время все глубже проникает в наш народ именно такой разрушительный образ.

Пишет рав Элияу Вайнтриб от имени Агро, что в последних поколениях будет властвовать над нами *эрев рав* – сброд, который вышел из Египта вместе с евреями. Они, конечно, приняли нашу веру, но их устремления остались прежними.

В свое время, была дискуссия в среде движения Мизрахи, надевать ли в шабат белую рубашку или ходить как в будни – в хаки. В центре этой дискуссии – вовсе не соблюдение святости Субботы, а новый образ еврея, который ходит с автоматом и осваивает болота. Не напоминает ли это Эйсав, одевшего кипу? И они тоже утверждают: «Мы – религиозный Израиль, мы должны властвовать над раввинами, воспитанием и т.д.» Что скрывается за этим лозунгом?

Что нам известно о теории лозунгов? Основная идея создания лозунга – прикрыть вещь, полностью противоположную. Все мы помним советскую газету, которая называлась «Правда». По большому счету, и эта идея имеет корень в Торе: история соблазна змеем Хавы. В чем суть соблазна? Человеку предлагают что-то и расписывают красивыми словами, но по-настоящему это – зло, только одетое в красивые одежды. В чем здесь работа Сатана? Сначала он соблазняет человека, затем поднимается ко Всевыш-

нему и обвиняет. А когда приговор установлен, он спускается на землю и наказывает согрешившего, забирая у него душу. В чем опасность дурного начала? Именно в том, что Зло притворяется Добром, нашим самым лучшим другом, тем, кто желает нам добра больше, чем кто бы то ни был.

Мы все сейчас находимся в изгнании Эдома. Известно, что одно из самых ярких проявлений Эдома – *хицониют* (внешность, противоречащая внутреннему содержанию). Эдом сравнивается со свиньей, которая лежит в грязи и выставляет свои копыта – посмотрите, какая я парнокопытная! У меня есть признак чистоты, хотя внутри свинья – нечистое животное. Эйсав всегда демонстрировал свою внешнюю чистоту, тогда как внутри он был преступником. Казалось бы, какое имеют к нам отношение внутренние дела Эйсавы? К сожалению, дела эти вовсе не внутренние: и на весь мир демонстрируются сейчас лицемерные страдания мировой общественности по поводу «бедных арабов» в нашей Святой земле, тогда как сотни убиваемых ежедневно арабов в Сирии вообще никого не волнуют!

Однако главная наша трагедия не в этом. Наша проблема в том, что весь этот поверхностный лоск при ужасном внутреннем состоянии – проникает в нас. Состояние, когда человек прикрывается красивыми лозунгами, а внутри полон ненависти, – это то зло, которое вошло в наш народ. За годы галута наш народ впитал в себя это «достоинство» Эйсавы, и у некоторых евреев оно стало частью натуры.

Совсем недавно в нашей стране произошло событие, имеющее первостепенное значение для нашего будущего здесь (не стоит забывать, что все в этом мире в руках Всевышнего, благословен Он): состоялся союз двух политических партий, представить который еще недавно было совершенно невозможно: одна называется «Еш Атид», а вторая – «Байт Еуди». Что скрывается за этими громкими названиями?

Давайте посмотрим на название «Еш Атид» – «есть будущее», и спросим себя: а есть ли это будущее? Известна история о том, как однажды, в ночь 9 Ава, когда наш народ оплакивал разрушение Храма в синагогах по всему миру, по улицам Парижа проезжал император Наполеон Бонапарт. Проезжая мимо большой синагоги, он услы-

шал доносящиеся до него стенания и плач. Наполеон поинтересовался у своих помощников – что там происходит? Ему ответили, что это евреи оплакивают свой Храм, который был разрушен 2000 лет назад. Тогда император сказал фразу, примерный смысл которой таков: народ, который искренне плачет об утрате такой давности – удостоится обрести потерянное! Это понимал даже нееврей Наполеон. В ситуации, когда есть только будущее и нет прошлого, будущему просто неоткуда взяться.

Есть слова в трактате Брахот: когда старики говорят разрушать, а молодежь говорит строить – слушай стариков, потому что разрушение стариков – это строительство, а когда молодые строят – это разрушение. Мы все знаем, как много лет строили коммунизм в России, и на чем же строили? На отсутствии всяких основ, и в результате богатейшая Россия превратилась в беднейшую страну. Когда строится нечто, оторванное от понимания того, что такое человек, получается результат не лучше, чем при строительстве коммунизма. Поэтому говорят наши мудрецы, что когда молодые строят без всяких основ – это здание, которое будет разрушено. Старики же разрушают для того, чтобы построить более прочное здание на крепкой основе. На языке Торы это называется «разрушением ради строительства». Это положительная, созидательная работа, направленная на исправление.

Есть в нашей Святой земле огромная проблема духовного разрушения. Это проблема многих живущих здесь, которых нельзя даже обвинить ни в чем, поскольку они относятся к категории «пленные дети». Их история начинается не с получения Торы, не с выхода из Египта – она начинается с первого Сионистского конгресса и с провозглашения, так называемого, еврейского государства (насколько оно еврейское – это отдельный вопрос). Сказали наши мудрецы, что дерево, у которого нет корней, ветер попросту сносит, впрочем, это понятно и без упоминания наших мудрецов... Так о каком будущем здесь может идти речь?

Сегодня находятся фальшивые благодетели, которые хотят сунуть свой нос в наше образование и навязать нам свою программу учебы в наших же учебных заведениях. У них такое «замечательное» образование, такое воспитание, такие «чудесные» дети вырастают: наркоманы, воры,

насильщики, хоть они в этом и не признаются... Им просто необходимо и нас воспитать так же! Эта история, к сожалению, не нова. Был один выродок, ненавидимый даже собственным народом, – русский царь Николай Первый. Он решил «позаботиться» о еврейском народе – приблизить евреев к светской культуре и образованию, и по всей стране стали забирать еврейских детей в кантонисты. То, что при этом подавляющая часть русского населения оставалась безграмотными, – его мало волновало. Забирали еврейских детей, увозили далеко от дома, половина при этом погибала в дороге – и все это называлось «приобщением к великой русской культуре».

Наш народ – Народ Книги – был и остается таким вовсе не в заслугу светской системы образования, и это понимают даже народы мира. Например, в Южной Корее перевели на корейский язык Талмуд. Почему? Корейские ученые решили исследовать вопрос, в чем корень успеха евреев во всех науках, и пришли к выводу, что корень исключительности евреев-ученых – в изучении евреями Талмуда. И не просто перевели на корейский язык: недавно приезжала большая делегация корейцев в ешиву Поневеж – посмотреть место, где учат Талмуд. Почему же надо быть корейцем, чтобы понять важность изучения Торы в этом мире?!

И вот, несмотря на то, что в израильском светском образовании есть много проблем – главное «позаботиться» о религиозных, «просветить» нас. В иврите есть много однокоренных слов, означающих противоположные вещи, например, слово *леишареш*, которое происходит от слова *шореш*, корень, означает «выдернуть с корнем». Также и название «Еш Атид» следует понимать «Эйн Атид» – «нет будущего».

Мы находимся на Святой Земле в силу обещания нам Торой трех вещей: мы вернемся на Святую Землю из изгнания, Тора не забудется, и еврейский народ не исчезнет. В Торе говорится, что святая земля исторгает из себя нарушителей. Когда мы Тору не соблюдали – эта земля исторгала нас (дай Б-г, чтобы не повторилось).

Однако все это очевидно только тому, кто понимает: мы находимся на Святой Земле НЕ в силу сионистского движения. Мы здесь находимся в силу Торы! Что ждет здесь евреев без Торы? Спросим

по-еврейски, с сомнением: *еш атид?* Есть будущее? Нет никакого будущего! Точнее, мы знаем, где находится их будущее: посмотрите на многие тысячи израильтян, которые осели по всему миру и ничем не отличаются от неевреев – женятся на нееврейках и тому подобное, не дай Б-г. Мы молимся и о них, чтобы они вернулись к еврейству.

Есть будущее – только для людей, которые готовы жить на Святой Земле, чтобы соблюдать волю Творца, быть ближе ко Всевышнему, чем в любом другом месте в мире, соблюдать больше заповедей. У них и только у них есть здесь будущее!

Однажды рав Шах задал вопрос *бней кибуцим* (участникам кибуцного движения): в чем вы евреи? Что вы делаете такого, чтобы оставаться евреями на Святой Земле? Этот вопрос возмутил многих – была задета «священная корова» израильского общества. Однако вопрос этот был задан не с осуждением, а с большой болью за будущее еврейского народа. И эта искренняя боль и сопереживание тронули сердца многих кибуцников, заставили их задуматься и вернуться к Торе. И мы очень надеемся, что если как-то случайно кто-то услышит эти слова сейчас, то это заставит его задуматься – а почему и в чем я еврей?

Парадоксальный вопрос: какое отношение имеют религиозные люди к партии «Байт Еуди»? Есть много хороших евреев, которые, несмотря на предостережения мудрецов, проголосовали за эту партию, а сегодня не могут себе этого простить, когда видят, что делает ее руководство. Но мы говорим сейчас о идеях, а не о людях. Они называют себя «Байт Еуди» – а что это такое? Что такое еврейский дом? Обратимся к Торе. Говорит мишна, что такое еврейский дом: «Пусть будет твой дом собранием мудрецов». И что предлагается в этом доме делать? «Сидеть в пыли их ног и внимать с жадностью их словам». И возникает вопрос – так называемый «байт еуди» вообще слушается каких-либо мудрецов? Они утверждают, что у них есть ешива и рав – рав Авраам Шапира. Хотя они поступают так, что он был бы в ужасе, если бы узнал, что они называют себя его учениками, так как он был большим мудрецом Торы. Ведь что он говорил: ни в коем случае не призывать ешиботников в армию! Что говорил «их» рав Ицхак Ариэли? Что говорят их руководители ешив – рав Тау и рав Штейнберг? Что ни

в коем случае нельзя трогать бней ешивот!

Однако это не имеет для этих «учеников» никакого значения. Почему? Потому что их истинное название «байт ло еуди» – нееврейский дом. Только в нееврейском доме политикан считает, что понимает лучше мудрецов Торы!

Конечно, надо стараться говорить только хорошее о евреях. Но когда возникает такой союз между «отсутствием будущего» и «нееврейским домом», и этот союз угрожает поразить самое святое, что у нас сегодня есть, практически единственное, ведь «у нас нет ничего, кроме Торы!», – молчать невозможно.

Кого же они могут поразить? Ни в коем случае не Всевышнего и не Тору; они разрушают самих себя, своих детей. Если бы у нас нашлось достаточно сил проявить настоящий *ават Исраэль*, любовь к нашему народу, мы бы разорвали одежды, сели на землю и начали оплакивать их детей! Наши дети, слава Б-гу, растут в обстановке святости и после всех разговоров и разъяснений найдут в себе силы продолжать идти по пути Торы и ни в коем случае не поддаваться и не сдаваться. А вот их дети... о них можно только плакать и молиться.

Это неприятные слова, но евреи должны их услышать. Также как Моше рабейну говорил общине Израила: отдалитесь от Кораха, чтобы вас не поглотила земля, – так и мы должны постараться отдалиться от всех тех идей, которые пропагандирует «байт ло еуди».

Есть известное место в Торе: когда Ривка была беременна, то очень волновалась, ведь когда она проходила мимо дома идолопоклонства, ее ребенок рвался наружу, а когда она проходила мимо Дома Учения, ребенок также порывался выйти. Она очень боялась и пошла спрашивать волю Всевышнего. Когда ей сказали, что она вынашивает двух детей, Якова и Эйсав, она успокоилась. Так чего же она боялась? Говорит рав Шалом Швадрон: она боялась, что родится человек с идеологией Мизрахи.

Постоянная борьба, которую мы ведем в Святой Земле, – не дать Мизрахи овладеть умами евреев в общинах мира. Говорили и говорят наши мудрецы, что в идеях движения Мизрахи заложена прежде всего реформа – образования, воспитания, управления и самой сущности еврейства. Следует огорчаться, что среди них есть много

очень хороших, честных и правильных людей, но их, к сожалению, никто не слушает. Сыном одного из таких людей был рав Гениховский, ушедший от нас совсем недавно. Его отец удостоился такого великого сына – знатока Торы – только лишь за то, что выступал против введения *ширут леуми* и призыва еврейских девушек в армию!

К огромному сожалению, «новый Израиль» не слушается даже своих раввинов. Их лозунг: «У нас есть погоны, автомат и политическая власть – значит, мы и есть тот новый Израиль, которого хочет Всевышний». Нет большего противоречия Торе Всевышнего, чем такой «Эйсава в кипе». Видится, что это – основная причина страшных событий, которые происходят сейчас в Израиле.

Сказано о тех, кто приводит к греху многих: закрываются для них ворота раскаяния. Не похоже, чтобы лидеров упомянутых партий можно было считать «плененными детьми», – это злодеи, которые прекрасно понимают, что они делают, и страшно подумать о наказании, которое ждет их. Нам же следует горячо молиться о детях этих людей, которые выросли «в плену» и идут за такими лидерами, чтобы они признали свою ошибку, увидели свет Торы и максимально отдалились от ложного учения, ведь это по-настоящему страшно, если, не дай Б-г, в нашем поколении закончится наше пребывание на Святой Земле.

Подготовила г-жа А. Швальб по материалам уроков р. И. Полищука.

ГЛУБИНА ЛЮБВИ

рав Шимшон Довид Пинкус

В каждой еврейской книге есть предисловие, в котором разъясняется суть ее предмета, будь то новое толкование вопросов Торы, разъяснение какого-либо закона или рассказы о мудрецах и праведниках. Поэтому невозможно, чтобы, раскрыв книгу, человек не знал, чему она посвящена. Тем более невероятно, чтобы сам автор забыл хоть на миг основную идею книги. Не может быть, чтобы человек в ходе работы над книгой о законах Субботы, отвлекшись, написал новый комментарий к трактату о жертвоприношениях по той причине, что забыл тему своей работы.

Сказанное верно по отношению к

любому делу, которым занимается человек. Прежде всего, ему следует знать, что он собирается делать, и только после этого он должен как следует подумать и решить, что ему надлежит предпринять для того, чтобы поставить дело как можно лучше и эффективнее.

К примеру, если кто-либо открывает магазин, то очевидно, что им движет желание заработать. И, со временем, возможно, ему придется согласиться с тем, что не был принят в расчет тот факт, что в данном районе достаточно сильна конкуренция между владельцами магазинов. Но ни в коем случае не может случиться так, что он скажет: «Это было ошибкой. Я полагал, что собираюсь даром раздавать хлеб и молоко соседям. Однако я не принял в расчет то, что моим подлинным намерением было сколотить капитал». Суть дела не забывают никогда.

Так же, например, происходит при женитьбе. Есть два вида договора между женихом и невестой: первый – тот, что называется в наши дни «предварительный договор», а второй – ктуба. Предварительный договор – это выяснение сути соглашения между сторонами: такой-то намерен взять в жены такую-то, и будут они, с Б-жьей помощью, жить вместе в любви и согласии. И только затем приходит очередь ктубы, в которой оговариваются подробности его обязательств: уважать и материально обеспечивать жену, как это принято у нашего народа. Человек может забыть некоторые из обязательств, которые изложены в ктубе, и по этой причине совершить ошибку. Но было бы невероятным подобное заявление: «Я забыл, что это моя жена; мне показалось на мгновение, что это моя рабыня». Ибо сущность связи забыть невозможно.

Теперь, приведя все эти примеры, мы должны изучить, в чем состоит суть Торы и еврейства. Ведь заповеди – это детализация законов, составляющих соглашение между Всевышним и Его народом, что, безусловно, подобно ктубе. Однако в чем суть данного соглашения? Ведь для каждого еврея знание этого важнее всего, и суть соглашения нельзя забывать ни на секунду.

Есть в Торе особый фрагмент, посвященный этому вопросу. Перед дарованием Торы сказано: «На третий месяц с выхода сынов Израиля из страны Египетской, в этот день, пришли они в пустыню Синай... А Моше поднялся к Б-гу, и воззвал к

нему Г-сподь с горы, говоря: "Так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля: вы видели, что сделал Я Египту; вас же поднял Я на орлиных крыльях и принес вас к Себе. А теперь, если будете слушаться Меня и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов, ибо Мне принадлежит вся земля. И будете вы Мне царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля"».

Здесь Всевышний подробно излагает, в чем состоит суть соглашения между Ним, благословен Он, и Его народом. Этот фрагмент Торы чрезвычайно важен, и о нем мы должны помнить постоянно.

Сущность еврейства состоит в заключении союза со Всевышним. Когда человек женится, сущностью связи является заключение союза, а не делового контракта: жена, мол, пусть приносит в дом плоды деяний рук своих, а муж пусть ее материально обеспечивает; она будет прибираться в доме, а он – дарить ей украшения. Подобный подход отнюдь не отражает того, какой должна быть подлинная связь между супругами.

Так же и с дарованием Торы. Точка зрения, согласно которой речь идет о деловом контракте между нами и Всевышним – мы, мол, будем исполнять заповеди, а Всевышний взамен дарует нам долгую жизнь и будет удовлетворять все наши потребности – противоречит самой сути еврейства!

Такой подход неверен не только в отношении еврейства, но и когда касаются вопросов, затрагивающих саму сущность жизни. В чем, на самом деле, заключается цель жизни каждого еврея? Некоторые полагают, что существование человека в этом мире является самоцелью. Каждый из нас хочет жить хорошо и счастливо. Однако добиться этого можно лишь с помощью Всевышнего, ибо Он – хозяин всего сущего. Поэтому, чтобы удостоиться желаемого, следует изучать Тору и исполнять ее заповеди. Такой подход к сущности жизни – это совершенная противоположность еврейству! Ибо если кто-то полагает, что цель его существования заключается в том, чтобы есть, пить, наслаждаться крепким здоровьем, женить детей с большим *идише нахас*, и что выполнять заповеди следует для того, чтобы удостоиться всего вышеупомянутого, – такой человек подобен лавочнику, который уверен, что цель его деятельности ограничена

куплей-продажей. Он забывает, что на самом деле трудится, чтобы заработать деньги.

Точно так же, суть еврейства – это заключение союза со Всевышним; союза, цель которого – жить вместе в любви и согласии. В этом смысл всей нашей жизни – находясь на земле, приближаться к Творцу. Быть сопричастным к Нему каждое мгновение жизни – вот в чем суть человеческого существования, без которого все остальное лишается смысла.

Обратите внимание на следующую удивительную особенность: в обещаниях, которые Всевышний давал праотцам, красной нитью проходит тема земли Израиля. Что же касается Торы и заповедей, то о них не упоминается ни разу.

Первое обещание праотцам – *брит бейн а-вторим*: «В тот день заключил Б-г с Авраамом союз, сказав: "Потомству твоему отдал Я эту страну"». Второе – союз обрезания: «И заключу Я вечный союз с тобой и с потомством твоим во всех поколениях, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему. И дам тебе и потомству твоему страну твоего пребывания и всю страну Кнаан во владение вечное, и буду им Б-гом». Ицхаку же было обещано: «Живи в этой стране, и Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему отдам Я эти земли, и осуществлю клятву, которой Я поклялся Аврааму, отцу твоему».

А вот фрагмент, содержащий обещание, данное Якову: «И вот, Б-г стоит над ним и говорит: "Я – Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему"».

Обращаясь к Моше из пламени куста, Всевышний сказал о народе Израиля следующее: «И сошел Я спасти его из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную и просторную, страну, текущую молоком и медом». На первый взгляд кажется странным, что Всевышний не упоминает в этих обещаниях основу основ – Тору. Разве может быть что-нибудь – пусть даже сама Святая земля – важнее Торы?! Последние две тысячи лет еврейский народ пребывает в изгнании, вне земли Израиля, но, тем не менее, не теряет своей связи со Всевышним. С другой стороны, стоит нам лишь на одно мгновение оставить Тору, и мир прекратит свое существование. Почему же первостепенная важность придается именно земле Израиля?

Дело в том, что любой союз между народом Израиля и Б-гом подразумевает наличие Торы, без которой они оказываются недействительными. Что говорит жених невесте на свадьбе? «Мы вместе построим дом!» Но, если находясь в четырех стенах этого дома, он будет глядеть в одну стену, а она в другую, между ними, разумеется, не будет никакой связи. И также если евреи, находясь в земле Израиля, не будут соблюдать заповеди Торы, у них не будет подлинного союза со Всевышним. Но если бы Он пообещал напрямую дарование Торы, [а не через обещание даровать Землю, где получение Торы – обязательное условие] это означало бы заключение союза именно об изучении Торы и выполнении заповедей – либо из-за награды, которая будет дана за них, либо из-за мудрости, которая в них. Поэтому и сказано, что главная цель Торы – близость и единение. И когда Всевышний, благословен Он, пообещал праотцам землю Израиля, тем самым Он пообещал, что мы будем вместе с Ним в единении и близости.

Одна из основных особенностей еврейской жизни в том, что мы в течение суток трижды молимся и произносим сто благословений. Не каждому удается систематически изучать Тору, но все без исключения приходят в синагогу, чтобы молиться и благодарить Всевышнего за пропитание.

Своей непрерывностью диалог Израиля со Всевышним напоминает общение супругов в стенах их собственного дома. Примечательно, что именно молитвы и благословения являются не заповедями, изложенными в Письменной Торе, а установлениями праотцев и мудрецов. Аналогичную картину мы наблюдаем с брачным договором, ктубой: в нем перечислены лишь те обязательства, которые налагаются на мужа согласно букве закона.

Но почему в брачный договор не включен, скажем, пункт, согласно которому супруги обязуются разговаривать друг с другом? Именно потому, что общение не может быть обязанностью, но является отражением внутренней связи, существующей между супругами.

Но если муж разговаривает с женой только по той причине, что его к этому обязывает закон, то в чем ценность подобного общения? Напротив, установление контакта между супругами должно происходить совершенно естественным путем, как следствие сближения

супругов.

Подобным образом и молитвы были установлены самими евреями, чтобы держать постоянную связь с Б-гом в любое время.

Наш учитель, рав Моше-Хаим Луцатто, автор книги «Месилат Ешарим», пишет в первой главе, что «...основой благочестия и источником совершенного служения является четкое осмысление человеком его обязанности в этом мире, на что ему следует обратить свое внимание и к чему он должен стремиться, над чем ему надлежит трудиться все дни его жизни».

Мудрецы учат, что человек создан только для того, чтобы наслаждаться близостью ко Всевышнему и сиянием Шхины – Б-жественного присутствия, а местом этого наслаждения является грядущий мир. Автор приводит слова мудрецов о том, что «этот мир подобен коридору перед миром будущим». На первый взгляд, следует из этих слов, что наш мир – лишь средство «каким-то образом добраться» до мира будущего, и нет в нем собственного смысла. Но, на самом деле, речь идет о двух различных темах: о цели жизни и ее сущности.

