

Беерот Ицхак

Дварим • Ваэтханан • Экев • Рез
9 Ава

В сокрытии заплачет душа моя
Рав Хаим Фридлиндер

Врата в мир молитвы
Рав Шимшон Давид Пинкус

Средство против пандемии
Рав Лейб Нахман Злотник

Победить эпидемию и вернуть Храм

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Борух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац; рав Александр Нюренберг;
рав Берл Набутковский; рав Лейб Нахман Злотник;
рав Нахум Шатхин;
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: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

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

СИСТЕМА פרום נדריים 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

Просьба молиться за выздоровление

рав Игаль бен Марена

За возвышение души

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

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;

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

Эпидемия коронавируса

- 3 | Письмо рава Игаля Полищука
- 4 | Пути воспитания в непростой период
Рав Моше Илель Ирш
- 6 | Судить о ближнем к добру
Рав Шмуэль Уминер
- 7 | Средство против пандемии
Рав Лейб Нахман Злотник

Недельная глава

- 10 | Лакомства к субботнему столу
- 10 | Недельная глава Дварим
- 12 | Недельная глава Ваэтханан
- 17 | Недельная глава Экев
- 20 | Недельная глава Реэ

Актуальная дата

- 24 | В сокровищах заплачет душа моя
Рав Хаим Фридлендер
- 32 | Если бы плакали раньше!
Рав Яаков Галинский

Еврейское мировоззрение

- 35 | Врата в мир молитвы
Рав Шимшон Давид Пинкус
- 42 | Маалот а-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Еврейский дом

- 44 | Ховат а-Талмидим
Рав Келонимус Калмиш Шапиро из Пясечны

Еврейский дом

- 50 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьён

Письмо рава Игалья Полищука

Дорогие друзья!

Пандемия пока что идет по миру не волнами, как принято говорить. Это уже настоящее цунами. Мы должны молиться за благосостояние всего мира и, в частности, нашего народа, который сильно пострадал во время эпидемии, в особенности, в Америке и Европе. Да и сейчас коронавирус бушует во Флориде и в других местах с большим еврейским населением. Многие здоровые люди остались без заработка.

Однако, мне видится, самый тяжелый удар был нанесен по еврейскому воспитанию нашей молодежи. Многие школы и ешивы закрыты. Более сильные дети и подростки укрепляются, а не столь сильные, зачастую, в состоянии духовной разрухи. Поэтому мы приводим чрезвычайно лаконичное и важное выступление главы ешивы Слободка рава Моше Илеля Ирша.

Мы на Святой Земле уже очень хорошо видим, что не Минздрав и не господин Нетанияу властвуют над эпидемией. Всевышний властвует над всем и, слава Б-гу, дает это понять и нашему народу, и всему миру.

Все деяния Творца — к добру, и нам необходимо напоминать об этом себе и нашим близким. Наша основная проблема в том, что мы делаем в каждой конкретной ситуации. Выбираем ли мы жизнь или что-то другое? Истинная жизнь — это следовать Его воле! Всевышний заповедал нам выбрать жизнь! Укрепление нашей веры смягчает меру Суда. Сила нашего народа — наша Тора, наша молитва, сила изменить и исправить себя! Нам необходимо молиться о духовном и физическом здоровье и благосостоянии нашего народа.

Мы сейчас находимся в тяжелом периоде «между теснин». Это, в частности, время задуматься над причинами разрушения Храмов и постараться исправить грехи злословия и беспричинной ненависти (как известно, наше дурное начало всегда находит множество «причин» для беспричинной ненависти). Корнем исправления этих грехов является желание и умение хорошо думать о людях. Поэтому мы также приводим материал великого иерусалимского мудреца и праведника прошлого поколения — рава Шмуэля Уминера.

Желаю всем вам всего самого наилучшего: здоровья, крепости духа, радости жизни, истинного достатка духовного и материального, радости от детей и внуков, идущих путями Торы.

Дай нам Б-г вскорости удостоиться прихода Машиаха и окончательного избавления!

Игаль Полищук

Пути воспитания в непростой период

Рав Моше Илель Ириш

Цель этой беседы — обрисовать пути, что делать со всеми теми юношами, кто находится вне ешив, как привести их на верный путь. По этому поводу великие мудрецы Израиля уже сказали, что в наши дни отец обязан посвятить часть своего времени учебе с сыновьями. Если бы ситуация была такова, что сыновья сами хотят учиться, и у них только нет возможности, не было бы особой проблемы устроить это, ведь сейчас есть больше свободного времени. Только важно отметить, что нужно начинать учебу не в состоянии усталости, ведь порой сын задает вопрос снова и снова, и отец может потерять терпение из-за этого. И еще один важный момент: нужно хорошо знать материал до учебы с сыном, ведь в противном случае, пока отец разберется в материале, сын может потерять желание учиться. Или сын может задать хороший глубокий вопрос, а отец попытается привести неубедительные доводы, они начнут спорить, и от совместной учебы не будет большой пользы. И третий момент: «Воспитывай юношу в соответствии с его путем» — путем сына в учебе. Не направлять сына учиться так, как отец это понимает, ведь порой их пути в учебе различны. Нельзя заставлять сына учиться так же, как учится отец. И следует учить сына в соответствии с его уровнем способностей. Если бы реальность была такова, что сын желает учиться с отцом и связан с изучением Торы, то стоило бы исполнять эти правила.

Однако проблема в том, что, к нашему огромному сожалению, сын часто внутренне оторван от учебы, его интересуют игры, новости и прочее. Написал мне недавно один отец: когда сын приходит из ешивы домой, все, что его интересует — это

последние новости и еще хуже, и он оторван от учебы, но к отцу он относится хорошо, между ними есть любовь и взаимное уважение.

Видится, что с таким сыном невозможно идти по пути «удаляйся от зла и делай добро», и угонять его, чтобы перестал интересоваться новостями и играми и начал учиться. Это неподходящий путь. Здесь нужно изменить порядок. Расскажу об этом историю о Хазон Ише: один учащийся ешивы состоял в организации, где недостаточно строго следили за еврейским мировоззрением и подобающим поведением.

Родственники просили Хазон Иша повлиять на него оставить эту организацию. Юноша пришел к Хазон Ишу, сели учиться. Они учились целый час. Те, кто привели его, ждали, когда же Хазон

Иш заговорит с ним об организации, но Хазон Иш, закончив учиться с ним, благословил его и отпустил. Они были очень удивлены, и на это Хазон Иш сказал: он увидел, как юноша получает удовольствие от учебы, и понял, что если даст ему удовольствие здесь, это само приведет к тому, что он уйдет из других мест. Здесь можно добавить, что сама по себе святость Торы и ее сила могут оказать дополнительное влияние.

Поэтому очень важно и в наше время найти способы сделать учебу приятной и «вкусной», и не держаться одной, строго определенной линии учебы. Цель учебы должна быть одна: чтобы юноша получал удовольствие от нее. Таким образом он прилепится к учебе, ощущая ее вкус и святость Торы, и через короткое время, когда он будет на верном пути, можно будет убрать другие вещи, которыми он занимался, и одновременно молиться о нем, поскольку посредством множества молитв можно вывести сына на прямой путь.

*Часто сын
оторван
от учебы*

Главная проблема, существующая в наше время, что нет связи с отцом, и отношения не очень хорошие, и они уже немало спорили и обменивались тяжелыми словами. В таком случае у сына нет желания учиться и общаться со своим родным отцом, и это происходит во многих домах.

Мне видится, что в таком случае следует действовать таким образом, чтобы построить связь между сыном и отцом. [Прим. ред. Необходимо, чтобы отец был уважаем в глазах своих детей. Но это не достигается криком.] Первым делом отцу следует изменить свое отношение к сыну, построить связь с ним. Сын должен чувствовать, что отец любит его, что ему не все равно. Как-то я разговаривал с сыном одного знакомого. Он сказал мне: «Я ненавижу своего отца потому, что он не сделал для меня ничего!» Я удивился: этот мальчик с самого детства был необузданным. В хедере и в ешиве с ним было много проблем, порой даже приходилось вызывать полицию. И все это время отец нанимал ему учителей, посылал его в хорошие ешивы, используя свои связи, улаживал проблемы с полицией, в общем — прикладывал невероятные усилия. А он говорит, что отец ничего для него не делал! Когда я спросил его об этом, сын ответил: «Все это было не для меня, а для него. Чтобы у него был сын, хотя бы внешне хороший. А когда у меня были личные проблемы, я не чувствовал, что есть с кем поговорить...»

Это реальная история, из которой нужно извлечь урок. Отец должен интересоваться самыми мелкими деталями жизни сына, а не спрашивать только, что он учил, и с кем в паре учился. Если сын отправился на экскурсию — не спрашивать потом: «Где ты молился Минху?». Нужно спросить, что он видел, что ему понравилось, что там было интересного. Если сын играл с кем-то, спросить, как проходила игра, кто победил и так далее. Чтобы сын увидел, что важен для отца. Когда сын почувствует это, пройдет совсем немного времени, и он сможет принять слова отца, ведь в глубине сердца он хочет этого. Если он увидит этот интерес, он поймет, что отец любит его, и тогда будет готов получать от него и наставление. Сыну чрезвычайно важно чувствовать, что отец уважает и ценит его, и понимает, что сейчас у него период

испытания, период, когда он не учится с такой же энергией, как прежде, но все равно отец считает, что он, — замечательный парень, просто немножко ослабил усилия. Но отец все равно ценит его. Нужно дать сыну это ощущение!

Я говорю вам, дорогие родители, это очень-очень тяжело, ведь, в конце концов, отец разочарован в сыне. Разочарован тем, что тот не ведет себя так, как отец хотел всю жизнь, и он ощущает боль из-за поведения сына. Даже если он не высказывает это вслух, язык тела его выдает, поэтому следует работать над своими внутренними чувствами: смотреть на сына так, что он по сути своей молодец, но есть некоторые факторы, которые ему мешают. Если он почувствует, что отец не разочарован в нем, что он ценит его, это позволит наладить связь между ними. В противном случае это про-

сто разрушает душу юноши. У меня была тяжелая история с одним юношей, которого отец постоянно критиковал по разным поводам. В итоге он дошел до такого полного отчаяния в своей жизни, что нам пришлось отправить его к психологу, который научил его душевно «стряхивать» с себя отца. И только позднее связь между ними восстановилась, и он, слава Б-гу, построил хорошую семью, и сейчас —

важный аврех, который хорошо учится. [Прим. ред. Необходимо найти истинные достоинства сына и дать ему понять, как мы ценим их.]

Если вести себя так, как я говорил до этого, то через короткое время будет видно, что сын уважает и ценит отца, и отношения между ними меняются. И тогда он начинает получать удовольствие от учебы — на своем уровне, и постепенно все больше возвращается в учебу и втягивается в нее, и Тора сама возвращает его на правильный путь, так, что он улучшает все свои качества.

Однако важно знать, что главная мудрость — создать атмосферу радости и любви сына к отцу. Такой дом — это источник правильного роста, и нужно снова и снова молиться от всего сердца за успех ребенка, а Всевышний, по великой милости Его, ответит на молитвы родителей. Все мы должны укрепить наши дома, и благодаря этому Всевышний прекратит эту эпидемию в нашем народе.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

” Как создать атмосферу радости в доме? “

“

Судить о ближнем к добру

Рав Шмуэль Уминер

[Из книги «Икарей Диним», Законы злословия (гл. 3, пункт 19, сноска 1).]

Если рассказывают что-то постыдное о ком-то, не упоминая его имени, и слушатели вообще не понимают, кто он такой, — каков закон?

Мы не говорим здесь о случае, когда рассказчик слышал это от других, — нельзя пересказывать услышанное из-за запрета принимать злословие. Если он передает услышанное и считает это правдой, то преступает запрет принятия дурной речи, а также нарушает повелительную заповедь «справедливо суди товарища своего» и запретительную заповедь «не возноси на него греха», как написал Рамбам в «Книге заповедей» (Запретительные заповеди, 303). Ведь запрещено даже в сердце думать, что кашерный еврей совершил грех.

И ещё нарушает две запретительные заповеди из слов пророков, как сказано в книге Зхарья (7:10): «Зло не думайте о брате своем — в сердце своем».

И ещё там (8:17) написано: «И каждый зло о ближнем своем не думайте». (Раши объясняет, что Зхарья предупреждает о беспричинной ненависти, из-за которой был разрушен Второй Храм.) Поэтому следует искоренить злобу из сердца полностью,

и тогда естественным образом не придёт к тому, чтобы рассказывать об этом, даже не упоминая имени.

Однако даже тот, кто видел сам зло у кого-то, должен был оправдать его, — и если он этого не делает, то нарушает повелительную заповедь «по справедливости суди товарища своего». А рассказывая об этом пороке и думая, что тот человек действительно сделал это зло, нарушает «по справедливости суди товарища своего» и ещё три запрета, как сказано выше. В этих вещах следует весьма остерегаться, услышал ли от других или увидел сам. И нужно искоренить из сердца зло на ближнего и не рассказывать даже без упоминания имени. [Примечание редакции. Один из способов судить по справедливости ближнего, даже если абсолютно ясно, что тот совершил — считать его поступок непреднамеренным.]

Перевод:

рав Берл

Набутовский

”
Нужно
полностью
искоренить злобу
из сердца!
“

Средство против пандемии

Рав Лейб Нахман Злотник

В это непростое время, когда мы и весь мир переживаем пандемию Covid 19, необходимо укрепиться в качестве упования на Творца. Автор книги «Ховот а-Левавот» («Шаар а-Битахон», 4:4) пишет, что если человек во время опасности укрепит себя в вере, что любое благо или ущерб, которые он получает, ниспосланы ему Свыше, помолится Б-гу и попросит прощения за совершенные им грехи, все враги его превратятся в друзей. Помимо того, что упование на Творца является обязанностью каждого человека, оно также защищает от любых бед. Мудрейший царь Шломо говорит в Мишлей: «Страх (человека) ставит сеть, а надеющийся на Г-спода будет под защитой» (29:25). Комментируя этот стих, рабейну Йона (там же, 3:26) пишет, что несмотря на то, что человека должна была постигнуть беда, он удостоивается избавления от нее только в заслугу своего упования на Всевышнего.

В книге «Шомрей Эмуним» (маамар «а-Битахон ве-а-Итхазкут», гл. 2) от имени Аризаля приводится, что эпидемия, разразившаяся в городе, может поразить только тех, кто объят страхом. Но перед теми, кто усиливается в своей вере и преодолевает страх, эпидемия бессильна. В качестве подтверждения этой идеи автор приводит упомянутый выше стих из Мишлей.

Путей работы над укреплением упования множество. Один из них — обратить особое внимание на благословение «Ашер Яцар», которое мы произносим обычно несколько раз в день (после посещения уборной). [В «Беерот Ицхак» № 219 был напечатан материал о сгуле 100 благословений, среди которых особое место занимает «Ашер Яцар».] В книге «Седер а-Йом» («Каванат а-Брахот»), написанной великим каббалистом равом Моше бен Йеудой Макиром, жившем в Цфате около пятисот лет назад, сказано, что тому, кто произносит это благословение осознанно и не торопясь, никогда не понадобятся врачи и лечение.

Ниже будет приведено толкование этого благословения, составленное известным современным раввином Александром Арье Мандельбоймом, автором книги «Зот а-Браха», на основе сказанного в Талмуде и его комментариях.

Текст «Ашер Яцар»: объяснение и скрытые намеки

Принятый текст благословения «Ашер Яцар» таков: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г, Царь вселенной, Который создал человека в мудрости. И сотворил в нем многочисленные полости и отверстия. Открыто и известно перед престолом Славы Твоей, что, если откроется одна из них или закупорится одна из них, невозможно просуществовать и простоять перед Тобой (хасиды и сефарды добавляют: даже один час). Благословен Ты, Г-сподь, Исцеляющий всякую плоть и творящий чудеса».

Раши (Брахот, 60б) комментирует это благословение так: «Если откроется одна из них» — из полостей, как, например, сердце, или желудок, или кишечник. «Или закупорится одна из них» — из открытых отверстий, как, например, рот, или нос, или задний проход. «Исцеляющий всякую плоть» — имеется в виду возможность испражняться, что является излечением всего тела. «И творящий чудеса» — тело человека похоже на бурдюк, наполненный воздухом. Если сделать в бурдюке даже очень маленькое отверстие, то из него выйдет весь воздух. Но Святой, Благословен Он, сотворил человека в Своей мудрости, и сделал в нем множество отверстий. Несмотря на это, все время, пока человек жив, дух, находящийся в нем, сохраняется. И это является чудом и проявлением Высшей мудрости.

Автор кодекса законов «Арбаа Турим» («Орах Хаим», п. 6) объясняет слова «невозможно просуществовать». В трактате Нида говорится: «Когда ребенок находится в утробе матери, пуповина открыта, а уста сомкнуты. В момент, когда он рождается, закрытое открывается, а открытое закрывается. Не будь так, невозможно было бы существовать».

Согласно комментариям, выражение «в мудрости», относится к неземной мудрости Творца, создавшего человека. В «Мидраше Танхума» приводится, что особая мудрость Всевышнего проявилась в том, что вначале Он создал пропитание для нужд человека, и только после этого самого

человека (Тосафот, Брахот, 60б). Другие мудрецы Торы считают, что речь идет о мудрости, которой Всевышний одарил человека (Маарша, там же).

Интересно, что выражение «многочисленные полости» на Святом языке («халулим, халулим») равно по своему числовому значению количеству органов человеческого тела («Танхума», Шмини, п. 8).

Сказано в «Ашер Яцар»: «Перед престолом Славы Твоей». Авудраам пишет, что здесь намек на то, что место нахождения человеческих душ — перед престолом Славы Творца (см. также Маараль, «Тиферет Израэль», п. 24). В продолжении Авудраам пишет: «Исцеляющий всякую плоть» — одаривший человека отверстиями, через которые выводятся отходы. Не будь таковых, пища бы гнила в утробе человека, и он не смог бы жить. «Творящий чудеса» — дающий возможность организму разделять поступающую в него пищу на нужные составляющие, которые он усваивает, и на ненужные, которые он отторгает. «Простоять перед Тобой» — человек должен постоянно ощущать, что он находится перед Творцом.

В книге «Магид Мейшарим» (Ваишлах), написанной автором кодекса законов «Шулхан Арух» равном Йосефом Каро от имени ангела, который обучал его Торе, дается каббалистическая трактовка благословения «Ашер Яцар».

«Благословен Ты, Г-сподь Б-г, Царь вселенной, Который создал человека в мудрости. И сотворил в нем многочисленные полости и отверстия» — то есть духовные сферы, оказывающие влияние одна на другую.

«Открыто и известно пред престолом Славы Твоей, что если откроется одна из них или закупорится одна из них» — если хотя бы на один единственный миг закупорится канал, через который проявляется в нашем мире качество милосердия, или на один миг более, чем это установлено Свыше, откроется канал *гвурь*, т.е. сурового суда, миры не смогут просуществовать (и одного часа).

«Благословен Ты, Г-сподь, Исцеляющий всякую плоть и творящий чудеса» — хвала Творцу, Который установил царствование в рамках смягченного суда. «Исцеляющий» на Святом языке означает также «смягчающий». «Всякую» — означает «царствование». «Плоть» — означает семь духовных сфер. «Творящий чудеса» — Проявляющий Свое царствование через великую мудрость, которая называется «Чудо».

Всевышний сначала создал пропитание для нужд человека

Краткий комментарий благословения

Благословен, Ты Г-сподь — прославлен (источник всех благословений), Ты абсолютный господин всего.

Б-г, Царь вселенной — могущественный, всемогущий и всемогущий, царствующий над всеми творениями.

Который создал человека в мудрости — сотворение человека и гармоничное сочетание его органов является проявлением невероятной мудрости. (Всевышний создал совершенно чудесную систему, позволяющую изменять пищу, попадающую в организм, расчленять ее на отдельные вещества так, чтобы она могла усваиваться и поглощаться, и, попадая в разные части тела, даровать им жизнь и возможность функционирования, см. «Левуш».)

И сотворил в нем многочисленные отверстия и полости — Всевышний создал в человеке отверстия — «входы» и «выходы» — чтобы в них попадала пища (и воздух). От этих отверстий выходят каналы, по которым пища попадает в органы пищеварения. Эти каналы специально созданы полыми, чтобы в них проходила пища. (Удвоение слов «отверстия» и «полости» указывает на то, что в чудесном процессе усваивания пищи участвует огромное количество отверстий и полостей. См. комментарий а-Гра к «Шулхан Арух».)

Открыто и известно пред престолом Славы Твоей — даже такие приземленные процессы (как переработка пищи и очищение тела от ее остатков) открыто пред Тобой (а не по ошибочному мнению, что Всевышний не интересуется низменными процессами сотворенного Им мира, см. «Сидур а-Гра»).

Что, если откроется одна из них или закупорится одна из них — если, не дай Б-г, откроется отверстие в одном из органов или закупорится одна из полостей так, что кровь не сможет циркулировать как положено.

Невозможно просуществовать и простоять перед Тобой (даже один час) — организм будет не в состоянии осуществлять жизненно важные процессы и, как следствие этого, человек не сможет продолжить свое служение пред Тобой.

Благословен Ты, Г-сподь — прославлен (источник всех благословений), Ты — абсолютный господин всего.

Исцеляющий всякую плоть — Святой, благословен Он, не ограничился тем, что создал человека в величайшей мудрости, но и продолжает находиться с ним в течение всей жизни и лечить его — каждого в частном порядке, ибо «Он лечит всякую плоть» и поддерживает каждого, чтобы тот не заболел.

И творящий чудеса — Всевышний вселил нематериальную душу в физическое тело, что является неслыханным чудом: соединить две абсолютно противоположные субстанции. (Это возможно только потому, что Творец — лекарь всей плоти, ибо только в такой форме человек может сохранять свое физическое здоровье и душа может пребывать в его теле. См. Рамо, гл. 6.)

Творец — целитель всякой плоти

[От редакции. Происходящие мировые события зачастую помогают нам лучше понять слова наших мудрецов. Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 15 миллионов человек (на самом деле — гораздо больше). Крупнейшие мировые научные центры пока безуспешно заняты разработкой вакцины или лекарства. Однако иммунная система человека с момента заражения начинает вырабатывать антитела, которые противостоят вирусу. Слова благословения «Лечит всякую плоть» (евреев и неевреев, и даже животных) включают в себя и такое чудесное творение Всевышнего — иммунную систему.]

Безусловно, каждый, кто будет вникать в произносимый текст «Ашер Яцар», укрепится в знании, что Всевышний — истинный целитель. Когда это знание станет естественным самоощущением человека, укрепится и упование на Творца. Кроме того, свои страхи человек превратит в обращение ко Всевышнему.

Да удостоимся все мы исполнения слов Творца: «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Г-спода, Б-га твоего, и угодное пред очами Его делать будешь, и внимать будешь заповедям Его, и соблюдать все законы Его, то ни одной из болезней, которые Я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо Я — Г-сподь, целитель твой» (Шмот 15:26).

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Дварим

Земной прах, морской песок и звезды небесные

«Г-сподь, Б-г ваш, размножил вас, и вот вы ныне, как звезды небесные, многочисленны» (Дварим 1:10).

Неоднократно в Торе встречаются три вида сравнения народа Израиля с земным прахом, песком морским и небесными звездами. Что означает каждое сравнение, и имеют ли они существенные отличия?

Маараль из Праги («Гур Арье», Берешит, 32:13) и рав Моше Файнштейн («Даат Моше», Берешит, 32:17) утверждают, что каждое сравнение обладает своей особенностью. Вот только каждый объясняет эти особенности по-своему.

Начнем с объяснения рава Моше Файнштейна.

Песок создан для того, чтобы быть преградой морю, чтобы оно не могло разрушать и поглощать сушу, как сказано: «Меня ли не боитесь? — сказал Г-сподь. — Престо Мною ли не трепещете? Ведь Я положил **песок** границей морю, законом вечным, которого оно не преступит; и бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не преступят его» (Ирмияу 5:22). Также говорится в трактате Бава Батра (73а), что песок предотвращает разрушение береговой линии и нанесение ущерба суше.

Процесс разрушения суши наступающим морем напоминает о том, что происходит с человеком в жизни. Всю свою жизнь человек подвержен воздействию различных неприятностей и бед. Болезни, трудности с добыванием средств к существованию и прочие невзгоды постоянно нас преследуют. И неизвестно, как бы нам пришлось, если бы Всевышний не помогал нам в этой непрекращающейся борьбе. Это покровительство и есть тот песок, без которого нам было бы сложно служить Творцу. И именно в тот момент, когда Якову нужна была помощь в противостоянии Эсаву, говорится, что потомство его будет многочисленное, как морской песок: «А Ты сказал: “Я облагодетельствую тебя и сделаю потомство твое, как песок морской, который неисчислим из-за многочисленности”» (Берешит, 32:13).

Благодаря земному праху существует весь мир. Плодородная почва возвращает плоды, которыми питается человек и животные. Из деревьев человек производит вещи, делающие его жизнь более удобной. А из недр земли добываются полезные ископаемые, драгоценные камни и металлы.

Из всех благословений наиболее возвышенным является сравнение со звездами небесными. Этот пример подчеркивает, что потомки праотцов будут вознесены над всеми народами. Ну а мудрецу, если он хочет по-настоящему оказывать влияние на окружающих, сравнения должны напомнить о необходимости принижать себя до уровня земли. Тогда Всевышний, со своей стороны, благословит его и возвысит, как звезды на небосводе. Да и просто этот совет полезен всем: каждый человек обязан стремиться расти духовно и быть похожим на звезды. Однако по отношению к окружающим — пусть держится так, словно он прах земной.

Теперь перейдем к комментарию Мааралья.

Яков, опасаясь встречи с Эсавом: «А Ты сказал: “Я облагодетельствую тебя и сделаю потомство твое, как **песок морской**, который неисчислим из-за многочисленности”» (Берешит 32:13).

Не совсем ясно, почему Яков в приведенном стихе говорит, что Всевышний обещал ему, что его потомство будет, как песок морской, но не вспоминает другое благословение — как земной прах (и как звезды небесные)? Ведь когда Яков, убегая от мести Эсава, заночевал на горе Мория, то Всевышний пообещал ему в пророчестве, что его потомство умножится словно земной прах: «И будет потомство твое, как **прах земной**...» (Берешит, 28:14)?

И вот как можно это объяснить. Заслуги отцов важнее для человека, чем его собственные. Ведь собственные заслуги в любой момент можно испортить грехами, а заслуги отцов всегда будут оберегать человека, даже когда он того недостойн. И Яков упоминает благословение о потомстве как «земной прах», потому что оно было сказано Всевышним не только ему, но и Аврааму (Берешит, 13:16). Однако Всевышний сравнивает народ Израиля каждый раз по-разному. И эти три понятия дополняют друг друга, создавая вместе универсальное благословение.

Количество звезд на небесах можно сосчитать, как сказано: «Поднимите глаза ваши в высоту (небес) и посмотрите: кто сотворил их? Тот, кто выводит воинство их **счетом**, всех их по имени называет Он...» (Йешаяу, 40:26). Количество же песчинок на дне и на берегу моря сосчитать невозможно. В силу противоречивости проявления этих двух понятий никогда

не случалось одновременно. Ведь во времена Моше, когда евреи были сосчитаны — уподоблялись звездам небесным, как сказал Моше (Дварим, 1:10). А вот во времена Шломо: «Иудея и Израиль, многочисленные, как **песок у моря**» (Млахим 1, 4:20).

Сравнение со звездами, разумеется, означает важность, пусть и не имеет отношение к приумножению. С другой стороны, количественное умножение потомства, на которое указывает сравнение с песком морским, также весьма значимо. А вот при уподоблении земному праху речь идет не просто о количестве, а об источнике благословения. Это сравнимо с источником, воды которого всегда текут, движутся. И даже если на данный момент вся вода вычерпана, наличие непересыхающего источника обещает постоянный приток новых вод.

Невозможно собрать абсолютно весь прах со всей земли. В силу его тонкой субстанции и неисчислимого количества, сколько бы ни пытались собрать всю землю, всегда останется какое-то количество. И даже из оставшегося небольшого количества вновь «прирастет» благословение.

