

Беерот Цицахк

Шлах • Корах

Грех разведчиков

Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

Тайна ангела смерти

Рав Берл Набутовский

Учиться никогда не поздно!

По урокам рава Игаля Полищука

Труд над Торой и помощь Творца

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Борух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Нахум Шатхин; рав Цви Маламуд;
рав Александр Кац;
рав Берл Набутовский;
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL690125380000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פרום נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru
Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84
ФАКС +972 (0)2678 26 65

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20, +972(0)52 712 66 26
www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM
Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

За возвышение души

Мирьям бат Аарон Даташвили

Просьба молиться за полное выздоровление

Мира Шейна бат Эстер Хая

Просьба молиться за полное выздоровление

Бен Зома Зорик бен Броня

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

За возвышение души

Соня бат Файвел

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

- 3 | О святости синагог
- 3 | Обращение рава Игаля Полищука
- 3 | Письмо главы поколения гаона рава Хаима Каневского
- 4 | Письмо гаона рава Исраэля Бунима Шрайбера

Недельная глава

- 5 | Лакомства к субботнему столу
- 5 | Недельная глава Шлах
- 8 | Недельная глава Корак

Еврейский взгляд

- 13 | Учиться никогда не поздно!
По материалам уроков рава Игаля Полищука
- 15 | Тайна ангела смерти
Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

- 18 | Врата веры
Рав Шимшон Давид Пинкус
- 22 | Маалота-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Хасидут

- 25 | Грех разведчиков
Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

Еврейский дом

- 29 | Рассказы о рабанит Хае Миндл Пинкус

О святости синагог

Обращение рава Игаля Полищука

С Б-жьей помощью!

Дорогие друзья!

Слава Б-гу, на Святой земле и во многих других местах заново открылись синагоги и дома учения. У нас первое, о чем говорили раввины после этого открытия в своих выступлениях, это необходимость укреплять себя в подобающем поведении в святых местах. Именно сейчас мы можем не просто принять к сведению, но практически осуществить важнейшие законы о поведении в местах присутствия Шехины. Поэтому письма главы поколения рава Хаима Каневского (שליט"א) и главы ешивы «Нетив Даат» рава Исраэля Бунима Шрайбера (שליט"א) очень актуальны именно сейчас.

Игаль Полищука

Письмо главы поколения гаона рава Хаима Каневского

С Б-жьей помощью!

24 Ияра 5780 г.

Уважаемые раввины и ответственные за синагоги по всему миру!

Да благословит вас Всевышний жизнью!

К сожалению, из-за наших великих грехов уже несколько недель мы изгнаны из синагог и домов учения, подобно слуге, который пришел подать господину стакан воды, а тот выплеснул ему ее в лицо (мишна Сукка, конец второй главы).

Видится, что это знак Свыше за грех пренебрежения святостью синагоги: во время молитвы мобильные телефоны включены, и люди разговаривают по телефонам.

Это представляет собой вопиющее пренебрежение молитвой и святостью синагоги, которое наши предки никогда и представить себе не могли! Это полностью противоречит закону Торы (см. «Шульхан Арух», § 151, «Зоар», гл. Ваякель, стр. 2056). Там приводится, какие страшные наказания постигают совершающих этот грех. Следует установить постоянное правило, что строго запрещено входить в синагогу и молиться

с включенным телефоном. Все время молитвы телефон должен быть выключен. На вас лежит ответственность остерегаться и предостерегать других, чтобы это стало непоколебимым законом.

Также желательно, когда мы вскоре удостоимся вернуться в синагоги, чтобы раввины синагог укрепляли и пробуждали своих прихожан, и говорили укрепляющие речи по поводу того, насколько серьезен запрет пренебрежения святостью синагог и домов учения.

Да будет угодно Всевышнему, в заслугу того, что мы примем на себя укрепиться в этом, вернуть нас к нашему служению, в синагоги и в дома учения, всей общиной, и Он примет наши молитвы с любовью и желанием!

Хаим Каневский

Кроме того, следует остерегаться вести пустые разговоры в синагогах.

Гершон Эдельштейн

Письмо гаона рава Исраэля Бунима Шрайбера

С Б-жьей помощью!

Вот, одна из страшных вещей, которые случились с нами из-за коронавируса — закрытие «малых Храмов» [синагог и домов учения]. Мы не можем приходить в дома учения, чтобы учиться, и в дома молитвы, чтобы молиться. Перестали функционировать «малые Храмы». Но разве можно заподозрить, что Всевышний наказывает несправедливо? Несомненно, в этом есть обвинение против нас, связанное с поведением в домах учения и в домах собрания (синагогах), из-за которого их забрали у нас.

По установленному закону («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 151) запрещено вести пустые разговоры в синагоге и доме учения. Это часть заповеди «и перед святынями Моими трепещите». И даже мудрецам Торы, которым там можно есть и пить, всё равно запрещено заниматься пустыми разговорами... Объясняется в книге «При Мегадим», и приводится в качестве постановления в книге «Мишна Брура», что данный закон относится даже к разрешённым разговорам, например, о заработке и т.п. В любом случае, просто болтовня очевидно запрещена. И это даже не во время молитвы!

Тем более во время молитвы это категорически запрещено. И даже в тех местах [в молитве], где разрешено прерываться, в любом случае, разговор во время молитвы, — это великий грех, как объясняется во многих местах.

И в наше время, когда появилось кошерное поколение, трудящееся над Торой в ее шатрах, а основная часть нашей жизни проходит в домах учения, чрезвычайно трудно исполнить этот закон — весь день и всю ночь следить за тем, чтобы не говорить просто так в доме учения. И из-за этого исполнение данного закона немного ослабло. Но если примем на себя остерегаться этого и приложим усилия ради чести дома Всевышнего, это будет причиной того, что — мера за меру — мы получим обратно «малые Храмы».

Известно, что во времена автора комментария «Тосфот Йом Тов» произошли трагические события 5408–5409 (1648–1649) годов. Открыли нам мудрецы того поколения, что это произошло из-за разговоров в синагогах во время молитвы. И из-за этого автор «Тосфот Йом Тов» установил специальное благословение тем, кто не говорит.

В древней книге «а-Ган» (дерех Моше, день 9) написано, что во время мора совет, который поможет спастись — принять на себя не вести будничные разговоры в синагогах.

Известно, что наш учитель адмор из Гур, автор книги «Имрей Эмет» сказал, что с его точки зрения, в странах Востока не было Катастрофы в заслугу того, что там вообще не разговаривают в синагогах.

И в святой книге «Зоар» (гл. Трума, 126 [1316]) приводит: «Тот, кто говорит в синагоге о будничном — горе ему, ибо показывает, что есть разделение в высших мирах; горе ему, ибо уменьшает веру, которая — единство; горе ему, ведь нет у него удела в Б-ге Израиля, — ведь он показывает, что у него нет Б-га, так как не стыдится прерваться в восхвалении Его. И даже если у него есть вера, он думает, что там, в синагоге, нет Всевышнего, или думает, что Он там, но не боится Его! Такой человек уменьшает Высшее исправление молитвы Израиля, ведь прерывая пустым разговором молитвы посередине, он показывает этим, что восхваления и молитвы ничего не исправляют Свыше». И в книге «Харедим» (гл. 9, пункт 19) доказано из этого, что запрещено (разговаривать) даже не в час молитвы. И смотри ещё в святой книге «Зоар» (гл. Ваякель, 205), насколько строг закон в отношении разговоров в синагоге в святой Шаббат.

В книге «Хафец Хаим» в предисловии подробно обсуждается строгость запрета — настолько, что это также запрещено мудрецу Торы. И см. там в разделе «Беэр маим хаим», является ли это запретом из Торы. В книге «Шмират а-Лашон» («Шаар а-Тора», гл. 10 в примечании) написано, что привычка не разговаривать в синагоге будет большой помощью человеку, чтобы не злословил вообще. Ибо одна из основных причин, по которой говорят — это то, что рот человека произносит слова без привычки сдерживаться. И всё, что приходит в голову, выплескивается наружу. Когда человек привыкнет несколько часов в день удерживаться и не говорить, тогда и вне синагоги привыкнет думать прежде, чем говорить.

Еще одна причина, которая мешает соблюдать это — тот, кто остерегается разговоров в синагоге, выглядит, как будто ведёт себя чрезмерно праведно. Но если это будет принято всем обществом, то каждому станет очень легко соблюдать.

Необходимо принять на себя остерегаться в этом с настоящего момента и далее. И Всевышний услышит наши мольбы о выздоровлении больных и о том, чтобы здоровые не заболели. И пусть наши глаза увидят «малые Храмы» и восстановление Храма большого.

Исраэль Буним Шрайбер

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шлах

Какое наказание тяжелее?

Рав Яаков Галинский

Хазон Иш любил приводить своим ученикам отрывок из Гемары и спрашивать: «Сколько законов мы находим в этом отрывке?» И чем больше они находили, тем лучше.

Давайте мы тоже процитируем строку из барайты и спросим: ну, сколько уроков можно извлечь из нее? «Говорил раби Меир: “Наказание за белые (нити цицит) тяжелее, чем наказание за *тхелет*”». [За то, что нет у него в цицит нитей, покрашенных краской *тхелет*, которую делали исключительно из крови живого существа называемого *хилазон*, неизвестного нам сегодня.]

Что это значит? Если человек надел одежду с четырьмя углами и не повязал на нее цицит, ни белые нити, ни цвета *тхелет* — за что он будет больше наказан? За то, что не повязал белые нити. Почему? Сказано в трактате Менахот: «На что это похоже? Как будто царь приказал двум своим рабам сделать знак рабства: одному — из глины, а другому — из золота. Оба провинились: не сделали печать. Кого из них накажут сильнее? Того, кому царь сказал: “Принеси мне глиняную печать”, а он не принес». Потому что глину найти легко, а он все равно не принес. Поэтому-то его и наказывают сильнее.

Давайте задумаемся глубже: что здесь сказал нам раби Меир, о котором сказано, что «он освещал глаза мудрецов в алахе».

Прежде всего, Тосафот учат отсюда смысл заповеди о цицит. Вот, что они говорят: «Что уподобляет цицит глиняной печати? Что ее делают для рабов. Цицит свидетельствует, что народ Израиля — рабы Всевышнего, ведь мы знаем, что рабы носили эти печати на одежде». Сказано: **«И сделайте цицит на краях одежд своих... и будут они вам цицит. ...И увидите их, и будете помнить все заповеди Всевышнего, и выполнять их»**. Объясняет Ор а-Хаим: зачем нужна эта добавка «и будут они вам цицит»? Чтобы мы относились

к ним, как к знаку рабства. Поэтому «и увидите их» — и вспомните, что вы — рабы, и само собой «будете помнить все заповеди Всевышнего и выполнять их», как раб, который боится своего хозяина и выполняет все его указания.

Если бы барайта дала нам только это указание, — и этого было бы достаточно. Но рав Исраэль Салантер учит из нее еще один урок. Свыше строже всего судят нарушения легких заповедей и запретов, которых довольно просто можно было бы избежать, тех, которые подобны «белому» по отношению к цвету *тхелет*.

Давайте объясним, какая важность придается Всевышним старанию — хотя бы частичному и поверхностному, — уменьшить грех.

Как известно, в прежние времена разделяли между *кидушин* (посвящением девушки в жены) и свадьбой. В наше время это делают вместе, *ху* и *кидушин* — одновременно. В те времена мужчина посвящал себе женщину в жены, и она, обрученная, имела статус его жены. Если изменяла ему — она заслуживала смерти. Тем не менее она все еще находилась в доме отца, чтобы подготовить приданое. Муж тем временем готовил дом, и только когда вводил ее в дом, она уже считалась замужней женщиной. Есть различие в законах между посвященной и замужней женщиной. Например, муж наследует именно жену, а не обрученную с ним. И еще один закон: обрученную, которая изменила, предавали смерти посредством *скилы* (забрасывания камнями — «тяжелый» вид казни), а замужнюю казнили в таком случае посредством удушения («легкий» вид казни).

Сказано в трактате Санедрин, что не хоронят праведника рядом со злодеем, а также не хоронят большого грешника рядом с тем, кто грешил меньше. Поэтому были даже два отдельных кладбища: для казненных забрасыванием камнями и сожжением («тяжелых» грешников) и для казненных удушением и мечом («легких» грешников).

Получается, что согрешившая замужняя женщина считается «праведницей» по сравнению с согрешившей обрученной! Почему? Объясняет

это рав Элияу Лопьян от имени рава Ицеле Блазера (ближайшего ученика рава Исраэля Салантера): обрученная девушка живет в доме своего отца и чувствует себя свободной. Поэтому она предается греху всем сердцем. А замужняя женщина живет в доме мужа, и когда совершает грех, боится, что ее поймут «на горячем», а это уже меньший уровень греха, и поэтому ее наказывают более легким способом.

Так на Небесах взвешивают каждый уровень греха и, наоборот, каждый уровень заповеди.

Как-то раз я оказался в Антверпене, и рав Хаим Крайзвирт (главный раввин города) рассказал мне: «Послушайте, рав Яаков, какой суд Торы мне пришлось вести, получите представление о торговцах бриллиантами в Антверпене. Так вот, посреднику удалось заключить сделку, и он потребовал от торговца — слушайте внимательно! — 0,008. А торговец был согласен дать ему — слышите — только 0,006! Ну, что вы скажете об этом?»

Я подумал: какие мелочные люди, о чем они спорят? Не стыдно ли?

Рав Крайзвирт продолжил: «Но если я скажу вам, что речь шла о десятках миллионов долларов, вы посмотрите на это по-другому, верно?»

Еще бы!

Мы не знаем, что такое грех. Что это за атомная бомба, какой страшной разрушительной силой он обладает! Если бы мы знали, мы понимали бы, какая большая разница между уровнями его силы!

Поэтому, если человек скажет себе: было бы здорово, если бы я был совершенным, но я не могу. «Кто богатырь? Тот, кто побеждает свое дурное начало», а я — слабый.

Не в моих силах обязаться произносить каждое слово молитвы сосредоточенно и с должным настроением. Но хотя бы конец каждого благословения в Амиде. Сделаю *тишуву* за то, что не молился с должным настроением, и приму на себя на будущее.

Ведь рав Ицеле Блазер сказал, что рав Исраэль Салантер сделал открытие в Торе: можно сделать *тишуву* и за одну заповедь, и даже за ее часть. Главное, чтобы человек не был в статусе «сбросившего с себя бремя Торы» в остальных частях. Ведь «если раб говорит своему хозяину: “Я сделаю все, что ты скажешь, кроме одной вещи”, это значит, что в этом он сбросил с себя бремя хозяина» («Врата *тишувы*», 1:11). Однако, если человек не восстает против своего Хозяина, а ему просто тяжело раскаяться и принять на себя полное исправление на будущее, и он принял часть, даже самую легкую, — уже выполнил заповедь о *тишуве*.

Тур в разделе «Орах Хаим» пишет, что следует произносить с должным настроением каждое слово молитвы, однако «пишет раби Элиезер, что человеку следует приучить себя говорить с душевным настроением хотя бы завершение каждого благословения, в которых есть сто тринадцать букв, столько, сколько есть в молитве Ханы. А также сто тринадцать раз в Пятикнижии упоминается слово “сердце” — это указывает нам, что для молитвы нужен настрой сердца».

Если я не в силах принять на себя не говорить ни одного постороннего слова во время учебы, то постараюсь хотя бы не отпускать шуточки...

И мы даже не представляем себе, насколько это облегчит наш приговор! «Вчера был ненавистен Всевышнему, отдален и противен Ему, а сегодня — любим, приятен и близок...» (Рамбам, «Законы *тшувы*»).

Рассказывают, что спросили рава Исраэля Салантера, что лучше всего принять на себя в Дни Трепета, и он сказал, что, поскольку «наказание за белые тяжелее, чем наказание за тхелет» — больше всего наказывают за легкие грехи — то именно в них нужно исправить себя. Он привел два примера грехов, которых очень легко избежать: быть осторожными в почитании синагоги и бережечь свою речь. [Примечание рава Игалья Полищука. Это особенно актуально в дни эпидемии коронавируса. На протяжении нескольких месяцев во всем мире были закрыты синагоги и дома учения. Великие мудрецы Торы нашего поколения открыли, что с нас взыскивают за недостаточное почитание Всевышнего, *Шехина* Которого присутствует в синагогах.]

Почитание синагоги — действительно, это очень нетрудно, а наказание за этот грех страшное! Однако разве легко беречь свои уста? Рав Исраэль ответил, что да, легко. Ведь Гемара свидетельствует, что грехи, связанные с речью, не доставляют никакого удовольствия!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Кто полагается только на себя — пусть справляется сам

Рав Шалом Меир Валлах

Мудрецы говорят, что изначально мы должны были войти в Землю Израиля как победители, без битвы. «Если бы не отправили разведчиков, вошли бы без войны, ведь тогда жители Кнаана стали бы бежать, как сказано у пророка Йешаяу: “как запущенные чащи (кустарника) и пуши (лесной), что (когда-то) покинули (кнаанеи) из-за (страха перед) сынами Израиля”». Однако сыны Израиля попросили послать разведчиков, чтобы

изучили землю, «как принято у людей, когда они идут воевать с чужой страной, посылают разведчиков, чтобы узнать, каковы ее дороги и входы в города». Ну, если вы полагаетесь на естественный путь — Всевышний поведет вас этим путем. И им пришлось завоевывать землю в течение семи лет. Семь лет, без которых можно было бы вполне обойтись!