Целью жизни является достижение будущего мира, и, конечно же, нет никакой самостоятельной ценности в вещах временных и преходящих. С другой стороны, сущность жизни заключается в любви к Создателю и постоянной связи с Ним, и конечная цель достигается, в основном, благодаря этой связи, которая может возникнуть именно в этом мире.

Связь Всевышнего с народом Израиля я часто иллюстрирую на примере супружества, ведь эта аллегория была нам дана самим Всевышним. Похоже, что другого, более подходящего сравнения и быть не может, ибо даже на церемонии бракосочетания произносят: «...освящающий народ Свой, Израиль, через хулу и кидушин». Согласно мнению отдельных комментаторов, речь идет о горе Синай, которую Всевышний, подобно брачному балдахину, вознес над землей; это и была хула. А заключение союза с Творцом было кидушин. Благодаря этой аллегории вопрос предстает перед нами со всей ясностью.

Брак сам по себе не может быть конечной целью, но суть брака раскрывается в мгновениях любви и единения. Представьте себе жениха, который сразу после обряда

бракосочетания входит в комнату для молодоженов, достает газету и говорит своей супруге: «В данный момент, дорогая, у нас нет повода для радости. А вот в день, когда наш ребенок, в ознаменование союза с Авраамом, будет обрезан – ведь брак заключается именно с этой целью – тогда у нас и будет радость». Конечно же, это не так. И хотя цель брака действительно раскроется только в будущем, суть этого союза заключается в самом супружестве.

Так же можно говорить и о нашем мире: цель Творения – будущий мир, но наш мир – это сама хупа, сто двадцать лет согласия, любви и единения со Всевышним. Когда союз заключается между мужчиной и женщиной, счастливым становится лишь тот, кто способен на всю жизнь остаться для своей супруги «единственным и неповторимым» и сохранить изначальное чувство любви навсегда. Так же и единение с Творцом: чем больше мы приближимся к Нему в этом мире, тем ближе к Нему мы будем находиться в мире грядущем.

Мы не заключаем со Всевышним торговых сделок с целью гарантировать себе светлое будущее. В действительности, наша главная цель в этом мире – жить этим единением с Творцом, так, чтобы эта связь существовала вечно.

Вернемся к приведенному выше отрывку Торы. Он начинается так: «Вы видели, что Я сделал Египту». Давайте обратимся к сравнению. Любой женщине, вступающей в брак, разумеется, хочется знать, в какой степени она любима своим избранником, чего она стоит в его глазах. Подобным образом Всевышний, предвосхищая вопрос евреев, насколько они ему небезразличны, отвечает им: «Вы видели...» Весь мир принадлежит Ему, да будет Он благословен. И хотя в мире есть также и зло – катастрофы, болезни и бедствия, – но всегда в каких-то определенных границах.

Разве случалось когда-либо, чтобы вся вода превратилась в кровь? Ведь вода всегда остается водой и не изменяет своего состава. Однако в Египте случилось нечто необычное – вода превратилась в кровь!

Разве случалось когда-либо, чтобы Всевышний навел на ту или иную страну кару, при которой наполнились бы лягушками дома, печи, утробы людские, или чтобы была эпидемия вшей такого масштаба? Всевышний словно говорит: «Разве Я

поступал так ранее со страной, чтобы вся ее пыль превратилась во вшей?! Видели ли вы такие нашествия хищников? Ведь все это выходит за рамки естественного! Но египтяне вынудили Меня разгневаться. Поэтому Я совершил то, чего прежде не делал». Почему? Да потому что обидели вас, а тот, кто обижает вас, как бы «дотрагивается до зеницы ока» Всевышнего.

И это только начало. Вы видели, насколько вы Мне дороги. Например, у человека, который отличается деликатностью, есть один-единственный сын. Но стоит кому-либо обидеть его, как отец, разумеется, оставит присущие ему от природы тонкие манеры и, преисполненный негодования, совершит то, что для него не характерно. Причиной подобного поведения будет любовь к единственному сыну. Подобным образом Всевышний относится к евреям. Он словно говорит нам: «Ведь насколько больно Мне за вас, как дороги вы Мне!».

Однако египетские казни – не более чем прелюдия к тому, что произошло далее, и назначение их – предостеречь сомнения евреев. Чтобы мы никогда не спросили: а разве волнует Его наша участь? Да, на самом деле волнует, и еще как, можно сказать, «до глубины души»! И это – азы еврейства.

«...И перенес вас на орлиных крыльях и привел вас к Себе». Эта фраза – суть нашей связи со Всевышним. Это не договор о награде и наказании, да и вообще, это не соглашение между сторонами относительно чего-либо третьего. Цель этой связи – в ней самой. Слова «и привел вас к Себе» – это свидетельство особенной близости, уникального единства между нашим народом и Всевышним.

Наш учитель Хатам Софер в одном из своих респонсов удивляется тому, что Рамбам включил веру в приход Машиаха в тринадцать принципов веры. Вот его слова: «Но я не могу никоим образом поверить, что наша вера в избавление является одним из тринадцати принципов. Если бы пал, не дай Б-г, этот оплот, если бы грехи евреев привели к тому, что Всевышний отправил народ Израиля в вечное изгнание, как это произошло, по мнению раби Акивы, с десятью коленами, которые были отторгнуты навечно, – разве из-за этого они вправе сбросить с себя иго Небес и изменить Тору хотя бы на йоту, даже в постановлениях мудрецов? Разве, не дай Б-г, мы служим Всевышнему, чтобы "есть от плодов земли и насыщать-

ся ее благами"? – "Выполнять Твои желания, Всесильный мой, жаждет душа моя!" (Теилим, 40:9). В любом случае и при всех обстоятельствах, мы – слуги Всевышнего, и Он будет поступать с нами по Своей воле и желанию. Вера же в приход Машиаха не является ни принципом, ни фундаментом, чтобы строить на нем какое-либо "здание". Но поскольку один из главнейших принципов иудаизма – верить в Тору и пророков, а там говорится о нашем окончательном избавлении в главах "Ницавим" и "Аазину", как об этом писал Рамбан в комментариях к ним, и много об этом сказано в речах пророков, то, безусловно, человек, сомневающийся в этом избавлении, – отрицает основу веры в Тору и пророков».

Мы, безусловно, верим в будущее избавление Израиля. Но почему вера в это возводится в один из основополагающих принципов Торы? А если и в последнем поколении Машиах так и не придет, в чем его отличие от всех предыдущих поколений, которые также не видели избавления, но благодаря служению Всевышнему удостоились жизни в мире грядущем, вошли во врата райского сада. Почему без веры в окончательное избавление, которое последует в конце дней, меняется суть всей Торы? Почему эта вера является основой основ?

Как мне представляется, объяснение мнения Рамбама таково: вера в приход Машиаха является одним из тринадцати принципов не потому, что она связана с грядущим избавлением, не из-за того, что ожидает еврейский народ в конце времен, а именно в силу смысла, который она имеет в настоящем. В этой вере заключена вся суть еврейства в ее надвременном аспекте – смысл того, что происходило с нашим народом во все времена в изгнании, суть того, что происходит с нами сегодня.

Сущность еврейства – союз любви, который заключил Всевышний с Израилем в этом мире, на горе Синай. Местом для воплощения этого союза любви является земля Израиля, а точнее – Иерусалимский Храм. Союз можно называть «Заветом любви и единения» только в том случае, если он вечен. Если вообразить, что Всевышний, не дай Б-г, оставит Израиль, то тогда и Тора, и заповеди превратятся в банальный договор, подразумевающий награду в случае исполнения и, соответственно, наказание в случае нарушения, – даже несмотря на то, что

заповеди будут являться прямым отражением воли Творца. Ведь не еврей тоже не вправе сбросить с себя власть Небес или изменить хоть на йоту, хоть на одно мгновение слова Всевышнего, отказаться от ценностей, заложенных во фразе «Выполнять Твои желания, Все сильный мой, жаждет душа моя!» Мы можем заявить, что останемся слугами Всевышнего в любом случае и при любых обстоятельствах и что Он вправе поступать с нами по Своей воле и по Своему желанию. Эти слова высоки и прекрасны, но не отражают сути еврейства, так как еврейство, как уже было сказано, – это заключение Завета любви и единения.

Если, например, отец, прогнал сына из дому, какая нам разница, из каких соображений он так поступил: отослал его на время в воспитательных целях, чтобы привить отпрыску надлежащие ценности и обучить его, прибегнув к «методу кнута», достойному поведению, или же выставил его навсегда, не желая более видеть рядом с собой? Разница огромна, причем она затрагивает не будущее, а именно настоящее.

Если Машиах не придет, значит, Всевышний изгнал нас, а весь Завет с самого начала был заключен на время. В этом случае союз не может быть подлинным, поскольку связь между сторонами лишена своей основной сути.

Согласно моему скромному разумению, наличие сущностной стороны в Завете между народом Израиля и Всевышним касается не только основ еврейства, но и является главной причиной Творения как такового. Известно, что фундаментальным принципом, заложенным в мироздание, является принцип «награды и наказания», чтобы грядущий мир не обретался даром.

Вот что пишет об этом Рамхаль в своей книге «Даат Твунот»: «Ведь Всевышний, да благословенно имя Его, без сомнения – абсолютное добро. А добро, по определению своему, несет добро. В этом замысел Всевышнего – создать творения, чтобы Он мог давать им добро. Ведь если некому получить добро, то оно не может реализоваться. Однако знал Он в высочайшей мудрости своей: для того чтобы обретаемое созданиями добро было полноценным, они должны “заработать” его своими усилиями. Ведь тогда они будут владельцами этого добра, и не будет на их лицах стыда при его получении, как это бывает

с берущими милостыню от других. Об этом сказано (Иерусалимский Талмуд, Орла, 1:3): “Тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему”».

На первый взгляд, здесь обнаруживается противоречие, ведь автор книги «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец») в четвертой главе говорит по поводу награды в будущем мире: «Благодаяние от Все сильного, а также благоволение и добро, как сказано (Теилим, 62): “От Тебя, Б-г, благодаяние, ведь Ты воздашь человеку по делам его”. Ведь даже если бы дела человеческие были столь многочисленны, как песок морской, всех их нельзя было бы сравнить с одним добрым деянием Творца, благословен Он, в этом мире. Тем более, если есть у человека грех, и Всевышний будет скрупулезно взыскивать за него, требуя признательности за все совершенное Им добро, тогда дела человека будут сведены на нет, исчезнут в сравнении с самым малым из добрых деяний, совершенных для него Творцом».

Также известны слова мудрецов, благословенна их память (Мидраш Ваикра Раба, 27): «Сказал раби Ирмия, сын раби Элазара: “В будущем *Бат Коля* будет греметь на вершинах гор, провозглашая: кто действовал во имя Б-га, пусть придет и возьмет награду”». И так написано (Мидраш Бемидбар Раба, 23): «Теперь скажи Яакову и Израилю... Дух святости говорит: “Кто опередил Меня делом, а Я воздал ему лишь потом? Кто прославил Меня прежде, чем Я дал ему дыхание? Кто выполнил заповедь обрезания ради Меня прежде, чем Я подарил ему сына? Кто построил ради Меня ограду на крыше прежде, чем Я дал ему крышу? Кто сделал ради Меня мезузу прежде, чем Я дал ему дом? Кто построил ради меня суку прежде, чем Я дал ему место? Кто связал ради Меня лулав прежде, чем Я дал ему денег приобрести его? Кто сплел ради Меня нити-цицит прежде, чем Я дал ему одежду? Кто оставил предо Мною [для бедных] край поля прежде, чем Я дал ему поле? Кто отделил предо Мною халу прежде, чем Я дал ему тесто? Кто приготовил для Меня жертву прежде, чем Я дал ему животное?”».

Из этого очевидно, что человеку не полагается награда за его деяния. Тогда нужно понять, что же такое мир «награды и наказания», в котором не было бы места «хлебу стыда», ведь, так или иначе, все, что наполняет его, является без-

возмездным даром Всевышнего. В результате, с одной стороны, мы не решили проблему «хлеба стыда», а с другой стороны сама идея заслуженного добра, как цель творения мира, теряет свое значение.

Ясно, что суть этого мира состоит в том, чтобы в мире будущем не было «хлеба стыда». Однако не потому, что мы достойны этого высшего блаженства, ведь все, по сути, дано нам как безвозмездный дар, благодаря абсолютной милости Всевышнего. Но если сын питается за столом своего отца, и тот занимается обустройством его жизни – покупает ему квартиру, дорогую мебель, – разве это является «хлебом стыда»? Или если состоятельный человек берет в жены девушку из хорошей, но бедной семьи, дает ей в прислугу часть своей челяди, приносит ей дорогие подарки, золото и жемчуг – разве это можно назвать «хлебом стыда»? Разумеется, нет, ибо там, где есть близость, любовь и сопричастность, «хлеба стыда» быть не может.

И в этом – цель нашего прихода в этот мир. Не просто заслужить блаженство в будущем как награду, а достичь близости и единения с Творцом – настолько, чтобы Он назвал народ Израиля: «Сестра моя, подруга моя, голубка моя...» (Шир а-Ширим, 5:2). И тогда, словно дети, приглашенные отцом на величественный и торжественный пир, мы не будем чувствовать, что вкушаем «хлеб стыда», благодаря той любви и тому единению с Творцом, которых мы достигли в этом мире.

Наши мудрецы говорят: «Изучающий Тору во имя ее самой называется «любимым другом», поскольку это изучение является высшей задачей еврея. Сказанное Всевышним про Авраама «Ибо знал Я его...» (Берейшит, 18:19) Раши объясняет через значение слова «близость» – «близкий [родственник] мужа» (Рут, 2:1), «Разве не Боаз, наш близкий [родственник]...» (там же, 3:2), «...и Тебя я узнаю...» (Шмот, 33:13). Повидимому, отчаянное восклицание пророка Ирмияу: «...учителя Закона не знают Меня...» (Ирмияу, 2:8), следует истолковать таким образом: избранным из народа, познающим Тору, не достает главного – любви, приятия и близости ко Всевышнему, да будет Он благословен.

Сама идея близости к Творцу изложена в главе Торы «Лех леха»: «“Не бойся, Авраам, Я – защитник твой, награда твоя очень велика”. И сказал Авраам: “Господь Б-г! Что дашь Ты мне? Ведь я хожу бездетный...”» (Берейшит, 15:1, 2).

Что, в первую очередь, вызывает удивление в этих словах, так это вопрос Авраама ко Всевышнему: «Что дашь Ты мне?», вопрос, заданный Тому, чьи возможности безграничны, как сказано Иовом: «Знаю я, что Ты все можешь и ничего не ускользнет от замысла Твоего» (Иов, 42:2). Во власти Творца дать человеку то, что гораздо важнее рождения сыновей и дочерей. «Разве оскудеет рука Всевышнего?» Как, в таком случае, следует понимать этот вопрос: «Что дашь Ты мне?» И хотя комментаторы, обратившие внимание на эту странность, объясняют, что в данном случае говорится об этом мире, наш вопрос тем самым не разрешается окончательно, ибо и в этом мире для Всемогущего не может быть никаких преград, так как Он способен дать то, чего «[ничей] глаз не видел, кроме Твоего, Всесильный».

Разъяснение же таково. Всевышний сказал Аврааму буквально: «... награда твоя очень велика» (Берейшит, 15:1), т.е. речь идет именно о награде. На что Авраам ответил: если это является наградой, то, в таком случае, наша с Тобой связь лишена сути! Неужели то, что отец дает своим сыновьям, является наградой? Может ли муж сказать своей жене: «Если приготовишь вкусное блюдо, получишь приличное вознаграждение»? Ведь таким образом опровергается сама суть еврейского мировоззрения, пропадает основная идея еврейства! Мне не нужна награда – я стремлюсь к единению с Тобой, я хочу иметь сына, из которого выйдет народ Израиля и заключит с Тобой союз любви! В этом суть нашей связи, и нет ничего, что обладало бы большей ценностью. С этим не сравнится даже райское наслаждение, ведь удел в мире грядущем является в том числе и достоянием праведников других народов, достойных вечного наслаждения. Однако что касается евреев, то для них значение имеют лишь внутренняя связь со Всевышним, близость и единение, отражающие суть союза между народом и Б-гом. В этом и заключался вопрос Авраама, праотца нашего, и в этом – сокровенное желание не только наших святых предков, но и каждого еврея в отдельности.

Чтобы связь и единение были подлинными, нужно нечто, соединяющее две стороны, своего рода общий знаменатель, свидетельствующий о внутреннем единстве. И это – Тора. Всевышний и Тора представляют собой одно целое. И степень единения Израиля с Торой отражает

уровень его связи со Всевышним. Поэтому Тора является целью и душою всего сущего. В принципе, другой наш праотец, Яаков, воплощает в себе это качество – единение с Торой, которое называется тифэрет, поскольку тифэрет – это соединение множества оттенков. Сказано: «Вот родословие Яакова: Йосеф...» (Берейшит, 37:2), и неслучайно именно сын Яакова, Йосеф, олицетворяет собой качество, которое Давид в своей молитве описал такими словами: «...ибо все, что на небесах и на земле, Твое, Г-споди...» (Диврей а-Ямим, 1, 29:11). Это означает, что Йосеф является соединяющим небо и землю, а значит, воплощающим на земле идею единения со Всевышним через изучение Торы. И если мы добиваемся этого единения, Всевышний отвечает нам: «Израиль, тобой Я буду прославлен!»

Из книги «Три измерения души», издательство «Тора Лишма».

КАК УДОСТОИТЬСЯ БУДУЩЕГО МИРА?

Не сомневаюсь, что многие, читающие эти строки, хотят удостоиться будущего мира или, проще говоря, «попасть в рай». Говорят наши мудрецы, что весь наш мир – всего лишь приходящая перед миром грядущим. Здесь наша задача исправить себя, подготовив для истинной жизни в будущем мире, в мире вечном, созданным Творцом для наслаждений. И это – основная наша работа в этом мире.

В связи с этим вызывает недоумение простой рецепт, гарантирующий место в будущем мире, приведенный нашими мудрецами в трактате Брахот (4б, 9б): «Сказал раби Йоханан: "Кто достоин [дословно – является сыном] будущего мира? Тот, кто присоединяет избавление к вечерней молитве"». Речь идет о том, что нельзя прерываться между благословениями после «Шма» и молитвой «Амида».

Вот и весь секрет! Оказывается, достаточно строго соблюдать это несложное правило и рай вам гарантирован! А как же 613 заповедей и постановления наших великих мудрецов? Ведь умышленно не соблюдая хотя бы одну заповедь мудрецов, человек считается вероотступником и ни о каком будущем мире речи идти не может. Все это

требует детального анализа.

Этот вопрос задают ученики рабейну Йоны (автора книги «Шаарей Тшува»): «Разве из-за того, что человек присоединяет избавление к молитве, есть у него такая великая награда, что удостоится будущего мира?» Ученики приводят ответ своего великого учителя, который мы детально рассмотрим.

Объясняет рабейну Йона, что дело здесь не в механическом действии, а в важном принципе, живя по которому, человек удостоится будущего мира. Всевышний вывел нас из египетского рабства не ради того, чтобы мы стали свободными людьми в обычном понимании термина «свобода», а ради того, чтобы мы стали служить Ему, как сказано в Торе (Ваикра 25:42): «Ибо Мои рабы они, которых Я вывел из земли египетской». Говоря после «Шма»: «Благословен Ты, Г-сподь, избавивший [народ] Израиля», – мы подчеркиваем нашу благодарность Творцу за милость, которую он совершил нам. То есть мы радуемся тому, что стали служить Всевышнему.

Но, быть может, мы радуемся лучшему из двух зол (не дай Б-г!): все-таки лучше служить Всевышнему, чем фараону. А еще лучше было бы оказаться совсем свободным от каких-либо обязательств! Принцип «присоединения избавления к молитве» как раз и опровергает этот подход. Мы радуемся именно тому, что мы стали служить Всевышнему, а не просто освободились из под египетского гнета. Как же эта идея вытекает из рассматриваемого нами принципа?

Талмуд (Бава Кама, 92б) приводит, что служение – это молитва. Позволю себе высказать мысль, подава- черкивающую эту идею. Обычно служение кому-либо означает подчинение физических сил своему господину, а что происходит в мыслях у раба по отношению к его господину и выполняемому действию, нам, собственно, не так важно. В молитве же мы подчиняемся Творцу не только физически, но и мысленно.

Есть в Талмуде (Йевамот, 45б) правило, согласно которому, если еврей покупает раба у нееврея, – такой раб должен окунуться в микву. Если в этот момент раб произнесет, что окунается ради того, чтобы стать свободным, то он действительно свободен и от старого хозяина, и от нового. Для того чтобы этого не произошло, в момент окунания

раб должен выполнять какую-либо работу для своего нового хозяина – это гарантирует, что он останется рабом, и покупатель не потеряет свои деньги.

В Египте геула (избавление) началась ночью и достигла своей кульминации утром. Этот момент рабейну Иона сравнивает с окунанием раба в микву при переходе от нееврейского господина – еврейскому. Именно поэтому Всевышний дал евреям в этот момент заповедь принесения пасхальной жертвы – ведь, как мы сказали выше, необходимо, чтобы в момент окунания в микву раб делал какую-нибудь работу для своего нового господина.

И теперь мы можем объяснить, что кроется в идее «присоединения избавления к молитве». Если мы не делаем перерыва, а сразу же переходим к молитве, то мы как бы уподобляемся тому рабу, которого приобретает еврей у нееврея. В момент «окунания в микву» (сразу после освобождения) мы делаем работу (как было объяснено выше, работа и есть молитва) для того, чтобы стать рабом нашего нового хозяина, а не дай Б-г не стать свободными от каких-либо обязательств людьми.

Так вот человек, который искренне рад служить Всевышнему, который гордится тем, что он – еврей и что на него возложена почетная обязанность служить Творцу мира, – такой человек, несомненно, удостоится будущего мира!

С помощью этой идеи автор книги «Магид Таалума» объясняет, почему за неисполнение двух повелительных заповедей – обрезания и приношения пасхальной жертвы человек наказывается одним из самых строгих наказаний – *каретом* (отсечением души). Это единственные две повелительные заповеди, неисполнение которых карается так строго, в остальных случаях отсечением души человек наказывается только за нарушение заповедей Торы особой важности.

Объясняет «Магид Таалума», что поскольку эти две заповеди исполнялись именно во время выхода из Египта (все мужчины в эту ночь сделали себе обрезание – ведь только обрезанный мог принести пасхальную жертву), и посредством их исполнения евреи стали рабами Творца, а не «свободными» людьми. Получается, что человек, не исполняющий эти заповеди, походит на раба, который в момент погружения в микву заявляет: «Я – сво-

бодный человек!». Такой человек хочет быть свободным от каких-либо обязательств перед Творцом, а потому он сам отсекает себя от Источника и получает соответствующее наказание – отсечение души.

Те же, кто искренне рад бремени служения Творцу и живут в соответствии с этим имеют все шансы удостоиться будущего мира!

Рав П. Швальб.

