

Беерот Ицхак

Хаей Сара • Толдот

Выборы в США: что выбирают евреи?
По урокам рава Игаля Полищука

Святость в еде
Рав Шимшон Давид Пинкус

Законы почитания родителей
Рав Лейб Нахман Злотник

*Как правильный выбор
влияет на мир?*

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 Полищука

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский; рав Александр Кац;
рав Лейб Нахман Злотник; рав Арье Кац;
рав Пинхас Перлов;
г-жа Лея Шухман; г-жа Хана Берман

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 פלוס נדריים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА ВЕЕРОТ.RU

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

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

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

За возвышение души

Доры бат Давид
Мирьям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

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

3 | Письмо рава Игаля Полищука

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Хаей Сара

7 | Недельная глава Толдот

Изучение Мишны

10 | Трактат Брахот. Глава восьмая

Еврейский взгляд

13 | Выборы в США: что выбирают евреи?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

15 | Стремление к добру

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

17 | Ховот а-Левавот. Врата упования

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

20 | Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Еврейский закон

24 | Законы почитания родителей

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

30 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Письмо рава Игаля Полищука

15 Мархешвана 5781 года

Дорогие друзья!

Хочу поблагодарить вас за помощь нашей деятельности. Я хорошо знаю, что во время пандемии коронавируса, потери части доходов и вообще экономической неустойчивости, — это не так просто. Однако именно сейчас ваша помощь чрезвычайно необходима! Именно во время мирового кризиса Всевышний предоставляет нам много возможностей духовного роста.

В недельной главе Ваера мы читаем о приеме Авраамом трех путников. Больной и ослабевший после обрезания, в чрезвычайно жаркий день, Авраам ищет и принимает гостей. В заслугу этих деяний Авраама наш народ удостоился великих благ в последующих поколениях. Самоотверженная помощь другим стала частью великого духовного наследия нашего народа. Именно в период болезней, кризиса и т.п. мы можем проявить величайшие душевные качества и укрепить в себе наше духовное наследие!

Как велика ваша заслуга именно сейчас! Как необходима ваша помощь именно в период, когда многие семьи изучающих Тору остались без заработка и без стипендий.

Дай вам Б-г, чтобы заслуга вашей поддержки изучению и распространению Торы, заслуга помощи нуждающимся оградила вас и ваши семьи от всех бед, духовных и материальных, и вы удостоились праведного потомства, несущего Тору следующим поколениям и всему народу Израиля!

Здоровой зимы!

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Хаей Сара

Авраам состарился...

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Авраам состарился, достиг (преклонных) лет...» (Берешит, 24:1).

Говорится в трактате Бава Меция, что до Авраама не существовало старости. Авраам и Ицхак выглядели абсолютно одинаково, настолько, что люди путали их. Авраам попросил у Творца милосердия, и в мире появилась старость, как сказано: «Авраам состарился...»

Наш праотец Авраам был первым старцем на Земле.

На идиш есть понятие *альтер* (старец), например, «Альтер из Кельма». Раньше понятие «старец» было почетным, так называли праведников. В наше время понятие «старик» не вызывает особого уважения. Нам представляется человек, который уже одной ногой в могиле. Все желают быть молодыми.

А праотец Авраам был «старцем»!

В чем заключается особое величие, которым обладает старость? Что такое старый человек, и что такое молодой?

Старый человек — это тот, у которого много лет позади, а впереди — то ли будут, то ли нет... У молодого человека — наоборот, вся жизнь впереди. Раньше, когда человек достигал возраста восьмидесяти лет, он нес на плечах огромный груз величия, старость была его короной. У праотца Авраама было сто лет, в течение которых он собирал огромный «багаж» святости, духовной чистоты и служения Творцу.

Есть здесь и более глубокий уровень. Если спросят человека, зачем он молится сегодня утреннюю молитву, он ответит: «Я надеюсь, с Б-жьей помощью, прожить восемьдесят лет, и я хочу принести Всевышнему в дар восемьдесят лет молитв Шахарит, Минха и Маарив. Также буду каждый день благословлять сто благословений, и их тоже возьму с собой, сто благословений в день, умноженных на восемьдесят лет жизни, — тоже принесу в дар

Творцу. Поэтому я и молюсь сегодня утром: чтобы у меня было восемьдесят лет молитв Шахарит!»

Но это ошибка! Человек находится в этом мире не для того, чтобы молиться восемьдесят лет, а только чтобы помолиться сегодня! У него есть только настоящее. Прошлое — прошло, будущее — неясно! Зачем тогда ему нужно восемьдесят лет, почему недостаточно одного Шахарита, одной Минхи, одного Маарива?

Ответ заключается вот в чем: двадцатилетнему еврею нужно было двадцать лет воспитания, чтобы сегодня помолиться как следует. Когда ему тридцать — ему нужно было тридцать лет работы над собой, чтобы достигнуть духовного уровня этого дня.

Наш праотец Авраам как бы говорит: «Сегодня я стар. Моя сегодняшняя утренняя молитва — результат восьмидесятилетней работы!»

Если мы спросим: почему обычно умирают старики, а не дети? Кто-то скажет: ну и глупый вопрос, детям еще не пришло время умирать, а старики уже прожили свою жизнь, поэтому и пришло им время умирать. Но это ошибка. Истинный ответ таков: дети не знают, как умирать. Ребенок — это ребенок. Только еврей, который на протяжении восьмидесяти — ста лет рос в Торе и Б-гобоязности, знает, как вернуться к Всевышнему. Нужно прожить восемьдесят лет, чтобы знать, как умереть.

Почему молодые обычно не болеют? Не потому, что они еще совершили недостаточно грехов, которые разрушают их тело, а потому, что они еще не знают, как болеть! Им достаточно головной боли, чтобы подумать, что все кончено... Только человек, который в течение восьмидесяти лет трудился над Торой, может быть больным, так как он знает, что такое самопожертвование, и как быть больным. [Примечание рава Игаля Полищука. Период болезни человек может обратить в величайший духовный рост, недостижимый для здорового. Именно во время болезни человек может осознать бренность всей мировой суеты и отрешиться от нее.]

Великий духовный наставник ешивы Мир, рав Йерухам Лейвович говорил, что если человек за всю свою жизнь по-настоящему прожил месяц, — это очень много! А сколько времени прожил наш праотец Авраам? Сто семьдесят пять лет — нетто, не брутто. «Достиг (преклонных) лет» — буквальный перевод: «пришел с днями» — взял с собой все свои дни. Куда? В Будущий мир? Нет, он берет их в дни старости, он берет их с собой, чтобы служить Всевышнему сейчас. У него за плечами — сто семьдесят пять лет служения Творцу!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Душа покинула ее

Рав Яков Галинский

«И были годы жизни Сары...» (Берешит, 23:1).

Сказано в книге «Зоар», что гематрия слов «и были» равна 37 — столько было Ицхаку на тот момент. Это учит нас, что жизнь Сары стала полноценной лишь тогда, когда родился Ицхак. До этого ее жизнь не считалась жизнью, ведь тот, у кого нет детей, подобен мертвому, как сказано: «Дай мне детей, а если нет — я мертва». Пишет Раши: «О смерти Сары сказано сразу же после истории о жертвоприношении Ицхака. Отсюда мы учим: когда ей сообщили, что ее сына положили на жертвенник и почти зарезали, ее душа выпорхнула из тела, и она умерла». Сказано в книге «Црор а-Мор», что одно зависело от другого. Поскольку она считала, что рождение Ицхака — это абсолютное добро, и нет ничего лучше этого, то, когда Авраам пошел приносить Ицхака в жертву, Сара решила, что потеряла все добро, что у нее есть в этом мире. А зачем ей тогда жить? Поэтому душа и покинула ее.

А я вам скажу, — конечно, прошу прощения у автора «Црор а-Мор», он был величайшим мудрецом, — но наша прапраматерь Сара была еще более великой. Она была выше Авраама в пророчестве, мы и представить себе не можем ее духовный уровень!

Ведь мы знаем историю о еврейской матери, у которой было семеро сыновей, и все они погибли, освятив Имя Творца. Тогда она сказала:

«Сыночки, идите и скажите нашему праотцу Аврааму: ты построил один жертвенник, а я — семь!» И в мидраше говорится, что она добавила: «Сыны мои, замечателен ваш удел, вы выполнили волю своего Небесного Отца! Ведь вы пришли в этот мир лишь для того, чтобы Его великое Имя было освящено Вами, как сказано: “Близки-ми Мне Я буду освящен”».

А ведь она явно не была более великой, чем прапраматерь Сара. Так что нет ни малейшего сомнения, что и Сара радовалась самопожертвованию Ицхака!

Как-то я слышал от одного пожилого раввина в России такую историю. Десятерых евреев ложно обвинили в каком-то преступлении и приговорили к смертной казни. При этом им предложили выбор: если они согласятся креститься, будут помилованы. Дали пять дней на раздумья, в воскресенье они должны были дать ответ. Если согласятся — в церкви будет проведено публичное крещение, в присутствии множества людей. Если откажутся — их публично казнят на главной площади города. В воскресенье, после утренней молитвы, все евреи города стали молиться за своих осужденных собратьев, чтобы они выдержали это тяжелое испытание и удостоились освятить Имя Творца. Они зажгли за них свечи, но зажгли только девять, поскольку десятым был один подросток, помощник извозчика, и никто не наде-

ялся, что он сможет выстоять в этом испытании.

Неожиданно послышался голос из женского отделения синагоги: «Пожалуйста, зажгите свечу и за мальчика, чтобы выстоял в испытании!» Это была мать того подростка, которая со слезами молилась за своего единственного сына.

Зажгли десятую свечу, и продолжили молиться изо всех сил. Никому и в голову не пришло идти домой. Молитва продолжалась, пока... в синагогу не вошел полицейский с окровавленным мешком.

«Получайте!» — крикнул он, бросая мешок на пол. В нем лежали головы святых евреев, пожертвовавших своей жизнью ради освящения Имени Небес. В синагоге раздался плач. Плач, смешанный с осознанием, что никто из них не предал Всевышнего...

Истинное величие прапраматери Сары

Неожиданно в синагогу ворвалась мать мальчика. Она подбежала к мешку, и открыла его. Увидев голову своего сына, она закричала: «Слава Б-гу! Спасибо Тебе, Владыка мира!»

Если это было страстным желанием простой еврейской матери — так что уж говорить о пра-матери Сары!

Добавим еще, что в святой книге «Зоар» спрашивается, почему о жертвоприношении сказано: «И Всевышний испытал Авраама». Ведь, на первый взгляд, испытание Ицхака было более тяжелым: ему было тридцать семь лет, и он, ни секунды не медля, пошел на самопожертвование, и более того — пошел с радостью, он желал быть принесенным в жертву Творцу.

Более того, сказано в трактате Санедрин, что Ишмаэль высмеивал Ицхака, говоря, что, мол, он сделал брит-милу сознательно, в тринадцать лет, а Ицхак был восьмидневным младенцем. Ответил ему Ицхак: ты гордишься из-за одного органа, а я — если бы Всевышний попросил меня всего себя принести Ему в жертву, сделал бы это! Сразу же после этого сказано: «Всевышний испытал Авраама». Мы видим, что это испытание пришло, в основном, из-за слов Ицхака, почему же оно относится к Аврааму?

Объясняет «Зоар», что основное, сильное качество Ицхака — это суд (*дин*) и мужество, (*гевура*), «страх Ицхака» (страх, трепет перед Творцом — *прим. пер.*). Поэтому это испытание не считалось для него тяжелым, ведь такова была его суть. Однако для праотца Авраама, чьим основным качеством был *хэсед* (милосердие), как сказано «*хэсед* Аврааму», жертвоприношение было тяжелейшим испытанием (поскольку ему пришлось задействовать противоположное его характеру качество — *гевура* — *прим. пер.*). И действительно, после этого сказано: «Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га», поскольку Авраам достиг в совершенстве и качество боязни Творца.

Добавим, что стих «и вот сын у Сары, жены твоей» (Берешит, 18:10) в книге «Зоар» объясняется так: Ицхак был сыном Сары в том смысле, что ее основным качеством тоже было качество суда. Получается, для нее жертвоприношение Ицхака

тоже не было испытанием — ведь это ее суть. Как же могло получиться, что, услышав о жертвоприношении, она умерла?

Ответ в том, что душа Сары покинула тело не от страха и не от горя. Она покинула тело, поскольку почувствовала, что ее жизненное предназначение выполнено целиком и полностью!

Объясним это. О дочери коэна, которая совершила грех, сказано: «Своего отца она позорит». И объясняется в трактате Санедрин, что если к нему относились с уважением, то теперь к нему относятся презрительно. Говорят: «Проклят тот, кто родил ее, проклят тот, кто растил ее, проклят тот, чьим потомком она является».

Говорит рав Аши, что злодея называют «злодей, сын злодея» даже если на самом деле его отец был праведником. Именно это и имеется в виду в Мишне (трактат Авот): «Десять поколений от Адама до Ноаха показывают нам, насколько терпелив Всевышний. Ведь все поколения возмущали Его и уходили, пока Он не привел на них Потоп. Десять поколений от Ноаха до Авраама показывают нам, насколько терпелив Всевышний. Ведь все поколения возмущали Его и уходили, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех».

Нужно понять: как можно сказать, что все поколения от Адама и Ноаха возмущали Всевышнего? Ведь были праведные Шет и Метушелах, которые были одними из семи пастырей, и был праведник Ханох. А десять поколений от Ноаха до Авраама — среди них был Шем, абсолютный праведник, и Эвер, который был пророком! Однако их дети грешили и совершали злодеяния, а сын-злодей называется «злодеем, сыном злодея»!

Подобно этому сына-праведника называют «праведник, сын праведника», и святого человека называют «сыном святых», как называли раби Менахема, сына раби Симая.

Почему? Потому, что в этом заключается все предназначение человека: вырастить потомков, которые будут освящать Имя Небес. Так что, когда Сара узнала, что ее сын выстоял в этом испытании, она поняла, что завершила свой путь на земле!

Перевод: г-жа Лея Шухман

«Десять поколений от Адама до Ноаха показывают нам, насколько терпелив Всевышний»

Святость в еде

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Приготовь мне яство, которое я люблю. Принеси его мне, и я поем, чтобы душа моя благословила тебя прежде, чем я умру» (Берешит, 27:4).

Трапеза — время близости к Творцу

Когда Ицхак собирается благословить Эсава, он предваряет это просьбой приготовить ему вкусную еду, и только после этого «душа моя благословит тебя». Яаков тоже принес Ицхаку разные яства и добавил к этому пасхальную жертву, а также вино, как сказано: «Он принес ему вино, и тот (Ицхак) выпил». Это было особое вино — вино Ган Эдена. Благодаря всему этому Ицхак благословил его.

Комментаторы задают вопрос: какая связь между вкусной едой и благословениями, почему Ицхаку нужны были деликатесы, чтобы дать благословение?

Ответ на это связан с ответом на вопрос, что такое еда. Процесс поглощения пищи — это канал получения жизненной силы Всевышнего. Когда человек ест, он получает жизнь от Всевышнего — через еду.

Когда еврей учит Тору, он, конечно же, получает вечную жизнь, но он не ощущает этого. Однако, когда еврей берет кусок хлеба и ест с аппетитом, в особенности если он до этого несколько часов не брал ничего в рот, — он сразу же ощущает, что Свыше ему прибыли новые силы. Кто дал ему эти силы? «Не одним лишь хлебом живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Г-спода!» (Дварим, 8). Это — дар Творца. [Есть и еще одна подобная ситуация — когда человек ложится спать уставшим и встает утром с обновленной душой и новыми силами. Но в еде это ощущается гораздо сильнее.]

Когда мы едим и наслаждаемся едой, мы должны помнить, что это наслаждение приходит от Всевышнего, Который просто оживляет нас посредством этой еды.

Именно это наш праотец Ицхак сказал Яакову: я желаю благословить тебя, а чтобы даровать благословение, мне нужно почувствовать близость

к Творцу. Самый лучший путь ощутить реальную связь с Творцом — это еда, посредством которой Он дает нам жизненные силы.

Не пропустить нужный час!

В нашем мире есть множество ситуаций, в которых дурное начало крадет у нас деяния и ощущения святости. Еда — один из лучших тому примеров.

Человек ест, получает удовольствие. В пище Всевышний дает ему наслаждение и жизненные силы. И тут приходит дурное начало, крадет эту близость к Творцу, и это возвышенное действие — поглощение пищи — превращается в удовлетворение низменных инстинктов, без всякого внутреннего содержания. Мы забываем Всевышнего и думаем только о вкусной, соблазнительной пище.

Однако на самом деле это наилучший способ получить благословение. Когда Всевышний дает человеку пищу, Он, по сути, раскрывает ему врата блага, и способ получить эти блага — благословить. Остановиться на секунду и подумать: «Зачем Всевышний дает мне это удовольствие? Чтобы я благословил Его!» «Благословен Ты, Г-сподь» — это источник блага, открылись Небесные врата. «Б-г наш» — мой Б-г, Который является «Царем мира», и Он же «Творящий различные виды пищи». И когда человек ест эту вкусную еду, он ощущает, как именно Всевышний дает ему благо.

А что происходит на самом деле? Мы берем самые замечательные возможности и употребляем их на самые низменные и пустые действия. Как жаль!