Получается, что Всевышний, благословен Он, ведет Себя с нами и относится к нам так: если мы полагаемся на Него и доверяем Ему, Он протягивает нам Свою руку и ускоряет спасение. Если же мы думаем справиться самостоятельно, Он как бы оставляет нас в покое. А результаты — уже по нашей вине...

Была история про одного гениального неудачника. Он был человеком одаренным, блестящим, талантливым. Все окружающие слушались его советов и богатели. Только у него самого ничего не получалось, за что бы ни взялся — все разваливалось. Люди средних талантов преуспевали, богатели, а он так и оставался бедняком, с трудом зарабатывающим на кусок хлеба. Пришел он к ребе из Коцка и стал жаловаться на несправедливость. Что за мир! Среднячки преуспевают, а умные люди...

«Ну что ты удивляешься, — ответил раби, — ведь прямо сказано: “Не мудрецам хлеб!” (Коэлет, 9)».

«Но тогда вопрос еще острее! — возмутился тот. — Почему у нас такая тяжелая судьба?»

«Нет ничего проще, — ответил ребе. — Всевышний говорит так: “А, ты такой умный? Ну, так справляйся самостоятельно!”»

А самостоятельно — разве можно?

Разумный человек понимает, что он нуждается в помощи Свыше. Он полагается на Него. Но тот, кто считает, что он — умнее других, и думает, что ему не нужна помощь Всевышнего, очень быстро убедится, что ошибается.

Творец, благословен Он, просит нас: «Обратитесь ко Мне, и спасетесь, ведь Я — Б-г, и нет другого!» (Йешаяу, 45:22). Ну, так какой глупец будет полагаться на себя, когда он может положиться на Б-га Всемогущего?

Перевод: г-жа Лея Шухман

Не быть «умнее» Творца

Рав Шалом Меир Валлах

Недавно я нашел одну интересную мысль, она продемонстрировала мне, как великие люди на протяжении поколений учили наши недельные главы. Как они смотрели на поколение Знания, на поколение, в котором «женщина самого

низкого духовного уровня удостоилась при расчленении моря большего пророческого постижения, чем пророк Йехезкель», и на грехи этого поколения. Известны слова мидраша, что человек, который вышел в Шаббат собирать ветки, намеревался освятить Имя Небес: он хотел показать другим, каково наказание нарушающего Шаббат, чтобы они увидели и устрашились! Подобно этому, объяснял великий хасидский наставник рав Исраэль Ицхак Калиш из Варки (Польша), разведчики тоже желали освятить Имя Небес: они знали, что будут наказаны по всей строгости закона, что умрут от удара Всевышнего, и их души будут отсечены от будущего мира. Они пожертвовали собой, согласившись потерять и этот мир, и будущий, чтобы показать и дать прочувствовать другим, каково наказание злословящего о Святой Земле!

Более того, ученик рава из Варки, праведный рав Йехиель Данцигер из Александра (город Александров-Лудзки в Польше), продолжил эту идею. Что сделали разведчики? Они ведь представили только одну сторону: как это плохо — так говорить о Святой Земле, и каково наказание того, кто так поступает (кстати говоря, это касается и нас — нужно быть осторожными и не жаловаться на погоду в Израиле, как сказано: «Хороша земля чрезвычайно»). Однако, с другой стороны, должен быть и тот, кто будет восхвалять ее, получит великую награду и докажет тем самым, насколько правильно видеть хорошее в Иерусалиме и Святой Земле! Поэтому нужно было выбрать того, кто получит задачу увидеть хорошее, рассказать о нем и получить награду. Но здесь они очень колебались. Почему? Потому, что пожертвовать собой и получить тяжкое наказание — это легко. Не нужно опасаться влияния дурного начала. Весь поступок целиком — ради Небес. Нужно хвалить Землю Израиля и получить награду, да еще какую награду! Получить надел, стать царем, передать Тору всему народу — здесь уже может закрасться ощущение гордости, самодовольства, это уже голос *йецер а-ра*. Об этом пишет Йонатан бен Узиэль: «Когда Моше увидел, насколько скромен Йеошуа, помолился за него». Поскольку он был так скромен, он мог получить эту величайшую награду и не возгордиться, и поэтому на него можно было возложить задачу восхвалять Святую Землю и показать всем, как велика награда за это!

Посмотрите, какой возвышенный взгляд, который вроде бы оправдывает поступок разведчиков!

Однако все же это не объясняет целую картину. Допустим, как сказано выше, разведчики единогласно решили пожертвовать собой, чтобы продемонстрировать, насколько страшно наказание злословящих о Святой Земле, и Моше рабейну выбрал Йеошуа бин Нуна стать единственным исключением и показать всем великую награду прославляющего Землю Израила. Но ведь там был еще один человек, Калев бен Йефунэ, который тоже решил восхвалять Землю и не согласился пожертвовать собой вместе с остальными разведчиками. Что бы мы сказали о нем? Трус, не дай Б-г. Отделяется от общества, не готов к самопожертвованию! А на самом деле? Всевышний хвалит его, говоря: «раб Мой Калев», и дарует ему награду. Почему? Потому что, несмотря на все их возвышенные намерения, на самопожертвование, Калев был прав, не желая присоединиться к ним! Человек не должен исхитряться, исполняя волю Творца, это не его дело — производить расчеты. Он должен делать то, что ему повелел Творец! [Прим. ред. Грех разведчиков, согласно этой трактовке, подобен греху Адама и Хавы.]

Насколько это глубокая и поучительная для нас мысль: от нас не требуется исправлять весь мир и жертвовать собой. От нас требуется делать лишь то, что Всевышний повелевает нам! Именно так мы сможем найти милость в глазах нашего Творца и получить великую награду!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Порядок воскрешения из мертвых

Рав Ицхак Зильберштейн

«Это имена мужей, которых послал Моше вы-смотреть землю. И назвал Моше Ошею, сына Нуна, Йеошуа» (Бемидбар, 13:16).

«Когда увидел Моше, насколько скромен Ошеа, сын Нуна, то нарек его Йеошуа» («Таргум Йонатан»).

Почему знание Моше о скромности Ошеа стало решающим аргументом для внесения изменения в его имя?

Часто в книгах приводится мидраш, в котором говорится, что во время воскрешения из мертвых люди будут пробуждаться в алфавитном порядке, в зависимости от заглавной буквы их имени. Пишет рав Хаим Каневский («Дерех Сиха», стр. 425), что много лет искал источник и нашел, что рав Моше бен Йосеф из Терани (известный, как а-Мабит) в книге «Бейт Элоким» приводит это правило от имени мудрецов каббалы. А в книге «Яд Рама» (Санедрин, 90б) сказано, что воскрешение из мертвых будет в соответствии с духовным уровнем, достигнутым при жизни.

Но, может быть, нет противоречия между этими источниками? Может, они дополняют друг друга? И воскрешение из мертвых изначально будет по порядку букв алфавита, а «внутри» каждой буквы порядок будет устанавливать-ся в соответствии с достигнутым при жизни уровнем.

Также есть мнение, что среди первых восстанут из могил те, кто был наиболее скромн при жизни. Это правило объясняет нам, как знание Моше о скромности Ошеа позволило дать ему новое имя. Ведь если раньше его имя начиналось на букву נ (эй), то после изменения заглавной будет буква י (йуд). Это могло бы отодвинуть в будущем порядок его воскрешения из мертвых. Но когда Моше взял в расчет то, что Ошеа очень скромн, что гарантированно расположит его среди первых, тогда решил на добавление в его имя буквы י (йуд).

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Корех

Два способа отвести беду

Рав Залман Сороцкин

«И стал (וַיָּעַמְד) он между мертвыми и живыми, и прекратился мор» (Бемидбар, 17:13).

При описании действий Аарона в стихе использован глагол עָמַד (лаамод) — стоять. Этот же глагол использован при описании действий ревнителя чести Всевышнего — Пинхаса, сына Элазара: «И встал (וַיָּעַמְד) Пинхас, и совершил суд, и прекратился мор» (Теиллим, 106:30). Этот же глагол приводится в описании действий Моше, во время наказания создававших

и поклонявшихся золотому тельцу: «И стал (וַיָּעַמְד) Моше во вратах стана, и сказал: кто за Г-спода — ко мне!» (Шмот, 32:26). И вновь этот же глагол характеризует действия Моше в приведенной главе Теиллим: «И сказал Он, что уничтожит их (и истребил бы их), если бы Моше, избранный Его, (не) стал (וַיָּעַמְד) пред Ним в проломе (вступился за народ)...» (106:23).

Эта עָמַד (амида) не просто указывает на то, что человек находится в положении стоя, этот термин подчеркивает стойкость лидеров народа во время критических моментов.

Есть стих у пророка Йехезкеля, в котором приводятся два разных состояния того, кто совершает

духовные исправления: «И Я искал среди них человека, **ограждающего оградой** (גדר גדר) и **стоящего в проломе** (ועמד בפרץ) предо Мною — за эту землю, чтобы Я не погубил ее» (22:30). Два вида действий не повторяют друг друга, а указывают на два типа поведения, использование которых зависит от проблемы. Создание ограды — это действия лидера по принятию новых постановлений и ограничений в тот момент, когда в народе образовались духовные бреши. Тогда лидеры народа, засучив рукава, используют подручные материалы для того, чтобы создать ограду. Однако действия по созданию духовной ограды не сопровождаются противостоянием с теми, кто создает в ней прорехи. Строителю достаточно принести деревья и камни, уложить их на место брешей (ввести постановления), после чего он может удалиться без всякой опасности для жизни.

В совершенно иной и куда более опасной ситуации находится тот, кого пророк называет «стоящим в проломе». На заделывание пролома уже не осталось материалов и времени, а единственно возможное решение — это заслонить своим телом брешь, чтобы критическое положение не превратилось в катастрофу. А ведь это может стоить ему жизни!

Как видно из приведенных выше стихов, первым, кто упоминается как «стоящий в проломе», был Моше. Говорят наши мудрецы, что Моше не устрасился, когда уничтожил золотого тельца перед лицом шестисот тысяч евреев. Когда он обратился к стану Израиля с призывом «Кто со Всевышним — ко мне!», также подвергал свою жизнь опасности. Ведь те, кто поклонялся тельцу (и были убиты впоследствии), не сидели сложа руки, а оказывали сопротивление. И лишь благодаря готовности к самопожертвованию Моше смог отвести гнев Всевышнего от народа Израиля. И об этом сказано: «И сказал Он, что уничтожит их (и истребил бы их), если бы Моше, избранный Его, (не) стал (ועמד) пред Ним в проломе (вступился за народ)...».

Пинхас сын Элазара, когда шел наказывать развратного лидера колена Шимона, знал, что может не вернуться живым. Но чтобы остановить духовное разложение, других возможностей уже не оставалось.

Вот и Аарон прекрасно понимал то, какая опасность грозит ему за использование воскурения. Ведь за это погибли два его сына и двести пятьдесят левитов. И даже приводится в мидраше, что Аарон спросил Моше, желает ли тот ему смерти, приказывая взять лопатку с воскурением и войти с ней в стан Израиля. Когда же он услышал от Моше, что прекращение мора зависит от этого действия, то буквально бросился на исполнение приказа,

заслонив собою образовавшийся пролом. «И взял Аарон, как говорил Моше, и побежал в среду общества, и вот [еще до этого] начался мор в народе; а он положил воскурение и искупил народ» (17:12).

[Примечание рава Игаля Полищука. Приводят наши великие комментаторы, что это воскурение не соответствовало букве закона, так как воскурение — часть служения в Храме. А воскурение Аарона было вне Святого Храма и не было заповедано Всевышним. Приводит Талмуд в трактате Шаббат, что, когда Моше поднялся получить Тору и победил ангелов (которые утверждали, что Тора подобает им, а не народу Израиля), те одарили его. В частности, ангел смерти открыл Моше тайну (то, что Моше сам не постиг), что воскурение останавливает мор.

Когда начался мор, Моше послал Аарона нарушить закон и принести воскурение вне Храма ради спасения жизни. Однако в силу того, что источник опасности был духовный, а не физический, было место для опасений — ведь ради спасения от последствий греха не совершают другой грех. И тогда вместо жизни для народа, Аарон принес бы себе смерть.

Это место в Торе является источником того, что открыл нам Аризаль: для спасения от эпидемии читать отрывки из Торы о воскурении в полночь, а не только перед утренними и предвечерними молитвами, подобно тому, как делал Аарон. Подробнее об этом см. рубрику «Еврейский взгляд».]

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Четвертый грех

Рав Яаков Галинский

«И услышал Моше, и пал ниц» (Бемидбар, 16:4).

Объясняет Раши: из-за раздора, потому что это было уже четвертым грехом. Согрешили, сделав золотого тельца: «Моше стал умолять Г-спода, Б-га своего». Согрешили, когда стали роптать: «Моше помолился Г-споду...». Согрешили, послушавшись разведчиков: «Моше сказал Г-споду: услышат египтяне...». А когда Корах начал свой раздор, у Моше просто опустились руки. Это подобно царскому сыну, который согрешил против отца, и его приближенный уговорил царя простить его. В первый раз, во второй и в третий. Когда сын нарушил в четвертый раз, у приближенного опустились руки: «До каких пор я буду утруждать царя, — сказал он, — может, он вообще больше не захочет меня слушать!»

На первый взгляд, каждый грех произошел по своей причине. В грехе с тельцом — они были очень растеряны из-за того, что Моше вовремя не вернулся, и Сатан показал им образ его гроба в воздухе. Он перемешал весь мир и показал им тьму. Да еще и *эрев рав* соблазнили их согрешить.

В грехе ропота против Всевышнего — это были злодеи, которые их настроили, да и путь был тяжелым. В грехе разведчиков — «наши братья ослабили наши сердца»...

Но что я вам скажу? Я работал *машгиахом* в ешиве. Как-то раз спрашиваю учащегося: «Почему ты сегодня утром не был на молитве?» Он ответил: «Рав, я вчера был на свадьбе и плясал от всей души, радовал жениха. Вернулся домой после полуночи, совершенно без сил. Ну, и встал поздновато...»

«Ну, хорошо. А вчера?»

«Вчера я как раз встал вовремя. Но срочно понадобилось в туалет, а когда вышел — молитва уже началась...»

Что делать, человек есть человек. «А позавчера?»

«Позавчера... что же там было... А, вспомнил! Я проснулся и увидел, что кружка для омовения рук разлилась. А ведь нельзя проходить четыре шага без омовения рук. Так что мне пришлось ждать, пока кто-нибудь вернется после завтрака и принесет мне кружку с водой!»

Ну, на таких праведниках, как он, стоит мир. И выглядит соответственно.

Я ему сказал: «Давай поучим отрывок трактата Хагига (36): “Кто такой *шотэ* (ненормальный, сумасшедший — о нем сказано, что он освобожден от всех заповедей и от наказания за их нарушение, и его сделки купли-продажи недействительны)? Тот, кто идет ночью в одиночку, и ночует на кладбище, и рвет на себе одежду”. Объясняет Гемара, что если человек ночует на кладбище, это еще не доказывает, что он ненормальный. Может быть, он желает получить духовную нечистоту (см. Нида, 17а), которая поможет ему колдовать. Если он вышел ночью в одиночку — может быть, хочет подышать воздухом. Если он порвал на себе одежду — может, глубоко задумался и по рассеянности сделал это. Однако, если он сделал все это вместе — он подобен быку, который забодал другого быка, осла и верблюда, и стал опасным для всех животных.»

А почему бы нам не сказать, что он хочет колдовать, и решил подышать воздухом, и еще и глубоко задумался? Ответ: зачем искать три причины, если есть один ответ на все? Он сумасшедший, и все на этом».

Подобен этому случай, когда человек обращается к врачу и говорит, что у него болит голова, есть температура и сыпь по всему телу. Глупый врач будет лечить каждый симптом в отдельности. Даст таблетки от головной боли, жаропонижающее и таблетки от аллергии. А умный врач поймет, что у всех симптомов есть одна и та же

причина, и будет лечить от болезни, которая так проявляется. Проблема в том, что нет таблеток, которые помогают встать на молитву вовремя.

Поэтому-то «услышал Моше, и пал ниц», ведь это был уже четвертый грех. Верно, каждый — по своей причине, но общим знаменателем там было «царский сын, который согрешил против отца», Б-же помилуй!

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Какая тебе польза?

Рав Шалом Меир Валлах

Наша недельная глава начинается непонятно. Сказано: «И взял Корах» (Бемидбар, 16:1). А что взял? Не написано...

Комментаторы дают различные объяснения: «Взял себе плохое приобретение», «Сердце его взяло (взяло над ним верх)», «Взял себя и поставил на сторону раздора»...

Все это верно, но ведь сказано, что написанное в Торе можно понимать и буквально. Именно это святая Тора и хотела сказать: «И взял Корах». Что взял? **Ничего!**

Что имеется в виду? К примеру, охотник выходит на охоту и натывается на спящего оленя. И, скажем, он тихонько подкрадывается к нему — и ловит. Ну, у него есть что-то в руках? Конечно. Он поймал оленя. А теперь скажем, что охотник натывается на спящего тигра. Он тихонько подкрадывается к нему и... хватает обеими руками. У него есть что-то? Скорее, у тигра есть — завтрак.