О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

Письмо великого мудреца Торы рава Якова Исраэля Каневского (Стайплера)

Известно, что основная цель сотворения человека и его помещения в материальный мир – это труд в изучении Торы. Стих (Йов, 5) «Человек рожден для труда» наши мудрецы объясняют так (Санедрин, 99): «...неясно, для труда над Торой или для труда речи [рожден человек]. Поскольку сказано "Пусть не сойдет книга Торы этой с твоих уст" (Иеошуа, 1), следует заключить, что **человек сотворен для труда над Торой**». И все существование мира происходит в заслугу *талмидей-хахамим*, занимающихся Торой, согласно объяснению Мудрецов (Псахим, 68) на стих «если бы не Мой Завет (Тора) днем и ночью, установления неба и земли Я бы не дал» (Ирмия, 33). И сказали мудрецы (Санедрин, 99), что тот, кто не верит в это и говорит: «какая польза нам от изучающих Тору», попадает в разряд *апикоресов* и трактующих Тору против ее сути, Б-же упаси.

И сказали Мудрецы (Брахот, 8): «С того дня, как был разрушен Храм, нет у Святого, Благословен Он, пристанища в Его мире, кроме мест изучения Закона». То есть основа Б-жественного Присутствия в среде еврейского народа сегодня – это Тора.

Сказал царь Шломо (Мишлей, 3): «Все твои дела не сравнятся с ней», и говорит Талмуд Иерушалми (Пеа, в начале): «Весь мир и даже все заповеди не сравнятся с одним словом из Торы», т.е. награда за изучение Торы равноценна награде за все заповеди вместе взятые. И объясняется в Талмуде (Мегила, 16), что изучение Торы важнее спасения жизни, важнее почитания родите-

лей, важнее строительства Храма и важнее храмовой службы и жертв, как сказали мудрецы (Рош-а-Шана, 16) о потомках Эли, вина которых «не искупится жертвой и хлебным даром» (Шмуэль I, 3), но искупится изучением Торы.

Нет никакой иной возможности побороть дурное начало, усиливающееся и обновляющееся каждый день, кроме как посредством занятия Торой, как сказано (Бава Батра, 16): «Я создал дурное начало, Я же создал Тору – средство против него». И также сказано (Кидушин, 30): «Если вы заняты Торой, вы не попадете в его руки... если дурное начало как камень – оно растворится благодаря учебе».

А *битуль Тора* – устранение от изучения Торы (пустая трата времени, которое можно было заполнить учебной), или создание препятствий для изучения Торы другими – тягчайший грех, как сказано в Сифри (глава «Экев»): «Как награда за изучение Торы выше, чем за прочие заповеди, так же наказание за *битуль Тора* суровее, чем за прочие преступления». И об этом также сказано в Иерусалимском Талмуде (Хагига, раздел 1): «Простил [т.е. не выносил приговора о разрушении Храма и изгнании] Святой, Благословен Он, [во время Первого Храма] грех идолопоклонства, разврата и кровопролития, но не простил *битуль Тора*, как сказано (Ирмия, 9): "Что погубило Землю [Израиля]?"». И еще поясняют наши мудрецы (Санедрин, 99), что написанное в стихе (Бемидбар, 15) «Слово Б-га опозорил... искоренится душа его...» относится к тому, кто мог бы заниматься Торой, но не делает этого. И даже во время завоевания евреями Земли Израиля, когда весь народ был на *милхемет мицва* (предписанной Торой войне), возгорелся гнев Творца за грех *битуль Тора*, как сказано (Мегила, 3): «...незамедлительно "заночевал Иеошуа в низине (буквально – в глубоком месте)..." (Иеошуа, 8) – провел всю ночь, постигая глубины Закона».

Нельзя удостоиться оживления из мертвых, кроме как в заслугу изучения Торы. В отношении же тех, кто, так или иначе, не способен заниматься Торой, мудрецы нашли выход – пусть поддерживают изучающих Тору (см. Ктубот, 111). И также сказано (Брахот, 17): «Чем женщины удостаиваются Грядущего Мира? Тем, что посылают сыновей учиться Торы, и ждут мужей, возвращающихся из бейт-мидраша».

Нет никакой возможности описать

награду за изучение Торы. И сказали мудрецы (Брахот, 34), что все пророчества о награде относятся к тем, кто выдает дочерей замуж за *талмидей-хахамим* или берет их в долю в бизнесе, но о награде самих *талмидей-хахамим* сказано (Ишайя, 63): «Глаз не видел...», т.е. даже пророческому видению это недоступно.

Все существование еврейства во все времена происходило за счет влияния и руководства со стороны крупнейших мудрецов Торы поколения. Они распространяли Тору, чтобы не забылась она в среде народа Израиля, и великой милостью Творца никогда не прерывалось существование ешив и групп изучающих Тору, трудящихся над ней и постигающих ее.

Известно, что Тора, которую человек изучает с малых лет и до женитьбы, возвышает его, как правило, до ступени ученика с ясным мышлением, который «способен учиться». Т.е. если он примет на себя ношу Торы, то сможет развиваться, заниматься разьяснением глубин Закона во всех его областях, двигаться в море Талмуда и законоучителей истинным путем. Однако удостоиться короны Торы, чистого трепета перед Творцом может только тот, у кого Тора – основное занятие, и он жертвует собой ради нее (см. Шабат, 83) и выполняет то, что сказано (Мишлей, 5): «от любви к ней забывает обо всем»; и сказано (Эрувин, 55): «Не найдется Тора среди торговцев». Потому что наша Святая Тора – «длиннее земли и шире моря» (см. Эрувин, 21).

А что произойдет, если этот ученик сразу после женитьбы отправится зарабатывать на пропитание? Во-первых, в силу дурного окружения людей, сбросивших ярмо Торы, могут значительно поколебаться его трепет перед Небесами и исполнение заповедей, упаси Б-г. Особенно эта угроза сильна в наше время, когда из-за наших грехов дана воля губителю опутывать весь мир ловушками, невиданными доселе, храни нас Г-сподь. Кроме того, даже если этот молодой человек удостоится и выстоит, сохранит свое соблюдение заповедей, он все же весьма скоро забудет то, что учил в ешиве, согласно сказанному в Иерусалимском Талмуде (Брахот, в конце): «Если оставишь меня на день, оставлю тебя на два дня». И так сказали мудрецы (Авот дераби Натан, 24), что то, что человек выучил за двадцать лет напряженной учебы, он забудет за два года (если

забросит учебу). И в Талмуде (Хагига, 16) о словах Торы сказано, что приобрести их трудно, как золотые сосуды, потерять же – легко, как стеклянные. Если так будет, что же станется с Торой, кто же поддержит ее величие, кто преподаст Закон, кто возведет ограду, кто встанет на защиту проломов в ограде в дни, когда пойдут на виноградник Всевышнего войной вредители всех мастей, прилагающие все усилия, чтобы найти в Торе лживые трактовки и исказить ее сообразно своим целям?

Тот, кто не достиг уровня законоучителя, но укрепился в Торе и устанавливает постоянное время для учебы. Тора для него – цель жизни, а не нечто, Б-же упаси, второстепенное, то, чем можно поступиться в силу тех или иных соображений. Такие люди самоотверженно хранили Тору и защищали стены Закона от атак разрушителей и губителей, приходящих извне и изнутри, и передавали Тору в святости и чистоте своим детям, из поколения в поколение.

Все это было прежде, во времена, когда любовь к Торе была крепка в народе Израиля. С тех пор, из-за наших больших грехов, испортились поколения, и люди сделали заработок основным, а Тору – второстепенной, сошел на нет и обычай поддерживать семьи молодых *талмидей-хахамим*, чтобы они не отрывались от учебы.

Тогда, два поколения до нас, чтобы не забылась, Б-же упаси, Тора в народе Израиля, великие мудрецы, благословенна память праведников, организовали в нескольких центрах изучения Торы колели для *аврехим* (женатых мужчин, постоянно занятых изучением Торы), для тех, кто будет возвышаться в Торе. И это спасло положение, и из этих колелей вышли мудрецы, великие в Законе и распространяющие Тору в наших святых общинах.

И милостью Творца мы удостоились сегодня того, что есть в Святой Земле и за ее пределами замечательные колели, строго и свято хранящие изучение Торы днем и ночью, изучая каждый нюанс Закона со всей возможной глубиной, ибо это – цель изучения Торы (см. Сота, 21).

В заслугу Торы мы существуем, и Тора – залог существования всех миров, как сказали Мудрецы (Санедрин, 99): «Каждый, занимающийся Торой ради нее самой, внедряет мир в верхние сферы и в

нижние, и как будто построил Небесный и Земной Храм, и защищает весь мир, и приближает Избавление». И еще (Брахот, 8): «Каждый, кто занимается Торой и благими делами... Я засчитываю ему, как будто он выкупил Меня и Моих сыновей у народов мира...»

Велик удел тех *талмидей-хахамим*, которые не увлеклись славой материального мира и его мнимыми ценностями, и стремятся лишь расти в Торе Всевышнего, и в ней их мысли день и ночь. О таких сказали мудрецы (Иерушалми, Брахот, в конце): «Раби Шимон бар Йохай говорит: если ты видишь, что люди отчаялись и не прилагают усилий в Торе, встань и поддержи ее, и ты получишь заслугу всех». Велико достоинство людей, поддерживающих изучающих Тору, и о них сказано: «Древо Жизни она для держащихся за нее, и поддерживающий ее – счастлив». В будущем мире Святой, Благословен Он, поместит их рядом с *талмидей-хахамим*. Их благословляет Тора словами «Благословен тот, кто установит слова этой Торы», как написано в Иерушалми (Сота, 7:4). И сказали мудрецы (Авот дераби Натан, 28): «Нет любви, подобной любви к Торе», а царь Давид сказал в пророчестве: «Как полюбил я Тору Твою – весь день о ней мой разговор!»

Перевод р. Ш. Скаржинского

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ПЕРЕДАЧА ПРАВЛЕНИЯ ТВОРЕНИЕМ ИЗРАИЛЮ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПОВЕДИ «ЭТОТ МЕСЯЦ ДЛЯ ВАС»

Из книги великого мудреца
Торы рава Хаима Фридлендера
«Сифтей Хаим»

«Вначале создал Б-г небо и землю» (Берейшит, 1:1). Сказал раби Ицхак: «Следовало начать Тору со слов: "Этот месяц для вас" (Шмот, 12:2), поскольку это – первая заповедь, которую получил Израиль (как народ). Почему же начинается Тора со слов Вначале создал? "О силе деяний Своих возвестил народу Своему – дать им наследие народов" (Теилим, 111:6), – если скажут народы мира Израилю: "Вы – грабители, захватившие земли семи народов», Израиль ответит: "Вся земля принадлежит Творцу; Он сотворил ее и отдал, кому шел нужным. По воле Своей Он дал ее

им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам"» (Раши там).

На все сказанное Раши Рамбан задает трудные вопросы. Есть необходимость начать Тору с рассказа о сотворении мира, ибо он сам по себе принадлежит к основам веры и в нем раскрываются тайны творения. Также следует понять, что в книге Берейшит имеется несколько заповедей, и, кроме того, главное, что есть в ней, – это дела праотцов, о которых сказали наши мудрецы: «Ценнее (для нас) разговоры рабов праотцов наших, чем Тора сыновей» (Берейшит раба, 60:8). И мудрецы называли книгу Берейшит «книгой прямых (праведных)» (Авода Зара, 25а), и объясняет раби Йоханан: это – книга Авраама, Ицхака и Яакова, которые названы «"прямыми"». И разве все это написано только ради ответа народам мира – если они скажут евреям: «Грабители вы!», те могли бы ответить: «Всевышний дал (эту землю) вам, и он отнял ее у вас»?

Два начала у Торы

Вопрос раби Ицхака вовсе не подразумевает, что книга Берейшит – лишняя; имеется в виду лишь то, что надо было начать Тору со слов: «Этот месяц для вас», и только после этого начинать рассказ о сотворении мира и делах праотцов. Нужно понять, почему так важно начать Тору со слов «Этот месяц для вас». Объяснение состоит в следующем. Тора была дана Израилю только после того, как он стал народом численностью шестьсот тысяч (взрослых мужчин), как объясняет Маараль (Тиферет Исраэль, 17). Авраам, Ицхак и Яаков были отдельными людьми и не получили Тору; она была дана всей общине Израиля только после исхода из Египта и насчитывала шестьсот тысяч – «полная община» (у каждой души в Израиле есть свой особый удел в Торе, как сказали наши мудрецы: «Есть шестьсот тысяч букв в Торе» соответственно шестистам тысячам получающих Тору). И, поскольку главное в Торе – это заповеди, которые получил Израиль, надо было начать ее с «Этот месяц для вас», поскольку это – первая заповедь, которую получил Израиль, с тех пор как сделался народом.

И хотя творение мира, несомненно, предшествовало по времени, сказали наши мудрецы: «Нет предшествующего и последующего в Торе» (Псахим, 6б). Другими словами, порядок повествования в ней

не обязательно соответствует последовательности событий во времени, но соответствует логической связи между темами; так, например, приказ о постройке Мишкана (переносного святилища) предшествует в Торе греху золотого тельца. И если это так, то по порядку следования тем в Торе нужно было начать ее с самой первой заповеди народу Израиля: «Этот месяц для вас». И потому приходит ответ на вопрос: Тора начинается с рассказа о сотворении мира, чтобы сразу же научить нас, что Всевышний – единственный Властитель всего сотворенного: «По воле Своей Он дал ее (землю) им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам».

Два способа управления мирозданием

Из сказанного выше мы учим, что есть два начала у Торы. Одно – «Вначале создал Б-г небо и землю» – касается сотворения мира и всего, что следует из этого; а второе – «Этот месяц для вас» – первая заповедь, данная народу Израиля после того, как он насчитывал уже шестьсот тысяч.

Более того, два этих начала Торы – это два отдельных творения, которые в отношении управления ими совершенно различаются по сути своей. Первое из них – это дело создания мира, то есть правление, включающее в себя начальный период – от сотворения мира до момента исхода из Египта, когда сотворенным миром правило только милосердие Творца. Эта эпоха называется «двумя тысячами лет *тоу* (хаоса)», поскольку народ Израиля (даже когда он уже возник) был без Торы. Всевышний управлял в это время миром лишь со Своей стороны путем Своего влияния, как сказали наши мудрецы: «Эти двадцать шесть благодарений (см. Теилим, 136, в котором три первых стиха начинаются со слова "благодарите (Всевышнего)", и все двадцать шесть стихов выражают благодарность за чудеса и милости, сделанные Им ради еврейского народа) – чему (это число) соответствует? Двадцати шести поколениям, которые создал Всевышний в Своем мире (от Адама до исхода из Египта) и не дал им Тору, но питал их по милости Своей» (Псахим, 118а). В эту эпоху действовало влияние Всевышнего – сверху вниз, независимое от дел нижних творений. А второе творение имеет своим началом новомесячье нисан, когда

сыны Израиля получили заповедь «Этот месяц для вас...», в которой Высшее правление установило совершенно новый порядок вещей – влияние снизу вверх. Община Израиля как бы управляет сотворенным миром, а именно: если народ Израиля исполняет Тору и заповеди вниз, то в ответ на это приходит влияние Всевышнего сверху вниз. Такое правление зависит от наших дел: своими действиями мы определяем, каким будет правление с Небес.

Связь заповеди о месяцах и управления миром осуществляется через Израиль

Уже в первой заповеди, которую получил Израиль в начале второго творения, в заповеди «Этот месяц для вас...», предопределено управление творением через Израиль.

Сказали наши мудрецы (Шмот Раба, 15:2): «Сказали ангелы служения перед Всевышним: "Властелин мира! Когда Ты делаешь праздники? Ведь сказано: "Дело это принято по решению ангелов" (Даниэль, 4:14), – установление (праздников) приходит сверху по решению ангелов". Сказал Он им: "Я и вы – соглашаемся с решением, которое принимает Израиль, и добавляем дополнительный месяц к (текущему) году"». Решение о праздниках – на народе Израиля, а не во власти Небес.

И даже более того: не только праздники и месяцы устанавливаются по решению Израиля, но даже изменение природных процессов возможно в соответствии с этим решением, как объясняется в Иерусалимском Талмуде (Ктубот, 1:2). Раби Авин говорит там на основании слов Писания: «Воззову к Б-гу Высшему – к Б-гу (возлагающему) решение на меня», что если бейт дин добавил месяц (второй адар) к текущему году, то к девочке, которой уже исполнилось три года (в первом адаре), возвращаются природные качества, свойственные той, которой еще нет трех лет.

Таким образом, даже природа соглашается с тем, что установлено Израилем – с согласия Всевышнего. Говорит мидраш (Шмот Раба, 15:24): «Видящий луну – как должен был благословить, в то время, когда Израиль освящал месяцы? Некоторые из мудрецов говорят, "Благословен Обновляющий месяцы", другие говорят "Благословен Освящающий месяцы", а некоторые из них говорят "Благословен Освящающий Израиль", ибо если Израиль не освящает

их, то нет никакого освящения. И не удивляйся тому, что Всевышний освятил Израиль, как сказано (Ваикра, 20:26): «И будете Мне святы, ибо свят Я, Г-сподь». То есть, что освящают в народе Израйля, – свято». Святость еврейского народа, несомненно, происходит от Всевышнего, но после того, как Он нас освятил, мы можем сами устанавливать святость. «Хочешь понять это, – продолжает мидраш, – посмотри на сосуды для Храмовой службы... Если сосуд не священный, то когда он наполняется святым (вином возлияния или приношением минха), он освящается; тем более, народ Израйля, который свят (сам по себе) освящает месяц». И так, святость Израйля дает ему силу освятить что-то еще.

В свете этого совершенно ясно, почему первой заповедью, которую получил Израиль в начале второго творения и посредством которой Всевышний передал правление творением Израйлю, была именно заповедь «Этот месяц для вас – начало месяцев». Она предшествовала всем остальным, поскольку указывает на новый способ управления миром, при котором Израиль решает, что свято и что не свято, когда времена священны и когда они не священны.

С того момента и далее наступила новая эпоха – эпоха правления Израйля, правления снизу вверх. Соответственно делам евреев Всевышний управляет творением в целом и нашим народом в частности.

Желание Всевышнего состоит в том, чтобы правление творением зависело от народа Израйля, что также указывает на величие нашего народа. Такое правление началось в момент исхода из Египта, с первой заповеди, данной Израйлю: «Этот месяц для вас», которая означает: вы будете устанавливать месяцы, и по вашему слову устанавливаются праздники и годы.

Начало Торы – в заповеди «Этот месяц для вас»

В свете сказанного можно дать другое объяснение вопросу раби Ицхака (почему Тора не начинается с заповеди «Этот месяц для вас»). Дело в том, что эта заповедь по сути своей – начало Торы – начало правления Всевышнего в согласии с Торой, то есть соответственно делам Израйля, тому, как он исполняет Тору и заповеди. Такое управление миром коренным образом отличается от

правления с Небес, существовавшего от начала сотворения мира до исхода из Египта и основанного на милости Всевышнего. И потому было бы логично начать Тору с этой заповеди, в которой выражается цель творения – передача управления мирозданием Израйлю.

И только для того, чтобы другие народы не предъявляли обвинение «Грабители вы!», Тора начинается со стиха: «Вначале сотворил Б-г небо и землю», – чтобы сообщить им, что «по воле Его она (земля) дана вам и по воле Его она отнята у вас и отдана нам». Урок этот, преподанный другим народам, касается также евреев: хотя у нас в руках и находится часть правления творением, мы должны помнить, что Всевышний – единственный его Хозяин.

Месяц нисан – начало правления

В свете сказанного мы можем понять несколько вещей, связанных с месяцем нисан. Первое нисана – Новый год для царей Израйля [для отсчета лет их царствования: в этот день наступает следующий по счету год, даже если новый царь получил свой титул только вчера] (Рош а-шана, 3а). Цари – это посланники народа Израйля. Поэтому годы царства отсчитываются, начиная с месяца, в котором евреи сформировались как народ, и началось управление миром соответственно нашим делам.

Также и *ханука а-Мишкан* – освящение переносного Святилища в пустыне – происходило первого нисана; хотя строительство его было закончено еще в кислеве, Всевышний ждал новомесячья нисана. Ведь задачей Святилища было водворение Шхины в среду Израйля, а это как раз зависит от дел нашего народа. Когда народ Израйля согрешил, он не был достоин пребывания Шхины. Поэтому день, избранный для освящения Мишкана, – новомесячье нисана, то есть день, в который впервые водворение Шхины в среду Израйля в частности и управление творением в целом стали зависимыми от действий еврейского народа.

И не только это, но и все, что связано с народом Израйля и его святостью, начинается в месяц нисан, как, например, отсчет трех праздников, в которые все евреи приходят в Храм (Песах, Шавуот, Сукот). Новомесячье нисана является также Новым годом для *тумат а-шкалим* – обязательных пожертвований на

животных для жертвоприношений (Рош а-Шана, 7а): с этого дня начинают приносить животных, купленных за счет *трума хадаша* – новых пожертвований.

В этот день начинается новый цикл службы в Храме – и, как уже говорилось, посредством этой службы Всевышний водворяет Свою Шхину вниз. Ведь это – период, когда начинается обновление связи между Всевышним и Израйлем, зависящей от дел нашего народа.

Израиль подобен луне

Следует также объяснить, почему заповедь освящения месяца передана посредством луны. Дела Всевышнего в управлении творением определяются делами народа Израйля. Правление это, однако, не является однородным: в нем есть подъемы и спады, в соответствии с делами Израйля в исполнении Торы и заповедей. Соответственно влиянию, направленному снизу вверх, приходит встречное влияние – сверху вниз, и подобное этому мы видим в цикле луны, в котором тоже есть подъем и спад: в начале месяца она мала и достигает полной фазы к середине его, а потом опять уменьшается.

Народ Израйля уподобляют луне (см. Шмот Раба, 15:26); в этом содержится намек на правление, зависящее от народа Израйля, правление, в котором есть подъемы и спады. И так мы видим в благословении луны: «Ведь им (народу Израйля) в будущем предстоит обновиться, подобно ей (луне), и восхвалять своего Создателя во имя славы царства Его». Это означает, что так же, как Всевышний снова сделает свет луны подобным свету солнца, как это было в начале мироздания – так обновится и народ Израйля в будущем, когда раскроется единство Всевышнего и тем самым творение достигнет своей цели.

Однако теперь, когда правление творением передано народу Израйля, есть в нем подъемы и падения, как у луны в ее нынешнем состоянии.

Первое правление – природное, от начала творения до исхода из Египта, исходящее от одного лишь Творца, – не знает изменений. Оно подобно солнцу, в котором не было никаких изменений с шести дней творения. Оно все так же восходит на востоке, садится на западе, и не ничего в нем не зависит от дел людей.

И потому правление, зависящее от дел народа Израиля, передано ему именно через заповедь освящения месяца, поскольку при этом установление месяцев, праздников и лет становится зависимым от Израиля – и от луны, которой уподоблен Израиль.