Вообще, еда — это у нас один из самых «заброшенных» вопросов в служении Всевышнему. Мы и представления не имеем, какой святостью наполняло нас поедание святых жертв (*кодишим*) во время, когда существовал Храм, — дай Б-г, чтобы мы поскорее снова удостоились этого.

Мгновение, когда ты держишь жизнь в руках

Известно правило: «Чем больше святость — тем больше разрушение». Это относится

”
**Всевышний
оживляет нас
посредством
пищи**
“

и к еде — она невероятно свята, и само собой, находится в очень разрушенном состоянии. Нам следует знать, что нет ничего более опасного для человека, чем быть крепко связанным с удовольствиями этого мира. С другой стороны, мы должны знать, что одно из мгновений, когда человек связан с Всевышним, благословен Он, — это во время еды!

Сказано в барайте (см. Мишна, Сота, 9:15): «Со ступени святости поднимется человек к духу святости, а дух святости поднимает [его на ступень] оживления мертвых». Пишет об этом «Месилат Йешарим» (44 гл. в переводе р. Лейба Саврасова): благодаря тому, что человек прилепляется к святости Творца, он достигает такого духовного уровня, что ему передают «ключ» от воскрешения мертвых. «Тот, кто един с Всевышним полным единением, сможет низвести от Него, благословенного, даже самую жизнь, — то, что относится к Нему больше, чем что-либо другое».

В этих словах заложен важнейший принцип, который по-простому можно понять на следующем примере: обычно, если человек боится, что завтра у него не будет хлеба, он покупает сегодня две буханки. Хлеб можно хранить на будущее, воду можно хранить, и даже кислород можно «законсервировать» на будущее.

Однако есть одна вещь, которую невозможно сохранить: это сама жизнь. Есть ли сосуд, в котором можно хранить жизнь? Жизнь мы получаем каждую секунду от Всевышнего, Имя Которого — «Б-г живой». Нет никакого способа удержать саму жизнь. Держаться за жизнь — означает держаться за Всевышнего.

В какое время человек ощущает, что он получает свою жизнь от Всевышнего? Есть одна ситуация, в которой человек самым естественным образом чувствует, как Всевышний связан с ним: во время еды. Человек ощущает слабость, и еда оживляет его. Неожиданно он получает «кусочек» жизни. От кого? От Всевышнего. Посредством чего он получил этот кусочек жизни? Посредством куска хлеба. И это правда: процесс употребления пищи — это ни с чем не сравнимая прилепленность к Творцу.

Однако, как и во многих других областях, и здесь существуют две крайности. Человек

может есть хлеб, и для него это будет удовлетворением животного инстинкта: он голоден, поэтому он хватается за хлеб и ест. Ему вкусно. Точно как животное! С другой стороны, человек может взять тот же самый кусок хлеба и наслаждаться Всевышним! Он получает жизненную силу от этого куска хлеба, и через него он достигает близкой связи с Творцом.

Кусок хлеба может быть *онэг* (онэг — духовное наслаждение), а может превратиться в *нэга* (нэга — изъяз, пораженное болезнью место). Тот же самый кусок может заставить человека прилепиться к Шехине, или, не дай Б-г, прилепиться к животному.

Как сделать так, чтобы *онэг* не превратился в *нэга*?

Очищение пищи

Как на самом деле происходит употребление пищи? У каждой заповеди есть свой определенный оттенок. Мудрецы прежних поколений определяют процесс употребления пищи так: «*бирур* — очищение, отбор нужного от ненужного». Можно понять это на примере: человек заходит в магазин и спрашивает, сколько стоит бутылка водки. Продавец отвечает, что цена — десять рублей, но сейчас водка в дефиците, так что он даст ему замену, которая обойдется покупателю гораздо дешевле. Он протягивает ему два килограмма пшеницы и говорит: «Водку производят из пшеницы, и это будет стоить тебе полтинник вместо десяти рублей». В ответ покупатель объясняет ему, что он готов заплатить десять рублей за алкоголь, произведенный из пшеницы, но алкоголь, который еще не выделен из пшеницы, не имеет для него никакой ценности.

Так и кусок хлеба, уже пригодный для еды, проходит еще несколько стадий отбора: вначале он пережевывается зубами. Потом этот хлеб попадает в пищеварительную систему, где снова перемалывается и переваривается, разделяется на отдельные части. Более грубую часть тело выбрасывает, а более тонкие становятся частью органов тела, каждый орган получает то, что ему подходит. Так кусок хлеба проходит отбор за отбором. Каждая часть отделяется и достигает своего предназначения.

«Со ступени святости поднимется человек к духу святости, а дух святости поднимает [его на ступень] оживления мертвых»

Однако в пище есть еще одна часть: слово Всевышнего, существующее в любой вещи в мире. В Теилим (119:89) сказано: «Вовеки, Г-сподь, слово Твое стоит в небесах». Это означает, что каждое слово, которое произнес Всевышний во время творения мира, вечно продолжает поддерживать существование той вещи, о которой оно было сказано. Всевышний сказал: «Да появится небо», и до сих пор эти слова продолжают давать существование небу.

Куда поступает эта часть пищи? Слово Творца мы возвращаем Творцу посредством благословения, которое мы произносим на пищу. Это действие — тоже действие отбора, благодаря благословию мы отделяем духовную часть пищи и направляем ее по ее адресу.

Остановиться и задуматься

Конечно, мы не находимся на уровне *пришут* (отделенность — см. «Месилат Йешарим»), но человеку следует прояснить силой своей мысли, что он собирается делать. Он должен посвятить немного мысли, немного мудрости вопросу: «Зачем я ем?» Если он приступает к еде с мыслью: «Я голоден», тем самым он прояснил, что он сейчас собирается удовлетворить животный инстинкт. Даже если еда — самого высокого уровня кашрута, но его мысли заняты только удовлетворением жажды и голода, вкусом и удовольствием, получаемым от еды, то его действия — это действия животного.

Если же человек на секунду останавливается и говорит: «Благословен Всевышний, Который сотворил это! Владыка мира, если я не буду пить — я умру. Владыка мира, этот напиток не просто утоляет жажду, он еще и вкусный, и холодный, и даже газированный. И все это Ты дал мне, чтобы я наслаждался этим. Разве мне это положено по праву? Что, я так усердно учился сегодня? Все это — Твой истинный дар!» Так, с мыслью о благодарности Всевышнему, с ощущением «наслаждаться Всевышним», еврей благословляет: «Благословен Ты... что все создано по Твоему слову». Этот момент — мгновение близости к Творцу, которое

может привести его на вершину святости. Человек превращает *нэга* в *онэг* — наслаждение Всевышним.

Что представляет собой благословение, которое мы произносим на пищу? Слово *бэраха* (благословение) происходит от слова *бэреха* (водоём). Когда человек благословляет: «Благословен Ты...», он открывает источник изобилия Свыше!

Наша проблема в том, что у нас нет времени. Сегодня можно увидеть голодного человека, который ест горячий суп, обжигаясь. Если он не поест — он чувствует, что просто подвергает свою жизнь опасности! Человек готов прыгнуть в огонь, чтобы покушать.

У нас нет времени остановиться и задуматься. Нам не хватает времени даже произнести благословение как следует, слово за словом. Мы «глотаем» слова, бормочем благословение и бросаем еду в рот. А потом жалуемся: «Ну почему я учусь и ничего не понимаю? Почему я учу и забываю? Почему у меня не получается молиться с душевным настроем? Почему я часто злюсь?» Все оттого, что наша жизнь — не жизнь с Всевышним, благословен Он, а жизнь животного...

«Убери от нее руки»

Сказали наши мудрецы в трактате Гитин: «Если трапеза доставляет тебе наслаждение — убери от нее руки». Обычно это объясняют так: если пища очень вкусна и приятна тебе — не ешь ее.

Однако мудрецы, достигшие высокого уровня в служении, объяснили это по-другому: «Убери от нее руки» — остановись на минутку, а потом ешь. Не хватай. На сколько времени нужно остановиться? Наверное, это зависит от степени вкусоности пищи, оттого, насколько сильна страсть ее съесть. Однако, в любом случае, следует остановиться, чтобы медленно, четко и внятно произнести благословение, немножко задуматься, а потом уже и кушать.

Так пища переходит из уровня *нэга* на уровень *онэг*, из Геинома — в Ган Эден, и тогда наш стол подобен жертвеннику Творцу, а еда станет подобна еде святых жертв.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как открыть источник изобилия Свыше?

Трактат Брахот

Глава восьмая

Мишна третья

Предисловие

Мишна продолжает серию разногласий между школой Шама и школой Илея. Разногласие, приведенное в данной мишне, как и предыдущее, связано с необходимостью избежать нечистоты во время трапезы. Мудрецы поспорили, где следует держать салфетку, которой вытирали руки после омовения, и также пользовались ею, чтобы вытереть руки во время трапезы.

בֵּית שְׁמַאי אוֹמְרִים: מְקַנְחֵהוּ יְדָיו בְּמַפָּה וּמְנִיחָהּ עַל הַשּׁוּלְחָן. וּבֵית הֵלֵל אוֹמְרִים: עַל הַכֶּסֶת:

Школа Шама говорит: «Вытирает руки салфеткой и кладет ее на стол». **Школа Илея говорит:** «Кладет салфетку на подстилку на сидении».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Вытирает руки салфеткой. После того, как омыл руки перед едой (см. комментарий к предыдущей мишне в «Беерот Ицхак» № 223, где приводится введение в законы нечистоты), кладет ее на стол, и все время вытирает ею руки, испачканные едой. И нельзя класть ее на подстилку, на которой он сидит, так как это запрещено постановлением мудрецов, [которое они ввели] из опасения, что подстилка будет обладать первым уровнем нечистоты. И салфетка будет мокрой из-за того, что ею вытерли руки. Коснувшись подстилки, жидкость приобретет первый уровень нечистоты, так как жидкости всегда приобретают первый уровень нечистоты. И она передаст нечистоту рукам — ведь [люди] постоянно вытирают руки во время трапезы. А что касается стола, то нет причин ввести подобное постановление, [запрещающее класть на него салфетку], так как столом, который приобрел второй уровень нечистоты, нельзя пользоваться.

А школа Илея считала, что можно пользоваться столом, который приобрел второй уровень нечистоты. Поэтому нельзя класть салфетку на стол, так как существует опасность, что жидкость, находящаяся на салфетке, примет нечистоту от стола и, в свою очередь, передаст нечистоту еде. А если салфетку положить на подстилку, то единственное опасение — это то, что руки приобретут нечистоту. И пусть лучше нечистоту примут руки, так как у такой нечистоты нет источника в Торе: по закону Торы омовение рук для употребления еды, не обладающей святостью, не имеет никакого эффекта. Лишь бы еда не приняла нечистоту, так как у такой нечистоты есть источник в Торе. Ведь по закону Торы, даже еда и питье, которые не обладают святостью, принимают второй уровень нечистоты от того, что обладает первым уровнем нечистоты.

Комментарий «Полная чаша» Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Вытирает руки салфеткой. Более развернутый вариант комментария рава Овадьи основан на введении в законы нечистоты, приведенном в комментарии к предыдущей мишне (см. «Беерот Ицхак» № 223).

Вытирает руки салфеткой. После того, как омыл руки перед едой, как того требует постановление мудрецов, кладет ее [салфетку] на стол, и все время вытирает ею руки, испачканные едой. И нельзя класть ее на подстилку, на которой он сидит, так как по мнению школы Шама это запрещено постановлением мудрецов. Это постановление они ввели из опасения, что подстилка будет обладать первым уровнем нечистоты. И салфетка будет мокрой из-за того, что ею вытерли руки. И находящаяся на поверхности салфетки жидкость приобретет первый уровень нечистоты, коснувшись подстилки, так как по постановлению мудрецов жидкости всегда приобретают первый уровень нечистоты, даже соприкасаясь с предметом, пребывающим

на втором уровне нечистоты. И после этого она, салфетка, передаст нечистоту рукам — ведь [люди] постоянно вытирают руки во время трапезы и дотрагиваются до находящейся на поверхности салфетки жидкости. А мудрецы запретили есть нечистыми руками. А что касается стола, то нет причин вводить подобное постановление, запрещающее класть на него салфетку, так как по мнению школы Шамаа стол, который приобрел второй уровень нечистоты, нельзя пользоваться.

А школа Илеля считала, что можно пользоваться столом, который приобрел второй уровень нечистоты. Поэтому нельзя класть салфетку на стол, так как существует опасность, что жидкость, находящаяся на салфетке, примет нечистоту от стола и взойдет на первый уровень нечистоты. После этого находящаяся на поверхности салфетки вода, в свою очередь, передаст нечистоту еде. А если салфетку положат на подстилку, то единственное опасение — что руки приобретут нечистоту, если находящаяся на поверхности салфетки жидкость примет нечистоту от подстилки и, взойдя на первый уровень нечистоты, передаст нечистоту рукам. И пусть лучше нечистоту примут руки, так как у нее нет источника в Торе — так как по закону Торы омовение рук для употребления еды, не обладающей святостью, не имеет никакого эффекта, так

как по закону Торы тело человека может принять нечистоту только полностью и только придя в соприкосновение с «отцом нечистоты». А нечистота рук — это постановление мудрецов, не имеющее параллели в законах Торы. Поэтому намного важнее, чтобы еда не принимала нечистоту, так как у такой нечистоты есть источник в Торе. Ведь по закону Торы, даже еда и питье, которые не обладают святостью, то есть не являются *трумой* или храмовыми святынями, принимают второй уровень нечистоты от того, что

обладает первым уровнем нечистоты. Еда, пребывающая на первом уровне нечистоты, может передать нечистоту жидкости, а жидкость, пребывающая на первом уровне нечистоты, может передать нечистоту еде. В данном случае, находящаяся на столе еда может принять нечистоту только в результате нескольких постановлений мудрецов. Во-первых, по закону Торы, стол как предмет утвари может пребывать только на первом уровне нечистоты, а второй уровень для стола — это постановление мудрецов. Во-вторых, жидкость,

дотронувшаяся до стола, обладающего первым уровнем нечистоты, приобретает второй, а не первый, уровень нечистоты, и не может передать нечистоту далее по закону Торы. Тем не менее, так как нечистота еды и питья имеет параллель в законах Торы, её важнее избегать, чем нечистоту рук, не имеющую аналога в Торе.

Как пища приобретает нечистоту?

Мишна четвертая

Предисловие

Пренебрежительное отношение к еде запрещено по всем мнениям. Данная мишна приводит разногласие школы Шамаа и школы Илеля о порядке действий, который поможет избежать бессмысленную порчу пищи в конце трапезы.

בית שמאי אומרים: מכבדין את הבית ואחר כך נוטלין לידים. ובית הלל אומרים: נוטלין לידים ואחר כך מכבדין את הבית:

Школа Шамаа говорит: «Подметают дом, и после этого омывают руки». Школа Илеля говорит: «Омывают руки, и после этого подметают дом».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Школа Шамаа говорит: подметают дом. В том месте, где ели, подметают остатки еды, которые там упали, и после этого омывают руки после

еды. Так как иногда пользуются услугами прислуживающего-невежды, который оставляет [после трапезы] куски размером в *кезэит*. А если скажешь, что вначале омывают руки, то получится, что ты уничтожаешь еду, так как на [оставшиеся после трапезы куски еды] попадает вода, которой омывают руки, и они из-за этого становятся отвратительными.

А школа Илея считала, что запрещено пользоваться услугами прислуживающего-невежды, а прислуживающий-мудрец Торы не оставляет куски размером в *кезэит*, а убирает их. А если вода попадет на куски, размером меньше, чем *кезэит*, в этом нет запрета, так как куски, в которых нет *кезэит*, можно намеренно уничтожать. И закон соответствует мнению школы Шамая в том, что можно пользоваться услугами прислуживающего-невежды.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Омывают руки. Талмуд (Хулин, 1056, Эрувин, 176, см. также Йума, 836) объясняет, что после трапезы, перед тем, как произнести благословение, требуется омыть пальцы. Это необходимо из-за того, что соль, которой пользовались во время еды, представляет собой опасность: пальцем, к которому прилипла соль, можно дотронуться до глаза, и это вызовет слепоту. Поэтому мудрецы постановили, что в конце каждой трапезы следует омыwać пальцы водой. И так приводит кодекс «Шулхан Арух» (אורח חיים ס' קפא סע' א, וע' משנה ברורה שם). Обязанность омыwać руки до и после еды возникает, только когда едят хлеб.

Талмуд (Брахот, 536) приводит: «Написано (Ваикра, 11:44): “Потому что Я — Г-сподь, Б-г ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят”. Слово “освящайтесь” намекает на омовение рук перед едой, слова “будьте святы” намекают на омовение рук после еды... Слова “Я — Г-сподь, Б-г ваш” намекают на благословение после еды».

