

Беерот Ицхак

Ваикра • Цав • Шемини

Война царей

По урокам рава Моше Шапиро

Тора Израиля и посланники Сатана

По урокам рава Игаля Полицука

Стереть влияние Амалека

Рав Шломо Левинштейн

**Пурим –
праздник веры
в Творца**

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац;
рав Берл Набутовский;
г-жа Лея Шухман;
рав Овадья Климовский;
рав Шимон Скаржинский;
рав Цви Маламуд;
г-жа Хана Берман

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

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

**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 נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг

JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рая бат Хася

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;

Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил);

Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий;

Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

4 | **Лакомства к субботнему столу**

4 | *Недельная глава Вайикра*

6 | *Недельная глава Цав*

7 | *Недельная глава Шэммини*

Еврейский взгляд

12 | **Война царей**

Рав Александр Арье Мандельбойм

По материалам уроков рава Моше Шапиро

14 | **Тора Израиля и посланники Сатана**

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Пурим

16 | **Пурим — праздник веры**

Рав Шломо Левинштейн

18 | **«И сказал царь»**

Рав Шломо Левинштейн

19 | **Стереть влияние Амалека**

Рав Шломо Левинштейн

Еврейское мировоззрение

20 | **Врата веры**

Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский дом

26 | **Центральные вопросы воспитания**

Рав Шломо Вольбе

30 | **Мамин дом**

Рабанит Рут Цивён

Письмо рава Игаля Полищука

Эти радостные дни Адара и Пурима наши братья в Украине находятся в смертельной опасности. Наши братья в России и Беларуси живут под угрозой экономического краха. Всё это тяжело ранит каждое еврейское сердце. Кроме того, пандемия коронавируса еще не ушла от нас окончательно. Хочу напомнить слова великого духовного наставника ешив Мир и Поневеж, р. Йехезкеля Левинштейна, сказанные им в Пурим, незадолго до ухода в Высший Мир. Привожу по памяти, близко к тексту оригинала: «Что было до всего — один Всевышний, что будет после всего — один Всевышний, и сейчас есть только Всевышний, и это — весь Пурим!». Объясню это: в дни событий Пурима наш народ увидел и постиг, что все-все, даже самое большое зло (Аман хотел нас уничтожить за один день!) — все и всегда является орудием Его абсолютной власти, ведущей к раскрытию цельного бесконечно-го добра Творца.

Знание и ощущение этого — это лучшая защита от всех врагов и всех вирусов! Это и есть великая, многократно проверенная, сгула рава Хаима из Воложина из книги «Нефеш а-Хаим» (Врата 3, глава 12).

Вот важнейший принцип и удивительное средство [סגולה נפלאה] удалить и убрать от себя все проявления качества суда и чужеродные желания, чтобы не смогли справиться с человеком, и чтобы от их действий вообще не осталось никакого следа. Это когда человек определяет в сердце своём и утверждает: «Г-сподь — это истинный Б-г, кроме Которого во всём мире нет никакой другой силы, и простым единством Которого полны все миры». И игнорирует, и полностью отрицает в сердце своём любые другие силы и желания. И подчиняет чистоту мыслей своих только Единому Властителю и прилепляется к Нему. За это Всевышний, благословен Он, учинит ему так, что отступятся от него все силы и поползновения в мире, и не смогут причинить ему вообще ничего... Более того, Он сделает так, что произойдут для него удивительные события и чудеса, противоречащие естественному порядку

вещей. Человек непреложно истинно подчиняется и прикрепляется чистотой веры своего сердца единственно и исключительно к Нему, благословен Он, а для Него — в каждое мгновение всё равноценно. И тогда может действовать в соответствии с установленными Им законами природы или в противоречие им. Это проявилось в делах Ханины бен Доса, который всегда постановлял, говорил и действовал в соответствии с Его волей, даже вразрез с законами природы. Как сказано (Таанит, 25а): «Тот, Кто повелел маслу гореть, пусть повелит уксусу, чтобы он горел». То есть для Него, благословен Он, одно равносильно другому. И благодаря этому Всевышний пожаловал ему [и уксус загорелся, как масло]. С ним произошло много таких случаев, и Талмуд приводит удивительные факты из его жизни. [Конечно, этому предшествовало безусловное исполнение воли Творца. Недаром Талмуд называет его «рабом перед царём» (Брахот, 34б).]

В этой главе «Нефеш а-Хаим» преподносит нам удивительное открытие: даже человек, далёкий от величия и цельности знания Творца и Его всеилия, не ощущающий Его единства, не достигший высокого уровня в уповании на Него, попав в тяжёлую ситуацию, может частично или полностью снять с себя воздействие разнообразных сил. Для этого он должен укрепиться в вере в Единого Творца. Конечно, изначально это требует серьёзной подготовки и постоянной работы.

Требуется уяснить и ощутить, что Всевышний — велик, что Он царствует над миром, причём царствует постоянно, и власть Его абсолютна, и властвует также над каждым, в том числе — над каждой ракетой и каждым снарядом и над всеми «сильными мира сего»! Как сказал великий Хафец Хаим: у каждой пули есть адрес. Надо помнить об этом, и вместе с этим быть осторожными, и знать, что вероятная опасность для жизни отодвигает соблюдение Шаббата!