Народы мира уподоблены солнцу (см. Сука, 29а), и календарь у них – солнечный. Влияние с Небес на них – не по делам их, поскольку их дела совершенно не влияют на корни творения. Влияние, оказываемое на них, подчинено общему наблюдению и управлению и не изменяется, и потому они уподоблены солнцу, которое делает свое дело неизменно. В отличие от Израиля, который получает блага, и, не дай Б-г, беды сверху в соответствии со своими делами внизу.

Тишрей – месяц суда

День суда назначен на месяц тишрей, поскольку это – начало творения природы для всех сотворенных. Второй этап творения – передача управления миром Израилю – произошла в нисан, но тишрей является моментом начала для всех приходящих в этот мир.

Как Израиль, так и народы мира проходят перед Творцом, как овцы перед пастухом: «И о странах изречено будет, какая мечу (обречена) и какая голоду» (из молитв Рош а-Шана). Правление, соответствующее творению мира, обязывает всех сотворенных дать отчет перед судом, исполнили ли они свои обязанности в качестве творений, и потому суд назначен на первое число месяца тишрей. «В новомесячье, в день праздника нашего» (Теилим, 81:4), то есть в день, когда луна не видна, ибо нет суда лишь в отношении народа Израиля, но есть суд над всем творением.

При этом, не таков суд над народами мира, как над народом Израиля. Хотя Всевышний и не управляет творением в соответствии с делами других народов, Он все же судит каждый из них – есть ли у него право на существование в творении, то есть исполняет ли он свою общую роль – помощь народу Израиля.

Наш учитель, рав Элияу Элиэзер Деслер сказал, что Всевышний не пользуется «сломанными орудиями». Есть суд над каждым народом как над «орудием», годно ли оно к использованию – на основании того, как этот народ исполнял возложенное на

него как на инструмент (в руках Всевышнего). Поэтому хорошие и плохие дела, сделанные народами мира, никак не влияют на этот мир; и все их действия – только в отношении самих себя, а управление творением от них не зависит.

Совершенно иначе происходит суд над Израилем – по делам его. Другими словами народ Израиля судим в соответствии с тем исправлением мира, которое он совершил, или, не дай Б-г, порчей. И только наши дела имеют такое влияние – даже посредством мысли можно построить миры или, не дай Б-г, разрушить корни творения.

Благословение луны

Каждый месяц, когда мы видим начало нового цикла фаз луны, мы благодарим и благословляем Всевышнего за ее обновление – и тем самым удостоиваемся принятия лика Шхины, как сказали наши мудрецы (Санэдрин, 42а): «Каждый благословляющий луну в положенное время как будто принимает лик Шхины».

Слово *ходеш* (месяц) происходит от слова *хидуш* (обновление), и в связи с обновлением луны мудрецы установили благословение, ведь то, что остается постоянным и не меняется, не побуждает нас видеть правление Всевышнего. Меняются времена года, но солнце в этом цикле остается неизменным, и слово *шана* (год) происходит от слова *шина* (сон) – без обновления и жизненной силы. Поэтому на солнце, остающееся неизменным в его годовом цикле, не установили благословения (в связи с этим циклом) – ведь мы не видим в нем никакого обновления и изменения, как сказано: «Нет ничего нового под солнцем» (Козлет, 1:9). Естественное постоянство солнца не позволяет ощутить и увидеть в нем что-то новое.

Благословение солнца

Каждые двадцать восемь лет солнце возвращается в то же место относительно звезд в то же время и в тот же четвертый день недели, как это было, когда оно было подвешено на небосводе при сотворении мира. И когда оно возвращается в исходную точку, из которой начало свое движение в тот четвертый день, это обязывает нас пробудить в себе мысль о том, что Всевышний сотворил весь мир, и, хотя сотво-

ренный мир управляется неизменным образом, все же, тот факт, что солнце возвращается в свою исходную точку, побуждает нас произнести благословение: «Благословен... совершающий дело сотворения мира». Это благословение побуждает нас осознать, что также и природа является частью мироздания, а постоянство его и неизменность – от Творца, о котором сказано, что Он «обновляет по доброте Своей каждый день, постоянно, сотворенный мир». И потому мы говорим о нем: «Совершающий дело сотворения мира» – в настоящем времени, а не в прошедшем.

Нет сомнения, что такое принятие лика Шхины – более трудное, поскольку мы не видим на солнце никаких внешних и заметных признаков начальной точки цикла, в отличие от луны, у которой ясно видно обновление. Однако здесь, в случае с солнцем, есть нужда в пробуждении со стороны самого человека: он должен увидеть и осознать, что хотя нам и не видно никаких изменений, творение управляется Всевышним – в том числе и в процессах природных.

В месяце тишрей возник замысел – в нисане произошло действительное сотворение

Возникает вопрос: если мир был сотворен в тишрее, то почему благословение на солнце установлено в нисане, а не в тишрее? Так спрашивают Тосафот (Рош а-шана, 27а) по поводу сказанного в Гемаре: «Согласно чьему мнению мы говорим в наши дни в молитве (в Рош а-Шана): "Этот день – начало дел Твоих, память о первом дне"? Согласно мнению раби Элиэзера, который сказал, что мир сотворен в тишрее. А по мнению раби Йеошуа мир, сотворен в нисане». Тосафот напоминают, что мы принимаем в качестве алахи мнение раби Йеошуа (Рош а-Шана, 12а) в вопросе расчетов солнечного цикла и моментов рождения новой луны и ведем их с месяца нисан. Это означает, мы признаем что солнце и луна сотворены в нисане, и первый раз солнце возшло четвертого нисана первого года сотворения мира.

Далее Тосафот продолжают, что написанное р. Элиэзером Аклиром (автором многих, вставленных в молитвенники, пиютов – поэтических текстов) в пиюте о дожде к празднику Шмини Ацерет соответствует мнению раби Элиэзера – что мир создан в тишрее, тогда как

написанное им в пюте на Песах соответствует мнению раби Йеошуа о сотворении мира в нисане. Тосафот объясняют это так: то и другое мнение – слова Б-га живого, и нужно сказать, что в тишрее возник замысел творения, но сотворен мир был только в нисане.

Следует понять, что означает, когда речь идет о Всевышнем, что он задумал сотворить – и не сотворил? Ведь только у человека может быть так, что он готовит какие-то планы, а потом возникает причина, из-за которой он может их осуществить только через какое-то время, а не сразу! У Всевышнего, если уж он задумал сотворить, – нет и не может быть никаких помех!

Два этапа творения: «творение в потенциале» и «действительное творение»

Ответ на заданный выше вопрос состоит в следующем. Есть два этапа в процессе творения: «возникновение замысла» и «действительное творение». «Возникновение замысла» – это уже сама по себе некая реальность, связанная с творением, и она не подобна мысли человеческой, преходящей и исчезающей. У Всевышнего мысль – нечто реально существующее, как сказано: «Жизнь – в благоволении Его» (Теилим, 30:6); воля Творца – это жизнь! Процесс творения не означает одно лишь материальное сотворение, но также и создание основы, корней творения – образов правления Творца, законов сотворенного и духовных сил.

Первый этап творения, осуществленный в месяце тишрей, – это «возникновение замысла», то есть «сотворение в потенциале»; это создание духовных законов мира, который будет сотворен. А второй этап – это «действительное творение» месяца нисан, когда Всевышний создал все творение в соответствии с законами, установленными ранее, на первом этапе, в тишрее. И эти два этапа – сотворение «в потенциале» и «действительное» – создали основу для двух видов управления творением: «в потенциале» – это Б-жественное правление, основанное на духовных законах мира, созданных Б-гом на первом этапе творения, и не зависящее от наших дел. «Действительное» – это передача правления народу Израиля.

При этом, в первый период «действительного творения» – в две тысячи лет *тоу* – управление миром осуществлялось исключительно со стороны Всевышнего. Но, как уже было сказано, предназначением «действительного творения» была передача его, в конечном счете, под контроль еврейского народа.

Сотворение мира на основе суда и на основе милосердия – тишрей и нисан

Сказано: «Вначале сотворил Б-г» (Берейшит, 1:1), и пишет Раши: «Не сказано: "сотворил Г-сподь", ибо вначале был у Него замысел сотворить мир на основе суда, но, увидев, что мир не может так устоять, выслал вперед милосердие и соединил его с судом».

Здесь не имеется в виду, что Творец отказался от изначального намерения сотворить мир на основе суда и решил сотворить его, соединив суд с милосердием. Но таковы были два этапа в процессе творения: первый – «суд», то есть такое правление, когда человеку дается ровно столько, сколько он заслужил, а второй – «милосердие», то есть правление, когда ему дается намного больше. Два эти этапа – это два вышеупомянутых этапа творения: «в потенциале» и «действительное».

В тишрее мир создан в его естественном аспекте, на основе суда, то есть на основе принципа «давать по минимуму», по законам, установленным изначальным, над которыми не дана власть нижним творениям; все это – аспект суда. А в нисане произошло сотворение мира на втором этапе, «действительное творение» – в аспекте милосердия. Правление творением – в соответствии с делами нижних творений, правление с качеством *хесед* (милости).

Воля Творца состояла в том, чтобы правление осуществлялось не только на основе суда – «по минимуму», как на первом этапе, по духовным законам, запечатленным Творцом в Его творении, но чтобы правление зависело от дел Израиля, как на втором этапе творения, поскольку в этом – его цель: в том, чтобы существование творения зависело от дел человека.

День суда для творения установлен в тишрее, поскольку в этом месяце был первый этап творения, который более склоняется к суду, как это «возникло в замысле Его», и это

также – «день – начало дел Твоих, память о первом дне».

Освобождение из Египта и грядущее освобождение установлены в нисане – месяце избавления, поскольку нисан – это месяц второго этапа творения – этапа милосердия, когда началось правление в соответствии с делами Израиля.

Наши праотцы тоже родились в нисане (Рош а-Шана, 11а) – праотцы, с которыми связан корень этого вида правления. И потому также и благословение солнца установлено в четвертый день недели в нисане, соответственно второму этапу творения – этапу «действительного творения», – в день, когда были подвешены светила к небосводу.

В нисане установлено правление – народ Израиля выше, чем *мазаль*

Мазаль месяца нисан – «овен». Египтяне, которые были большими мудрецами, поклонялись ему, как первому и «старшему». Они считали, что их *мазаль* дает им силу, и потому Всевышний вывел Израиль из Египта именно в период власти этого *мазалья*. Именно в час наибольшей силы этого *мазалья*, в середине периода величия его, повелел Б-г резать ягненка в качестве жертвы Песах, чтобы переломить силу этого *мазалья*.

Если бы Творец сделал это в другой месяц, египтяне могли бы сказать, что в нисане у Него не было бы силы вывести сынов Израиля, одолев силу *мазалья* египтян. Это был для них тяжкий удар: именно в то время, когда они должны были укрепиться, Г-сподь сокрушил его силу. Более того: *мазаль* означает управление творением сверху вниз, независимо от дел людей (ведь само это слово происходит от слова *нозель* – текущий [влияние – сверху, с Небес, на землю]). Всевышний вывел Израиль из Египта в то время, когда властвует и *мазаль* (его), в момент его наибольшей силы, чтобы показать всем, что отныне мир ведет себя и управляется не согласно *мазалью*, а в зависимости от дел Израиля.

Все управление делами Израиля – наперекор *мазалью*, и отныне народ Израиля – тот, кто определяет правление творением. «Нет *мазалья* у Израиля» (Шабат, 156а) – то есть, другими словами, *мазаль* не властен над ним; напротив, народ Израиля сам властвует над творением и определяет образ правления своими делами.

Чему, с практической точки зрения, учит нас месяц нисан

Эти основы возлагают на нас большую ответственность за творение. С момента исхода из Египта Израиль направляет ход дел в мире, и потому буквально каждый в народе Израиле должен осознавать эту ответственность и последствия. Нельзя сравнить дела, которые делает человек для себя самого в своей узкой личной сфере с делами министра, члена правительства, понимающего и сознающего значимость каждого дела и его прямые последствия для всего народа и ощущающего возложенную на него ответственность. Так и народ Израила – царские сыны: каждый из них – царь над всем творением, так как правление над ним предано в его руку. Это – великий урок, который преподает нам месяц нисан, в котором началось управление миром в соответствии с делами Израила.

Для учащегося ешивы месяц нисан – это месяц, полный испытаний, в которых проверяется, насколько он крепок в служении Б-гу. В этом месяце нужны большие усилия, чтобы не упасть духовно, чем в течение всего года. Перед нами большая работа – извлечь духовную пользу из всех дел, связанных с Песахом и исходом из Египта, осознать удел наш и нашу ответственность в управлении творением. Именно в эти дни, однако, мы покидаем стены ешивы...

Как же можно устоять в испытании? Первое условие – знать изначально, что нам предстоит испытание, организовать и подготовиться к нему должным образом, и только так мы сможем использовать эти дни для того, чтобы укрепиться в вере и страхе перед Небесами. И в чем же можно особенно укрепиться в этом месяце? В осознании того, что все творение передано в наши руки, и ответственность наша за каждое из наших дел – это ответственность за все творение.

Перевод – рав П. Перлов.

ПЕСАХ

БЛАГОДАРНОСТЬ – УСЛОВИЕ ВЫХОДА ИЗ ЕГИПТА

Из книги великого мудреца Торы рава Хаима Фридендера «Сифтей Хаим»

Наш учитель рав Хаим Виталь в книге «Шаарей Кдуш» (эта книга издана и на русском языке) установил важную основу в служении человека: изъясн в душевных качествах имеет большую тяжесть, чем совершенные человеком грехи. Причина – основа для исполнения заповедей. И он пишет об этом так: «Хорошие и дурные качества – это трон, основа и корень для высшей разумной души, на которой держатся шестьсот тринадцать заповедей Торы... и потому эти качества не принадлежат к совокупности заповедей, являясь, при этом, решающим фактором для исполнения или неисполнения заповедей...»

Душевные качества очень важны для исполнения Торы, но относительно некоторых из них Тора даже не должна приказывать, поскольку нет в них самих греха, и вся тяжесть здесь – лишь в их последствиях.

Находим в святой книге Зоар (Берейшит, 27б): «Каждый, кто гневается – как будто занимается идолопоклонством». Тяжесть гнева не в нем самом, а в том, что в состоянии гнева человек ставит себя как бы в положение занимающегося идолопоклонством.

И далее пишет рав Хаим Виталь (там же, ч. 1, гл. 2): «И потому, то, что связано с дурными качествами, намного тяжелее самих грехов». Действительно – не все учение о душевных качествах дается в понятиях заповедей и греха, но если мы обратим свой взгляд к Торе, найдем, что качества эти включены в нее. Например, книга Берейшит называется еще «Книгой праведных» (буквально «прямых»), поскольку все события, происходившие с праотцами, и их дела учат дорогам прямым, которыми надлежит идти человеку, которыми только Тора может его направить.

Благодарность: вплоть до самопожертвования

Один из сюжетов Торы, который может научить нас важности душевных качеств, без которых невозможно исполнять заповеди с

должным совершенством, – это то, как Моше был послан в Египет.

Сказано в Торе (Шмот, 4:18): «И пошел Моше, и вернулся к Йетеру, тестю своему». Объясняет мидраш Танхума (Шмот, 16): «Когда Всевышний сказал Моше: “А теперь иди, и Я пошлю тебя к фараону”, ответил Моше: “Властелин мира! Я не могу, ведь Итро принял меня и открыл передо мной двери своего дома, и я у него как сын! А когда кто-то открывает перед товарищем двери – тот обязан ему своей жизнью...”»

Наш учитель Моше получил приказ вернуться в Египет, и сам он знает, что сыны Израила в тяжелом положении, и потому говорит: «Пойду и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще?» (Шмот, 4:18). Тем не менее, вместо того, чтобы поторопиться идти в Египет, Моше возвращается к Итро, чтобы получить у него разрешение, ибо он «обязан ему своей жизнью».

Из мидраша ясно, что обязанность признательности за добро доходит до необходимости самопожертвования (мидраш Танхума, Шмот, 16): «Так ты находишь у (пророка) Элияу: когда он остановился (по повелению Б-га) у вдовы в (городе) Царфат, у нее умер сын. Он начал молить и упрашивать (Всевышнего): “Неужели и вдове, у которой я живу, Ты сделаешь зло, умертвив ее сына?” ...И услышал Г-сподь Элияу, и возвратилась душа мальчика в него, и он ожил».

В этом поступке Элияу тоже есть самопожертвование ради той, которая открыла ему дверь своего дома: Элияу как бы обвиняет Небеса и рискует понести наказание за осквернение Имени. Тем не менее, он не отступает: ему ясно, что результатом (оживления мальчика, если Всевышний примет его молитву) будет освящение Имени, и ради этого он был готов даже на самопожертвование. Что же обязывает его? «Когда кто-то открывает перед товарищем двери – тот обязан ему своей жизнью!»

Мидраш продолжает: «Более того: когда кто-то открывает перед товарищем двери – тот обязан почитать его больше отца и матери. Ты видишь, что когда Элияу сказал Элише: “Проси, что мне сделать для тебя до того, как я буду забран от тебя”, тот ответил: “Прошу, пусть будет на мне вдвое больше духа (святости), чем на тебе” (Млахим 2, 2:9). И надо было Элише идти к отцу и матери своим, чтобы оживить их, когда он (вместо этого) оживлял

сына (женщины), у которой оставался (в гостях) (Млахим 2, 4:18-37)... И также Элияу следовало бы ему оживлять праотцов своих, (когда, он вместо этого) оживлял сына вдовы из Царфаты. Но он проявил самопожертвование ради той, которая давала ему кров. И так сказал Моше перед Всевышним: "Властелин мира! Итро принял меня и оказал мне почет; как же я уйду без его разрешения?"»

Добро, которое сделали для него отец с матерью – не повод для самопожертвования ради них, поскольку забота о детях – это обычай всего мира.

Однако нет никакой обязанности предоставлять свой кров, и если человек так поступает, то гость «обязан ему своей жизнью».

Исполнение заповедей при совершенстве душевных качеств

Следует понять, почему Моше настолько ценил то, что Итро открыл перед ним двери своего дома? Ведь сказано в мидраше: «Кто он, оказывающий милость тому, перед кем сам является должником? Это Итро, оказывающий милость Моше: "И сказал (Итро) дочерям своим: «... позовите его (Моше), чтобы поел он хлеба»" (Шмот, 2:20). Раби Симон сказал: "В награду кормил его, как сказано: «и сказали (дочери Итро отцу о Моше): ...спас нас от пастухов, и также начерпал нам» (Шмот, 2:19), – нам и отцам нашим... нам и пастухам"». (Ваикра раба, 34:8).

И еще по поводу стиха: «И сказал (Итро) дочерям своим: почему вы оставили того человека? Позовите его, чтобы поел он хлеба». Объясняет мидраш (Шмот Раба, 1:32): ««Почему вы оставили того человека» – быть может, он возьмет в жены одну из вас, и «поел хлеба» означает здесь не что иное, как «взял в жены»».

Как известно, Итро сделался отверженным у себя в городе из-за того, что оставил идолопоклонство, и теперь увидел в случившемся возможность выдать дочь замуж за Моше. Выходит, что он оказывает милость Моше ради собственной пользы. Более того – он был обязан открыть свой дом для Моше, поскольку тот спас его дочерей от пастухов и начерпал им воду из колодца. И если так, то почему же Моше был настолько обязан ему – вплоть до самопожертвования ради него? Почему для Моше по-

заботиться о чести Итро оказалось важнее, чем поторопиться с освобождением сынов Израиля из Египта?

Из этого мы учим важное правило. Наш учитель Моше действительно получил от Всевышнего повеление вернуться в Египет, но в такой ситуации нужно приложить все усилия, чтобы ради исполнения заповеди не подавить какие-либо из своих добрых качеств. Не поступать подобно тем людям, которые, делая что-то «во имя заповеди», не считают с другими людьми и способны таким образом разрушить весь мир! Ведь душевные качества – это основа Торы и заповедей, и нужно искать пути исполнять заповеди так, чтобы это не вступало в противоречие с совершенством душевных качеств.

Моше, который проявил самопожертвование, чтобы спасти одного еврея от руки египтянина (Шмот, 2:11, 12), видел страдания евреев, и ходатайствовал за них перед фараоном о том, чтобы дать им день отдыха. Он получил согласие и учредил для них день отдыха в субботу (Шмот Раба, 1:28). Из этих примеров мы видим, насколько сам Моше желал освобождения. И при всем этом, он сам счел более важным позаботиться о чести Итро, вместо того, чтобы поторопиться в Египет ради освобождения Израиля! Счел более важным взять прежде разрешение у того, кто открыл перед ним двери своего дома – чтобы не принести ущерб, не дай Б-г, душевному качеству: благодарности за сделанное добро.

Признательность за добро, даже если это добро – от Всевышнего

И хотя Итро обязан был открыть для Моше свой дом – это несколько не уменьшает долг благодарности со стороны Моше. Ведь нам известно из книги «Ховот а-Левавот» (в русском переводе – «Обязанности сердец»), что добро приходит не от человека, а от Всевышнего. Но, тем не менее, существует долг благодарности по отношению к человеку, через которого это благо пришло, как пишет там автор (Врата упования, разд. 4, в конце третьей части): «И если решится его дело благоприятно посредством одного из тех людей, он должен поблагодарить Творца, исполнившего его желание, и выразить благодарность тому человеку за добросердечность и за то, что Творец сделал через него благо. Ведь

известно, что Творец приводит в мир добро только через праведников... как сказали наши мудрецы (Бава Батра, 119б): "Приводят (с Небес) добро через того, у кого есть заслуги"».

Другими словами, получивший благо обязан (после благодарности Творцу), прежде всего, признать и оценить духовную ступень того, через кого пришло благо, и который удостоился, что благо это придет именно через него [а если бы не удостоился, то, возможно, это благо и не дошло бы до получателя – отсюда и долг благодарности]. И если это так, то долг благодарности возникает даже в случае, когда тот, через кого пришло благо, не имел к тому намерения, поскольку он, так или иначе, оказался этого достоин. И опять же, когда тот имел намерение, появляется дополнительная причина быть благодарным – «за его благорасположение», даже если тот обязан был сделать добро (как это было с Итро). Ведь у него в любом случае была свобода выбора, и он сделал хороший выбор – исполнить свой долг, и это – причина быть ему благодарным.

Возможно, источником того, о чем говорится в «Ховот а-Левавот», являются следующие слова наших мудрецов (Бава Кама, 92б): «Люди говорят: вино – хозяйское, а (пьющие его) благодарят того, кто наливает».

Раши объясняет: «Вино принадлежит царю, а пьющие его благодарят виночерпия, а не царя». И действительно, источник блага – Всевышний, но Тора здесь учит нас благодарить также и посланца Его.

Исполнение заповедей – без ущерба для долга благодарности

Правило, вытекающее из этого, таково: даже тогда, когда человека обязывает к чему-то ясное повеление Всевышнего, оно будет исполнено в совершенстве только в том случае, если при этом не будет нанесен ущерб тому, к чему обязывают хорошие душевные качества. Исполнение заповедей не может оправдать этот ущерб, и даже «во имя Небес» нельзя причинять ущерб и портить.