Когда Яаков просил у Всевышнего избавления от Эсава, то вспоминал именно обещание о потомстве, множественном, как **морской песок**. Ведь неисчислимость морского песка, указывая на множественность потомков, несет в себе сохранение от ущерба. Это то, что нужно было на тот момент Яакову. Другие же два благословения здесь просто были неуместны. Ведь уподобление **земному праху** относится к вечности народа Израиля, а **звезды небесные** говорят о его возвышенности.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Добрая и дурная весть

«И на меня прогневался Г-сподь за вас, говоря: “И ты не войдешь туда. Йеошуа, сын Нуна, стоящий пред тобою, он придет туда; его утверди, ибо он передаст ее во владение Израилю”» (Дварим, 1:37–38).

С какой целью сразу вслед за известием, что Моше не войдет в Святую Землю, Всевышний сообщает, что Йеошуа будет его преемником?

Разобраться в этом вопросе может помочь пояснение «Паним Яфот» к стиху: «И сказал Моше Г-споду: вот, Ты говоришь мне: “веди народ этот”, а не известил меня, кого пошлешь со мною» (Шмот, 33:12). Пишет «Паним Яфот», что когда Всевышний сообщает добрую весть, то это пророчество уже ничто не в силах отменить. При этом пророчество о бедах можно отменить молитвой и *тишувой*. Однако, когда вслед за плохой вестью для одного человека сообщается также весть хорошая для другого, то такое пророчество также не дано отменить. Теперь понятно, зачем Моше спрашивает Всевышнего о том, почему ему на раскрыто имени того, кто поведет дальше народ.

Ведь если преемник еще не избран, то еще не все потеряно, и это пророчество можно будет отменить молитвой и *тишувой*.

В соответствии с этим пояснением можно ответить и на наш вопрос о двух новостях — хорошей для Йеошуа и плохой для Моше, произнесенных как одно пророчество. Моше нашел правильным сообщить народу о смене лидера именно в такой форме для того, чтобы исключить сомнения в том, что он недостаточно молился за то, чтобы войти в Святую Землю. Ведь известно, что Всевышний выносит постановления, а праведник обладает силой их отменить. Более того — дано отменить почти все вердикты. Почти все, кроме тех, в которых тяжелая весть (для Моше) одновременно является доброй вестью для другого (Йеошуа), ведь доброе пророчество не отменяется.

Моше стремился оправдать себя в глазах народа, демонстрируя им, что известием о назначении Йеошуа Всевышний нейтрализовал возможность что-либо изменить. Ведь не подобает царю брать обратно подарок, которым он одарил своего подданного.

Преднамеренное сокрытие имени Давида

Когда по просьбе Шауля *баалат ов* (колдунья) вызывает из мира душ душу пророка Шмуэля, то он сообщает царю горькую весть. Он говорит, что уже завтра Всевышний отнимет царство у Шауля и передаст его Давиду. Приводится в мидраше, что Шауль спросил, почему только сейчас, после смерти, Шмуэль сообщает ему имя преемника. А вот когда пророк сообщил ему об этом при жизни, тогда имя будущего царя не было упомянуто (Шмуэль 1, 15:28). Пророк Шмуэль ответил, что при жизни он опасался того, что, услышав о помазании Давида на престол, Шауль просто убьет его. Теперь же, когда его душа пребывает на Небесах, ему уже нечего опасаться.

Но тут возникает вопрос: почему Шаулю было так важно знать имя преемника? И как отсутствие имени помогает Шмуэлю избавиться от страха перед местью Шауля? Разве недостаточно самого факта помазания кого-то другого на престол для пробуждения гнева царя Шауля?

Однако после ответа, приведенного выше, о назначении Йеошуа лидером вместо Моше, все становится понятным. Ведь если бы Шауль узнал, что есть конкретный преемник, то понял бы, что Свыше уже вынесен вердикт. И если уже ничего нельзя изменить, то есть место для гнева на пророка Шмуэля за то, что помазал его на царство. Когда же имя неизвестно, то есть надежда, что вердикт еще не вынесен, и что решение о смене власти можно отменить молитвой. Вот и стремился Шауль узнать имя, то есть выяснить, назначен ли преемник. И по этой же причине пророк Шмуэль не сообщил царю имени Давида.

Недельная глава Ваэханан

Быть живым означает выбирать добро

Рав Шимшон Давид Пинкус

«А вы, прилепленные к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня» (Дварим, 4:4).

Определение праведника: живой

Сказано в книге Шмуэля (2, 23): «Бенаяу бен Йеояда, сын человека живого». Спрашивают наши мудрецы: что значит «сын человека живого»? Что, все остальные — сыновья мертвых? Ответ в том, что здесь подчеркивается «сын человека живого» — который даже после смерти называется живым.

В словах наших мудрецов заключается замечательное определение разницы между праведником и злодеем: праведник — человек живой, и мудрецы добавляют, что он считается «живым» не только при жизни в этом мире. После смерти он остается живым. Определение злодея, в отличие от этого — «мертвый», как сказано у наших мудрецов: «Злодеи при жизни называются мертвыми».

Очень важно знать этот принцип, ведь если мы видим еврея, совершающего праведные поступки, однако мы не можем определить его как человека «живого», значит, он не является праведником. Точно так же и злодей: если мы видим, что он поступает, на первый взгляд, плохо, но все еще находится в рамках «живого», не будем называть его злодеем.

Рамхаль в конце своей книги «Месилат Йешарим» пишет прекрасные слова о понятии «жизнь». Мудрецы говорят, что все ступени в служении Всевышнему приводят человека к уровню духа святости, а дух святости приводит к способности оживлять мертвых. Рамхаль объясняет: «Тот, кто един с Всевышним полным единением, сможет черпать у Него благословенного даже саму жизнь, — то, что относится к Нему больше, чем что-либо другое». То есть качество, которое как бы больше всего имеет отношение к Всевышнему — это то, что Он называется «Б-гом живым».

В нашем языке тоже существуют понятия живой и мертвый. Есть люди, о которых говорят, что они живые: «Он живой в учебе, в Б-гобязанности». А есть люди, о которых говорят, что они как мертвые.

Давайте задумаемся, каково определение понятий «живой» и «мертвый». Каждый может сам привести свои определения, и я скажу, что думаю по этому поводу.

Что такое «живой» и что такое «мертвый»?

Совершенно ясно, что истинное понятие жизни относится лишь к человеку, а не к животному, и уж тем более не к растению или неживой природе. В правильном понимании жизни, конечно же, по определению, данному выше мудрецами, ни предметы, ни растения, ни даже животные мы не можем определить как «живых».

В природе есть четыре уровня: неживая природа, растения, животные и человек. Неживое никогда не может удивить. Какой бы предмет в мире мы не взяли, пусть это будет самый хитроумный аппарат, который способен двигаться, поворачиваться, поднимать, копать, даже если он будет очень сложным, — нет вероятности, что в один прекрасный день он сделает нам сюрприз и начнет петь. Даже если его наполнят всей мудростью в мире, он не сможет действовать вне рамок того, что в него вложили.

Это и есть правильное определение предметов: мертвые вещи, не живые. Они такие, какие есть. Не более, и не менее. Предмет никогда не перейдет границу своей реальности.

Так выглядит и мертвый человек: каков он сейчас — таким и останется навсегда [до воскрешения из мертвых]. Его состояние не изменится. Он не сможет подвинуть руку или ногу, он останется лежать на месте, как камень.

Так и машина, едущая по дороге: она в состоянии ехать, но только в соответствии с вложенными в нее силами, не более и не менее. Если бак наполнили бензином и позаботились, чтобы все детали были в рабочем состоянии, машина не объявит вдруг забастовку: не хочу ехать! Ее не спрашивают, поскольку это мертвая вещь. Она не может ни остановиться, ни сделать больше, чем в нее заложено.

Это определение неживой природы.

Растение уже больше относится к реальности живого. Мы не можем точно определить силы растения, и бывают сюрпризы. Порой оно вырастает гораздо более предполагаемого, порой наоборот, однако его понятие «жизни» все же очень ограничено, ведь на яблоне никогда не вырастет груша.

Животные уже гораздо ближе к понятию «жизни». Труднее знать заранее, что с ними будет происходить, ведь, в конце концов, у них есть желания. Хотя, как правило, животное ведет себя в соответствии с определенной заданной программой, именно желание направляет его шаги.

Однако истинно живое существо, то, к которому относится понятие «жизнь» в совершенном смысле, — это человек! Для него нет никаких

правил. Как сказал царь Давид: «Я поспешно сказал: любой человек — обманщик». Это замечательный стих! Царь Давид убегает от царя Шауля. Если бы спросили любого человека, который хоть что-то понимает в политических и исторических процессах: как ты считаешь, что будет с Давидом? Он бы однозначно ответил: царем ему не быть! Смотрите, Шауль правит народом Израиля и, в общем-то, является правителем всего мира, у него сильная армия, и весь народ стоит за него. А что у Давида? Он всего-навсего один человек. Сказать, что Давид будет царем, противоречит любой логике!

«Я поспешно сказал» — когда я спешил убежать от Шауля, я сказал: «любой человек — обманщик», все лгут, в итоге я буду царем, против всех правил, против всех шансов и предположений!

Порой мы видим это и в йешиве. Есть парень, который по всем признакам, по всей вероятности, не добьется успеха в учебе. И вдруг видишь, как он расцветает, как поднимается все выше и выше. Бывает и наоборот: талантливый парень, который все больше и больше растет в Торе... и вдруг ему исполняется двадцать, и все величие, которое ему пророчили, пропадает... Что случилось?

Человек — не камень! Конечно, у него есть какая-то заданная программа, и, согласно этой программе, он должен был стать великим мудрецом. Но он — живой, и это значит, что его реальность не устанавливается сама собой, а только посредством его выбора, посредством его жизненной силы.

Это и есть объяснение понятия «живой».

Праведник действует вопреки своей природе

Теперь мы можем понять определение мудрецов, что «праведники называются живыми». В их словах заложен великий принцип.

Например, человек приучил себя к определенному ходу жизни, одолел свое дурное начало, и теперь у него все течет спокойно. Без пятнадцати семь он соскакивает с кровати, в девять приходит на учебу, аккуратный, бодрый, все молитвы молится вовремя, и так ведет свою жизнь согласно естественным силам, которые приобрел себе. Вполне возможно, что такой человек — настоящий «мертвец».

Если он живет в соответствии с силами, заложенными в его природе, не растет, не поднимается, не борется со своим дурным началом и не раскрывает ничего нового, — он подобен машине, а не живому существу!

В первый раз, когда человек одолел свое дурное начало, он был «живым», но после того, как уже сломал его, если он продолжает жить на основе того, что приобрел в прошлом, — его уже нельзя назвать живым человеком. Его можно сравнить с очень сложной машиной, которой установили определенную трассу, и по ней она едет. Это неживой предмет, а на языке мудрецов он называется «злодей».

Верно и обратное: человек, который изначально не обладает силами встать вовремя, молиться сосредоточенно и даже не может усердно учиться. Да и с Б-гобязанностью у него не очень, и хороших качеств нет, в общем, — он полон всеми возможными недостатками. И вместе с тем он изо всех сил старается двигаться вперед, и время от времени в нем происходит изменение, даже самое крошечное — такой человек «живой», он — не машина. В рамках «заданной программы» он должен был быть на определенном уровне, а он борется с «программой» и достигает более высокого уровня. Это и есть праведник на языке мудрецов, ведь он жив, он постоянно движется вперед.

Так можно объяснить и слова мудрецов, которые приводит Раши в главе Ваешев: «Пожелал Яаков пребывать в спокойствии, и тут же произошла история с Йосефом. Праведники желают быть в покое, а Всевышний говорит: “Недостаточно праведникам, что им уготован будущий мир, они и в этом мире желают покоя?”»

Наш праотец Яаков желал «пребывать в покое». Он уже одолел свое дурное начало, он достиг полного совершенства. Теперь он, вроде бы, может продолжать свою жизнь без духовной работы.

Но Всевышний не согласился на это. Такая «спокойная» жизнь не имеет никакой связи с истинной жизнью и с целью духовной работы человека. Не этого мы ищем. Мы ищем силу, называемую «быть живым» — силу опровергнуть принятые нормы, изменить природу.

Святая Тора — сила измениться

Поэтому-то наша святая Тора и называется «Тора жизни», ведь уже сказали мудрецы: «Я создал дурное начало, и создал Тору — средство против него».

Давайте сначала рассмотрим, что такое дурное начало.

После того как Первый человек отведал плод Древа Познания, дурное начало стало реальностью внутри человека, частью его природы. Дурное начало старается «заморозить» человека, оставить

его в том же состоянии, в каком он находится. Оно согласно, чтобы человек делал множество добрых дел, пусть даже учится с утра до вечера, главное — чтобы оставался точно в том же месте, где он находится. Чтобы не продвигался ни на миллиметр.

В книге «Месилат Йешарим» (гл. 6) сказано: «...природа человека тяжеловесна из-за грубости его материального начала». Неважно, на каком уровне человек находится, главное — что дурное начало «замораживает» его там. Если он обладает силой усердия в учебе — пусть продолжит усердно учиться. У него есть сила вставать рано — пусть встает. Есть силы молиться — пусть молится. Но пусть остается на своем месте, на своем уровне, как безжизненный предмет.

Сила меняться — это сила жизни, это Б-жественная сила, сила Всевышнего. Тора начинается с «вначале сотворил Всевышний». Рамбан объясняет: когда сказано «сотворил», имеется в виду — нечто из ничего.

Сила, о которой мы говорили до сих пор, сила меняться и продвигаться, это, по сути, тоже творение «нечто из ничего», это не нечто из чего-то существующего. Жизнь — это нечто из ничего, это меняет одну реальность на другую.

Настоящее изменение приходит только в силу Торы. И это, мне кажется, один из самых проблемных моментов, от которых мы страдаем.

Слава Б-гу, мы все — *бней Тора*, однако есть и люди, которые в какой-то период своей жизни изменились на 180 градусов, перешли из одной реальности в совершенно другую. Нам всем ясно, что еврей, который был нерелигиозным, и стал *бен Тора* — это совершенно новое создание, нечто из ничего, это подобно гиюру. В наших древних книгах приводится, что *тишува* подобна воскресению из мертвых.

Эта сила изменить реальность относится, главным образом, именно к народу Израиля, поскольку это Б-жественная сила, сила Творения, сила создать нового человека.

Наша же проблема в том, что «машина»-то едет, но жизни в ней нет, нам не хватает жизни, не хватает святой Торы и образа Творца!

Сила Торы заложена, главным образом, в изучении мусара

Теперь мы дошли до центральной точки нашей беседы.

Известны замечательные слова рава Исраэля Салантера по поводу изучения *мусара*: «Опыт показывает, что можно быть слугой Всевышнего, благословен Он, на высоком уровне, и без изучения

мусара. Однако измениться от зла к добру без *мусара* — это как желать видеть без глаз или слышать без ушей».

Другими словами, сила изменения заложена в изучении *мусара*.

Простой смысл сказанного таков. В «Мишне Бруре» (§ 1, п. 12) сказано: «Человек должен установить себе время учить *мусар* каждый день, много ли, мало ли, ведь чем более велик человек — тем более велико его дурное начало. А лекарство против него — это увещания наших мудрецов».

То есть, когда наши мудрецы сказали: «Я создал дурное начало, и Я создал Тору — средство против него», они имели в виду в особенности *агадот* мудрецов и изучение *мусара*. Изучение *мусара* — это и есть сила Торы, благодаря которой человек может меняться.

В своем «Игерет Мусар» рав Исраэль Салантер объясняет, что есть здесь несколько моментов: во-первых, Тора в целом представляет собой лекарство против дурного начала. Тот, кто учит Бава Каму или Гитин — любой трактат, — сжигает тем самым дурное начало. Однако есть еще один момент: от каждого вида дурного начала есть специфическое лекарство. Например, человеку, которому трудно молиться с должным душевным настроем, следует изучать тему молитвы, а именно — законы молитвы и изречения мудрецов на тему важности молитвы.

Согласно этим словам мудрецов рав Исраэль и постановил однозначно, что без силы Торы и ее *мусара* невозможно измениться.

Саба из Кельма как-то сказал, что если человек за день до Йом Кипура не принимает на себя обязательство учить *мусар*, Йом Кипур не искупает его грехи. Почему? Потому, что рав Салантер сказал, что невозможно измениться без изучения *мусара*, и если человек не обязался учить *мусар*, получается, что у него нет инструмента, с помощью которого он сможет привести в жизни свои решения. Он подобен человеку, который обязался допрыгнуть до Луны. У него есть возможность сделать это? Если нет инструмента — нет и обязательства.

Изучение *мусара* — это инструмент, посредством которого человек может измениться. Речь здесь не идет о праведности. Изучение *мусара* — это не философия и не чувства. Это очень определенная техника, благодаря которой человек меняет свои поступки.

Приведем пример. У человека есть проблема: он злословит о других. Он, конечно же, не желает этого, и после поступка всегда ощущает сожаление о том, что говорил запрещенные вещи. У другого

человека проблема в том, что он не встает утром вовремя; а его друг очень затрудняется молиться сосредоточенно или учиться более десяти минут без того, чтобы прерывать учебу болтовней.

У всех нас есть проблемы. Есть ли у нас инструменты, с помощью которых можно одолеть эти проблемы, или нет?

Тот, у кого нет этих инструментов — не живой человек! Даже если он замечателен со всех сторон, он праведник, он усердно учится, он талантливый — полон всех достоинств, но если у него нет инструментов, дающих возможность меняться, — он подобен машине.

А Всевышнему не нужны машины, у него есть ангелы. Ангелы называются «святыми животными», они подобны животным. Почему? Потому, что ангел стоит на месте. Какой он есть — таким и остается. «Михаэль — одним, Гавриэль — двумя» (Брахот, 46). Михаэль может перепрыгнуть с одного конца мира до другого одним прыжком, а Гавриэль — двумя, но никогда Гавриэль не удивит нас и не прыгнет одним прыжком, и Михаэль никогда не прыгнет двумя.

«Святые животные» — они святые, но они как бы подобны животным, не людям.

Мы — люди. У нас есть способность выбрать: прыгать одним прыжком, двумя или не прыгать вообще. Человек может решить: сегодня мне не хочется, не тянет меня. И наоборот, он в состоянии преодолеть свое дурное начало и прыгать вперед еще больше, чем прыгал до этого.

Это и есть живой человек. Не машина, не животное и не растение. На яблоне не вырастут груши, но невежественный человек может стать великим мудрецом Торы и тем самым изменить всю свою реальность. И наши мудрецы учат нас, что особенно подходящий для этого инструмент — это учеба *мусара*.

Тот, кто обладает этой силой — замечателен его удел, а тот, у кого нет — пусть вложит все свои силы и много труда, ведь это самое главное: не продолжать «тащить» свои недостатки и духовные проблемы, а бороться и побеждать, быть живым!

Я видел в шивах замечательных юношей, у которых все шло мирно и спокойно. Они росли, преуспевали и даже становились уважаемыми аврехами. Но великими они не стали. А вот те, кто страдали, у кого были испытания в жизни, кто не мог заставить себя встать с постели или пойти вовремя спать, но они боролись и победили свои проблемы, — те стали великими мудрецами Израиля.

Ведь это и есть определение праведника. Не сколько праведных дел он сделал, а насколько он жив, насколько он борется и меняется. И инструмент для этого, как было сказано выше, это сила святой Торы — прилепленность к живому Б-гу.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Еврейский пароль

Рав Яаков Галинский

«Кто подобен народу Твоему, Израилью, единому народу на Земле?» (Диврей а-Ямим 1, 17). Что объединяет народ, что делает его единым народом?

Что общего есть у евреев в любом уголке мира, на западе и востоке, на севере и на юге?

Сказано в Мегилат Эстер: «Есть один народ». Говорит на это мидраш: «Народ, который каждый день произносит: “Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — один!”»

Говорится в книге Дварим: «Слушай, Израиль! Сегодня вы вступаете в сражение с вашими врагами. Не будьте малодушны! Не бойтесь, не робейте и не страшитесь их! Ведь Г-сподь, Б-г ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с вашими врагами и спасти вас!» Почему эти слова начинаются с «Слушай, Израиль»? Всевышний как бы говорит: даже если вы выполнили одну-единственную заповедь — «Крият Шма» утром и вечером, — вы не будете переданы в их руки!

Я в этом убедился на опыте. Когда мы бежали от Гитлера, я попал в Советский Союз. Оказался на станции и ждал поезда. Что-то случилось, и поезд не приехал. Наступала ночь, а ночью приходили работники НКВД, зная, что местные жители расходятся по домам, и допрашивали всех, кто остался на вокзале — кто они, откуда, куда едут... А я был польским беженцем, нужных документов у меня не было, и все это в сталинской России!

Солнце заходит. Что делать?

В углу сидел чистильщик ботинок. Я заметил, что он бородатый. Это, конечно, ни о чем не говорит, но можно попробовать. Я подошел и громко сказал ему: «Шма, Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад!» («Слушай, Израиль, Г-сподь Б-г наш, Г-сподь один!»). Если он нееврей — он и слова не поймет.

Он поднял глаза и ответил: «Барух Шем Квод Малхуто леолам ваэд!» («Да будет благословенно Имя славы царства Его во веки веков!»). Больше ничего он не знал.

Я говорил на идиш, а он — на русском и бухарском, но евреям большего не нужно. Он привел

меня к себе домой, и я прожил у него одиннадцать дней, пока не представилась возможность продолжить свой путь!

А сколько раз случалось во время Первой мировой войны (когда многие евреи служили в армиях противников), что во время наступления вражеской армии, солдат прицеливался, чтобы поразить солдата-еврея, тот понимал, что это его последний час, и кричал: «Шма Исраэль!». А солдат из вражеской армии продолжал: «Ашем Элокейну, Ашем Эхад!», и опускал оружие...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Что я тут делаю?

Рав Яков Галинский

Есть заповеди, о которых сказано: «Хок (закон, смысл которого не понятен) для Израиля она, *мишпат* (закон, смысл которого в целом объясним разумом) для Б-га Якова». Для нас это *хок* — закон, смысла которого мы не знаем, однако Всевышний знает, для чего она нужна. Рамбан подробно объясняет, что и у этих заповедей есть разумный смысл, который будет раскрыт нам в будущем. Однако дурное начало искушает человека, говоря ему: «Зачем тебе эта заповедь, какой в ней смысл?» Если мы будем размышлять об этом — это грех, который требует исправления.

Самый простой путь прогонять такие мысли приведен в нашей недельной главе: «Мы остановились в долине напротив Бейт Пеора. А теперь, Израиль, слушай *хуким* и *мишпатим*, которые я научу вас исполнять, чтобы вы были живы».

Спрашивается, какая связь между словами: «мы остановились в долине», и «слушай *хуким*»? Как известно, не было более отвратительного и мерзостного вида идолопоклонства, чем Бааль Пеор [перед идолом Пеора испражнялись]. Неизвестно, кто его выдумал, и на чем оно основывалось, но почему множество следовало ему, да еще и на протяжении поколений?

Известны слова Рамбама, что идолопоклонники делились на две группы. Одна — те, которые знали ее суть, «те глупости, которые загрязняют разум». Вторая группа — те, которые служат идолам так как научились от своих предков, и это большая часть идолопоклонников. О них сказано, что они «переняли деяния своих отцов».

Один парень рассказал мне, что сделал тшуву в... Индии! В Индии, в мировом центре идолопоклонства? Да, услышал, что там учат, как достичь душевного спокойствия и счастья, и поехал туда. Жаль! Если бы пришел сначала ко мне — сэкономил бы деньги на билет.

Пришел он на урок к одному древнему старику. В начале урока тот подошел к идолу, и зажег перед ним благовоние. Парень поинтересовался: «Что, идол это нюхает, и это благовоние, которое ему нравится?»

Ответил учитель: «Я не знаю. Мой дед воскресил ему благовоние, мой отец воскресил, и я тоже воскресил ему».

«Что я здесь делаю? — вдруг подумал парень. — Мой дед был верующим евреем, отец деда и дед деда тоже». Вернулся в Израиль и вернулся к Всевышнему.

Именно это говорит Моше рабейну: «Мы сидели в долине напротив Бейт Пеора». Мы видели, какая очередь там стоит. Почему? Потому, что «переняли деяния своих отцов». Без всякой идеи, противоречит здравому смыслу и даже человеческой природе.

И не только поклоняющиеся Бааль Пеору, это уже крайний пример. Но ведь у народов мира множество бессмысленных «законов»! [Например, перенятый и в Израиле обычай, что судьи должны носить мантии.] Правила этикета, прически, одежда...

Кто-нибудь знает, почему на рукаве пиджака должно быть три пуговицы? Закон. А почему петля в воротнике? Закон.

А если это закон, который дает Всевышний, не объясняя, ведь мы не в состоянии постичь Его мысли, и мы не понимаем, а лишь знаем, что за выполнение заповеди получают великую награду, — разве не будем этот закон выполнять?

Поэтому и сказаны были эти два стиха рядом один с другим: «Мы остановились в долине напротив Бейт Пеора. А теперь, Израиль, слушай *хуким* и *мишпатим*, которые я научу вас исполнять, чтобы вы были живы!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Законы Торы и их влияние

Рав Яков Галинский

«Храните и исполняйте их, потому что это ваша мудрость и ваш разум перед глазами всех народов. Услышав обо всех этих законах (*хуким*), они воскликнут: “Сколь мудр и разумен этот великий народ!”» (Дварим, 4:6).

Спрашивает Саба из Кельма: ведь смысл законов (*хуким*) неизвестен, и народы мира смеются над евреями из-за них, так как можно сказать, что евреев будут прославлять за них, и говорить, что это «мудрый и разумный народ»? Сказано: «И соблюдайте Мои законы (*хуким*) и делайте их». В трактате Санедрин комментируют мудрецы:

«Читай не *отам* (“их”), а *атэм* (“вас”), человек делает их для себя». То есть, посредством этих законов человек формирует свою личность, строит себя. И когда видят влияние этих законов на человека и на наш народ, говорит Саба, поневоле восхваляют и прославляют их.

Тора и ее заповеди создали народ с самой высокой моралью в мире. А что сегодня в мире происходит? Насилие, грубость, обесценивание жизни и удовлетворение животных инстинктов.

Как-то раз меня пригласили прочесть лекцию заключенным, в тюрьме в Рамле. Перед лекцией я встретился с начальником тюрьмы. Он рассказал, что тюрьма перенаселена, и уже выделен бюджет на постройку дополнительных зданий. «У нас нет проблем с теми пятью процентами населения, которых поймали и судили, — сказал он, — Проблема с теми девяносто пятью, которых еще не поймали».

Я понял, что с его точки зрения, идеальным решением будет повесить огромный плакат в аэропорту: «Добро пожаловать в центральную тюрьму». Границы страны в любом случае огорожены.

Я ему сказал: «Если бы вы отдали мне бюджет, который выделен на постройку тюрем, в них не было бы нужды!»

Он не понял, и я объяснил: «Мы бы на эти деньги открыли множество уроков Торы и вернули народ к его источникам! Разве было такое в народе Израиля — еврей-убийца, еврей-вор?»

И добавил: «Знаете, что мне это напоминает? Одну историю: был один очень опасный перекресток, где пересекалось множество дорог, и не было светофоров. Машины сталкивались друг с другом, разбивались ... И самое тяжелое, что, пока “скорая помощь” приезжала, чтобы вытаскать пострадавших из машин, и пока довозили

их до ближайшей больницы, которая находилась очень далеко, умирали многие, кого можно было бы спасти.

Наконец-то в какой-то момент создали комиссию по расследованию проблемы. Сколько успело умереть, пока она обсуждала свои выводы — говорить не будем, но в итоге выдала несколько обнадеживающих рекомендаций: на северной стороне перекрестка было решено организовать пост с дежурными, чтобы если что — они могли бы быстро оказать первую помощь. А с юга построят большую, хорошо оснащенную больницу, куда можно было бы срочно привозить пострадавших, и тем самым, спасти их жизни. Ну, теперь осталось только спроектировать больницу, собрать штат архитекторов и строителей, и в ближайшие лет десять проект будет завершен. Человеческая жизнь превыше всего, если только бюджета хватит».

«Как вам их решение проблемы?» — спросил я директора тюрьмы.

«Идиоты! — сердито ответил тот, — За один процент стоимости этой грандиозной программы можно поставить светофоры на перекрестке, и автокатастрофы прекратятся!»

«Как же вы правы! — польстил я ему, — А теперь поймите: законы Торы — это наши светофоры. Они говорят нам, когда ехать, а когда остановиться, и предотвращают катастрофы. А вместо того, чтобы вернуть народ к законам Торы за счет ничтожного бюджета, и получить огромный выигрыш — поддерживают вседозволенность: пусть едут на бешеной скорости, сталкиваются, истекают кровью, а мы усилим штат полиции и построим еще тюрем... Ну, вам кажется, это верный путь?»