Книга «Зоар» (Трума, 1546) и другие книги, связанные с тайной частью Торы, приводят, что омовение после еды — это важнейшая заповедь, которая защищает человека от сил зла, которые преследуют его. Омовение рук перед едой и после нее — это одно из условий для обретения святости.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

В том месте, где ели, подметают остатки еды. Ученики Рабейну Йоны (ברכות לה: בדפי הרי"ף) пишут,

что речь идет только о случае, когда в конце трапезы перед благословением убирали столы, как было принято во времена *Мишны* и Талмуда. Тогда существовала опасность, что вода попадет на упавшие на пол куски еды. Но в наше время этот закон не имеет применения. Это мнение приводит кодекс «Шулхан Арух» (אורח חיים ס' קפ סע' ג, וע' משנה ברורה שם ס"ק ז, ט). [Все это следует утверждению Талмуда (Брахот 526), что в данном вопросе закон следует мнению школы Шамая — см. ниже.] Но «Мишна Брура» пишет, что в наше время тоже следует остерегаться того, чтобы используемая для омовения вода попала на еду и испортила её. Поэтому, омывая пальцы после еды, следует отодвинуть от себя хлеб — но не следует убирать его со стола полностью, так как он должен быть на столе во время произнесения благословения после еды.

Кодекс «Шулхан Арух» (שם סע' ד וע' משנה ברורה) приводит, что, хотя по букве закона, разрешается уничтожать кусочки еды размером меньше, чем *кезэит*, этого следует избегать, так как такое отношение к еде приводит человека к обнищанию (см. также «Шулхан Арух» ס' קעא, где приводятся законы бережного отношения к еде). Тот, кто наступает на крошки, тем самым показывает, что у него нет достаточного чувства признательности к Творцу, Который посылает ему изобилие. Современные авторитеты пишут, что, выбрасывая еду в мусор, желательно завернуть её во что-нибудь или положить в полиэтиленовый мешок.

Закон соответствует мнению школы Шамая в том, что можно пользоваться услугами прислуживающего-невежды. Ученики Рабейну Йоны пишут, что **предпочтительно** пользоваться услугами прислуживающего-невежды. Они приводят отрывок Талмуда, в котором упоминается, что людей, которые ведут себя неподобающим образом, разрешается порабощать и заставлять работать. И так постановил Рамбам (см. Бава Меция, 736, и см. Рамбам, законы рабов, 1:8).

Меири (Мегила, 286) пишет, что запрещается пользоваться услугами знающего человека, который изучает и повторяет законы Торы. Тем более запрещено использовать труд мудреца Торы, который обучает других. Рамо (יורה דעה) приводит запрет использовать мудреца Торы.

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

Выборы в США: что выбирают евреи?

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

В США снова выбирают президента. Евреи по всему миру пристально следили за припеитями избирательной кампании. Считается, что Трамп — «большой друг» Израиля, а его соперник Байден может быть опасен. То, какое значение придадут этому событию многие евреи, какой смысл в это вкладывают, требует разъяснений с позиции Торы. Для этого постараемся ответить на два вопроса. Во-первых, правда ли, что в день выборов решается, кто победит? Во-вторых, так ли принципиален этот выбор и на что он реально может повлиять для нашего народа?

Начнем с истории, которая произошла со мной в Америке много лет назад. Один еврей подошел ко мне в синагоге, и поинтересовался, за кого бы я проголосовал на выборах, которые в те дни проходили в Израиле. От тех выборов, как казалось, зависело многое. Я ответил словами Торы: «И выбери жизнь» (Дварим, 30:19). Тот человек, очевидно, решил, что я принадлежу к «Нетурея Карта» — общине, отрицающей любое участие евреев в жизни государства Израиль. Однако это не так, и я в выборах участвую. Сейчас важно понять, почему именно приведенные слова Торы должны определять наше отношение к выборам.

Религиозные евреи хорошо знают, что все события, которые произойдут в будущем году, предопределены Свыше в дни Рош а-Шана, Йом Кипур и, отчасти — Ошана Раба. Поэтому то, что произойдет в США (а равно и во всем мире) не определяется в день президентских выборов. Этот выбор уже сделан. Однако сказанное не означает, что от наших усилий в этом мире ничего не зависит.

До Трампа президентом США был Барак Обама. В те дни евреи испытывали понятные опасения: было известно, что среди его предков есть мусульмане. Я относился к его возможному избранию на пост президента США достаточно спокойно. Есть у нас большое правило: «Сердца

царей — в руках Всевышнего» (Мишлей, 21:1), которое и определяет поведение всех без исключения царей и президентов.

Когда тридцать восемь лет назад началась Первая ливано-израильская война, я спросил моего учителя рава Хаима Камила, что он думает об этом событии, оправданно ли было ее начинать со стороны Израиля. Он ответил так: «Меня это не интересует. Сердца правителей — в руках Всевышнего. Нам лишь нужно знать, что евреи находятся в опасности и молиться, чтобы они вернулись домой невредимыми». **Не нам обсуждать действия властителей — их сердца в руках Всевышнего.**

Другой пример того, как это работает на практике, приводит в своей книге рав Шломо Лоренц.

«Встретив Давида Бен Гуриона после того, как тот оставил должность главы правительства, я спросил его, сожалеет ли он, оглядываясь назад, о чем-либо из того, что сделал за время пребывания на этом посту. “Нет! — ответил тот. — Кроме одного моего решения: об освобождении учащихся ешив от военной службы”. “Интересно, — спросил я, — почему же это сожаление пробудилось только теперь, когда у Вас уже нет возможности что-либо предпринять, а не раньше, пока были у власти?” Бен Гурион, застигнутый этим вопросом врасплох, задумался. Он долго колебался и размышлял... Прошли десять, пятнадцать минут; он покрылся потом от напряжения, а ответа не было.

И тогда я сказал ему: “Жаль Ваших усилий. Слушайте, и я отвечу. С точки зрения человеческой логики нет ответа на этот вопрос, — но для нас, людей, вооруженных верой, тайна здесь простая и давно известная: сердца царей — в руках Г-спода (Мишлей, 21:1)! Все время, пока Вы были главой правительства и военным министром, Ваше сердце было в Его руках, и Вы не могли осуществить свое личное желание — мобилизовать учащихся ешив. Но теперь, когда Вы оставили должность, Ваше сердце вновь в Вашей власти, и Вы раскаиваетесь — в соответствии с Вашим личным желанием!”

Я должен отметить, что задавал тот же самый вопрос и Моше Даяну, который был военным министром в течение многих лет и много помогал,

самыми разными путями, делу освобождения от службы учащих ешив. Его ответ был точно таким же, как ответ Бен Гуриона».

Очень важно понять, как работает этот принцип. Через царей и президентов в этом мире раскрывается правление Всевышнего. Поэтому если мы удостоились в силу своих поступков хорошего приговора Свыше, то каким бы ни был правитель сам по себе, Творец через его правление даст нам благо. Но если мы недостойны хорошего приговора, то даже самый лучший правитель может стать проводником великих бед для нашего народа.

В Танахе есть два случая, когда великим праведникам — Моше и Элияу — было заповедано почитать двух злодейских царей — фараона и Ахава. Ахав, хотя и сделал в итоге тшуву, был очень большим злодеем. Несмотря на то, что оба этих царя были величайшими негодяями, величайшим праведникам было заповедано почитать их в силу того, что через них раскрывалось в нашем мире правление Творца. Правитель сам по себе волен выбирать между добром и злом. Но что касается его правления, то тут проявляется сказанное «сердца царей — в руках Всевышнего».

Именно поэтому все разговоры о важности того, кто стал президентом США, должны вестись только в контексте того, будет ли для нас этот правитель проводником блага Свыше. И это благо зависит не от дня выборов и не от имени президента. Оно зависит от того, удостоились мы хорошего приговора в Рош а-Шана и Йом Кипур. Более того, в Израиле в недавнем прошлом мы наблюдали как люди, которых считали большим благом для нашего народа, своим правлением приносили большие несчастья. Известный военачальник Ариэль Шарон должен был решить проблему террора раз и навсегда. Чем это закончилось? Он провел «блестящую» военную операцию по насильственному выдворению десятков тысяч евреев из их домов. На месте поселений в Газе теперь существует анклав террора гораздо более опасный, чем был до так называемого «одностороннего размежевания».

Именно поэтому, когда люди полагаются на правителей, как на реальную силу, они выводят себя из-под явного персонального наблюдения Творца. Когда явное правление Творца переходит в скрытое, над людьми воцаряется правитель со всеми своими желаниями. Это становится также причиной того, что царь как бы выводит себя из-под правления Творца, и начинает устанавливать свою волю, не считаясь ни с кем и ни с чем. Но все это — в любом случае — лишь последствия приговора, который вынесен нам. Все зависит от этого приговора, то есть — от воли Творца. Если будет воля

Творца и тяжкий приговор — может начаться очередная интифада, какими бы ни были усилия полиции и армии. Если будет хороший приговор, то мы сможем ездить на арабском такси в Хеврон, чтобы помолиться в Меарат а-Махпела, без опасения. Это не фантастика — я сам так делал много лет назад.

Когда мы считаем, что от правителя что-то реально зависит, то, мера за меру, он обретает власть над нами. **Мы не должны преувеличивать возможностей правителя и его истинной власти. Наше участие в выборах — то, что называется иштадлут, необходимое усилие. Если мудрецы говорят, что такой-то кандидат может принести пользу еврейскому народу, то за него стоит проголосовать. Но не дай Б-г нам верить и думать, что сейчас, выбирая президента или партию, мы выбираем «спасителя».** Таким образом мы лишь выводим себя из-под личного управления Творца. Такой подход приводит тиранов, которые несут неисчислимы беды нашему народу. Достаточно вспомнить, что Гитлер (да сотрется его имя и память о нем!) пришел к власти благодаря идолу демократии, которому поклоняются многие наши собратья. Именно поэтому печально слышать о религиозных людях, думающих, что от выбора президента США многое зависит.

Мы не верим в нового президента США и не поклоняемся идолу демократии. Все зависит от Творца и того приговора, который Он выносит в святые дни Рош а-Шана и Йом Кипур. А на нас лежит обязанность слушать мудрецов Торы и делать попытки, путем участия в выборах, улучшить состояния нашего народа. Именно это я имел в виду, сказав тому еврею в Америке: «И выбери жизнь». Выбор жизни — это выбор между исполнением воли Творца и отходом от нее. Человек, созданный по образу и подобию Творца, имеет возможность выбора. И наш выбор — выбор Торы и жизни по воле Творца. Мы не выбираем президента или правительство, мы выбираем то, как Всевышний будет править нашим миром. И от нашего выбора зависят действительно важнейшие для нашего народа события — приход Машиаха и восстановление нашего Храма. И если участие в выборах президента или правительства помогут реализации воли Творца, то мы обязаны в них участвовать. Но это всего лишь часть того, что скрыто в словах «И выбери жизнь». Все остальное — это наша жизнь согласно воле Творца и верой в Него каждый день.

*Подготовил Арье Кац,
отрывок из приложения к книге
«В кругу великих»
в переводе рава Пинхаса Перлова*

Стремление к добру

По материалам уроков
рава Игалья Полищука

Одной из глубочайших тем, в которую следует углубиться, изучая первые главы книги Берешит, является сравнение двух праведников — Ноаха и Авраама. Ноах и его сыновья положили начало новой популяции людей после потопа. С помощью потопа Всевышний уничтожил мир, отошедший от исполнения Его воли, и построил новый мир, в основе которого был исполнявший Его волю Ноах, как сказано: «С Б-гом ходил Ноах» (Берешит, 6:9).

Ноаха и Авраама разделяют десять поколений. Эти поколения не извлекли истинных уроков из потопа, и это отразилось в попытке построения Вавилонской башни. Это было первое и самое впечатляющее объединение народов мира вокруг ложной, но весьма увлекательной цели. Строительство башни было, по сути, попыткой создания «нового человечества», которое будет получать блага от Всевышнего (в Которого они, разумеется, верили), не исполняя Его воли. Это был сознательный отход от пути Ноаха, исполнявшего волю Творца. «Архитекторы» башни понимали механизм правления Всевышнего и рассчитывали, что это даст им возможность обойти Его волю.

В результате Всевышний разрушил это сообщество. Из его «развалин» вышел Авраам. От него произошло новое поколение людей, ищущее исполнения воли Творца. Поколение Вавилонской башни объединилось ради торжества зла. Люди этого поколения хотели лишить Всевышнего того кнута Б-жьего наказания, который вынуждал их избегать греха. Именно этому единению во имя зла и противостоял Авраам.

Изначально имя Авраама было Аврам, смысл его — «отец Арама» (Арам — родина Авраама). После того как Всевышний добавил в его имя букву ן (намек на слово הַמְּוֹן — множество), Аврам стал Авраамом — «отцом множества народов» (Берешит, 17:5. Раши там). Сказано в недельной главе Лех Леха: «И будут благословлены твоим потомством все племена земли» (Берешит, 22:18). Таким образом, Авраам является источником благословения для всего человечества. Далее, в главе Хаей Сара сказано в адрес Авраама: «Наместник Всевышнего ты среди нас» (Берешит, 23:6). Именно так народы воспринимали Авраама. Таким образом, Тора противопоставляет друг другу два типа объединения: объединение поколения Вавилонской башни ради греха и объединение человечества ради исполнения воли Творца. Именно о таком единении мы молимся в Рош а-Шана и Йом Кипур: «И станут все единым

союзом исполнять Твою волю с цельным сердцем». Когда наш народ удостоивается такого единения, нас осеняет Шехина. Мы молимся о таком единении в Дни трепета. Такое единение противоположно единению поколения Вавилонской башни.

Наряду с противопоставлением поколения Авраама поколению Вавилонской башни, мы видим здесь еще одно, более глубокое сравнение. Это сравнение Авраама и Ноаха. Сказано в недельной главе Ноах: «С Б-гом (Элоким) ходил Ноах» (Берешит, 6:9). Раши объясняет, что это Имя Всевышнего отражает Его качество Высшего сурового суда (Берешит, 1:1, Раши там). Таким образом, Ноах следовал воле Творца в необходимой степени с точки зрения Высшего суда.

Авраам в этом вопросе поступал по-другому. Мы говорим о его *хэседе* (стремлении делать добро сверх того, что от него требовал Всевышний). Из трех наших праотцов именно Авраам называется колесницей качества *хэсед* — благодеяния. То есть именно через Авраама это качество Всевышнего раскрылось в мире. Качество Высшего строгого суда было раскрыто в мире через Ицхака. Истинно же оптимальное сочетание этих двух качеств проявилось у Якова. Яков был «человеком цельным, сидевшим в шатрах (во множественном числе)» (Берешит, 25:27). Он получил Тору в шатре Авраама, но обучался ей и в доме учения Ицхака.

При этом не нужно забывать, что Ноах сам по себе был чрезвычайно великим человеком. Тора называет его мужем праведным, цельным в своих поколениях (Берешит, 6:9). Больше ни о ком в Торе так не сказано. Проявление в мире качества Высшего суда всегда сопровождается страхом. Всевышний называется в Торе *пахад Ицхак* (страх Ицхака). Именно через Ицхака в мире проявился страх перед отходом от воли Творца, и в особенности — страх нарушить запретительные заповеди.

Что касается проявления качества *хэсед*, то в нем проявляется гораздо более высокий уровень связи человека с Всевышним. В книге «Даат Твунот» Рамхаль пишет, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы нести своему творению максимальное добро. Именно с этой целью Им созданы препятствия, преодолевая которые мы своим трудом удостоиваемся этого добра в максимальной степени. Следовательно, причиной всего Творения было желание Всевышнего нести добро человеку. И это — та часть замысла и воли Творца, которую мы можем постичь. Именно это в максимальной степени постиг Авраам и сам стал, в соответствии с Его замыслом, носителем этого

добра. Различия между Авраамом и Ноахом в том, что Ноах исполнял то, что ему было велено, а Авраам искал пути принесения максимального добра. Тем самым Авраам в максимальной степени прилепился к воле Творца. Безусловно, Ноах был величайшим праведником, однако прилепиться ко Всевышнему, раскрыв Его качество *хэсед* (не нарушая Его воли!), — это совершенно другой уровень.

Для нас важно еще одно противопоставление. Здесь пойдет речь не о праведниках, таких как Авраам и Ноах. Трактат Авот противопоставляет дом учения Авраама дому учения Билама. Билам вроде бы подчиняется воле Творца. Он заявляет, что не отойдет от Его воли, и то, что Всевышний повелит, он скажет. Билам был готов исполнять Его волю, чтобы избежать наказания. Однако он не был готов желать то, что желает Всевышний. И это — его главное отличие от Авраама. Фактически Билам искал способы делать то, что хочется ему, пытаясь добиться согласия Творца. У Авраама же было цельное желание принести в этот мир и раскрыть в нем максимальное добро Творца. Это желание объединяет людей!

В то же время сказано в Мишлей (18:1): «Просящий для (удовлетворения) вожделений — отделен». То есть забота об удовлетворении собственных вожделений отделяет человека от общества. Это ярко проявляется в семейной жизни. Когда каждый в семье хочет получить от семейной жизни то, что нужно ему самому, и ему нет дела до потребностей супруга, — это путь, ведущий к разобщению. Истинное единение строится на взаимном желании нести друг другу добро. Это проявление истинной любви.