Если человек находится в ситуации, когда, с одной стороны, он обязан исполнить заповедь, а с другой – есть опасность, что при этом он нанесет ущерб своим добрым качествам, – он должен найти способ исполнить эту заповедь без ущерба для этих качеств. И так поступил

Моше, который вернулся к Итро, чтобы просить разрешения уйти, – лишь бы только не нарушить долг благодарности при исполнении приказа Б-га вернуться в Египет. И также Шмуэль, который получил повеление Всевышнего (Шмуэль 1, 16:1): «Я пошлю тебя к Ишаю из Бейт Лехема, ибо среди сыновей его Я усмотрел Себе царя». Несмотря на приказ, он опасался, что его исполнение причинит ущерб заповеди: «Берегите чрезвычайно души ваши» (Дварим, 4:15), как написано в Гемаре (Псахим, 8а): «Но ведь раби Элизер сказал, что посланные для исполнения заповеди не терпят ущерба? Там, где налицо опасность, это не так, как сказано: "И сказал Шмуэль: Как я пойду? Услышит Шауль и убьет меня!"» Итак, хотя Шмуэль и получил приказ, он не хотел исполнять заповедь, если это причиняет ущерб какой-то другой области служения Всевышнему!

И Всевышний, действительно, согласился с ним и предложил ему способ исполнения приказа без того, чтобы нарушить слово Торы: «Берегите чрезвычайно...»: «И сказал Г-сподь: телицу возьми с собой и скажешь: "Пришел я принести жертву Г-споду"» (Шмуэль 1, 16:2).

Находим и другой случай, когда наш учитель Моше отступился от исполнения заповеди, опасаясь, что ее исполнение повредит душевным качествам. Всевышний повелел ему идти к фараону, и Моше отвечает ему: «Не красноречивый я человек» (Шмот, 4:10), и Раши объясняет: «Говорит так потому, что не хочет отнимать величие у Аарона, своего брата, который был старше его и был пророком». Опасаясь ущерба для своих душевных качеств, который возможен, если он заденет Аарона, Моше отказывается принять на себя это поручение – идти к фараону.

Выход из Египта, как принятие бремени Небесного царства на основе чувства благодарности

Итак, наш учитель Моше, идя по приказу Всевышнего освободить Израиль, остерегается, чтобы не повредить своему качеству признательности за добро по отношению к своему тестю Итро. Хотя при этом он и задерживается в исполнении порученного, это оправдание ввиду огромной важности хороших качеств вообще и признательности за добро в частности, поскольку эти качества – основа в исполнении заповедей.

Более того, упомянутое качество совершенно необходимо для того, что еврейский народ приобрел в результате выхода из Египта и что было целью этого, как пишет Рамбан по поводу сказанного в Торе: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства» (Шмот, 20:2). Пишет Рамбан: «Смысл фразы "из дома рабства" следующий. (Сыны Израиля) находились в Египте в доме рабства, в плену у фараона, и теперь Всевышний сообщает им, что их обязанность принять Его, великого, славного и грозного, как своего Б-га, Которому они обязаны служить, вытекает из того, что Он освободил их из египетского рабства... Так сказал Он Израилю: "Я – Г-сподь, Б-г твой; да не будет у тебя других богов...". Поскольку вы принимаете на себя и соглашаетесь, что Я – Г-сподь и Я – ваш Б-г, со времени пребывания в земле Египта, вы должны принять все заповеди Мои».

Таким образом, основа всех заповедей – исход из Египта, а основа исхода из Египта – признательность Всевышнему за то, что Он вывел нас оттуда.

И так сказано в «Ховот а-Левавот» в предисловии к «Вратам служения Г-споду»: «...Мы обязаны поговорить... о принятии на себя служения Б-гу, как обязывает к тому разум: (человек) должен воздать добром тому, кто делает добро ему... Ведь мы знаем, что всякому, кто делает нам добро, мы должны быть признательны за его намерение быть нам полезным».

А в шестом разделе («Врата служения Г-споду») автор добавляет к этому следующее: «Так как (Всевышний) сделал добро сынам Израиля, когда вывел их из Египта и привел в землю Кнаана, они обязаны за это служить Ему еще больше, чем все остальные люди на земле, – как долг благодарности за то, что Всевышний сотворил их и поддерживает их существование».

Таким образом, «Ховот а-Левавот» говорит то же, что и Рамбан: целью вывода евреев из Египта было привести их к признательности за сделанное добро, а эта признательность обязывает нас к исполнению всю Тору.

После того, как выяснилось, что основа исхода из Египта – это признательность за добро, легко понять, почему Моше так опасался нанести ущерб этому качеству именно в тот час, когда он получил приказ вернуться и освободить Израиль.

Он знал, что в самой сути исхода из Египта заложена в качестве основы признательность за добро, и если у него самого будет в этом изъян, он уже не сможет передать Израилю это качество в должном совершенстве, так, чтобы оно создавало основу и укрепляло служение Всевышнему и исполнение заповедей из поколения в поколение.

Качество расторопности, как основа служения Всевышнему, – цель исхода из Египта

По той же причине мы находим, что изъян в таком качестве, как расторопность, был в состоянии задержать освобождение Израиля из Египта. «И сказал Г-сподь Моше в Мидьяне: иди, возвратись в Египет... И взял Моше жену свою и сыновей своих... И было в пути на ночлеге, что встретил его Г-сподь и хотел умертвить его» (Шмот, 4:19-24). Пишет Раши: «"Хотел умертвить" – Моше, за то, что он не сделал бритмилу (обрезание) своему сыну Элизеру. За это упущение был приговорен Моше к смерти. Сказал раби Йоси: не было у него упущения, не дай Б-г... А за что же его приговорили к смерти? За то, что занялся ночлегом прежде (исполнения этой заповеди)».

После того, как у Моше нашелся какой-то небольшой изъян в расторопности при исполнении заповеди, он уже не был достоин жить, и Всевышний хотел умертвить его, даже если из-за этого отменилось бы освобождение Израиля – ведь оно зависело именно от Моше, как сказали наши мудрецы: «Нет другого, кто освободил бы их» (Шмот Раба, 3:3).

В свете сказанного выше, мы можем понять претензию к Моше о том, что у него есть изъян в душевном качестве расторопности. Ведь историческое значение исхода из Египта в том, что он составляет основу служения Б-гу из поколения в поколение, а это служение возможно только при наличии расторопности, как говорится в книге «Месилат Ешарим» (гл. 6): «И тот, кто хочет удостоиться служения Творцу благословенному, должен превозмочь само свое естество – превозмочь и проявить расторопность. Ведь если он предаст себя в руки своей естественной тяжеловесности, то наверняка не преуспеет».

Таким образом, если Моше сам несовершенен в расторопности, он не может привить Израилю то,

что является содержанием этого качества, без которого не достигается цель исхода из Египта.

Поэтому именно в час исхода сыны Израиля получили заповедь расторопности, как сказано: «И берегите *мацот* (пресные хлебы)» (Шмот, 12:17), и пишет Раши: «Читай не *мацот*, а *мицвот* (заповеди). Подобно тому, как не дают закваситься пресному хлебу, так не дают “закваситься” (не упускают возможность исполнить ее) заповеди; если у тебя появилась возможность, исполни ее без промедления».

Вся цель исхода из Египта – в том, чтобы это стало основой служения Всевышнему и принятия на себя бремени небесного царства. И потому, в момент исхода мы получили заповедь, связанную с качеством расторопности, – ведь без этого, несомненно, не может быть успеха в служении.

Признательность за добро необходима для получения награды

Душевное качество признательности за добро необходимо человеку и для получения награды в будущем мире, ибо так же, как в этом мире благодаря этому качеству человек чувствует себя обязанным прикладывать усилия в служении Всевышнему и исполнении заповедей, так и в будущем мире (в котором человек остается со всеми своими свойствами).

Признательность за добро усиливает ощущение получения награды, и насколько человек ощущает, какое благо делает ему Всевышний, настолько же Творец добавляет ему награду, чтобы он еще больше поднялся в признательности за добро. Правило таково, что те же «инструменты» и душевные качества, которые необходимы в служении Б-гу, важны при получении награды и добавляют к ней, и соответственно высоте душевных качеств человека в этом мире воздадут ему «той же монетой» в мире будущем.

А вот что сказано по поводу качества расторопности в Месилат Ешарим (гл. 7): «Сказали наши мудрецы (Ваикра Раба, 11:9): “Он будет вести нас по-молодому (как молодых)”, – то есть мы будем стремительны, как те молодницы, о которых сказано (Теилим, 68:26): “...среди молодежи, бьющих в бубен”. Ведь расторопность – это свойство, требующее великого совершенства, и ныне (в этом мире)

природа человека препятствует его проявлению. И тот, кто преодолевает себя и проявляет в этом усердие, насколько может, – в будущем (мире) на самом деле его удостоится, когда Создатель, благословен Он, вознаградит его этим качеством за стремление к нему во время служения».

Другими словами, тот, кто прикладывал усилия, чтобы служить Всевышнему расторопно, получит в будущем мире это качество во всей полноте его, и с ним – награду за все, что сделал.

Оказывается, таким образом, что рост и постижение в том мире, в котором получают награду, будут даваться ему с расторопностью, и такой человек будет подниматься там гораздо быстрее, чем тот, который был менее расторопен в этом мире.

Из этого мы учим, что основа, которую установил наш учитель рав Хаим Виталь, – то, что душевные качества являются основой заповеди, – находит свое выражение в исходе из Египта, и потому посланник Всевышнего должен был быть особенно отмечен качеством благодарности, которое является условием исхода из Египта.

Если бы у посланника был изъян в этом качестве, это могло бы даже стать причиной отмены исхода. Сказанное мы можем распространить на остальные качества, ведь все они – основа заповедей, и если человек проявит слабость хотя бы в одной из них, от этого пострадает все его служение.

Перевод – рав П. Перлов.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ КАНУНА ПЕСАХА И ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

1. В ночь на 14 нисана (в этом году – вечером 24 марта) евреи во всем мире выполняют заповедь «очистить от квасного свои владения» тем, что осуществляют проверку дома на наличие квасного при свете свечи. Проверяют все места, куда в течение года **могли занести** квасное (*хамец*).

2. Нужно постараться начать проверку *хамца*, не откладывая, сразу же после вечерней молитвы, чтобы не забыть сделать проверку и чтобы не сделать ее небрежно.

Для проверки следует приготовить подходящие свечи (не слишком тонкие или короткие) и что-то, подобное перу, чтобы вытаскивать *хамец* из щелей и трещин. Если главе семьи тяжело самому проверять все, то по закону можно разделить дом и дать проверять часть женщинам и детям.

Изначально, лучше, чтобы проверял сам глава семьи, поскольку тщательно проверять нелегко, и есть опасение, что они проявят недостаточную бдительность и не проверят как следует.

В благословении, которое говорит глава семьи, выходят и остальные, кто будет проверять. Сразу же после благословения все расходятся проверять в разных местах.

Нельзя разговаривать между произнесением благословения и началом проверки. Если человек произнес что-то, имеющее отношение к проверке, то постфактум он вышел в благословении, и ему не нужно повторять его. Однако во время самой проверки разрешается говорить о том, что необходимо для проверки.

По мнению некоторых авторитетов, в местах, где есть трудность поверять со свечой, достаточно внимательно проверить на ощупь. Например, карманы одежды в шкафу можно проверить на ощупь.

3. Есть традиция перед проверкой спрятать 10 кусочков *хамца* (каждый размером меньше *кезайт*), чтобы не было сомнения: возможно, дом так хорошо подготовлен к Песаху, что в нем вообще нет *хамца*, и тогда получится (по некоторым мнениям), что благословение было сказано напрасно. Важно заранее записать все места, где разложили эти кусочки, чтобы не забыть их местоположение.

После проверки сразу нужно объявить об аннулировании всего квасного, которое не заметили. «Аннулирование» означает, что человек мысленно решает и произносит вслух на понятном ему самому языке следующее: «Всё не пресное и квасное, находящееся в моем владении, не увиденное и не уничтоженное мною, и о котором я не знаю, да будет считаться упраздненным и бесхозным, подобно праху земному». Тем самым, произносящий объявляет все квасное, ранее принадлежавшее ему, ничьим.

4. Утром 14 нисана (в этом году – 25 марта) следует постараться встать пораньше, чтобы успеть

позавтракать с хлебом и накормить детей, поскольку последнее время, до которого можно есть квасное – 9.12 утра (здесь и далее **указанное время относится к Иерусалиму**, в других местах нужно узнавать время у местных раввинов).

В случае, если ребенок встал позже, и **сам** просит дать ему хлеб, а также когда есть иная необходимость, разрешается есть квасное до 9.43 утра.

Со времени запрета (по мнению некоторых авторитетов) есть квасное, по ашкеназской традиции также запрещается есть изделия из *китнийот*, но по необходимости можно есть их до полудня (11.45). Не позднее 10.29 утра нужно вновь объявить об аннулировании квасного и сжечь оставшийся *хамец* вплоть до состояния, когда **хамец фактически превращается в угли**. Важно, чтобы к этому моменту в наличии оставалось **небольшое** количество *хамца*, чтобы сжигание не занимало много времени.

5. Важно, чтобы все члены семьи (и в особенности, дети) успели хорошо отдохнуть (желательно поспать), чтобы в пасхальную ночь быть в бодром состоянии. Поэтому настоятельно рекомендуется не оставлять всю готовку пищи на канун праздника, а приготовить все основные блюда **заранее**.

6. Важно **не забыть** заранее прожарить на открытом огне (не на сковороде) кусок мяса (обычно выбирают куриное крыло) в память о пасхальной жертве. Также сделать харосет, сварить картошку (или другой овощ, у которого благословение «*при аадама*») для *карпаса*, приготовить соленую воду и сварить яйцо в память о праздничной жертве «хагига».

Кроме того, нужно приготовить хасу (листовой салат), которую, по ашкеназской традиции, используют в качестве «марора».

Если приобрели хасу с кашрутом, контролирующим наличие насекомых, то достаточно подержать листья в мыльной воде в течение 3 минут и промыть струей воды, а затем обязательно просушить в комнатной температуре, чтобы листья не потеряли свежесть и упругость.

Но если хасу приобрели без должного кашрута, то есть высокая вероятность наличия насекомых. В таком случае нужно использовать для «марора» либо корень хасы, либо хрен.

Пасхальный седер

1. В эту удивительную ночь еврейский народ каждый раз рождается заново. Это не только духовное рождение, но и фактическое освобождение из рабства. Поэтому в Пасхальную ночь наше тело непосредственным образом участвует в седере, выполняя ряд заповедей: маца, марор, 4 бокала и праздничная трапеза. Все эти заповеди считаются выполненными, если их исполнили правильно, т.е. в нужный промежуток времени и в определенном объеме. Поэтому нельзя выполнять эти заповеди с большими перерывами.

2. Для заповеди 4 бокалов используют кашерное красное вино, либо 100% натуральный виноградный сок. Для выполнения заповеди, от каждого бокала нужно отпить 150 миллилитров (по некоторым мнениям – 86 миллилитров).

Поскольку изначально нужно выпить весь бокал, желательно, чтобы бокалы были небольшими по объему. Но если все же тяжело выпить нужное количество, то можно выпить большую часть объема 86 миллилитров. Можно вино запивать водой, при условии, что она заранее поставлена на стол. Изначально надо постараться выпить весь объем 2 глотками, а если тяжело, то выпить за четыре минуты. В самом крайнем случае – за 5-6 минут. Все заповеди Седера, связанные с едой и питьем бокалов (кроме заповеди есть марор), мужчины выполняют, облокотившись, склонившись на левую сторону.

3. Очень важно, чтобы маца на Пасхальном седере была «*маца шмура*» (маца, за процессом изготовления которой следили с момента сбора урожая). Желательно употреблять такую мацу в течение всего Песаха.

Требуется заранее выяснить у рава, какое количество мацы нужно брать для выполнения заповеди, исходя из той мацы, которая у вас есть. Объем мацы *кезайт*, который соответствует по весу 30 граммам называется «большой» *кезайт*. Размер примерно 20 граммов соответствует «малому» *кезайту*. В течение седера нужно съесть два *кезайта* мацы после благословений «Амоци» и «Ахилат маца» (исначально это удвоенное количество следует съесть тому, кто проводит седер и благословляет за всех присутствующих; ему достаточно съесть два «малых» *кезайта*, для

остальных участников седера два *кезайта* – скорее устрожение).

И также надо съесть *кезайт* мацы в заповеди «Корех» и *кезайт* мацы в заповеди «Афикоман» (исначально, по возможности, нужно съесть два *кезайта* в память о пасхальной жертве и маце, которую ели с ней). Если это тяжело, надо посоветоваться с равом, как поступить.

Есть мацу нужно следующим образом: удобно сесть (мужчины – облокотившись на левую сторону, женщины – как можно удобней для еды), затем тщательно пережевать и проглотить. Важно помнить, что алахическое время поедания мацы начинается с момента **первого проглатывания**. Человеку в пожилом возрасте можно запивать мацу **небольшим** количеством воды.

Время поедания мацы в каждой из заповедей по иерархии: постараться проглотить хотя бы один *кезайт* за один раз; постараться съесть необходимый объем за 2 минуты; за 4 минуты; есть не прерываясь, даже если в темпе, каким едят обычно.

4. Важно начать Пасхальный седер, не откладывая, сразу после вечерней молитвы, чтобы дети не заснули до заповеди есть мацу или, по крайней мере, до времени, чтобы успели услышать отрывок: «Рабами мы были...» Следует помнить, что заповедь рассказа Пасхальной Агады является заповедью Торы, и цель ее – поведать **своим детям** (в первую очередь, детям, как сказано: «и расскажи сыну своему») о Выходе из Египта, а также другим присутствующим, а если человек проводит седер один – то самому себе. Поэтому мудрецы учат нас делать ряд изменений, отличающих Пасхальный седер от другой праздничной трапезы, чтобы пробудить у детей интерес и желание спросить, что изменилось в эту ночь. К примеру – принято в начале Пасхального седера раздавать детям орехи, чтобы те удивились и начали задавать вопросы. Можно раздавать шоколад и т.п. в качестве призов за активное участие и ответы, что также поможет детям бодрствовать.

Необходимо съесть *афикоман* до полуночи (23.45 – в Иерусалиме). После того, как съели *афикоман*, перед благословением после еды, можно продолжить рассказы о выходе из Египта.

После завершения Пасхального седера можно пить воду, чай (по некоторым мнениям, даже с сахаром), кофе (по некоторым мнениям) но

нельзя ничего есть – чтобы вкуса мацы оставался во рту до утра.

ЗАПОВЕДАННАЯ МАЦА В «ДОЛИНЕ СМЕРТИ»

Предлагаем вашему вниманию удивительную и уникальную историю о Песахе. Эта история – подлинный триумф еврейского духа над страшным и безжалостным врагом, мечтавшим о полном уничтожении нашего народа. Наш рассказ – о том, как отмечал Песах в немецком концентрационном лагере великий мудрец Торы и праведник – рав Екутиэль Йеуда Альберштам, адмор из Цанз-Клойзенбурга.

Краткая биография рава Екутиэля Йеуды Альберштама, адмора из Цанз- Клойзенбурга

Рав Екутиэль Йеуда Альберштам родился в Роднике (Галиция) в 5664 году. Он был правнуком великого хасидского наставника, рава Хаима Альберштама («Диврей Хаим») – основателя Цанзской хасидской династии. В 5681 взял в жены дочь рава Хаима Цви Тейтельбойма, автора книги «Ацей Хаим», возглавлявшего общину города Сигет (Венгрия).

Уже в ранней молодости рав Екутиэль Йеуда проявил себя как великий мудрец Торы. В возрасте 14 лет он получил раввинское посвящение от рава Меира-Ехиэля Гольштока (гаона из Островца), а после этого возглавил общину Родника.

В 5686 г. назначен главой бейт-дина в городе Клойзенбурге (ныне – Румыния).

В годы Катастрофы рав потерял жену и одиннадцать детей. Тем не менее, даже находясь в нацистском лагере смерти Аушвиц, своей могучей верой он укреплял дух еврейских узников.

Сразу после Катастрофы адмор приступил к восстановлению из развалин еврейской жизни. Он буквально вдыхал дух Торы в спасшихся евреев.

В лагерях для перемещенных лиц и беженцев рав Альберштам основал сеть ешив и учреждений Торы, занимавшихся не только реальной помощью спасшимся евреям, но и укреплением духовного состояния людей, часто потерявших всех родных и близких в огне Катастрофы.

В 5707 г. адмор приехал в США, где начал восстанавливать общину хасидов Цанз. В 5716 г. он побывал в Земле Израиля и заложил «Кирьят Цанз» – религиозный район в городе Нетания, где и поселился сам через три года. Через некоторое время, при непосредственном участии ребе из Клойзенбурга, начинается строительство такого же района в Иерусалиме, а также медицинского центра «Лениадо» в Натании. В конце своих дней адмор из Клойзенбурга осуществил важнейшее начинание своей жизни – создал программу «Мифзаль а-ШАС», в рамках которой тысячи аврехим изучают всю Гемару целиком.

Великий наставник и праведник рав Екутиэль Йеуда Альберштам, был призван в Небесную Ешиву в ночь шабата, 9 тамуза 5754 года.

Вступление рава Шломо Лоренца к описанию событий из жизни адмора из Цанз-Клойзенбурга (из книги «В кругу великих», том 2)

Тот, кто хочет представить себе, какие великие силы таятся в душе человеческой, должен прочесть эти строки о чудесных событиях из жизни человека великой святости, адмора из Цанз-Клойзенбурга.

Он прошел семь кругов ада, устроенного на земле нацистским тираном, да будет проклято в веках его имя, начиная с трудовых лагерей в Венгрии и Варшавского гетто и заканчивая лагерем смерти Аушвиц. Он потерял жену и одиннадцать детей, погибших, освящая имя Всевышнего. Но, невзирая ни на что, не был разбит его дух, и он продолжал жить жизнью Торы и милосердия также и в тех страшных местах, под сенью смерти.

Едва услышав от американских солдат о своем освобождении, он вновь зажил активной и деятельной жизнью, и не только сам продолжил идти путями святых предков своих в Торе и служении Всевышнему, но и побуждал к тому остальных, призывая громким голосом: «Кто за Г-спода – ко мне!», и наполняя духом жизни сердца отчаявшихся.

Наш учитель возвращал к вере отдалившихся и тех, чьи сердца грызли сомнения после долгих лет несчастий и ужасов.

Он сумел исцелить многие тысячи евреев телесно и духовно, будучи сам лишенным всего. Он заботился

о сотнях сирот, выдал замуж сотни девушек. Еще там, в немецких лагерях, адмор основал целую сеть талмуд-тор, ешив для подростков и молодежи, колелей (для взрослых) и школ «Бейт Яаков». Он заботился обо всем, в чем нуждался остаток спасшихся от Катастрофы евреев.