Желаю всем нам и всему нашему народу мира, истинного благополучия и веселого Пурима!

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Вайикра

Маленькая «алеф»

Рав Яаков Галинский

Как известно, каждая деталь Торы — это урок для нас. И сказанное в начале книги Ваикра — тоже. Мы знаем, что слово *вайикра* написано с маленькой буквой *алеф*. Объясняет «Бааль а-Турим», что Моше рабену, по своей великой скромности, просил, чтобы не было написано о нем «*Вайикра эль Моше*» («И воззвал к Моше»), что показывает особую важность и милость Моше в глазах Творца, — а чтобы было написано «Вайикар» — что символизирует случайное, косвенное обращение. Когда Всевышний не согласился на это, Моше попросил, чтобы хотя бы буква *алеф* в слове «Вайикра» была написана маленькой. Эта просьба была исполнена.

Это учит нас, что следует стремиться к совершенству, следует желать достичь всего. Но когда это не получается, не следует сдаваться полностью, а добиваться хотя бы того, чего мы в состоянии достичь. Если нельзя все — то хотя бы часть.

Есть одна известная история на эту тему. Один богатый еврей, миллионер, пришел к Хафец Хаиму. У него есть чудесная дочь, просто само совершенство, и он хочет выдать ее замуж за самого лучшего, гениального, ученика ешивы. Он готов купить супругам квартиру и всю мебель, оплатить все расходы на свадьбу, выдать щедрое приданое и содержать молодую пару пять лет, чтобы жених мог продолжать спокойно и безмятежно трудиться над Торой, расти в учебе и духовности.

Хафец Хаим порекомендовал одного из лучших учеников ешивы, назовем его Ицхак, и тот женился на дочери богача. Он переехал в город, где жила семья тестя, и больше о нем ничего не было слышно.

Прошло десять лет, и Хафец Хаим оказался в том городе. И вдруг встретил на улице своего бывшего ученика. Как тот обрадовался, как разволновался! «Рав, вы, наверное, приехали собирать деньги на ешиву? Где вы поселились? Я пойду к вам вечером, передам...»

И действительно — пришел вечером, принес очень приличную сумму. Всевышний благословил его, и бизнес идет очень удачно.

«Расскажите о своих делах», — попросил Хафец Хаим.

Ицхак рассказал, что тесть выполнил свое обещание, и пять лет он продолжал учиться и расти в Торе. Тем временем, семья стала разрастаться, тесть выдал ему деньги приданого и обучил его всем секретам торговли. Вначале Ицхак собирался продолжать учебу, и лишь малое время посвящать делам — час в день, не больше. Но, как известно: «Таков путь дурного начала: сегодня говорит тебе — сделай маленькую уступку, завтра — еще одну небольшую уступку», пока он не обнаружил себя полностью погруженным в бизнес...

«Ну, что делать... — вздохнул Хафец Хаим, — вначале вы собирались учиться днем и ночью, а делам посвящать час в день. Бизнес захватил вас, а я вовсе не осуждаю. Но дайте Торе хотя бы то, что собирался дать делам. Посвятите ей хотя бы час в день!»

Как он знал, что Ицхак вообще не учится? То ли это было проявление Духа святого постижения, то ли — что более вероятно — по человеку видно, посвящает ли он Торе хоть какое-то время.

Ицхак ответил довольно дерзко: «В том, что я погрузился в торговлю, я виноват. Но в том, что я не уделяю Торе и часа в день — виновата ешива!»

Удивился Хафец Хаим такому обвинению: «Чем же она виновата?»

«Я вам объясню, рав. В ешиве я слушал уроки великого рава Нафтали Тропа, который славился своим глубоким пониманием Торы, он учил нас стремиться к глубокой и ясной учебе, не довольствоваться поверхностным пониманием. Размышлять, задавать вопросы, стараться основательно понять тему, осветить ее ярким светом. Вы наверняка помните, как однажды рав Нафтали шел по улице, будучи погруженным в размышления о Торе, и не заметил, как вышел из города, пересек поля и оказался на болотах, и утонул почти

по пояс! Таков был его путь, и я был одним из лучших его учеников — в самой ешиве, и в те счастливые годы после нее.

Когда же мне пришлось выйти на работу, чтобы обеспечивать семью, я весь день работаю. Вечером прихожу в синагогу, а там раввин дает урок для работающих людей: проходит страницу Гемары за полчаса! Я просто киплю от возмущения: над этой страницей нужно сидеть две-три недели! Он игнорирует все сами собой напрашивающиеся вопросы, не упоминает подходы мудрецов-ришоним, и их доказательства... Размазывает все, нет этому другого определения.

Для меня такая учеба — не учеба! В ешиве меня учили, что это просто самообман, так учиться! Как я могу согласиться с этим? Короче говоря, поверхностная учеба — это не учеба. А учиться, как следует, глубоко, у меня нет времени...»