Нужно сказать еще об одном важном противопоставлении. Это противопоставление *айн раа* (злого глаза) и *айн това* (добротного глаза). Качество *айн раа* проявляется в том, что человек смотрит на окружающий мир с позиции, как использовать все лишь для себя. А что невозможно использовать для себя, не имеет в его глазах права на существование. Нахождение «нужного» ему предмета в чужой собственности такой человек расценивает как преступление против себя. При этом он может не предпринимать никаких действий для присвоения этого предмета. Тем не менее такой человек является *мазиком* (вредителем). Ведь такой взгляд на мир приносит реальный вред. Есть и другой взгляд на вещи, когда человека искренне радует то добро, которым одарен не он сам, и он думает о том, как совершенно бескорыстно это добро приумножить. Этот подход к жизни называется *айн това*. Корень этого человеческого качества в той любви к совершению добра, которую мы унаследовали от Авраама. Оно объединяет людей вокруг человека, им обладающего.

Глава ешивы Мир рав Носон Цви Финкель был тяжело болен в течение последних двадцати пяти лет

своей жизни. Врачи говорили, что в его ситуации другой мог бы только лежать в кровати в состоянии простратии. Он же, находясь в таком тяжелом состоянии, увеличил в 10 раз размер своей ешивы. Как-то рава Носона спросили, знает ли он всех учащихся ешивы (тогда их было около 6 тысяч). Он ответил, что знает большинство, но любит всех. Учащиеся ешивы Мир видели духовную силу рава Носона именно в этой его любви к каждому из своих учеников. Эта любовь к добру — та великая сила, которую наш народ унаследовал от Авраама. Именно это качество противопоставило Авраама тому, что было до него, да и после него в этом мире, наполненном *айн раа*.

Рамхаль пишет в своей статье «Кунтрес Дерех Эц Хаим», что истинный *хешибон нефеш* (духовный самоотчет) состоит в соотношении человеком собственных поступков с поступками праотцов. Если мы будем стараться делать это, то поднимемся выше в своем духовном уровне. Время чтения недельных глав Торы, посвященных нашим праотцам — это наиболее подходящее время, чтобы вдуматься в их деяния и попытаться приблизить свою жизнь к их жизненным путям.

Праотцы смогли заложить в наш народ три качества: стыдливость, милосердие и стремление делать добро (не только бедным, но и богатым). Мы все говорим в молитве Шмона Эсре, что Всевышний дал нам любовь к совершению добра. Это — качество Авраама. Нас это обязывает задать себе вопрос: «А думаем ли мы, как сделать добро своим ближним — женам и детям, соседям? Несем ли мы в себе любовь к совершению добра, оставленную нам в наследие Авраамом?»

Деятельность Авраама была направлена на то, чтобы привлечь все народы к служению Творцу, которое является максимальным добром. При этом он нес добро своим гостям бескорыстно, ради самого несения добра. Ради этого он приближал к вере, к праведности, ведь именно это является путем приобщения мира к тому максимальному добру, которое желает для нас Всевышний. «Месилат Йешарим» пишет, что человек должен прилепить себя к истинному благодению. Это укрепление Торы и братство между народами. Ведь Тора является источником благословения в этом мире. Что касается братства между народами, то человеку необходимо подняться над собственным узким кругозором и увидеть мир во всей его широте и глубине. Об этом пишут рав Шимшон Рафаэль Гирш и Нацив из Воложина. Их слова основаны на словах пророков о том, что замысел Всевышнего состоит в том, чтобы народ Израиля, идя путями Авраама, был светочем для всех народов мира. И это то, что должно привести мир к приходу Машиаха.

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Ховот а-Левавот.

Врата упования

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

Раздел третий (продолжение)

Существуют две причины, по которым Творец обязал человека непрерывно заботиться о [естественных] путях своего пропитания и обеспечения прочих своих нужд.

Первая причина. [Б-жественная] мудрость [нашла нужным] подвергнуть человека проверке, заставляя его делать выбор: служить [Творцу] или противиться Его воле, и [Творец] ставит человека перед испытанием, которое ясно покажет его выбор. Оно состоит в том, что человек нуждается во многих вещах из внешнего мира: еде, питье, одежде, жилище, половом партнере. Творец повелел людям искать все это и добывать для себя предуготовленными [Им самим для людей] средствами, определенными способами, в известное время. И то, что по повелению Творца должно быть дано человеку, то и достанется ему как результат его усилий [в материальной сфере]. А то, о чем не повелел Творец, человек не получит, и все усилия его в этом не принесут плодов. И из всего этого станут ясными достижения человека [в служении Творцу] и его прегрешения, в мыслях его и в его выборе, и какими путями он идет [хорошими или дурными, полагается ли он на Б-га или на силу своей руки], и чего он вследствие этого достоин — награды или наказания, и даже если ему удалось не все задуманное им.

Вторая причина в следующем: если бы человек не был вынужден трудиться в поисках пропитания, то он оставил бы Творца и устремился за грехом. Он презрел бы свой долг перед Б-гом — долг за благо, которое тот дает ему, как сказано (Йешаяу, 5:12): «И были кинор и арфа, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Г-спода не смотрят и творений рук Его не видят!» И также сказано (Дварим, 32:15): «И отучнел Йешурун, и залягался; отучнел ты, растолстел, разжирел; и оставил он Б-га, создавшего его...» Сказали наши мудрецы, благословенна их память (Авот, 2:2): «Хорошо сочетать изучение Торы с земными трудами и заботами, ибо труды в каждом из этих дел отвлекают от греха. Но всякое изучение Торы, не сопровождаемое земными трудами, в конечном итоге оказывается пустым и влечет за собой

грех». Тем более [дойдет до греха] человек, у которого нет удела ни в одном из этих занятий, не обративший своего сердца ни к тому, ни к другому.

И по великой Своей милости к человеку возложил на него [Творец] заботы о делах этого мира и о доле его в мире грядущем, так, чтобы человек трудился над этим все дни своей жизни и не доискивался бы того, что ему не нужно и чего он не может постичь своим умом, как, например: что было прежде Творения мира и что будет в конце всего. Обо всем этом сказал мудрейший из людей (Коэлет, 3:11): «...И также [труды и заботы] мира вложил в сердца так, чтобы не разумел человек дело, которое делает Б-г, от начала до конца».

Иное верно о человеке, который проявляет усердие в своем служении и избирает для себя путь страха перед Б-гом; полагается на Него как в том, что связано с Торой и служением, так и в делах этого мира. Который отстраняется от своих дурных качеств и стремится к добрым, не отворачивается [от Б-га], когда его жизнь течет спокойно, не сворачивает со своего пути, стремясь к тихой жизни; и злое побуждение не совращает его, и не действуют на него чарующие соблазны этого мира. Для такого человека исчезнет необходимость трудиться ради пропитания, потому что исчезнут две упомянутые выше причины: потребность испытать его и опасность, что он отвернется [от Б-га] из-за [получаемых им] благ. И тогда он будет получать свое пропитание без труда и изнурения, столько, сколько ему требуется, как сказано (Мишлей, 19): «Не даст Г-сподь голодать душе праведника...».

Возможно, кто-нибудь скажет: «Но ведь мы видим, что некоторым праведникам пропитание достается не иначе, как ценой тяжкого труда и изнурения, в то время как многие грешники благоденствуют и живут в довольстве и усладе!» Мы ответим на это, что пророки и благочестивые люди издавна исследовали эту тему. Спросил один из них (Ирмияу, 12:1): «...Почему же путь злодеев успешен?..», а другой спрашивает (Хавакук, 1:3): «Зачем Ты показываешь мне нечестие и на несправедливость взираешь? Грабеж и разбой предо мною; раздор был, и ссора поднялась», и вслед за этим говорит (там, 1:4): «...Ибо злодей окружает [подобно

вражескому войску] праведника...», и далее говорит (там, 1:13): «Почему Ты смотришь [безучастно] на изменника, молчишь, когда губит злодей того, кто праведнее его?» Еще один из них сказал (Теилим, 73:12): «Вот, эти — злодеи, и вовек в покое пребывают, и богатства достигли», и дальше он говорит (там, 73:13–14): «А я понапрасну очищал сердце свое и омывал в прямоте моей руки свои. И поражаем я был каждый день, и горе со мною каждое утро», и сказал один [из пророков] о людях своего поколения (Малахи, 3:15): «...И устроились творящие зло; и Б-га испытали, и спаслись»; и еще много подобного этому можно найти в Писании.

И пророки не стали давать [общий] ответ, разъясняющий проблему. Ибо причина [страданий] у каждого из испытываемых праведников — своя. И у каждого благоденствующего злодея своя причина, и потому сказано в Торе (Дварим, 29:28): «Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему, а открытое — нам и сыновьям нашим...», и подобно этому сказано (Коэлет, 5:7): «Если увидишь в стране притеснение бедных, а суд и справедливость отняты, — не удивляйся этому...», и также сказано в Торе (Дварим, 32:4): «Он — оплот, совершенны деяния Его, ибо все пути Его — правосудие».

И все же я счел нужным привести объяснение, которое может хотя бы в какой-то мере удовлетворить нас.

[Первая возможная] причина того, что праведнику не дано пропитание, пока он не потрудится, зарабатывать его, и будет этим испытан, — это его прошлый грех, за который он должен расплатиться, как сказано (Мишлей, 11:31): «И праведнику воздастся на земле [за грех]...»

Другая [возможная причина: страдания приходят] ради того, чтобы дать за них награду в будущем мире, как сказано (Дварим, 8:16): «...чтобы впоследствии сделать тебе добро».

Следующая [возможная причина]: показать другим людям его страдания и то, как он достойно переносит их на путях служения Творцу, чтобы они учились у него, как это мы видим на примере Иова.

Следующая [возможная причина]: из-за греховности людей его поколения. Творец испытывает его бедностью, лишениями и болезнями, чтобы показать его праведность, его служение Б-гу и то, как он отличается в этом от злодеев, как сказано (Йешаяу, 53:4): «И он болезни наши [причиненные нашими грехами] переносил, и боли наши он терпел...»

Следующая [возможная причина]: из-за того, что этот праведник не ревновал за Б-га [протестуя против грешных дел людей своего поколения] и призывая их к исправлению, как это мы видим на примере сыновей первосвященника Эли (Шмуэль 1, 2:36):

«И будет: каждый оставшийся из дома твоего [из потомства сыновей Эли — Пинхаса и Хофни] придет поклониться ему [Цадоку, из потомства которого будут назначаемы первосвященники, вместо потомства Эли] ради серебряной монеты и буханки хлеба [наказание относится в равной мере к обоим. Хотя Пинхас не был столь же виновен, как Хофни, он наказан наравне с ним, ибо, как сказали наши мудрецы (Шаббат, 55б), он должен был протестовать против грешных поступков своего брата, но не делал этого] ...»

С другой стороны, то, что Б-г, благословен Он, оделяет благами злодея, [можно объяснить следующим образом]: либо воздаст ему за добро, которое тот сделал в прошлом, — воздаст в этом мире, как сказано (Дварим, 7:10): «И воздающий ненавидящим Его в лицо [то есть при жизни], чтобы дать ему погибнуть...» Мудрецы трактовали эти слова следующим образом: «И платит ненавидящим его за добро, которое они делали при жизни, чтобы погубить их...».

Следующая [возможная причина: богатство дается злодею] как чужая вещь на хранение, пока не даст ему Б-г сына-праведника, достойного их, как сказано (Иов, 27:16–17): «Если соберет он [нечестивец] серебра, как праха земного, и как глины наготовит одежду, — наготовит — а оденется праведник, и серебро заберет прямой [перед Б-гом]», и также сказано (Коэлет, 2:26): «...а грешнику Он предоставил собирать и копить, [чтобы после] отдать тому, кто хорош перед Б-гом...».

Следующая [возможная причина]: чтобы [данные злодею блага] стали главной причиной его смерти и зла, постигающего его, как сказано (Коэлет, 5:12): «Есть большое зло, которое видел я под солнцем: богатство, хранимое на беду своему владельцу».

Следующая [возможная причина]: Всевышний сдерживает Свой гнев в ожидании того, что грешник исправится и будет достойным полученных им благ, как известно нам из истории царя Менаше (см. Диврей а-Ямим 2, гл. 33).

Следующая [возможная причина]: в заслугу добрых дел отца [Б-г находит] правильным отплатить добром его сыну-злодею, как было сказано Йеу сыну Нимши (Млахим 2, 10:30): «...Потому, что ты хорошо исполнил то, что было праведно в глазах Моих... сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилевом», и также сказано (Мишлей, 20:7): «Праведник ходит в прямоте своей; счастливы сыновья его после него», и еще сказано (Теилим, 37:25): «Юн я был, а [ныне] состарился — и не видел я праведника, оставленного [Б-гом], и детей его, просящих хлеба».

Следующая [возможная причина и цель благополучия злодеев]: испытать людей двуличных и гнилых душой. Когда они видят [процветание злодеев], они торопятся оставить служение, снискать их расположение и научиться их делам. Выяснится также, кто устоял [в этом испытании], остался верным Б-гу и сносил власть злодеев над собой и то, как они позорят его. Такой человек получит за это награду от Творца, как это мы учим из истории пророка Элияу [терпевшего преследования от царицы] Изевель, и Ирмияу — от царей своего поколения.

Теперь, когда нам ясно, что человек обязан искать для себя средства пропитания, следует разъяснить, что он не должен устремляться за ними всеми, ибо их очень много. Есть среди них легкие, не требующие большого труда, такие, как торговля в магазине, или легкие ремесла: шитье, вышивание, работа писца, содержание складов товаров, посредничество в найме арендаторов, подрядчиков и рабочих для сельскохозяйственных работ. В то же время существуют профессии, связанные с тяжелым и изнурительным трудом, такие, как обработка кож, добыча железной и медной руды в копиях, очистка серебра посредством свинца, переноска тяжестей, либо связанные с постоянным пребыванием в дальней дороге, обработка земли — вспашка ее и тому подобное. Тому, кто крепок телом, но не отличается особыми умственными способностями, подходят физически трудные профессии, соответственно способности человека переносить физические нагрузки. Тот же, кто физически слаб, но силен умом, не должен искать себе работу, утомляющую тело; он должен избрать себе что-то легкое для тела, чем он сможет заниматься постоянно.

У каждого человека есть склонность к определенному ремеслу или к некоторому виду коммерческой деятельности, и никакому другому. Б-г «впечатал» в природу каждого человека любовь и тяготение к [тому или иному занятию], и подобное этому мы видим у прочих живых существ: в природу кошки заложил Он ловлю мышей, в природу ястреба — ловлю подходящих для него видов птиц, а в природу барана — ловлю змей [так у автора — прим. ред.]. Есть птицы, которые ловят только рыбу, и подобным же образом каждый вид животных питает пристрастие к определенным видам растений или животных, предназначенных ему в пищу. Свойства тела и органов животных соответствуют [добыванию соответствующей им пищи], как, например, длинный клюв и длинные ноги у птиц, ловящих рыбу, зубы и крепкие когти у льва, рога у быка и барана. Но тех животных, которые питаются растениями, [Творец] не снабдил орудиями ловли и убийства.

Подобным же образом мы находим, что душевные качества людей и особенности их телосложения делают их пригодными для тех или иных видов коммерческой деятельности или ремесла. Тот, кто обнаруживает в себе качества и природную склонность к определенному ремеслу, и телесные свойства его предрасполагают к нему и позволяют выдержать связанные с ним нагрузки, должен овладеть этим ремеслом и сделать его средством своего пропитания, принимать то, что есть в нем приятного и неприятного, не разочаровываться в нем, когда оно временами не кормит, а надеяться на Б-га, на то, что Он даст средства к существованию во все дни жизни.

Человек обязан в своих заботах и физических усилиях по добыванию пропитания, в поиске средств к этому, направлять свою мысль на то, что он исполняет заповедь Творца, повелевшего человеку трудиться в этом мире, например, обрабатывая землю, вспахивая и засеивая ее, как сказано (Берешит, 2:15): «И взял Б-г человека, и поместил его в райский сад обрабатывать его и охранять». И повелел использовать животных для своих нужд и в пищу, строить города и заготавливать пищу [и все необходимое]; брать себе жену и производить потомство. И человек получит награду за стремление своего сердца и души исполнять [все эти заповеди] Б-жьи независимо от того, достигнет он всего желаемого, или нет, как сказано (Теилим, 128:2): «Когда ешь плоды трудов рук твоих — ты счастлив, и благо тебе...», и также сказали наши мудрецы, благословенна их память (Авот, 2:12): «...и все дела твои да будут во имя Небес». При этом человек должен уповать на Б-га с полной верой, такой, чтобы ей совершенно не вредили его усилия в поисках пропитания, поскольку сердце его и душа устремлены к исполнению Его воли.

Человек не должен думать, будто его пропитание целиком зависит от какого-то одного источника, и если оно не придет оттуда, то не придет ни из какого другого. Он должен положиться на Б-га во всем, что касается пропитания, и знать, что все источники его для Творца одинаковы, и Он даст человеку пищу из любого, из какого пожелает, и в то время, в которое пожелает, как сказано (Шмуэль 1, 14:6): «...ибо для Г-спода нет препятствий, чтобы спасти через многих или через немногих», и также сказано (Дварим, 8:18): «...ибо Он дает тебе силу приобрести богатство...», и еще сказано (Зехария, 4:6): «...не могуществом и не силой, а только духом Моим, — сказал Г-сподь Воинств».

Продолжение следует

Перевод: рав П. Перлов, приведено с сокращениями. Редакция «Беерот Ицхак» благодарит рава Моше Хенина и издательство «Тора Лишма» за разрешение использовать их материалы.