Когда Корах идет спорить с Моше рабейну, человеком Б-га, который совершил все чудеса в Египте, разверз воды моря перед сынами Израиля, дал им хлеб с Небес и добыл воду из скалы, поднялся на Небеса и опустил на землю Тору, есть ли у Кораха хоть какой-то шанс победить? Это ведь заранее проигранная битва. «И взял Корах» — ничего он не взял. **Земля** взяла его...

Конечно, Корах не был ни первым, ни последним. Первую «награду» можно присвоить поколению Вавилонской башни, которое сочло возможным «воевать» с Творцом. Какие шансы у них были? Всевышний даже не убил их, а лишь изменил их язык, и они уже стали бросать молотки друг другу на головы...

Однако человечество не выучило урок. Фараон попытался быть большим героем. Мы знаем, чем он заплатил за это: от казни кровью до моря Суф, которое выбросило тела египетских всадников, остатки их гордости... Фараон просто неправильно выбрал противника. Он мог воевать с Кушем, с Мидьяном, но воевать с Творцом мира — это уже слишком.

Выучили урок? Конечно, нет. Санхерив пришел к воротам Иерусалима с армией. А после — Аман решил истребить, убить и уничтожить всех евреев. Советники царя предупреждали, что у него нет шансов. Напоминали ему, что Всевышний сделал фараону, Сисре, Санхериву. Но он отмахнулся от их слов, сказав: «Б-г, который наказал фараона, уже состарился!» Ну и сам он, конечно, совершил глупость, как и остальные до него. Сам Аман до старости не дожил и подарил народу Израиля еще один радостный и веселый праздник.

После этого — выучили урок? Снова нет. Разрушились кости Антиоха, комар клевал мозг Тита — да погибнут так все Твои враги, Всевышний! И далее — вплоть до самоубийства Гитлера и неестественной смерти Сталина. В каждом поколении восстают ненавистники, чтобы уничтожить нас, но Всевышний уже пообещал через Своего пророка (Йешаяу, 44): «Какое орудие не изготовят против тебя — успеха не будет!» Саддам Хусейн и те, кто были после — последние доказательства этих слов.

Ведь пишет Раши в комментарии к стиху (Бемидбар, 10:35): «Восстань, о Г-сподь, пусть рассеются Твои враги, пусть Твои ненавистники обратятся в бегство от Тебя!», что ненавистники народа Израиля — это ненавистники Всевышнего, и Он Сам сражается с ними!

Это верно как в отношении ненавистников, желающих уничтожить весь народ, так и в отношении воюющих с Торой и заповедями, как Корах три тысячи лет назад, как греки во времена Второго Храма, и как ненавистники иудаизма в наше время, которые стараются разрушить все, что для нас свято и дорого: воспитание детей, изучение Торы, синагоги и миквы — все, что связано со святостью.

Это очень больно, потому что и они, воюющие с нами, — евреи, наши братья. Поэтому обратимся к ним с призывом, исходящим из любящего сердца, словами Моше рабейну: «Полно вам!» Это для вас слишком, не воюйте со Всевышним, никто еще не смог Его победить. Оставьте это, у вас нет шансов...

[Примечание рава Игаля Полищука. Все перечисленные преступники и негодяи не были дураками. Духовная причина их скверны — понимание того, насколько даны силы человеку в этом и в высших мирах. Однако одну вещь они не понимали и **не хотели понимать** — абсолютно ничем не ограниченная власть Всевышнего.

И в этом — основа веры Израиля. Никто и никогда не сможет отменить или помешать осуществлению замысла Творца. В частности, когда речь

идет про избавление народа Израиля, исправление всего творения и раскрытие сказанного в Торе: «Всевышний воцарится во веки веков».]

Перевод: г-жа Лея Шухман

Корах и его община

Рав Яаков Галинский

Корах встал и начал спорить с Моше рабейну и Аароном, святыми Всевышнего, планируя «революцию». Наши мудрецы спрашивают: «Корах был умным человеком, как он пошел на эту глупость?» Ведь это было просто самоубийством, пойти против воли Всевышнего, когда чудеса были настолько явны, и не кто иной, как Моше рабейну, совершал их! Отвечают наши мудрецы: «Сердце повело его», он почувствовал личное оскорбление. Ему показалось, что его отталкивают в сторону, он был обижен, что его не выбрали главой колена. Поэтому чувства затянули его в безнадежную войну.

Что ж, это бывает, не первый случай в истории. Но возникает вопрос: как Кораху удалось потянуть за собой двести пятьдесят «вождей общины, представителей собрания, людей известных», глав судов Торы? И более того: «Корах собрал против них всю общину». Как ему это удалось? <...>

Замысел Кораха был следующим. Его самого потянуло то, что, по его мнению, ему не оказали достаточного уважения. Но как ему удалось потянуть за собой всех остальных? Он пообещал им тоже почет, посулил им важные должности... «Я в одиночку, — думал он, — не смогу поднять восстание. Но если потяну за собой всех остальных, Моше рабейну не сможет рассердиться и наказать всех, и гнев Всевышнего нас не затронет». И не знал он древнюю поговорку, что «в Геиноме хватает места на всех».

На самом деле, так действует и дурное начало. Оно заинтересовано сбить человека с пути, заставить согрешить. Но как оно может соблазнить нас? Обещая почет, удовольствия — там, за морем. Ну, а в итоге оставит нас с пустыми руками...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Неверная оценка

Поясняет Раши, что Корах решил бунтовать против Моше из-за зависти. Эта зависть пробудилась в нем, когда он увидел, что главой колена Леви был назначен Элицафан бен Узиэль. Он рассуждал так. Было четыре брата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэль. Два сына Амрама — Моше и Аарон — получили две главные должности в управлении народом. Моше стал лидером, а Аарон — первосвященником. Теперь пришла очередь сыновей Ицхара, сыном

которого являлся Корах. Но вдруг неожиданно Элицафан, сын Узиэля, самого младшего из четырех братьев, становится главой колена Леви. И тогда Корах поднял бунт против Моше и Аарона.

Этот комментарий Раши требует пояснения. Ведь он, на первый взгляд, содержит внутреннее противоречие. Когда Моше и Аарон получили важнейшие посты в управлении народом, Корах молчал. И, по-видимому, был согласен с этим. С чем он не был согласен? С назначением Элицафана, сына Узиэля, на место главы колена Леви. Но если так, то этот момент и должен был оспаривать Корах. Почему же он поднимает вопрос об узурпации власти Моше и Аароном, то есть проблему, которая раньше его не слишком беспокоила?

Корах изначально верил в то, что в среде народа Израиля нет более достойного, чем он. Однако оспаривать лидерство Моше и Аарона он не осмеливался, потому что полагал, что выбор пал на них по старшинству. Ведь они сыновья Амирама, старшего из четырех братьев. Когда же вдруг он увидел, что следующую ключевую должность получил сын младшего из братьев его отца, понял, что в действительности, лидеры избираются не по старшинству, а по важности. А кто здесь самый важный, если не он?! Вот тогда-то Корах и решил оспорить не только отдельные назначения, а и всю «систему выборов».

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Женская мудрость

«И отделился Корах, сын Ицхара, сына Кеата, сына Леви, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын Пелета, сыны (колена) Реувена» (Бемидбар, 16:1).

Говорится в трактате Санедрин (109б), что жена Она, сына Пелета, спасла его от этого спора. Как ей это удалось? Она сказала мужу: «Тебе нет смысла вмешиваться в этот спор великих. Оба варианта исхода этого противостояния тебе не выгодны. Ты всегда останешься лишь подчиненным — или Моше, или Кораха». И об этом сказано: «Мудрая жена устраивает дом свой, а глупая разрушает его своими руками» (Мисшлей, 14:1). «Мудрая жена устраивает дом свой» — это жена Она, сына Пелета. «...а глупая разрушает его своими руками» — это жена Кораха.

Но почему мудрецы Талмуда так хвалят настолько простой и логичный совет? В чем здесь проявилась так превозносимая женская мудрость? Кроме того, непонятно, как то, что смогла понять простая женщина, не смогли понять двести пятьдесят мудрецов, которые были главами судов?

Поясняет рав Яков Галинский, что когда человек входит в состояние спора, то настолько теряет голову, что не в состоянии увидеть того, что видит даже простая женщина.

Используя этот же принцип, рав Яков Исраэль Каневский (Стайплер) поясняет мидраш о казни Египта жабами. Изначально из Нила вышла лишь одна большая жаба. Египтяне стали бить ее палками, но вместо того, чтобы она ретировалась обратно в реку, от жабы отпочковывались новые и новые ей подобные. Они с ожесточением продолжали бить до тех пор, пока жабы не заполнили весь Египет. Им бы стоило остановиться и прекратить увеличивать число ненавистных земноводных... Но человек, втянутый в жесткое противостояние, уже не в силах контролировать себя.

А вот еще иллюстрация, уже из повседневной жизни. Человек не безразличный к своему почету пришел к выводу, что, в соответствии с его социальным и духовным положением, ему полагается не ниже шестой *алии* среди поднимающихся к Торе в субботу. И вот однажды староста синагоги вызывает его к Торе лишь седьмым. Что он делает после молитвы? Бьет кулаком по *биме*, чтобы привлечь внимание, и делает громкое заявление о том, что он не согласен с политикой *габаев*, и что ноги его больше в этом месте не будет. Ну и чего он добился? Теперь сотни членов семей, молящихся в той синагоге, за субботним столом с улыбкой будут обсуждать поступок — теперь уже — бывшего члена их общины. Ему показалось, что его обделили почетом. Но чего он добился?

Но вернемся к мудрому поступку жены Она, сына Пелета. Давайте зададимся вопросом: на чьей стороне она была — на стороне Кораха и его приспешников, или на стороне Моше? Мы знаем, что она была на стороне Моше. Но ведь тогда она должна была резко выступить против присоединения своего мужа к группе бунтарей. Она должна была сказать ему: «Он, сын Пелета, ты что, сошел с ума? Как это в твою голову могла прийти такая идея — выступить против самого Моше?» Поступив так, она только подлила бы масла в огонь, и ее мужа уже было бы не остановить. Но она не стала так говорить, а предложила мужу рассмотреть ситуацию со стороны практической выгоды. В этом и заключалась ее женская мудрость, которую так восхваляют наши мудрецы. Женская мудрость — это, в том числе, не увещевать и не упрекать мужа. Это — путь к разрушению дома. Женская мудрость заключается в том, чтобы помочь мужу увидеть дополнительные стороны ситуации, в которой он оказался.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Фото: Давид Мазур

Учиться никогда не поздно!

*По материалам
уроков рава Игаля Полищука*

Недавно от нас ушел замечательный человек. Его звали рав Меир Шифрин. Он и его супруга были из тех немногих людей, которые своим возвращением к истокам возродили еврейскую жизнь в СССР. Однако я хочу поговорить не об этом, а о том, что чрезвычайно актуально для нас.

Есть люди, которые возвращаются к Торе в достаточно зрелом возрасте и начинают учить Гемару в 40–50 лет. У таких людей часто опускаются руки, и они отчаиваются. Большим

уроком для многих людей является пример покинувшего нас рава Шифрина. Он начал учить Гемару в 50 лет и учился постоянно буквально до самой смерти. Перед смертью он учил с сыном трактат Тмура. Это один из самых тяжелых трактатов раздела Кодшим. Он успел закончить изучение всех содержащихся в нем *мишнает*. Для меня важно рассказать об этом потому, что люди должны знать, что Всевышний помогает тем, кто хочет углубиться в Тору гораздо в большей степени, чем мы рассчитываем и уповаем на это. Но это требует от нас большой работы над собой, понимания важности Торы и труда над ней.

В этом поколении для нас раскрывается удивительная вещь. Люди, которые начинают поздно учить Гемару (а даже возраст 25 лет — это тоже поздно), при серьезных усилиях, с Б-жьей помощью достигают успеха. Рассказывают, что во времена Хатам Софера в его ешиву пришел молодой человек 18–19 лет, не учивший ранее Гемару. Ученики ешивы, изучавшие Гемару с детства, отнеслись к идее, что этот человек будет учиться с ними, скептически. Но Хатам Софер обязал всех выделить время для учебы с ним. Этот молодой человек не обладал способностями к изучению Гемары. Однако у него было большое упорство. Он не падал духом и тяжело работал над Торой. Таким образом этот отстающий ученик стал одним из видных раввинов Венгрии.

В нашем поколении Всевышний помогает нам в изучении Торы даже тогда, когда у нас нет никаких данных для этого. Мы уже знакомы с феноменом, когда ребята из нашей общины, начавшие учиться зрелом возрасте в ешиве «Торат Хаим» и в других местах, за короткое время догоняли своих израильских сверстников. Этот феномен относится не только к выходцам из бывшего СССР. Речь идет обо всех, кто вернулся к Торе в зрелом возрасте. В чем причина их успехов? Мой учитель и наставник рав Яков Горовиц, глава ешивы Офаким и один из виднейших учеников рава Ицхака Гутнера, объяснял это так. Известно, что Всевышний обучает младенцев Торе в утробе матери. Однако при родах посылается ангел, который делает так, что человек забывает выученное. Какой смысл в учебе, если человек потом все забудет? Смысл в том, что он уже стал тем сосудом, наполнить который Торой он способен собственным трудом.

Рав Горовиц в связи с этим сказал, что когда люди возвращаются к Торе во взрослом возрасте, Всевышний помогает им вспомнить то, что они учили в утробе матери. Это дает им силы догнать и даже перегнать тех, кто учится в стандартных условиях. И этому есть примеры. Рав Пинхас Перлов, известный сегодня как переводчик с иврита многих святых книг, начал учить Тору в 40 лет, как раби Акива, и преуспел в этом. Рав Меир Шифрин, начал учиться в возрасте 50 лет и более 30 лет серьезно учился вплоть до последнего дня. Я знаю, что трактат Шаббат (да и почти весь раздел Моэд) он изучил, включая все комментарии Тосафот. У наших мудрецов есть замечательные слова: упрямый преуспеет. Во всем, что касается Торы, нужно уметь быть упрямыми.

Говорится в трактате Мегила (6) от имени раби Ицхака: «Если скажет тебе человек: “Трудились я над Торой, но не преуспел”, — не верь ему. А если скажет: “Трудились я и преуспел”, — верь ему». Гемара приводит там, что для обретения Торы необходимо не только труд, но и помощь Свыше. Однако выработка в себе механизма глубокого понимания Талмуда — это то, что в наших руках. А если это в наших силах, то само по себе обязывает нас.

Ребе из Цанз, рав Йекутиэль Иеуда Альберштам говорил, что неспособный ученик отличается от способного тем, что ему не хватает еще немного масла для светильника, чтобы посидеть над Торой дополнительное время ночью. То, что человек приобретает трудом, является самым важным его приобретением. А обретение нами Торы Всевышний поставил в этом мире в зависимость от нашего труда. За то, что было в наших силах, но не было сделано нами, Всевышний с нас взыщет.

Мой учитель рав Яков Фридман сказал, что не так важно, когда человек начинает учиться, а важно, когда заканчивает. Говоря это, он имел в виду не то, когда человек совершенно оставляет учебу, а когда прекращает труд и рост в Торе.

Человеку, входящему в мир изучения Торы, необходимо дать легкий и интересный материал на понятном для него языке. Однако нужно, чтобы этот материал нес свет Торы, приоткрыл окошко в ее истинную глубину. Материал должен пробуждать в читателе и слушателе уроков желание достичь большей глубины понимания, служить стимулом для большего труда над Торой.

Настоящее обретение Торы начинается с тяжелого труда, и в этом случае человеку обещан успех. Это нас очень обязывает потому, что Тора — это наша жизнь. Когда у человека есть выбор между полноценной жизнью и ее искусственным подержанием, он, безусловно, выберет первое. То же самое в изучении Торы. Человек может выбрать для себя некоторый минимум: посещение уроков, чтение нескольких алахот ежедневно. И это очень важно, ведь изучение Торы — жизнь в этом мире и источник жизни в мире грядущем. Многие так и делают. Но я говорю о необходимости удостоиться полноценной жизни в Торе. И здесь важно, что работать над этим можно начать в 40–50 лет и даже старше. Труд над Торой является замыслом всего Творения, и мы будем вознаграждены именно за него, а не за то, что мы успели выучить.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Тайна ангела смерти

Кторет (воскурение)

Написано в святой Торе (Бемидбар 17:12–13): «И взял Аарон, как говорил Моше, и побежал в среду общины, и вот, начался мор в народе; а он положил воскурение и искупил народ. И стал он между мертвыми и живыми, и прекратился мор».

Написано в трактате Шаббат (886) «Когда Моше поднялся ввысь, чтобы получить Тору, ангелы спросили: “Что порожденный женщиной делает среди нас?” [Всевышний ответил]: “Он пришел, чтобы получить Тору”. [Сказали ангелы Всевышнему]: “Скрытое сокровище, которые было спрятано у Тебя девятьсот сорок семь поколений перед созданием мира, Ты хочешь отдать крови и плоти?! ‘Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем?’

(Теилим, 8:5); ‘Б-г! Господин наш! Как величественно имя Твое во всей земле! Ты, который дал славу Твою на небесах!’ (Теилим, 8:2–3)”...