«Да благословит вас Всевышний! — улыбнулся Хафец Хаим, — Позвольте мне рассказать историю.

Жил-был один простой еврей, который тяжело работал, чтобы прокормить свою семью. В будни он работал с утра до ночи, а в Шаббат — почти весь день спал, поскольку очень уставал за неделю. Какие у него были удовольствия в жизни? Ах, было, было одно несравненное удовольствие, которого он ждал всю неделю. В пятницу он шел в баню, чтобы искупаться и окунуться в микву перед святой Субботой, и там была парная (сауна на современном языке). Лежат там на полках, потеют, хлопают друг друга березовыми вениками по спине, тело выздоравливает, а сознание затуманивается, все заботы и тревоги забываются!

Шаббат, говорят, подобен будущему миру, а парная — пик удовольствий этого мира. Выходят оттуда красными, как раки, а потом прыгают в бассейн с холодной водой — ах, удовольствие невероятное! Понимаете, о чем я?»

«Еще бы!», — подтвердил Ицхак. Он тоже любил попариться в баньке.

«Так вот, однажды, — продолжил Хафец Хаим, — когда он был на работе, у него случился сердечный приступ. Его отвезли в больницу, где с большим трудом удалось его вывести из кризиса. Врач стал расспрашивать его о его привычках, еде, распорядке дня. Запретил ему в ближайшее время любые физические нагрузки и написал строгую диету.

— Пожалуйста, только одну вещь не запрещайте мне, — стал умолять больной, — парную! Это для меня единственное удовольствие в жизни!

— Парную? — возмутился врач, — Да если вы туда рискнете зайти, вас вынесут на носилках! Это строжайше запрещено! Для вас это явный риск

жизнью! Самый краткий путь к инфаркту! Только одно утешение и будет — “умереть в канун Шаббата — хорошая примета” (Ктубот, 103б)

У больного в глазах потемнело. Все, отняли вкус к жизни. В пятницу он пошел в баню и с завистью смотрел на счастливых, заходивших в парную. Неделю он держался, другую. Через три недели уже почувствовал себя достаточно окрепшим. Наверное, он уже полностью выздоровел. Только на минутку зайдет, только попробовать...

Он вошел, пар окутал его, дыхание сбилось, голова закружилась, колени подкашиваются... Все, конец ему. Врач предупреждал — и был прав. Из последних сил он выполз наружу. Единственное средство — броситься в холодную микву. Еле еле дошел до него — а он пуст! Сегодня, именно сегодня, его не наполнили! Ноги его подкосились, и он упал в обморок.

Люди стали кричать: “Помогите, спасите, человек упал в обморок! Воду, скорее принесите воду!” Кто-то побежал, наполнил кружку холодной водой и стал брызгать ему на лицо.

Из последних сил больной поднял руку: “Нет смысла... — простонал он, — мне нужен бассейн с холодной водой, а он пуст...”

Что скажем — ну и дурак, а? Если бассейн пуст, пусть тебе хотя бы брызнут холодной водой в лицо, хоть чуть-чуть придешь в себя!

Так и вы, как говорится, “нет иной воды, кроме Торы” (Бава Кама, 17а). Конечно, выв привык к бассейнам, да что там бассейнам — к родникам, рекам, морям и океанам Торы, которые омывали вас в ешиве. И вы правы! Нет большего счастья, чем это, нет большей радости в жизни.

Но когда этого нет, когда бассейн пуст — вылей на себя хотя бы кружку воды, сходи на урок Торы!»

Как это верно, и как это обязывает нас!

Кто не знаком с чудесными открытиями Стайлера в его серии книг «Кеилот Яаков». Как сияет радостью его Тора! Как светилось его лицо, когда он давал уроки и рассказывал эти свои открытия в Торе!

Вместе с тем, мы знаем, что многие часы он посвящал приему посетителей. И во время, когда один человек выходил, а другой заходил, он учил мишну. Успеть «схватить» еще одну мишну, еще пару строчек Гемары... Конечно, это не то, что родники его открытий в Торе, но это подобно кружке воды!

Этому нас и учит «маленькая *алеф*» — если нет океана, мы не имеем права отказываться от нескольких капель!

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Недельная глава Цав

Успеть поймать заповедь

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Повели Аарону и его сыновьям...» (Ваикра, 6:2).

«Слово “цав” (повели) означает “поторопи”» (Раши).

Первая основа расторопности — дела!

Сказано в книге «Месилат Йешарим» (гл. 7): «Есть две составляющие качества расторопности: одна — перед действием (исполнения заповеди и т.п.), а вторая — во время действия. Первая из них (выражается) в том, что человек не упускает заповедь, а, наоборот, как только наступает ее час, или возникает ситуация, требующая ее исполнения, или когда ему приходит в голову ее исполнить, — он спешит с этим и не откладывает, затягивая время, ибо нет большей опасности (упустить заповедь), чем тогда, когда ее откладывают. Ведь с каждым новым мгновением могут возникнуть препятствия на пути к доброму делу...»