К его чести, надо сказать, что он со мной согласился.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Недельная глава Экев

Трактат за десять минут

Рав Яков Галинский

«Если, внимая, будете соблюдать все эти заповеди, которые Я велю вам, будете исполнять их...» (Дварим, 11:13).

Известны слова Раши: «Соблюдайте и исполняйте: “соблюдайте” — это изучение, а “исполняйте” — это действие». Если так, зачем нужно повторение «внимая, соблюдать» (*шамоа тишмеу*)?

Объясняет Сифри: «Сказал раби Шимон бар Йохай: приведем пример. Были два брата,

которые использовали капитал после своего отца: один получал динар и проедал его, а другой получал динар — и откладывал. Тот, кто все проедал, в итоге остался ни с чем, а тот, который откладывал, через некоторое время разбогател. Так и мудрец, который учит две-три вещи в день, две-три главы в Шаббат, через какое-то время становится богатым (мудростью). И о нем сказано: “Богатство... собранное по крупицам, умножится” (Мишлей, 13)».

Как-то раз ко мне подошел один аврех и представился: он живет в Бней Браке, а служит раввином в одной синагоге в Рамат Гане. На следующей неделе они хотят устроить большую трапезу

по поводу окончания изучения трактата, и даже с музыкой, как положено, и он просит меня прийти и сказать несколько слов в честь Торы.

«Конечно, — говорю, — если Всевышний пожелает, обязательно приду. А какой трактат вы закончили?»

Он отвечает: «Таанит».

Ну, знаете ли... Устраивать такой шум — музыку, трапезу и торжественные речи — из-за окончания одного из самых коротких и легких трактатов Талмуда? Тридцать листов, большая часть которых — это *агадот* (истории)? Ладно бы взяли трактат Шаббат, содержащий более ста пятидесяти листов и сложные законы Шаббата. Или Ктубот, в котором обсуждается множество разных тем, или еще что-то подобное. Но Таанит? [Прим. ред. Рав Галинский имеет в виду более поверхностный стиль изучения, обычно принятый на уроках для людей, которые не посвящают себя Торе. Однако основательное изучение трактата Таанит требует кропотливой работы. Особенно это касается *агадот*, в которых заключена скрытая часть Торы.]

«И сколько же времени вы учили этот трактат?»

«Семь лет», — отвечает.

Семь лет?! Я не ослышался?!

«Это что — ежемесячный урок?» — спрашиваю из вежливости. Честно говоря, даже если ежемесячный, — в семи годах около девяноста месяцев, получается две трети страницы за урок, да еще и *агадот*...

«Нет, — говорит, — еженедельный».

«Еженедельный?!» И ради этого устраивают праздник? Да нужно было бы устроить собрание, поучить о том, насколько отрицательно качество лени!

И тут он продолжает: «Да, урок проходил в Шаббат, после молитвы, всего десять минут».

И картина переворачивается!

Евреи честно приходят на молитву, слушают чтение Торы, молятся Мусаф. Дома их уже ждут, чолнт стоит на плате, нужно отдохнуть от труда за всю неделю. А они остаются еще на десять минут — послушать несколько интересных строк Торы, — рассказы и истории из Талмуда. Каждый раз учат от пяти до семи строк трактата. И так — неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом... и завершают трактат!

«Конечно же, я приду!»

Как он был рад!

Что ж, я пришел... Как замечательно: сидят десятки евреев за накрытыми столами, радуются Торе, музыка играет. Рав произнес окончание

трактата, один из молящихся сказал «Кадиш», потом все стали желать друг другу «Мазаль тов!» А потом я встал говорить.

— Трактат Таанит заканчивается двумя изречениями. Одно относится к последней мишне трактата, что 15 Ава и в Йом Кипур дочери Иерусалима выходили в виноградники и танцевали там, и тот, у кого не было жены, шел туда. Учат наши мудрецы: «Что говорили самые красивые из них? “Взгляните на красоту, ведь жена предназначена для красоты”. Что говорили девушки из знатных семей? “Взгляните на семью, ведь жена предназначена для детей”. А что говорили некрасивые? “Возьмите себе ради Небес”».

Второе изречение говорит, что в будущем Всевышний устроит хоровод для праведников, и будет Сам сидеть среди них в Ган Эдене, и каждый будет показывать пальцем. Как сказано (Йешаяу, 25:9): «И скажут в тот день: Вот [каждый раз, когда написано “вот” — зэ, речь идет о таком раскрытии, что можно как бы указать пальцем] — наш Г-сподь! Это Тот, на Кого надеялись мы, и Он спас нас! Это — Б-г, на которого мы надеялись, так будем же ликовать и радоваться Его спасению!» Пишет Маарша: «Приводится у комментаторов, что речь идет о тайнах Торы».

Тайнами мы не занимаемся, но нужно понять, почему это сказано здесь. Ведь недостаточно объяснить это тем, что и в первом, и во втором случае говорится о танцах.

Объясню, но сначала расскажу одну историю, произошедшую еще до Первой мировой войны.

Был один религиозный врач в Германии, хороший еврей, строго соблюдавший все заповеди, и все его поведение было просто освящением Имени Всевышнего. Кто-то из пациентов рассказал ему о цветущем мире Торы в Литве. Ему стало очень любопытно. Он нашел коллегу, который согласился его временно заменить, и отправился в небольшой отпуск. Поехал в центры Торы, в ешивы, и был просто поражен. Он увидел сотни юношей, погруженных в огонь Торы, глубоко изучающих трактаты, которые он не знает, горячо обсуждающих темы, которые он первый раз слышит. Побывал в Слободке, Мире, Гродно, Тельзе, Клецке, Поневеже и Радуни.

Увидел все это великолепии, и стало ему нехорошо. Пришел он к великому главе народа Израиля, Хафец Хаиму, представился и грустно спросил: «Рав, что со мной будет в будущем мире?»

«Не переживайте, — ответил праведник, — у каждого еврея есть удел в будущем мире!»

«Да,— Ответил врач, эту мишну он уже знает.— Но какой удел у меня будет?! До сих пор я был доволен своей участью. Религиозный врач, соблюдаю Тору и заповеди, помогаю людям, насколько могу, лечу больных и продлеваю жизнь. Хожу на уроки Торы, активно участвую в делах общины, воспитываю детей по такому же пути, и прокладываю себе дорогу к замечательному уделу в Ган Эдене. Кто со мной сравнится!

Но теперь, когда я увидел бьющий ключом мир Торы, увидел людей, которые учатся изо всех сил, живут только Торой, распространяют ее в мире — теперь я вижу, кому на самом деле полагается Ган Эден!»

Когда он увидел глав ешив и духовных наставников, этих гигантов Торы, он почувствовал себя просто лилипутом по сравнению с ними. Где ему найдут уголок в Ган Эдене?

Хафец Хаим посмотрел на него и сказал: «Послушайте, вполне вероятно, что вы будете моим соседом в Ган Эдене!»

Он — соседом Хафец Хаима?

Хафец Хаим — человек истины, он уж точно не собирался подшутить над ним, тем более — над человеком, у которого сердце болит!

Однако как это возможно? Хафец Хаим — со всеми его знаниями и гениальностью, со всеми его заповедями и заслугами, Хафец Хаим — со всеми его книгами, удостаивающими многих!

Звучит невероятно, правда?

«Я вам объясню», — сказал Хафец Хаим. Источник — разумеется, из Торы.

«Сказано в книге Берешит: “А Древо Жизни — внутри сада”, т.е. Ган-Эдена. “Древо Жизни” — это вечная жизнь в Ган Эдене. “Внутри” — Раши объясняет: посредине. Нужно понять, почему сказано, что Древо Жизни находилось именно посредине. Было бы с краю — какая разница?

Здесь есть важная идея. Что такое центр круга? Это значит, что расстояние от любой точки окружности до него — одинаково. С запада, с востока, с юга, с севера. Так и “Древо Жизни” — вечная жизнь в духовном мире. Ваш путь к нему не дальше, чем мой!

Ведь поймите, меня Высшее Провидение поместило в Литву, даровало мне воспитание и образование в Вильнюсе, поставило на моем пути рава Исраэля Салантера, дало мне идею написать книги по алахе и мусару, на тему охраны речи. Даровало мне все таланты и возможности, и я стал Хафец Хаимом. Вас же Высшее Провидение поместило в Германию, Вы получили воспитание в духе “Торы и ремесла” и стали религиозным

врачом, соблюдающим заповеди, помогающим людям, освящающим Имя Небес своим поведением и выделяющим время на изучение Торы. А ведь от каждого человека требуют лишь настолько, насколько он способен!»

Как это замечательно!

Где мы видим подобную идею? Там, где сказано о еврейских девушках, которые выходили и танцевали в виноградниках. Все они были одеты в белые платья, которые одолжили одна другой, чтобы той, у которой нет, не было стыдно, и все заявляли о своей уникальности. Красивые — о своем преимуществе, знатные — о своем, но и некрасивые не молчали, а просили взять их ради Небес. А ведь жена предназначена мужу Всевышним, — и все находили себе пару.

Поэтому и стоят эти два изречения рядом: второе — что в будущем Всевышний устроит хороший порядок праведникам, т.е. все они будут стоять в кругу. А Он как бы в центре. Каждый из них будет стоять на своем месте в кругу: у Хафец Хаима — свое место, у врача — свое. У учащихся в колеле «Хазон Иш» — свое место, у присутствующих здесь — свое. И каждый будет указывать пальцем в центр, все будут одинаково близки, все служат одному Б-гу. При одном условии, как сказал Хафец Хаим: что каждый делает все, что он в силах делать!

Выполняет заповеди, насколько может; освящает Имя Всевышнего в своем окружении, насколько может; учит Тору, насколько может — по максимуму!

Аврех может учиться днем и ночью, и обязан учиться днем и ночью. Работающий человек может учить одну Мишну утром, идти на урок Торы вечером, и он обязан делать это.

Однако и у авреха, и у работающего есть маленькие «дыры» во времени, пять минут тут, десять минут там. Что уж можно успеть за пять минут. Зачастую это время теряется...

Что можно успеть? Вы показали нам, вы доказали, что можно успеть многое! Десять минут в Шаббат, всего-навсего десять минут — и в итоге вы заканчиваете трактат!

«Какой трактат вы теперь начинаете?» — спросил я их рава.

«Трактат Бейца», — ответил он.

Нелегкий трактат.

«Тогда у меня есть предложение! С сегодняшнего дня — не десять минут, а двенадцать!»

Из публики крикнули: «Пятнадцать!»

Счастливы они, и замечателен их удел! Когда закончат, я снова приду говорить...

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Недельная глава Рез

Упование — для себя, усилия — для других

Рав Яаков Галинский

«Дай ему (бедняку)... потому что Г-сподь, Б-г твой, благословит тебя за это во всех твоих делах и во всех твоих трудах» (Дварим, 15:10).

Мне кажется, нет подобного мне во всем поколении в сфере веры и упования на Всевышнего. И могу вам засвидетельствовать, что добиться этого нелегко и занимает немало времени! Труд многих лет! [От редакции. Наш учитель рав Яаков Галинский действительно был великим в вере и уповании. Однако при внимательном прочтении этого материала (а он записан по уроку рава Галинского) станет ясно, что эти слова сказаны с иронией.]

Сказано: «Если ты учил много Торы — не держи добро при себе». Вот и я не буду держать добро при себе, и расскажу, как достиг этого. Люди услышат, и я буду из тех, кто «удостаивает заслуг многих».

Есть известный мидраш о начале пути раби Акивы. Ему было сорок лет, и он не знал ничего. Однажды он увидел у колодца камень, в котором была глубокая дырка. «Кто сделал эту дырку?» — спросил он. Ему ответили: «Вода, которая капает каждый день, проточила ее». Тогда раби Акива сказал себе: «Слабые капли воды точат камень! Так тем более Тора, которая крепка, как железо, проточит мое сердце из плоти и крови!» И сразу же пошел учить Тору.

Рав Исраэль Салантер делает из этой истории важный вывод: «эффект накопления» — человек слушает один урок, еще один, еще одну беседу, и еще... Каждая из них — как капля, падающая на его каменное сердце, которое в итоге не выдерживает и трескается, раскрывается!

Один аврех как-то ехал в автобусе с книгой в руке, выполняя «произноси их (слова Торы)... идя по дороге», сидел и учился. Вдруг рядом сел длинноволосый парень, который такую книгу, видимо, увидел впервые в жизни. Заинтересовался: «А что это за книга?» Странная какая-то — в центре страницы текст обычными буквами, а вокруг — округлым шрифтом. Аврех стал объяснять, что это Гемара, часть Устной Торы, которая была дана нам на горе Синай вместе с Письменной, и согласно Гемаре установлены законы «Шулхан Аруха». Тот внимательно слушал, а потом встал — это его остановка. Спасибо, было интересно. Сошел с автобуса и исчез...

Авреху стало беспокойно на душе: *битуль Тора!* На что он потратил двадцать минут? На беседу

с каким-то неизвестным парнем, которого он, скорее всего, никогда в жизни больше не увидит. Мог бы кратко ответить и вернуться к учебе. Решил подойти к Стайплеру, спросить, правильно ли он поступил, или ему нужно делать *тишуву*.

Стайплер выслушал и, как обычно, стал взвешивать обе стороны: «С одной стороны, конечно же, за эту беседу ничего не изменилось ни в жизни того парня, ни в его мировоззрении. Если бы это была первая беседа в серии бесед — тогда они бы обладали эффектом накопления, как капли воды. Однако, если у тебя есть только одна капля воды, и ты желаешь сделать дыру в камне, какой смысл в этой одной капле? Ничего она не сделает. Вывод: лучше было в это время учиться».

Однако, с другой стороны, сколько капель нужно, чтобы проточить камень? Скажем, миллион.

Первая капля упала на камень и не оказала никакого воздействия. Если так, сколько капель нам нужно? Все еще миллион.

Упала вторая капля, но если первая не сделала ничего, значит, она считается первой. Но и она ничего не сделала, значит, третья будет первой. Но и она не окажет воздействия, значит, первой каплей будет четвертая. И так до миллионной. Но ведь мы своими глазами видим, что миллион капель точит камень!

Это доказывает, что и первая капля оказала какое-то воздействие, пусть даже минимальное. А если так — мы не имеем права не «капнуть» ее, и ты поступил правильно!»

Вернемся к нашей теме. Так вот, я слышал столько лекций на тему упования на Всевышнего, обязанности верить и полагаться на Него, что тут не только ямка в каменном сердце появилась — весь камень рассыпался в крошево!

Откуда? Вы ведь знаете, что на моих плечах бремя содержания учреждений Торы, и я скитаюсь из страны в страну, из города в города, из дома в дом, чтобы пробуждать сердца евреев поддерживать Тору. Ну, а заповедь тянет за собой заповедь, и я обнаруживаю, что оказываю *хесед* бизнесменам. Не деньгами — откуда они у меня? Я оказываю *хесед*, выслушивая их.

Что-то во мне заставляет богачей изливать передо мной свое сердце, рассказывать, как им тяжело, как бизнес не идет, тяжелые времена. Не то, что раньше. И они укрепляются сами и укрепляют меня в вере и уповании на Всевышнего. Что, мол, все в руках Небес, и наверняка Всевышний мне поможет. Они были бы рады стать Его посланниками в этом, но не они — так кто-то другой, все равно Всевышний мне сделает чудо. Обо мне они

не беспокоятся, Он точно мне поможет. Дай-то Б-г, чтобы и им помог. Когда ты слышишь это в одном доме, в другом и в третьем — ты все больше укрепляешься в вере, несомненно!

Однажды я почувствовал, что это уже слишком.

«Давайте я скажу вам слова Торы», — говорю. Это — всегда пожалуйста. Просто «Лучше мне Тора уст Твоих, чем тысячи золотых и серебряных (монет)». То есть тысячи золотых и серебряных они дать не готовы, а послушать слова Торы — с удовольствием!

В конце истории о сотворении мира сказано: «Увидел Всевышний все, что Он создал — и вот, все очень хорошо». Это включает в себя и все силы человека. Спрашивается в «Мидраше Танхума»: ведь у человека есть дурное начало, есть плохие силы, плохие душевные качества. И Мидраш отвечает: «Сказал Всевышний: “Ты делаешь их плохими”». Нет ни одного качества, которое бы не было создано для какой-то пользы. Однако оно будет полезным, если пользоваться им в нужном месте, в нужное время, в правильном размере.

Спросили рава Исраэля Салантера: сказано в трактате Санедрин, что Адам был вероотступником, в его грехе был проблеск игнорирования Всевышнего, желание положиться на себя. А ведь это тоже человеческое качество, но оно отрицательно по сути своей. Как можно о нем сказать, что «оно очень хорошо»? Ведь мы обязаны уповать на Всевышнего и знать, что только Он совершал, совершает и будет совершать все деяния! Это один из Тринадцати принципов веры!

Ответил рав Исраэль Салантер: это качество создано не для нас, а для других. А именно: если к вам приходит нищий и просит о помощи, или просят о вашей поддержке учащим Тору, не закатывайте глаза благочестиво и не говорите: «Всевышний вам поможет, Всевышний позаботится восполнить все, чего вам не хватает! Только положитесь на Него!»

Нет, в данном случае нужно как бы «проигнорировать» Творца, сказать: «моя сила и мощь моей руки». Если не я, то кто? И сделать все, что в ваших силах, и даже более того!

Желаете потренироваться в уповании на Всевышнего, в том, чтобы полностью полагаться на Него? Сделайте это в вашем бизнесе!

Но нет — мы видим, что все как раз наоборот. Бизнесом занимаются с полной энергией, используя все возможности, прилагая все усилия, и даже более того. А упование на Творца придерживают для других, ведь сказано: «Более велик тот, кто поддерживает человека словами, чем тот, кто дает

цдаку». И забывают слова а-Меири (Бава Батра, 96), что это лишь при условии, что у человека нет финансовой возможности дать *цдаку*.

Если человек будет прилагать все усилия ради бедняка, ему будет прощено, что он прилагает усилия и ради себя. Ведь это прямо сказано в нашей недельной главе: **«Дай ему (бедняку)... потому что Г-сподь, Б-г твой, благословит тебя за это во всех твоих делах и во всех твоих трудах»**. Вначале «дай ему», не удовлетворяйся чтением морали на тему веры и упования. Если сделаешь это, то «благословит тебя за это» (здесь употреблено выражение *давар а-зе*), *давар* — от слова *дибур*, речь, если **вдобавок** к материальной помощи ты укрепил его словами, тогда «ты получишь награду за слова **вместе с наградой за действие**» (Раши). Кроме того: «Г-сподь, Б-г твой, благословит тебя за это во всех твоих делах и во всех твоих трудах», если будешь прилагать много усилий, с тебя не спросят за излишние усилия, ведь ты стараешься и ради бедных. Однако если ради себя будешь прикладывать усилия, а ради них удовлетворишься упованием на Творца, не ожидай благословения Свыше!

Известна история о ребе из Стрелиска (Новые Стрелища, Украина), который как-то раз приехал на Шаббат к своему свояку, ребе из Косова (Украина), автору книги «Аават Шалом». Множество людей присутствовали на этом возвышенном Шаббате, а на исходе его пришли попрощаться с великими раввинами.

К ребе из Косова пришел один еврей и сказал, что он арендует у помещика постоянный двор. На следующей неделе он должен платить за аренду. Однако, поскольку его жена больна и расходы на лечение велики, ему нечем заплатить. Если же он не заплатит — помещик может бросить его в долговую тюрьму и выселить его семью на улицу.

Сказал ему ребе: «Иди к моему свояку и расскажи ему о своей беде, но вернись и передай мне, что он сказал».

Через некоторое время еврей вернулся и рассказал: «Раби, он благословил меня, чтобы Всевышний меня спас!»

«Амен, — ответил ребе. — Но вернись к нему и скажи ему от моего имени, что благословением долг не заплатишь. Потом снова вернись ко мне».

Вскоре тот вернулся и сказал: «Ребе сказал, что упомянет меня завтра утром, когда будет окунаться в микву перед молитвой».

«Скажи ему от моего имени, — ответил ребе из Косова, — что окупанием тоже долг не заплатишь! Потом вернись ко мне».

Тот пошел и вернулся: «Ребе сказал, что сделает ради меня то, что не делал еще ни для одного человека в мире: заслугу *тфилин*, которые он наложит завтра утром, он посвятит моему спасению!»

Ответил ребе: «Вернись к нему и скажи от моего имени: я опасаясь, что помещик не примет такую оплату!»

Тот снова пошел, и на этот раз вернулся в сопровождении самого ребе из Стрелиска: «Дорогой свояк, что я могу еще сделать более того, что уже сделал? Я благословил его, пообещал упомянуть его при окунании в микве и в молитве, я даже пообещал ему заслугу возложения *тфилин*, чего я в жизни не делал!»

Ответил ребе из Косова: «Все это замечательно, но этому еврею нужны наличные, в ближайшие дни! Посвятите ему заслуги окунания, молитвы и *тфилин* — на здоровье! Но завтра после завтрака мы оба выйдем из дома и пойдем обивать пороги богачей, пока не соберем требуемую сумму!»

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Чаевые — заповедь Торы

Рав Шалом Меир Валлах

«Пусть он работает у тебя шесть лет, а на седьмой год отпусти его... пусть он не уходит от тебя с пустыми руками. Дай ему (дары)... из того, чем благословил тебя Г-сподь...» (Дварим, 15:12-14).

Как-то раз я ехал в такси с религиозным водителем. Вместо радио в машине звучал урок Торы, на передней панели лежала книга Теилим. Слава Б-гу, в наше время это уже распространенное явление. Он рассказал, что соблюдать стал совсем недавно, буквально первые шаги делает. Что на него повлияло? Какое-то время назад его остановил рав, спросил, готов ли он отвезти его в Иерусалим. Водитель согласился, почему бы и нет. Рав сел в машину, и они поехали. По пути вели приятную беседу о том, о сем. О вере и религии, конечно, тоже, но легко, поверхностно. Водитель сказал, что хотел бы узнать больше, но у него времени нет, да и спросить некого. Может, когда-нибудь, когда выдастся возможность... Потом заговорили о другом, тем всегда хватает. Когда они въехали в Иерусалим, рав сказал, что ему нужно в Старый город. Доехали, рав расплатился и с улыбкой попросил водителя подняться к нему домой, попить что-нибудь. Он ведь наверняка устал и пить хочет после долгой дороги, а его еще ждет путь назад. Водитель сначала стал отнекиваться, но потом согласился. Поднялся, попил. Без кипы, без благословения... На прощание рав подарил ему несколько книг.

Он сначала не понял, спросил: «Сколько это стоит?» «Нисколько, — ответил рав, — это мои книги, я их написал. Подарок».

«Но я не умею читать святыя книги», — сказал водитель.

«А ты попробуй, — улыбнулся рав. — Я уверен, что поймешь. Они написаны легким языком».

Водитель поблагодарил, взял книги и вернулся в такси. Приехал к себе в город, а вечером пришел домой, взяв с собой книги. Решил первым делом посмотреть, кто же их написал, кого он вез в такси. Это оказался рав Авигдор Небенцаль, да прожит Всевышний его годы, главный раввин еврейского квартала Старого города.

Водитель был просто поражен, какой чести он удостоился, и больше всего — радушным, приветливым отношением рава. Начал читать книги, в которых приводились комментарии на недельные главы Торы, и «запал» на них. Почувствовал, что книги обращаются к нему, к его душе. Начал расширять свой еврейский кругозор, пока не совершил полную *тишуву*.

Эта история иллюстрирует нам стих из Мишлей: «Берущий души — мудрец». Сколько душ можно приблизить к Творцу! Своей открытостью, приветливостью, теплом.

Почему я вспомнил эту историю, как она связана с недельной главой Реэ? Потому, что рав выполнил заповедь освящения Имени Небес, заповедь *хеседа*, заповедь любить евреев, и еще — заповедь из нашей главы.

В Европе и Америке укоренилась традиция давать чаевые. [Прим. ред. В месте, где в сфере услуг общепринято давать чаевые, есть обязанность их дать, так как это часть оплаты за труд.] У нас есть те, кого это возмущает. Они протестуют! Если счетчик у таксиста показал 19.80, они дадут двадцатку и будут ждать двадцать агорот сдачи. Так вот, откроем им секрет: «чаевые» упоминаются в Торе, и, давая их, выполняют заповедь! Да-да. В нашей главе сказано, что, когда еврейский раб заканчивает свою службу и получает зарплату, ему добавляют «подарок»: **«Пусть он работает у тебя шесть лет, а на седьмой год отпусти его... пусть он не уходит от тебя с пустыми руками. Дай ему (дары)... из того, чем благословил тебя Г-сподь...»**. Пишет об этом книга «а-Хинух»: «Из причин этой заповеди... Чтобы мы приобрели возвышенные, драгоценные и замечательные качества своей душе. Наше величие в том, чтобы мы проявили милость к человеку, который работал на нас, и дали ему что-то свое в качестве *хеседа*, кроме оплаты его труда, о которой условились заранее. Это понятно разумом, и не нужно долго

объяснять. И ...если нанял другого еврея, и он долго работал на него, или даже немного, пусть даст ему по окончании работы из своего имущества, которым благословил его Всевышний!»

Какой это чудесный урок для нас!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Кадход — самый драгоценный камень на земле

Афтара недельной главы Реэ

В афтаре недельной главы Реэ читается отрывок из книги Йешаяу (54:11–55:5).

Это третья из семи *афтарот* утешения, которые принято читать в общинах Израиля, начиная с шаббата после девятого Ава и до Рош а-Шана.

В видении о времени перед приходом окончательного избавления Йешаяу пророчесствует о жажде и голоде в среде народа Израиля. Но не о жажде и голоде к воде и пище говорит пророк, а о стремлении к духовному. В то время распространится мудрость Всевышнего, и все евреи станут учить Тору из Его уст. Это окажет влияние на народы мира, которые признают народ Израиля как главного носителя идей Творца. Всевышний заключит завет любви со своими сыновьями, а Машиах будет поставлен управлять всем миром.

«И украшу Я (драгоценным камнем) кадходом окна (крепостные стены — Рашбам) твои, а ворота — карбункулами, и все пределы твои — дорогими камнями» (Йешаяу, 54:12).

Приводится в трактате Бава Батра (75а): «И украшу я кадходом окна твои...». Сказал раби Шмуэль бар Нахмани: «Два ангела, Гавриэль и Михаэль, спорили на небесах о том, что это за камень упоминается в стихе. Также говорят, что по этому же вопросу спорили два *аморы* из земли Израиля — Йеуда и Хизкия, сыновья раби Хии. Один утверждал, что это оникс, а другой — что это яшма». Тогда сказал им Всевышний, что пусть будет как говорил этот и как этот — *кадход*. [*Кадход* (כַּדְחָד) образуется от арамейского слова כַּדְחָד — «как это мнение», и כַּדְחָד — «и как это мнение»].

Маарша поясняет, что под *кадходом* пророк подразумевал драгоценный камень, который будет так сильно светить, что больше не будет необходимости в солнечном свете. Окна тогда останутся лишь для того, чтобы впускать воздух.

А два *аморы* спорили о том, оникс это или яшма. И это последние камни в четвертом ряду *эфода* первосвященника. Спор их был о том, какой природы будет свет в последнее, четвертое избавление. Будет ли это свет оникса — камня Йосефа, или же

яшмы — камня Биньямина. Маарша говорит, что это намекает на то, что в начале избавления будет свет Израиля — Машиах, сын Йосефа, и свет Иерусалима, находящегося в уделе Биньямина.

Добавляет рав Йонатан Эйбешиц, что Йосеф смог превозмочь свое дурное начало, с честью выйдя из испытания с женой Потифара. И в этом главная сущность и влияние света его камня, оникса. Биньямин же удостоился чести, что *Шехина* (в Мишкане Шило и в Иерусалимском Храме) находится в его уделе, благодаря силе своих уст (силе изучения Торы). Не случайно его камень зовется яшма (*яшме*), что толкуется как *еш пе* — есть уста для того, чтобы изучать Тору. И если так, то спор *амораим*, созвучен спору небесных ангелов. Ведь ангел Гавриэль наделяет евреев силами противостоять страсти, а ангел Михаэль — силой к изучению Торы, что дает возможность противостоять чуждому воздействию.