Сказал Моше перед Всевышним: “Что написано в Торе, которую Ты даешь мне?” В ней написано (Шмот, 20:2): “Я — Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской”. Сказал им [ангелам] Моше: “Разве вы спускались в Египет, разве вас поработал фараон? Зачем вам Тора?” И еще что в ней написано? (Шмот, 20:3): “Да не будет у вас других богов”. “Разве вы находитесь среди народов, которые служат идолам?” И еще что в ней написано? (Шмот, 20:8): “Помни день субботний, и освяти его”. “Разве вы делаете работу, от которой вам требуется отдыхать?” И еще что в ней написано? (Шмот, 20:7): “Не упомяни Имя

Б-га всеу”. “Разве между вами есть деловые сделки [из-за которых приходится принимать клятву]”? И еще что в ней написано? (Шмот, 20:12): “Чти отца своего и мать свою”. “Разве у вас есть отец и мать?” И еще что в ней написано? (Шмот, 20:13): “Не убий, не прелюбодействуй, не укради”. “Разве между вами есть зависть, разве между вами возникают конфликты?” Сразу же ангелы согласились со Всевышним [что следует дать Тору Моше, и тем самым — народу Израиля]. Они сказали (Теилим, 8:2): “Г-споди! Господин наш! Как величественно имя Твое во всей земле!”... Сразу же каждый сделался его другом и дал ему что-то, как сказано (Теилим, 68:19): “Ты поднялся ввысь, взял в плен, принял дары как человек” — в заслугу того, что ты назван “человеком”, ты получил дары. И даже ангел смерти передал ему нечто, как сказано: “А он положил воскурение и искупил народ”, и сказано: “И стал он между мертвыми и живыми, и прекратился мор” — если бы ему не сказали [что воскурение спасает от мора], откуда бы он это знал?»

[То есть, ангел смерти открыл Моше сокровенную тайну: воскурение спасает от мора. Ангел смерти открыл эту тайну Моше, так как он не смог бы постичь её самостоятельно.]

Нам всем сейчас очень не хватает воскурения в Храме! Есть общее правило, по которому чтение и изучение частей Торы, Письменной и Устной, описывающих какую-либо заповедь, обладает частью той же силы, что и сама заповедь. Источник силы заповеди — воля Творца, которую эта заповедь раскрывает. Поэтому даже если мы не можем исполнить некоторые заповеди, их изучение раскрывает свет Творца, который в них заложен. И в особенности это касается служения в Храме.

Особая сила отрывков о воскурении

Об особой силе чтения отрывков, связанных с воскурением, повествует святая книга «Зоар»:

«Вот завет, который действует перед Всевышним: каждый, кто вдумывается и произносит каждый день отрывок изготовления воскурения, будет избавлен от всякого зла, происходящего в мире, и от [направленного против него] колдовства, и от всяких несчастий, и от дурных мыслей, и от тяжелого приговора, и от смерти. И весь тот день не потерпит ущерб. Ибо не сможет “другая сторона” (*ситра ахра* — силы зла) восторжествовать над ним. И требуется произносить его с соответствующими намерениями.

Раби Шимон сказал: “Если бы люди знали, насколько велик этот отрывок о приготовлении воскурения перед Всевышним, они бы брали каждое его слово и возлагали бы ему на голову венец, как золотую корону. Тот, кто прилагает к этому усилия, должен изучить отрывок, связанный с приготовлением воскурения, и произносить его вдумчиво каждый день. И тем самым он приобретёт удел в этом мире и в мире грядущем. И смерть уйдёт от него, и от всего мира. И спасётся от всех судилищ этого мира, от сил зла и от *геином* (наказания в аду)...”

Тому, кого преследует мера суда, необходимо это воскурение, и *тишува* (предварительное раскаяние и возвращение) перед своим Владыкой. И благодаря этому оставят его несчастья (проявления меры суда). А того, кто обычно произносит этот отрывок два раза в день, утром и перед наступлением вечера, обязательно оставят несчастья (проявления меры суда)... [Принято произносить этот отрывок второй раз перед молитвой Минха, как приводится в *сидуре*.]

Очень дорог этот отрывок, связанный с приготовлением воскурения, ибо дорог и любим он перед Всевышним, благословен Он, более, чем все остальные служения и желания... поэтому, [произнесение отрывка, связанного с] приготовлением воскурения должно предшествовать молитве... и после него произносят все воспевания, восхваления, и молитвы. [Эти отрывки принято читать перед утренней и послеполуденной молитвами.]»

Из того, что написано в книге «Зоар», можно понять, что особую силу произнесение данных отрывков имеет при условии, что произносящий понимает, что говорит. Безусловно, существует много уровней понимания. Однако, тот факт, что данные отрывки стали частью стандартного *сидура*, и произносятся постоянно практически всеми общинами нашего народа, говорит важности их произнесения даже если мы не пребываем на достаточном уровне, чтобы по-настоящему вдуматься в сказанное и понять его глубину.

Пояснение Аризалья

Для того, чтобы хоть немного понять тайну ангела смерти, переданную Моше рабейну — смысл воскурения *кторет* и чтения отрывков, связанных с *кторет*, — приведём (с некоторыми сокращениями и пояснениями) сказанное об этом равом Хаимом Виталем от имени Аризалья:

«Вот одно исправление, которое следует держать в мыслях при произнесении одиннадцати ингредиентов воскурения. Десять ингредиентов — это

десять искр святости, которые опустились вниз, в среду сил зла (*клипа*), чтобы дать им жизненную силу. [Как объясняет Рамхаль в книге “Даат Твунот”, ничто в творении не может существовать без постоянного поддержания жизненной силой, исходящей от Всевышнего.]

А одиннадцатый дополнительный ингредиент — это свет, обволакивающий первые десять (*אור מקיף*). И исправление заключается в том, чтобы намеревался удалить их оттуда — и тогда силы зла (*клипот*) останутся мертвыми и безжизненными. А второе исправление — это привести людей к возвращению (*тшува*), ибо тем самым силы зла (*клипот*) будут покорены.

И ещё одну вещь сказал мне мой учитель, благословенной памяти [в связи с одиннадцатью ингредиентами воскурения, которое приносилось в Храме], для **времени мора**, не о нас будет сказано.

И вот в чём смысл этого... [В душах людей есть примеси зла, и они] превращаются в яд и в эликсир смерти, которые убивают людей во время мора. И это скрытый смысл стиха (Дварим, 28:21): “Прилепит Г-сподь к тебе мор (*הרבר*)”. Дело в том, что эти силы зла (*клипот*), которые остались в человеке... разят и ранят человека во время мора. А после того, как поразили его, не оставляют его, а прикрепляются к нему навсегда, и окружают его со всех сторон, в радиусе нескольких локтей.

Более того, они присутствуют в том районе, в котором находится пораженный ими, или даже остаются в одежде, которую он одевал. И требуется отдалиться от него. А всякий, кто идёт туда, заражается этими злыми силами и может пострадать. [Эти силы зла проявляются в материальном мире как микробы, вирусы и т.п. — прим. ред.]

И по этой причине, в связи со всеми остальными болезнями и несчастьями, которые перечисляются в главе Ки Таво, слово “прилепиться” не упоминается. [Оно появляется] только в связи с чумой [и подобными эпидемиями] и с мором — из-за того, что при других заболеваниях, эта сила зла (*клипа*) не пристаёт к пострадавшему. Не так при чуме и при море, ... когда силы зла (*клипа*) пристают к самому больному и к его одежде, к его окружению и к его вещам.

И мы уже сказали, в связи со сжиганием воскурения, что его одиннадцать ингредиентов... соответствуют одиннадцати светам святости, которые оживляют силы зла (*клипот*). Когда эти светы поднимаются, они отделяются от сил зла (*клипот*), и тогда эти силы зла лишаются жизненной силы и умирают, и перестают вредить.

И это тайна того, что упомянуто в книге “Зоар” (раздел “Мидраш а-Неелам”, гл. Ваера), что во время мора **хорошо произносить отрывок, связанный с составлением смеси для воскурения** (*פסוק הקטורת*).

И также можно обнаружить, что при восстании общества Кораха, мор остановился благодаря тому, что Аарон сжёг воскурения (см. Бемидбар 17:12–13).

Поэтому очень хорошо во время мора, не о нас будет сказано, при произнесении отрывка, описывающего составление смеси для воскурения в утренней молитве Шахарит и послеполуденной молитве Минха, подразумевать то, что написано выше.

Также, когда человек встаёт после полуночи, чтобы заниматься изучением Торы, после произнесения *тикун хацот*, как объясняется в соответствующем месте, после этого следует произнести отрывок составления смеси для воскурения с этими же намерениями — ибо после полуночи покоряется власть сил зла (*клипот*).

[Необязательно произносить этот отрывок именно после *тикун хацот*. Его можно читать также после, например, произнесения Теилим.]

А особенно, если десять Б-гобязанных людей соберутся вместе, и вместе прочитают отрывок составления смеси для воскурения (*פסוק הקטורת*), с вышеупомянутыми намерениями, это произведёт большой эффект свыше — если это будет **после полуночи**, как сказано.

***

Мы привели слова Аризаль с сокращениями, по мере нашего чрезвычайно ограниченного понимания тайн Торы. Тем не менее, мы постарались хоть в какой-то степени помочь выполнить слова книги «Зоар», подчеркивающие, насколько важно вдуматься в смысл воскурений. Основной смысл произнесения отрывка *кторет* — лишить силы зла «питания» свыше.

Однако, ни в коем случае не следует упускать из виду то, что Аризаль упоминает ещё один элемент исправления: привести людей, и в первую очередь — самого себя, к *тшуве* (возвращению к Творцу). Смысл этого абсолютно ясен: наши грехи постоянно добавляют злу жизненную силу. **Тшува (раскаяние, исправление своих поступков, искупление грехов) перекрывает источник, питающий силы зла.** Именно поэтому и книга «Зоар», и Аризаль упоминают *тшуву* вместе с произнесением отрывка *кторет*.

Перевод: рав Берл Набутовский
с разъяснениями рава Игаля Полищука

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Лекция третья

«Всевышний сделал человека прямым...»

Посредством человечности и искренности можно достичь простой веры.

Приведено с сокращениями

Молод Израиль, и люблю я его

Тема сегодняшней лекции — «*хинух* и истинное понимание иудаизма»; так написали в объявлении. Но у меня есть вопрос: слово *хинух* (которое обычно переводят как «воспитание») означает «начало», как пишет Раши в комментарии к стиху Берешит (14:14): «Это означает начало введения человека или инструмента в ту работу, которой он будет заниматься».

Когда человек начинает что-то новое, это начало называется «*хинух*». Поэтому обычно, когда речь заходит о *хинухе* к Торе, подразумевается воспитание детей. Первые шаги человека в иудаизме обычно происходят в детстве. Взрослый человек должен быть уже приучен к исполнению заповедей.

Из этого следует, что в словах «*хинух* и истинное понимание иудаизма» кроется противоречие. Ведь *хинух* — это взгляд ребенка, начало пути. А «истинного понимания иудаизма» можно достичь, наверное, только будучи пожилым человеком, прожившим целую жизнь. И даже в таком возрасте нет гарантии, что появится понимание. Моше в конце жизненного пути, после всей работы, которую он совершил, говорит Всевышнему: «Ты начал показывать рабу Своему величие Свое и мощную длань Свою» (Дварим, 3:24). Только сейчас Ты начал показывать Свое величие и Свою мощную длань! Если Моше так говорит сам про себя, разве можно ожидать, что у ребенка будет истинное понимание иудаизма?!

И вообще, мне всегда было тяжело понять следующее. Сказано: «Небеса рассказывают о славе Б-га» (Теилим, 19:2). Это означает, что, глядя на природу, мы должны изучать пути Всевышнего. Всевышний создал мир так, чтобы он был средством к осознанию Творца и пониманию Его управления миром. Если так, в чем необходимость состояния, которое зовется «детством»? Всевышний создал Адама без этого. Мудрецы говорят нам, что Адам был создан «сформированным». Он открыл глаза и сразу окинул мир взглядом взрослого человека.

В противоположность этому, другие люди созданы не так. Новорожденный младенец вообще не понимает, что с ним происходит. В двухлетнем возрасте начинают обучать его иудаизму. Рамбам постановил, что его следует обучать таким стихам, как «Тору заповедовал нам Моше» (Дварим, 33:4) и т.п. Потом, в возрасте четырех-пяти лет, когда он начинает что-то понимать, его начинают обучать Пятикнижью. И так он постепенно накапливает все больше и больше знаний. Вопрос вот в чем: зачем Всевышний дал нам весь этот процесс? Почему не создал всех как Адама, с пониманием и со взглядом взрослых?

Однако, с моей точки зрения, истинное понимание иудаизма присуще именно детскому возрасту, именно периоду воспитания! Когда нам сорок, пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет, чем больше мы смотрим на мир, на Всевышнего, на Тору бесхитростным взглядом ребенка, тем лучше и правильнее понимаем иудаизм. С другой стороны, чем умнее мы становимся, тем больше наше разумение путает простой, свежий и непредвзятый подход к иудаизму.

Не хватает всего лишь одного слова...

Начнем с начала. Сегодня мы по какой-то причине забыли несколько основ иудаизма. Я знал одного главу ешивы, который отличался способностью вести лекции на английском языке. Когда я даю лекцию на английском, мне попадают слова, перевод которых мне неизвестен. А он знал переводы всех слов, не было ни одного слова, которое он не смог бы сказать по-английски.

Его сын рассказал мне, как однажды его отец давал лекцию в Америке. После лекции к нему подошел один человек несколько современного вида и сказал ему: «Рэбай! Я понял каждое сказанное Вами слово. Только одно слово Вы не перевели, и оно осталось непонятным мне: что такое “а-Кодош-борух-У” (Всевышний, букв. “Святой, благословен Он”)? Кроме этого я все понял».

Многие из нас все понимают. Нам не хватает только одного слова: «Всевышний». Раньше было только одно слово, «Всевышний», и кроме Него не было ничего. Теперь же есть множество разных понятий.

Я не хочу сказать, что наше поколение ничего не стоит. Слава Б-гу, мы по-настоящему прогрессируем в изучении Торы, в усердии, в понимании. И также в исполнении заповедей. Но самое

простое — ясное осознание того, что существует Творец Вселенной, и что Он находится здесь с нами сейчас — этого нам больше всего недостает.

Однако давайте задумаемся, чего нам на самом деле не хватает для понимания этого простого факта — существования Творца всех миров.

«Научное доказательство»

В мире есть такое чувство [сегодня меньше, раньше было намного больше], будто наука и вера противостоят друг другу. Да, действительно, сегодня есть по-настоящему Б-гобоязненные врачи, некоторые из них даже мудрецы Торы. И тем не менее, если кому-либо скажут, что на Парк Авеню (фешенебельная улица в центре Нью-Йорка) есть крупный профессор, который берет полторы тысячи долларов за визит, и, зайдя к нему, этот человек обнаружит еврея с бородой и *цицит*, он будет просто потрясен!

На первый взгляд, непонятно, в чем здесь противоречие. Почему для нас очевидно, что человек, который смог изучить медицину и стать известным врачом, не может быть верующим и Б-гобоязненным евреем? Наоборот, именно изучая строение человеческого тела или движение звезд и галактик, можно увидеть и осознать существование Творца. Откуда же тогда возникает ощущение, будто здесь есть некое противоречие? Почему именно наука, которая позволяет увидеть чуда творения, не признает существование Творца?!

Ответ вот какой: все в мире знают, что есть понятие «научное доказательство». Что это понятие означает?

«Научное доказательство» означает доказательство с помощью научных понятий. Ученые могут изучать и понимать данные только посредством тех инструментов, которые у них есть. Например, микроскопы, телескопы, радары и т.п. С помощью этих инструментов они определяют, что истина, а что — нет, что существует, а что — нет. Всевышнего невозможно увидеть с помощью этих инструментов, поэтому с научной точки зрения Его просто не существует...

Каждый человек определяет факты в соответствии с теми инструментами, которые ему доступны. Я помню, когда мне было пять лет, папа послал меня в синагогу найти там одного из моих братьев. Я зашел в синагогу и хорошенько посмотрел на столе и под столом, и везде, где только возможно. В конце концов я вернулся домой с однозначным ответом: его в синагоге нет! Как я пришел к такому выводу? Это то, что я увидел!

Каждый из нас определяет тысячи и десятки тысяч фактов, основываясь на том, что видит собственными глазами. Ибо такова человеческая природа: то, что я вижу, существует. Того, чего я не вижу, не существует.

Это ошибка, так как есть множество сущностей, которые человеческий глаз не видит. Например, радиоволны, которые невозможно увидеть. Тот, кто все оценивает только в соответствии с тем, что зрят его

глаза, увидев человека, говорящего по телефону, подумает, что он душевнобольной. Он не примет объяснение о существовании радиоволн. У него есть «научное доказательство», что радиоволны не существуют. Ведь его глаза их не видят!

Точно так же с существованием Всевышнего в этом мире. Ученый говорит: «Я искал Б-га с помощью микроскопа и не нашел Его. Я даже посмотрел в телескоп, и там Его нет. Более того, я в своей лаборатории разбил атом на тысячи частиц, и даже там не нашел Б-га». Основываясь на всем этом, он устанавливает научный факт: Б-га нет! Почему? Потому, что с помощью своих инструментов он Его не находит.

Единственные инструменты, которые доступны науке — это всевозможные аппараты: микроскоп, телескоп и другие устройства для исследования физического мира. Посредством этих инструментов никогда не было возможно найти Всевышнего!

[Невозможность познания Всевышнего посредством материальных инструментов сформулирована Рамбамом в третьей основе веры: «(Он) не является телом или некоей телесной силой. И не свойственны ему характеристики материальных тел, такие, как движение и покой, ни как неотъемлемые качества, ни как случайные». — прим. редакции.]