Мы видим, что праведники все свои дела делали расторопно. Об Аврааме сказано: «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поторопись...». О Ривке сказано: «И поспешила, и опорожнила свой кувшин...» О матери Шимшона сказано: «И поспешила женщина, и сообщила своему мужу...» Это учит нас, что все дела свои праведники делают быстро и не задерживаются ни в начале исполнения заповеди, ни при завершении.

Наш учитель Рамхаль учит нас здесь, что главная основа качества расторопности — это действия. В тот же момент, когда человеку придет в голову сделать какое-то дело, пусть «спешит с этим и не откладывает». Почему? «Ибо нет большей опасности (упустить заповедь), чем тогда, когда ее откладывают, — ведь с каждым новым мгновением могут возникнуть препятствия на пути к доброму делу». В одну секунду человек может упустить все, ведь в мире постоянно что-то меняется, это закон природы.

Известны слова мидраша: «Каждый день голос Свыше исходит из горы Хорев и говорит: “Горе людям из-за оскорбления Торы”» («Шмот Раба», 41:7). И спрашивают мудрецы — для кого этот голос, кто его вообще слышит?

Ответ в том, что порой человек ощущает вдохновение укрепиться в учебе Торы или выполнении заповедей. Он решает: «Я закончу весь ШаС, я буду молиться с большим душевным настроением, я построю сукку самым наилучшим образом...» и т.д. Источник всех этих решений — тот самый

голос Свыше. Но, когда уже вдохновляешься, нужно уметь не упустить мгновение и сразу же сделать действие, постараться перевести свои решения на язык практики, причем — сию же секунду!

Об этом сказано и в Шир а-Ширим (2:8): «Голос моего любимого — вот он идет, перепрыгивает через горы, перескакивает через холмы». Всевышний как бы торопит Свой мир, Он приводит сюда пробуждение на секунду, и кто ухватился за него — преуспел, а тот, кто нет — упустил. Ведь движение уже продолжается дальше.

Эта идея расторопности, которую нужно переводить в действия мгновенным образом, излагается в Шир а-Ширим (5:2-6): «Голос моего любимого стучит: “Открой мне, сестра моя, супруга моя, голубка моя, совершенство мое”». Всевышний стучит нам в дверь, призывая нас всеми возможными ласковыми словами.

«Ведь голова моя вся покрыта росой, пряди моих волос — каплями ночного дождя». Всевышний как бы просит каждого еврея: впусти Меня домой, в свою жизнь! Прочти еще страницу Гемары. А что отвечают евреи? Что они не хотят? Нет. Ответ таков: «Сняла я уже свою рубашку, как же я снова надену ее? Вымыла уже ноги, как я их снова испачкаю?» Сегодня я устал, уже сил нет. А вот завтра утром, первым делом, открываю Гемару, и сажусь усердно учиться.

Но Всевышний не ждет нас. «Любимый мой помахал мне рукой свой через проем» — через щель я увидела, что он уходит, «и все во мне устремилось к нему» — так хотелось мне приблизиться к нему.

И тогда «я встала открыть своему любимому» — полное раскаяние, «и руки мои источали мирру» — запах благовоний распространяется на большое расстояние, и все — это чтобы призвать его назад, но что делать — «моего любимого и след простыл. Душа моя упорхнула, когда говорил он; искала я его и не нашла, звала его — но он не ответил».

Если ты упустил нужное мгновение — потерял все. Да, ты старался, укреплялся, делал все, что мог — но поезд уехал без тебя...

Сказано в трактате Брахот Иерусалимского Талмуда (гл. 9, алаха 5). «Если ты оставишь Меня на день — Я оставлю тебя на два дня». Если ты один день не будешь близок ко Мне — Я отдаюсь от тебя на два дня потому, что поезд едет дальше, мир движется. Так Всевышний управляет Своим миром.

Поэтому «расторопные первыми выполняют заповеди» (Песахим, 4а). Расторопность — это как бы

первое необходимое условие для выполнения заповедей, поскольку без него вообще невозможно их выполнять, они просто «убегают».

Единственный совет — продолжай бежать!

Часто человек спрашивает себя: «Как я могу прожить свою жизнь с песнью, ведь моя жизнь такая несчастная?» Поскольку человеку постоянно приходится сталкиваться с другими людьми, он нередко находится в подавленном настроении, «потому, что он сказал мне», «он сделал мне», «напарник по учебе не пришел» и т.д. У нас множество разнообразных причин быть подавленными. Как выходить из этой ситуации?

Есть один совет, который я выучил у одного великого человека. Я пришел к нему, когда у меня была одна очень серьезная проблема, которая обременяла меня длительное время, и я не видел никакого ее решения на горизонте.

Я рассказал ему, что я делаю по этому поводу, и он сказал мне: «Иди дальше». Я снова стал объяснять ему: «Но ведь я не могу...» Он снова сказал: «Иди дальше!» Пять раз я говорил ему «но это...», «но то...», а он повторял мне тот же ответ: «Продолжай дальше!» Пока я не понял его чудесный совет: продолжай свою жизнь, не останавливайся!