Спорят раби Йоханан и Рейш Лакиш (Бава Батра, 76) о смысле сказанного в стихе: «Я — стена...» (Шир а-Ширим, 8:10). Раби Йоханан считает, что под крепостной стеной подразумевается Тора, защищающая народ Израиля. Тогда понятен закон, согласно которому мудрецы Торы не обязаны платить налог на возведение крепостных стен. Ведь труд над Торой защищает не только их самих, но и весь народ Израиля. Рейш Лакиш утверждает, что сам народ Израиля уподобляется стене. Поясняет Раши, что все в народе Израиля равны, как стена, в том, что способны противостоять смешению с народами мира.

Рассказывается в мидраше (Шир а-Ширим, 4:24), что Йосеф, устояв в испытании с женой Потифара, совершил великое исправление. С того момента Йосеф наделил евреев силой, позволяющей противостоять смешению с народами мира. И это подразумевает понятие «крепостной стены» Израиля в стихе из Шир а-Ширим. Эту же силу олицетворяет оникс, на котором было высечено имя Йосефа.

Тому же, кто видит силу, оберегающую народ Израиля в стенах Торы, в точности подходит сущность камня яшмы. Это сила уст Биньямина, несущая в себе силу мудрости Творца.

И тогда получается, что спор ангелов Гавриэля и Михаэля (о котором поведал раби Шмуэлю бен Нахмани пророк Элияу) — это тот же спор *танаим* раби Йоханана и Рейш Лакиша. И об этом же спорили и *амораим* Йеуда и Хизкия, сыновья раби Хии. А Всевышний объяснил им, что все они правы, потому что для сохранения народа Израиля необходимы обе эти силы. Силы Йосефа и Биньямина, силы оникса и яшмы, которые Творец объединит в самом драгоценном камне под названием *кадход*.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

В сокрытии заплачет душа моя

Рав Хаим Фридендер

«И заложили строители основание храма Г-спода, и поставили священников с трубами в одеяниях их, и левитов, сынов Асафа, с цимбалами восхвалять Г-спода [песнопениями] Давида, царя Израиля. И пели они славу и благодарение Г-споду, ибо добр Он, ибо навеки милость Его над Израилем. А весь народ громко и радостно восклицал во славу Г-спода по поводу основания дома Г-спода. А многие священники и левиты, и главы семейств, старики, которые видели Первый Храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот Храм; и многие радостно восклицали во весь голос. И не мог народ услышать восклицаний радости из-за голоса плача народного, хотя очень громкими были крики радости у народа и далеко разносился голос» (Эзра, 3:10–13).

На церемонии закладки основ Второго Храма происходило нечто очень странное. С одной стороны, молодые, не помнившие и не знавшие, каким был Первый Храм во всей его красе, поскольку прошло уже семьдесят лет после разрушения, радостно кричали и трубили по поводу закладки Второго Храма. А с другой стороны, там были старики, которые удостоились видеть красоту Первого Храма. И они не только не участвовали в той радости, но громко рыдали — так, что их плач перекрывал крики радости.

Второй Храм по своему строению был почти подобен Первому, за исключением пяти вещей, которых в нем не хватало. Одна из них — то, что во Втором Храме не было присутствия *Шехины* (Йома, 21б). В этом состоит главное отличие эпох двух Храмов. Люди, которые удостоились познать и лицезреть присутствие *Шехины* в Первом Храме, хорошо поняли смысл разрушения. Хотя они удостоились постройки Второго Храма, в нем не доставало водворения *Шехины*. Поэтому даже в момент освящения [основ] Второго Храма они все еще скорбели о разрушении Первого и об отсутствии в новом Храме

Шехины. Но те, которые не удостоились узнать, каким был Первый Храм, не могли понять этот плач и скорбь после того, как удостоились отстроить Второй.

Мы, из-за множества наших грехов, скорбим о разрушении двух Храмов, Первого и Второго. Верно, что очень тяжело плакать и понимать смысл разрушения. Мы совершенно не знаем, что потеряли. Нет у нас знания и понимания, каким должно быть нормальное положение народа Израиля во всем великолепии, так как мы не удостоились его увидеть и осознать. Наоборот, к великому сожалению, мы чувствуем себя хорошо вопреки всем бедам, окружающим нас, будто вообще нет чего-либо, чего нам недостает, — как в материальном, так и в духовном. Это ощущение отнимает у нас возможность скорбеть о разрушении как подобает, поскольку мы не можем чувствовать и воспринимать душой как должно то, чего нам, в сущности, недостает. И потому на нас возлагается обязанность изучить и понять внутреннюю суть разрушения, прочувствовать и познать, в каком низменном положении и на какой низкой ступени мы оказались сейчас, после разрушения Храма.

Внутренние покои и внешние покои

Сказано в Гемаре (Хагига, 5б): «И если не послушаете [пророчества этого] — в сокрытии заплачет душа моя из-за *гэва* [величия]» (Ирмияу, 13:17). Сказал рав Шмуэль бар Инья от имени Рава: место есть у Него, у Святого благословенного, и *мистарим* — «сокрытием» — называется оно [в котором плачет Он]. Что означает «из-за *гэва*»? Сказал рав Шмуэль бар Ицхак: из-за величия Израиля, которое отнято у него и отдано идолопоклонникам. Раби Шмуэль бар Нахмани сказал: из-за величия царства Небес [униженного. Спрашивает Гемара]: но разве есть плач перед Всевышним? Ведь сказал рав Папа: нет печали перед Всевышним, как сказано (Диврей а-Ямим 1, 16:27): «Слава и великолепие пред Ним, сила и радость

в обители Его!» [Отвечает Гемара]: нет здесь вопроса! В первом стихе (у Ирмияу) — во внутренних покоях [и там Он плачет], а во втором (в Диврей а-ямим) — во внешних покоях [нет плача. И снова спрашивает Гемара]: и во внешних покоях нет плача? Но ведь сказано (Йешаяу, 22:12): «И Г-сподь, Б-г Воинств, призвал в тот день плакать, и сокрушаться, и рвать на себе волосы, и препоясаться вретисцем». [“Призвал” означает, что подавал голос так, чтобы был слышен и снаружи плач Его. И Гемара отвечает]: отличается [плач] по разрушению Храма [от всякого другого, ибо в день разрушения] даже *малахей а-шалом* (ангелы мира) плачут, как сказано (Йешаяу, 33:7): “Вот *эргэлам* [вид ангелов] их кричат снаружи, ангелы мира горько плачут”».

В этой Гемаре представлен глубокий замысел, связанный с разрушением Храма. Плач Святого благословенного определяет разрушение Храма как [великое] несчастье. Разрушение было в «покоях внутренних» — там есть плач у Святого благословенного, тогда как «покои внешние» — их не коснулось разрушение, и нет плача в этом месте у Него.

Следует понять, что означает понятие «плач» по отношению ко Всевышнему? И еще: чем отличаются покои «внутренние» и «внешние», что в первых есть плач, а во вторых нет? Что такое «плач ангелов», посредством которого нам дают знать о тяжести разрушения Храма — такой, что во время разрушения даже ангелы плакали?

Радость и плач — соответственно «озарению» и «сокрытию»

В качестве введения к этому следует отметить, что всегда, когда мы говорим о Всевышнем, мы не намереваемся раскрыть нечто существенное, содержательное о Нем Самом никоим образом! Ибо невозможно Его постичь совершенно, как пишет Рамбан в предисловии к своим комментариям к Торе: «Познание Творца Превознесенного не дано никому из сотворенных». Все наше постижение относится только лишь к образам правления Святого благословенного — как они воспринимаются нами. Также и аспект мест — «внутренних покоев» и «внешних

покоев» — не относится к Самому Всевышнему. Различия этих мест — это разные аспекты в образах Его правления нами.

Радость у Всевышнего — это Его правление, называемое «озарением лика». Это означает, что Всевышний направляет на нас свет Своего влияния, изливая на нас Свое благотворное изобилие. А печаль и плач у Него — это правление «сокрытия лика», при котором Он сокращает Свое влияние и правит, приостанавливая Свое благотворное изобилие.

Вот как объясняет Рамхаль («Даат Твунот», 128:130) стих Писания (Теилим, 104:31): «Да будет слава Г-сподня вовеки, радоваться будет Г-сподь делам Своим». Он пишет, что когда принимающий [благотворное влияние] подготовит себя к тому, чтобы быть достойным принять благо Святого благословенного, — тогда Всевышний радуется делам Своим и изливает изобилие благословения на народ Израиля. Разумеется, здесь говорится о благе духовном, но из блага духовного вытекает также и материальное. Когда благотворное влияние на Творение прорастает от Него в полной мере, Всевышний радуется делам Своим, — и это есть

слава Всевышнего. С другой стороны, когда получающий благо портит дела свои, — Всевышний как бы «страдает» о сотворенных и должен сократить Свое благотворное влияние, как сказано (Берешит, 6:6): «И пожалел Г-сподь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем», — тогда Он не радуется Своим творениям. Подобное правление сокрытия лика, когда благотворное влияние останавливается, называется у Всевышнего «плачем».

Благотворное влияние или его прекращение зависят от наших дел. Если мы подготавливаем себя делами к восприятию блага, Всевышний радуется Своим творениям, ведь Он рад приумножить даруемое благо. В обратном случае, не дай Б-г, Он сожалеет о Творении и сокращает благо.

Также и у человека в час радости «излучение» чувств [на других людей] приумножается. Человеку сложно радоваться лишь наедине с самим собой. Он привлекает других к участию в его радости, и чем больше эта радость, тем больше ему хочется поделиться с другими. Чем больше в его

”

Что такое «плач ангелов»?

“

руках возможности распространять ее на других, тем радостнее ему самому. Даже скупой по природе человек в час радости готов, тем не менее, поделиться ею с другими. И наоборот: человек, погруженный в печаль, скорбь и т.п., склонен отделяться от общества и замыкаться в себе.

[Примеч. составителей. В этом состоит одно из объяснений обычая утешения скорбящих. Им не позволяют уходить в себя, ведь горе приводит человека к затворничеству. И чем оно больше, тем тяжелее горе, тогда как соучастие в горе смягчает его.]

Главное в том, что связано с разрушением — внутренняя суть

«И если не послушаете [пророчества этого] — в сокрытии заплачет душа моя из-за *гэва* [величия]» (Ирмияу, 13:17). «В сокрытии» — в «покоях внутренних», которые символизируют аспект разрушения, — того разрушения, которое было причиной плача, то есть уменьшения благотворного влияния, относящегося к внутренней сути Израиля, то есть к Торе, святости и водворению *Шехины*. Все это — вещи духовные, внутренние, и это они — «покои внутренние», то есть нечто внутреннее и скрытое, неразличимое снаружи. Главное в аспекте разрушения относится к внутреннему.

Верно, что также и во внешнем своем аспекте Храм был разрушен. Но это было следствием разрушения в аспекте внутреннем, как сказали наши мудрецы о Титусе [римском императоре, разрушившем Второй Храм] («Эйха Раба», 1:43): «Муку перемолотую ты перемолол». Для Титуса возможность разрушить Храм появилась только после разрушения внутреннего [из-за грехов Израиля]. Здание «внешнего Храма» все еще стояло на своих основаниях, но это был лишь внешний образ. И когда мы, из-за многих наших грехов, разрушили «Храм внутренний», духовность общины Израиля, — у Титуса появилась возможность разрушить также и «Храм внешний».

[Примеч. составителей. Сказано в «Нефеш а-Хаим» (Шаар 1, гл. 4): «Верно, что Навухаднецар и Титус не причинили своими делами абсолютно никакого ущерба и порчи в высших мирах, ибо нет у них удела и корня в высших мирах,

чтобы затронуть там что-либо тем, что они делают. И только из-за грехов наших как бы уменьшилась и истощилась сила и мощь наверху; Храм Всевышнего как бы осквернили — Храм Высший, и вследствие этого появилась [у тех злодеев] сила разрушить Храм в мире нижнем, расположенный напротив Храма высшего, как сказали наши мудрецы: «Муку перемолотую ты перемолол». Оказывается, таким образом, что грехи наши разрушили высшую Обитель в святых высших мирах, — а [те злодеи] разрушили только нижнюю Обитель».]

Во «внутренних покоях», то есть во внутреннем аспекте, есть плач перед Всевышним, и плач этот — [по поводу] разрушения внутреннего, — сокращения духовного изобилия в народе Израиля. Но во «внешних покоях» — снаружи, в мире материальности, — нет плача. Напротив, «Сила и радость в обители Его». Мир продолжает жить своей обычной жизнью. Также и в час разрушения во внутреннем аспекте — это ощущал только народ Израиля. Это ощущение связывалось у них не только с разрушением материального здания Храма, которое, как говорилось выше, было лишь материальной оболочкой духовного, то есть Храма на небесах, нет! Они действительно ощущали мощь внутреннего разрушения, сокращение духовного влияния Торы и святости на народ Израиля. Но снаружи, во «внешних покоях», не ощущали разрушения, «мир продолжал жить своей обычной жизнью».

Верно, однако, что хотя разрушения во «внешних покоях» не было, тем не менее из-за разрушения внутреннего изменилось все управление миром. Повреждены были «внешние покои». Смысл этого разъясняется далее.

Народом Израиля управляет «индивидуальное наблюдение и правление»

Подобное правление — «озарения лика» — означает изобильное духовное влияние, тогда как «сокрытие лика» — это сокращение такого влияния. И хотя изливается это влияние соответственно служению народа Израиля, последствия его сказываются во всем мире.

Правление всем миром осуществляется и основывается в соответствии с правлением

Правление миром осуществляется в соответствии с правлением Всевышнего народом Израиля

Всевышнего народом Израиля. Его правление народами мира — общее, тогда как правление народом Израиля — индивидуальное.

Народ Израиля — цель сотворения мира, он приводит [своим служением] к раскрытию славы Небес в Творении. Всевышний наблюдает за каждой деталью того, как строится слава Небес из дел народа Израиля. Правление, соответствующее путям служения Всевышнему, основано на оценке подобающей им меры благотворного влияния Творца, — до какой степени будут даны им инструменты, средства и возможности служения. И когда народ Израиля на духовном подъеме — есть радость перед Всевышним, и Он посылает Израилю обилие Торы и святости. Само собой, из этого также исходит изобильное благословение в материальном. Мир материальности — лишь орудие для обеспечения актуальных нужд каждого в служении Всевышнему, и Он предоставляет эти орудия соответственно потребностям служения Ему народа Израиля.

[Примеч. составителей. Пишет Рамбам («Илхот Тшува», 9:1): «Теперь, когда мы знаем, что награда за исполнение заповедей... это жизнь в грядущем мире... как нам следует понимать то, что, с одной стороны, говорится во всей Торе, что “если вы будете послушны, то удостоитесь того-то”, или “если вы не будете послушны, случится с вами то-то”... и все это — истинно, так было и будет. И когда мы исполняем все заповеди Торы, — получаем все блага этого мира... — а с другой стороны, благами этими не исчерпывается вся награда за заповеди (поскольку истинную награду за них можно получить лишь в мире будущем)... Но вот каков ответ и разъяснение всех этих вещей: Всевышний дал нам Тору, которая — Древо Жизни, и всякий, кто исполняет написанное в ней и достигает в ней понимания полного и верного, — удостоивается жизни в грядущем мире... И Всевышний обещал нам в Торе, что если мы будем исполнять написанное в ней с радостью и желанием, и постоянно будем погружены в мудрость ее, то Он устранил все, что препятствует нам исполнять ее: болезни, войны, голод и тому подобное. И изольет на нас обильно все блага, которые помогут нам в исполнении Торы, — такие как достаток, мир, много золота и серебра, — чтобы не проводили мы все дни наши в заботах о нуждах тела, а были свободны для изучения [истинной] мудрости и исполнения заповедей, — чтобы удостоиться жизни в грядущем мире».]

Но когда народ Израиля не служит Всевышнему должным образом, правление Его обязывает, сообразно делам нашим, сократить благотворное излияние. Ибо, если мы не используем эти средства для служения Ему во имя достижения цели Творения — раскрытия славы Небес — Всевышний сокращает народу Израиля излияние [благ, оставляя лишь необходимое для выживания].

Это мы видим повсюду в словах пророков, первых и последних: когда народ Израиля служил Всевышнему как подобает и пребывал в состоянии непрерывного духовного подъема, он также в изобилии получал орудия и средства, необходимые для этого, благословение и покой; были у него все возможности, чтобы продолжать служение. Но когда народ Израиля был в состоянии духовного падения, когда служили идолам и т.д., — начиналось правление, ведущее к прекращению того излияния, и народ оказывался в окружении бед, и не было у него уже покоя и благоденствия...

Разрушение внутренней сути приводит к изменению правления миром

Когда Израиль служил Всевышнему, это отражалось также на народах мира и имело для них последствия: нужно было изливать на них обильное влияние соответственно потребностям народа Израиля, — то есть народы воспринимали это влияние от народа Израиля. Так было, пока Израиль служил Всевышнему как должно. Но когда «покои внутренние» были разрушены, — с разрушением внутренней сути изменилось правление народом Израиля. Отныне благотворное влияние осуществляется напрямую на народы мира, а народ Израиля получает свое через народы.

И вот как это объясняется в Гемаре (Хагига, 56): «Что означает “из-за гзва [величия]”? Сказал раби Шмуэль бар Нахмани: из-за величия царства Небес [униженного]». Комментарий Маарша утверждает, что два приведенных в Талмуде объяснения слов «из-за величия» дополняют друг друга. «Величие царства Небес» — это величие Израиля, поскольку в том и состоит его важность, что он реализует цель сотворения мира, и весь мир получает излияние благотворное [с Небес] соразмерно потребностям правления народом Израиля. И когда отнято величие у Израиля и отдано народам, которые лишь орудия и средства, — оказывается тем самым униженным царство Небес. Ибо народ Израиля вынужден получать свое влияние [Свыше] через народы, а не напрямую.

Разъяснение сущности изгнания и избавления

Эти основы разъясняет Рамхаль (р. М. Х. Луцагто) в «Клалей Питхей Хохма ве-Даат» (Клаль 9, см. «Даат Твунот», стр. 302).

Нам привычно говорить: «*Шехина* в изгнании». Но в чем смысл того, что *Шехина* находится в изгнании? Он объясняет: «**Святость в бытии своем — не занимает места**», то есть *Шехина* выше всех ограничений, связанных с местом, и невозможно определить ее таким образом, что она «находится в изгнании» [как в физическом месте]. «**Но “место” как понятие [в обычно понимаемом нами смысле этого слова] актуально для “отделенных” [от Б-жественного] сущностей**» [занимающих место в физическом пространстве]. [Но со *Шехиной*] мы связываем понятие «места», будь то в Земле Израиля или в изгнании **«только в том смысле, что она открывается на этом месте»**. Само слово *Шехина* — источником его является выражение *а-Шохен итам* — «Пребывающий с ними», — то есть [когда говорят об *а-Шохен* — «Пребывающем», речь идет] о связи народа Израиля со Всевышним, которая осуществляется путем водворения *Шехины* в народе Израиля. И *Шехина* открывается нам в определенных местах, в Иерусалиме и в Храме. Эти места — источник излияния святости на народ Израиля. «**И вот, место раскрытия света Шехины при исправлении его [Израиля]**»: когда *Шехина* раскрывает свой свет и благотворное влияние так, как это должно быть при исправлении его [Израиля], «**[истинный источник того раскрытия] — место славы в Ацилут [Ацилут — раскрытие Бесконечного в определенных ограничениях — то есть от высших миров к низшим] и до земли Израиля**». Корень раскрытия — в месте высочайшем, и влияние раскрытия *Шехины* в реальности проявляет себя в Земле Израиля, на месте Храма. Таково положение, каким оно должно быть, когда изобилие [духовное и материальное] изливается прямым образом на народ Израиля в Земле Израиля.

Изгнание и избавление — различные пути излияния

«**Но поскольку она [Шехина] уходит в изгнание, — раскрытие не происходит там**», — и в этом состоит изгнание: благотворное влияние раскрытия проявляется не в Земле Израиля. «**Но только в другом месте — месте клипот [сил зла]**». Когда народ Израиля находится в изгнании, также и влияние *Шехины* пребывает в изгнании. Но благотворное излияние тогда не таково, как в состоянии, [когда народ Израиля] исправлен и весь мир получает от него влияние и изобилие [духовное и материальное]. Наоборот, изобилие изливается прямым образом на народы мира, и они тоже получают его для своих нужд. «**И не все [части упомянутого] света раскрываются там, а только некоторые из них**» — также и мощь излияния не столь обильна. Верно, что излияние [духовное и материальное] достигает те народы прямым путем, но они воспринимают его лишь ограничено — «они [те части света] раскрываются в среде *ситра ахра* [сил нечистоты] — те там, а эти здесь, — сообразно их уровням».

«**И вот, в положении, когда эти “светильники” уходят в изгнание, — оттуда они изливают на Израиль**». Когда *Шехина* оказывает свое доброе влияние в изгнании, Израиль принимает это благо через народы мира. «**Но благо, получаемое им [народом Израиля] сокращено чрезвычайно**» — влияние [*Шехины*] уменьшено теперь чрезвычайно. То есть, во-первых, оно направляется [напрямую] народам; во-вторых, оно ограничено; в-третьих, народ Израиля воспринимает его через другие народы. В этом состоит суть понятия «*Шехина* в изгнании» — аспект влияния *Шехины*, когда народ Израиля находится в изгнании.

«**И при избавлении вернется Шехина на место свое, а нечистота исчезнет, — и будет все в изобилии, и в исправности, и в пробуждении, как это должно**». Аспект избавления — в том, что *Шехина* вновь начинает изливать благо

*Шехина открывается нам
в определенных местах —
в Иерусалиме и в Храме*

свое должным образом. Во-первых, изливать его прямо на народ Израиля; во-вторых, изливание это — в изобилии, без ограничения; в-третьих — народы мира воспринимают его через народ Израиля...

Разрушение внутренней сути влечет лишь ущерб во внешнем

Подведем итог. Действительно, разрушение Храма относилось к внутренней сути народа Израиля, но последствия его касаются всех народов мира. Изобилие материальное вытекает из изобилия духовного, и когда это духовное подвергается разрушению, — ущерб терпит также материальное. Когда народ Израиля служил Всевышнему в совершенстве и цельности, также влияние на орудия и средства было в совершенстве и цельности, на пользу и во имя нужд служения народа Израиля Всевышнему. Но когда *Шехина* находится в изгнании, то изливание благотворное — также и на орудия и средства — оказывается ограниченным.

Общее правление, состоящее в заботе о рамках [обеспечивающих существование] служителей Всевышнего, то есть в заботе о существовании мира, — такое правление существует и после разрушения Храма. В Гемаре (Авода Зара, 54б) сказано: «Всевышний не разрушает мир Свой из-за глупцов», — даже когда случилось разрушение, оно произошло только во внутренней сути. Вся духовность народа Израиля была разрушена, но «мир продолжает жить своей обычной жизнью». Всевышний продолжает и дальше изливать Свое влияние на материальный мир — орудия и средства — но только так, что оно теперь минимально. И также внешняя сторона потерпела ущерб, однако разрушена не была.

И это — плач во «внутренних покоях», относящийся к внутренней сути, где властвовало разрушение. Однако во «внешних покоях», во внешнем, — «мир продолжает жить своей обычной жизнью»; там не властвовало разрушение. Напротив, «сила и радость в обители Его». Излияние Свыше продолжалось, пусть и по минимальной норме, ведь во внешнем не было разрушения, а только лишь ущерб.

Разрушение внутренней сути — утрата в духовности

В свете этого мы можем понять слова Мааралы («Нецах Исраэль», гл. 9) в его объяснении [приведенной у нас в начале] Гемары (Хагига, 5б): «**И это [многообразие его проявлений], — причина его в том, что Святой благословенный показывается и открывается в мире сообразно состоянию получающего. И когда Он открылся на море [карая египтян], — предстал могучим воителем, ведущим войну; а когда открылся на горе Синай, — старцем, обучающим Торе; и так во всем открывается Он в образе, сообразном восприятию получающего.** То есть разные аспекты Его проявлений соответствуют отношениям Его с получающим: **«Когда у получающего, то есть у Израиля, разрушение, — Всевышний открывается и проявляется перед ним в образе плачущего... И это так потому, что “покои внутренние” — соответственно душе, которая — внутренняя... и душе открывается [Он] в плаче.** То есть в основном разрушение поразило душу — духовность: **«Ибо душа, обитающая во внутренних покоях, безусловно потеряла чрезвычайно много, когда разрушен был Храм. Ведь в то время, когда есть Храм, — есть у души искупление посредством жертвоприношений; и было тогда пророчество, и Тора, и все вещи, относящиеся к душе, — а теперь их нет.** Разрушение Храма было разрушением внутренней сути, были утеряны главные части Торы! «Царь ее и сановники ее — среди чужих народов; не стало Торы, и пророки ее не обретают видений от Г-спода» (Эйха, 2:9). Не только пророчества не стало, но также и Торы! Остались у нас лишь остатки от главного в Торе.

И вот как объясняет Виленский Гаон в комментарии к Шир а-Ширим (6:4) заключительную просьбу после молитвы «Шмоне Эсре»: «Чтобы отстроен был Храм вскоре, в наши дни, и дай нам долю нашу в Твоей Торе». Казалось бы, какая связь между построением Храма и «дай нам долю нашу в Твоей Торе»? Он объясняет: «Дело здесь в том, что “на трех вещах держится мир: на Торе, на служении и на благодетии” (Авот, 1:2); после того как мы “ушли в изгнание из страны нашей

Последствия разрушения Храма касаются всего мира

и отделились от земли нашей” (из праздничной молитвы Мусаф), то есть от Храма, — нет у нас ни Торы, как сказано: “Царь ее и сановники ее — среди чужих народов; не стало Торы” (Эйха, 2:9), ни служения [жертвоприношений в Храме]. И потому мы просим после молитвы, которая у нас вместо служения, чтобы отстроен был Храм вскоре, в наши дни, и тогда будет у нас само служение, — и чтобы дал Он нам нашу долю в Торе». [А третья основа мира — добрые дела друг другу — находится полностью в наших руках, и мы не просим об этом.]

Также и «Кузари» (р. Йеуда а-Леви) описывает глубину разрушения внутренней сути (разд. 2, 28–30): «Сказал рабби: “Истина в том, что корень мудрости заключен в Ковчеге Завета, который подобен сердцу... и это — Тора [примеч. составителей: Ковчег находится в центре Храма]. И оттуда проистекают две мудрости: мудрость Торы, носителями которой являются коэны, и пророческая мудрость, носители которой — пророки...»

Сказал Кузари: в таком случае теперь вы — тело без головы и сердца.

Сказал рабби: так и есть, как ты сказал. И даже не тело, а кости разбросанные — как те высохшие кости, которые видел Йехезкель (гл. 37)! И все же это — кости, в которых хранится остаток естественной жизни!” [И далее там у Кузари: “И у которых были когда-то голова и сердца, дух, душа и разум, — и они лучше побеленных и размалеванных каменных тел, у которых есть голова, глаза, уши и все части, — но в которых никогда не было живого духа, и невозможно, чтобы он в них был, — изваяния, похожие на людей, но не люди”].»

В этих словах выражено ясное понимание положения в изгнании: плач в «покоях внутренних» — это разрушение внутренней сути, то есть совершенно другая реальность; это состояние смерти.

[Примеч. составителей. См. также «Ликутей а-Гра» в конце «Сифра де-Цниута»: «Ибо с момента, когда был разрушен Храм, изошел дух наш, венец на голове нашей, и остались только мы — как тело без души... Но при этом были все еще кости, а именно — мудрецы Торы в Израиле, поддерживающие [форму] тела, — пока не сгнили кости, и осталась лишь горсть перегноя от нас, и обратились мы в прах — “ибо согбенна до праха душа наша” (Теилим, 44:26); и надеемся мы ныне на оживление из мертвых». См. также «Даат Твунот» Рамхаля, п. 130.]

Маараль добавляет: «Однако тело, которое отвечает “покою внешним”, — в нем открывается Он лишь в радости и великолепии, — так

как нет в нем [теле] никакого ущерба; и потому во “внешних покаях” есть радость». Во внешнем [мире] не было разрушения, он продолжает жить своей обычной жизнью, «и потому во “внешних покаях” есть радость, а во “внутренних покаях” нет радости», — так как разрушение было во внутренней сути, но во внешнем [мире] продолжалось излияние с Небес.