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

50. От «левой стороны»

Всё сказанное выше подразумевается и в стихе «И люби Г-спода, твоего Б-га, [всем своим сердцем и всей своей душой], и всем своим достоянием (וְכָל מְאֹדָהּ — у-в-холь меодэха)» (Дварим, 6:5). [Согласно одному из объяснений, приведенных в Талмуде, слова у-в-холь меодэха подразумевают «всем своим достоянием (бе-холь мамонха)» (Брахот, 54а; см. также Раши, Дварим 6:5). «Достояние» (мамон) названо здесь «меод» (основное значение: «очень») потому, что оно складывается из очень большого количества монет и предметов (Рамбан). А раби Авраам Ибн Эзра объясняет это выражение в полном соответствии с основным значением слова меод — «люби Г-спода ...очень-очень» (т.е. очень сильно и верно).] Наши мудрецы толкуют: «За всякую меру (мида у-мида), которую Б-г тебе отмеряет (модед), благодари Его очень-очень (меод-меод)» (Брахот, 54а).

На первый взгляд, не совсем понятно, как такое толкование вытекает из слов «у-в-холь меодэха».

Как мне видится, объяснение этому таково. Мы находим, что все кары и беды обозначаются словом «меод», как написано: «...мор тяжелый очень (меод)» (Шмот, 9:3), «град тяжелый» (9:18) — «очень», и также казни нашествием диких зверей (8:20; там написано: אָרֹב כָּבֵד [аров кавед — «тяжкое нашествие зверей»], но меод [«очень»] не написано) и саранчи (10:14) — «очень тяжелые». И ещё — «...кара большая очень» (Бемидбар, 11:33) и много других подобных примеров [так, например, написано: «...голод тяжелый очень» (Берешит, 47:13)]. В мидраше, [где толкуют стих «И увидел Б-г всё, что он сделал, и вот — это хорошо очень» (Берешит, 1:31)], об этом написано: «“хорошо” — подразумевается смерть, “очень (меод)” — это страдания, “очень” — это беды, “очень” — это Геином» (см. «Берешит Раба» 9:10–12), ведь «очень» — это от «левой стороны» (ми-сitra ди-смола, т.е. от Меры Суда).

[В святой книге «Зоар» (2, 686) так толкуют стих Торы «...это хорошо очень» (Берешит, 1:31): «...это хорошо» — правая сторона

(имеется в виду правая сторона Древа Сефирот), «очень» — это левая сторона. «Хорошо» — это ангел жизни, «очень» — это ангел смерти, и все это — одна тайна». А Виленский Гаон поясняет: «Хорошо» — это то, что хорошо само по себе, а, когда добро преобразовано из зла, — это «хорошо очень» (а-Гро, «Яэль Ор», Пекудей 24а).

Рав И.-А. Хавер отмечает, что цель творения заключалась в том, чтобы преобразовать «зло» в «добро». Ради этого человеку была дана свобода выбора, и ради этого было сотворено злое начало. И всё зло в мире — изгнание, страдания, бедность и Геином — все это существует ради того, чтобы испытать и исправить человека, обратив его к святости. И это называется меод («очень»). Ведь «хорошо» — это обычное добро, а «очень» — это зло, преобразованное в добро, и оно — лучше. Праведники преодолевают свое злое начало и обращают его в добро, как написано: «Люби Г-спода, твоего Б-га, всем своим сердцем (בְּכָל לְבָבְךָ — бе-холь левавеха)» (Дварим, 6:5). Слово לְבָבְךָ (левавеха — «своим сердцем») написано с двумя буквами ב (бет), и мудрецы Талмуда толкуют: люби Б-га «двумя своими началами (и добрым, и злым)» (Брахот, 54а) — т.е. необходимо использовать для служения Б-гу и свое злое начало, обращая его в добро.]

Но и все блага тоже обозначаются словом «меод», как написано: «Аврам был богат очень и стадами, и серебром, и золотом» (там же, 13:2) и «...благословил моего господина очень» (24:35), а также «[Моше стал] очень велик» (Шмот, 11:3) и «...и разбогател этот человек очень» (Берешит, 30:43). Есть еще много подобных строк [например, «...и умножу его очень-очень» (Берешит, 17:20) и «...стал он очень богатым» (там же, 26:13)], так как различные блага тоже проистекают от «левой стороны» [ведь написано: «...в левой (“руке” Торы) — богатство и почет» (Мишлей, 3:16)]. А ещё написано: «С севера (מִצְפוֹן — ми-цафон) приходит золотое сияние, [грозное великолепие Б-га]» (Иов, 37:22), но и «С севера придёт зло» (Ирмеяу, 1:14). И сказано: «Как велико благо, которое Ты сокрыл (תַּכְּתִּים — цафанта) для трепещущих перед Тобою» (Теилим, 31:20).

[Знатоки тайного учения называют север стороной злого начала (йецер а-ра), именуемого также Цефони — буквально «север» или

«сокрытие». У пророка написано: «А Северного (צפוני — а-Цефони) Я от вас удалю» (Йоэль, 2:20), а в Талмуде (Сукка, 52а) объяснено: «а-Цефони — это злое начало, которое скрыто в сердце человека» (см. также Раши, Йоэль, 2:20). Злое начало, приходящее с «севера», относится к левой стороне Древа Сефирот (ми-ситра ди-смола).

Слово цафон (север) родственно слову цафун (скрытое), ведь север назван словом «цафон» потому, что крайний север скрыт от людских глаз. А злое начало названо, как уже упоминалось, Цефони, так как оно «скрыто в сердце человека» (Сукка, 52а; см. выше).

Получается, что «с севера» (т.е. с «левой стороны») приходят и «благо», и «зло». Рав И.-А. Хавер поясняет, что добрая награда приходит с «левой стороны», с «севера» (ми-цафон), в соответствии со стихом «Как велико благо, которое Ты сокрыл (צָפַנְתָּ — цафанта) для трепещущих перед Тобою». Ведь если человек, перебарывая свое злое начало, занимается изучением Торы и выполнением заповедей, он исправляет «левую сторону» и получает оттуда свою награду («Ор Тора» 138).]

Подразумевается, что за каждую меру, упомянутую выше, будь она ко благу, которое зовется «очень» (מעֹבֵד), или будь она — к дурному, которое тоже называется «очень» (מעֹבֵד), за всё это благодари (моде) Всевышнего очень (מעֹבֵד) [см. также «Имрей Ноам», Брахот, 54а]. Об этом и написано: «Ты заповедал Свои повеления, чтобы хранить их очень (מעֹבֵד)» (Теилим, 119:4). Имеется в виду следующее: что бы с тобой ни происходило, тебе заповедано хранить Его повеления. И поэтому написано: «Твои уставы буду хранить — и Ты береги (дословно “не оставляй”) меня очень (מעֹבֵד)» [там же, 119:8; этот стих псалма можно перевести также так: «Твои уставы буду хранить очень (מעֹבֵד), а Ты не оставляй меня» (см. Радак)].

51. «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему...»

Из всего сказанного выше следует общее правило: человек должен заниматься Торой как в довольстве, так и в беде. Благодаря этому он обретет подлинный покой. Ведь занимаясь Торой, он прилепится к Святому, благословен Он. А прилепившись к Святому, благословен Он, человек обретает все названные выше блага, как об этом сказано в мидраше (см. «Ялкупт Шимони», Ваэтанан, 824). Наши мудрецы учили: «[В случае пожара в Шаббат] спасают чехол свитка Торы вместе

со свитком» (см. Шаббат, 116б, мишна) — ведь чехол «прилепился» к свитку. В стихе сказано: «Кто идет с мудрыми, станет мудрым, а кто водится с глупцами, будет сокрушен» (Мишлей, 13:20). Кто прилепляется к праведнику, удостаивается стать подобным ему. Мы видим, как Лот, который сначала прилепился к нашему праотцу Аврааму, разбогател, как он. Ведь про Авраама написано: «Авраам был богат очень и стадами, [и серебром, и золотом]» (Берешит, 13:2). И про Лота тоже написано: «А у Лота, который сопровождал Авраама, [тоже были и овцы, и крупный скот, и шатры]» (13:5). Подобно этому сказано: «Кто идет с мудрыми, станет мудрым». А когда Лот прилепился к жителям Сдома, как написано: «И поднял глаза Лот..., [и направился на восток, ... и раскинул свои шатры до Сдома]» (13:10–12), он был уловлен вместе с ними (его имущество тоже погубило при разрушении Сдома). Это и есть — «кто водится с глупцами, будет сокрушен».

Другое толкование: «Кто идет с мудрыми, станет мудрым» — это Йеошуа, который прилепился к Моше, как написано: «И Йеошуа, сын Нуна, наполнился духом мудрости, [ведь Моше возложил на него свои руки]» (Дварим, 34:9).

[Рав И.-А. Хавер поясняет: когда Моше возложил свои руки на Йеошуа, «в том засияла душа Моше», подобно тому, как Луна светится отраженным от нее светом Солнца, — и поэтому Йеошуа бин Нун «преисполнился духом мудрости». С этим связано «рукоположение мудрецов» (смихат зкеним), которое совершалось в эпоху Мишны и Талмуда: при возложении рук наставника посвящаемый обретал «дух мудрости», и во всех мудрецах тех поколений тоже «светилась душа Моше». А в дни пророков таким путем передавался дар пророчества, как написано (Мелахим, 2, 2:15): «... пребывает дух Элияу на Элише» («Ор Тора», 139).]

И написано: «[И было после смерти Моше, раба Б-га, сказал Б-г Йеошуа, сыну Нуна, служителю Моше]: “Как был Я с Моше, так буду и с тобой — не отступлю от тебя и не оставлю тебя”» (Йеошуа, 1:1–5). И если уж тот, кто прилепился к человеку из плоти и крови, удостаивается того, чтобы стать, как он, то народ Израиля, прилепившийся к Святому, благословен Он, Дающему жизнь мирам, тем более удостоится вечной жизни. Откуда это известно? Из того, что сказано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне» (Дварим, 4:4).

[Здесь, как и во многих других местах, подразумевается, что сыны Израиля прилепились

к Торе, а Тора и Святой, благословен Он, едины (см. «Зоар» 3, 73а). И когда сыны Израиля изучают Тору, то они буквально «прилепляются» к вечной жизни. Ведь Тора приводит к тому, что в будущем, при оживлении мертвых, существование во времени преобразуется в вечность, как это и подразумевается в стихе: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне» («Ор Тора», 140.)

А что написано перед этим? Там сказано: «Ведь каждого человека, который шел за Баль-Пеором, истребил Г-сподь, ваш Б-Г» (там же, 4:3). И если уж так происходит с теми, кто прилепился к идолу, — они становятся подобными ему и истребляются вместе с ним, то те, кто прилепились к Источнику вечной жизни, тем более [обретают вечную жизнь, как написано]: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне». Мы видим, что про Хананью, Мишаэля и Азарью, которые вышли [невредимыми] из огненной печи, написано: «И собравшиеся сановники, военачальники, наместники и советники царя, осмотрев этих людей, убедились, что над их телами огонь был не властен, так что ни один волос на их головах не был опален, и обувь их не изменилась, и запах гари не пронял их» (Даниэль, 3:27). Святой, благословен Он, сказал: «Поскольку одежда принадлежала этим праведникам, она будет спасена вместе с ними».

И еще написано про Рахель: «... подошла Рахель с овцами» (Берешит, 29:9), и написано: «А Рахель была стройна и красива» (там же, 29:17). И так же красива была Ципора, [которая тоже пасла скот своего отца]. Как же получилось, что другие пастухи не надругались над ними? Но перед Всевышним было открыто, что в будущем они прилепят к праведникам: дочери Лавана (Рахель и Лея) — к Яакову, а Ципора — к нашему наставнику Моше, мир ему, и Б-г хранил их, как написано: «Пребывает ангел Г-спода вокруг трепещущих перед Ним и спасает их» (Теиллим, 34:8). Он защищает их и тех, кто их окружает, как написано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне».

«А вы, прилепившееся» — это про Лота, который прилепился к нашему праотцу Аврааму, как написано: «И было, когда Б-г истреблял города той долины, вспомнил Б-г Авраама и спас Лота от катастрофы, уничтожая город, в котором жил Лот» (Берешит, 19:29). Цидкияу, сын Кнаана, был нечестивцем; но его мертвое тело, соприкоснувшись с останками пророка Элиши,

ожило, как написано: «[И было хоронили одного человека, ... и бросили они того человека в гробницу Элиши, и при падении коснулся он костей Элиши], и ожил, и встал на ноги» (Мелахим 2, 13:21). А вы, сыны Израиля, прилепившиеся к Живому Б-гу и также прилепившиеся к Торе, тем более будете избавлены от смерти и от огня Гееннома — вы будете жить, пребывая в Грядущем мире, как об этом сказано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне».

И если про меру бед, которая сравнительно мала, написано «И сошли они со всем им принадлежащим заживо в преисподнюю...» (Бемидбар, 16:33), то тем более, мера добра, которая велика, — [добро распространяется не только на самих праведников, но и на их имущество].

[В Иерусалимском Талмуде указывается, что, даже если в шатре у кого-либо из других евреев находилась иголка, взятая взаймы у соратников Кораха, то и эта иголка тоже проваливалась в преисподнюю вместе с общиной Кораха (ИТ, Санедрин, 10:1) — потому что вещи нечестивцев разделяют участь своих хозяев.]

Мы учим это из рассказа о повозках с дарами, которые приносили главы колен, ведь написано: «[И принесли свои пожертвования Б-гу — шесть крытых повозок и двенадцать быков, по повозке от двух вождей (т.е. глав колен) и по быку от каждого... И сказал Б-г Моше]: “Возьми это от них, и будет [это для службы при Шатре Откровения...]”» (там же, 7:4–5). Эти повозки [и быки] были с ними до Гилгала (т.е. до вступления в Землю Израиля), как сказано: «... в Гилгале приносили они в жертву быков (тех самых быков)» (Ошея, 12:12). А раби Авау сказал: [это было с ними] до Нова. А раби Леви сказал: до того, как построили Храм, как написано: «И зарезал Шломо [в мирную жертву, которую принес Б-гу, крупный скот (тех самых быков) ...]» (Мелахим 1, 8:63). И уж если повозки [и быки], у которых нет своих заслуг и нет заслуг предков, сохранились, потому что были близки к ковчегу завета, то тем более [обретут долгую жизнь] евреи, у которых есть свои заслуги и заслуги предков, и они прилепились к Торе.

Мы знаем, что, когда царь Шломо построил Храм, то шесты, [с помощью которых переносили ковчег завета], давали плоды, поскольку они были присоединены к ковчегу. [Здесь завершается развернутая цитата из сборника мидрашей «Ялкут Шимони» (Ваэтанан, 824), которая начинается со слов: «... человек обретает все названные выше блага, как об этом сказано

в мидраше».] А сыны Израиля, которые прилепились к Торе, прилепились к Святому, благословен Он, как об этом говорится в сборнике мидрашей «Сифрей», где толкуется стих (Дварим, 6:5) «И люби Г-спода...»: «Я не знаю, как можно любить Б-га. [Поэтому-то там и объяснено:] “И будут эти слова ... в твоём сердце” (там же, 6:6)» — ведь через Тору ты узнаешь Того, Кто сказал, и возник мир.

[См. «Сифрей», Ваэтханан, 33. Рав И.-А. Хавер отмечает, что любить возможно только того, с кем мы знакомы и знаем его достоинства. Но никто из сотворенных не способен постичь Творца. А если так, то как же может быть заповедано в Торе «И люби Г-спода...»? Поэтому-то и объяснено, что единственным путем к выполнению этой заповеди является повеление «И будут эти слова ... в твоём сердце». Необходимо прилепиться к Торе, через которую мы способны приобщиться к Творцу. И тот, кто прилепляется к Торе и любит Тору, тем самым любит и Б-га, потому что, как сказано в святой книге Зоар (3, 73а), Тора и Святой, благословен Он, едины («Ор Тора», 142). Рав И.-А. Хавер также указывает, что, проявляя свою любовь к Торе и Б-гу, сыны Израиля вызывают Его любовь к ним, как написано: «Я возлюбил вас, — сказал Г-сподь» (Малахи, 1:2). Это «поцелуй», в котором проявляется взаимная любовь Творца и Его народа. Намек на это скрыт в самом слове אהבה (аава — любовь), числовое значение которого 13. А числовое значение этого слова, взятое дважды (т.е. любовь сынов Израиля к Б-гу и Его любовь к ним), равно гематрии Особого Имени Всевышнего א-ו-ה-ו-ה (Авая) — таким путем народ Израиля соединен с этим Особым Именем («Ор Тора» 143).]

Прилепитесь к Его путям, и тогда наверняка обретете жизнь на веки веков. Об этом и говорится в мидраше, где толкуется стих «Обильные воды не погасят любовь...» (Шир а-Ширим, 8:7): «Сказал Святой, благословен Он: “Если придут все народы и дадут евреям всё серебро и золото, чтобы они отдали им хотя бы одно слово Торы, у них ничего не выйдет”» (см. «Шир а-Ширим Раба», 8:7, «Эц Йосеф» и Маарзо).