Проблема в том, что, когда нам больно — мы застреваем на этом. «Меня обидели...» А это ошибка! Продолжай дальше, Гемара не будет ждать тебя ни секунды! Хватай ее, хватай Всевышнего, беги!

«Убегай, мой любимый... на горы благовоний»

Беглый взгляд на историю показывает, что на изменения, которые произошли в мире в последние двадцать лет, когда-то требовалось лет пятьсот. Мир движется с головокружительной скоростью.

Я слышал от имени великих глав народа Израиля, что в нашем поколении мы уже не на стадии «голос любимого — вот он идет». Это было от разрушения Бейт-Микдаша до нашего поколения.

А сегодня мы уже находимся в последнем стихе Шир а-Ширим: «Убегай, мой любимый, стань подобным молодому оленю...» Всевышний как бы убегают от нас. Куда Он бежит? «На горы благовоний» — принести нам горы благовоний, Всевышний бежит привести нам Избавление, Геулу. Как будто, у тебя нет времени, тебя ждут горы благовоний. Горы ждут тебя!

И есть здесь один-единственный совет: беги! Нет времени на глупости, нет времени на кризисы и депрессии, нет времени ни на что! Всевышний бежит — куда? На горы благовоний. Если человек бежит с Ним — и у него будут горы благовоний, а если нет, если решит подождать до завтра — кто знает, что будет завтра.

В этом весь секрет: если мы хотим прожить свою жизнь, как песню — нужно бежать, не задерживаться.

На этом, собственно, и основаны все хорошие качества. Кто-то тебя обидел? Ты на кого-то сердишься? Есть только один совет: встань и беги дальше! Не застревай, не кричи, беги!

Я видел это на протяжении своей жизни: люди, которые не задерживаются на всяких мелочах, не шумят из-за каждой вещи — вырастают и становятся великими праведниками народа Израиля. Только те, кто умеют бежать, продвигаться дальше.

Что-то случилось? Ты не понял урок? Не страшно, «продолжай дальше». Мир бежит, жизнь бежит, не ждет никого. И тот, кто обладает разумом, ухватывает эти мгновение, использует это время, и, с Б-жьей помощью, вскоре удостоится прийти вместе с Всевышним к полному Избавлению.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Шэмини

Парфюмер, ставший кожевником

Рав Яаков Галинский

«Не оскверняйтесь ими, чтобы не осквернились ими» (Ваикра, 11:43).

Что тут сказано? Понятное дело, что тот, кто оскверняется — осквернится.

Хафец Хаим приводит историю-притчу, которая все объясняет. Жил-был один владелец парфюмерного магазина. Магазин его выходил фасадом на улицу, так что каждый, кто проходил, вдыхал чудесные ароматы, против которых не мог устоять, и заходил, чтобы купить благоухающие духи.

Как-то раз он пришел в свой магазин и — у него потемнело в глазах: прямо рядом с ним кожевник открыл свою мастерскую. Запахи, исходящие оттуда, были отвратительными и тошнотворными, и бедному деликатному парфюмеру пришлось запереть двери и закрыться в своем магазине. Сидел он в закрытом магазине, и изливал свое негодование перед молчаливыми пузырьками духов в пустом пространстве. Потому что магазин действительно опустел.

Люди старались как можно быстрее миновать участок, где находилась кожевенная мастерская, а поскольку она располагалась вплотную к парфюмерному магазину, то пробегали и мимо него.

Те немногие, что хотели было зайти, наткнулись на закрытые двери, и думали, что магазин не работает.

Доходы сократились, а жить на что-то надо было. Так что в один непрекрасный день парфюмер повесил на двери магазина объявление «Продается».

Вот тогда-то наконец открылась дверь. На пороге стоял его сосед кожевник. Оценивающим взглядом оглядел магазин: «Площадь приличная. У меня есть к тебе предложение. У меня нет денег купить магазин, но давай расширим мою мастерскую и будем работать вместе. Будешь моим компаньоном, доходы — пополам».

«Я подумаю», — холодно ответил парфюмер, борясь с желанием зажать нос. Предложение его возмутило до глубины души, он и близко не собирался согласиться. Больше всего он желал продать магазин и открыть его в другом месте, где есть свежий воздух.

Однако, проходили день за днем, а покупателя все не находилось. Расходы не уменьшались, долги росли... Еще немного — и придется голодать.

Выбора не было. Он постучался к соседу, кратко сообщил о своем согласии и вернулся в магазин. Тот не медлил: уже через час рабочие разобрали общую стену, и в бывший парфюмерный магазин ворвалось зловонное облако...

Передумать уже было нельзя. На следующий день парфюмер пришел на работу, окутался фартуком, надел перчатки и начал размешивать известку, как ему показал кожевник. Дышал он с трудом, ртом, как рыба, вытащенная из воды. Иногда не удерживался, делал пару вдохов носом, и его начинало тошнить. Кожевник только сочувственно покачивал головой, глядя на своего несчастного напарника.