Сущность плача ангелов

[Продолжает Маараль]: «Спрашивает Гемара: и во внешних покаях нет плача? Но ведь сказано (Йешаяу, 22:12): “И Г-сподь, Б-г Воинств, призвал в тот день плакать и т.д.”! И Гемара отвечает: отличается разрушение Храма [от других бедствий], ибо тогда даже ангелы служения плакали, — то есть даже ангелы служения, которые ответственны за дела земные, плакали в день разрушения Храма». Ангелы ответственны за орудия и средства, то есть за сторону наружную, тогда как внутренняя относится лишь к народу Израиля.

Маараль («Тиферет Исраэль», гл. 24) объясняет величие ступени Израиля в сравнении со ступенью ангелов: «Так же, как ангелы окружают трон славы Всевышнего... так у человека есть место под самым треном славы Его... И ступень эта выше, чем у ангелов, так как ангелы [лишь] окружают трон славы Его... тогда как человек — под треном славы». Трон славы — это трон славы Небес, и из всей славы Небес, созданной делами всех людей, построен тот трон, на котором являет себя слава Всевышнего. «Все души высечены под треном славы» («Зоар», Ваикра, 296) — каждый получает роль и предназначение в строительстве трона славы, и каждый [человек] — камень из этого трона. Собранием всех сотворенных и деяний, созидающих славу Небес, строится тот трон. Подобное предназначение, составляющее цель Творения, относится только к народу Израиля. Ангелы — они лишь окружают трон славы, то есть являются ответственными за этот наш мир, они служат лишь вспомогательным орудием и средством народу Израиля — чтобы тот осуществил и раскрыл славу Небес.

[Примеч. составителей. См. «Даат Твунот», п. 158, стр. 165: «Главное из творений — человек, а главное в человечестве — община Израиля. И об этом сказали наши мудрецы (Йерушалми, Шаббат, конец разд. 6): “Ангелы служения пребывают снаружи, а Израиль — внутри, как сказано (Бемидбар, 23:23): “В то время скажут [ангелы] Яакову и Израилю:

что же Б-г совершил?» [Раши к Торе там: «...будут сидеть перед Всевышним и учить из Его уст Тору, и место их — пред ангелами, и те будут спрашивать у них: что же Б-г совершил?»]

И сказано там в примечании: таким образом, ангелы — в аспекте «внешнем» по отношению к Израилю; они — «инструменты и средства» в помощь Израилю в его служении Всевышнему. А Израиль — это внутренняя суть и главное в Творении, и ему поручено достижение цели творения.]

В день разрушения Храма был плач и у «орудий и средств» — ангелов, ответственных за этот мир. Верно, что мир продолжает жить своей обычной жизнью, — при всем этом, как результат разрушения внутренней сути, потерпела ущерб также и материальность: «Вот *эрвэлам* [вид ангелов] их кричат снаружи», — это сказано об ущербе «снаружи».

Ущерб во внешнем аспекте

Добавляет Маараль: что такое ущерб во внешнем аспекте? Он пишет: «Когда был Храм, было благословение в мире — до того, что был у них достаток во всем. Но после того как Храм был разрушен, спустилось в мир проклятие — до того, что, несомненно, всё сущее получило проклятие». И об этом сказано в Гемаре (Сота, 48а): «Со дня, в который был разрушен Храм, нет дня без проклятия; и не выпадала роса, несущая благословение, и отнят вкус у плодов». Верно, что разрушения не было во внешнем аспекте, но ущерб был также и там, то есть произошло сокращение благотворного излияния и в материальном. «И это — плач именно в тот самый день, так как отнято это у них — то, что было у них благословение; и, тем не менее, мир продолжает жить своей обычной жизнью после того, и нет совершенно никакого недостатка в том, что относится к телу».

Это само по себе — положение, при котором мир продолжает жить своей обычной жизнью — и есть для нас несчастье, вызванное разрушением Храма. То, что материальность не разрушена, отвлекает нас от великого несчастья разрушения внутренней сути. В материальном, кажется, все, слава Б-гу, хорошо, но... Верно, что материальное благосостояние мы получаем в основном от народов мира, и это дает о себе знать, не дай Б-г, также и в духовном, поскольку зависимость от них в материальном влечет за собой зависимость в духовном, и мы ощущаем приниженность и ущербность перед ними... И [зарождается желание]

«быть как все народы, дом Израиля!» (см. Йехезкель, 25:8). Основа этого в том, что, когда мы получаем у них материальное, зарождается у нас желание воспринять у них также их культуру.

Это, в сущности, и есть плач Всевышнего: «Из-за *гэва*»... из-за величия Израиля, которое отнято у него и отдано идолопоклонникам. Великолепие и величие народа Израиля, благодаря которым весь мир получал изобилие — через них и ради их нужд — при разрушении внутреннем было отнято у народа Израиля и отдано народам мира. С того момента произошло изменение в правлении Всевышнего: теперь все, в чем зависит народ Израиля [от Небес], проходит через народы, и тем было унижено достоинство царства Небес.

Особые свойства дней «между теснин»

Эти основы мы должны глубоко внедрить в наши сердца и понять, о чем нам следует скорбеть в связи с разрушением. Должны почувствовать разрушение внутренней сути — «внутренних покоев», унижение достоинства царства Небес, — ощутить, насколько удалились мы от истинной близости к Всевышнему у Торе.

Мы обязаны понять положение, в котором «Царь ее и сановники ее — среди чужих народов; не стало Торы» (Эйха, 2:9). Верно, что есть у нас Тора, слава Б-гу, великая Тора, но это лишь остатки того, что было у нас прежде, — внутренней сути, которая была, а теперь ее нет. И когда осознаем и поймем величие потери, — познаем, сколь велика должна быть наша скорбь.

Во все дни года тяжело ощущать скорбь о Иерусалиме. У всех времен есть свои особые свойства. Есть особое свойство и у дней «между теснин». В этих днях есть три ступени: все три недели, и среди них девять дней [месяца Ав] и девятое Ава само по себе. В эти дни нам дано с особой силой ощутить, что означает «*Шехина* в изгнании» — разрушение внутренней сути.

«Каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится увидеть его в радости» (Таанит, 30б). В той мере, в какой человек понимает сущность скорби, он удостоивается увидеть Иерусалим в радости, — в той мере познает он радость Избавления. И чем больше мы ощущаем потерю, тем сильнее будет наша радость исправлению и восполнению потерянного. Потому — чем больше и глубже поймем мы смысл скорби, тем больше удостоимся увидеть радость — во всей ее полноте.

Перевод: рав Пинхас Перлов

Если бы плакали раньше!

Рав Яков Галинский

Гемара советует: «Почини трещину, а не делай ремонт. Делай ремонт, но не строй заново».

Человек видит трещину в стене дома, пусть поторопится ее починить. Немного глины и известки, и стена снова крепка, как и раньше. Однако, если он пренебрежет этим, трещина расширится, известка отвалится, кирпичи расшатываются, — и тогда нужно будет делать ремонт. Но и ремонт — это не такое уж большое дело. Больше труда и больше расходов, но, тем не менее... Если же человек и этого не делает, стена совсем развалится, у потолка не будет опоры — и он тоже упадет. Тогда вообще придется строить заново. В Коэлет так прямо и сказано: «Из-за лени провалится кровля». Раши там комментирует: когда человек ленится и не чинит небольшую дырку в потолке, в итоге весь потолок разваливается и падает.

Однажды рав Шах сказал мне: «Раби Яков, я слышал, что археологи проводят раскопки холма Медиддо. Они обнаружили там остатки города и его стен времен царей Израиля. У меня вопрос: как город может быть похоронен под холмом земли?»

Я удивился: этот вопрос не дает покоя главе поколения? Понял, у него есть ответ, и стал ждать. А рав Шах объяснил: «Я тебе скажу. Каждый день или два хозяйка протирает мебель тряпкой — от пыли. Если из дома уедут на месяц, а потом проведешь пальцем по буфету — палец оставит след в слое пыли. А если не будут убирать год, два, десять, двадцать... Слой пыли будет все больше и больше увеличиваться. Пока, в конце концов, весь город не покроется пылью, и не будет похоронен под ее холмом...»

Об этом и сказано (Ирмияу, 2:22): «Ибо даже если будешь отмывать себя щелоком и (истрагишь) на себя гору мыла, — грязным пятном (остается) твой грех передо Мною! — слово Г-спода Б-га». А «Решит Хохма» приводит слова святой книги «Зоар»: когда человек грешит, он пятнает свою душу. Если согрешил второй раз — пятно усиливается. Согрешил в третий раз — пятно проникает еще глубже, и его уже нельзя стереть. А если бы он раскаялся и исправился в первый раз, и даже во второй, пятно было бы

стерто. И даже если бы это была поверхностная *тишва*, и пятно бы не стерлось полностью, а только выцвело — третий грех не проник бы так глубоко!

Это — один из уроков, которые мы учим из траура по разрушению Храма.

Один еврей как-то поделился со мной своим горем: его сын отделился от путей Торы. Сколько слез он проливает об этом, сколько денег готов потратить, чтобы его вернуть... Весь его мир рухнул.

Что я мог ему сказать? Прочитировал ему мидраш на сказанное в Теилим: «На реках вавилонских сидели мы и плакали». После разрушения Храма и изгнания в Вавилон сказал пророк Ирмияу: «Свидетельствую я небом и землей: если бы вы хоть один раз плакали, пока еще были в Сионе, не были бы изгнаны!»

Есть известная история. После Первой мировой войны Европа была поделена заново, были установлены новые границы. Чаще всего границей служила река. На одном берегу — Россия, на другом — Латвия. Была одна деревня, евреи которой пришли к властям с жалобой: до сих пор деревня принадлежала России, и не было проблем: деревня на одном берегу, кладбище — на другом. Однако теперь кладбище оказывается в другом государстве, и каждый раз, когда будут хоронить, потребуется оформлять визу и т.п., и процесс будет долгим, а мертвых нужно хоронить как можно скорее! Что ж, ради такого дела границу менять не будут. Власти дали жителям разрешение в случае похорон проходить беспрепятственно. Сколько уж похорон будет в маленькой деревне.

Получение разрешения больше всего праздновали... контрабандисты! Они заполняли гроб нужными товарами, а покупатели уже ждали на кладбище. Новый способ заработка открылся.

Через какое-то время пограничники заподозрили неладное: что-то участились похороны в деревне! Но придаться было не к чему. Однако одни похороны оказались совсем уж подозрительными: сопровождающие идут спокойно, перешучиваются, ни одной слезы не видно на лицах... «Открой-те гроб!» — потребовали солдаты. Сопровождающие переполошились: «Да как же можно тревожить усопшего!», «Где почтение к мертвым?»

Однако ничего не помогло. «Не волнуйтесь, мы его трогать не будем, только посмотрим».

Делать было нечего: солдаты окружили всех сопровождающих, не убежишь. Пришлось им открыть гроб, и контрабанда была раскрыта.

«Все арестованы!» — объявили им.

Какой плач раздался! Какие вопли и стоны!

«Эх вы, — сказал командир, — если бы час назад вы так плакали, вам не пришлось бы плакать сейчас!»

Я и сказал тому отцу, и многим другим: «Не хотел ты отправлять его в ешиву Лейквуд, чтобы он стал *бен Тора*. Боялся, как он будет зарабатывать на жизнь. Отправил его в колледж. А теперь сердце болит еще больше... Если бы эти слезы ты проливал тогда, сегодня бы плясал от радости...»

Он вздохнул: «Что поделаешь, разум приходит поздно...»

[Рав Шах говорил об этом: «Если бы я творил мир, я бы изменил только одну вещь: в молодости есть силы и воодушевление, вдохновение, а вот разума еще нет. В старости приходит разум, но сил и огня в душе уже нет. Как было бы замечательно, если бы у молодых был разум, рассудительность и жизненный опыт стариков! Это было бы просто совершенство!»

Звучит это, как бы сказать, немного нереально. Что значит — если бы он творил мир? И как у молодых может быть жизненный опыт стариков? И вообще, Писание свидетельствует: «Все сделал (Всевышний) хорошо вовремя». Огонь в молодости и спокойствие духа в старости.

Однако мы поняли, что рав Шах имел в виду: если молодые будут спрашивать совета у мудрецов Торы, подчинят им свои суждения и желания, это будет совершенной гармонией!]

А смысл этого — в сути вынесенного приговора.

Девятого Ава разведчики ослабили сердца сынов Израиля, «и плакал народ в ту ночь». Сказал Всевышний: вы плакали напрасно, а Я теперь устанавливаю вам этот день днем плача на многие поколения. И сообщил, что им не суждено войти в Землю Израиля.

«Моше передал эти слова всем сынам Израиля, и народ очень опечалился. Они поднялись рано утром и отправились к вершине горы, сказав: “Мы готовы взойти на место, о котором говорил Г-сподь, ибо мы согрешили!” Амалекитяне и ханаанеи разбили их, и истребляли их, (преследуя) до самой Хор-МЫ» (Бемидбар, 14:39–45).

А если бы они набрались смелости и поднялись на день раньше!

Сказано в Гемаре, что, когда ненавистники Изра-иля вошли в Храм, они увидели, что *крувим* обнимают

друг друга. Пишет Ритва, что рав Йосеф из Гаши (наставник Рамбама) спрашивает: сказано в трактате Бава Батра, что когда евреи следовали воле Творца, *крувим* были повернуты лицом друг к другу, а когда евреи нарушали волю Творца, они отворачивались друг от друга. Храм, как известно, был разрушен из-за того, что не выполняли волю Всевышнего. Так как же *крувим* не только смотрели друг на друга, а еще и обнимались?

Сказано, что люди того поколения следовали за желаниями своих сердец и не слушали упрекавших их пророков, полагаясь на Храм. Считали его «гарантией безопасности». А ведь пророк предостерегал их: «Не уповайте на слова лжи, гласящие: “Чертог Б-га, чертог Б-га, чертог Б-га это... сделаю Я с Храмом, который отмечен Моим Именем, на который вы полагаетесь... то, что Я сделал с Шило!”» И Всевышний говорит Ирмияу: «И скажешь ты им все слова эти, но не будут они слушать тебя...».

Однако, когда евреи воочию убедились, что все слова пророка исполнились, и их упование не имело основания — ненавистники вошли в Святилище и осквернили Святая Святых — они поняли, что ошиблись, стали бить себя в грудь за грехи, пожалели о своих деяниях и огорчились, что совершали их. Они полностью раскаялись и приняли на себя обязательство выполнять волю Всевышнего. Поэтому-то *крувим* повернулись друг к другу и даже обнялись. Но это раскаяние пришло слишком поздно и уже не могло предотвратить разрушение...

А ведь сказано в мидраше («Пиркей де-раби Элиезер», 42): «Сказал Бен Азай: знай, насколько велика сила раскаяния. Был один человек, который вместе со своими двумя друзьями жил в горах, и они разбойничали и грабили всех, кто проходил мимо по дороге. Этот человек оставил своих сообщников и вернулся к Б-гу отцов своих, с молитвой и постом, стал приходить рано в синагогу и поздно уходить, учил Торе, давал пожертвования бедным, и его *тишува* была принята Свыше. В день, когда он умер, умерли и двое его друзей-разбойников. Ему дали его удел в сокровищнице жизни (Ган Эден), а их отправили в нижний Геином.

Сказали они Всевышнему: “Владыка мира, что это за протекция? Он разбойничал в горах вместе с нами, а теперь его отправляют в Ган Эден, а нас — в Геином?”

Ответил Всевышний: “Он исправился при жизни, а вы этого не сделали”.

Сказали они: “Позволь нам, и мы совершим великое раскаяние и исправимся!”

Ответил Он: “Раскаяться можно лишь до дня смерти!”»

Известно, что Раба бар бар Хана видел Кораха и его общину в Геиноме, и слышал, как они говорят: «Моше — истина, и Тора его — истина, а они — обманщики». Рамбан пишет, что один час в Геиноме хуже, чем вся жизнь страданий Иова. Со времен Кораха до времен Рабы бар бар Ханы прошло более полутора тысяч лет!

А если бы они сказали: «Моше — истина и Тора его — истина» — за секунду до того, как земля поглотила их!

Последние беседы рава Йерухама Лейвовича из ешивы Мир были на тему «Хозяин подгоняет» (Пиркей Авот, гл. 2), об «окнах возможностей», которые предоставляет жизнь, и о том, что ни в коем случае нельзя упускать их, пока они открыты: «Все-му свой срок, и время для каждого дела...» (Козлет, 3). Был момент, когда евреи вышли из Египта, был момент, когда народу Израиля была дарована Тора. А если бы задержались в Египте, то до сих пор и мы, и наши дети, и дети наших детей были бы рабами!

Рассказывается в трактате Сота, что Азарья материально помогал своему брату Шимону и получил половину награды за его учебу Торы. В отличие от него купец Шевна оставил своего брата Илеля, и тот учил Тору в тяжелых условиях, даже стал символом бедняков, занимающихся Торой. В конце же, когда Илель стал великим мудрецом, главой народа Израиля, Шевна предложил ему половину своего богатства в обмен на половину его Торы. Тогда голос Свыше (*бат коль*) произнес: «Если человек предложит все богатство дома своего за любовь — лишь презрение (будет его уделом)» (Шир а-Ширим, 8).

Подобная история произошла с великим равом Ицхаком Эльхананом Спектором из Ковно (Каунас). В юности он учился в ешиве гаона рава Биньямина Дискина — отца великого Маария Дискина, в городе Волковыск. Питался он, как было тогда принято, «по дням» (в те дни не было столовых в ешиве, ученики обедали в разные дни в разных семьях в городе), у одной богатой семьи города. Хозяин недавно выдал замуж дочь, и зять помогал ему в бизнесе. Зять тоже ел за столом тестя. Он обратил внимание на бедно одетого, но талантливого юношу, и стал уговаривать его: «Слушай, что тебе позориться, кушая в чужой семье, и ходить в обносках? Ты смог бы стать прекрасным бухгалтером в нашем бизнесе и получать хорошую зарплату! Мы бы тебя с удовольствием взяли!»

После нескольких таких бесед юноша решил бежать от испытания. Он перестал есть в этой семье. Ему удалось договориться с другими семьями

на несколько дней в неделю, а в остальные дни он просто голодал, но продолжил упорно трудиться над Торой, пока не превратился в светоча еврейского мира и одного из глав поколения.

Однажды ему пришлось поехать в Вильнюс по делам, и жители города приняли его с великим почетом. В гостиницу, где он остановился, пришел человек и сказал: «Уважаемый рав, Свыше благословили меня большим богатством, но детей у меня нет. Я хотел бы поделиться с Вами своим имуществом взамен на часть Вашей Торы!»

Рав Ицхак Эльханан узнал его. Это был тот самый зять, который в свое время пытался соблазнить его оставить учебу Торы. «Жаль, — сказал рав, — вы упустили время! Если бы вы предложили мне это условие тридцать лет назад, Вы могли бы за небольшие деньги, за пару ботинок и хороший костюм, удостоиться половины моей Торы. А теперь — весь ваш капитал не имеет смысла...»

Это объясняет нам, почему сказано в трактате Хагига, что Всевышний плачет о том, у кого есть возможность заниматься Торой, — и он не занимается, и о том, у кого нет возможности, — и он все равно занимается.

Непонятно! Ладно, тот, кто может учить Тору и не учит. Однако тот, кто не имеет возможности и все равно учит, — наоборот, о нем следует радоваться!

Сказано в Пиркей Авот (4:9): «Каждый, кто пренебрегает изучением Торы из-за богатства, в итоге не сможет учить Тору из-за бедности», не дай Б-г. Всевышний дал еврею богатство, и он может спокойно сидеть и учить Тору, а он не учится. Всевышний плачет о нем. В итоге он теряет свой капитал, и тогда проводит самоанализ, понимает, что в жизни на самом деле важно, и начинает учить Тору изо всех сил, не обращая внимания на тяжкую бедность, на то, что он не может учить Тору (вроде бы, нужно зарабатывать на жизнь — прим. пер.), и все равно учит. Тогда Всевышний плачет о нем: ну почему, почему он не воспользовался хорошими временами, почему не учился тогда! Ведь тогда бы богатство осталось при нем, и он мог бы трудиться над Торой в душевном спокойствии и без забот!

Сколько трагедий, и общественных, и личных, можно было бы предотвратить, если бы действовали заранее!

Ну, что было — то было. Но, по крайней мере, с сегодняшнего дня и далее постараемся обратить внимание!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Врата в мир молитвы

Рав Шимшон Давид Пинкус

От редакции. Мы рады представить на страницах нашего журнала выдержки из недавно вышедшей в свет книги рава Шимшона Давида Пинкуса «Врата в мир молитвы».

Вступление

1. Основа успеха и фундамент служения заключается в том, чтобы знать: молитва — это одна из основ, на которых стоит все. Так же, как учеба Торы — это базис, на котором стоит весь мир, так и молитва является одним из определяющих факторов жизни человека и всего мира. Это как жизненно необходимый орган тела. Как в отношении служения Всевышнему, так и в отношении успеха человека во всех его делах — духовных и материальных — всего человек удостоивается молитвой, и без нее невозможно удовлетворение его потребностей в жизни.

Сказали наши мудрецы (см. Нида, 70): «(Спросили у рава Йеошуа бен Хананья): Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости... разбогатеть... чтобы у него родились сыновья... пусть просит милости у Того, Кому принадлежат мудрость, богатство, дети — а без этого ничего не получится». Тем более в момент беды мы должны научиться искусству наших предков взывать к Всевышнему из-за любых бедствий, какие бы ни были, ведь это и спасает нас от любых тяжелых происшествий, и без этого мы не могли бы выжить на этой земле, не дай Б-г. Как говорит наш учитель Рамхаль в книге «Дерех Ашем»: «Суть молитвы — это один из установленных Высшей мудростью порядков. Творения получают благо от Всевышнего, благословен Он, и необходимо, чтобы они “пробудились” к Нему, приблизились к Нему и пожелали благоволения Его. И благо они получают в соответствии со степенью этого пробуждения, а если не пробудятся к Нему — не получат».

Объясним вышесказанное: есть две стороны в понимании сути молитвы — удостоиться благоволения Свыше. Первая — привычная нашему пониманию: когда человеку необходимо что-то, но его дел и заслуг недостаточно, чтобы удостоиться этого, посредством молитвы он сможет снискать милость Творца, и таким образом получит желаемое. Но есть в молитве еще один базисный элемент, и это написано в книгах мудрецов ранних поколений: молитва — это врата и дверь к небесным сокровищам. Это означает, что даже если человеку, в соответствии с его заслугами или по милости Творца, полагается какое-то благо или спасение, и это благо уже приготовлено для него, человек может получить его только лишь посредством молитвы. Ведь молитва — это врата, через которые все проходит, и ничего не может быть реализовано без того, чтобы пройти врата молитвы.

Знающие верное служение Творцу выучили этот принцип из главы Берешит, где сказано: «Никакого полевого кустарника не было еще на земле, никакая полевая трава еще не росла, ибо Г-сподь Б-г не полил дождем землю, и не было человека, чтобы ее возделывать». Раши объясняет: на шестой день творения, перед тем как был создан человек, никакая трава еще не росла; «земля произвела растения» в третий день, но эти растения не выросли, а стояли у поверхности земли до шестого дня, потому что Б-г не полил землю дождем. Почему же Он этого не сделал? Потому что не было человека, чтобы обрабатывать землю — не было никого, кто осознавал бы благо, которое несут дожди. Когда появился человек и узнал, что дожди необходимы миру, он помолился о них Всевышнему, и тогда пошли дожди, и сразу же выросли все деревья и травы (так сказано в трактате Хулин, 60 в конце: из этого учат, что Всевышний «страстно желает» молитвы праведников).

Здесь объясняется основной, пронизывающий всю реальность принцип: ничего не дается без

молитвы. Так устроен мир еще с шести дней Творения: все блага будут «стоять у поверхности земли», и не будет дано ничего — ни в материальном, ни в духовном — пока не придет человек и не «вытащит эти блага из земли наружу» посредством своей молитвы. Любая вещь должна пройти врата молитвы, и пока они не откроются, не поможет тот факт, что все уже приготовлено и предназначено для нас. Именно молитва является вратами Небес, которые необходимо открыть, чтобы получить любое благо.

Сказано об Ицхаке: «И Г-сподь внял ему». Нашему праотцу Аврааму уже было обещано, что поколения будут продолжаться, но они не пришли бы в мир без молитв — молитв Ицхака, и «Г-сподь внял ему». Точно так же было с выходом из Египта: он был обещан заранее, более того — Всевышний поклялся об этом праотцам, и тем не менее, написано: «И услышал Всевышний их стон». То есть без молитвы евреи не были бы спасены. И так далее: во многих местах в Торе говорится, что все, что получили наши праотцы и все последующие поколения, они получили только посредством молитвы.

Приводится от имени раби Хаима Виталя, благословенна память праведника, что первые поколения мудрецов Гемары занимались Торой постоянно, это было их главным делом. Для них это был основной путь служения Творцу. А теперь, в «иквета де-Машиха» — последний период перед приходом Машиаха, главным в служении Творцу является молитва. Разумеется, речь не идет о том, что изменилось сказанное мудрецами «А изучение Торы равноценно им (заповедям) всем вместе взятым». Конечно же, и в наше время одно слово Торы ценнее, чем все заповеди и все молитвы вместе взятые, как подробно объясняет это «Нефеш а-Хаим». Но объяснение этому таково: например, в Рош а-Шана: лист Гемары, который учат в этот день, разумеется, имеет больший вес, чем трубление в шофар, в соответствии с вышесказанным «изучение Торы равноценно им всем...» Однако главное служение этого дня — это именно трубление в шофар, и у того, кто пренебрежет выполнением этой заповеди, а будет только учить Гемару, и Торы у него не будет,

ведь именно заповедь шофара — уникальное служение этого дня. Так что человек должен установить для себя, что именно шофар будет для него главным в Рош а-Шана — ведь это основное содержание этого дня.

Так в наших поколениях тема молитвы: Тора должна быть главным постоянным занятием, и любое другое дело должно быть второстепенным по отношению к ней, ведь человек духовно растет главным образом лишь посредством труда над Торой; тем не менее, в нашем поколении есть особая важность у служения Творцу посредством молитвы. Так что следует стараться прилагать особые усилия, чтобы научиться этому виду служения, следует придавать ему особую важность именно потому, что он уникален для наших дней.

Чтобы понять эту особую принадлежность наших поколений, времени перед приходом Машиаха, к молитве, следует прояснить в свете вышесказанного: последние поколения уникальны тем, что они являются мостом и вратами между

этим миром и временами Машиаха, и когда объединятся в единое целое все усилия по изучению Торы, все добрые дела, все муки и самопожертвования евреев всех поколений, придет Геула (Избавление). Однако даже если все будет готово к окончательному Избавлению, но не откроются врата Избавления, все старания не достигнут цели. Поэтому сказано у пророка Ирмияу: «В слезах придут, и их мольбой поведу

их». Мудрецы толкуют эти слова так: евреи со всех уголков мира вернутся на родную землю посредством молитвы. Поскольку, в конечном итоге, все достигается лишь посредством молитвы.

Становятся понятными слова мудрецов в трактате Нида: «Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости? Пусть приумножит учебу Торы и приуменьшит занятия торговлей. Ответили ему: «Многие так поступали, но у них не получилось». Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит мудрость, как сказано: «Г-сподь даст мудрость из уст Своих, знание и понимание». Спрашивает Гемара: тогда почему вначале следует стараться как можно больше учиться, а не посвящать все время просьбам о милости Творца, ведь в конечном итоге все зависит

”
**Без
 молитвы
 евреи
 не были бы
 спасены**
 “

именно от этого. Отвечает Гемара: одно без другого невозможно! «Что следует сделать человеку, чтобы разбогатеть? Честно вести дела. Многие так поступали, но у них не получилось. Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит богатство, как сказано: “Мне принадлежит серебро и золото”». Зачем тогда нужно изначально стараться честно вести дела? Потому что одно без другого невозможно. «Что следует сделать человеку, чтобы у него рождались мальчики?..» И об этом сказано то же самое — одно без другого невозможно. Таким образом, есть три великих дара: мудрость, богатство и дети, которые можно получить угодным Всевышнему путем. Тем не менее многие пытались идти этим путем и не удостоились (получить). Причина этого — недостаток молитвы, поскольку молитва является решающей в достижении всех благ.