И еще написано: «...как дни дерева, будут дни Моего народа» (Йешаяу, 65:22). Имеется в виду Дерево Жизни — как оно вечно, так будет вечно существовать народ Израиля, прилепившийся к Торе, которая называется «Деревом Жизни», как написано: «Она — Дерево Жизни для придерживающихся ее» (Мишлей, 3:18). [В святой книге «Зоар» говорится: «Тора называется Деревом

Жизни, и каждый, кто вкушает от нее, обретает вечную жизнь» («Тикуней Зоар», 21, 60а).] Ведь и про само Дерево Жизни сказано: «[...как бы он ... не взял также от Древа Жизни], и не съел, и не стал жить вечно!» (Берешит, 3:22). [См. «Ялкуп Шимони», Экев 11, 872, где это толкование приведено от имени раби Шимона бар Йохая.]

Слово חַיִּים (хайим — жизнь) употребляется только во множественном числе, а это подразумевает как жизнь в этом мире, так и жизнь в Грядущем мире. А жизнь зависит, в первую очередь, от Торы и от тех, кто ее изучает. Поэтому и написано: «Когда знатоки Торы стареют, их разум становится еще более уравновешенным. А когда стареют невежественные в Торе люди, они всё более утрачивают ясность разума».

[См. Кеним 3:6. А в трактате Шаббат (152а) эта мысль выражена несколько иначе: «Когда знатоки Торы стареют, у них прибавляется мудрость. ...А когда стареют невежественные в Торе люди, у них прибавляется глупость». Ведь в одном стихе сказано: «У старцев мудрость и у долголетних разум» (Иов 12:12), а в другом: «...Он старцев лишает разума» (там же 12:20). И объясняется, что в первом стихе говорится о стариках, серьезно изучающих Тору, а во втором — о невежественных в Торе (см. р. Овадья из Бартенуры, Кеним 3:6). И еще разъясняют, что знатоки Торы с возрастом всё более отстраняются от преходящих наслаждений этого мира и сосредотачиваются на постижении мудрости Торы. А невежественные люди по-прежнему цепляются за уже недоступные для них наслаждения, впустую растрачивая быстро уходящее время (см. «Ярот Дваиш», друи 4).]

Это подобно тому, что происходит в колодце с грунтовой водой — чем ближе ко дну, тем вода чище и прозрачнее. А стоячая вода — чем ближе ко дну, тем мутнее. Так и тут. Невежественные в Торе люди подобны хранилищам со стоячей водой. О них написано: «[...Меня, источник живой воды, они оставили] и высекли себе колодцы, колодцы дырявые, которые не держат воды» (Ирмеяу, 2:13). В этих колодцах нет притока воды, [и вода в них отсечена от источника] — так и эти люди отсекали себя от вечной жизни. А знатоки Торы подобны колодцам с родниковой водой, ведь они прилепились к жизни Грядущего мира, как написано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все ныне» (Дварим, 4:4).

Перевод и составление:
рав Александр Кац

Законы почитания родителей

Рав Лейб Нахман Злотник

Важность заповеди

Заповедь почитания родителей — «великая заповедь Торы» (Рамбам, «Яд а-Хазак», «Илхот Мамрим», 6:1). Она входит в Десять Речений, произнесенных Всевышним во время Синайского откровения, что говорит об ее особой роли. Это повеление Творца высечено на Скрижалях Завета. О важности и значимости почитания родителей написано в Талмуде, мидрашах, «Зоаре», других источниках еврейской мудрости. Тора приравнивает обязанность почитания и трепета перед родителями к почитанию и трепету перед Всевышним (Кидушин, 306). Наши учителя пишут, что отношение человека к Творцу во многом проявляется в его отношении к отцу и матери (рабейну Йона, «Игерет а-Тшува»). Тот, кто почитает родителей, называется праведником, а кто не почитает — нечестивцем («Сефер Хасидим»).

Приведенная в статье информация основывается на своде еврейских законов «Шулхан Арух» («Йоре Деа», гл. 240–241) и его комментаторах. Дополнительные источники, приведенные в статье, будут указаны отдельно. Заметим, что в отношении заповеди почитания и боязни родителей в источниках часто упоминаются отец и сын, тогда как в действительности, кроме отдельных исключений, связанные с этими заповедями законы должны исполнять как сын, так и дочь по отношению к обоим родителям. Это следует учитывать, читая приведенные ниже высказывания наших учителей.

Выполняя заповедь почитания родителей, необходимо учитывать два общих для всех предписаний Торы правила. Одно из них — намерение исполнить заповедь Всевышнего (Брахот, 13а). Второе — заповедь, которую человек делает сам, выше и значимее, чем та, для исполнения которой он просит или нанимает кого-либо другого (Кидушин, 41а).

Источники в Писании и комментарии к ним

В Торе сказано: «Почитай отца своего и мать свою...» (Шмот, 20:12; Дварим 5:16), а также: «Бойтесь

каждый матери своей и отца своего...» (Ваикра, 19:3). Следует обратить внимание: говоря о почитании, Писание упоминает вначале отца, а затем мать, а когда речь идет о страхе, мать предшествует отцу. Последовательность слов в Торе, как и все остальные ее детали, не может быть случайна. Поясняют наши учителя (Кидушин, там же), что природа человека такова, что он больше склонен к почитанию матери, чем отца, а страшится больше отца. Тора предписывает и почитать, и бояться и отца, и матери в равной степени, поэтому, говоря о почитании, Тора сначала называет отца, а когда говорится о страхе — мать.

Помимо заповеди почитания родителей и страха перед ними в Торе есть три запрета, напрямую связанных с обязанностями детей по отношению к родителям. «И кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти» (Шмот, 21:15). «И кто проклинает отца своего или мать свою, того должно предать смерти» (там же, 17). «Проклят пренебрегающий отцом своим или матерью своею!» (Дварим, 27:16).

Что такое «почитание», и что такое «страх»

В «Шулхан Арухе» («Йоре Деа», гл. 240) сказано: «Каким образом исполняется заповедь бояться отца? Запрещено стоять на том месте, где обычно стоит отец в собрании старейшин, на том месте, где он обычно молится, сидеть на том месте, где он обычно сидит во время семейных трапез или важных совещаний. Запрещено с ним спорить. Иногда запрещено даже выражать согласие с тем, что было им сказано, если это происходит в форме оценки его слов. Например, если отец с кем-либо дискутирует, запрещено сыну в присутствии отца сказать, что его отец прав. Запрещено называть отца по имени как при его жизни, так и после смерти. Обращаясь к нему, нужно говорить: “отец” или “папа”, а говоря о нем с другими людьми — “отец, наставник мой”. Каким образом исполняется заповедь почитать отца? Сын обязан (когда отец в этом нуждается) его кормить, поить, одевать, укрывать, помогать при

передвижении». В рамках исполнения заповеди почитания родителей дети, которые с ними вместе не живут, должны их периодически проводить, звонить им, писать письма и т.п. («Ихье Эзра», п. 18, прим. 86 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

Оба эти повеления Торы — почитание и страх — человек обязан исполнять и действием, и словами, и мыслями («Хаей Адам», 67:3). Суть исполнения заповеди бояться родителей заключается в отказе от действий, слов и мыслей, которые умаляют величие и значимость родителей, обижают, огорчают, расстраивают их или, тем более, гневят или оскорбляют. В то время как заповедь почитания родителей заключается в совершении действий, произношения слов и вынашивание мыслей, выражающих уважение к родителям.

Сосед рава Якова Исраэля Каневского (Стайплера), рав Моше Коэн, рассказал историю, произошедшую с главой нашего поколения. Дочь Стайплера сообщила ему о том, что у Хаима болит спина. Стайплер поспешил к своему сыну, ныне великому мудрецу Торы, главе поколения, раву Хаиму Каневскому, и попросил его срочно лечь на кровать. Рав Хаим беспрекословно, как всегда, исполнил просьбу отца. Стайплер сделал сыну основательный массаж и наказал ему до утра оставаться в постели. Когда он вернулся домой, обнаружилось, что дочь, когда говорила о болях в спине, имела в виду не своего брата, рава Хаима Каневского, а своего зятя, мужа внучки Стайплера, рава Хаима Кляфта. Когда Стайплер понял свою ошибку, он вновь поторопился к раву Хаиму Каневскому, т.к. знал, что если срочно не сообщить сыну об ошибке, тот, исполняя волю отца, без сомнения пролежит в кровати до утра.

Почему нужно почитать родителей?

Все шестьсот тринадцать заповедей Торы человек обязан выполнять как в случае, когда он понимает их суть, так и в случае, когда их смысл и причины сокрыты от него. Заповедь почитания родителей — одна из самых понятных и доступных человеческому разуму заповедей (Маарам Хагиз, «Эле а-Мицвот», заповедь 33). Бессомненно, те,

кто тебя родили, вырастили, воспитали, провели ради тебя массу бессонных ночей, заботились об излечении, кормили, одевали и т.д., — ты должен испытывать чувство безмерной благодарности, которая выражается проявлением почтения и уважения к этим людям, желанием отплатить добром за добро («Сефер Хинух», заповедь 33). Но не только чувство благодарности за полученное добро должно руководить человеком при исполнении этой заповеди.

Рав Меир Симха Коэн из Двинска («Мешех Хохма», Дварим, 5:16) пишет, что даже тот, кого родители не растили и не воспитывали, должен их почитать. Поколение пустыни питалось маном, пило воду из колодца Мирьям, который сопровождал их повсюду, а облака Почета Всевышнего стирали и гладили им одежду, которая росла вместе с ними. Нормам морали и нравственности обучал их Сам Всевышний через пророка Моше. Тем не менее, и этому поколению было заповедано почитать родителей. В Талмуде сказано, что в создании человека принимают участие трое: Б-г, отец и мать. Родители как бы выступают в качестве компаньонов Всевышнего в создании человека (Кидушин, 30б; Нида, 31а), а компаньонов Всевышнего необходимо почитать («Бен Иш Хай», «Шофтим», «Шана шния», вступление). В любом случае

основным мотивом исполнения заповеди почитания родителей, как и всех остальных предписаний Торы и мудрецов, должно быть желание исполнить волю Творца, как сказано (Дварим, 5:16): «Почитай отца своего и мать свою, как тебе заповедовал это Г-сподь Б-г Твой...» («Арух а-Шулхан», 240:2).

Три аспекта заповеди почитания отца и матери

Как уже упоминалось, заповедь почитания отца и матери необходимо выполнять во всех аспектах: мыслями, словами и делами. Первый аспект — мысль. Эту великую заповедь выполняют мысленно, когда думают: какие особенные, замечательные, прекрасные у меня родители. Вспоминают их хорошие качества, поступки, достоинства. Великий мудрец Торы прошлого поколения, рав Хаим Шмулевич, пишет («Сихот Мусар»,

Почитание родителей — одна из 10 заповедей

п. 37 и п. 82), что в родителях необходимо разглядеть те достоинства, которые отличают их от других людей. Это даст возможность детям их уважать по-настоящему.

Второй аспект — слово. Говорить с родителями и о них дети обязаны с большим почтением и высокой оценкой, с любовью и мягкостью. В различных источниках приводится, что с отцом и матерью следует говорить, как с царем и царицей, всячески выказывая им почтение. Дети должны стараться всегда первыми здороваться с папой и мамой, сообщать им новости, говорить об отъезде и возвращении, живо интересоваться их делами и здоровьем. Если человек просит о чем-либо людей, которые уважают его родителей, ему следует сказать: «Окажите мне эту услугу ради моего отца или матери», даже если они исполнили бы его просьбу, не будучи знакомы с его отцом и матерью (Кидушин, 31б). Этим человек возвышает своих родителей и оказывает им уважение. Если человек слышит, что о его родителях отзываются в неуважительной форме, он обязан это сразу же пресечь. Если вмешательство не поможет, а только вызовет еще более бурный гнев и приведет к еще большему унижению, иногда целесообразнее промолчать («Сефер а-Ира», п. 197; «Сефер Хасидим», п. 72).

Третий аспект выполнения заповеди — действие. Своим достойным поведением человек автоматически исполняет заповедь почитания родителей, ибо доброе имя отца и матери будет превознесено и отмечено: «Такого прекрасного человека могли воспитать только очень хорошие родители». Всякая заповедь и доброе дело, которое совершает человек, косвенно является исполнением заповеди почитания родителей — ведь все, что он делает, в определенном смысле является следствием их воспитания. Всевышний «вспоминает их» к добру и воздает им в этом и в будущем мире («Кицур Шулхан Арух», 143:21).

В присутствии родителей дети должны стараться вести себя наиболее достойным образом, так, как ведут себя в присутствии особо важных персон («Пеле Йоэц», «Бизаен»).

Иногда почитание родителей может быть исполнено наилучшим образом именно бездействием. В Талмуде (Кидушин, 32а) и в «Шулхан Арухе» (там же, п. 8) приводится следующий пример: отец выбрасывает в море принадлежащий сыну

кошель с золотыми монетами. Сын при этом должен мужественно промолчать и стерпеть такое поведение отца как должное. Ашкеназский законоучитель Рамо установил закон в соответствии с мнением тех, кто считает, что пока отец еще не выбросил кошель, сын имеет право ему в этом воспрепятствовать, т.к. нет обязанности нести материальный ущерб ради почитания родителей. Автор «Шулхан Аруха», рав Йосеф Каро, установил закон в соответствии с мнением Рамбама: если это каким-то образом может обидеть отца, сыну запрещено препятствовать ему выбросить принадлежащий ему кошель. Другими словами, сын или дочь обязаны потерять все свое имущество, но не обидеть родителей.

Радушие и благожелательность

Помощь родителям дети должны оказывать со всем радушием и благожелательностью, чтобы родителям было приятно ее принимать. В Талмуде (Кидушин, 31а-б) сказано, что сын может кормить отца откормленными куропатками и наследовать за это ад, а может давать отцу тяжелую работу и устаивается рая. Все зависит от такого, как это преподнести. Поясняют комментаторы (Раши, Тосафот и др.) на основании Иерусалимского Талмуда (Кидушин, 1:7), что речь идет о ситуации, когда сын угощает отца жирными куропатками и на вопрос отца: «Откуда у тебя это, сынок?» он сквозь зубы цедит: «Какая тебе разница, старик, ты лучше молча перемальвай (жуй) и глотай!», показывая всем видом, что содержание отца чрезвычайно затруднительно для него. Другой сын, чтобы отца не взяли на царскую повинность, устраивает его работать к себе на мельницу, а сам едет вместо него на царские работы, при этом объясняя ему ласково и участливо, что хотя работа на мельнице и нелегка, все равно она намного лучше, чем царская повинность: по крайней мере у нее есть конец и удары плетью не получишь за нерасторопность. Такой сын устаивается надела в Грядущем мире.

Награда за почитание родителей

В Торе сказано: «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле» (Шмот, 20:12). Некоторые мудрецы считают, что значимость заповедей настолько велика, что за них невозможно

*«Чти отца своего и мать свою,
дабы продлились дни твои на земле»*

отплатить человеку в этом мире. Согласно этому мнению, долголетие, обещанное за исполнение заповеди почитания родителей — это долголетие в Грядущем Мире. Согласно другому мнению, тот, кто почитает родителей, получает благословение Свыше на долгую и счастливую жизнь и в этом мире тоже. Некоторые комментаторы объясняют, что любящие родители, видя, как дети их почитают, молятся за их благополучие, и Всевышний продлевает жизнь детям и одаривает их Своим благословением. Рав Ицхак Абарбанель (Шмот, 20:12) пишет, что тот, кто почитает родителей, обязательно будет почитаем своими детьми. Рабейну Бехае (там же) от имени рава Саадии Гаона комментирует это так: чтобы у человека была возможность помогать родителям, Всевышний дарует ему долголетие и силы, и человек должен знать: чем дольше будут живы его родители и чем больше он сможет им помогать, тем более продолжительными будут его дни. Главный раввин Иерусалима начала прошлого века, рав Йосеф Хаим Зонненфельд, говорил, что Всевышний как бы возмещает человеку все то время, которое человек посвятил почитанию родителей.

Замужняя женщина и заповедь почитания родителей

Выше отмечалось, что заповедь почитания родителей в равной степени возложена как на сыновей, так и на дочерей. Эта заповедь не зависит ни от времени, ни от места. Однако на обязанности замужней женщины по отношению к родителям Тора накладывает ограничение — ее обязанности по отношению к мужу первостепенны и отодвигают обязанность почитать родителей. Другими словами, замужняя женщина должна исполнять все, что касается заповеди почитания родителей, если это не идет в разрез с ее обязанностями по отношению к мужу. С согласия мужа она в полной мере обязана во всем, что касается почитания родителей. В остальных заповедях по отношению к родителям — запрет их проклинать, бить, расстраивать, огорчать, позорить, спорить с ними, перебивать, называть по имени, сидеть на их месте и обижать — замужняя женщина обязана в полной мере («Харедим», «Мицвот Асэ», 1:26). Просьбы

родителей, которые могут негативно повлиять на ее отношения с мужем, она исполнять не должна (Маариц Геют, «Тшувот а-Геоним», п. 120; Маараль, «Гур Арье», Ваикра 19:3).

Девушки до замужества, разведенные женщины и вдовы обязаны почитать родителей без каких-либо ограничений, даже если их собственные дети требуют от них много внимания.