Тем не менее, на следующий день вонь уже была не такой уж страшной. На третий день мешала, но терпеть можно. Еще через несколько дней бывший парфюмер уже дышал свободно. Конечно, это не благоухания духов, к которым он привык, но ничего, жить можно.

Прошло несколько лет. Кожевенная мастерская приносила хороший доход, и через какое-то время наш герой отложил приличную сумму денег. Жена предложила: «Может, на эти деньги откроешь снова парфюмерный магазин — в центре города?» Тот скривился и ответил: «Терпеть не могу этих неженков, которые не в состоянии дышать нормальным воздухом, и им обязательно нужен аромат духов!»

Об этом и предостерегает нас Тора: «Не оскверняйтесь ими, чтобы не осквернились ими». Не приближайтесь и близко к источнику зловония, ведь оно может прилипнуть к вам, вы привыкнете к нему, и в итоге оно станет для вас чем-то естественным, как сказано у пророка Йирмеяу (2:5): «Пошли за тщетою — и сами стали тщетою».

Сказано в Мишне (Авот, гл. 2, м. 1): «Посмотри на три вещи, и не попадешь в руки к греху». А также в Гемаре (Брахот, 60б): «Приучи меня к заповеди (букв. — “в руки заповеди”), и не приучай меня к греху (букв. “в руки к греху”)». Объясняет раби Элияу Лопьян: насколько страшен грех, но намного страшнее — привыкание к греху. Тогда человек действительно «в руках греха». То есть, самое страшное — это привыкнуть к греху, как сказано: «Согрешил один раз, потом другой — и это стало для него, как дозволенное». А привычка становится второй природой.

Так объясняется и указание бежать от греха. Не только не совершать его, но даже если и совершил — бежать от него, чтобы не привыкнуть!

И мы видели это, сами пережили. Вшиве мы были как в Ган Эдене. Учились и росли в Торе и учении *мусара*. Когда бежали из оккупированной Германией Польши в Литву, мы не были изгнаны из Ган Эдена — взяли его с собой, бежали вместе с нашими книгами. Когда нас изловили и отправили в Сибирь, каждый держал при себе *тфилин* и Гемару. Когда мы попали в трудовой лагерь, у нас отняли книги и *тфилин*, развели костер и бросили все в огонь — на наших глазах. У нас просто сердце разрывалось. Мы ходили, как в трауре.

Сколько времени? День, неделю?

Во время общественных постов выносили стол, на котором разворачивают для чтения свиток Торы, на улицу и посыпали ее пеплом, как посыпали пеплом и головы каждого человека. Что означало: «Я с ним в его беде» (Теилим, 91:15). Сказал раби Зейра: «**Вначале**, когда я видел, что мудрецы посыпают стол пеплом, я содрогался всем телом» (Таанит, 16а).

Это было вначале. А потом? Привык...

Сказано в «Тур Шульхан Арух» (п. 430): Шаббат перед Песахом называется «Великой Субботой». Почему? Потому что в этот Шаббат произошло великое чудо: пасхальная жертва при выходе из Египта должна была быть приобретена десятого числа месяца. Известно, что народ Израиля вышел из Египта в четверг. Получается, что десятого числа был Шаббат. Каждый взял ягненка для

пасхальной жертвы и привязал к кровати. Египтяне спрашивали, зачем они это делают, а евреи отвечали: «Чтобы зарезать и принести пасхальную жертву, как повелел нам Всевышний». Египтяне скрипели зубами оттого, что их божка собираются зарезать, но они не имели права сказать евреям ни одного слова. Из-за этого чуда Шаббат и называется «Великим Шаббатом». Это все известно.

А я спрашиваю: когда было чудо больше, в день, когда взяли ягненка, чтобы зарезать, или четырнадцатого числа месяца, когда его фактически резали?

Почему же тогда Шаббат называется «великим Шаббатом»? Может быть, нужно было назвать канун Песаха «великой средой»?

Ответ — одно из двух: либо египтяне привыкли к мысли, что ягненок будет зарезан, и уже зубами не скрипели, даже когда его резали на их глазах. Либо мы привыкли к чуду — что они молчат и сдерживаются...

И еще один момент: во время дарования Торы потребовалось поднять над нами «гору, как крыто». А ведь уже сказали: «Будем делать и понимать»? Неужели евреи перестали бояться того великого огня, о котором говорили: «А теперь — зачем нам погибать, ведь пожрет нас этот великий огонь» (Дварим, 5:22). И Всевышний ответил: «О, если бы их сердце всегда было готово бояться Меня...»

Прошло всего-то сорок дней — и они сделали золотого тельца, и Всевышний желает уничтожить весь народ: «Я (Моше рабену) повернулся и спустился с горы. Гора пылала огнем. В руках (я держал) две Скрижали Завета».

Гора пылала огнем, тем самым огнем, из-за которого их души покинули их, и они так боялись его — а они сделали тельца?

Ответ тот же: привыкли!

Как нужно бояться привыкать к греху, и не менее того — привыкать к заповедям. С одной стороны, мы просим: «Приучи (букв. сделай привычной) нас к Твоей Торе», «Приучи нас к заповеди», но чтобы сердце не закрылось, чтобы чувства не притупились!