Инструменты, с помощью которых «открывают» Б-га

Из-за этого наука как будто бы противоречит вере. Ученый удивляется: «Где Б-г? Я искал Его на Луне, на Марсе, по всей вселенной, с помощью всех имеющихся у меня инструментов — и не нашел Его! Где же Он?!»

Ответ: ты, ученый, ищешь Его с помощью научных инструментов. Но ты должен знать, что единственный способ распознать существование Всевышнего в творении — это посредством «человеческих инструментов». Ты должен окинуть непредвзятым взглядом все окружающие тебя удивительные феномены творения. Чего стоит одно только размышление о строении человеческого тела. Человек, который открывает сам с собой, обязан прийти к выводу, что все это не могло возникнуть само по себе. Обязательно должен быть Творец миров! Есть инструменты, с помощью которых можно увидеть Всевышнего с предельной ясностью, как дважды два — четыре.

Смотри на вещи реально! Ты видишь магнетрон. Нет никаких сомнений, что это чрезвычайно сложное устройство. Его создал инженерный гений. Но знай: в одну ножку самого крошечного муравья вложено больше хитроумия и больше гениальности! Эта ножка сложнее любого компьютера. Мозг ребенка содержит пятьдесят миллиардов клеток памяти. И не только мозг ребенка, а даже мозг любого насекомого состоит из огромного количества клеток.

По всему миру крутятся миллиарды таких «компьютеров» — каждый сложный, каждый законченный, все идеально работают.

Кто сделал все это? Это Он! Но это знание невозможно приобрести научными методами. Его можно получить только человеческими методами.

Я однажды познакомился с внучкой Хафец Хаима, дочерью его сына. Она приехала из России в центр абсорбции в Беэр Шеве. Рав Илель Закс, тоже внук Хафец Хаима, поехал навестить ее, и я присоединился к нему.

Она рассказала нам, как в шестнадцатилетнем возрасте убежала из дома. В те годы так называемое «просвещение» разрушило мир! Она тоже была одной из тех, кто попался в его сети. Однажды, когда она в восемнадцатилетнем возрасте приехала навестить своего деда, она сказала ему: «Дедушка, чего ты сидишь в темноте? Выйди в мир света!»

Это было во время Первой мировой войны. В те времена были аэропланы, не такие, как современные самолеты. А летчики бросали с самолетов обычные гранаты. Хафец Хаим сказал ей так: «Ты видишь эти аэропланы? Они долетят до луны. [Так сказал Хафец Хаим больше ста лет назад!] Ты видишь эти бомбы? Придет день, когда изобретут более совершенные бомбы, которые смогут уничтожить весь мир. Это то, что делают они. Мы же делаем людей». Так сказал Хафец Хаим!

Есть такое понятие (на идише) — *менч*, человек. Человек — это тот, кто использует свои человеческие инструменты, смотрит на истину простым, реалистичным взглядом.

В чем же на самом деле заключается эта человечность? Рамбам говорит (законы седьмого и пятидесятого годов): «И идет прямо, как сделал его Б-г». Когда ребенок рождается, его разум ограничен. Почему Всевышний так сделал? Из-за того, что нас, каждого из нас, уже убедила ложь этого темного мира. Мы привыкли, что глаза определяют реальность, что уши определяют реальность. Чувство вкуса определяет реальность. Из-за этого нам тяжело прийти к истине. Ведь Всевышнего невозможно увидеть глазами, услышать ушами, пощупать. Для этого нужны человеческие инструменты!

С другой стороны, ребенок, когда ему просто говорят: «у мира есть Творец», понимает, что это самоочевидная вещь! Как может быть иначе?! Если мы будем воспринимать вещи по-детски, откажемся от внешних влияний — почувствуем присутствие Творца в мире.

«Человек» — существо, обладающее способностью связаться с Б-гом

Мы сегодня живем в нечеловеческом мире. Я недавно был в Южной Африке. Ко мне подошла хорошая религиозная женщина и сказала:

— Ребе, у меня проблема. Я рассказываю своим внукам о недельной главе. На этой неделе я рассказала им о казни кровью, о том, как весь Египет был в крови. И из-за этого мой внук много говорил о крови. Есть опасность, что это испортит его?

Я ей ответил:

— Бабушка, у этого ребенка есть дома «нечистое устройство» (телевизор)?

— Да...

— Вы знаете, сколько убийств он видит каждую неделю, каждый вечер? Это его не испортит?

Нужно вернуться к человечности, к простоте детей. «Поднимите глаза и увидите, кто создал этих» (Йешаяу, 40:26). В чем значение Всевышнего, Творца всех миров? Ведь «вся земля наполнена славой Его». Это означает, что в каждой песчинке содержится великая мудрость, свидетельствующая о Б-ге... Кто создал все это?

Ребенок, не достигший тринадцатилетнего возраста, не рассматривается как дееспособная личность — у него нет понимания. Когда он достигает возраста, в котором он должен принять на себя бремя исполнения заповедей Торы, он становится «человеком». У него появляются качества, называемые «человечностью».

Вопрос — что такое *менчкайт*, человечность?

Есть люди, которые уверены, что тот, кто умеет хорошо пинать мяч — это человек... Некоторые считают, что тот, кто не слушал музыку, потратил всю свою жизнь впустую. Очень многие полагают, что накопленные деньги — это основная миссия человека в этом мире.

Есть также люди, для которых добрые дела выражают человечность. Только если ты сидишь за рулем «скорой помощи», приехал на место какой-нибудь аварии и спас человеческую жизнь — ты *менч*. А если нет — ты традишь жизнь впустую.

В действительности же, у человечности есть только одно определение. Царь Шломо сказал: «Б-г — в небесах, а ты — на земле» (Козлет, 5:1). Между человеком и Б-гом огромное расстояние. «Сын человека» — это тот, у кого есть способность и возможность установить связь с Б-гом. Это «человек», и нет никакого другого определения.

Даже если человек совершает все возможное добро, он праведник, на котором держится мир, но при этом у него нет связи со Всевышним, — он ничем не отличается от животного. Я говорю это с полной ответственностью! Корова нравится кушать траву, а ему нравится делать добро.

Человек — это существо, создающее связь со Всевышним. Эта связь возникает благодаря речи. Человек — существо, «говорящее» слова Торы и молитвы. Это связь с Творцом.

Что за понятие такое — «общение с Б-гом»?

Объясним это посредством аллегории. Человек сидит в одном углу комнаты, а его знакомый — в противоположном. Между ними занавес. Когда один

говорит с другим, он знает, что тот его слышит. Ему также известно, что его знакомый знает, что он знает, что его слышат. Таким образом между ними есть контакт.

В этом сущность связи человека с Творцом. Он говорит Б-гу: «Ты, Властелин Вселенной, “сладок для неба и чрезвычайно приятен”; Ты — “милый папа”». Он знает, что Б-г слышит его. Если ты говоришь с Ним — не может быть такого, что Он тебя не услышит. Он знает, что ты знаешь, что Он тебя слышит. И ты знаешь, что Он знает, что ты знаешь, что Он слышит. Таким образом между вами возникает общение, и благодаря этому ты становишься «человеком», в простом смысле слова.

Это все еще не определение понятия «еврей», это определение понятия «человек». Молитва, связь со Всевышним, — это не что-то уникально еврейское.

«Оставить наследие любящим меня — есть...» (Мишлей, 8:21)

Когда приходим к осознанию, что есть Создатель Мира, понимаем, что Он всемогущ. Он дает каждому из нас все добро, со всей Своей бесконечностью. Человек, который состоит из плоти и крови, ограничен. Поэтому, когда папа приносит домой торт, он должен разделить его между всеми своими детьми. Каждый получает маленький кусочек.

Творец всех миров совершенно не ограничен. У него все определяется вечностью и бесконечностью. Поэтому, когда Он раздает что-либо, Он дает каждому сполна. Он дает Янкеле... Одну секунду, а что с Бере-ле? Не волнуйся, у Меня есть и для него!

В Талмуде (Санедрин, 100а) приводится: «На западе (т.е. в Земле Израиля) говорят от имени Ровы бар Мари: в будущем Всевышний даст каждому праведнику триста десять миров, как сказано “оставить наследие любящим меня, [у меня] есть, и хранилища их наполню”». [Это основано на том, что числовое значение используемого в данном стихе слова «есть», 310 — שׁ.] Необходимо объяснить, откуда вывели, что каждому праведнику будет дано именно триста десять **миров**. Где сказано, что שׁ относится именно к мирам? Может быть, речь идет о молочных реках с кисельными берегами, или еще чем-то в этом роде?

Дело тут вот в чем. Предположим, человек заходит в магазин в Америке и спрашивает: «Сколько это стоит?». Ему говорят: «Двадцать». Он в недоумении: двадцать чего? Но на самом деле ясно, что имел в виду продавец: двадцать долларов. Точно так же, если в Израиле человеку говорят «двадцать», ясно, что подразумевается двадцать шекелей. Если в Англии — фунты стерлингов. Ведь всем известно, что в Америке все платят долларами, в Израиле — шекелями, а в Англии — фунтами стерлингов.

Точно так же и здесь: Тора от Всевышнего, Создателя всех миров. Поэтому у него нет другого языка, «есть»

означает «есть миры». О меньшем даже не идет речи. Когда Всевышний говорит: «Оставить שׁ в наследство любящим Меня», очевидно, что говорится о трехсот десяти мирах, со всем их будущим и со всей и вечностью. Таково свойство Торы: когда человек связывается со Всевышним, он удостоивается всех благ!

«Сестра моя, любимая моя»

Если спросим: как может быть такое, что столь незначительные существа, как мы, стоим перед Всевышним, властелином вечности? Что мы в сравнении с этим?

Ответ таков. На что это похоже? На богача, миллионера, который женился на бедной девушке из хорошей семьи. Она вошла в его дом без всего, у нее не было и гроша за душой. А теперь, после свадьбы, у нее есть все! «Они будут контролировать свое имущество на равных».

Будучи ребенком, я удивлялся тому, что написано в Талмуде об Эстер, которая послала приказ закрыть все парикмахерские и все бани в Шушане, чтобы Аман был вынужден помыть и постричь Мордехая. Откуда у нее была такая сила? Очень просто: одна секунда связи-брака с царем Ахашверошем дала ей силу властвовать над всеми областями империи ее мужа!

Еврей тоже связан с Творцом мира. Стихи письменной Торы называют народ Израиля «любимой, близкой» Всевышнего. Если мы в каком-то смысле вступили в брак со Всевышним, у нас есть все! «Связь» означает: все мое!

Давайте задумаемся, как нас зовут, какое у нас имя?

Как зовут ту девушку, которая вышла замуж за богача? До настоящего момента ее называли «госпожа Коэн». Теперь же ее фамилия поменялась, ее называют «госпожа Леви» — по имени ее богатого мужа.

Нас называют «*йеуди*» (יהודי). Это имя Всевышнего с добавлением буквы *далет* (ד). Смысл этой буквы — нищий и обездоленный. Бедная г-жа Коэн пришла ни с чем. Ее отец был бедняком. Сейчас же она г-жа Леви, и у нее есть все!

Наше имя — это «г-жа Всевышний». У нас есть Всевышний, Он наш! Это можно понять только простым человеческим взглядом.

В нашем поколении есть такой глубокий, развитый и широкий интеллект, что мы забываем эти простые принципы. Мы забываем воспитание [самих себя] на основах еврейства. Мы должны повторять то, чему нас научили, те основы, которым нас обучили в детстве. И даже сегодня, когда мы уже вполне взрослые, мы должны постоянно держаться за эти концепции, жить с ними и не оставлять их. Только так удостоимся верить во Всевышнего полной верой и быть прилепленными к Нему всегда.

Перевод: рав Берл Набутовский

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

43. Изучение Торы ночью

Объяснение, почему самое важное изучение Торы происходит ночью, мы находим в стихе: «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой» (Коэлет, 2:13). Имеется в виду следующее: когда человек поднимается от глупости к мудрости, ему становится ясно, что мудрость обладает таким же преимуществом, как преимущество света перед тьмой, которое становится явным, когда тьма сменяется светом. Ведь ночью властвуют силы скверны — *клипот*.

[Выдающийся кабалист рав И.-А. Хавер отмечает, что силы духовной скверны называют также «лес» (צו — яар), как на это намеком указывается в стихе псалма «Ты простираешь тьму, и наступает ночь — тогда выходят все звери лесные» (Теиллим, 104:20). А нечестивец Эсав образно назван в псалме «лесным кабаном» (там же, 80:14). Ночью, когда над миром властвует Мера Суда, «лесные» звери, относящиеся к левой стороне Дерева Сфирот, приобретают особую силу и выходят в поисках «добычи», как намеком сказано в уже процитированном выше псалме (104:21): «Львы рычат в поисках добычи и просят у Б-га пищи».]

А изучение Торы, которую называют «светом» [ведь написано: «Тора — свет» (Мишлей, 6:23)], сокрушает силы духовной скверны. [В святой книге «Зоар» объяснено: «В час, когда приходит ночь, ... силам духовной скверны предоставляется право приносить вред. Все обитатели земли спят на своих постелях, а души праведников восходят и наслаждаются в высшем мире. А когда пробуждается северный ветер, в середине ночи, пробуждается в мире святость. И блажен удел человека, который в этот час поднимается со своего ложа и занимается Торой. А поскольку он начинает заниматься Торой, он загоняет все эти силы скверны в глубины великой бездны» (1, 2426).]

Благодаря этому проявляется величие Торы, и преимущество мудрости становится явным. Поэтому нужно изнурять себя и свое тело ради изучения Торы, ведь тело относится к «другой стороне» (*ситра ахра*, т.е. к «стороне зла»), а при сокрушении сил «другой стороны» возвеличивается «сторона святости», как написано: «...и прославлю Я, наказав фараона [и всё его войско, и узнают египтяне, что] Я — Г-сподь» (Шмот, 14:4). И еще написано: «[Но призову на него (на царя Гога) меч на всех Моих горах, ...и воздам ему мором и кровью, и проливной ливень, и град камней, огонь и серу Я пролью на него и на его отряды, и на многочисленные народы, которые с ним]. И Я возвеличусь и освящусь, [и появлюсь перед глазами многих народов, и узнают, что Я — Г-сподь]» (Йехезкель, 38:21–23).

[В мидраше говорится: «Когда Имя Всевышнего возвеличивается в созданном Им мире? В час, когда Он карает злодеев, и об этом сказано: “И Я возвеличусь и освящусь, и появлюсь перед глазами многих народов, и узнают, что Я — Г-сподь”» («Ваикра Раба», 24:1). Основываясь на этих словах наших мудрецов, рав Авраам, брат Гаона, поясняет, что, когда человек сокрушает с помощью изучения Торы сами силы духовной скверны, это тоже приводит к прославлению Творца.]

Для того, чтобы возвеличить сторону святости, нужно изнурять себя и свое тело ради изучения Торы, как написано: «[Таков путь Торы] — хлеб с солью ешь, [воды понемногу пей и спи на земле], живи жизнью полной лишений и трудись над постижением Торы. [Если ты поступаешь так, то ты счастлив и тебе хорошо — ты счастлив в это мире, и тебе хорошо в мире Грядущем]» (Авот, 6:4).

А в мидраше переданы слова Моше, обращенные к народу Израиля: «Сколько страданий я перенес ради Торы и сколько тяжкого труда вложил в нее, и сколько стараний приложил к ее постижению, как сказано: “И пребывал там с Б-гом сорок

дней и сорок ночей, [хлеба не ел и воды не пил...] (Шмот, 34:28). Я вступал в среду ангелов и серафимов (огненных ангелов), из них каждый способен спалить весь мир, как написано: “Перед Ним стоят серафимы...” (Йешаяу, 6:2). [Название ангелов שרפים (серафим) образовано от слова שרף (сараф — “спалил”, “сжег”; от לשרף — сжигать).] Я вступал в среду высших ангелов — хайот. Своей жизнью и кровью я жертвовал ради Торы. И так же, как я постигал ее в страданиях, так и вы изучайте ее вопреки страданиям» (см. «Ялкут Шимони», а-Азину 32, 942). [В нашем слабом поколении необходимо построить учебу так, чтобы получать от нее максимальное удовлетворение и удовольствие, — чтобы это перекрывало все лишения и страдания. Не требуется заставлять себя не спать и не есть, а требуется погрузиться в учебу так, чтобы жалко было оторваться от занятий для еды и питья — примеч. редактора.]

[Рав И.-А. Хавер подчеркивает, что Моше назвал три вида духовных испытаний, необходимых для постижения Торы. Во-первых, он испытывал «страдания» из-за того, что не в его силах было постичь Тору, настолько она глубока и безгранична. Это — неизбежные страдания, и необходимо просить о помощи Самого Творца, как поступал царь Давид, говоривший: «Открой мне глаза, чтобы я увидел тайное в Твоей Торе» (Теилим, 119:18).

Во-вторых, Моше тяжело трудился над постижением Торы, не давая снисхождения и отдыха всему своему телу. Такой «тяжкий труд», о котором говорит здесь Моше, называют словом עמל (амаль), и об этом сказано: «Человек рожден для тяжкого труда (לעמל — ле-амаль)» (Иов, 5:7) — т.е. для труда по изучению Торы, как объясняют наши учителя (см. Санедрин, 99б). И еще написано: «Весь тяжелый труд человека ради его уст (т.е. ради изучения Торы)» (Коэлет 6:7). В этом отношении человеку необходимо изыскивать различные разумные способы и пути к овладению мудростью Торы, как если бы он искал различные способы и пути для того, чтобы преуспеть в своих материальных делах и приобрести большое богатство.