Обязанность вставать перед родителями

Сын и дочь обязаны вставать перед родителями, даже когда родители этого не видят. Вставать следует в полный рост («Арух а-Шулхан», 240:24). Обязанность встать перед отцом и матерью вступает в силу с момента, как только сын или дочь их увидели, даже если они находятся еще довольно далеко («Хаей Адам», 67:7). Стоять должны, пока отец или мать не уйдут или не сядут.

По мнению автора «Шулхан Арух», и так установлен закон для представителей сефардских общин, дети обязаны вставать перед родителями при каждой встрече («Биркей Йосеф», 242:21). Согласно мнению Рамо, ашкеназского законоучителя, дети должны вставать перед родителями, дважды в день — один раз утром и один раз вечером. Если присутствуют посторонние люди, которые не видели, что сын или дочь сегодня уже вставали перед родителями, они должны встать еще раз («Мора Орим ве-Кводам», стр. 60).

Всякий раз, когда дети-ашкеназы встают перед родителями помимо обязательных двух раз, они выполняют заповедь почитания родителей, и награда за это велика. Даже если сын в данный момент занят изучением Торы, он обязан встать перед родителями.

В общественном транспорте (поезде, самолете, автобусе и т.п.) также действует обязанность вставать перед родителями («Кицур Алахот Кима ве-Идур Бифней Авив, Хахам ве-Закен», п. 26).

Как следует поступить сыну или дочери, которые до того, как отец или мать вошли в комнату, собирались встать для своих нужд, например, чтобы что-либо взять или пойти в другое место? В таком случае им следует встать перед родителями, затем на некоторое время присесть, чтобы

” *Всевышний «возмещает» время, потраченное на родителей* “

было ясно, что они встали из уважения к родителям, и только после этого вставать для своих нужд («Сефер Хасидим», п. 91).

Родители могут позволить детям не вставать перед ними. В таком случае, если сын или дочь не встанут перед ними, они не совершат нарушения, но, если встанут — исполнят заповедь. [Примечание редактора. Общепринято не требовать от детей вставания. Возможно, родителям стоит сказать, что они освобождают детей от этой обязанности, но если те все же будут вставать — исполнят большую заповедь.]

Если отец является учеником своего сына-мудреца Торы, сын встает перед отцом, поскольку тот — отец, а отец встает перед сыном, выполняя обязанность вставать перед учителем Торы. Все же сыну необходимо всячески стараться, чтобы не утруждать отца, чтобы тому не приходилось вставать перед ним.

Истории нашего народа известны случаи, когда отец, являясь великим знатоком Торы, вставал перед своим сыном в знак почтения к его знаниям, хотя они и не превосходили знаний отца. Так рассказывают о великом мудреце Торы раве Хаиме Соловейчике: он настолько высоко ценил знания в Торе своего сына рава Ицхака Зеева, что всякий раз вставал, когда тот входил. Причем рав Хаим обычно занимался Торой дома, так что войти в дом, не поправшись ему на глаза, было практически невозможно. Рав Ицхак Зеев многократно просил отца не вставать перед ним, но тот был непреклонен. Тогда рав Ицхак Зеев изобрел способ попадать в дом, не утруждая отца: запрыгивать через окно!

Обязанность исполнять родительские просьбы

Заповедь почитания родителей включает в себя обязанность исполнять их просьбы, как в их присутствии, так и в случае, когда они этого об этом не знают, и даже после их смерти. Существует ли обязанность исполнять те пожелания родителей, в исполнении которых нет прямой необходимости для них самих? Скажем, если родители просят сына или дочь одеться определенным образом, употреблять определенный вид пищи, поселиться жить в определенном районе и т.п. В этом вопросе мнения законоучителей расходятся: согласно

некоторым мнениям (Маарам ми-Люблин, п. 136), такой обязанности нет, другие авторитеты Торы («Харедим», «Мицвот Асэ», 5:1–2; раби Акива Эйгер, ч. 1, п. 68) считали, что и в этом случае дети обязаны исполнить желание родителей. Поскольку речь идет о важной заповеди из Торы, желательно учесть более строгое мнение и, если это не влечет особых неудобств, страданий и материальных расходов, выполнять все желания родителей, даже когда они об этом не догадываются («Квод Орим», стр. 20 от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

Выше упоминалось, что практически все законы почитания родителей человек в равной мере обязан исполнять, как по отношению к отцу, так и по отношению к матери. Однако, поскольку жена обязана почитать мужа, то если мать и отец одновременно попросили сына или дочь сделать им что-либо, дети должны выполнить сначала просьбу отца, а потом — просьбу матери. Если обе просьбы можно выполнить одновременно или если родители в разводе, нет преимущества ни у одного из родителей перед другим. Аналогичный закон и в случае, когда речь идет об исполнении желания родителей после их смерти («Бе-Цель Хохма», ч. 5, п. 15). Когда родители в разводе, могут возникать ситуации, когда выполнение заповеди почитания одного родителя идет вразрез выполнению заповеди почитания другого родителя. В каждом конкретном случае необходимо посоветоваться с опытным раввином, как следует поступить.

Если один из родителей жив, а другой умер, и просьба живого родителя противоречит тому, что завещал покойный родитель, то, согласно мнению ряда законоучителей, следует поступить в соответствии с просьбой того родителя, который жив. Другие авторитеты Торы спорят с этим. Поэтому необходимо выяснить каждому у своего раввина, как поступать в такой ситуации.

Если дети выполняют просьбу одного из родителей, и второй родитель их спрашивает: «Кто тебя просил это делать?», а сын или дочь опасаются, что, сказав правду, вызовут гнев или ссору между родителями, детям разрешено уйти от ответа или даже сказать неправду. Хотя лгать запрещено, тем не менее, когда другой возможности сохранить мир в семье нет, разрешено солгать («Сефер Хасидим», п. 336). Приведем пример:

*«Бойтесь каждый матери своей и отца своего,
и субботы Мои соблюдайте,
Я — Г-сподь, Б-г ваш»*

предположим, отец коллекционирует какие-либо предметы, а матери этот «хлам» порядком надоел и она попросила сына вынести коллекцию в мусор. Когда отец видит «чисто убранную» комнату и спрашивает сына, кто был инициатором наведения «порядка», сыну не следует сообщать истину, даже если гнев отца обрушится на него.

Просьбы, противоречащие Торе

В случае, если исполнение просьбы родителей предполагает нарушение закона Торы, постановления мудрецов или даже обычая, принятого в еврейском народе, запрещено ее исполнять. Сказано в Торе: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего, и субботы Мои соблюдайте, Я — Г-сподь, Б-г ваш». «Соседство» этих двух заповедей — почитания родителей и соблюдение субботы — не случайно. Мудрецы объясняют, что этим Тора хотела обучить нас: если отец или мать требуют нарушить субботу (или любой другой запрет), их запрещено слушаться. Почему? Ответ дается в конце стиха: «Я — Г-сподь, Б-г ваш» — и ты, и твои родители обязаны исполнять Мои законы. Следует подчеркнуть, что в любой ситуации, когда дети считают, что они по закону не обязаны принять мнение родителей или исполнить их просьбу, следует посоветоваться со знающим и опытным раввином.

Если родители возражают против того, чтобы их сын или дочь простили кого-то, примирились с кем-либо и т.д., нет обязанности их слушаться, т.к. такое поведение противоречит запрету Торы «не возненавидь ближнего своего в сердце своем» (Ваикра, 19:17) и предписанию «возлюби ближнего, как самого себя» (там же, 18). Отца, который без какого-либо алахического обоснования, а только под влиянием ненависти запрещает сыну читать «Кадиш» по усопшей матери, или мать, которая запрещает сыну читать «Кадиш» по отцу, — нет обязанности слушаться. Если родители просят совершить действие, которое может быть опасно для здоровья или жизни, или действие, которое выглядит нелепо или непристойно, нет обязанности исполнять

их просьбу. Нет обязанности слушаться родителей, которые запрещают сыну или дочери переехать жить в Святую Землю.

Дети не должны исполнять желания родителей, если они просят то, что по мнению врачей может повредить родителям («Сефер Хасидим», п. 234).

Если родители считают, что их сыну следует получить светское образование или идти работать, а сын искренне хочет изучать Тору, он не обязан принимать точку зрения родителей. В каждом конкретном случае, когда родители противятся тому, чтобы сын изучал Тору, следует проконсультироваться у опытного и знающего раввина. [Примечание редактора. Безусловно, нет никакой обязанности слушаться родителей

в этом. Наоборот, сын, изучающий Тору — настоящий почет для родителей. Однако всегда следует учиться решать проблемы мирно, не уступая в изучении Торы, но проявляя уважение к родителям.]

При решении любого вопроса, а тем более столь важного, как женитьба, следует серьезно отнестись к совету любящих родителей, которые искренне желают помочь и за плечами которых богатый жизненный опыт. Все же когда речь идет о выборе спутника жизни, и мнение родителей не соответствует мнению их ребенка, дети не обязаны слушаться родителей. Разрешено уехать от родителей в другой город или даже страну с целью создания семьи.

По мнению специалистов, огромный процент семейных разногласий возникает из-за вмешательства родителей. Нередко прекрасные семьи ломаются только из-за того, что муж или жена, неправильно понимая заповедь почитания родителей, позволили им вторгаться в свою семейную жизнь. Еще одно распространенное явление, связанное с отношениями между родителями и детьми: это давление родителей на детей, подчинение их своей воле, диктат и т.п. В данных и подобных им ситуациях необходима незамедлительная консультация с опытным раввином, т.к. часто запрещено это допускать, и ничего общего с заповедью о почитании родителей это не имеет.

Продолжение следует

”
*Что делать,
если отец
просит
нарушить
заповедь?*
“

Мамин дом

Рабанит Рут Циввён

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

Дедушка с бабушкой строят свой дом

К тому времени, как Стайплеру предложили встретиться с младшей дочерью раввина местечка Коссово, рава Шмарьяу Йосефа Карелица, он уже слышал об этой семье.

За несколько лет до того Стайплер должен был явиться на призывной пункт Польской армии и предварительно посетил нескольких великих мудрецов Торы, живших в Польше, чтобы заручиться их благословением. Будучи в Барановичах, он зашел к великому гаону раву Эльханану Вассерману, благословенной памяти, они долго беседовали на темы Торы. По просьбе рава Эльханана они занимались вместе разделом Мишны Таарот. Эта учеба продолжалась несколько дней, в течение которых рав Эльханан убедился в величии Стайплера в Торе. Когда дедушка собрался уходить, рав Эльханан предложил ему познакомиться с потенциальной невестой, но он ответил, что пока еще не готов, и предложил отложить разговор до того момента, когда он благополучно вернется из армии.

Через несколько лет дедушке предложили познакомиться с дочерью рава Шмарьяу Йосефа Карелица. Сам рав Карелиц умер за девять лет до того, и сватовством сироты занимались ее старшие братья.

Дедушка вспомнил про предложение рава Эльханана: «Одна из дочерей раввина Коссово... скромная и благочестивая... исполненная Б-гобоязненности...» и ответил согласием.

Исключительная Б-гобоязненность

С первой минуты знакомства семья Карелиц имела возможность убедиться в удивительной Б-гобоязненности Стайплера.

Назначили первое свидание. Прибыв на место встречи, бабушка с удивлением обнаружила, что молодой человек, который приехал раньше нее, как раз укладывается спать...

Позднее выяснилась причина его странного поведения. Стайплер привык учиться много часов без перерыва. Часто он позволял себе сомкнуть глаза только после двухдневной учебы, то есть проучившись без перерыва день, ночь и еще день. Вот и перед поездкой на свидание он учился много часов подряд, рассчитывая поспать в дороге. Но, зайдя в вагон, он обнаружил, что сиденья покрыты мягкой обивкой, и, опасаясь, что, возможно, в обивке имеется *шаатнез* — смесь шерсти и льна [в этой ситуации было сомнение, есть ли тут запрет мудрецов], простоял всю дорогу, повторяя изученное.

Прибыв на место встречи, он стал ждать девушку, которая должна была прийти в сопровождении брата, рава Меира Карелица. Они задерживались, Стайплера одолевала усталость, и он решил немного вздремнуть. Прочитал «Шма», произнес «а-Мапиль» — благословение перед сном, и тут ему сообщили, что девушка уже пришла... Что ему было делать? Чтобы произнесение благословения не оказалось напрасным, он знаками показал пришедшим, что должен немного поспать...

Бабушка вспоминала, что во время этой встречи дедушка рассказывал ей о том, как его избивали в Красной армии за то, что он отказывался нарушить Шаббат. Он говорил, что эти побои доставляли ему громадное духовное наслаждение, и пытался понять, понимает ли она, о каком наслаждении он говорит, и способна ли она испытывать нечто подобное.

Другой случай, показавший, насколько Стайплер осторожен и скрупулезен в соблюдении законов Торы в любой ситуации, произошел в период, когда они были помолвлены, во время праздника Суккот 5687 (1926) года:

Стайплера пригласили провести праздник в доме рава Меира Карелица. Стояли холодные дни и еще более холодные ночи, и Стайплер был единственным, кто осмелился спать в сукке. Опасаясь нарушить запрет уединения, он попросил, чтобы его заперли снаружи. Среди ночи пошел проливной дождь, затопивший сукку. Стайплер, насквозь промокший, сидел в сукке, не желая будить обитателей дома, пока кто-то из них, проснувшись сам, не открыл ему дверь...

«Цена, указанная на ярлыке, очень высока»

После первой встречи бабушка не торопилась выражать свое согласие выйти замуж. Хазон Иш, хорошо понимавший величие юноши в Торе, написал ей своим поэтическим языком: «К любой вещи на свете приклеен ярлык с ценой. Цена, указанная на ярлыке, “прикрепленном” к Стайплеру, очень высока...»

Хазон Иш инициировал это сватовство, он же подталкивал и поощрял сестру дать свое согласие.

Во время первой встречи дедушка рассказал ей, что плохо слышит (потеря слуха на тот момент была незначительной, бабушка сама не обратила на нее внимания). Она спросила Хазон Иша, должна ли она пугаться этого недостатка. И он ответил: «Он действительно слышит не очень хорошо, но придет время, и люди будут слушать его...»

Само собой, все переговоры, касающиеся сватовства, велись между семьей Карелиц и самим женихом, отец которого умер задолго до того, а мать — осталась за железным занавесом.

В Аве 5686 (1926) года состоялась помолвка дедушки и бабушки Каневских.

У стороны жениха, состоявшей исключительно из самого жениха, не было возможности оплатить какую бы то ни было часть расходов, связанных со свадьбой.

Сохранилось письмо Хазон Иша к дедушке, в котором тот пишет, что семья невесты намерена выслать ему деньги на пошив верхней одежды, в то время как покупкой остальной одежды они сами займутся в Вильно и в Коссово, согласно высланным им размерам жениха.

По-видимому, Хазон Иш опасался, что Стайплер, будучи учеником ешивы Новардок, с пренебрежением отнесется к выбору одежды, в письме он просит его «найти профессионального портного, который красиво шьет и разбирается в современных фасонах». Далее он добавляет, что под «современными фасонами» он понимает стиль одежды, принятый у мудрецов Торы.

Свадьба состоялась в конце зимы 5687 (1927) года, в ней приняли участие друзья Стайплера из ешивы Новардок в Белостоке. Одним из них был юноша по имени Матитьяу Зеев Щигель. Как и многие другие присутствующие, он впервые встретился с Хазон Ишем, и встреча эта произвела на него неизгладимое впечатление. О дальнейших последствиях их знакомства я расскажу ниже.

Хупу ставил великий гаон рав Хаим Озер Гродзенский, благословенной памяти, раввин города Вильно. Рав Хаим Озер хорошо знал Стайплера и высоко ценил его. Как уже говорилось, за два года до того он дал рекомендацию на его первую книгу «Шаарей Твуна». Некоторое время после свадьбы дедушка учился в коллеле рава Хаима Озера, который считал его одним из лучших своих учеников.

Рав Яаков Израэль Каневский, гаон Стайплер

Ешива в Пинске

Вскоре после свадьбы дедушкин друг, гаон рав Шмуэль Вайнтройб, благословенной памяти, пригласил его преподавать в возглавляемой им ешиве «Бейт Йосеф» в городе Пинск.

Эта ешива была одной из главных среди десятков других, основанных учениками ешивы Новардок на территории России и Польши. Все они назывались «Бейт Йосеф» по имени рава Йосефа Юзла Горовица — Сабы из Новардока.

Ученики Новардока славились смелостью и дерзостью, и ничто на свете не могло помешать им в их самоотверженной учебе.

Эта ешива, например, десять раз переезжала с места на место. Сначала рав Шмуэль возглавил ешиву в Бердичеве. Когда к власти пришли коммунисты, ешива пересекла границу и обосновалась в польском местечке Ковель. После того как в ешиву ворвались польские солдаты, арестовав часть учеников, рав Шмуэль перевел ешиву в Ошмяны. В Ошмянах ешива страдала от нападков сионистских деятелей, и потому переехала в городок Ивье. Позже рав Шмуэль решил перевести ешиву в расположенный неподалеку Волковыск, где они страдали от местных жителей-просвещенцев, и потому перебрались в Семятичи (Польша). Но вскоре в Семятичах выбрали нового раввина — представителя либерального течения, и ешива переехала в Пинск. В этом месте, седьмом по счету, кочевники задержались вплоть до начала Второй мировой войны.