Поэтому чрезвычайно важно учить порядки и способы молитвы, и прикладывать много усердия и труда, совершенствуясь во всех ее вариантах, ведь молитва — это завершение всех усилий, которые человек прикладывает, чтобы достичь любой цели в своей жизни. Вполне может быть, что человек будет трудиться и работать над собой, чтобы достичь всех даров Всевышнего, как в духовном, так и в материальном, а они будут задерживаться из-за отсутствия молитвы. Кто знает, сколько замечательных подарков Творца стоят у порога небесных врат и ждут, когда же мы откроем эти врата ключом молитвы! Однако человеку, который преумножает молитву, все эти дары приготовлены и даны, и открываются врата, и он удостоивается всех благ.

2. Одна из основ успеха в мастерстве молитвы — это продвигаться в усовершенствовании ее путем последовательного роста, стараться подниматься и двигаться шаг за шагом. Когда речь идет о труде над Торой — само собой разумеется, что подниматься нужно ступень за ступенью, ведь в этом и заключается суть нашей работы. Тот, кто проучился несколько лет и в итоге обнаружил себя в постижении, умении углубляться и знаниях Торы на той же ступени, на которой был, когда начал — будет считаться неудачником и в своих глазах, и в глазах его товарищей. То же самое

и с молитвой: и в ней нужно подниматься и продвигаться, и расти изо дня в день, и из года в год. Молитва «первоклассника» в ешиве, который молится как начинающий, не должна быть похожа на молитву учащегося второго года, который уже находится на более высокой ступени. Так же, как у него появляется дополнительное, более глубокое понимание тем Гемары, так и в отношении молитвы его понимание и работа должны быть на совершенно другом уровне. А уж тем более учащийся ешивы третьего года, который уже время от времени умеет готовить самостоятельную тему и делает открытия в Торе — его молитва должна быть с другим пониманием и другим желанием, чтобы в нем загорелась искра стремления еще больше приблизиться к Всевышнему. Тогда он будет с каждым годом все больше расти в Торе и молитве. Так все должно происходить. Но в наше время — увы, сколь печальна ситуация, когда юноша, поступивший в ешиву, через несколько лет роста в учебе становится замечательным *талмид хахамом*, но в молитве — напротив, выходит таким же, каким и вошел — если еще не хуже. Почему так происходит? Потому что к молитве не относятся как к работе и важному делу, не видят необходимости расти и совершенствоваться в ней, и если время пройдет в простом произнесении слов — этого уже достаточно. Действительно, если мы не обращаем на это внимания и не чувствуем важности этой темы,

как можно возвести здание своей молитвы и подниматься в ней шаг за шагом?

Намек на это мы находим в книге Млахим (2:25), где сказано, что Невухаднецар «сжег дом Всевышнего... и все большие дома сжег в огне». Мудрецы комментируют это (трактат Мегила, 27): «Сказали раби Йоханан и раби Йеошуа бен Леви: один сказал (большой дом — это) “место, где возвращают Тору”, а другой сказал — “место, где возвращают молитву”». То есть так же, как *бейт мидраш* (дом учения) — это место роста в Торе, так и *бейт тфила* (дом молитвы) — это место роста в молитве. А наши мудрецы уже сказали о молитве (Брахот, 6): «Есть вещи, стоящие на вершине мира (т.е. чрезвычайно возвышенные), которыми люди пренебрегают — это молитва». Очевидно,

Как расти в Торе и молитве?

человек не может подняться до вершины мира, если не воспользуется лестницей, ведущей туда. Если же он каждый день стоит у этой лестницы и ходит вокруг нее кругами, и даже время от времени, тоскуя, поглядывает вверх, если он не преодолеет себя и не станет подниматься ступень за ступенью, то пройдут годы кружения вокруг, пока он не состарится — и не обнаружит себя по-прежнему на земле.

3. Есть один важный момент, в котором часто ошибаются. Многие считают, что духовный подъем в молитве происходит в основном за счет духовного роста самой личности человека, чистоты его сердца, святости и близости к Всевышнему. Но на самом деле, когда занимаются высокими и великими духовными уровнями, такими, как сосредоточенная работа над чистотой служения и святости, как раз замедляют подлинный рост в мастерстве молитвы. Мы же ведем речь о духовном подъеме в молитве, имея в виду приобретение именно «искусства» молиться. Обрести же это искусство помогут лишь посвящение этому времени, постоянство, приобретение навыков и тяжелая практическая работа. Как и в учебе Торы: несмотря на то, что ступени совершенства в Торе и есть ступени подлинного совершенства самого по себе, однако путь к этому совершенству на уровне нашего поколения — это, в основном, усердие и труд: необходимо изучить множество листов Гемары, воспринять много способов точного истинного понимания Гемары, научиться отвергать объяснения искаженные, пока постепенно не осваивают глубины учебы и привыкают к ходу мыслей Гемары и *ришоним*. И как любое искусство, которому обучаются посредством опыта и привычки и непосредственных инструкций специалистов, так и в Торе — и так же в молитве. И необходимы методичные последовательные усилия, пока способы правильной молитвы не станут привычными, простыми и ясными для человека, как часть его самого.

Главное в молитве — почувствовать, что ты в действительности стоишь перед Всевышним, ощутить Его близость, осознать, что бытие Святого, благословен Он, и Его близость — это действительность не менее реальная, чем любая простая привычная нам действительность. Нужно долго приучать себя и привыкать к этому, пока это ощущение не станет естественным, и точно так же — остальные духовные «привычки», которые являются базисными в молитве (о них подробно сказано в «Месилат Йешарим», 19 гл.): «Есть три вещи, которые человеку следует глубоко осмыслить и понять,

чтобы достичь этого трепета перед Творцом. Первая — что он на самом деле стоит перед Всевышним, благословен Он, и разговаривает с Ним, несмотря на то, что глаз человеческий не видит Его. Очевидно, что самое трудное — установить в своем сердце правильное восприятие Творца, ведь в этом ни один из органов чувств никак не может помочь. Однако тот, кто обладает ясным разумом, немного обратив внимание и задумавшись, сможет утвердить истинность этого факта в своем сердце: что он на самом деле разговаривает с Творцом, Его он умоляет и Его просит, а Всевышний слышит его и прислушивается к его словам, точно как человек разговаривает со своим товарищем, и товарищ слушает его. После того, как человек утвердит это понимание в своем сердце, ему следует задуматься над величиим Всевышнего, благословен Он, насколько Он выше любого благословения и прославления; ему следует подумать о любых видах совершенства, которое только его мысль способна представить себе и понять (т.е. что совершенство и целостность Творца объемлет все это). Кроме этого, он должен задуматься о приниженности и презренности человека, о том, насколько он материален и груб, и тем более — обо всех грехах, которые он совершил за свою жизнь; и из-за всего этого не может быть, чтобы его сердце не содрогнулось, и чрезвычайное волнение не охватило его в момент, когда он произносит свои слова перед Всевышним, упоминая Его Имя и стараясь удостоиться Его благоволения...»

Чтобы добиться всего этого, необходимо приучать себя к этим вещам, с большим усердием, не жели усердствовать в работе над чистотой сердца; нужно обдумывать детали и вспоминать раз за разом — пока все органы чувств человека не привыкнут — как только он приступает к молитве, он и вправду стоит перед Всевышним, и это не аллегория, а самая настоящая действительность!

В учебе Торы порой бывает, что человек узнает что-то очень простое, и оно открывает ему врата понимания во многих темах. Точно так же и в молитве. Поэтому нужно постараться приобрести обширные знания во всех деталях этого мастерства — молитвы, ведь какая-то простая идея может даровать человеку множество хороших молитв.

Пример этому мы находим в трудах Аризала: повторение Амиды хазаном (*шалиах цибуур*) имеет несравненно большую силу, чем сама Амида, которую говорят шепотом, и разница между этими двумя частями молитвы — бесконечное количество уровней. И на это намекают наши мудрецы (Брахот, 32): «Тот, кто помолился и не получил

ответ, пусть помолится заново». Виленский Гаон комментирует, что речь идет именно о повторении молитвы ведущим, т.к. именно от него зависит ответ на молитву. Об этом сказано: «ведь Б-г Всемогущий не презрит», и объясняют мудрецы (Брахот, 8), что Всевышний не презрит молитву многих, ведь повторение молитвы ведущим по сути своей — это совместная молитва всех присутствующих. Намеком на это служит тот факт, что индивидуальную молитву обязаны произносить шепотом, а повторение — вслух, громким голосом. Из-за ценности молитвы ее произносят шепотом, как бы прячут ее от сил зла, как человек, прячущий драгоценный бриллиант, чтобы разбойники не отняли. Но повторение молитвы — вовсе не так, ее уровень настолько невообразимо высок, что она абсолютно недоступна никаким «разбойникам» и злым силам, ведь человек находится уже столь близко к Царю, что нет никакой опасности для этой молитвы. Нет никакого опасения, что эти могучие силы общественной молитвы могут «отнять». А ведь многие из нас, кому неизвестен этот факт, считают, что повторение молитвы — это время поучить какую-нибудь книгу или вообще потерянное время. Так может случиться, что человек проживет семьдесят лет, ни разу не сосредоточившись во время повторения молитвы, и даже если он слышит благословения и отвечает «Амен!», он говорит это без особого воодушевления от просьб и прославлений Творца, произносимых *хазаном*. И ведь все это — просто из-за отсутствия знания, воспитания и навыков в деталях молитвы и ее великих сил.

Это похоже на человека, который купил машину и всю жизнь ездит на первой передаче, потому что его никогда не учили, что есть переключатель скоростей, есть возможность извлечь из машины большие силы. А ему кажется, что только на это она и способна — ехать со скоростью 20 км в час. Более того, он видит в этом огромную силу и скорость, ведь это гораздо быстрее, чем идти пешком. А порой он очень напрягается и достигает скорости 40 км в час, и тогда ему кажется, что это крупнейшее достижение. Но тот, кто смотрит со стороны, сразу поймет, что истинные чудесные способности машины полностью скрыты

от этого водителя. И все это — из-за отсутствия знания такой простой вещи, ведь он с легкостью мог научиться всему разнообразию возможностей и сил, которые находятся в его руках.

4. Главный совет, как подняться по ступеням молитвы и достичь в ней подобающего духовного настроения — это установить себе время для работы над молитвой помимо времени, установленного для самой молитвы. В час молитвы нужно как следует молиться, что само по себе требует усердия и большой душевной работы, и это не время оттачивать приемы усовершенствования молитвы и чистоты помыслов. Это нужно делать в другое время, посредством изучения книг, побуждающих очистить сердце от посторонних мыслей и дающих понимание содержания молитвы.

У праотца Авраама мы находим, что есть вид молитвы, подобный войне (см. комм. Раши к Берешит, 18:23). А на войне каждому понятно, что победа заложена в предшествующей ей подготовке. Невозможно начать войну и уже в *процессе боевых действий* планировать тактику и стратегию, и точить мечи, ведь за это время враг уже тебя одолеет. Так и с молитвой: если человек будет стараться только в само время молитвы пробудить свое сердце и хорошо молиться, тем временем мысли будут блуждать, и молитва не будет такой, как нужно — и в итоге он упустит ее.

Поэтому необходимо изучать книги и статьи, которые побуждают к должному настрою в молитве, учить их с живым интересом и следить, чтобы не было большого промежутка между временами такой учебы. Рав Ицэле Блазер в статье «Шаарей Ора» [часть книги «Ор Исраэль»]; рав Ицхак бар Шломо Блазер (1837–1907), известный под именем раби Ицэле из Петербурга, — выдающийся законоучитель, один из зачинателей этического движения *мусар*. Был одним из лучших учеников рава Исраэля Салантера. Занимал пост главного раввина Санкт-Петербурга] пишет, что на практике основная причина, по которой побуждающие на какую-то тему статьи порой не оказывают необходимого влияния — это большие перерывы между часами учебы [на одну и ту же тему], и необходимо, чтобы эти моменты были частыми.

Молитва требует усердия и работы

Наши учителя (от имени Виленского Гаона и рава Исраэля Салантера) учат нас, что очень хорошо перечитывать вдохновляющую статью несколько раз. Поэтому, если человеку попадает на глаза какой-то текст, написанный мудрецами, или другие вещи, связанные с *мусаром*, и он чувствует, что его это очень воодушевляет, поражает и проникает в самые глубины сердца — ему нужно повторять и учить этот текст со всем вдохновением снова и снова, до тех пор, пока эти слова не будут высечены в его сердце так, что даже когда он идет по улице или лежит в постели — эти слова звучат в его ушах, как колокольчик, и не уходят из памяти. Тогда, приступая к молитве, он уже будет со всем воодушевлением готов к работе, возложенной на него, ему будет гораздо легче достигнуть правильного настроения, и он сможет молиться как следует.

Давайте попытаемся взвесить, стоит ли посвящать время усовершенствованию своей молитвы, нет ли в этом упущения времени учебы или других форм служения Творцу. Если бы мы могли освободить себя от обязанности молиться и стали бы обсуждать, сколько времени посвятить молитве, было бы место для рассуждений. Но ведь мы обязаны молиться, и более того — посвящаем этому немало времени! Утренняя молитва учащегося колея или ешивы продолжается, как правило, около часа. Дневная и вечерняя — около двадцати пяти минут. Если добавить сюда еще и *Биркат а-Мазон*, получается, что всего мы посвящаем молитвам каждый день два часа, а в Шабаты и праздники, когда молитвы длинные — четыре-пять часов. Получается, для того, кто не молится сосредоточенно и вдумчиво, большая часть этих часов проходит практически без содержания, без духовного подъема и без удовлетворения. И хотя он, безусловно, выполняет свою обязанность молитвы, с точки зрения духовного подъема и роста эти часы потрачены практически впустую. Так разве не стоит посвятить двадцать минут в день тому, чтобы превратить все это время в часы духовного роста в молитве?

Поэтому тот, кто хочет добиться успеха в молитве, должен посвятить особое время изучению книг на эту тему, размышлению и внимательно-му анализу всех тем и источников воодушевления, которые есть в молитве, чтобы его молитва стала вдохновенной, и чтобы он обрел желание наслаждаться красотой молитв, ведь в них столь много красоты, и они так разнообразны и глубоки. Нужно помнить, что любое стремление человека подняться на новый уровень святости

требует больших усилий, как сказано «трудился и нашел — верь» (Мегила, 66), и «все начала трудны» (мидраш «Леках Тов» на гл. Насо), но «привычка властвует над всем» (т.е. когда он привыкнет молиться как следует — *прим. пер.*), тогда его жизнь станет более совершенной и возвышенной.

5. К тому же давайте рассмотрим, каким образом святая Тора построила нам распорядок дня: из всех видов служения Всевышнему молитва — это дело, которому каждый еврей обязательно посвящает самое большое время. Ведь если случилось, что еврей провел день без учебы Торы, он, хоть и очень ограниченно — выполнил свою обязанность изучения Торы тем, что читал «Крият Шма» утром и вечером. И несмотря на то, что это огромное упущение, он все-таки еще не будет считаться преступником, и не выводит себя из среды народа Израиля. Но еврей, который не молится три раза в день — сама его связь с иудаизмом уже ставится под сомнение. Это и есть ясное свидетельство, что молитва — это как воздух для дыхания, от нее жизнь нашей души зависит больше, чем от любого другого вида служения Всевышнему.

А принцип здесь таков: молитву наши мудрецы (Шаббат, 10) называют «жизнью часа», в отличие от Торы, которую называют «жизнью в вечности». Ведь молитва — это суть жизненной силы человека в этом мире и естественная связь еврея с Творцом, Источником жизни. Поэтому обязанность молиться каждый день долгие часы отодвигает даже изучение Торы на второе место, и хотя сама по себе важность Торы выше, чем молитвы — это подобно тому, что сказала Тора в отношении заповеди «чрезвычайно берегите свои души»: сохранение существования тела и физической жизни почти всегда стоит на первом месте. Хотя очевидно, что служение Всевышнему всей душой важнее, чем поддержание жизни тела, но сказано: «Не мертвым прославлять Г-спода», и почти все заповеди уходят на второй план перед важностью сохранения физической жизни. То же самое и в деле служения Творцу: молитва — это естество нашей жизни, которая связывает человека с его Творцом. Подобное сказано в Мишлей (4:23): «Сильнее всего — береги свое сердце, ведь оно — источник жизни».

6. Когда человек занимается молитвой, первый ключ к успеху — это выделить ей достойное время и освободиться в это время от всех других мыслей и забот. На самом деле, это правило — залог успеха в любом деле, а тот, кто спешит побыстрее закончить, если у него нет времени или терпения по отношению к делу, которым он занимается — он ни за что не сможет преуспеть.

В предыдущей главе мы говорили о духовном подъеме в способности молиться и усилиях, прикладываемых не во время молитвы, а теперь поговорим о времени самой молитвы. Нехватка времени просто разрушает нам молитвы, портит все и в начале, и в конце. Мы спешим от начала благословений перед *Крият Шма* до *Амиды*, чтобы успеть молиться вместе со всеми, а порой даже пропускаем какие-то части, чтобы «идти в ногу» с остальными. А если мы наконец-то пришли вовремя и молимся вместе со всеми, то ведущий молитву «определяет», сколько времени будет выделено на каждую ее часть. Если он сам спешит, он тянет за собой всех молящихся. Время *Амиды* и как молиться нам тоже устанавливает окружение, и, конечно, можно немного удлинить время молитвы, но в неких пределах, чтобы не выглядеть чересчур праведным. В конце молитвы все торопятся выйти, чтобы заняться важными делами, и те части ее, которые не считаются однозначно обязательными, как *Крият Шма* или *Амида*, читают второпях, а то и вообще пропускают. Короче говоря, на самом деле — нет у нас времени для молитвы. Выделенное время коротко, а молитва — длинная, нужно в короткий отрезок времени вместить много, так что, вроде бы, нет выхода — приходится обрезать с разных сторон.

В мире принято, что если ты попал к врачу, который считается не таким уж большим специалистом в своей профессии, ты увидишь, что он обращает внимание на длинную очередь и старается побыстрее закончить с каждым пациентом, чтобы успеть принять всех. Но специалист не будет считаться ни с чем, он будет сидеть с каждым спокойно и долго, как будто он — его единственный пациент на сегодня. Это самый четкий признак профессионализма: ведь абсолютно невозможно поставить правильный диагноз, когда нет достаточно времени и спокойствия. Точно так же и с молитвой: она требует внимательности и сосредоточенности, а если человек спешит, напряжен, жестко ограничен во времени, абсолютно невозможно спуститься на достойную глубину постижения и душевного настроя. Это никогда не будет служением «профессионала».

Очень хорошо сказал один мудрый человек, которого спросили, сколько времени стоит проводить молитву *Амида*. Он ответил: «пока не закончишь». Как замечательно это определение! Одному человеку требуется больше времени, другому — меньше, но чтобы он ни в коем случае не чувствовал, что его время ограничено. Если

сердце раскрылось — можно удлинить молитву, если нет — сократить, но самое главное — чтобы ничто извне не мешало ему, как в момент молитвы, так и перед ней. Ведь вся молитва, в особенности *Амида* — это огромный мир, полный бутонов и благоухающих цветов всех оттенков, и для этого просто нужно время! Если не будет времени — невозможно молиться.

Тут есть еще и аспект уважения к Творцу. Ведь самое элементарное уважение, которое можно выказать кому-либо — посвятить ему немного времени. И нет большей обиды для человека, чем если ему скажут «у меня нет для тебя времени». Каждому из нас знакомо это чувство, когда тебя кто-то принимает и спешит поскорее закончить, поскольку снаружи ждут еще много людей. Это очень обидно, и сразу появляется мысль: «Лучше бы ты меня вообще не принимал. Но если уже я сижу у тебя — дай мне пару минут терпения». Точно так же и с молитвой: когда уже мы наконец разговариваем с Всевышним, у нас на самом деле нет времени, мы спешим поскорее закончить это дело, проговариваем, глотая слова, вроде: «мне нужна жизнь, заработок, выздоровление и то-то, и то-то, шалом и благословение!», снимаем *тфилин* и убегаем. Это называется проявить уважение?!

И поскольку нередко мы «стиснуты» временными рамками, главное решение этой проблемы — прийти на молитву пораньше. Например, если она начинается в семь утра, следует прийти заметно раньше. Это, как известно каждому, само по себе приведет к огромному изменению во всем процессе молитвы. Это — самое важное для того, кто хочет сделать свою молитву осмысленной и приносящей пользу. Как в любом деле — начало более всего определяет, как все пойдет, так и в молитве: когда человек начинает с ощущением, что он может посвятить этому длительное время, получить удовольствие, помолиться с желанием и душевным настроем, это ощущение будет сопровождать его до конца. Но когда человек опаздывает, даже пусть на несколько минут, у него с самого начала есть ощущение спешки и быстроты, оно продолжается на протяжении всей молитвы, и он ни за что не сможет помолиться так, как желанно его сердцу.

Продолжение следует
Перевод: рав Йонатан и г-жа Лея Шухман
Книга «Врата в мир молитвы»
издана организацией «Толдот Йешурун»
и продается в магазинах
еврейской книги на русском языке.

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

46. Пусть твое сердце будет занято словами Торы

Слова «и ложасть, [и вставая]» (Дварим 6:7) указывают также на близость между мужем и женой и на расставание после неё. И когда человек лежит на своей постели, и когда встает с нее, — всегда он должен ощущать трепет перед Б-гом, и слова Торы должны быть на его устах, как об этом сказано в святой книге «Зоар». [См. далее — п. 48, где приведен соответствующий отрывок из святой книги «Зоар» (3, 269а). В этом отрывке из книги «Зоар», где говорится, что слова Торы должны быть «на его устах», подразумеваются супруги, находящиеся в кровати не в час близости и когда соблюдены все условия, при которых разрешено произносить слова Торы (примеч. редактора).]

[Выдающийся знаток сокровенных разделов Торы Рамбан поясняет: «Если в час близости мысли человека обращены к постижению мудрости и святости, то они отпечатываются в капле семени и способны определить многие добрые качества будущего ребенка. ... Поэтому человеку необходимо очистить свои мысли в час близости от вожделения и духовной нечистоты, размышляя лишь о святом и мудром. А когда и мысли жены радостны и чисты, они вместе объединяются в выполнении заповеди, и Шехина пребывает с ними» (Рамбан, «Игерет а-Кодеши» 4). И хотя говорить на темы Торы в это время нельзя (ведь они не одеты должным образом, да и руки, как правило, нечисты), размышлять разрешено, так как «в этом отношении размышление не считается речью» («Беур Алаха», 1:1; см. также «Тиувот Рема ми-Пано» 3).

Но это всё, безусловно, не должно отражаться на цельности исполнения заповеди по отношению к жене, и она не должна чувствовать, будто муж — не с ней (примеч. редактора).]

Слова «и идя по дороге, и ложасть, и вставая» подразумевают душу. Имеется в виду, что, когда она уходит во время сна за завесу высшего мира, это тоже должно происходить в соответствии с Торой. Вот истолкование слов «и идя по дороге, и ложасть»: когда, лежа в своей постели, ты «пойдешь по дороге» (поднимаясь в высший, духовный мир), то, когда ты проснешься, как написано «... и вставая», твоя душа возвратится к тебе. Тогда произноси слова Торы, постигая то, что открылось твоей душе в высшем мире, как об этом сказано в святой книге «Зоар» [См. «Зоар Хадаши» (1, 476), где объяснено, что «у каждого занимающегося Торой сколько необходимо душа поднимается во сне в высший мир, где ее обучают глубоким тайнам Торы».]. И мы знаем, что Аризаль постиг много [тайн] Торы во сне.

[Аризаль говорил одному из своих учеников, раву Аврааму а-Леви, так: «Всегда, когда я сплю, моя душа поднимается в высшие миры по путям и тропам, которые мне известны. Ангелы-служители принимают мою душу, и она предстает перед высшим ангелом Метатроном (это имя не произносят, как и другие имена ангелов, которые не принято давать людям, и поэтому говорят: “Матат”). Он спрашивает, в какую из ешив высшего мира я хотел бы войти, и в одной из этих ешив мне передают сокровенные тайны Торы, которые никогда еще не были известны на земле, даже во время мудрецов Мишины». Аризаль добавил, что даже за восемьдесят лет невозможно было бы пересказать то, что открывалось ему за одну ночь («Шивхей а-Ари»). А Виленский Гаон пояснял: «Творец вложил в природу человека способность ко сну именно для того, чтобы душа поднималась в Небесную Ешиву и там ей открывались тайны Торы. И то, что человек не способен постичь за семьдесят лет, открывается там за одну минуту. Но за такое изучение Торы он не получает никакой награды, ведь это — само по себе награда» (а-Гро, Мишлей 19:23). По свидетельству близких учеников и родных Гаона, подобные «уроки» в Небесной Ешиве проходили у него в короткие периоды сна (он спал около двух часов в сутки) с того дня, как он себя помнил (см. р. Д. Элиах, «а-Гаон» 1, с. 139–141, 2, с. 821).

А выдающийся последователь Гаона рав И.-А. Хавер подчеркивает, что, хотя «душа каждого человека поднимается в час сна в высший мир», но тот, кто «занимается Торой каждый день и, в том числе, ночью перед сном», совершенно обновляет благодаря такому вознесению души свои духовные силы. Он «спускает новый свет на весь сотворенный мир» и «благодаря тому, что его душа постигает и получает в высших мирах, сам становится совершенно новым творением» («Ор Тора» 128).]

Слово **לָשָׁבַע** (ве-шохбеа — «ложасть») указывает также на смерть, как написано: «И почил (וַיִּשָׁבַע) — ва-йшикав) Давид...» (Мелахим 1, 2:10). Имеется в виду, что и в предсмертный час следует заниматься Торой.

Общий принцип заключается в том, что необходимо быть воином, чтобы устоять в трудной битве и сокрушить силу злого начала. Всё это подразумевается в данном стихе Торы — чем бы ты ни занимался, это не должно уводить тебя от изучения Торы, как это упомянуто выше (гл. 44).

И также подразумевается, что в заслугу изучения Торы ты преуспеешь в пути, как написано: «Храните слова этого союза [и исполняйте их], чтобы вы преуспели [во всем, что будете делать]» (Дварим, 29:8). И написано: «[Да не отходит эта книга Торы от твоих уст] и размышляй о ней днем и ночью, [чтобы в точности исполнять

всё написанное в ней] — тогда обретешь удачу на своем пути и преуспеешь» (Йешуа, 1:8). Поэтому и сказано **בְּשִׁבְתְּךָ** (бе-шивтеха; префикс бе означает также биш-виль — «для» или «ради») — ради «твоего сидения», т.е. ради твоих дел, как об этом упомянуто выше.

Кроме того, слово бе-шивтеха («сидя») указывает на еду и питье, как написано: «И сели есть хлеб» (Берешит, 37:25) — даже во время еды твое сердце должно быть занято Торой, чтобы влечение к еде не отвлекло тебя от слов Торы. Толкование «ради твоего сидения» можно отнести также к еде, как написано: «Если нет Торы, то не будет и муки» (Авот, 3:17, т.е. пропитание дается в заслугу изучения Торы). И еще написано: «Если вы будете трудиться над Моими уставами...» (Ваикра, 26:3) — т.е. будете тяжело трудиться ради постижения Торы (см. Раши, Ваикра 26:3; см. также «Ялкут Шимони», Бехукотай, 671), то тогда «будете есть хлеб досыта», как там написано в продолжении (26:5).

Слово «сидя» указывает также на покой и отдых. Тут есть два толкования. Первое — пусть покой не отвлечет тебя от изучения Торы. [Ведь избыточный покой и отдых могут привести человека к пренебрежительному отношению к изучению Торы, как написано (Дварим 8:12–14): «Когда ты будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и обретешь покой (שְׁכֵנְתָּ) — ве-яшавта; буквально «сядешь» или «поселишься»), ...и достигнешь полного изобилия, то, может, ты возгордишься и забудешь Г-спода, твоего Б-га...».] Второе — в заслугу изучения Торы у тебя будет покой и отдых. Ведь из-за изучения Торы не будет отдыха твоему телу, потому что постоянные занятия Торой его утомляют, но зато у тебя будет отдых в конце пути, как написано: «И увидишь отдых (מנוחה) — менуха), что он хорош» (Берешит, 49:15), а «нет иного блага, кроме Торы» (Авот, 6:3).