А в-третьих, следует прикладывать постоянные и многочисленные старания, чтобы овладеть мудростью Торы, а затем и сохранить приобретенные знания.

Как поясняет выдающийся кабалист рав И.-А. Хавер, три вида ангелов, с которыми соприкоснулся Моше при получении Торы, соответствуют трем мирам — Брия (Мир Творения), Йецира (Мир Созидания) и Асия (Мир Действия), а также трем уровням души человека — нефеш («животная

душа»), руах («дух») и нешама («высшая душа»). Эти три уровня мира называют «облачением царицы» (левуша де-малка). А четвертый, высший мир Ацилут образно называют «царской дочерью». Этот мир соответствует сокровенному, «внутреннему» смыслу Торы, о котором намеком говорится в стихе «Слава царской дочери скрыта» (Теилим 45:14). Такого высочайшего уровня постижения не удостоился ни один человек, кроме нашего наставника Моше.]

Наши наставники толковали стих: «[Но где пребывает мудрость и где место познания? Не ведома человеку ее обитель], и не отыщешь ее в стране живых» (Иов, 28:12–13) — т.е. не найдешь мудрость Торы в том, кто бережет (буквально «оживляет») себя при ее изучении. [Санедрин 111а. Как поясняет Раши, мудрость Торы укореняется только в том, кто жертвует собой ради ее изучения, тяжело трудясь над ней и недоедая (Раши, Иов, 28:13).] Ведь написано: «[Вот это учение (התורה — а-Тора)] — если умрет человек в шатре...» (Бемидбар, 19:14).

[См. Брахот (63б), где приведено это толкование Рейш Лакиша: «Откуда известно, что слова Торы утверждаются только в том, кто умертвляет себя ради них? Из того, что сказано: “Вот это учение (а-Тора) — если умрет человек в шатре...”. По объяснению Раши, в этом стихе “человеку заповедано умертвить себя в шатре Торы” (Раши, Брахот, 63б; см. также Маарша). Имеется в виду, что человек должен отдавать всего себя изучению Торы, вопреки всем трудностям и препятствиям — с полной самоотверженностью и самоотречением.]

Еще написано [царем Шломо]: “Также (אף — аф) моя мудрость помогала мне” (Коэлет, 2:9). И наши мудрецы толкуют: “Моя мудрость, которую я постигал через страдания, помогала мне” (“Ялкут Шимони”, Коэлет, 2, 968; см. также Рамбам, Талмуд Тора, 3). [Простое значение слова אף (аф) в данном стихе — “тоже”, “также” (см. Раши, Коэлет 2:9). Но кроме того, слово אף (аф) означает “гнев”. На этом и построено приведенное толкование наших мудрецов: “мудрость, которую я постигал, когда на меня был направлен гнев (Б-га)” (примеч. редактора).]

А в мидраше к Мишлей (т.е. к притчам царя Шломо) задан вопрос: почему буква מ (мем) в слове משלי (Мишлей) увеличена? Для того, чтобы показать, что Шломо пребывал сорок дней в посте, чтобы укрепить свои познания в Торе». Все это, чтобы сокрушить силы скверны — клипот.

[См. «Ялкут Шимони», Мишлей 1, 929, где написано: משלי (Мишлей) — большая буква мем намеком указывает, что Шломо постился сорок дней ради того, чтобы ему была дарована мудрость

Торы, как Моше, о котором сказано: «И пребывал там с Б-гом сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» (Шмот, 34:28)». Это толкование построено, в частности, на том, что числовое значение буквы **מ** (мем) — 40 (см. также «Минхат Шай», Мишлей 1:1).

Как поясняет рав И.-А. Хавер, наш наставник Моше сорок дней пребывал в посте на горе Синай, чтобы его тело очистилось и обрело особую святость. Теперь он мог находиться среди ангелов, и в заслугу его высочайшей святости Тора была дана ему в дар (т.е. в него было вложено совершенное и полное познание Торы).]

Поэтому и написано: «[И произноси их (слова Торы)], сидя в своём доме...» (Дварим, 6:7). Слово «сидя» связано с покоем. А когда человек поднимается с кровати, [чтобы изучать Тору], и не даёт покоя своему телу, он тем самым обеспечивает покой своей душе в Грядущем мире. Слова **בשבתך בביתך** (бе-шифтеха бе-вейтеха — «сидя в своём доме...») подразумевают также: ради «дома», пред-

назначенного тебе. [Выражение **בשבתך בביתך** (бе-шифтеха бе-вейтеха) может означать также **בשביל ביתך** (бишвиль бейтеха — «для твоего дома» или «ради твоего дома»). Подобным образом Раши толкует первое слово Торы **בראשית** (Бе-решит) — **בשביל ראשית** (бишвиль рашит, т.е. ради Торы и народа Израиля, которые названы в Танахе словом рашит — «начало»; см. Мишлей, 8:22 и Ирмею, 2:3, см. Раши, Берешит 1:1). Так и тут подразумевается: «ради твоего дома» (примеч. редактора).

Рав И.-А. Хавер объясняет, что знатоки сокровенного учения называют словом «дом» Ган Эден высшего мира. И поэтому в мишне из трактата Авот говорится, что «этот мир подобен прихожей перед Грядущим миром» (4:16). А в стихе псалма сказано: «Праведник расцветет, как финиковая пальма, вознесется, как ливанский кедр, — помещенные в дом Г-спода, во дворах нашего Б-га они расцветут» (Теилим, 92:13–14). И здесь подразумевается «дом» Грядущего мира.

Рав Хавер также приводит дополнительное объяснение этих стихов Торы. Четыре состояния человека, которые перечислены в стихе «И произноси их (слова Торы), сидя в своём доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Дварим, 6:7) отражают

четыре этапа, на которые разделено существование каждого человека — пребывание души в Ган Эдене до ее воплощения в тело, затем жизнь этого мира, потом восхождение души после смерти тела и, наконец, новая жизнь души вместе с телом после оживления из мертвых. Слова «сидя в своём доме» подразумевают тот исходный период, когда душа еще пребывает в своем изначальном «доме» — в Ган Эдене высшего мира. В словах «идя дорогою» подразумевается пребывание в этом, земном, мире. «Ложась» — период после смерти тела, когда душа восходит в высшие миры. И, наконец, «вставая» — период после оживления мертвых. И во все эти четыре периода основным занятием души является изучение Торы, как разъяснено в нескольких местах святой книги «Зоар». Прежде чем воплотиться в соответствующее тело, душа пребывает в Ешиве Высшего Мира (Метивта илая), занимаясь там Торой. Затем душа воплощается в тело, в первую очередь, именно для того, чтобы изучать Тору и выполнять ее заповеди, запаясь тем самым «провизию» в дальнейший путь, как написано об этом в Талмуде: «Сегодня их выполнять (т.е. выполнять заповеди в этом мире), а завтра (в Грядущем мире) получать награду за них» (Эрувин, 22а). После смерти тела души праведников наслаждаются светом Торы в Грядущем мире, и это высочайшее наслаждение. А в будущем, после оживления мертвых, праведникам будут открыты величайшие тайны Торы, как об этом говорили наши наставники.]

А поскольку в каждых сутках есть четыре периода, которые упомянуты выше, а в неделе — семь дней, получается двадцать восемь отрезков времени, которым соответствуют двадцать восемь «времен», названных в книге Коэлет (см. гл. 3). [См. Коэлет (3:1–8), где говорится: «Всему свое время и свой срок для каждой вещи под небесами: время рождаться и время умирать, время высаживать насаждения и время искоренять посаженное и т.д.» — всего 28 таких «времен».] И в [первом] стихе [Торы] тоже содержится семь слов и двадцать восемь букв. [См. р. И.-А. Хавер («Ор Тора», 123), где, в частности, отмечается, что первый стих Торы «Вначале сотворил Б-г небо и землю» (Берешит, 1:1) включает в себя всё мироздание, созданное Всевышним в дни Сотворения мира.]

Для чего живет человек?

Грех разведчиков

Рав Шмуэль Бурнитейн из Сохачева

От редакции. Все подзаголовки добавлены с целью облегчить восприятие текста.

В чём ошиблись разведчики?

Требуется понять смысл греха разведчиков... Ибн Эзра и Рамбан (в начале главы Ваэра) уже объяснили, что Всевышний раскрылся праотцам Именем *Э-ль Ша-дай*, которое меняет ход Небесных Систем [действие духовных сущностей, которые определяют судьбу людей] и совершает для них великие чудеса. Но эти чудеса не выходят за рамки природы. Во время голода Всевышний спас их от смерти, а во время войны — от меча. Он дал им богатство и почёт, и все блага. Однако Он не раскрылся им Великим Именем Суций (*Авая* — א-ו-ה-י), которое постоянно создаёт новую сущность и меняет естество [то есть совершает чудеса, которые полностью выходят за рамки природы]. И поэтому говорит сынам Израиля: «Я — Суций»; сообщи им то Великое Имя, которым Я совершаю для них чудеса. Это слова Рамбана.

Чудеса — явные и скрытые

Вкратце это означает, что существует управление миром посредством скрытых чудес — как во времена праотцов. Есть также управление миром, при котором совершаются явные чудеса, и это управление действовало на протяжении всей жизни Моше, ибо Моше являлся «колесницей» Имени Суций, благословен Он. Посредством этого Имени Всевышний создаёт всё сущее. [это Имя максимально раскрылось Моше.]

У такого управления [посредством явных чудес] есть то достоинство, что материальный мир не ограничивает его. Кроме этого, есть у него ещё одно большое достоинство — это Имя является Именем милосердия. И поэтому на протяжении всей жизни Моше Всевышний в Своей великий доброте проявлял к народу милосердие. Даже когда народ того не заслуживал, Моше стоял и молил о милосердии. С другой стороны, когда управление миром осуществляется посредством скрытых чудес, а это — качество мягкого суда (как пишет там Рамбан), [для свершения этих скрытых чудес] требуется, чтобы люди были достойны их...

Кроме того, в рукописях Раби из Люблина приводится, что если человек просит милости к себе, обычно есть у него ангелы-заступники и есть ангелы-обвинители. Но когда человек молит о милости во славу Всевышнего, никакой обвинитель не может выступить против него. И поэтому верный совет каждому человеку, молящемуся о милости к себе: пусть просит также о славе Его имени. Ведь сказано (Санедрин, 46а): «Когда человек страдает, что говорит *Шехина*? “Тяжела голова моя, тяжела десница моя”». Поэтому следует отвлечься от собственных невзгод и задуматься над тем, как из-за его несчастий страдает *Шехина*. И пусть молится о прекращении страданий *Шехины*.

Благодаря этому становится понятно: когда управление миром ведётся посредством открытых чудес, а Его Имя возвеличивается и освящается в мире, — против этого нет возражений. Ибо нет у обвинителей права выдвигать аргументы против возвеличивания и освящения в мире Его Великого Имени. Если же правление миром ведётся посредством скрытых чудес, тогда отрицающий может сказать: «Это естественный ход событий»; и потому такие чудеса не особенно возвеличивают славу Его Имени в мире. Тогда есть возможность предъявить требование проверить, достойны ли люди чтобы им делали добро, или нет.

Можно ли победить кнаанцев?

В главе Дварим (1:29–33) написано, что Моше сказал народу Израиля: «Не бойтесь и не страшитесь их; Г-сподь, Б-г ваш, идущий пред вами, Он воевать будет за вас так же, как Он сделал для вас в Египте пред глазами вашими и в пустыне сей, где видел ты, что носил тебя Г-сподь, Б-г твой, как носит человек сына своего на всем пути, которым вы проходили, до прихода вашего на место это. И в этом деле вы не вверяетесь Г-споду, Б-гу своему, Который идет пред вами по пути, чтобы вести вас на место стоянки вашей; в огне ночью, чтоб указывать вам дорогу, по которой вам идти, и в облаке днем». Тора не приводит, что на это заявление был дан какой-либо ответ, ибо столь вескому аргументу было нечего противопоставить. Ведь даже если бы кнаанцы были сильными и высокими как кедры, победа над ними была бы гораздо меньшим чудом, чем те чудеса, при которых полностью нарушались законы природы, как например: десять египетских казней, рассечение моря, ман, огненный столб, который сопровождал еврейский народ в пустыне. Разве можно предположить, что народ Израиля, привыкший к столь явным чудесам, усомнится в способности

Всевышнего в одно мгновение уничтожить всех кнаанцев? Они уже получили обещание (Шмот, 23:27–28): «Ужас Свой пошлю пред тобою и ошеломлю всякий народ, к которому ты пойдешь; и обращу всех врагов твоих в бегство. И пошлю шершней пред тобою, и они погонят от тебя хивийцев, кнаанейцев и хетийцев». Неужели, не смотря на всё это, они продолжали страшиться? Невозможно себе представить, чтобы поколение, шедшее по пустыне, «поколение знания», не понимало, что все народы абсолютно ничтожны перед Ним! Если у них не было что ответить Моше, почему же они не приняли его аргументы?

Кто приведёт нас в землю Израиля?

На это можно дать следующий ответ. Эльдад и Мейдад пророчествовали в стане. Мудрецы сказали, что они говорили так (Санедрин, 17:1): «Моше умрёт, а Йеошуа приведёт народ в землю Израиля». И из-за того, что они были поколением знания, они понимали, что чудеса и знамения, нарушающие законы природы, возможны были только благодаря Моше. Ибо Моше был «колесницей» Имени *Авая* (א-ו-א), благословен Он, и (Бава Батра, 75а) «лицо Моше, как лик солнца». А Йеошуа, который и приведёт в Святую Землю, не достиг этого уровня, «лицо Йеошуа, как лик луны». Поэтому управление миром должно было происходить посредством скрытых чудес, проявления качества мягкого суда. [Возможно, чудеса, совершённые Йеошуа, в действительности свершились силой Моше, так как в этом Йеошуа являлся посланником Моше, как сказано (Бемидбар, 27): «И возложил на него десницу свою, и повелел ему». А посланник человека — как он сам. Но в общем, управление миром велось посредством скрытых чудес, проявляющихся через природные явления. — прим. автора.] И как мы сказали выше, [так как действует мера суда, этих чудес] необходимо удостоиться. И это в противоположность эпохе Моше, когда мир управлялся раскрытыми чудесами и милосердием. Имя Всевышнего, проявлявшееся во время правления Моше — это Имя милосердия; поэтому чудеса свершались, даже когда народ этого не заслуживал. И никакой обвинитель не мог осудить их.

А во время правления Йеошуа, когда действует мера мягкого суда, и обвинителю дана возможность предъявить взыскание, чудес требуется удостоиться. А поколение знания понимало, **насколько** требуется быть достойными и подходящими [для чудес]. И когда они изучили и оценили тайники сердец всего народа Израиля, то обнаружили, что

и они сами, и весь народ ещё не достойны и не отвечают этому [недостойны скрытых чудес]. Ведь может случиться, что Всевышний припомнит им грех роптавших (см. Бемидбар, 11:1). И получится так же, как с Моше, который был лишен возможности зайти в Землю Израиля из-за греха Киврот-а-Таава, — этот грех будет противостоять им при получении Святой Земли. И нет доказательства из слов Всевышнего (Дварим, 1:7): «Оборотитесь и двиньтесь, пойдите к горе Эмора и ко всем соседям его в степи, на горе и в низменности, и в Негеве, и к берегам моря, в землю Кнаанскую и к Ливану до реки великой, реки Прата», ибо эти слова были сказаны до греха роптавших. И это объяснение сказанного (Сота, 35а): «Ибо он [народ этот] сильнее Него — даже Сам Хозяин не может вынести оттуда Свои вещи». Это невозможно понять буквально, не дай Б-г, ведь поколение знания не могло думать так. В действительности же дело в том, что Всевышний любит правосудие (Теиллим, 37:28) и не переступит через меру суда. И поскольку духовные покровители семи народов, находящиеся в высших сферах, будут изо всех сил обвинять еврейский народ, Всевышний не исказит правосудие и не поступит несправедливо, — и из-за этого они подвергаются великой опасности.

Спасение из пучины моря

Подобная ситуация уже возникала при рассеении моря. Хоть Всевышний и вывел еврейский народ из Египта, чтобы дать ему землю Израиля, все же, когда народ проходил через море, шел суд: следует ли их спасать, или они должны погибнуть вместе с египтянами. Из-за того, что рассечение моря было проявлением качества суда, еврейскому народу требовалось удостоиться спасения по справедливости. Всевышний любит правосудие и не отмахнулся от требований обвинителя. И это подтверждается тем, что сказано в мидраше: «Всевышний говорит: “Я Сам найду заслуги сынов своих”». То есть Всевышний нашел их заслуги, [а не спас их из милости].

Поколение пустыни боялось, думая, что у него нет заслуг. Они не считали себя подобными праотцу Аврааму, который победил четырёх царей малыми силами, или даже только вместе со своим рабом Элиэзером. Хотя в отношении Авраама Всевышний тоже проявлял мягкую меру суда, у Авраама были великие заслуги. А они ощущали недостаток заслуг, и из-за этого боялись.