Когда началась война, рав Шмуэль с группой учеников эвакуировались в Вильно, а потом — в Вилкомир (ныне Укмерге, Литва). Позднее рав Шмуэль поднялся в землю Израиля, где продолжал преподавать Тору в ешивах системы Новардок в Иерусалиме. [Его сын, рав Берл, был ровесником моего папы, они дружили еще с Пинска, учились вместе в ешиве, а потом и в колеле, и учились в хевруте почти до самой смерти рава Берла.]

Тора в бедности

Когда ешива переехала из Семятичей в Пинск, к преподавательскому составу присоединился Стайплер. На тот момент в ешиве было около двухсот учеников, Стайплер давал уроки и время от времени беседовал с учениками на темы мусара. В Дни Трепета к молитвам в ешиве присоединялось около пятисот местных жителей, во время этих молитв Стайплер был хазаном.

Стайплер был главой ешивы, но получал мизерную зарплату, и семья из пяти человек (все трое детей — папа и две его сестры — рабанит Юспа Барзам, да продлит Всевышний ее годы, и рабанит

Аува Берман, благословенной памяти, — родились в Пинске) жила очень бедно. Спустя много лет дедушка рассказывал, что, когда умер Хафец Хаим, все поехали на похороны, ему же не на что было купить билет, и он остался дома. Страшная бедность вынудила его согласиться на пост раввина Карлина, пригорода Пинска, в котором размещалась ешива. Должность раввина совершенно не устраивала его, но он не видел другого выбора. По неясным причинам этот раввинский пост в конце концов занял не он, а рав Шмуэль Вайнтройб.

Стайплер питал особую любовь к святым книгам, но его стесненное положение не позволяло ему их покупать. Он часто рылся в груде старых рваных книг, предназначенных для захоронения — *генизы*, находя там необходимые ему для учебы издания. Иногда он подбирал рваные книги, склеивал и переплетал их — у Стайплера были золотые руки. В его библиотеке сохранилась книга раби Акивы Эйгера, склеенная из обрывков двух разных изданий, найденных в *генизе*. На свадьбу своей дочери с равом Шаулем Барзамом дедушка купил зятю издание «Мишна Брура», в котором не хватало шестнадцати страниц. Эти недостающие страницы дедушка дописал сам — своим красивым почерком, соблюдая разметку страниц, принятую в издании.

Иногда дедушка посылал великим мудрецам и главам ешив писем с просьбой выслать ему свои книги бесплатно, объясняя, что у него нет возможности заплатить за них. И некоторые из них соглашались послать ему книги в подарок.

Хазон Иш переезжает в Бней-Брак

Как я уже упоминала, на дедушкиной свадьбе присутствовал его близкий друг, гаон рав Матитьяу Зеев Щигель (рав Матэс, как называли его многие). Там он впервые познакомился с Хазон Ишем, который произвел на него неизгладимое впечатление.

В 5693 (1933) году Хазон Иш поднялся в землю Израиля. Сначала он поселился в Тель-Авиве, собираясь впоследствии переехать в Петах-Тикву. Рав Матитьяу к тому времени был молодым, инициативным и полным энергии аврехом и руководил ешивой «Бейт Йосеф», основанной им в новом поселении под названием Бней-Брак. Он уже договорился со своим другом Стайплером, что тот будет главой ешивы.

Услышав, что Хазон Иш приехал на Святую землю, рав Матитьяу поспешил в Тель-Авив, чтобы уговорить его поселиться в Бней-Браке.

Бней-Брак был новым маленьким поселением, в котором проживало всего несколько сотен

семей. В школе для девочек, например, в каждом классе было по пять-шесть учениц, поэтому классы объединили по два: первый класс со вторым, третий с четвертым и так далее... Мощных дорог практически не было, дома были маленькими, как правило, одноэтажными. Моя тетя до сих пор помнит, как они «всем классом» бегали на угол улиц раби Акива и Йерушалаим смотреть, как там строят трехэтажный «небоскреб»...

В то же время рядом с Бней-Браком возвышались большие развитые города — Тель-Авив и Петах-Тиква с многочисленным религиозным населением. Правда, стиль их серьезно отличался от принятого в ешивах. Во время свадьбы гаона рава Яакова Шнайзмана, впоследствии возглавившего ешиву «Тиферет Цион», как рассказы вала мне его дочь, все девушки города собрались поглазеть на «чудачку», которая выходит замуж за ешиботника, гадая, какие же физические недостатки есть у невесты, если она была вынуждена совершить этот шаг...

И вот, Хазон Иш изменил свои планы и, согласившись на предложение рава Матитьяу, переехал в Бней-Брак, может быть, потому что слышал, что там планируют поселиться его брат рав Меир Карелиц и Стайплер.

Уговорив Хазон Иша поселиться в Бней-Браке, рав Матитьяу определил облик города на много поколений вперед!

Время от времени Хазон Иш давал уроки в ешиве «Бейт Йосеф» в Бней-Браке. Он перестал это делать после приезда Стайплера, но продолжал быть в курсе всего происходящего в ешиве, приходил на молитвы и принимал участие в различных мероприятиях.

Папа рассказывал эпизод, произошедший в присутствии Хазон Иша в начале строительства здания ешивы в Гиват Рокеах:

Место для строительства было пожертвовано состоятельным евреем по имени Кальман Балес. На торжественной церемонии закладки краеугольного камня один из ешиботников сострил, что имя Кальман расшифровывается как «כִּיבְנוּ, נִאֲמַנְנוּ מְרֻדְנוּ, לִצְנוּ, מְרֻדְנוּ, נִאֲמַנְנוּ» — «мы лгали, насмешничали, бунтовали, гневляли» (слова из покаянной молитвы *Видуи* — прим. пер.). Имя Кальман начинается с буквы ק (коф), а приведенная цитата — с буквы כ (каф), но эту подмену насмешник объяснил, пользуясь комментарием Раши на слова Торы «И было жизни Сары сто лет и двадцать лет и семь лет» (Берешит, 23:1): «В сто лет она была безгрешна, как в двадцать...» (сто — численное

значение буквы ק, 20 — численное значение буквы כ, в своем комментарии Раши использует вместо чисел соответствующие буквы — прим. пер.).

Хазон Иш, опасаясь, что эта острота может обидеть щедрого спонсора, встал и заявил, что у него есть версия расшифровки имени Кальман в обратном порядке: «נִדְבַּח מִנְרֵשׁ לְיִשְׁבֵּה קְדוּשָׁה» — «пожертвовавший территорию для святой ешивы»...

Приезд в Землю Израиля

Уладив организационные вопросы, связанные с открытием ешивы «Бейт Йосеф» в Бней-Браке, рав Матитьяу обратился к Стайплеру с предложением приехать в землю Израиля и возглавить ешиву. Он послал дедушке письма — одно за другим, но ответа не было. Позже выяснилось, что ешиботники в Пинске прятали письма от Стайплера, не желая расставаться с ним...

Рав Матитьяу понял, что у него нет другого выбора, и отправил к Стайплеру специального посланника для переговоров. В частности, он просил передать Стайплеру, что позаботится об оформлении всех необходимых документов, но вот оплатить дорожные расходы Стайплер должен будет сам...

Чтобы собрать необходимую сумму, дедушке пришлось быть хазаном в Дни Трепета в центральной городской синагоге. Это был единственный раз, когда он позволил себе взять деньги за ведение молитвы, поскольку делал он это ради выполнения заповеди поселиться на Земле Израиля. Кроме этого, дедушке пришлось продать кое-что из вещей.

В Пурим 5694 (1934) года, в то время как ешиботники веселились, семья Каневских — родители с тремя детьми — покинули Пинск и через три недели прибыли на Землю Израиля.

Среди пассажиров корабля был юноша по имени Шахне Колодецкий, который рассказал Стайплеру то, что он выучил из трактата Бава Батра. Сорок лет спустя рав Шахне стал его сватом, женив своего сына на моей сестре. После помолвки он подошел к Стайплеру, чтобы познакомиться, и тот сказал ему: «А ведь мы уже знакомы, еще с корабля...», а потом пересказал ему то, что услышал от него во время плавания...

Глава ешивы «Бейт Йосеф»

Когда они подплывали к берегам Святой земли, их встречали ученики ешивы «Бейт Йосеф». Юноша по имени Цви Каган на руках вынес с корабля моего шестилетнего папу и подарил ему горсть арахиса — плодов Земли Израиля.

Вскоре после приезда дедушка возглавил ешиву и начал давать уроки. Он пробыл на этом посту около двадцати лет, большую часть которых он жил на территории ешивы. В 5708 (1948) году, когда Хазон Иш переехал на ту улицу, которая сегодня носит его имя, дедушка поселился по соседству с ним, в том же доме.

До последнего дня многие называли дедушку главой ешивы, ведь эту должность он занимал еще с юности вплоть до закрытия ешивы «Бейт Йосеф» в Бней-Браке.

Стайплер славился своими ясными объяснениями, это видно и из его книг. Многие приходили в ешиву «Бейт Йосеф», чтобы послушать его уроки, а на уроке, который он давал в коллеле Хазон Иша в годовщину его смерти, собиралось особенно много слушателей.

О преданности Стайплера своим ученикам существует много известных историй. Вот что рассказал рав Авраам Гурвиц, учившийся у Стайплера в те годы.

Об одном ученике ходили нехорошие слухи. Когда его поведение вышло за все допустимые рамки, Стайплер решил выгнать его из ешивы. Подойдя к юноше, Стайплер велел ему быстро собрать вещи и покинуть здание ешивы. Тот, будучи большим наглецом, категорически отказался уходить. Тогда Стайплер, считая, что дальнейшее его пребывание в ешиве может навредить другим, силой вытолкнул его из ешивы.

Правда, когда они уже были на улице, выражение лица Стайплера изменилось, он приветливо улыбнулся и предложил: «Теперь, когда ты уже не являешься учеником ешивы, тебе и переночевать-то негде. Пойдем ко мне домой, у меня будет возможность выполнить заповедь приема гостей...»

И так оно и было. Юноша переночевал в доме Стайплера, где сам Стайплер обслуживал его, обеспечивая всем необходимым, а с утра уехал к себе домой.

Четверть буханки в день...

Стайплер возглавил ешиву «Бейт Йосеф» в Бней-Браке, но его материальное положение от этого не улучшилось, семья страдала от бедности и голода. Стайплер получал от ешивы четверть буханки хлеба в день, и этого с трудом хватало на всех. Иногда дети получали добавку, и, только повзрослев, поняли, что в тот день их родители шли спать голодными...

В Хануку становилось немного легче — бабушка Раша Лея раздавала детям ханукальные деньги, которые они одалживали родителям...

Моя тетя, рабанит Берман, вспоминала, что не раз Стайплер говорил им: «Сегодня у меня пост в связи с плохим сном, можете взять мою порцию...»

И еще она рассказывала: «Когда мама пекла пирог на Шаббат, каждый ребенок получал только по одному куску. Мой брат Хаим иногда получал второй кусок, если он заканчивал изучение какого-нибудь трактата (в ту пору он учился в хевруте в гаоном равом Моше Гершоновичем, и они заканчивали трактаты — один за другим). Остатки пирога доставались папе — это был его ужин на несколько дней. Папа жалел нас, понимая, как нам хочется съесть еще кусочек пирога, и пытался поделиться с нами, но мама, стоя за его спиной, делала нам знаки, чтобы мы ни в коем случае не соглашались...»

Однажды в ешиве сообщили, что, в виде исключения, урок Стайплера состоится у него дома. Ученики пришли к нему, и Стайплер дал урок, сидя в кровати, укрытый одеялом. Уходя, они поинтересовались у рабанит, как чувствует себя глава ешивы, и она ответила, что он, слава Б-гу, здоров, просто у него порвалась одежда, и ее не успели починить, а другой у него нет...

Поначалу бабушке с дедушкой негде было жить, и они снимали комнату в квартире, принадлежащей другой семье. Между их комнатой и комнатой хозяина квартиры была тонкая деревянная перегородка. Они не сразу догадались, что все, что они говорят, прекрасно слышно в соседней комнате, но это имело свою положительную сторону: хозяин квартиры, слушая их разговоры между собой, проникся к ним огромным уважением и укрепился в изучении и исполнении Торы.

Ешива «Бейт Матитьяу»

Ешива «Бейт Йосеф» просуществовала приблизительно до 5720 (1960) года, а когда она закрылась, Стайплер возглавил колель Хазон Иша. При этом он продолжал два раза в неделю давать уроки в колеле ешивы «Бейт Йосеф», до тех пор, пока и он не закрылся.

Сегодня в здании ешивы «Бейт Йосеф» находится ешива, названная именем рава Матитьяу Зеэва Щигеля, благословенной памяти, знаменитая ешива «Бейт Матитьяу».

Много лет спустя после своей смерти двое великих мудрецов — рав Матитьяу и Стайплер — породнились, когда моя дочь вышла замуж за внука рава Матитьяу, названного его именем.

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Уникальный тренинг — курс для мам

На основе целенаправленного подхода в воспитании Гишат Шефер
С опытным педагогом Леей Хмельницкой

Среди тем курса:

В чём основная задача еврейских родителей?

Воспитание или манипуляция?

Как передать ответственность детям?

Индивидуальный подход в решении личных проблем в отношениях с детьми.

Курс состоит из 20 еженедельных уроков,
включая теорию и практический тренинг
с разбором конкретных проблем участников.

Длительность каждого урока 1–1,5 часа.

Обязательное условие — подключение через Zoom
с камерой и микрофоном.

Встречи проходят по средам с 25 ноября:

21:00 Израиль, Украина.

22:00 Россия (Москва), Белоруссия.

20:00 Германия, Франция, Бельгия, Италия.

2 PM Нью-Йорк

Стоимость курса в дистанционном режиме: 750 шек. / \$220 • Для оплативших до 18.11 — особая цена в 600 шек. / \$180
Для связи и оплаты: тел. +972-52-762-11-97 (без WhatsApp и SMS!) • E-мэйл: lea0527621197@gmail.com

Карантин? Самоизоляция? Закрытые синагоги?

Во время эпидемии коронавируса многие люди перестали получать журнал «Беерот Ицхак» в точках распространения. Синагоги закрыты, уроки отменены, передвижения ограничены. Единственный способ гарантированно получить качественную печатную версию журнала — оформить доставку по почте.

По вопросам оформления доставки журнала:
р. Дов Ицкович: **+972 (0) 52 562 47 20**
г-жа Рут Рабинович: **+972 (0) 52 712 66 26**
Офис: **+972 (0) 2 674 34 84**

Для заказа рекламы пишите на REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

Сердечно поздравляем

р. Йосефа Хаима Ротштейна и его супругу

с рождением сына,

р. Игаля Полищука и его супругу

с рождением внука,

профессора Иммануила Любошица

и его супругу

с рождением правнука

(Иерусалим)

р. Цви Черняка и его супругу

и р. Йосефа Каневского и его супругу

со свадьбой детей —

Моше Натана и Рахель Цили

(Офаким — Иерусалим)

р. Реувена Газа и его супругу

с рождением внука

(Нью Йорк)

р. Ури Калюжного и его супругу

с обручением дочери **Мирьям**

(Бейт Шемеш)

р. Ариэля Фельдмана и его супругу

с бар-мицвой сына **Натанэля**

(Иерусалим)

р. Михаэля Вархафтिका и его супругу

с рождением сына,

г-жу Евгению Щурову и г-жу Марину Шевчук

с рождением внука

(Иерусалим — Кирьят Ям — Офаким)

р. Исраэля Хаима Ладонкина и его супругу

с обручением дочери **Теилы,**

г-жу Малку Векслер с обручением внучки

(Бейтар)

р. Шмуэля Леви Саралидзе

и Теилу Ладонкину с обручением

(Иерусалим — Бейтар)

р. Михаэля Пескарева и его супругу

с обручением сына **Шимона**

(Бейтар)

р. Яакова Шварца и его супругу

и р. Элияу Курцера и его супругу

с обручением детей —

Натанэля и Адассы Брахи

(Иерусалим)

р. Давида Пекаревича и его супругу

с бар-мицвой сына **Шмуэля Хананэля,**

р. Адира Пекаревича и его супругу

с бар-мицвой внука

(Иерусалим)

р. Реувена Вайсбруда и Наоми Винтер

с обручением, **г-жу Эстер Вайсбруд**

с обручением сына

(Бейтар)

р. Ариэля Босенко и Мазаль Леви

с обручением

(Тель Авив)

р. Баруха Рахленко с обручением,

г-жу Ольгу Рахленко с обручением сына

(Тель Цион)

р. Баруха Гороховского и его супругу

с бар-мицвой сына **Моше**

(Маале Адумим)

р. Даниэля Генделя и его супругу

с рождением сына,

г-жу Берту Битран с рождением внука,

р. Ариэля Генделя,

р. Меира Берковича и его супругу

с рождением внука,

р. Эммануила Золотова-Бараца

и г-жу Миру Беркович с рождением правнука

(Иерусалим — Реховот — Москва)

р. Йеуду Рабинера и его супругу

с бар-мицвой сына **Симхи Зелига**

(Брахфельд)

р. Шауля Филипова и его супругу

с рождением дочери

(Мюнхен)