Не зря советует нам Саба из Кельма («Хохма у-Мусар», ч. 2, статья 219), что человеку следует время от времени представлять себе, что он — праведный гер, который только сегодня прошел гиюр, и сейчас первый раз в жизни произносит благословение на хлеб и *Биркат а-мазон*. Какие тайны можно раскрыть в нем, увидеть слова, которые мы и не думали, что существуют там!

Перевод: г-жа Лея Шухман

«Поднимает вас»

Рав Яаков Галинский

«Не оскверняйте себя никаким пресмыкающимся — не оскверняйтесь ими, чтобы не осквернились ими... Ибо Я — Г-сподь, Который поднимает вас из земли египетской, чтобы быть вам Б-гом. Будьте же святы потому, что Я Свят» (Ваикра, 11:43–44).

Пишет Раши: везде сказано «Я вывел (вас из Египта)», а здесь сказано — «поднимает». Если бы Я поднял евреев из Египта только ради того, чтобы они перестали осквернять себя пресмыкающимися, как другие народы — этого уже было бы достаточно. И это для них большое достоинство (слово «достоинство» на иврите *маала* — от слова *маале*, поднимает).

Это непонятно. Пишет Рамбам по поводу семи заповедей сынов Ноаха («Законы царей», гл. 9, алаха 1): «Нашему праотцу Аврааму была добавлена одна заповедь — обрезание... Ицхак отделял десятину... Яаков добавил запрет есть *гид анаше*... а в Египте Амраму были добавлены остальные заповеди, пока не пришел Моше рабену, и Тора не была завершена им полностью». Источник сказанного им — в Мехильте (Итро, 19), где говорится, что в Египте было добавлено несколько заповедей (а Амрам был пророком, главой поколения и главой Санедрина). Если так — то уже в Египте евреям можно было дать заповедь воздерживаться от еды пресмыкающихся. Так разве ради этого надо было их выводить из Египта?

Дело в том, что все время, пока народ Израиля был в Египте, под его влиянием, а ведь «Египтяне были более порочны и испорчены, чем другие народы, а то место, где находились евреи, были самым испорченным из всех» (см. Раши, Ваикра, 18:3). Так что стих из Теилим: «Пытался ли Б-г взять Себе народ из другого народа» комментируют: из — изнутри, из внутренностей того народа. Народ Израиля в Египте был подобен эмбриону в животе матери, который «ест то, что ест мать, и пьет то, что пьет мать», и даже дышит через нее. Не было у них самостоятельной жизни, и они были погружены в 49 врат духовной нечистоты. В таком состоянии им даже не вредила запрещенная пища. Как говорит Саба из Кельма: кошке не повредит испорченное сливочное масло, она с удовольствием съест его и будет хорошо себя чувствовать. Человеку же оно отвратительно, и если он поест его — может заболеть.

Поэтому в «Перек Шира» стих, который говорят пресмыкающиеся, таков: «Да будет радоваться Израиль своему Создателю, сыновья

Сиона — ликовать перед своим Царем» (Теилим, 19:2). Объясняется в книге «Месилат Йешарим»: «Ведь это огромное возвышение для всех созданий — служить совершенному человеку, освященному мудростью Всевышнего... подобно камням, которые взял Яаков и положил себе в изголовье. Все камни собрались в одном месте, и каждый из них говорил: “На меня положит праведник голову!” (Хулин, 91б)». А пресмыкающиеся, которых народу Израиля запрещено есть, сожалеют об этом, но, с другой стороны, радуются, что причина этому — духовный подъем сынов Израиля, прилепленных к своему Создателю, освящающих и очищающих себя.

В этом и есть смысл выражения «Поднимает вас из земли египетской». Одно зависит от другого: только тогда, когда Всевышний поднял нас из Египта, когда мы освободились от его вредного влияния и вышли из 49-ти врат духовной нечистоты, тогда мы поднялись на более высокий духовный уровень, и уже было нужно отдалить нас от запрещенной пищи, тогда это имело смысл.

Это напоминает мне одну историю.

Когда ребе из Гуры, автор книги «Пней Менахем» встал во главе своей общины, к нему начали направлять множество медицинских вопросов, и он передавал указания на эту тему. Они были настолько точны и верны, что у многих врачей пробудилось желание познакомиться с этим удивительным человеком. Была организована встреча врачей с ребе из Гуры. Во время встречи один из врачей выразил свое недовольство поведением учащихся ешив, которые затрудняют работу персоналу: не готовы, чтобы им оказывала услуги или брала кровь медсестра (а только медбрат), отворачиваются от нескромно одетых женщин... «Я не понимаю, — утверждал врач, — все мы — люди. Я постоянно работаю с врачами-женщинами, медсестрами и стажерками, и никакого влияния это на меня не оказывает. Что это за излишняя чувствительность?»