Однако у них не было возможности объяснить свои опасения Моше. Ведь написано, что Моше не было известно о пророчестве Эльдада и Мейдада,

так как они пророчествовали, не получив дух пророчества от Моше. В трактате Санедрин (17а) сказано, что Моше не рассказали, о чём они пророчествовали. У кого было желание сердца рассказать Моше, что он умрёт?.. Поэтому у них не было возможности ответить Моше, и остались они со своими мыслями. А слова Моше не оказали на них действия, так как он говорил об Имени *Авая* (Сущий) благословен Он, проявляющемся в явных чудесах, что не является доказательством, что подобное будет происходить и во время правления Йеошуа.

Ошибочность верного расчета

Этот расчет был верным. Однако их грех заключался в том, что им следовало отказаться от опасений и верить в слова Моше, которые исходили от Всевышнего. Моше сказал им идти в Землю Израиля, а Всевышний сделает с ними то, что желает. Им следовало верить, что выполнение повеления Моше по слову Творца может привести только к хорошему — даже если оно противоречит их здравому смыслу. Что бы ни произошло, Творец не даёт пустых обещаний. Ведь сказано о праотце Аврааме (Берешит, 15:6): «И поверил он Г-споду, а Он вменил ему это в праведность». Рамбан объясняет слова «поверил он Г-споду»: подумал, что ему будет дано потомство благодаря праведности путей Всевышнего, а не благодаря праведности Авраама, и не в качестве награды, см. там. И всё это несмотря на то, что в отношении Авраама проявлялась мягкая мера суда. [Из этого видно, что даже во время проявления меры суда благодаря вере можно удостоиться настоящих чудес.]

Вызов разуму

Для них же, для поколения знания, которое осмысливало и понимало всё, что делал с ними Всевышний, данная ситуация являлась тяжелой испытанием. Им нужно было преодолеть свою собственную натуру и выбросить из мыслей все разумные оценки и расчеты. Он должны были выполнить то, что сказали мудрецы («Ваикра Раба», 27): «Хотя мы и люди, мы следуем за Тобой, как скот». [То есть мы полностью полагаемся на Тебя, как стадо полагается на пастуха.] Если бы они так сделали, то сбылось бы то, что сказано (Теиллим, 36:7): «Человека и скот избавишь Ты, Г-споди». Мудрецы также сказали (Хулин, 56): «Это хитроумные люди, которые делают из себя скот». [Т. е. во всём, что касается исполнения воли Творца, они отвергают все возражения своего здравого смысла и полностью подчиняются Ему.] Целевая вера и упование на Всевышнего стали бы для них великими заслугами. Именно в силу этих

заслуг они победили бы кнаанских царей. И хотя кроме этого у них не было достаточных заслуг, удостоились бы победы благодаря цельной вере и упованию. Эта абсолютная уверенность в исполнении обещания Творца перевесила бы всё противостоящее им, и они удостоились бы по суду, а все обвинители ретировались бы с позором. Или же эти качества пробудили бы Высшее благоволение, которое выше причин. Это мы увидим в аргументе Калева (Бемидбар, 14:8): «Если желает нас Г-сподь»... Но из-за того, что они не выдержали этого испытания, у них не появилось заслуги целостности веры и упования, и благоволение также не пробудилось. И получилось, что их расчет верен: у них действительно не было достаточных заслуг.

Аргумент праведников

И таким образом следует понимать слова Йеошуа и Калева. После того, как Калев сказал (Бемидбар, 13:30): «Непременно взойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее», другие разведчики оклеветали Землю, говоря: «Земля, пожирающая живущих в ней» (стих 32). Им ответили: «Земля эта очень и очень хороша» (14:7). Это было отрицанием слов «Земля, пожирающая живущих в ней». К этому они добавили: «Если благоволит к нам Г-сподь, то введет нас в землю эту». На первый взгляд, непонятно, что они этим добавили, а следуя нашему объяснению можно сказать следующее. В *таргуме* (переводе на арамейский язык) этого стиха сказано: «если возжелает нас». Известно, что желание — выше разума и логики, как сказано: «у желания нет логической причины». Кроме того, они [Йеошуа и Калев] привели ещё один аргумент, который должен был убедить народ, следуя его собственной логике. Известно, что избрание народа Израиля — выше логики. Маараль пишет об этом так. Повеление «иди себе» (Берешит, 12:1), которое говорит об избрании Авраама, приводится раньше, чем утверждение о его праведности. Если бы о праведности было сказано раньше, можно было бы прийти к выводу, что Всевышний избрал Авраама благодаря его праведности. И тогда статус избранника зависел бы от его праведного поведения. В действительности же Тора ничего не говорит об Аврааме [только приводит некоторые факты его биографии] перед словами «иди себе». Это потому, что избрание Авраама выше всяких причин.

В этом заключался аргумент Йеошуа и Калева: пусть даже вы правы в своем расчете, и у нас недостаточно заслуг. Все равно — в силу благоволения Всевышнего, которое выше всего постигаемого

нашим разумом высшего правления, Он приведёт нас в эту землю. И против этого не действуют никакие обвинения. Поэтому, если мы взойдём в Землю Обетованную, хоть это восхождение и противоречит разумному пониманию, если мы будем следовать велению Всевышнего, само это восхождение вызовет Высшее Благоволение, которое выше всякой логики и всяких причин. Даже если мы этого не заслуживаем, не дай Б-г, благоволение не требует обоснований. Только не бунтуйте против Творца, и тогда Он отнесётся к нам благосклонно.

Попытка исправить грех разведчиков

Кроме этого, понятно следующее. Когда им стало известно, что Всевышний прогневался на них, они пришли в сильное расстройство, как сказано: «И пересказал Моше слова эти всем сынам Израиля, и народ весьма закручинился» (Бемидбар, 14:39). Из этого следует вывод, что до слов Моше они не думали, что Всевышний разгневается на них, так как они не рассматривали своё поведение как мятеж. Они считали, что всё изменилось из-за того, что Моше не сможет ввести их в Землю Израиля. А когда им стало известно, что они совершили грех, и что только Йеошуа и Калев останутся в живых из всех разведчиков, они поняли, что Йеошуа и Калев были правы. Когда те сказали «если благоволит к нам Г-сподь, то введет нас в землю эту», они пробуждали Высшее Благоволение. Поэтому народ подумал, что сможет исправить этот грех, говоря (стих 40): «Мы готовы взойти на то место, о котором говорил Г-сподь, ибо мы согрешили», и после этого «но они дерзнули подняться» (44).

Хоть на этот раз у них и не было причины думать, что они победят, они думали, что выполнят волю Всевышнего. [Дальше речь идёт об Элише бен Авуа, прозванном *Ахер*, который был одним из величайших мудрецов своего времени, но потом превратился в вероотступника.] Как сказано об *Ахере* (Хагига, 15а): «Раздался Небесный голос, который сказал: “вернитесь, сыны неверные, кроме *Ахера*”». Это было сказано для того, чтобы *Ахер* пересилил кажущееся отвержение Свыше и вернулся к Всевышнему несмотря на препятствия. [Он же воспринял это неправильно, и так и умер вероотступником.] Они думали, что от них требуется подобное действие, что [они силой ворвутся в Землю Обетованную и тем самым] пробудят Высшее Благоволение. Но в данном случае было постановление суда, подкреплённое клятвой. Такое постановление не отменяется.

Перевод: рав Берл Набутовский

Рассказы о рабанит

Хае Миндл Пинкус

«Тора милосердия на ее устах»

Одним из отличительных качеств рабанит была ее удивительная простота в общении. Несмотря на свое высокое положение — она была женой рава Пинкуса, с одной стороны, и директором семинара — с другой, она никому не давала понять, что следует относиться к ней с особым почтением.

Все наоборот! Многие женщины вспоминают о скромности и приветливости рабанит, благодаря которым любая женщина чувствовала себя в ее обществе настолько комфортно, как будто она разговаривала с подружкой или с любящей матерью...

Рабанит часто навещала рожениц или заболевших женщин. Иногда она брала с собой детей и шла оживлять и согревать своим теплом дом, в котором мама не очень хорошо себя чувствовала. От одного ее присутствия женщинам становилось лучше, самая простая беседа с ней «ни о чем» давала им ощущение спокойствия.

Многие из них вспоминают, что, когда рав и рабанит трагически погибли, они ощутили в полной мере, что осиротели, и неспроста... Так и было на самом деле — рабанит Пинкус, благословенной памяти, была матерью для всей общины города Офаким.

Во время похорон, когда носилки с телами погибших были установлены во дворе синагоги, и с мужской половиной, и с женской, раздавались всхлипывания... «Папа!», «Мама!» — рыдали люди, не имеющие никакого родства с погибшими... Вся община осиротела...

Пусть будут только радостные поводы!

Если мы хотим понять, в чем заключался секрет преданности и любви рабанит Пинкус к своей общине, откуда бралось ее материнское отношение и безграничное желание делать добро, нам стоит прислушаться к рассказу одной из ее соседок.

Как-то она случайно столкнулась с рабанит на улице, они разговорились, и рабанит, упомянув тот факт, что на этой неделе есть три радостных события в общине Офаким, спросила соседку, куда она собирается поехать. Соседка тяжело вздохнула. Все три события праздновались вдалеке

от Офакима — в Иерусалиме или в Бней-Браке. Чтобы принять участие в одном из них, требовалось «убить» целый вечер...

— Не знаю, куда я поеду, если поеду вообще... — ответила она. — А Вы, рабанит, куда поедете?

— Если Всевышнему будет угодно, я надеюсь принять участие во всех трех празднованиях! Пусть у еврейского народа будут только радостные поводы встречаться друг с другом! — ответила рабанит, улыбаясь той самой своей улыбкой, которая почти не сходила с ее лица...

И ведь нельзя сказать, что рабанит не знала, чем заняться... На ее плечах было много обязанностей, «убить» целый вечер для нее было совсем не просто. Но ей и в голову не приходило пропустить свадьбу кого-нибудь из общины... Ей было очень важно принять участие в радости ближнего.

Та соседка вспоминает, что разговор с рабанит сильно повлиял на нее... Ведь если кому-то тяжело, многие готовы подставить плечо и разделить его ношу, но немногие помнят о важности участия в радостных событиях в жизни других.

Как участвовать в радости ближнего

Участие рабанит в радостных событиях в жизни общины не ограничивалось ее присутствием на празднестве. Она знала, что искреннее участие порой требует помощи в подготовке, и старалась помочь чем может, во всяком случае, поинтересоваться, не нужна ли ее помощь.

Когда у одной из ее учениц родился брат, рабанит подошла к ней и поинтересовалась, как они справляются, не нужна ли им помощь. Девочка поспешила заверить рабанит, что им ничего не нужно, возможно, так оно и было, но само участие и желание помочь несказанно согрели ей сердце.

После родов сестер и невесток рабанит приглашала к себе братьев и сестер новорожденного на какое-то время. Племянники подолгу гостили у нее одни, без родителей, и она принимала их всегда с огромной радостью, объясняя их родителям, что они делают ей большое одолжение, предоставляя ей возможность «со всеми повидаться»...

Речь шла не о паре дней... Бывало, что эти дети задерживались у нее на месяц и больше. И все это время рабанит заботилась о них, как о своих собственных...

Слезы о горе ближнего

Участие рабанит Пинкус в горе ближнего и ее готовность понести тяжелую ношу другого еврея были исключительными. Она не просто была готова помочь другому в беде, она чувствовала его беду, как свою собственную!

По природе своей она была человеком сильным духом, но когда она слышала о бедах, обрушившихся на других евреев, она собой не владела... Со своей болью она могла справиться, но услышав о несчастье другого, она сразу начинала плакать...

Одна женщина, которая тесно общалась с рабанит, рассказала ей, что ее отец болен, и ему предстоит сложная операция. После операции рабанит позвонила и спросила, как она прошла.

Узнав, что состояние больного — тяжелое, что его никак не могут вывести из наркоза, рабанит ужасно расстроилась. Трудно было поверить, глядя на ее реакцию, что речь идет о совершенно не знакомом ей человеке...

Помощь даже в запущенных случаях

Сочувствие рабанит горю ближнего не оставалось на уровне сердечных переживаний. Она готова была протянуть руку помощи в любой ситуации, если ей казалось, что она может принести пользу.

Ее дочь рассказывает, что рабанит как-то обратила внимание на детей из одной семьи: ей показалось, что в последнее время они выглядят заброшенно... Небольшое расследование показало, что мама в этой семье заболела и не справляется с заботами по дому.

В тот же день рабанит подозвала дочку и сказала ей:

— Сейчас мы идем в семью такую-то. Мне кажется, что им необходимо помочь.

Они отправились туда вдвоем. То, что они там увидели, с трудом поддается описанию... Квартира была в запущенном состоянии. По дому потертанно бродили давно не мытые дети... Повсюду валялись остатки еды... Беспорядок был ужасный. Но рабанит это не испугало. Засучив рукава, она взялась за работу. Потихоньку дом начал приобретать приличный вид. Рабанит ушла домой только тогда, когда, закончив генеральную уборку, убедилась, что дальше дети в состоянии справиться самостоятельно.

А ведь у нее был собственный дом со своими заботами и уйма дел по работе, да и здоровье ее не было отменным, но все это не мешало ей помогать другим...

Казалось, что для нее не существует таких понятий, как сложность, нехватка сил или лень... Ее девизом было: «Надо — значит надо!» Она не жаловалась, не пыталась увильнуть, избежать неприятной работы. Если она понимала, что сейчас необходимо взвалить на себя дополнительный груз, пусть даже этот груз принадлежал не ей, а тому, кто по каким-то причинам с ним не справлялся, она делала это с полной отдачей!

Безграничное терпение

Вот еще один пример участия рабанит в бедах еврейского народа. Была одна девушка, выслушивать жалобы которой ни у кого не хватало терпения. У нее были серьезные медицинские проблемы, и всеми своими переживаниями она обычно делилась с рабанит Пинкус, звоня ей почти каждый день в самое неподходящее время и разговаривая с ней часами, порой до глубокой ночи...

Домашние, желая сберечь силы рабанит, не раз уговаривали ее прервать разговор, объяснив девушке, что сейчас она не может говорить, но каждый раз получали отказ... С безграничным терпением она тратила свое драгоценное время на то, чтобы порадовать бедную девушку, немного заглушив ее боль...

Удивительно, но ни разу не было такого, чтобы, закончив многочасовую беседу, рабанит тяжело вздохнула или пожаловалась... Она воспринимала данную ситуацию с удивительной простотой: еврейская девушка нуждается в ее помощи, значит, надо ей помочь! Никакие другие доводы в расчет не принимались...

Весь мир замер!

Другая девушка, сирота, которая долгие годы была все время на связи с рабанит, говорит, что, без преувеличения, чувствовала себя по отношению к ней, как дочь: «Каждый раз, заходя в ее дом, я удостаивалась такого теплого приема, как будто у рабанит и дел других не было, кроме меня... Когда она разговаривала со мной, создавалось впечатление, что весь мир, со всеми его невзгодами, замер, и единственное, что волнует рабанит, это мои проблемы!»

Неудивительно, что эта девушка, как и многие другие, находила утешение в теплом доме рабанит Пинкус, бывшим ее убежищем от всех жизненных трудностей. Она знала, что именно там ее внимательно выслушают...

Рабанит умела найти нужные слова, которые могли залечить душевные раны. «Всем тяжело, — утешала она, — мне тоже тяжело... Ну, так что? Надо найти силы, пережить это, и, в конце концов, все будет хорошо!»

Особое внимание рабанит уделяла женщинам, находящимся на грани развода. Узнав о таком случае, рабанит вместе с равом отправлялись на помощь. Рабанит поддерживала жену, рав беседовал с мужем, и они успокаивались только тогда, когда мир в семье был восстановлен.

Если рабанит видела в этом необходимость, она устанавливала часы ежедневных занятий в хевруте с той или иной женщиной, которой была необходима особая поддержка... Она тратила свое драгоценное время не для того, чтобы повысить эрудицию женщины, но для того, чтобы уделить той внимание, поддержать ее в трудный час.

Она часто учила с женщинами книгу рава Пинкуса «Врата в мир молитвы» (*эта книга недавно вышла в переводе на русский язык — прим. пер.*), открывая перед ними скрытые миры близости к Всевышнему, внедряя в их сознание мысль, что они всегда, в любой ситуации, могут обратиться к своему Небесному Отцу. Тем самым ей удавалось «вдохнуть жизнь в сухие кости».

И тот факт, что дома ее ждут дела и дети, насколько не мешал этим занятиям. Когда ее напарница по учебе возвращалась домой с новыми силами, рабанит могла вернуться к домашним делам, ведь впереди была целая ночь! Но часы занятий с женщинами посвящались исключительно им, все остальное временно отходило на задний план, и у женщин появлялось ощущение, что у рабанит нет никаких других дел, кроме занятий с ними...

Надежная опора

И это, по-видимому, послужило причиной тому, что многие женщины в Офакиме воспринимали рабанит как маму. Она была для них очень близким человеком. Сочувствие, которым она прониклась к каждой из них, позволяло им раскрывать перед ней тайники своего сердца, доверяя самое сокровенное.

Женщины рассказывают, что даже когда им надо было поговорить с рабанит на сугубо личную тему, что, естественно, вызывало у них некоторое стеснение, они никогда не отказывались от возможности услышать ее мнение и получить ее мудрый совет.

И тут надо подчеркнуть, что рабанит отличали не только любовь и теплота, которыми она сполна одаряла приходивших к ней за советом,

но и удивительная житейская мудрость и на редкость прямое мышление. Женщины советовались с ней по любым поводам, полностью доверяя ее советам.