[Рав И. — А. Хавер отмечает, что слово **מנוחה** (мену-ха — «покой», «отдых») намеком указывает на Тору. Первые две буквы **מ-נ** (мем-нун) указывают на Письменную Тору, которая была дарована на пятидесятый день после исхода из Египта (а числовое значение буквы нун — 50), и на Устную Тору, которую Моше получил за сорок дней своего пребывания на горе Синай (числовое значение буквы мем — 40). Последняя буква **ח** (эй; числовое значение — 5) соответствует пяти книгам Торы (хамиша хумшей Тора). А поскольку это слово часто пишется с буквой **ו** (вав; числовое значение — 6) — **מנוחהו**, эта буква указывает на шесть разделов Мишны, составляющей основу Устной Торы. И, наконец, буква **ה** (хет; числовое значение — 8) намеком указывает на восемь букв, составляющих два святых имя Б-га — **יהוה-י** (Авая) и **יהוה-א** (А-доной), которые символизируют Письменную и Устную Тору, объединенную с помощью Тринадцати путей толкования и составляющую единство. И слова **כי טוב** (ки тов — «... что он хорош») тоже символизируют Тору, ведь написано: «И увидел Б-г свет, что он хорош» (Берешит, 1:4). Числовое значение слов **אור** (эт а-ор — «свет») — 613 (401 и 212), а это указание на 613 заповедей Торы («Ор Тора», 129).]

И еще написано в мишне: «С каждого, кто принимает на себя бремя Торы, снимают бремя царства (т.е. работы на царя, а также налогов и податей) и бремя мирских дел».

[Там же, 3:5. Рав И.-А. Хавер поясняет, что Первый Человек, находившийся до своего греха в Ган Эдене, не должен был заниматься «мирскими делами» и трудиться для пропитания. Но затем он получил проклятие «В поте своего лица будешь есть хлеб...» (Берешит, 3:19). И Творец «изгнал его из Ган Эдена, чтобы обрабатывал землю...» (3:23). Но если бы Первый Человек оставался в Саду Наслаждений, он вкушал бы от Древа Жизни и не нуждался бы ни в каком ином труде, кроме постижения мудрости Б-га. Ведь Древо Жизни — это Тора, как уже несколько раз отмечалось выше. Поэтому-то с того, «кто принимает на себя бремя Торы» и удостоивается вкушать от Древа Жизни, «снимают ... бремя мирских дел». Так, сыны Израиля питались в пустыне маном, который спускался с Небес, и не нуждались ни в каком труде ради пропитания. Ведь написано: «Вот Я посылаю вам хлеб с Небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно, сколько нужно на день, — чтобы испытать, будете ли вы следовать Моей Торе или нет» (Шмот, 16:4). И написано: «Если ты отвлекся от изучения Торы, то для тебя найдется еще много помех» (Авот, 4:10) — в том числе «бремя царства и бремя мирских дел» («Ор Тора», 130).]

Подобным же образом сказано и в святой книге «Зоар», где толкуется стих Торы «Ослабели вы, ослабели» (Шмот, 5:17), как это разъяснено выше.

[См. выше — п. 15, а также «Зоар» (3, 153а), где объяснено: в последнем изгнании евреи «ослабеют» в изучении Торы, и их обложат непомерными налогами и платежами, и поэтому «тяжестью ляжет труд на этих людей» (Шмот, 5:9). А рав И.-А. Хавер (см. «Ор Тора», 28) добавляет: особые налоги и платежи приходят из-за того, что евреи серьезно не изучают Тору, и согласно талмудическому закону те, кто трудятся над изучением Торы, освобождаются от всех налогов и платежей (см. Бава Батра, 8а). Это всё и подразумевается в приведенных выше словах мишны из трактата Пиркей Авот (3:5): «С каждого, принимающего на себя бремя Торы, снимают бремя царства и бремя мирских дел. А на каждого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя царства и бремя мирских дел».]

А слово **בביתך** (бе-ветеха — «в своем доме») указывает на жену и домочадцев, а также на собственность и имущество — чтобы всё это тоже не уводило от изучения Торы. Также подразумевается, что не следует прислушиваться к голосу жены в тех случаях, когда это противоречит воле Творца, да будет Он благословен. Слово бе-вейтеха можно истолковать как «когда ты в обществу жены (ведь жену тоже называют словом бейтеха — «твой дом»)» — (чтобы ты не уклонился из-за нее от воли Б-га), как об этом сказано в мидраше, где толкуется стих «За то, что ты послушал свою жену...» (Берешит, 3:17) — «послушал ее в большей степени, чем Меня» (см. «Ялкут Шимони», Берешит, 32; см. также «Дварим Раба», 4:5).

Перевод и составление: рав Александр Кац

Ховат а-Талмидим

Рав Келонимус Калмиш Шапиро из Пясеchnы

От редакции. Пандемия коронавируса нанесла огромный вред не только здоровью и экономическому положению людей. Тяжелый удар нанесен по системе еврейского образования. Многие ешивы и школы закрыты на карантин полностью, а в тех, что открыты, из-за ограничений не хватает учащихся. Десятки тысяч детей и подростков сидят дома и, что гораздо хуже, предоставлены самим себе. В такое время для родителей чрезвычайно важно заниматься с детьми, восполняя то, что потеряно из-за закрытых учебных заведений. Для этого нужны не только знания родителей, но и правильный воспитательный подход, и самое важное — атмосфера мира и любви дома.

Поэтому мы приводим здесь введение в книгу «Ховат а-Талмидим» великого мудреца Торы и преподавателя рава Келонимуса Калмиша Шапиро из Пясеchnы (да отомстит Всевышний за его кровь!).

Введение

Царь Шломо сказал в книге Мишлей: «Воспитывай подростка в соответствии с его путем (т.е. его характером), и тогда даже в старости он не оставит его». И в этом состоит основная идея воспитания — чтобы не только когда подросток еще мал и находится во власти отца, он слушался его и поступал, как ему говорят, но, даже когда вырастет и станет самостоятельным, и даже когда состарится, — не откажется от того, чему учили его наставники. Поскольку воспитание — это не только указания сыну или ученику: делай так и так, и не только привитие ему привычки совершать правильные поступки. Воспитание — это нечто большее, а две эти вещи — указания и привычка к правильным поступкам — лишь инструменты, при помощи которых наставник обучает ребенка идти путями Всевышнего.

Раши, комментируя стих (Дварим, 20:5): «... построил дом и [если переводить буквально] не воспитал его...», говорит: «*хинух* означает начало». [Слово *хинух* означает не только воспитание, но и начало (например, использования).] И естественно, что не каждое начало называется «воспитание», например, Талмуд (Псахим, 116а), объясняя последовательность рассказа о выходе из Египта, говорит: «начинает с постыдного и заканчивает достойным похвалы» и не называет это начало *хинух*, т.е.

«воспитывает с постыдного». И также в трактате Санедрин (32а) говорится: «когда хотят приговорить человека к смерти, обсуждение начинают со стороны [то есть сначала выслушивают мнение самого младшего из судей — прим. перев.]», и там не используется слово *хинух*.

Но в главе Лех Леха (Берешит, 14:14) Раши объясняет более подробно: его *ханихим* (воспитанники; от слова *хинух*), которых он [Авраам] воспитал для *мицвот*. Этим термином [*хинух*] называется начало введения человека [или инструмента] в ту должность [или функцию], которую впоследствии он будет занимать [или выполнять]. И аналогично этому: «*хинух* подростка», «*хинух* жертвенника», «*хинух* дома». Так объясняет Раши. Но при этом в отношении мастера, начинающего работать в новом месте по профессии, которой он уже владеет, не используется термин «*хинух*». Так же и в отношении дома, который начинают строить, не говорят «*хинух* дома». Только в отношении того, кто начинает учить ремесло, или по поводу уже построенного дома, в котором начинают жить, используется слово *хинух*. Это следует из сказанного Раши: «... начало введения человека или инструмента в ту должность [или функцию], которую впоследствии он будет занимать [или выполнять]». Другими словами, когда речь идет о человеке, начинающем изучать ремесло, понятие «*хинух*» означает реализацию потенциала овладеть тем или иным ремеслом, который заложен в самом человеке. А если говорится о доме или инструменте, имеется в виду приспособление их для той функции, которую они должны выполнять. Само же слово *хинух* имеет смысл реализации потенциала, заложенного в человеке или в предмете. И если этот потенциал не раскроется, то он так и останется невостребованным. Наша же задача — его раскрыть и воспитать человека так, чтобы стал он специалистом в своем ремесле, а *хинух* дома или инструмента состоит в том, чтобы каждая комната дома или инструмент использовались для той цели, для которой они больше всего подходят.

Когда же это слово (*хинух*) используется в контексте воспитания детей, смысл его — раскрыть, взрастить и развить природу и предрасположенности ребенка, которые еще малоразвиты, или находятся только в потенциале и скрыты. И поскольку в еврее, даже когда он еще ребенок, скрыта Б-жественная душа, необходимо воспитать и вырастить его так, чтобы она раскрылась и расцвела, чтобы стал

он верным евреем, слугой Всевышнего. Так, чтобы сам стремился к Б-жественной Торе и с этой дороги не сошел даже в старости. А тот, кто лишь наставляет и приучает, не может быть уверен в том, что сын или ученик будет делать то, что ему говорят, и к чему его приучают, даже когда вырастет и станет самостоятельным. Поэтому и сказал царь Шломо: «*Воспитывай подростка ...*». Воспитаи, проникни в его душу, и святость Израиля, которая в нем скрыта, раскрой. Только тогда «даже в старости он не оставит ее».

Но царь Шломо поведал нам не только о конечной цели воспитания, которая сводится к «даже в старости он не оставит ее», но также способ и средства, как ее достичь, объяснил в словах: «воспитывай подростка *в соответствии с его путем*» — и в этом суть. Поскольку, если наставник только указывает и приучает, он не считает нужным понимать ребенка или ученика сердцем, чтобы постичь его естество, интеллект и т.п. Ему достаточно только повелевать: «делай так и так». При этом он не видит необходимости искать индивидуальный подход к каждому ученику. С его точки зрения, можно взять нескольких воспитанников одного возраста и скомандовать им: «делайте так-то и так-то», поскольку все зависит не от ученика и сына, а только от него — воспитателя, он приказывает — и все.

Воспитатель, который хочет раскрыть душу своего ученика, скрытую и спрятанную в нем, взрастить ее и зажечь, чтобы она горела огнем Свыше, величественным и святым, чтобы весь он, и также силы его тела взросли в святости и устремились к Б-жественной Торе, — обязан склониться к ученику, воспитываемому им, проникнуть в его малость и низкий уровень до тех пор, пока не достигнет искры его души, спрятанной и скрытой, и выведет ее, и взрастит.

Поэтому воспитание не одинаково для всех детей и подростков, а варьируется от ребенка к ребенку, в соответствии с его природой, пониманием, характером и т.д. Все это воспитатель обязан распознать. И недостаточно, если он знает и понимает только себя, поскольку и от воспитанника зависит многое. Не только своим интеллектом и силой души должен пользоваться воспитатель, чтобы задействовать, наставлять и направлять, но также должен обратить внимание на интеллект и душевные силы ученика. Ими он должен пользоваться и их задействовать. И то, что сказал одному воспитаннику, не скажет другому, отличному от первого природой, желаниями, характером и прочим. Это и говорит нам царь Шломо: «*Воспитывай подростка в соответствии с его путем*» — в соответствии с путем каждого.

В наше намерение не входит говорить о том «воспитании», которое называется «педагогика», то есть как развить интеллект воспитанника и научить его понимать поверхностный смысл Торы. Поскольку сейчас мы ищем не только разум ученика, но и его всего — мы ищем желания, эмоции и Б-жественную душу еврейского ребенка, чтобы связать ее с Б-гом Израиля, чтобы трепетал он от слов Всевышнего, и всем естеством своим к Нему, Благословен Он, стремился.

Как известно каждому отцу и учителю, их пока еще маленькие дети и ученики не вечно будут маленькими, а когда-нибудь вырастут и станут взрослыми людьми, возможно даже, великими в Торе и в служении Всевышнему. Тем не менее, есть те, которые не видят больше того, что находится у них перед глазами. И поскольку только подростков видят их глаза, все воспитание сводится к тому, чтобы дети были хорошими подростками, а Тору и страх перед Небесами, с точки зрения таких наставников, достаточно давать на детском уровне, и не более того. Такой отец и учитель — преступник, совершающий преступление против Всевышнего и народа Его. Отец и учитель должны знать, что ему выпало воспитывать и раскрывать сыновей Всевышнего и великих в Израиле.

На подростков, которые перед ним, пусть смотрят, как на великие души, которые пока еще не раскрылись, и его обязанность — помочь им расцвести. Он — садовник в саду Всевышнего, поставленный туда, чтобы обрабатывать и охранять. И даже если столкнется с подростками, души которых, по его мнению, полны горечи и характер их плох, пусть знает, что такова природа не проросших зерен душ — горькие, пока незрелые, но сочные и сладкие в спелости. Нет у еврейского ребенка черт характера и природы, которые были бы абсолютно плохи — так учили нас Бааль Шем Тов и его ученики. Надо лишь знать, как правильно их развить и направить. Например, если попадет ребенок с упрямым характером, доставляющий неприятности своему учителю, пусть обдумает он и поймет, что, когда вырастет этот ребенок и примет на себя власть Торы и служения Всевышнему, — насколько будет упрям и самоотвержен в этой работе! Не легковесным и поверхностным, а настоящим евреем, как об этом говорит мидраш (Берешит Раба, 39): «Если поставишь себя, как стена» — во всем, что касается служения Всевышнему, будет он, как крепкая стена. А если ученик вспыльчив и гневлив по природе, что, конечно же, плохо в той форме, в которой ребенок сейчас использует это качество, неужели можно из-за этого повесить на него ярлык «корень, прорастивающий

горькие травы», т.е. низкий и плохой по сути своей? Не достоин ли насмешки сумасброд, который, услышав о том, насколько хорош этрог, попробовал его зерна или незрелые плоды, а потом ругается и кричит, говоря: «горький и ядовитый плод этот этрог». Можно ли заранее оценить ту пользу, которую наставник и воспитатель может извлечь из гневливости характера своего воспитанника? Ведь если сможет учитель проникнуть в глубины души своего ученика и приблизить его к себе, «зажечь» его сердце и душу, чтобы были они преданы Всевышнему, тогда огнем Свыше обернется этот гнев! Все служение его будет пылать, подобно горящим углям. Все слова его, с которыми обратится ко Всевышнему в Торе и в молитве, голосом, высекающим искры огня, будут греметь. И посмотри, что пишет об этом Бааль а-Тания в его сидуре: «Горячность, проявляющаяся в гневе, является отголоском сердечного огня. Поэтому, если человек вспыльчив по натуре, это означает, что его сердце способно воспламениться огнем Б-жественного стремления». И тем более, если найдет такой человек какой-либо изъян у себя в характере или в сердце, насколько переполнится он тогда гневом, и все силы своей души направит на то, чтобы убрать и уничтожить плохое в себе. А если другого потребует укорять за то плохое, что он сделал, не унизит его и не оскорбит, а только простые слова скажет, но горячие, как кипящий котел и как бурное море, выплескивающиеся из глубины сердца, так что и из сердца другого всякую грязь смоят и сотрут.

Но вот о чем болит наше сердце и дыбом встают волосы на голове. Мы видим молодое поколение, которое уходит от Торы, отвергает веру отцов и впадает в безбожие, спаси нас от этого Всевышний. Нет в них ни веры, ни страха перед Небесами, ни Торы. Они ненавидят Всевышнего и евреев, верных Ему. Главы ешив, ушедшие с головой в дела своих ешив и учеников (и только чистые юноши у них перед глазами), пытаются утешиться, говоря: «Правда, что появилось сейчас много сбросивших с себя бремя [Торы и заповедей], но, тем не менее, не все так плохо. Есть и верные Торе евреи, и со Всевышним их сердце».

Высуньте голову из четырех локтей ваших ешив и посмотрите, пожалуйста, на великое множество отошедших от Торы, спаси нас от этого Всевышний! Дома Учения, наполненные прежде изучающими Тору, опустели, а вместо них появились союзы и общества, цель которых — внедрение безбожия и дискредитация Торы, спаси нас от этого Всевышний. И также ремесленники и торговцы, которые в прошлом, хотя и не учили серьезно Тору, тем не менее

были верными евреями, сейчас вместе с молодежью окунулись в омут безбожия и падают в бездну, спаси нас от этого Всевышний. И можно ли удовлетвориться только горсткой учеников, находящихся в ешивах? Это ли — весь еврейский народ?

Да и уверены ли мы в молодежи, учащейся в ешивах? Сделали ли мы ради них все, что должны были сделать? Правда, что в учениках, дошедших до старших классов, и, тем более, тех, кто достиг уровня, когда сами могут преподавать, которые полны Торой, и служение Всевышнему вошло в их сердце, мы больше уверены, что, с Б-жьей помощью, останутся они во Дворце Его святости. Но все ли доходят до старших классов? Сколько учеников не могут продолжать учебу и уходят, вольно или невольно — кто в торговлю, кто в ремесло, как говорит мидраш: «Тысяча начинают учиться, и только один достигает уровня, когда может принимать решения в *алахе*». И можем ли мы быть уверены, что завтра, после того как оставят они ешиву, или по прошествии короткого времени, не впадут в безбожие и не начнут осквернять Шаббат, не дай Б-г, как уже видели это наши глаза? Так почему же мы не находим средства укрепить их, пока они с нами, ведь вся молодежь, которая ушла от Торы, находилась в детстве в наших руках, воспитывалась в наших хедерах. Почему же оставили мы их, так и не привязав душой ко Всевышнему и к Торе в детстве, чтобы остались они с Ним до старости?

Вообще же, мы привыкли смотреть на молодежь, уходящую от Торы, как будто только она сама в этом виновата, а мы сами совершенно ни при чем. Но давайте задумаемся: из всей праведности нашего отца Авраама Всевышний упомянул и сказал в Торе (Берешит, 18:19): «Ведь любим он Мною, поскольку заповедует детям своим и дому его [идущему вслед] за ним, и будут они хранить путь Всевышнего...». Это значит, что каждое поколение в Израиле — звено в цепочке, начало которой — наш отец Авраам, а конец — Машиах, пусть придет он вскорости, в наши дни. Поэтому новое поколение получает от предыдущего веру, Тору и страх перед Небесами, служит с их помощью Всевышнему и передает дальше — поколению, идущему вслед за ним. «...Поскольку заповедует детям своим...» — в этом корень нашего существования. И неужели в этом поколении разорвется, не дай Б-г, цепочка, и мы не передадим Тору дальше? Говоря по правде, разве только они одни в этом виноваты, ведь они тоже потомки Авраама, Ицхака и Яакова, которым даны святые еврейские души. Давайте же не будем обманывать себя пустыми отговорками, вроде: «Мы хотим передать, это они виноваты в том, что не хотят принимать от нас».

Как бы ни была велика вина молодого поколения, и как бы ни было оно непослушно, тем не менее, давайте представим, что было бы, если бы те, кто уходят сейчас от Торы, жили несколько поколений назад. При всей вине, лежащей на них, и при всех изъянах их душ, которых не было у молодежи раньше, тем не менее, большинство из них, в конце концов, стало бы праведными евреями или, по крайней мере, простыми, но верными Торе! Поскольку и их родители, и окружение, и все поколение в целом, в гораздо большей степени трепетали перед словом Всевышнего, чем мы. И к воспитанию молодого поколения гораздо более трепетно отнеслись: горели подобно факелам, не сидели сложа руки и не смотрели спокойно, как дети падают в бездну, а народ Всевышнего скатывается к безбожию. Стеной бы встали, и всю их жизнь и имущество отдали, нашли бы способы, чтобы спасти детей и направить их по пути Творца! И если так, то наше поколение, на котором лежит обязанность воспитания этой молодежи и передачи им Торы, может ли сказать со спокойным сердцем: «Руки наши не пролили эту кровь» еврейских душ, падающих в бездну. Что скажем мы перед Сидящим в Высотах, как оправдаемся, когда придет время пересчитать Небесное воинство на земле — молодое поколение, которое было передано в наши руки, и на нас была возложена ответственность за него? Голос с Небес взревет: «Где дети Мои? Дети возлюбленных Мною, дети Авраама, Ицхака и Яакова — где они?»

И если на самом деле хотим мы вернуться ко Всевышнему и исправить то, что испорчено, то на нас лежит обязанность, прежде всего, понять, в чем наша вина. Поскольку, хотя есть у молодого поколения изъяны, которых не было в прошлом, но мы-то почему оставили их без того, чтобы понять, чем больны их души и, пока болезнь еще не зашла далеко, излечить ее? Спроси любого, может ли отец сказать: «Не виноват я в том, что мой ребенок стал инвалидом», если все началось с небольшой ранки, которую можно было легко вылечить, и только по халатности отца загноилась она, и распространилась инфекция, и поразила органы тела ребенка, искалечив его? При всей вине и испорченности молодого поколения, не имеем мы права переложить всю вину только на них и причитывать в свое оправдание: «Ох, эта молодежь!» Мы обязаны чувствовать сердечную боль и вину также за нашу халатность, и только тогда можно будет искать способ, как исправить и излечить горе нашего народа. И будем молиться Всевышнему, чтобы указал нам правильную дорогу и каменное сердце молодежи излечил. И тогда все вместе

удостоимся служить Ему истинно и всем сердцем, чтобы действительно быть Израилем, о котором сказано: «тобою Я украшаюсь».

Прежде всего, мы должны не предположительно, а основываясь на четких законах и фактах, выяснить, в чем разница между поколениями. Почему в прошлом любое воспитание было успешно и ученики всех учителей, и сыновья всех отцов в большинстве своем были верны Всевышнему, в отличие от того что происходит сейчас. Простая и главная причина этого в том, что подросток начинает считать себя взрослым человеком раньше времени. То, что мы говорим, не надуманное предположение — весь мир сейчас на это жалуется. В нашу задачу не входит объяснять, почему такое происходит, но факт остается фактом: эпидемия этой глупости овладела молодежью — считать себя взрослыми, понимающими и знающими, чего они хотят, в то время как на самом деле понимание их — с точностью до наоборот, а желания еще не зрелые и горькие. И об этом заранее предупреждали наши мудрецы, благословенна их память (Сота, 496): «В последних поколениях перед приходом Машиаха умножится наглость». И, конечно же, это наглость — считать себя и свое понимание безупречными и с уверенностью полагаться на них. Это явление так распространилось, что мы иногда поражаемся, видя, как у почти младенцев независимость и самостоятельность уже настолько бурлят и переполняют их, что они считают себя вполне взрослыми людьми.

Это порождает две беды. Во-первых, на всякого наставника, учителя и воспитателя подросток смотрит как на диктатора, пришедшего, чтобы подчинить его себе, отобрав свободу самостоятельно думать и желать. Поэтому антагонизм и даже ненависть пробуждается в душе подростка к учителю и отцу настолько, что он уже не обращает внимания на их слова, и только думает, как бы освободиться от них и выйти из-под их контроля. Вторая беда, которая, возможно, еще больше чем первая, в том, что раньше, когда личность и самосознание ребенка не формировались так рано, пока он еще не созрел, — также его чувства, понимание и взгляды не развивались раньше времени. Как чистый лист бумаги был ребенок с чистой душой, готовый принять картины и слова, которые напишут на нем его учителя и наставники. А они, в свою очередь, вкладывали в него самое лучшее, и не только слова, но и души свои вкладывали, и все это запечатлевалось в душе ребенка. И когда начинали потом постепенно проклевываться ростки души, чувств и стремлений ребенка, он был уже умащен благовонным маслом Торы и святости. Пробуждающиеся

чувства и стремления лишь добавляли силы душе его, помогая развить и добавить к той Торе и святому служению, которые получил он от своих наставников, и как в них он воспитывался, так с ними и рос. Но не так сейчас, когда самосознание и личность ребенка спешат созреть и вырасти раньше срока — также и стремления, понимание и мировоззрение спешат развиться в то время, пока они еще не зрелы, горьки и ядовиты. И через них начинает он познавать и исследовать всякую вещь [даже то, что ему запрещено], как будто он взрослый, самостоятельный человек, и чувствовать, и изумляться незрелыми чувствами. Возможно ли, чтобы из его ядовитых понимания, чувств и изумлений возникли не грязные и горькие стремления и мировоззрения?!

Если мы проникнем в душу подростка и также проанализируем то, что случается на практике, то увидим, что в основном подросток не уходит с пути Всевышнего за один раз, не начинает осквернять Шаббат за один раз и не оставляет дом учения внезапно. Гемара (Шаббат, 105б) говорит: «Таково мастерство дурного побуждения человека — сегодня говорит ему: сделай так, завтра — сделай так, пока не скажет ему: иди, поклоняйся идолам, и идет, и поклоняется». Хотя из Гемары следует, что речь идет о том, что человек уже решился совершить дурные поступки, спаси нас от этого Всевышний, он не начинает с тяжелых преступлений, а только постепенно спускается в преисподнюю. Но мы видим, что тот же самый принцип действует еще до того, как человек решился совершить свое первое, самое легкое нарушение. Даже в сознании срыв не возникает внезапно и за один раз, но за год до этого (а может, даже больше) возникает в его сознании маленькая «ранка». Ранка — и не ранка вовсе, подобно сказанному в стихе (Ваикра, 14:35): «...как будто язва видна мне в доме». Язва — не язва, но из нее вытекает тончайшая мысль смотреть на Тору и служение Всевышнему, как на вещи пустые и никчемные, а на внешний мир с его глубиной, распутством и суетой, как на красивый и хороший. И самая незначительная причина способна спровоцировать эту ранку, которая вначале отдается болью в душе и почти не влияет на самого подростка и его поступки. Его наставники и даже близкие друзья не видят в нем никаких изменений, но постепенно ранка в душе углубляется и расширяется, захватывая его мысли, уничтожая душу и плоть... И вдруг — гремит гром, и вот — оставляет он дом Всевышнего и падает в колодезь, спаси нас от этого Всевышний!

Как правило, эта внутренняя язва души приходит, как следствие раздутого ощущения собственного

«я» и антагонизма, о котором говорилось выше, поскольку подросток ощущает себя самостоятельной личностью и противостояние (даже ненависть) бурлят в нем против его отца, наставников и воспитателей. Но не только против них лично пробуждается антагонизм, но и против всего, чему они учат, и против их образа жизни и пути святости, по которому они идут. На все это подросток начинает смотреть с презрением и ненавистью.

Результат всего этого в том, что раньше любой наставник или отец мог воспитать детей Израиля и направить их по пути Всевышнего, даже если не старался «воспитывать в соответствии с его путем», о котором говорил царь Шломо, в соответствии с характером каждого сына и ученика, его пониманием и индивидуальностью, но только просто приучал его и наставлял. Тем не менее, это работало, поскольку ребенок в детстве и даже в подростковом возрасте оставался чист душой, и более того — он сам ощущал собственную духовную пустоту и темноту своего разума, поэтому была в нем внутренняя потребность и жажда учиться, как идти путем Всевышнего, у каждого учителя и наставника. И даже если случалось, что подросток выходил из рамок и переставал слушаться, потом он чувствовал себя провинившимся, и когда отец или учитель наказывал его... понимал, что наказан справедливо, расстраивался из-за этого и заставлял себя с этого момента слушаться старших и обуздывать свои желания, делая то, что ему говорят. Таким образом, постепенно Б-жественная Тора входила в него, и он становился верным евреем. Может быть, кто-то учился больше, кто-то меньше, но евреями, преданными служителями Всевышнего, — были все.

Не так происходит сейчас, когда внутреннее самосознание ребенка формируется раньше времени и вместе с ним также его незрелые чувства, побуждения и мировоззрения выходят на поверхность. Из-за этого возникает разрыв и ненависть между детьми и родителями. Дети нашего поколения, которые вполне могли бы быть верными евреями, ушли, и нет их. Они стали нашими ненавистниками, презирают и преследуют нас и нашу веру. Все это предвидел царь Шломо в Б-жественной мудрости, данной ему, и предупредил нас: «Воспитывай подростка в соответствии с его путем» — не просто повелевай, а именно воспитывай в соответствии с индивидуальной дорогой каждого ребенка.

Как было сказано ранее, душа еврейского ребенка — сокровищница святости, надо лишь знать, как раскрыть ее. И хотя его личность, следуя поветрию

глупости, распространяющемуся сейчас среди всех детей в мире, формируется и прорастает раньше времени, но тем не менее, какая личность прорастает? Еврейская! И поэтому мы должны как можно быстрее обратиться к ребенку, понять его и раскрыть святость, заложенную в нем, прежде чем станет он нашим врагом. Ведь наш учитель Моше и все пророки и праведники, находившиеся на невероятно высоком уровне святости, обращались к нам, чтобы помочь и направить как в духовном, так и в материальном. Не будем ли мы называться преступниками, если оставим своих детей и не обратимся к ним, чтобы воспитать каждого в соответствии с его дорогой, пока он еще стоит перед выбором: быть верным слугой Всевышнего или, не дай Б-г, злодеем?!