Совершив алию в Святую Землю, он основал в Нетании, а позднее – в Иерусалиме районы, в которых было все необходимое для жизни: образовательные учреждения, дома для престарелых и нуждающихся в особом уходе, детские учреждения и т.п.

В Нетании он также основал совершенно особое учреждение – больницу «Лениадо». Он заботился об основании масштабных предприятий, что, естественно, требовало от него, особенно больших сил.

Пройдя Катастрофу со всеми ее ужасами, он, казалось бы, должен был быть разбитым физически и духовно. Но он умел подняться над всеми личными горестями и в одиночку приступил к восстановлению разрушенного.

И если бы не были подробно описаны и задокументированы великие деяния адмора, которые видели глаза наши, то последующие поколения не поверили бы, что человек, переживший Катастрофу, мог отрешиться от всех злоключений и бед, выпавших на его долю в долине скорби, и полностью отдать себя служению Г-споду – ради всего еврейского народа.

Секрет того, как он преодолел свои страдания (подлинные муки Йова!), и особенно – потерю семьи, этот святой человек открыл нам такими словами: «Потерял я всю мою семью, потерял все... Но Всевышнего, благословен Он, – не потерял!»

Еда заповеданная – в заслугу веры

Из книги «Лapid а-эш» о адморе из Цанз-Клойзенбурга

Когда приблизился Песах 5705 (1945) года, адмор стал готовиться отпраздновать «время нашей свободы» в лагере – с душевным подъемом и озарением, которое приносят слова агады: «Ужас великий – это открытие Шхины». Он был подобен человеку, не ощущающему на себе оков заточения и рабства, наложенных на него проклятыми нацистами, и никто в мире не был свободен, как он!

С его упованием на благо Творца, его не пугали заботы о том, как поддерживать тело свое на протяжении семи дней праздника, когда не войдет в его рот ни крошки квасного. В соблюдении запрета любой пользы от квасного он тоже не собирался уступать – и будь что будет...

Адмор предпринимал огромные усилия вместе со своими братьями по несчастью, чтобы собрать в течение зимы немного картошки – на Песах. Эту картошку доставали «кражей» и прятали по разным тайникам, норам и щелям, устроенным в бараке и между нарами. Но в один из дней проклятые нацисты устроили обыск в бараке, обнаружили эти сокровища и отобрали все. Рав, однако, ничуть не волновался и возложил заботу о себе на Всевышнего. «Ведь мы свое дело сделали, – сказал он, – и пусть теперь Всевышний сделает то, что угодно Ему».

И вот, за день до Песаха, буквально перед самым праздником, люди в близком кругу его были поражены: насколько был прав праведный адмор! Без всякого разумного объяснения и видимой причины лагерное начальство вдруг заставило целую группу евреев взять в руки мотыги и лопаты и отправиться в окрестные поля – помогать местным жителям-нееврейцам вскрывать хранилища: засыпанные на зиму землей ямы с картошкой. И еврейским заключенным удалось пронести незаметно в лагерь много этой картошки!

Верно сердце мое, уповающее на Всевышнего

Трудно поверить, насколько могучим в вере был адмор. Он объявил незадолго до Песаха с полной убежденностью, что ему наверняка помогут с Небес благословить в ночь святого праздника: «...И повелел нам есть мацу» и съесть, по крайней мере, *кезайт* (минимальную норму) мацы. Когда один из заключенных, в подавленном состоянии духа, печально спросил его: «Откуда же у нас появится *кезайт* мацы на ночь седера?», – ребе успокоил его, сказав однозначно: «Пусть будет спокойно твое сердце – маца у нас будет!»

И когда приблизился срок, за два или три дня до Песаха, тот еврей пришел и вновь спросил: «Как же мы исполним заповедь есть мацу?!» И ребе снова уверенно ответил:

«Маца у нас будет!»

Рав Моше Элизер Айнгорн, бывший поблизости от них, рассердился, услышав этот ответ, и спросил с горечью в голосе: «Откуда мы достанем мацу? Неужели откроются для нас окна в небесах?!» Адмор и ему ответил с той же мягкой уверенностью: «Увидите, что будет у нас маца!»

Открытое чудо

И случилось открытое чудо! В тот самый день внезапно налетели самолеты союзников, бомбившие немецкие стратегические объекты, и среди прочих почти полностью разрушили соседнюю с лагерем железнодорожную станцию. По окончании бомбежки нацисты отправили туда из лагеря команду заключенных, в числе которых было двенадцать евреев, для разборки завалов и расчистки железнодорожных путей.

К своему удивлению, между остовами разбомбленных вагонов евреи увидели кучи рассыпанной пшеницы и стали быстро набивать ею карманы, несмотря на страх быть схваченными и жестоко наказанными. Рискую жизнью, они пронесли драгоценную добычу в лагерь.

Адмор из Вишова, раби Хаим Йеуда Меир Агер, автор книги «Зехер Хаим», который был в той группе евреев, рассказывал: «Невозможно описать радость, охватившую всех нас при виде этой пшеницы... Времени было мало... Мы сделали все это тайне... Мололи "ручными жерновами", в буквальном смысле слова... Мы крошили каждое зернышко своими руками, с помощью маленьких камней, до муки... И когда ночью дошло дело до выпечки мацы, все мы ясно поняли, какой опасности подвергаем свою жизнь. Надо было развести огонь в "печи", которую мы подготовили для этой цели в бараке. В те дни были американские бомбежки, и каждую искру, которая бы вырвалась наружу, немцы приняли бы за сигнал для вражеских самолетов, и расправа была бы неминуемой и жестокой».

Маца, сохранный (шмура) от «дурного глаза»

Это была маца, сохранный (*шмура*) как положено. Ясно, что сохранный не от заквашивания с момента жатвы, а от глаза злодея. Была поздняя ночь, когда все обитатели лагеря крепко спят, измученные дневным трудом. Не спала

только одна маленькая группа людей. Занавесив окна барака толстым одеялом, они развели огонь в небольшом железном котле, смешали муку с водой, начали замес и формование – с помощью деревянного круга, принесенного заранее из кухни. Губы их шептали *Алель* с великим воодушевлением: «Славьте Б-га; славьте, рабы Г-спода...» Сердца сильно бились: «Мы – рабы Всевышнего, но не рабы людей...»

Снаружи, в укрытии, возле входа в барак стоял один еврей, чтобы в случае опасности можно было скрыть следы всего происходящего. По милости Небес, все прошло хорошо. Испекли немного кашерной мацы и дали возможность евреям сказать в ночь седера желанное благословение и съесть *кезайт* «хлеба бедности».

В группе, занимавшейся выпечкой мацы, был один крещеный еврей, которому не помогло его крещение, и нацисты бросили его в лагерь вместе с другими евреями. Это открыло ему глаза, и он объявил, что возвращается в еврейство. Он вызвался быть в ту ночь пекарем, который вносит в печь и раскатывает в ней круглые лепешки мацы и вынимает испеченные листы.

В то небольшое время, которое еще оставалось до праздника, ребе постарался, с помощью еще одного еврея, испечь для себя еще несколько маленьких листов мацы, каждый размером *кезайт*, которых бы ему хватило на седер.

На протяжении всех восьми следующих дней праздника адмор не ел мацу – у него ее просто не было.

И ночь – как день воссияет

О духовном подъеме, царившем вокруг ребе из Клойзенбурга в ночь седера, рассказывают в своих воспоминаниях выжившие в лагере: «С наступлением ночи праздника собрались на молитву несколько десятков хасидов Цанз и хасидов Вишниц в бараке рава Меира Гершковица, назначенного немцами на должность старосты барака. Все попросили рава из Клойзенбурга вести молитву, и он молился со слезами, беспешно, как это делал всегда, будто совершенно отшелся от всего ужаса, царившего вокруг него.

У входа в барак поставили часового. После молитвы все разошлись, и только немногие остались, чтобы организовать седер – всего человек пятнадцать».

«Ребе восседал во главе стола; справа от него – адмор из Вишова, рав Хаим Йеуда Меир Агер (он вел общественную молитву и седер во вторую ночь праздника). Слева сидели рав Аарон Тейтельбойм, глава бейт-дина из Нир-Батора и рав Йеуда Готлиб, глава бейт-дина из Мишкольца. Адмор говорил весь текст пасхальной агады по памяти громким голосом: “Вот хлеб бедности...” Его рыдания приводили в трепет; у всех из глаз текли слезы. “Четырех бокалов”, разумеется, не было... Горькая зелень марора была привычной на вкус для всех присутствующих в течение последних лет. Тяжко и горько им было... Только в кусочке мацы они находили утешение и радость – как нашедшие драгоценный клад...»

«Между отрывками из агады ребе вставлял слова надежды и утешения, слова Торы и хасидской мудрости. Каждый, кто слушал его, поневоле поражался великому чуду: в ужасающих условиях, в аду, в котором буквально над каждым был занесен меч гитлеровской машины тотального уничтожения, – этому святому и праведному человеку все еще под силу было сохранять ясность мысли, оставаясь на вершине служения Всевышнему! В то время как у других уже произошло притупление чувств (и в этом не было ничего удивительного), все интересы ребе касались только дел духовных, и мысль его погружена была в такие вещи, к которым уже не было доступа помыслам других людей».

Рав Гершкович, староста барака, пригласил на тот тайный седер также старосту соседнего барака. Это был еврей, уроженец Польши, не соблюдавший заповеди Торы. Этот человек, оторванный от еврейства все дни своей жизни, сидел молча в течение всего седера и всматривался во все происходящее, не открывая рта. И вдруг он поднялся со своего места, не в силах справиться с охватившей его бурей чувств, и воскликнул: «Поверьте мне, братья! Если бы я не увидел это чудесное зрелище своими глазами, не поверил бы никому, что такое возможно... Евреи исполняют заповедь есть мацу под носом у немецких убийц, когда смерть у них перед глазами!»

«Ничего квасного не ешьте»

Рассказывал один из приближенных к адмору, который тоже был с ним в тот праздник Песах 5705

года: «На протяжении всех дней праздника ребе почти ничего не ел. Он отказывался даже прикоснуться к той крохотной ежедневной пайке хлеба, которая выдавалась заключенным. В отличие от других, которые из-за опасности для жизни выменивали свою пайку на овощи? или еду, за которую не полагается по Торе наказание карет, ребе объявлял свой хлеб бесхозным (*эфкер*), и его мог взять любой. За все дни Песаха он съел считанные картофелины, запекая их на пустой консервной банке, которую прокипячил специально для этой цели перед праздником...»

Я помню, что, когда в последний день Песаха его увели в составе рабочей команды на поле за пределами лагеря и у него не оказалось с собой той банки, он отказался взять печеную картофелину, которую ему предложил кто-то из их команды, поскольку она была запечена на банке, не прокипяченной перед праздником.

В конце рабочего дня досталась ему на том поле, по воле Небес, сахарная свекла. Лицо его просияло от счастья, что он удостоился устоять в испытании, и он промолвил с глубоким удовлетворением: “Ничогда в жизни не пробовал ничего такого сладкого!”»

Еще рассказ о тех днях от одного из уцелевших в том лагере: «Я был тогда шестнадцатилетним парнем, и с одобрения ребе из Клойзенбурга мы (я и мой товарищ) воздерживались от квасного в течение всех дней праздника. К концу его мы дошли уже до полного истощения сил и больше не могли голодать. Собрались уже съесть запретное... Ребе увидел это и сказал: “Если уж вы собрались с мужеством и продержались до сих пор, почти все время праздника, – пожалуйста, сделайте еще одно усилие, чтобы завершить начатое!” И добавил: “Обещаю вам, что вы не умрете!”»

Благодаря его пламенным словам мы оба решили продолжить пост, пока... не произошло с нами великое чудо. Один из работавших на лагерной кухне вдруг вышел к нам с шапкой, полной сваренной в кожуре картошки, и протянул ее мне и товарищу...»

Спасение близко!

Это было на следующий день после праздника Песах. Подходит адмор, совершенно обессиленный, к большому мудрецу Торы раву Якову

Элиэзеру Диренфельду (который был тогда совсем молодым), работавшим на лагерной кухне, и спрашивает, есть ли возможность достать ему немного еды – морковку, картофелину, так как он чувствует страшную слабость – будто жизнь оставляет его (так он сам выразился).

«Мое сердце говорит мне, – добавил адмор шепотом, – что наше спасение уже близко! Очень жаль, если у меня не будет возможности выдержать до конца то, что я принял на себя: совершенно и полностью воздерживаться от запретной еды. Я остерегался изо всех сил во все эти злые дни – не допускать в себя даже самую малость запретного...»

Рав Яков Элиэзер действительно приложил все усилия ради праведника и «достал» из кухонной кладовой, с огромной опасностью для себя, немного овощей и другой безусловно кашерной еды, чтобы немного поддержать праведника и дать ему прийти в себя.

Примерно через три недели к лагерю подошли американские войска и освободили узников из нацистского плена. В момент освобождения адмор из Клойзенбурга весил около сорока килограммов.

Перевод – р. П. Перлов.

ХАМЕЦ, ОБНАРУЖЕННЫЙ В ПЕСАХ

Одному еврею посчастливилось в праздник Рош а-Шана молиться рядом с великим мудрецом нашего поколения, равом Йехезкелем Абрамским, учеником Хафец Хаима, который прошел все ужасы советских лагерей.

Во время молитвы этот еврей стоял вблизи от великого мудреца Торы и слышал, как тот шепчет самые сокровенные просьбы Творцу в этот великий и грозный день, определяющий жизнь человека на весь будущий год. Что же просил рав Абрамский? Он изо всех сил молил Творца... уберечь его от греха нарушить запрет квасного в Песах даже в минимальном количестве!

Во всех поколениях еврейский народ с особым трепетом выполнял заповедь удалить квасное из своего владения перед Песахом. Ведь известно, что, когда мы самоотверженно отскабливаем, вымываем, кашеруем дом и все его содержимое

от квасного, Творец «смывает» дурное начало с наших душ, и делает нас свободными от его власти.

Предлагаем вашему вниманию рассказ о реальных событиях, который иллюстрирует это лучше любых комментариев.

Реб Шлойме был одним из самых зажиточных и почитаемых жителей деревни. Кроме того, что в его владении находился завод по производству пива и водки высокого качества (что приносило немалые доходы), он был еще и личным советником местного помещика. Помещик ценил и уважал умного еврея, советы которого не раз спасали его от разорения. Реб Шлойме со своей стороны тоже относился почтительно к помещику, и радушно – к своим братьям евреям. Все знали, что если у кого-то беда и нужен хороший совет или крупная сумма денег – у реб Шлойме можно легко найти и то, и другое.

Перед этим Песахом у реб Шлойме было особенно много дел: поступил срочный заказ на большую партию водки, и нужно было успеть произвести и отправить до Песаха. Поэтому, узнав, что его сосед, пекарь реб Вольф едет в город оформлять продажу квасного, он очень обрадовался:

– Реб Вольф, ты можешь оформить продажу и от моего имени? У меня дел много, ничего не успеваю!

– Конечно, реб Шлойме, о чем речь! Я рад помочь!

– Ну, слава Б-гу. Тогда я назначаю тебя своим посланником.

– Хорошо. Не волнуйся – все будет сделано.

Реб Вольф уехал, а реб Шлойме вернулся к своим делам. Партия спиртного была успешно продана, и реб Шлойме со всей душой посвятил себя подготовке к Песаху.

И вот наступил великий момент – вечер Пасхального седера. В доме, благодаря усилиям супруги Рахель, не осталось ни крошки квасного, и он весь сверкал чистотой. Дети в новых одеждах сидели за роскошным столом, гостеприимно принявшим и немало бедняков, которым было некуда пойти на седер. Сам реб Шлойме, в белоснежном китле и огромном штраймле, выглядел по-царски. Седер начался.

Реб Шлойме читал Агаду, комментировал ее и слушал замечательные рассказы, которые дети выучили в хедере, пил четыре бокала и ел мацу, радовался хорошим вопро-

сам – но где-то в глубине души все время ощущал какое-то странное неудобство, как будто, что-то мешало ему. Он решил, что это просто дурное начало хочет лишиться его радости праздника, и постарался игнорировать мрачный внутренний голос.

Однако, как выяснилось позже, в тот вечер у внутреннего голоса были веские основания...

Придя наутро в синагогу, реб Шлойме встретил реб Вольфа, который уже начал молитву. Но, когда после молитвы он захотел поговорить с ним, увидел, что тот уже ушел. Когда это повторилось несколько раз, реб Шлойме понял, что дело нечисто.

На следующий день после молитвы он пошел той дорогой, которой обычно ходит реб Вольф, и почти сразу же наткнулся на него. Реб Вольф побледнел, потом покраснел, и хотел было свернуть в сторону, но реб Шлойме крепко схватил его за руку:

– Реб Вольф, дорогой, почему ты меня избегаешь? Чем я тебя обидел? Я все исправлю, только скажи...

– Т-ты.. что... д-да нет... – заикаясь, начал говорить Вольф, – наоборот, это я... это я тебе натворил... да... я не хотел... по ошибке... прошу прощения...

– В чем дело, Вольф? – закричал реб Шлойме, – скажи уже, что случилось, не мучай меня!

– Я... я забыл продать твой хамец! – и, вырвав руку, пристыженный Вольф убежал.

Забыл продать хамец! Это известие было для реб Шлойме как гром среди ясного неба. Забыл продать хамец!!!

Теперь он понял, почему не мог радоваться от всей души на Пасхальном Седере. Хамец!

Шатаясь, как пьяный, реб Шлойме вошел в дом.

Преданная супруга сразу заметила, что что-то не так:

– Что случилось, Шлойме? Сядь, выпей воды! Что, кто-то умер, Б-же упаси?!

– Нет, Рахель. Просто... просто так получилось, что мы не продали хамец!

Реб Шлойме, конечно же, не хотел нарушить запрет лашон а-ра, злословия, и поэтому не сказал, что реб Вольф его подвел.

– Какой хамец, Шлойме?! У нас уже за два дня до Песаха ни крошки дома не было! Можешь на меня положиться!

– Ой, Рахель, ты не понимаешь... Я говорю о заводе! Он же весь – хамец! Печи, машины, бочки, даже пол – там все пропитано хамцом!

Рахель на секунду побледнела, но тут же нашла выход:

– Ну так в чем проблема, Шлойме? Выйди на улицу, подойди к первому попавшемуся нееврею и продай ему завод!

– Ох, Рахель, Рахель... Сейчас уже поздно! Поздно! В сам праздник не продают хамец!

– Так что же делать?

– Что делать? Жечь!

– Ты с ума сошел, Шлойме?! Сжечь завод? Это же все наше достояние!

– Нет выхода, Рахель. Каждую секунду, что завод в моем владении, мы нарушаем запрет Торы!

– Ну что ж, Шлойме, – ответила преданная жена, – если так, то надо жечь! Иди, сделай это побыстрее, не откладывай!

Реб Шлойме взял спички, керосин, несколько поленьев, и пошел в сторону завода. На сердце у него было тяжело. Слова жены «Это же все наше достояние!» все еще звучали у него в ушах. Конечно, Б-г дал, и Б-г взял, но превратиться в один день из уважаемого богача в нищего – это непросто. Реб Шлойме остановился и посмотрел на небо. «Отец мой небесный, дай мне сил выдержать это испытание... исполнить Твою заповедь...».

И вдруг – он встрепенулся и сказал себе: «Шлойме, Шлойме! У тебя есть возможность выполнить такую редкую заповедь, это же просто невероятная привилегия! Так сделай это с радостью! Ведь если заповедь выполняют с радостью – ей нет цены!»

Реб Шлойме свернул с пути и быстрым шагом направился прямо к дому Менделя, местного скрипача, чей оркестр был неотъемлемым атрибутом любой еврейской свадьбы в местечке.

– Мендель! – обратился к нему реб Шлойме, – собери свою команду, есть работа!

– Что такое, реб Шлойме? Это срочно? – удивился тот.

– Еще как срочно! Чтобы через

десять минут все были около моего завода – с инструментами! Заплачу хорошо! И кстати: кого встретишь по пути – говори всем идти к заводу! Будут песни и пляски!

Мендель мало что понял, но он знал главное: если реб Шлойме говорит, что заплатит хорошо, то так оно и будет! Так что он предупредил жену и поторопился собрать всех участников оркестра.

В деревне слухи разносятся быстро, так что через пятнадцать минут у дверей завода стоял не только оркестр, но и внушительная толпа любителей. Что задумал реб Шлойме?

Реб Шлойме решительным шагом подошел к двери, прислонил к ней поленья, полил керосином и бросил горящую спичку. Деревянная дверь быстро загорелась, а за ней – и само здание завода. Пару секунд посмотрев на огонь, реб Шлойме громко обратился к скрипачу:

– Мендель, давай! Играй самые веселые песни, которые ты знаешь!

И Мендель заиграл.

Реб Шлойме пустился в пляс, подхватив под руки двоих из толпы. К ним присоединились и другие, и очень быстро перед горящим зданием завода появились круги танцующих и поющих во все горло евреев:

«Ашрейхем Исроэль, ми митаэр эс-хем! Авихем ше-башамаим, Авихем ше-башамаим!» («Счастливы вы, народ Израиля. Кто очищает вас? Ваш Небесный Отец...»).

Через некоторое время огонь добрался до бочек с пивом и водкой, те треснули, и по улице потекли алкогольные реки.

Местные пьяницы прибежали на волнующий запах, и, увидев происходящее, остановились потрясенные. Однако довольно быстро опомнились, и, не теряя времени, встали на колени и начали лакать прямо с земли. Веселье разгоралось!

Иван, управляющий помещьем, был на пути к своему господину, когда заметил языки огня, вздымающиеся в небо.

– Ой-ой-ой! Что же будет! – вскричал он в ужасе, – как же мы обойдемся без продукции реб Шлойме? Надо спасать!

Иван кинулся к заводу, и, к своему изумлению, увидел толпу евреев,

пляшущую под веселую музыку, и в центре – сам реб Шлойме.

«Надо немедленно сообщить барину!» – решил Иван, и подстегнул лошадь.

Услышав о происходящем, помещик потребовал немедленно привести к нему Шлойме. Иван пустился в обратный путь.

С немалым трудом протиснувшись сквозь толпу, он схватил за руку реб Шлойме, и попытался сказать ему, что помещик требует его к себе. Однако реб Шлойме, охваченный святой радостью заповеди, даже не заметил, кто перед ним. Он танцевал с закрытыми глазами, увлекая за собой в танце сопротивляющегося Ивана. Видя это, люди смеялись во весь голос.

Наконец Ивану удалось вырваться из рук реб Шлойме и прокричать ему в ухо:

– Эй, реб Шлойме, помещик требует тебя к себе! Срочно!

Реб Шлойме остановился и открыл глаза.

– Слушай, Иван, передай ему, что я сейчас не могу. Я выполняю важную заповедь – я сжигаю хамец. Помещик – важное лицо, но наш Отец Небесный – еще важнее. Это не проповедь, это – истина! Но завтра утром, я к нему зайду и все объясню. А ты будь молодцом, и передай ему все точно.