И важен был не столько сам совет, который на проверку оказывался удивительно верным, сколько ощущение уверенности и надежной опоры — ощущение, которое рабанит умела передать без слов...

Одна из женщин советовалась с рабанит по поводу своих медицинских проблем в ожидании результатов решающих анализов. Рабанит сказала ей: «Не волнуйтесь! Все будет хорошо... Врачи сами не знают, что говорят!»

«Как Вы можете так говорить, — удивилась женщина. — Эти анализы — очень точные, и их интерпретация — однозначна!»

Но рабанит стояла на своем: «Не волнуйтесь! Врачи ничего не понимают! Все — в руках Всевышнего!»

Время доказало правоту рабанит... Молитвы сделали свое дело, и состояние здоровья той женщины, казавшееся безнадежным, значительно улучшилось.

«Не знаю, как бы я пережила этот тяжелый период в моей жизни, если бы не поддержка рабанит Пинкуса», — заключает она.

Благотворительность ради благотворительности

Участие в проблемах женщин общины не ограничивалось сочувствием и советом... Оно выражалось в конкретной помощи, которую рабанит оказывала ежедневно!

Многие вспоминают горячие обеды, которые рабанит присылала им в те дни, когда им самим тяжело было готовить... Аккуратно упакованные порции привозил специальный посланник, и бесполезно было спорить с рабанит по поводу оплаты, она не соглашалась даже взять деньги на оплату услуг водителя...

Речь идет не только о будничной рутине... В самое напряженное время, например, накануне Песаха, рабанит занималась благотворительностью так же, как и в обычные дни... «Ты так занята уборкой к Песаху, наверняка у тебя не было времени приготовить еду...», — говорила она женщине, про которую ей было известно, что она нуждается в помощи, передавая ей полноценный обед на всю семью...

Как правило, готовя что-нибудь для своей семьи, рабанит не забывала про соседей и знакомых. Например, когда в канун Йом Кипура она варила

креплах, блюдо, которое не каждая хозяйка умеет готовить, она всегда думала, кого еще она сможет им порадовать...

Бывало, она посылала своих дочерей в какую-нибудь семью в качестве няни для детей, если чувствовала, что маме этой семьи необходимо отвлечься от забот по дому. Девочки сидели с детьми совершенно бесплатно, рабанит объясняла им, что у них нет потребности в деньгах, ведь все, что им нужно, они получают от родителей, а благотворительность, которой занимаются ради заработка, это уже не благотворительность...

Эти «маленькие» добрые дела спасали многих женщин, не позволяя им впасть в депрессию. Кроме элементарной физической помощи, женщины заодно получали уверенность в том, что они — не одни, за их спиной — рабанит Пинкус. Это ощущение придавало им силы, позволяло им быстро встать на ноги и справляться с трудностями самостоятельно!

Гостеприимство

Одним из проявлений благотворительности, которой так славился дом Пинкусов, было гостеприимство. Каждый приглашенный знал, что здесь его примут, как царскую особу.

Например, в доме Пинкусов много лет не было кондиционера. Они считали, что кондиционер — это излишество. Но когда его все-таки решили установить (в тот год, когда рав и рабанит трагически погибли), то установили только в салоне и в гостевой комнате. Ведь о гостях следует заботиться больше, чем о себе... Гостям полагается все самое лучшее!

Когда гости приезжали в пятницу, в разгар приготовлений к Шаббату, рабанит оставляла все дела, чтобы принять их и угостить чаем с пирогом. Когда бы ни прибыли гости, пусть даже в последние часы перед началом Шаббата, когда еще так много надо успеть, рабанит не изменяла своему обычаю. Если приехали гости, их следует достойно принять, они должны знать, что их ждали и что им очень рады...

И в сам Шаббат рабанит делала все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Днем она брала всех детей на прогулку, чтобы доставить удовольствие детям, с одной стороны, и дать отдохнуть их родителям после тяжелой трудовой недели — с другой. О том, что у нее самой была тяжелая неделя, и ей самой надо отдохнуть, рабанит почему-то забывала... Она не брала в расчет тот факт, что и у нее было несколько, не сглазить бы, детей... Сейчас она принимает гостей, и она хочет принять их наилучшим образом.

Удивительное гостеприимство рабанит ощущалось в течение всего Шаббата... Да и на исходе Шаббата рабанит прежде всего заботилась о гостях, чтобы обеспечить их всем необходимым, и лишь потом начинала заниматься наведением порядка в доме. Она готовила провизию в дорогу для детей, наполняла водой бутылки для взрослых, помогала упаковывать чемоданы... Лишь когда гости, полные впечатлений, веселые и довольные, уезжали домой, рабанит позволяла себе заняться своими делами...

Не подумайте, что так принимали только «высокопоставленных» гостей. Такого приема удостоивались абсолютно все гости, в том числе и женатые дети Пинкусов.

Так принимали гостей в «обычные» Шаббаты, так же их принимали и в особенные Шаббаты, когда праздновалось какое-нибудь радостное событие в семье, и гостей было намного больше. В таких случаях рабанит заранее планировала весь Шаббат и готовила для каждой семьи «программки» с обязательной припиской, что «бутылочки, соски, молоко и горячую воду можно получить в доме семейства Пинкус двадцать четыре часа в сутки».

Это не было преувеличением. Рабанит готова была встать среди ночи, если бы кому-то из ее гостей понадобилось вдруг выпить стакан горячего кофе... Но даже если гость и не собирался пить кофе по ночам, эта приписка давала ему ощущение, что ему здесь рады, его ждали, ему готовы идти навстречу...

Неудивительно, что гости так любили приезжать к Пинкусам...

«Каждый, кто голоден, пусть придет...»

Дом Пинкусов был открыт для всех обездоленных, ищущих приюта. Вместе с приютом они обязательно получали порцию горячей еды... Некоторые из них каждую пятницу приходили попробовать то, что рабанит приготовила на Шаббат... А некоторые регулярно приходили, чтобы удовлетворить свой духовный голод, но заодно удовлетворяли и голод физический...

Был один еврей, который приезжал раз в неделю в Офаким для сбора денег. Дети называли его «Йерушалми». Приехав в Офаким, он первым делом заходил к Пинкусам, сытно обедал, и только после этого шел собирать деньги.

Среди гостей попадались и душевнобольные, а то и вовсе сумасшедшие. Одного из них рабанит даже не разрешала дочерям впускать в дом

в ее отсутствие. Но будучи дома, она принимала его, кормила и обеспечивала всем необходимым, и даже предоставляла ему возможность поспать, если он был уставший...

После его ухода она тщательно мыла туалет, опасаясь заразных болезней, которыми, возможно, был болен ее гость. Но ей и в голову не приходило, например, не позволять ему пользоваться туалетом. Будучи ее гостем, он удостаивался такого же царского приема, как и все остальные...

Особо стоит отметить историю одного из постоянных гостей. Все началось с того, что рабанит решила посылать свои знаменитые рыбные котлетки в организацию, которая занималась распределением еды среди неимущих семей. «Я все равно варю *гефилте фиш* каждую неделю, что мне стоит варить чуть больше, чтобы и другие семьи могли порадоваться в Шаббат...», — сказала рабанит самой себе. Каждую пятницу специальный посланник приезжал, чтобы забрать порцию *гефилте фиш*. Он был не вполне психически здоров... В один из приездов он разговорился с рабанит и рассказал, что живет вместе с дочкой и пожилой матерью, и они с трудом сводят концы с концами. Рабанит тут же сообщила, что с сегодняшнего дня она будет готовить еще несколько котлеток для него и его семьи.

Но на этом история не закончилась. Однажды рабанит обратила внимание, каким жадным взглядом он следит за упаковкой котлеток... Она поняла, что он голоден! С тех пор каждый раз, когда он приезжал, она усаживала его в кухне, кормила досыта, а потом выдавала ему упакованные порции для благотворительной организации и для его семьи.

И все это происходило в пятницу, в самое напряженное время подготовки к Шаббату. Несмотря на это, рабанит находила время, чтобы принять этого бедного еврея, дать ему возможность насладиться домашним уютом и вкусной едой. Бедняга был болен диабетом, и рабанит специально для него готовила компот без сахара, следила, чтобы в доме всегда была бутылка газированной воды... Ведь если к ней в дом пришел такой важный гость — простой еврей, его нужно принять наилучшим образом!

Если уж мы заговорили о рыбных котлетках, заметим, что бесчисленное количество семей наслаждалось ими каждый Шаббат. Как только рабанит становилось известно, что какой-то семье нужна помощь, она сразу предлагала им свои котлетки,

создавая у них ощущение, что, взяв их, они делают ей доброе дело, ведь она «так много приготовила, жаль, если придется их выбрасывать...»

Гости на целый месяц

Говоря о гостеприимстве Пинкусов, стоит упомянуть историю семьи из центра страны, которая произошла во время войны в Персидском заливе. Ракеты, в основном, попадали в центр страны. Мама этого семейства была очень напугана происходящим, с каждой новой сиреной ее беспокойство усиливалось. Об этом стало известно рабанит Пинкус, которая сразу же предложила всей семье — родителям с тремя детьми — переехать к ним в Офаким. Гостям была выделена комната, шкафы в которой были опустошены, чтобы гости могли чувствовать себя как дома.

Почти целый месяц они жили у Пинкусов, и все это время рабанит заботилась обо всех их нуждах — начиная с сытных трапез и кончая стиркой и глажкой, и все это с улыбкой на устах...

Мама этого семейства вспоминает, что время, проведенное в доме рабанит Пинкус, оставило неизгладимый след в их душе. Целый месяц они жадно впитывали щедрые порции тепла, которыми одаряла их рабанит, и непреходящие ценности, такие как изучение Торы, молитва, Б-гобоязненность и чистое еврейское воспитание...

Любовь к добрым делам

Добрые дела рабанит Пинкус были продуманы до мелочей, тех мелочей, о которых, как правило, никто даже не задумывается, но которые могут сыграть важную роль в помощи ближнему.

Например, в доме Пинкусов был *гмах* факса, и можно было воспользоваться им в любое время дня и ночи. Если аппарат неожиданно ломался, рабанит оставляла все дела, чтобы заняться его починкой — ведь в любой момент может прийти желающий воспользоваться услугами, не может же она его разочаровать...

Понятно, что этот *гмах* несколько мешал нормальному ведению хозяйства в доме, который одновременно служил офисом, и в который постоянно заходили чужие люди... Но почему-то никто из домочадцев не жаловался.

Дети Пинкусов были воспитаны в любви к добрым делам, ощущение радости от возможности помочь ближнему помогало им не замечать сопутствующие трудности...

Если приходил факс на имя одного из членов общины, рабанит (или одна из ее дочерей) звонила получателю и сообщала, что пришел факс,

который он может забрать в любое удобное для него время. Уж если ей представилась возможность сделать доброе дело, она доведет его до конца.

Каждый год в Пурим рав Пинкус читал дома свиток Эстер, и каждый год рабанит при содействии дочерей обзванивала соседок и предлагала им послушать чтение свитка вместе с ее семьей.

Помогая другим, рабанит Пинкус четко понимала, что «бедняк делает хозяину дома большее одолжение, чем хозяин дома — бедняку». Она любила делать добро, была счастлива, когда у нее была возможность кому-то помочь... Она не ждала, когда к ней обратятся за помощью, а спешила на помощь сама, действуя быстро, чтобы не упустить свой шанс.

Делая добро, рабанит старалась делать его безупречно. Например, как в следующей истории.

Однажды рабанит стало известно про одного юношу, который переживал серьезный духовный спад. Было понятно, что его надо срочно спасать...

Отец юноши не понимал, как вести себя с ним, и это привело к разладу между ними и усугубило проблему. В такой ситуации соблазнительно было решить, что отец сам виноват в сложившейся ситуации, и не вмешиваться... Или попытаться перевоспитать родителей, объяснив им, как им следует себя вести... Но рабанит считала иначе.

Молодой человек жил в ешиве, находившейся довольно далеко от его дома, и рабанит организовала нескольких мужчин, изучающих Тору, которые навещали его в ешиве, покупали ему подарки, объясняя, что делают это по поручению родителей, которые сами не могут к нему приехать...

Результаты не заставили себя долго ждать... Щедрые порции тепла и любви, полученные юношей с подачи рабанит, сделали свое дело, и тот вернулся на правильный путь.

Чуткость

Добрые дела рабанит всегда осуществлялись с удивительной чуткостью.

Одна женщина много лет назад вернулась к соблюдению заповедей, в то время как ее многочисленные родственники пока еще не удостоились вкусить сладости Торы. Рабанит относилась к ней с большой любовью и много помогала ей, но ту особенно поразило, с какой чуткостью и с каким достоинством она это делала...

Когда состоялась помолвка одного из сыновей рабанит, запланированная как чисто семейное мероприятие в узком кругу, эта женщина оказалась в числе приглашенных. В смущении она

призналась, что считала, что на помолвку зовут только членов семьи, на что рабанит заметила: «Верно, мы зовем только семью. Но ведь ты мне — как сестра! Разве я могу не позвать сестру?»

Это было именно то, чего так не хватало бедной одинокой женщине, переживавшей разрыв с родственниками...

Чуткость рабанит являлась основной причиной того, что многие женщины из общины в Офаким доверяли ей свои секреты и советовались с ней по любым вопросам, в том числе и по самым личным... Они могли не опасаться, что, поведав ей какие-то подробности из своей жизни, они должны будут теперь рассказать о себе все... Они знали, что рабанит не станет выпрашивать у них то, о чем они предпочли бы умолчать. То, что ей рассказывали, она внимательно выслушивала, уважая при этом право собеседницы рассказывать только то, что та считает нужным. Не задавая лишних вопросов, рабанит помогала, чем могла, и возвращалась к своим делам.

Если она видела, что кто-то нуждается в ее помощи, но ни за что в этом не признается, а, получив ее, будет чувствовать себя неловко, она умела организовать все, что было необходимо «из-за кулис», причем так, что никто и не догадывался, откуда пришла помощь...

Кастрюля на память...

Годы жизни рабанит, благословенной памяти, были недолгими, но они были насыщены добрыми делами и благотворительностью.

И оборвалась ее жизнь во время поездки за добрыми делами... В тот день рава Пинкуса пригласили в Бней-Брак выступить с лекцией на тему Песаха. К его удивлению, рабанит изъявила желание поехать вместе с ним. Большой необходимости в этом не было. Для праздника уже все было куплено. На его вопрос, зачем ей нужно тащить в такую даль в такое напряженное время, она ответила: «Я хочу купить новую кастрюлю, побольше, для фаршированной рыбы. В мою кастрюлю уже с трудом помещается то количество котлеток, которые я готовлю...»

Так она и сделала. За пару дней до Песаха оставила все и поехала в Бней-Брак за новой кастрюлей...

Закончилось это путешествие трагически. Рав Пинкус и его жена не вернулись домой... А вот кастрюля, правда немного помятая, прибыла в Офаким и осталась на память о добрых делах рабанит, сопровождавших ее всю жизнь — до самого конца...

Перевод: г-жа Хана Берман

Портал «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

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

Мир женщины Беерот

www.beerotwomen.ru

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

Детям и их родителям

www.detskiy-mir.beerot.ru

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

www.beerot.ru

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

Сердечно поздравляем

Сердечно поздравляем
рава Шимона Скаржинского и его супругу
с рождением сына!
Да удостоятся они вырастить его
для Торы, хуны и добрых дел!

р. Авраама Гольдмана и его супругу
с бар-мицвой сына Шимшона Давида,
г-жу Елизавету Гольдман и г-жу Рену Вайнштейн
с бар-мицвой внука (Кирьят Сефер — Нетивот — Офаким)

р. Биньямина Котляра и его супругу
со свадьбой дочери Хаи,
г-жу Рахель Котлярову со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Авраама Мительмана и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Цви Ценцифера и его супругу
с обручением дочери Сары,

р. Михаэля Эльмана и его супругу
с обручением внучки (Брахфельд — Иерусалим)

р. Авраама Любчика и его супругу
с рождением дочери, г-жу Геню Левину
с рождением внучки (Кирьят Сефер — Бейтар)

р. Гершона Пинуса и его супругу
со свадьбой дочери Рахели (Иерусалим)

р. Йонатана Шустермана и его супругу
со свадьбой дочери Наоми Ширы (Иерусалим)

р. Михаэля Йеошуа Колугина и Лею Кончиц
с обручением (Иерусалим — Гомель)

р. Йосефа Бермана и его супругу с рождением дочери,
г-жу Зою Берман с рождением внучки (Иерусалим)

р. Александра Гефтера и его супругу с рождением дочери,
г-жу Ирину Успенскую и р. Липу Эрмана и его супругу
с рождением внучки (Москва — Иерусалим)

р. Ури Рабиновича

р. Исраэля Обуховского
с окончанием трактата Бейца
Вавилонского Талмуда

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Сердечно поздравляем
руководителя колеля «Беерот Ицхак»
по изучению законов Шаббата,
выходца из Москвы
рава Ёоаза Милецкого, его супругу
и их родителей
с окончанием изучения Вавилонского Талмуда!

Благодаря этому мы видим воочию исполнение пророчества «Не отойдут слова этой Торы от уст твоего потомства». Слава Б-гу, есть еще замечательные молодые люди, выходцы из бывшего СССР, которые трудятся над Торой и удастаиваются завершить изучение Вавилонского Талмуда по программе с экзаменами. Надеемся, что число настоящих мудрецов Торы из нашей среды будет только расти!