Поэтому мы должны обратиться к ребенку и говорить на его языке, буквально самому превратившись при этом в ребенка, так, чтобы общаться с ним в рамках его понимания и уровня. При этом недостаточно лишь внушать воспитаннику, что он обязан слушаться наставника, поскольку это само по себе не только не будет эффективно, но и, как было сказано выше, приведет к тому, что тот начнет воспринимать своего учителя как противостоящего ему, пытающегося захватить власть над ним.

Идея же состоит в том, чтобы подросток осознал, что не кто-то другой, а он и есть главный воспитатель самого себя. Он не просто ребенок, а саженец Всевышнего в саду Израиля. И на него же возложена обязанность вырастить этот саженец — самого себя — чтобы он расцвел и стал большим деревом, Деревом Жизни, верным слугой Всевышнего, праведником и великим в Торе. Но поскольку его разум и понимание еще не развиты длительным изучением Торы, дурное начало бурлит в нем. Поэтому, если сын трепещет перед Творцом и боится согрешить и разрушить сад Израиля, нет у него другого выхода, кроме как учиться идти путем Торы у наставника и отца. Тора неоднократно подчеркивает важность слушаться отца и учителя: «Спроси отца твоего, и скажет тебе...» (Дварим, 32:7), «... и остерегайся, чтобы сделать, как скажут тебе... не уклоняйся от сказанного тебе влево или вправо» (Дварим, 17:10–11), «Слушай, сын мой, наставление отца твоего...» (Мишлей, 1:8). А насколько показателен в этом смысле закон, сказанный (Дварим, 21:18) относительно «сына непослушного и восстающего [против родителей]»! Ведь он не совершил какого-либо преступления, наказываемого смертной казнью, тем не менее, его убивают по решению суда, поскольку отец и мать этого ребенка сказали: (Дварим, 21:20) «сын наш... не слушается нашего голоса». Да и сам

преступник не называется «сын, укравший у родителей мясо и вино», а именно «сын непослушный и восстающий [против родителей]», потому что именно в этом его преступление. Можно привести множество подобных примеров из разных мест в Торе. Поэтому, насколько возможно, пусть умножит отец и наставник объяснения, чтобы ребенок понял ответственность, которую несет за самого себя, вырастить и воспитать еврея — дерево в саду Всевышнего. А отец и воспитатель — лишь помощники, обучающие его воспитывать самого себя и передающие ему то, что сказал Всевышний. Это подобно обращению к раввину с вопросом. Еврей хочет узнать о чем-то, разрешено оно или запрещено — и раввин лишь отвечает, каков закон в данном случае. Но кто решает, как поступить в жизни? Тот, кто спросил! Он и только он отвечает за то, чтобы взять кошерное и отбросить трефное.

Мы многократно выиграем, если поможем нашим детям усвоить это! Во-первых, даже повзрослев, он не будет воспринимать отца и учителя как диктатора, пытающегося подчинить его себе, поскольку с детства усвоит, что обязанность воспитания лежит только на нем самом. И даже когда начнет осознавать себя самостоятельной личностью [что у детей в наше время происходит раньше, чем в прошлых поколениях], тем не менее, не будет ощущать, что кто-то отнимает у него свободу управлять собой. Ведь речь идет о его личной обязанности, а отцу и воспитателю он будет только благодарен за помощь. Во-вторых, даже те подростки, которые не отдаляются от нас слишком и не становятся нашими врагами, а только забрасывают святое Служение из-за лени и халатности, очнутся от спячки и постараются начать делать работу, возложенную на них. Ведь такова природа человека: когда он знает, что есть тот, кто может сделать работу вместо него, то не чувствует обязанности что-либо делать и перекладывает все на другого. Говорит об этом Гемара в трактате Эрувин (за): «Кастрюля, находящаяся в совместном владении, не горячая и не холодная». Также и подросток: даже если не уходит от Торы, но, поскольку считает, что отец и наставник все сделают за него, забрасывает работу совершенно. Но если он будет знать, что обязанность лежит только на нем и только он — воспитатель и наставник самого себя, то не будет расхолаживаться и постарается выполнять свои обязанности.

Продолжение следует
Перевод: рав Александр Нюренберг

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Под сенью дедушки Стайплера

Продолжение

В огне плавильной печи Новардока

(Саба из Новардока основал несколько десятков ешив, базировавшихся на его системе. Здесь и далее под словом «Новардок», как правило, подразумевается не название местечка (ныне — город Новогрудок, республика Беларусь), а одна из ешив, основанных Сабой из Новардока. В начале Первой мировой войны главное отделение ешивы переехало из Новардока в Гомель, так как Новардок оказался прямо на линии фронта, именно там и учился Стайплер — прим. пер.)

Вот как поступали юноши из ешив Новардок: по поручению главы ешивы — Сабы из Новардока — они время от времени объезжали окрестные местечки и уговаривали их жителей отпустить своих мальчиков в одну из ешив.

Посланцы Сабы из Новардока побывали и в Горностаполе, уговаривая местных жителей отпустить мальчиков с ними в ешиву. Мама юного Якова Исраэля, овдовев, с трудом могла прокормить себя и сыновей, и надеялась, что в ешиве ее ребенка обеспечат всем необходимым. Так, с надеждой и с горечью расставания, она отпустила сына с ешиботниками.

Рассказывал гаон рав Яков Галинский, который учился в Новардоке в более поздние годы, как один аврех сообщил ему с нескрываемой гордостью: «Это я привез Стайплера в Новардок!»

Как же велика заслуга того, кто привез в ешиву мальчишку из Горностаполя, не подозревая, что везет главу следующего поколения!

Признаки величия

Признаки величия были заметны у юного Якова Исраэля еще в раннем детстве. Он не тратил времени попусту и учился каждую свободную минуту. Даже его детские игры были связаны с Торой и заповедями. Будучи творчески развитым мальчиком с золотыми руками, он как-то выстрогал из картофелины пару тфилин, приклеил к ним ниточки и накладывал их на голову и на руку...

Дедушка Стайплер сделал свои первые шаги в мире ешив, когда ему было лет десять. В то время в Кременчуге открылось отделение ешивы Слободка — не то хейдер для мальчиков, не то ешива для подростков. Там он и учился с большим усердием. Заведение содержал один из богатей города по фамилии Гур-Арье, который выбрал Стайплера в качестве своего постоянного субботнего гостя, говоря, что без него он не может насладиться Шаббатом...

Когда умер отец Стайплера, мама вернула его домой, но ненадолго, ему не было еще и двенадцати лет, когда он стал учеником ешивы Новардок.

Бар-мицву дедушка отметил в ешиве с учителями и с друзьями, в честь чего на стол подали компот... Стайплер сам подготовил свое выступление, основанное на найденной им книге. Много лет спустя он рассказал, что в день бар-мицвы взял на себя определенное обязательство, которое выполнял всю жизнь, но отказался рассказывать, какое именно.

Уже в старости он рассказал гаону раву Амосу Табачнику, что одна из глав его многотомного труда «Кеилот Яков», содержащая комментарии к трактату Кидушин, была написана им примерно в возрасте бар-мицвы.

Илуй из Горностаполя

Еды в ешиве не было, но духовное изобилие дедушка получил сполна. Вплоть до свадьбы, в течение шестнадцати лет он был связан с ешивой Новардок, ел ее хлеб, пил ее воду, скитался вместе с ней, и вместе с ней терпел невзгоды войны и послевоенного времени... Печать Новардока осталась на нем на всю жизнь.

И все же своим поведением он отличался от других учеников. В соответствии с системой Сабы

из Новардока, рава Йосефа Юзла Горовица, благословенной памяти, в Новардоке изучали мусар больше, чем в других ешивах, даже больше, чем в тех, которые славились своим изучением мусара. Но юного Якова Исраэля Саба от дополнительного изучения мусара освободил, считая, что то, чего другие достигают, изучая мусар, он сможет достичь глубоким изучением Торы.

Новардок славился и тем, что его ученики много работали над качеством дерзости, учась абстрагироваться от окружения и не обращать внимания на их реакцию. Например, они заходили в аптеку, и, сопровождаемые хохотом остальных посетителей, просили продать им килограмм гвоздей... Дедушка Стайплер сам рассказывал нам об этом, добавляя, что он этим не занимался, сберегая драгоценное время для изучения Торы.

Саба из Новардока очень ценил усердного юношу из Горностайполя. Рассказывают, что, когда ешиву посещали знатные и обеспеченные евреи, Саба демонстрировал им Стайплера как красу и гордость ешивы. Тогда-то его и стали называть «илуем из Горностайполя».

Самый ищущий ученик

Гаон рав Хаим Шмулевич иногда приезжал на какое-то время в ешиву Новардок, во главе которой стоял его дядя, гаон рав Авраам Яфен, зять Сабы из Новардока.

Он рассказывал, что как-то спросил дядю, кто из учеников ешивы — самый усердный. Рав Авраам указал на одного из юношей.

— А кто глубже всех понимает материал?

Рав Авраам указал на другого.

— А кто лучше всех служит Всевышнему?

Рав кивнул в сторону еще одного юноши.

После нескольких таких вопросов рав Хаим заинтересовался, кто же из них — самый лучший. И тут рав Яфен указал совсем на другого молодого человека, добавив, что это — Янкев Стайплер.

— Как же так? — удивился рав Хаим.

Рав Авраам объяснил:

— Это — самый ищущий (Торы и близости к Творцу) ученик. Это качество включает в себя все остальное. Поэтому он — самый лучший!

Из ешив того времени вышли три ученика, счежавших великое усердие в изучении Торы с удивительной скромностью — Хаим Щучинер (рав Хаим Шмулевич, который был из местечка Щучин в Гродненской области Беларуси), Янкев Стайплер и Вабольникер (рав Шах, родившийся в местечке Вабольники; лит. Вабальниккас, местечко в Литве, в Понежевском уезде).

Саба

Стайплер восхищался Сабой из Новардока, замечая, что даже те, кто не соглашались с его методикой, признавали, что его намерения были исключительно во имя Небес. Говорят от имени Стайплера, что методика Сабы не имела успеха после Второй мировой войны, так как являла собой чистую истину, недостижимую для послевоенного поколения.

Стайплер не раз повторял, что Саба из Новардока обладал истинным качеством упования на Всевышнего. Есть множество чудесных историй, свидетельствующих об этом. Одна из них настолько потрясла Стайплера, что он еще в юности написал поэму, в которой рассказывается о великом святом праведнике, который днем и ночью учит святую Тору, уединяясь в маленьком домике в лесу, работая над исправлением своих качеств, оттачивая ум и достигая цельности. Однажды ночью праведник, учась несколько часов подряд при свете свечи, заметил, что свеча вот-вот догорит. Но он продолжил учиться, зная, что Всемогущему Творцу ничего не стоит продолжить освещать его жилище. Как только погасла свеча, в дом зашел незнакомец, молча положил на стол новую свечу и исчез...

Еще Стайплер рассказывал, как однажды в канун Песаха Саба из Новардока вернулся домой и заметил, что жена его чем-то озабочена. Они жили очень бедно, и она переживала, что не сможет купить все необходимое для праздника. Саба не понял, что ее так тревожит, ведь всего через восемь дней Песах уже закончится...

(Дедушка Стайплер и сам славился качеством упования на Творца, которое проявлялось в его поступках. Во время Шестидневной войны, когда все спускались в бомбоубежище, они с бабушкой оставались дома, будучи уверены, что Всевышний их не покинет.)

Под гнетом властей

Множество страданий выпало на долю Стайплера в юности — и в России, и в Польше. Находясь под гнетом власти, причинявшей муки телу и душе, он мужественно, порой с риском для жизни, соблюдал заповеди Всевышнего, натерпевшись и от немцев, и от русских, и от поляков.

Это тяжелое время явилось «проверкой на прочность» его веры, близости к Всевышнему, преданности Его заповедям и Торе. По-видимому, именно тогда он достиг небывалых вершин и приобрел бесценные духовные сокровища, которые остались с ним на всю жизнь.

В разгар Первой мировой войны его взяли в плен немецкие солдаты, отправив его на каторжные работы. Позже ему пришлось, помимо воли, в течение долгих месяцев служить в Красной армии. Благодарение Всевышнему, его не послали на фронт, а поставили сторожить военные объекты в Москве и в ее окрестностях.

Даже в сложных армейских условиях он не оставлял Тору, которая была отрадой его жизни. Кроме тфилин, он взял с собой трактат Сукка и книгу «Хаей Адам». Впоследствии его ученик, рав Бенцион Брук достал ему сборники статей, посвященных другим трактатам Талмуда, и он учился по ним с чрезвычайным усердием. Будучи в армии, он проучил почти половину Талмуда! Про одну из глав «Кеилот Яаков» он говорил, что там изложены его открытия, сделанные им во время службы в армии — как только ему представлялась такая возможность, он приходил в синагогу и учился.

В этих тяжелых условиях дедушка продолжал соблюдать все заповеди, не делая себе никаких поблажек и не идя ни на какие компромиссы. Не оставлял он и принятых на себя благочестивых обычаев. В те дни он составил сборник рекомендаций, как избежать нарушения законов Торы и постановлений мудрецов, находясь на службе в армии, с учетом всех возможных ситуаций.

Только пять минут

Однажды дедушку поставили охранять армейский лагерь. Стояли сильные морозы, и охраннику на посту выдавался теплый тулуп. Заступив на вахту в ночь Шаббата, дедушка обнаружил, что охранник, стоявший на посту до него, уходя, повесил тулуп на ветку ближайшего дерева. Дедушка задумался, что же делать. С одной стороны, снять тулуп с дерева — значит нарушить запрет мудрецов. С другой стороны, простоять всю ночь на морозе без тулупа — значит подвергнуть свою жизнь опасности.

В случае опасности для жизни можно нарушить законы Шаббата. Но, подумал дедушка, на данный момент опасности для жизни пока нет. Пять минут он вполне может продержаться без тулупа, а потом можно будет снять его с дерева. Прошли пять минут, и дедушка подумал, что, пожалуй, сможет

подождать еще пять минут. Потом еще пять минут, и еще... пока не закончилась смена, и дедушка покинул пост счастливым, что ему не пришлось нарушить запрет мудрецов. Охранник, пришедший ему на смену, был поражен, увидев на посту своего товарища без теплой зимней одежды...

Говорят, что той ночью дедушка научился бороться с дурным началом. Даже если тяжело одолеть дурное начало в момент испытания, всегда можно разбить испытание на маленькие кусочки («пять минут я смогу продержаться»), и преодолевать его по частям, пока оно не закончится...

Стрельба измененным способом

В армии солдаты тренировались в стрельбе по мишеням. Одна из тренировок прилась на Шаббат. Дедушка отказался, но, услышав угрозы командира, понял, что речь идет об опасности для жизни, и отправился на стрельбище вместе со всеми. Чтобы уменьшить тяжесть нарушения, дедушка стрелял измененным способом — будучи левшой, он взял винтовку в правую руку. Несмотря на это, он очень точно поразил мишень, командир и солдаты были поражены этим, и с тех пор считали его «святым человеком».

Стайплер на тот момент был еще очень молод — ему не было и двадцати, но, тем не менее, у него не было сомнений в правильности выбранной дороги, его девизом были слова Торы: «И возлюби Б-га, Г-спода твоего... всей душой» (Дварим, 6:5). Его великие поступки в то время рисуют нам ту самую картину, которую мы видели на протяжении всей его жизни — скрупулезное и бескомпромиссное следование каждой букве Торы. Он никогда не делал себе поблажек, и, независимо от ситуации, не менял своих обычаев.

Преодолевая препятствия

Когда в ешивах Новардок поняли, что при власти большевиков ешивы существовать не могут и Тору учить невозможно, было решено, по совету Хафец Хаима, пересечь границу и заново основать ешивы в Польше.

Пересечь границу было совсем не просто. Это было тяжелое и изнурительное мероприятие. Чтобы не попасться, беженцы переодевались

Как провести Шаббат в Красной армии?

русскими крестьянами, продвигались к границе под покровом ночи, пробираясь по дремучим лесам, вплавь или вброд пересекая реки, продираясь через непроходимые заросли... В Польшу они попадали голодные, без гроша в кармане, жители приграничных поселений помогали им, чем могли, но на всех этого не хватало.

Неудачники, добравшиеся до границы лишь на рассвете, обычно попадались в лапы пограничников, и были вынуждены возвращаться обратно. Бывало, они оказывались за решеткой, но, как правило, бежав из тюрьмы, снова пытались пробраться в Польшу. Были такие, которых застрелили при попытке пересечь границу... Нанятые проводники иногда специально запутывали беженцев, оставляя их искать дорогу самостоятельно, что было почти невозможно. Мало кому удавалось, преодолев все препятствия, добраться до Польши целым и невредимым...

Дедушка рассказывал, что и во время перехода через границу ешиботники непрерывно учились. Они услаждали себя Торой, устраивая себе экзамены по Гемаре, например, по очереди вспоминая высказывания мудрецов, начинающиеся словом «Есть...», а затем — высказывания, начинающиеся словом «Нет...».

Три попытки пересечь границу

Дедушке Стайплеру предстояло немало испытаний, прежде чем он смог ступить на польскую землю. Дважды он пытался пересечь границу безуспешно. Однажды ему предложили вариант, при котором каждый ешиботник должен был пробираться к границе в сопровождении нееврейской девушки. Опасаясь нарушить запрет уединения, Стайплер отказался.

Затем он попытался пересечь границу с другой группой, но, отстав от всех, заблудился и вернулся в Россию, где его поймали и посадили за решетку. Совершив побег из тюрьмы, он снова начал планировать переход через границу.

Дедушка рассказывал папе, что он просидел в тюрьме довольно долго и даже был приговорен к смертной казни. Этот приговор не был приведен в исполнение, поскольку подсудимый бежал из тюрьмы, но, судя по всему, оставался в силе даже тогда, когда Стайплер был главой поколения...

Через какое-то время дедушка третий раз попытался попасть в Польшу. И снова отстал от группы, остановившись перед заходом солнца, чтобы помолиться Минху, хоть это и было сопряжено с опасностью. Группа двинулась дальше, а он

остался один в лесу. Закончив молитву, он продолжил путь один, пока не дошел до какого-то городка. К своей радости, он обнаружил там синагогу. Значит, в этом месте живут евреи! Он стал выяснять, куда же он попал, и оказалось, что это — Клецк (город в Минской области Беларуси), в то время находившийся под контролем Польши.

Его спутники помчались оформлять разрешение на пребывание в Польше, а он отправился в синагогу, учить Гемару. Много лет спустя один из учеников ешивы Клецк, гаон рав Михель Файнштейн, зять рава из Бриска, рассказывал: «Я помню этого юношу, который сразу же по прибытии в Клецк открыл Гемару и просидел над ней много часов. Увиденное потрясло нас. Позже мы узнали, что это был Стайплер».

По дороге в Польшу Стайплер побывал в Слуцке, где встретился с молодым человеком по имени Элазар Менахем Ман Шах. Во время похорон Стайплера рав Шах вспоминал: «В молодости он проходил через Слуцк, и мы с ним познакомились. Помню, мы обсуждали какую-то проблему, связанную с запретом отбора в Шаббат. Уже тогда это был тот самый Стайплер, которого в последние годы его жизни знали все».

Из Клецка Стайплер отправился в Белосток, где присоединился к одной из возрожденных в Польше ешив Новардок.

«Шаарей Твуна»

Тот факт, что в Новардоке много учили мусар и занимались исправлением душевных качеств, позволил ее противникам распустить молву, будто бы у ее учеников низкий уровень познаний в Торе. Чтобы опровергнуть эти слухи, рав Авраам Яфен, глава ешивы Новардок в Белостоке, попросил Стайплера выпустить книгу его открытий, дабы все могли убедиться, что в Новардоке есть великие в Торе.

Печать книги в то время была весьма дорогостоящим мероприятием, но нашелся человек, обещающий оплатить эти расходы, и дедушка выпустил книгу, состоящую из двадцати глав, назвав ее «Шаарей Твуна» — «Врата понимания». Говорят, что изначально объем книги был в два-три раза больше, но перед изданием Стайплер дал рукопись на проверку Хаиму Щучинеру (гаону раву Хаиму Шмулевичу), который славился своими познаниями и глубочайшим пониманием в Торе, тот отобрал из всех открытий самые оригинальные, и Стайплер решил опубликовать именно их.

Книга удостоилась восторженных рекомендаций от главы поколения, гаона рава Хаима Озера

Гродзенского и адмора из Островца, но дедушка не стал их печатать, как говорят, из-за чрезвычайно лестных эпитетов в свой адрес. Стайплер написал к своей книге предисловие, основанное на цитатах из Писания, в котором каждый абзац начинался со слова «Врата», но не напечатал его. Это предисловие хранится среди дедушкиных рукописей.

Еврей, пообещавший оплатить расходы на печать книги, не сдержал своего обещания, и дедушке пришлось выпускать книгу за свой счет. Это вогнало его в огромные долги, и он бродил по городам и местечкам, пытаясь продать свои книги. Когда он добрался до Варшавы, знающие люди посоветовали ему, чтобы книга лучше продавалась, получить рекомендацию гаона рава Менахема Зембы. [Рав Земба был одним из величайших мудрецов Торы и знатоков Талмуда в предвоенной Польше. Несмотря на возможность бежать, остался до конца со своей общиной. В гетто много занимался помощью евреям. В частности, организовал специальный комитет для помощи нуждающимся перед Песахом. Кроме того, проводил секретные уроки Торы во многих местах в гетто (подобная деятельность каралась смертью), поддерживая дух его обитателей даже в самые тяжелые дни. Рав Земба был (наряду с равом Шимшионом Штокхаммером и равом Давидом Шапиро) одним из трех оставшихся в живых руководителей раввинского совета Варшавы, вынесшего в 5703 (1943) году постановление о правомочности восстания в гетто. Не имея возможности явным образом поддерживать подполье (он постоянно находился под наблюдением), тем не менее лично благословил восставших и был одним из первых, кто пожертвовал деньги на приобретение боеприпасов. Рав Менахем Земба погиб в ходе восстания, освятив Имя Всевышнего. — прим. пер.]. Дедушка зашел к раву Менахему, они проговорили несколько часов, и рав Земба написал восторженную рекомендацию. Эту рекомендацию Стайплер напечатал и приложил к экземплярам, продаваемым в Варшаве. (Рассказывают, что в ожидании своей очереди под дверью кабинета рава Менахема он успел проучить двадцать два листа из трактата Ктубот!) Рава Зембу поразило не только величие Стайплера в Торе, но и его мудрость и находчивость, что побудило его проконсультироваться с дедушкой по поводу издания своих книг.

” Признание от великих мудрецов поколения

“

Сватовство

Книга «Шаарей Твуна» получила широкую известность как в мире ешив, так и за его пределами. В бумагах Стайплера было найдено много писем, полученных им после выхода книги в свет, в которых содержались хвалебные отзывы, замечания и дополнения. В своей книге «Мешив Шалом» раввин местечка Локачи (Волынская область, Украина), гаон рав Шалом Йосеф а-Леви Файгенбойм несколько раз ссылается на книгу Стайплера, называя его «правой рукой главы ешивы Новардок». [Говорят, что они вели обширную переписку, письма Стайплера рав Файгенбойм называл «Привязанные к Якову» (см. Берешит, 30:42).]

Многие великие мудрецы Торы пользовались дедушкиной книгой, обсуждали изложенные в ней проблемы, изучали его открытия и толкования, и имя его приобрело известность в мире Торы.

Летом 5686 (1926) года в синагоге гаона рава Хаима Озера Гродзенского, раввина города Вильно, евреи собрались на молитву. Один из молящихся — скромный мудрец Торы лет сорока — заметил книгу «Шаарей Твуна» и заинтересовался ею. Придя в восторг от ясно изложенных умозаключений, он долго раздумывал над прочитанным.

Во время молитвы ему пришла в голову мысль, он отогнал ее, чтобы не думать о посторонних вещах, но после молитвы он возвращался к этой мысли снова и снова. На титульном листе книги значится, что автор — ученик ешивы Новардок, стало быть, он не женат. Не подойдет ли он его младшей сестре?

При первой же возможности он обратился к раву Хаиму Озеру за информацией по поводу автора книги по фамилии Каневский. Тот ответил, что, насколько ему известно, он все еще холост. Он обсудил этот вопрос со старшим братом, оба они навели справки, после чего послали гонца к Стайплеру с предложением познакомиться с их сестрой.

Тем мудрецом был гаон рав Авраам Йешаяу Карелиц, автор книги «Хазон Иш» и будущий глава поколения. Его сестрой была моя бабушка, праведная Пэша Мирьям, урожденная Карелиц.

Продолжение следует

Перевод:

г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

р. Авраама Моше Дубинского и его супругу
с рождением дочери (Кирият Сефер)

р. Малкиэля Скляра и его супругу
с бар-мицвой сына Меира,

р. Илью Шмидова и его супругу
с бар-мицвой внука (Брахфельд-Минск)

р. Давида Осташинского и его супругу
с рождением дочери (Бостон)

р. Шимона Зазовского и Сару Фишман
со свадьбой (Иерусалим — Тель Авив)

р. Хаима Бурштейна и его супругу
с рождением внучки (Бейтар)

р. Пинхаса Равинского и его супругу
с рождением дочери (Москва)

р. Шломо Пикмана и его супругу
с рождением близнецов,

р. Дова Эстрина и г-жу Татьяну Пикман
с рождением внуков (Иерусалим)

р. Элияу Гурвича и его супругу с рождением дочери,
р. Цви Гурвича и его супругу
и **г-жу Ривку Маргариту Левин** с рождением внучки
(Иерусалим)

р. Нахума Офмана и его супругу с рождением внука,
г-жу Броню Габай с рождением правнука
(Бейтар — Иерусалим)

р. Даниэля Хаима Ротенберга и его супругу
с бар-мицвой сына Мордехая Йеуды Лейба,
р. Александра Ротенберга и его супругу
и **р. д-ра Оза Мартина и его супругу**
с бар-мицвой внука,
г-жу Тамилу Майзельс и г-жу Адасу Голан
с бар-мицвой правнука
(Иерусалим — Бейт Шемеш — Тель Авив)

р. Ханоха Лернера и его супругу
с рождением внука (Иерусалим)

р. Якова Гекрайтера с окончанием
трактата Бава Меция (Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Толдот Йешурун приглашает всех на Международный онлайн Zoom-марафон Посвященный памяти рава Ицхака Зильбера (благословенна память праведника)

который пройдет 28 июля с 18:00 до 23:00 (по Израилю),
в годовщину кончины Рава по адресу:

www.zoom.us/my/limud

Интересные воспоминания, увлекательные истории,
глубокие слова Торы от лучших русскоязычных лекторов,
в течение многих часов.

Отдельный марафон для женщин,
который открывает рабанит Хава Куперман!
По адресу:

www.zoom.us/my/rabanit

Подробности по тел: 050 322 97 50, info@toldot.ru

Дорогие друзья!

С благодарностью Всевышнему за все добро и благо, оказанные нам, мы рады сообщить о свадьбе нашей дочери Наоми, которая запланирована на 15 Ава (5.08.2020).

Учитывая известные всем обстоятельства, место проведения торжества, а также его формат, будут известны лишь непосредственно перед свадьбой.

Мы заранее благодарны всем радующимся с нами.

Подробности по тел. 0527608011

Игаль и Лора Полицук

Сотрудники Фонда «Беерот Ицхак» сердечно поздравляют рава Игалья и рабанит Лору Полицук со свадьбой дочери Наоми, профессора Эммануила Любошица и его супругу со свадьбой внучки! Да удостоятся они построить настоящий еврейский дом!

Толдот Йешурун представляет!

Удивительная книга рава Шимшона Пинкуса должна быть настольной для каждого религиозного человека, ведь она открывает Врата Молитвы.

На иврите и на английском языках эта книга уже стала бестселлером! Нет сомнения, что после ее изучения каждый сможет удостоится того, чтобы его молитва достигла Источника всех благословений!

«Как наши мудрецы говорят, молитва находится на вершине мира, и даже то, что должно прийти человеку – материальное и духовное, – без молитвы не приходит. Как нам дейти до этого, ощутишь?»

Рав Пинкус, благословенной памяти, показывает богатство разных путей и оттенков молитвы, раскрывает перед нами великий мир молитвы»

Из рекомендации рава Бенциона Зильбера.