С этими словами реб Шлойме отвернулся от Ивана и продолжил танцевать, не обращая внимания на попытки того сказать что-то еще.

Раздраженный Иван вернулся к помещику:

– Он сошел с ума, этот ваш реб Шлойме! Начал со мной плясать... Сказал, что у него заповедь, проповедь, хамец... Ничего я ничего не понял, кроме того, что он свихнулся!

Когда от завода осталась только гора обугленных кирпичей, Шлойме поблагодарил всех присутствующих, заплатил оркестрантам и пошел домой. Рахель была счастлива увидеть лицо мужа, сияющее каким-то особым светом.

На следующий день реб Шлойме предстал перед помещиком.

– Ну, Шломка, как ты объясняешь свое поведение?

– Ваше превосходительство, все дело в том, что я... ммм... забыл продать свой хамец – квасное. А еврею в Песах нельзя иметь

во владении квасное. Это закон Творца. Ну, а мой завод – там все квасное, так, что пришлось его сжечь.

– Из-за какого-то Песаха, – разъярился помещик, – сжечь завод?! Ну хорошо, а оркестр-то зачем?!

– Я просто хотел показать моему Небесному Отцу, что я с радостью исполняю Его приказы, даже если мне это тяжело...

– Что?! Я вижу, что ты и правда сошел с ума! Мне в деревне сумасшедшие не нужны! Даю тебе сутки, чтобы назавтра здесь и духу твоего не было! Убирайся подобра-подзорову, а если не послушаешься – всех в яму брошу, и тебя, и жену твою, и детей! Никого не пожалею! Вон отсюда!

Делать нечего, пришлось реб Шлойме быстро собирать свои пожитки и переезжать в соседнее местечко, к брату. Даже свой просторный дом пришлось продать за копейки – не было времени.

Однако реб Шлойме ни секунды не жалел о своем решении:

– Самое главное, – говорил он себе, – что я выдержал испытание и доставил радость моему Небесному Отцу! Если бы Он не вынес решение, помещик ничего бы мне не сделал. Мы еще увидим, что все к лучшему!

И, действительно, через некоторое время Всевышний показал ему, что это была угодная Ему жертва. Творец наградил реб Шлойме богатством, которое невозможно потерять: духовным, вечным богатством. У него родился сын, который впоследствии стал известен, как величайший мудрец и праведник, рав Хаим из Черновцов, прославившийся благодаря своей книге «Безр Маим Хаим» («Колодец живой воды»). Это был светоч Торы, осветивший весь еврейский мир!

Подготовила г-жа Л. Шухман.

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ

Тот, кто хоть немного знаком с традиционными еврейскими источниками, знает, что в Торе нет ничего случайного – тем более, в событиях исхода из Египта, который был началом становления еврейского народа. Поэтому нет никаких сомнений, что количество казней, как и сама их сущность, имеют вполне

определенные причины.

Почему же их было именно десять?

Всевышний создал мир десятью речениями, создал для того, чтобы дать человеку самое большое благо. А самое большое благо – это благо, которое человек получает в заслугу своих дел. Подарок всегда имеет горький привкус, тогда как заработанное честным трудом для нас дороже всего на свете.

И вот, Всевышний создал мир, в котором у человека есть возможность заслужить себе награду. Эту награду человек зарабатывает, исправляя себя и окружающий его мир в соответствии с волей Творца. При этом человеку полагается награда именно за то, что он, обладая свободой выбора, делает этот выбор правильно. Итак, чтобы была возможность дать истинную награду – награду за правильный выбор, нужно создать ситуацию, при которой он существует.

Каким же образом мир, в котором мы живем, обеспечивает нам эту возможность?

Мишна (Авот, 5) говорит: «Десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Разве не мог он быть созданным одним речением? Был создан десятью, чтобы наказать злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями, и вознаградить праведников, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями».

Почему же за мир, созданный большим количеством речений, полагается большая награда? Объясним это. Дело в том, что «исходное» (на самых первых этапах творения) состояние мира не дает никакой возможности выбора. Существование Творца пронизывает все: «Вся земля наполнена славой Его», поэтому нет места для существования зла.

Создание мира (на следующих этапах) – это процесс сокрытия лика Творца. Когда сокрытие достигает определенного уровня, появляется возможность отрицания Творца, т.е. появляется свобода выбора, которая, в свою очередь, позволяет вознаградить за правильный выбор и наказать за неправильный.

Если бы мир был создан только одним речением, сокрытие было бы настолько слабым, что никакой возможности для свободы выбора не было бы и не за что было бы давать награду праведникам и наказывать злодеев. Десять речений, которыми был создан мир, – это

десять последовательных уровней сокрытия. С их помощью была создана ситуация, при которой появилась возможность нарушить волю Всевышнего, не дай Б-г, и вообще выбирать между добром и злом. Нарушение воли Творца – это как раз то, что мишна, говоря о злодеях, называет словами «губят мир».

Первый выбор и первый грех в истории человечества совершил Адам. После того, как он не смог удержаться перед соблазном и согрешил, задача исправления мира была передана его потомкам. И только в двадцатом поколении от Адама появился человек, который решился взять на себя окончательное исправление мира. Это был Авраам.

Поэтому евреи, потомки Авраама, избранника Всевышнего, играют центральную роль в исправлении мира. Часть этого исправления заключается в том, чтобы появилось царство, живущее по законам Творца, законам Торы. Значит, евреи должны были стать независимым народом, живущим на своей земле, – народом, исполняющим законы Торы.

Этому мешал тот факт, что евреи находились в Египте, в рабстве под властью фараона.

Египтяне отрицали факт создания этого мира Всевышним; они даже дошли до того, что приписали создание мира самим себе, как сказал фараон: «Нил мой, и я создал себя» (Ехезкель, 29:3 и 9). Они также препятствовали возникновению еврейской нации и получению ею Торы на горе Синай.

Теперь понятно, почему египтяне, отрицающие создание мира ДЕСЯТЬЮ речениями и препятствующие получению Торы, основанной на ДЕСЯТИ речениях, получили десять казней!

Осталось понять, однако, почему были именно эти казни и почему они поразили Египет именно в описанном Торой порядке. Для этого разберем сказанное выше подробнее.

Всевышний создал мир, скрывающий существование Творца. Немало людей совершенно серьезно утверждают, что мир либо возник сам собой, либо существовал всегда. Другими словами, само существование мира – это определенный уровень сокрытия Творца. Но уровень этот не статичен. Любое исполнение воли Творца способствует раскрытию лика Его в этом

мире, а нарушение Его воли усугубляет сокрытие. Чем больше сокрытие, тем труднее совершить правильный выбор – ведь в темноте труднее видеть и различить цвета. С другой стороны, чем большее сокрытие человеку пришлось преодолеть, чтобы совершить правильный выбор, тем большая награда ожидает его за это.

Переселившись в Египет, мировой центр идолопоклонства, разврата и нечистоты, евреи оказались под сильнейшим давлением, вынуждавшим их отойти от своих принципов, отказаться от своей роли в истории, и задача их заключалась в том, чтобы устоять под этим давлением.

Если бы евреям, находящимся под гнетом египетского рабства, удалось сохранить свой духовный уровень в течение четырехсот лет – ведь именно этот срок был назван праотцу Аврааму как максимальный, – их награда была бы настолько велика, что дальнейшее исправление не потребовалось бы. К сожалению, уже после двухсот десяти лет рабства евреи настолько ослабели под его постоянным гнетом, что дальнейшее исправление требовало радикального изменения условий. Почему?

Это можно понять, следуя изложенной выше логике. Находясь под влиянием египтян и, конечно, не без вмешательства своего собственного дурного начала, евреи нередко совершали неправильный выбор – и в результате они, в большинстве своем, погрязли в идолопоклонстве. Это повлекло за собой сильнейшее сокрытие лика Творца, и соответственно ухудшение условий жизни. По описаниям египетского рабства, которые доносит до нас мидраш, египтяне обращались с евреями очень жестоко.

Как было сказано выше, выбор возможен только при определенном соотношении добра и зла, света и тьмы. Если свет слишком яркий – не остается возможности избрать зло, а если его совсем уж мало, так, что ни один луч не проникает сквозь плотную завесу зла, то не остается возможности выбрать добро.

За долгие годы рабства сокрытие лица Всевышнего **почти** стало таким, что правильный выбор оказался невозможен, так как было очень трудно отличить добро от зла. Напомним, что мир был создан для того, чтобы обеспечить свободу выбора, и отсутствие свободы выбора означает, что

дальнейшее существование мира не имеет смысла. Теперь ясно, что для выполнения замысла Творца, т.е. исправления мира с участием людей, требовалось начать все сначала. Требовалось ограничить силы зла и вернуть людям свободу выбора. Для этой цели и были предназначены казни египетские.

Теперь мы, наконец, подходим к ответу на второй вопрос.

Как уже было сказано выше, десять речений обеспечили существование свободы выбора. Последнее из них соответствует максимально-му сокрытию, поэтому в нем легче всего ошибиться. А первое речение почти не скрывает лика Творца, поэтому ошибка в том, что связано с первым речением, – это верх заблуждения, атеизм (полное отрицание Б-га).

Последовательно ошибаясь в принятии моральных решений (то есть подчиняясь своему дурному началу), египтяне докатились до того, что стали отрицать даже первое речение: «В начале создал Б-г небо и землю» (Берейшит, 1:1). Фараон утверждал: «Нил мой, и я создал себя» (Ехезкель, 29:3). В большой степени египтяне увлеклись за собой в этом также и подвластных им евреев, и, чтобы ослабить силы зла, нужно было проявить, раскрыть власть Всевышнего именно в тех аспектах бытия и в том порядке, в котором восторжествовала тьма. Теперь понятно, что порядок казней ПРОТИВОПОЛОЖЕН порядку речений. Поскольку последнее речение предоставляло наибольшую возможность для ошибки – именно с него началось духовное падение. С него же начинается процесс духовного восстановления.

Последнее речение говорит о том, что наше благосостояние зависит от благословения, которое исходит на нас от Всевышнего: «И сказал Б-г: вот, дал Я вам все травы, произрастающие из семян, которые по всей земле, и все деревья, на которых плоды, произрастающие из семян, будут вам для еды» (Берейшит, 1:29). В другом месте Тора объясняет нам, как тут можно ошибиться: «Сила моя и мощь руки моей создали мне все это богатство» (Дварим, 8:17). Теперь понятно, что не случайно первая казнь – кровь – поразила Нил, единственный источник пропитания Египта, где, как известно, не идут дожди. Эта казнь показала египтянам, что их пропитание зависит не только от них самих.

И так – все остальные казни. В

некоторых из них соответствие совершенно очевидно, например, второе речение («Да будет свет») и предпоследняя казнь – тьма, тогда как другие требуют более подробного объяснения (которое вы можете найти в книге, на которой основывается эта статья).

Нарастающая тяжесть казней показывала египтянам и видящим происходящее с ними евреям, что нет в мире ничего, что не подчинялось бы воле Создателя. Воды Нила – источника пропитания египтян – превратились в кровь. Затем были поражены дома египтян (лягушками), их скот (мором), их тела (язвами), и, наконец, дело дошло до самой их жизни (смерть первенцев). После этого фараон сам потребовал, чтобы евреи как можно скорее покинули Египет.

Последней казни мне хотелось бы уделить особое внимание. Каким образом смерть первенцев соответствует словам «Вначале создал Б-г небо и землю»?

Первенец отличается тем, что является реализацией потенциала сотворить жизнь. Только благодаря первенцу его родители становятся родителями. Здесь можно провести параллель с тем, как Творец реализовал Свою возможность творить, произнес первое речение.

Рав Б. Набутовский.

СФИРАТ А-ОМЕР

ОТСЧЕТ ОМЕРА, КАК СВЯЗЬ ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА И ПОЛУЧЕНИЯ ТОРЫ

**Из книги великого мудреца
Торы рава Хаима Фридлендера
«Сифтей Хаим»**

Сказано в Торе: «И отсчитайте себе от второго дня празднования...» (Ваикра, 23:15). В книге «Сефер а-Хинух» говорится, что главной целью исхода из Египта было получение Торы, и заповедь отсчета омера связывает исход из Египта с получением Торы.

Вот что там сказано (заповедь 306): «Основа этой заповеди, по ее простому смыслу, – это то, что вся суть Израиля ни в чем ином, как в Торе, и ради Торы сотворены были небо, земля и Израиль, как сказано: “Если

бы не завет Мой (о том, чтобы Израиль занимался Торой) днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил” (Ирмияу, 33:25), и она – то главное и та причина, по которой освобождены были (сыны Израиля) и вышли из Египта, – чтобы получили они Тору у горы Синай и соблюдали ее. И так сказал Всевышний Моше (Шмот, 3:12): “И вот тебе знак, что Я послал тебя: когда Ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Б-гу на этой горе”. Этот стих означает следующее: когда ты выведешь их из Египта, это будет тебе знаком, что вы будете служить Б-гу на этой горе. Другими словами, получите Тору, которая – то главное и великое, ради чего вас освобождают. И это более важно, чем свобода от рабства (телесного). И потому Всевышний делает для Моше исход из Египта знаком к получению Торы, ибо второстепенное всегда делают знаком к основному (а не наоборот)».

И далее автор объясняет, что говорит о человеке отсчет, который он ведет: «И поскольку Тора – главное для Израиля, и ради нее он был освобожден и достиг всего своего величия, приказано было нам отсчитывать дни, начиная с исхода (первого) праздничного дня Песаха и до дня дарования Торы, чтобы лично показывать великое стремление к этому дню, славному и желанному нашим сердцам. “Как раб дожидается тени (вечерней)” (Йов). И будет раб считать дни и часы – когда же настанет тот желанный миг, и он сможет выйти на свободу. Ведь когда человек ведет отсчет, это показывает, что все упование и вожделение его – дожидаться и достичь того времени...»

Из сказанного ясно, что следует соединять два события – исход из Египта и получение Торы – посредством отсчета омера, и отсчет этот показывает наше великое стремление достичь желанной цели – получения Торы.

Перевод – рав П. Перлов.

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СЧЕТА ОМЕРА

1. Написано в «Сефер а-Хинух», что смысл этой заповеди – показать, что суть еврейского народа – это Тора, ради которой были созданы Небо и Земля и народ Израиля. Тора – та

причина, по которой евреи были избавлены из египетского рабства; это – самое большое благо, которое Творец дал народу Израиля. Поэтому в ночь второго дня Песаха, сразу после вечерней молитвы, начинают считать омер.

2. По большинству мнений, эта заповедь в наше время (после разрушения Храма) является постановлением мудрецов, но многие считают, что и в наше время это заповедь из Торы (к примеру, таково мнение Рамбама). Счет омера выполняется стоя. Благословляют и начинают считать дни, а затем и недели, каждый – сам для себя. Важно подчеркнуть, что необходимо заранее подумать, какой сейчас день омера. Но если человек не помнит, то следует спросить у другого, какой был **вчера** день омера, поскольку если отвечающий еще не выполнил заповедь, и скажет, какой **сегодня** день, то потеряет возможность выполнить заповедь с благословением. Говорят так: «Сегодня один (два, три...) день омера». И так считают, пока не дойдут до недели, а затем говорят: «Сегодня семь дней, которые – одна неделя омера» и т.д.

3. Если человек забыл посчитать омер после вечерней молитвы, то должен выполнить заповедь в течение ночи, но днем выполняют заповедь без благословения перед этим. Если человек забыл и пропустил целый день, то в другие дни он выполняет заповедь счета омера без благословения, и нужно постараться услышать благословение от другого.

МУСАР

О БЛАГОДЕЯНИИ

Кунтрес а-Хесед

Рав Элияу Элизер Деслер

Глава 13. Любовь ко Всевышнему.

Служение Всевышнему основывается на чувстве признательности по отношению к Нему. На каждого человека нисходит непрерывный поток изобилия. Об этом никогда нельзя забывать! Многие святые книги объясняют, что человек обязан постоянно благодарить Творца за все, что получает от Него.

Уже тот факт, что Всевышний постоянно дает нам благо, обязывает человека выполнять все его заповеди и приказания. На это намекает

самое первое из десяти речений, полученных нашим народом во время стояния у горы Синай (Шмот, 20:2): «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Тора упомянула, что Б-г вывел нас из земли Египетской, и добавила «из дома рабства», для того чтобы вызвать у нас чувство признательности за чудесное избавление.

Несомненно, человек может служить Всевышнему также из чувства страха. Он может просто бояться, что Всевышний накажет его за невыполнение заповедей, и это заставит его жить в соответствии с законами Торы. Страх перед Небесами действительно может послужить отправной точкой процесса духовного развития. Но не следует забывать, что служение Творцу, которое исходит из сердца, служение, при котором человек стремится достичь духовных вершин, может основываться только на чувстве благодарности.

Сказали мудрецы (Мидраш Танхума, Шмот, 5): «Каждый, кто не желает признавать, что ближний оказал ему услугу, в конце концов начнет отрицать милость Творца». Мудрец и великий наставник мусара рав Нохум-Зеев Зив, благословенна память праведника, замечательно объяснил это высказывание: «Каждый человек ведет себя в соответствии с характерными для него качествами. Если он вспыльчив, то будет сердиться на каждого встречного. Если спесив, то будет гордиться собой при каждой возможности. Если он добр, то будет делать людям добро, а если злодей, то плохое.

Совершенно невозможно приобрести у другого недостающую особенность, склонность или черту характера. Поэтому тот, кто по природе своей не склонен к благодарности, не захочет признать, что ему сделали одолжение. Отсутствие признательности будет проявлено по отношению ко всем, как по отношению к людям, так и по отношению к Творцу.

Когда речь пойдет о чувстве признательности, неблагодарный не ощутит разницу между своим приятелем и Всевышним. Если ему свойственно умалять то, что сделали для него люди, то и доброту Творца по отношению к себе ему будет чрезвычайно трудно оценить.

Когда человек выражает признательность Б-гу, он должен всеми фибрами души и сердца ощущать, что Творец постоянно осыпает его

бесконечным количеством милостей. Более того, он должен почувствовать и понять, что тот факт, что он постоянно получает дары от Всевышнего, обязывает его чем-то отплатить Творцу».

[На первый взгляд, это утверждение парадоксально. Что может смертный дать Творцу мира? В действительности, имеется в виду, что Всевышний требует от нас желания воздать Ему за дары, которые мы получаем от Него. Более того, далее автор объясняет, что в каком-то смысле Он даже дает нам возможность это желание реализовать и отплатить Себе. Очевидно, что Всевышний специально создал ситуацию, при которой творение имеет возможность выполнить волю Творца, и таким образом как бы подарить Ему что-то свое. Именно это позволяет человеку приобрести долю в будущем мире. Здесь и далее – примечания переводчика.]

Человека должно переполнять осознание, что он обязан Творцу абсолютно всем, что у него есть. Когда человек весь исполнится чувством бесконечной признательности ко Всевышнему, сможет понастоящему отблагодарить Его.

Всевышний дал нам несколько способов выразить чувство благодарности к Себе: с помощью молитвы, жертвоприношения и т.п. Когда человек преподносит Б-гу молитву, которая базируется на истинном чувстве, он как бы дарит что-то Ему. А Всевышний, в каком-то смысле, принимает молитву от человека, как принимают подарок.

Этот обмен дает человеку возможность достичь необыкновенных духовных высот, добраться до высот самосовершенствования. Он приближается к Б-гу и соединяется с Ним, так же как любой дающий испытывает чувство близости и единения с тем, кому дает. Именно в этой близости и заключается идеал, к которому стремится каждый, кто выполняет Тору и служит Творцу.

[Смотри пятую главу, в которой разъясняется, что настоящая любовь возникает именно у того, кто отдает свое – другому. Когда человек тратит на кого-либо или на что-либо свое время, деньги или усилия, то вкладывает в него часть себя. Чем больше он вложил в другого, тем большая доля его самого находится в другом, и тем большую привязанность он испытывает к тому, кому посвятил часть себя.]

Поэтому самоотдача – то самое зерно, из которого вырастает теплые отношения между людьми. В этой главе автор объяснил нам, что это правило относится также и к взаимоотношениям между человеком и Творцом.]

Чем больше и напряженнее человек работает над тем, чтобы развить в себе чувство признательности по отношению ко Всевышнему, тем большую любовь к Нему он испытывает. Такая работа над собой – нелегкая задача. Поэтому очень немногим удается по-настоящему выполнить первую заповедь «Шма» (Дварим, 6:5): «Возлюби Господа, Б-га твоего». Ведь для того чтобы прийти к любви, необходимо сначала развить в себе склонность отдавать. Это, в свою очередь, должно привести человека к привычке испытывать и выражать признательность за все, что он получает от других. Только тот, кому удалось выработать в себе эти качества, сможет выполнить заповедь о любви к Б-гу. А человек неблагодарный или эгоист вообще не способен возлюбить Творца.

Теперь читатель понимает, что любовь ко Всевышнему проистекает из склонности делиться и отдавать другим.

Дополнение к 13 главе.

Выше мы привели высказывание мудрецов (Мидраш Танхума, Шмот, 5): «Каждый, кто не желает признавать, что ближний оказал ему услугу, в конце концов начнет отрицать милость Творца». Когда мудрецы сказали «в конце концов» – что они имели в виду? Здесь кроется очень интересный и глубокий вопрос. Попробуем кратко объяснить, в чем здесь дело. Тот, кто внимательно изучит это объяснение, поймет.

Когда человек покидает этот мир и попадает в Мир Истины, ему открывается подлинная природа вещей. Там он узнает обо всех многочисленных ошибках, которые совершил в течение всей своей жизни. Там перед ним предстанут все его грехи во всей их полноте. Вне всяких сомнений, это так! Ведь в Мире Истины нет дурного начала, которое мешает человеку видеть вещи такими, какие они есть. Поэтому и не остается возможности для ошибок.

Тем не менее, сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Эрувин, 19а): «Грешники не раскаиваются даже, находясь у самого входа в Геинном». Это совершенно непонятно! Неужели даже в Том мире

они не осознают весь ужас того, что натворили в течение своей порочной жизни?!

Объясняется это так: **осознание** и **стремление** – это две разные вещи. Неужели ты не знаешь людей, которые страстно желают какие-либо вещи, будучи при этом абсолютно уверенными, что предмет их возжеланий разрушит их здоровье? Эта уверенность не спасает их от неотступного желания заполучить и употребить вредный предмет.

То, что Тора называет «раскаянием», – это полный отказ от преступных и греховных действий. Отречение от дурного поведения зависит не только от того, что грешник осознал его вредное качество. Оно может произойти только в результате чистосердечного стремления измениться. Истинное раскаяние состоит из нескольких составляющих. Человек должен пожалеть о содеянном, изменить направление своих стремлений и полностью прекратить греховные действия. Только тогда можно сказать о нем, что он полностью раскаялся.

[По многим мнениям, раскаяние также включает в себя признание в грехе. В данном случае автор хотел обсудить процессы, которые происходят в душе человека в ходе раскаяния. Он не ставил себе целью составить практическое пособие, поэтому не включил сюда некоторые технические детали.]

Мудрецы открыли нам удивительную вещь: когда человек умирает, и душа его возвращается в Мир Истины, он видит всю правду так, как она есть, без искажений. После смерти тела, у души не остается заблуждений. Тем не менее, ее дурные наклонности никуда не исчезают. Есть люди, которые при жизни стремились ко злу и настолько приучились творить зло, что это стало частью их личности. Душа такого человека даже после смерти не сможет поменяться.

Осознание того, что грех – это чудовищно, не в состоянии пересилить охоту грешить. Поэтому сказали мудрецы, «даже у входа в Геинном» – когда они уже поняли и осмыслили, что их ожидают страшные невзгоды, «не раскаиваются» – дурные стремления стали частью их самих, поэтому даже сейчас они не могут избавиться от былых пристрастий.

То же самое относится и к склонности быть неблагодарным. Тот, кто стремится только к материальным приобретениям, относится к разряду «берущих». Люди, относящиеся

к этой категории, не способны по-настоящему испытать чувство признательности, как мы уже объяснили в предыдущей главе.

[Напомним читателю, что автор написал выше об эгоистах. Эгоист живет с ощущением, что весь мир принадлежит только ему. Поэтому, когда кто-либо делает ему одолжение, он не испытывает чувство признательности. Ведь ему всего лишь отдали то, что по праву принадлежит ему. Поэтому если стяжатель благодарит кого-либо за оказанную ему услугу, то делает это только для того, чтобы произвести хорошее впечатление, сохранить дружеские отношения, и т.п. Он по природе своей не способен испытать истинное чувство благодарности.]

Поэтому даже «в конце», когда такой человек попадет в Мир Истины, он так и останется неблагодарным. Только теперь это неблагодарность по отношению ко Всевышнему. Ему будет предельно ясно, что человек обязан постоянно испытывать благодарность к Творцу, и совершенно очевидно, что отсутствие благодарности, с которым он прожил жизнь – это огромный грех. *[Так как от чувства благодарности к Творцу зависит его духовное развитие. Если он не испытывал благодарности и не развивался духовно, значит потратил всю свою жизнь впустую. Разве это не страшнейший грех?]* Но, несмотря на все это, ему не удастся вызвать в себе чувство благодарности. Он всю жизнь развивал в себе склонность брать. Теперь эта склонность стала частью его, и он уходит в Будущий Мир вместе с ней.

И тут наш грешник попадает в очень тяжелую ситуацию. Именно чувство признательности – это то, что позволяет человеку приблизиться к Творцу, (как бы) соединиться с Ним. Когда Тора рассказывает нам о том, что праведники и ангелы пели песнь, то речь идет именно о песни благодарности ко Всевышнему. А как может заслужить будущий мир тот, кто лишен этого чувства?! Ведь вся суть награды в будущем мире – это познание Творца и соединение с Ним!

В этом и заключается предостережение мудрецов по отношению к тому, кто не хочет быть признательным. Отсутствие чувства благодарности, в конце концов, лишает человека удела в будущем мире. И значит, его пребывание в этом мире не имело никакого смысла.

Перевод – рав Б. Набутовский.

ЭШЕТ ХАИЛЬ

В СЕМЬЕ НЕТ МЕСТА ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ

Среди множества вещей, мешающих полноценному духовному развитию как каждого человека в отдельности, так и всей семьи, особо стоит выделить отчаяние и разочарование. Эти два аспекта дополняют друг друга в стремлении разрушить еврейскую душу, еврейский дом. Недостаток веры, «забывчивость» людей о том, что Творец всегда посылает нам благо, – все это ведет к тому, что отчаяние и разочарование захватывает наши души.

Выстоять в испытании отчаянием очень тяжело – уж очень хорошо эта разновидность йецер а-ра умеет управлять нами. Особенно тяжелы последствия для еврейского дома, где тесная эмоциональная связь между супругами работает отличным «передатчиком» отчаяния и разочарования. О том, как бороться с разрушительным воздействием отчаяния и разочарования на наши семьи, как укрепить веру и упование на Творца даже в самой тяжелой семейной ситуации, пойдет речь в очередном уроке рава Баруха Фрухтера.

Есть одна вещь, которая влияет как на шлом байт, так и на воспитание детей – разочарование.

Начнем с воспитания детей. Когда у человека есть дети, у него есть фантазия, образ – что выйдет из его детей. Как они будут учиться, как они будут себя вести, что говорить, куда ходить, какую выберут профессию. И зачастую дети получаются не совсем такими, как человек хотел бы их видеть. Ни по поведению, ни по учебе.

Во многих случаях у нас есть разочарование в детях. Они – не то, что мы хотели. Иногда разочарование незначительно, а иногда очень тяжелое. И что мы делаем? Мы передаем детям знаки разочарования. Мы даем ребенку понять, что он нас разочаровывает, что мы не получаем от ребенка то, что хотели бы получить.

Что чувствует ребенок, когда мы передаем ему разочарование? Прежде всего, когда родители передают ребенку свое разочарование, он чувствует: я ничего не стою. И раз я ничего не стою, то

нет смысла изменяться – в любом случае я ничего не стою. Ребенок, который растет с таким чувством собственной неполноценности, не видит смысла в том, чтобы изменяться и работать над собой. И иногда, даже из-за незначительной вещи, мы полностью теряем ребенка.

То же касается семейной жизни. Иногда жена чувствует разочарование в муже. И раз жена чувствует разочарование в муже – она его передает, и муж это чувствует. Верно и обратное: иногда муж чувствует разочарование в жене.

В свое время в мире ешив гуляла шутка. Всем известно, что раби Акива Эйгер – один из величайших гаонов всех времен.

Девушка выходит на шидуш с парнем, и ей говорят: смотри, он такой выдающийся ученик, такие прекрасные душевные качества, он проявляет такое усердие и т.д. Так она уверена, что получит, как минимум, раби Акиву Эйгера! А после свадьбы этот «раби Акива Эйгер» начинает меняться не в лучшую сторону, и к нему появляются вопросы.

Это – распространенная проблема, когда до свадьбы супруги надеются получить что-то определенное, а результат не соответствует их ожиданиям и у них появляется разочарование.

Когда человек чувствует чужое разочарование, у него появляется реакция «мне терять нечего». То есть мне не стоит вкладывать, напрягаться, стараться.

Нужно знать, что все поведение человека происходит из двух источников: во-первых, из его реального уровня (того состояния, в котором человек пребывает на данный момент), а во-вторых – из самоуважения человека.

Говорят, что если бы мы брали *арба миним* и трясали ими дома, а *марор* – кушали в синагоге, то в *мароре* появились бы многочисленные устрожения.

Но именно потому, что это не так – *арба миним* мы берем в синагогу, а *марор* кушаем дома, – для *марора* достаточно нескольких простых листиков хасы! А *арба миним* мы покупаем за большие деньги, выбирая лучшие из лучших. Почему так происходит? Потому что в этом есть момент самоуважения.

У каждого человека есть самоуважение, и оно относится не только к посторонним людям, но также и к

жене, к детям, к родителям, к родственникам и близким друзьям. Из-за самоуважения человек стремится казаться лучше – по положению, по поведению, Б-гобязненности и прочему.

Например, человек – лентяй; у него нет сил встать вовремя – хочет поспать еще полчаса. Но он знает, что в глазах жены сильно потеряет, если не пойдет в синагогу к раннему миньяну. И он встает и идет молиться в самом первом миньяне – у него есть самоуважение, которое помогает ему следить за своим поведением.

Между мужем и женой встречается такое явление, как передача разочарования. В таком случае, если муж чувствует разочарование жены, это очень влияет на его самоуважение, и он уже не может себя вести в соответствии со своим уровнем. Почему? Ему уже не помогает его самоуважение, и он не стремится вести себя лучше.

Был человек, который очень красиво вел себя с женой и детьми. В дополнение ко всем его проблемам, он еще был очень жадным – совсем не давал семье денег. Но как только дело дошло до шидухов – он сразу готов был выложить 30000-50000 долларов приданого.

Что за чудо с ним случилось? Его дочь должна была сражаться за каждый проездной на автобус и доказывать, что должна ехать на автобусе, а не идти пешком! И вдруг в приданое он дает так много денег. Я не выдержал и спросил его однажды: что произошло? Все, что ты давал жене и детям, не дотягивает и до одного процента от того, что ты предлагаешь сейчас в приданое! Он возразил: шидухи – это что-то другое, это мое уважение в глазах окружающих. И в этом очень четко проявляется то, о чем мы говорили: когда дело доходит до уважения, человек готов в это вкладывать, даже если это идет вразрез с его сущностью.

И так сказали наши мудрецы: через совершение по принуждению приходишь к совершению по желанию. Когда человек вкладывает во что-то, и при этом первоначально им движет лишь желание выглядеть лучше в глазах других, добиться почта – в конце концов он придет к тому, что это станет его сущностью.

Сущность человека состоит не только из того, что в нем заложено при рождении, но также из тех вещей, которые изначально он делает по принуждению или из корыстных

интересов, а в итоге они становятся частью его Я.

То же касается и поведения в доме: иногда человек не может себе позволить опуститься до каких-то вещей исключительно из самоуважения. Но если жена начинает демонстрировать свое разочарование и дает мужу понять, что он ничего не стоит, – муж чувствует, что ему нечего терять. А раз нечего терять, так и не стоит следить за самоуважением, и поведение серьезно ухудшается. Такая ситуация опасна как для отношений мужа и жены, так и с точки зрения воспитания детей. Если дети чувствуют, что мама разочарована в папе, они уже не могут ничего от такого папы воспринимать – ни пример, ни просьбы, ни критику. И папа чувствует, что и в глазах детей ему нечего терять, и он перестает стараться, его это уже не волнует.

Итак, чувство разочарования очень опасно. Но что делать на практике, если у человека это чувство уже есть? Неужели убеждать себя, что никакого разочарования нет? Например, женщина вышла замуж, и видит в муже не то, что видела до свадьбы, – не то, что ей хотелось бы видеть. Сказать ей – «не разочаровывайся»? Это вряд ли сработает. Что же делать?

Говорят наши мудрецы, что гнев – разрушитель, и не следует человеку гневаться. Однако иногда, в целях воспитания человеку нужно показать гнев, например, в отношении детей. И тот, кому нужно рассердиться на домашних по уважительной причине, должен показать свой гнев только внешне, но не задерживать его в себе. Рав Моше Файнштейн спрашивает: как такое может быть? Мудрецы советуют человеку врать, чтобы устроить представление, – нет воспитания во лжи!

Есть алаха, что в первый же день праздника Суккот человек должен трясти *арба миним*, причем те, которые принадлежат ему. А что делать человеку, у которого не было денег или возможности, и он заранее не купил *арба миним*? Он приходит к другу и говорит: дай мне, пожалуйста, свой *лулав* благословить. Если друг просто даст ему свой *лулав*, это не сработает – он так и останется принадлежать другу. Поэтому друг должен дать свой *лулав* в подарок при условии, что он сразу после выполнения заповеди ему этот *лулав* вернут.

А что же делать с детьми, которых мы должны приучить к заповедям?

С точки зрения алахи, несовершеннолетний ребенок не может вернуть вещь. Он может принять что-то в подарок, но вернуть обратно не может. И что же нам делать в таком случае? Если дать такому ребенку *лулав*, я сам своего *лулава* лишюсь и уже не могу благословить! Предлагает Ран (один из ришоним) дать ребенку *лулав* без того, чтобы дарить ему. При этом заповедь воспитания – выполняется, а заповеди благословлять по-настоящему на ребенке еще нет! И тут же Ран отвергает: воспитание, основанное на лжи, – это не воспитание!

И спрашивает на это рав Моше Файнштейн: если воспитание не может базироваться на вранье, то как мудрецы рекомендуют нам прибегнуть к фальшивому гневу? Ответ очень интересный. Если у человека есть проблемы и он идет за помощью к психологу – как психолог поступит с проблемами такого человека? Психолог выслушает человека, но близко к сердцу не примет – он профессионал, и его задача объективно оценить ситуацию и найти верное решение, но внутри его не волнуют чужие проблемы.

Со стороны такой психолог выглядит злодеем, ведь он не сопереживает ближнему! Но если он начнет принимать близко к сердцу и пропускать через себя проблемы всех клиентов, он просто сойдет с ума! Но ведь если он такой бесчувственный, то он просто злодей!

И каков же ответ мудрецов на эту, казалось бы, неразрешимую дилемму? Принимать к сердцу надо, но у сердца как бы есть два состояния. Есть сердце «внутри», и есть сердце «снаружи». Я могу принять к сердцу полностью, глубоко, а могу лишь поверхностно. Это не значит, что я бесчувственный, просто я не чувствую какие-то вещи слишком глубоко.

Если мы видим в больнице больного ребенка, то нам его жаль. Если это один из наших знакомых – нам очень жаль. А если это, не дай Б-г, наш ребенок – наше сердце разрывается! И поэтому поясняет рав Моше Файнштейн: то, что мудрецы рекомендуют выражать внешне, – имеется в виду, не во всей глубине, а только поверхностно.

Так же обстоят дела и с разочарованием. Если оно уже есть, невозможно сказать, что человек совсем не разочарован. Но есть возможность сохранить разочарование на поверхностном уровне и не пропускать его в глубины души. Как

это сделать? У каждого человека, в котором мы разочарованы, также есть и положительные стороны. Если мы допускаем глубокое разочарование, мы уже не видим позитивного. И разочарование настолько влияет на нас, что мы полностью теряем способность видеть положительные стороны человека.

Сказано в мишне: суди каждого человека в его пользу (*лекав зхут*). Говорит Рамбам: это сказано только о человеке, который либо полный праведник, либо средний (не полный праведник и не законченный злодей), а законченного злодея нужно судить только в плохую сторону. В чем разница между праведником, средним человеком и злодеем? В глубине оценки. На злодея мы смотрим с точки зрения самого большого зла, так как он злодей! И невозможно судить в его пользу. Что касается среднего, то у него есть как положительные стороны, так и отрицательные, и поэтому его можно судить также и в его пользу, а не только по его проступкам.

У женщины есть муж, который или лентяй, или равнодушный, или неудачник, и совершенно не работает над собой. Логично, что все это вызывает разочарование! Спросим у такой женщины: он вор, лжец, насильник? Нет! Есть в нем все эти отрицательные качества постоянно? Нет! Есть люди, которые ничего не делают по дому, но когда жена болеет – они начинают помогать!

Таким образом, если подходить изначально с доброжелательной позиции, в каждом человеке можно найти положительные стороны. Бесспорно, есть немногочисленные люди, которых можно признать законченными злодеями, однако большинство обладают положительными качествами и заслугами. Безусловно, может возникнуть разочарование, но можно и оправдания в пользу человека, его заслуги и положительные стороны.

Потому, что когда есть возможность судить человека в его пользу, то и разочарование не будет столь глубоким, а задержится лишь на поверхности. А поверхностное разочарование уже не так сильно передается супругу. Ведь корень проблемы между мужем и женой, как мы уже указывали, в том, что при открытой демонстрации окончательного разочарования можно привести супруга в состояние, когда ему уже нечего будет терять. А это очень опасно, потому что если человеку нечего терять, то пропа-

дает мотивация и желание меняться к лучшему, работать над своими качествами.

Еще один важный момент касательно разочарования жены в своем муже. Она должна задуматься о том, в каком доме он вырос, у каких родителей, какие у него особенности, через какие трудности он прошел, где учился, как общался со сверстниками, будучи ребенком, юношей. Все эти вопросы очень влияют на поведение и мотивацию человека. Разочарование, которое муж чувствует от жены, – скорее всего не первое в жизни. Начало разочарования – от учителей, родителей, сверстников. Человек выступает в семейную жизнь уже с багажом предыдущих разочарований. И тут нужно понять, что человек не идеален, у него был некий предыдущий жизненный опыт, и тогда наше разочарование не опустит его на очень уж низкую ступень. Глубина нашего разочарования не будет значительной, и мы сможем найти в себе силы рассмотреть также и достоинства человека.

Рассмотрим еще одну историю. Есть два брата. Старший – блестящий ученик ешивы. Младший имеет проблемы с поведением, драчун, отстающий ученик. Через некоторое время становится ясно, что у младшего брата есть всего одна проблема – он не повзрослел, внутренне он остался ребенком. И в ситуации, когда его сестра за столом случайно подвинула его тарелку, он буквально взрывается, и начинается ссора. Отец делает ему выговор: как шестнадцатилетний парень может драться с девятилетней сестричкой из-за такой мелочи? Но парень не желает исправляться. Необходимо создать ему мотивацию повзрослеть, но как? Сказать ему: перестань ребячиться и повзрослей? К сожалению, это не подействует.

Существуют специальные техники, чтобы помочь юноше, который «впал в детство», – вывести его из такого состояния и помочь вести себя соответственно его возрасту. Но чтобы это сработало, нужно желание самого юноши, и это именно то, что называется создать ему мотивацию! Не стоит говорить ему о его недостатках, стоит найти достоинства.

Человек воспринимает окружающий мир и реагирует на него с позиции разума или с позиции чувств. С позиции чувств парень был на уровне ребенка, но умом

он превосходил своего брата. Я ему сказал: «Смотри, ты же намного умнее и талантливее, чем твой старший брат!» Это стало поворотной точкой в его самооценке, так как до этого окружающие (да и он сам) видели в юноше только источник проблем и скандалов. Но с того момента, как он услышал, что он умнее и талантливее, чем его бесконечно восхваляемый брат, у него появилось что терять, чему соответствовать. И тогда появилась мотивация взрослеть.

То же верно и в отношении супругов. Жена должна быть немного психологом в общении с мужем. Критикуя мужа, важно не задеть его самооценку. Ведь если довести человека до состояния, когда ему не важно, что о нем говорят и как его оценивают, – в этот момент человек для нас потерян, и чем дальше, тем будет хуже. Если есть только разочарование – положительных результатов не будет. Но если сказать так: «В этом ты хорош, и в этом молодец, так может, и вот в этом тебе стоит соответствовать твоему высокому урону?» Так у мужа появится желание развиваться и работать над собой.

Сказано про Йом Кипур, что есть в нем два аспекта: раскаяние и возможность начать все с чистого листа. Человек, который теряет надежду, не может найти в себе душевные силы на исправление. Чтобы справиться с проблемой, недостаточно указать человеку на то, в чем он несовершенен и над чем ему надо работать, – надо, прежде всего, дать человеку веру, надежду и любовь. Не со всеми проблемами человек может запросто справиться. Но с большей частью, имея мотивацию вкладывать в самосовершенствование, можно справиться, работая над собой.

Одно из самых больших разочарований в жизни человека – разочарование в себе самом. Не та работа, не то положение в обществе... Распространенный пример из жизни аврехов: если находится сложное место в Торе, обращаются за советом к другу. Друг не понимает тоже – идут к другому товарищу, и только если вопрос действительно сложный, и никто не может ответить, обращаются к большому раввину. И вот если какого-то авреха никто никогда не спрашивает сложные места – он считает себя неспособным, как будто его причислили к ряду тех неудачников, которые никогда не могут ответить правильно на вопрос!

А если еще и жена, когда у нее появляется вопрос звонит равву, а не спрашивает у мужа, то такой аврех будет жить со все более усугубляющимся чувством разочарования в себе, находя все новые и новые доказательства собственной несостоятельности.

Как должна себя вести мудрая жена? В первую очередь, нужно объяснить мужу, что даже если к нему не обращаются с вопросами по алахе – это не из-за того, что он действительно плохой ученик, а, скорее всего, потому, что другие аврехи более открытые, общительные, у них проще спросить. И, конечно же, необходимо найти в муже его сильные стороны. Также очень важно советоваться с мужем по всем вопросам – не только алахическим, но и касающимся воспитания детей, домоводства, покупок. Зачастую стандартный ответ мужа – «Делай так, как знаешь, ты в этом лучше разбираешься, оставь меня в покое». Не дайте себя обмануть! Следует настоять на том, что совет мужа очень важен, и без него вы не справитесь, у вас недостаточно возможностей для того, чтобы решить самой, и т.д.

Следует напомнить, что этот же принцип верен и относительно воспитания детей. Ребенок, который живет с чувством обреченности, думает, что ему нечего терять, – не готов работать над собой. Если же ребенку есть, что терять – это помогает ему развиваться. Самооценка у детей – очень мощный инструмент, который может как возвысить ребенка, так и принизить. Без этого инструмента человек не способен воспринимать советы по работе над собой – он не видит реальной возможности их применить. Что верно для работы над собой? Обеспечить человека подходящими инструментами: повысить самооценку, указать на сильные стороны, дать чувство уверенности в себе и заверить в поддержке близких. Тогда у человека появится мотивация, и можно будет дать ему совет, и он этот совет услышит, и сможет исправить проблему.

Подготовила г-жа А. Швальб.

Поздравляем:

Поздравляем
Зеева и Авигаль Кац
а также
Леви и Ривку Гедалевич
со свадьбой их детей Рафаэля и Мирьям!
Да удостоятся они построить
настоящий еврейский дом!

Поздравляем
Александра и Мирьям-Эйдл Зак
с рождением дочери!
Да удостоятся они вырастить ее для Торы,
хупы и добрых дел!

Если Вы хотите поздравить своих друзей и близких
или разместить объявление о своем торжестве
в нашем издании – пишите на mazaltov@beerot.ru

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений,
пожалуйста, пишите на info@beerot.ru
или обращайтесь к нам по телефону: +972-523-607-875 mazaltov@beerot.ru

Поздравляем рава Пинхаса Гольдшмидта
с бар-мицвой сына!

Поздравляем рава Меира Розенבלата
с бар-мицвой сына!

Поздравляем
рава Мордехая Райхинштейна
с предстоящей бар-мицвой сына Моше!
Празднование состоится с Б-жьей помощью
25 нисана (4 апреля) недельная глава «Шмини».

Да удостоятся они увидеть своих сыновей
великими мудрецами Торы!

За возвышение души

Моше бен Ицхак
.ה.ב.צ.ג.ל

Оскар бен Йосеф
.ה.ב.צ.ג.ל

на русском языке
для всех желающих
у семьи Вынбиш состоится урок профессора Э. Рипса

28 марта в 18:00
Рамот Унгвар 806/19

Справки по тел. 02-586-42-26

Дорогие друзья!

Наше издание распространяется бесплатно
в еврейских общинах по всему миру.
Наша цель – принести слово Торы
в каждый еврейский дом!

**Вы можете стать нашим партнером
в этом важном для нашего народа деле!**

Перевод средств можно сделать
через PayPal на сайте www.beerot.ru
через Яндекс.Деньги: 410011779626453

Осуществить перевод на счет фонда *Беерот Ицхак*
по следующим реквизитам:

Beneficiary's name: Keren Beerot Itzhak

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch #: 538

Account #: 12-538-389044

IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044

SWIFT: POALILIT

Details of payment: charity

Благодарим Аарона Шапира
ведущего русскоязычного агента
по недвижимости в Иерусалиме
за помощь в выпуске этого номера.
Пусть Всевышний благословит
его и его семью всеми возможными
благословениями!

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58