Остальные врачи согласно закивали головами. А ребе ответил: «Вы давно живете в Иерусалиме? Я здесь поселился еще до Войны за независимость. Многие улицы тогда не были асфальтированы, это были просто тропинки, полные земли и камешков. Я помню, как торговцы из окрестных деревень и из восточной части города приходили продавать свои товары. Они шли босиком, посреди жаркого лета ступали по раскаленным и острым мелким камням — и ничего. А я? Если мне только в ботинок попадает крошечный камушек, уже начинаю хромать, не могу и шагу сделать, не почувствовав острую боль!

А знаете, почему?

Потому, что я более культурный, чем они, и ношу обувь. Поэтому мои ноги более нежные и чувствительные... Так и ученики ешив».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Если есть чешуя — значит есть плавник

Мудрецы Вавилонского талмуда в трактатах Хулин (66б) и Нида (51б) задают вопрос. Сказано в главе Шмини: «Таких можете есть из всего, что в воде: всех, у которых есть **плавники и чешуя**, которые в воде, в морях или в реках, их можете есть» (Ваикра, 11:6). При этом наши мудрецы озвучивают нам правило: «Если есть чешуя, то обязательно есть и плавник» (Хулин, 66б, Нида, 51б). Зачем нужно отдельно писать о плавнике? После чего мудрецы приводят ответ, который является цитатой из пророка Йешаяу: «Г-сподь желал ради правды Своей возвеличить Тору и прославить» (42:21).

Интересный и развернутый ответ приводится в «Драшот Хатам Софера».

Заслуга собак

Пишет Хатам Софер, что в конце «Перек Шира» рассказывается об ученике раби Ханины бен Доса, который постился восемьдесят пять постов, чтобы понять, как собаки удостоились чести возносить восхваления Всевышнему? Ведь о них сказано: «А собаки — с дерзкой душой, не ведомо им насыщение...» (Йешаяу, 56:11). И было сообщено тому ученику, что собакам было позволено восхвалять Всевышнего за то, что они не мешали евреям во время выхода из Египта, как сказано: «А у всех сынов Израиля не оскалится песь на человека, ни на скот...» (Шмот, 11:7). И это еще не все. Также собакам была предоставлена еще одна привилегия. При помощи их экскрементов удаляют волосы с кожи, которую используют для производства *клафа*.

Известно, что раби Ханина бен Доса является наилучшей иллюстрацией понятия «довольствования малым». Рассказывается в трактате Брахот (17б), что ему было достаточно одного *кава* (не менее 1,380 литра) стручков рожкового дерева, чтобы питаться ими целую неделю. Поэтому именно его ученику мешало то, что собакам — символу ненасытности — было позволено восхвалять Творца. И тогда ему объяснили, что ненасытность собак не является их безусловным качеством, а зависит от внешнего фактора. И этими фактором являются сами люди, а точнее их грехи и проступки.

И когда человек грешит, то соответствующая собакам *клипа*, притягивает к себе образовавшиеся духовные нечистоты. Это похоже на действие огня, который пожирает все то, что способно гореть. Однако, когда огонь подступает к камням и воде, то не в состоянии их сжечь. Так и понятие «собачей *клипы*» способно навредить лишь когда сам человек способствует этому своими грехами.

Во время выхода из Египта псы не лаяли, потому что весь народ был на высочайшем уровне святости. И пусть собаки не в состоянии ощущать святость, однако, они молчали, потому что не чувствовали нечистоты, которой не было в среде Израиля.

Как упоминалось выше, при производстве *клафа* для свитков Торы, есть необходимость в устранении волос. Волосы на теле животных являются результатом избавления от духовных шлаков.

А устранение этих волос производится посредством экскрементов пса. И это потому, что нечистоты нейтрализуются и устраняются другими нечистотами. И только после этого процесса в *клафе* остается только святость.

Так было доказано ученику раби Ханины, что даже у псов есть некоторые достоинства и заслуги.

Плавники и чешуя

Сказано в главе Шмини: «Таких можете есть из всего, что в воде: всех, у которых есть **плавники и чешуя**, которые в воде, в морях или в реках, их можете есть» (Ваикра, 11:6).

Наши мудрецы озвучивают нам правило: «Если есть чешуя, то, обязательно есть и плавник» (Хулин, 66б, Нида 51б).

Поясняет Хатам Софер, что чешуя у рыбы выполняет ту же функцию, что и волосы у животных. То есть, чешуя является индикатором того, что обладающая ими рыба выводит духовные нечистоты из своего тела.

А что с плавниками? Какую функцию (кроме двигательных) выполняют плавники? Поясняет Рамбан, что рыбы с плавниками обитают в верхних слоях воды. Воды там более чистые и насыщенные кислородом, что позитивно сказывается на их здоровом росте. Также этим рыбам легче

избавляться от образующихся в теле отходов. Поэтому они полезны при употреблении в пищу. Рыбы, не имеющие плавников, это, как правило, придонные обитатели. Придонные рыбы питаются падалью и отходами, оседающими на дне. А еще, из-за высокого давления толщи воды, им тяжелее избавляться от образующихся внутри тела нечистот, которые остаются внутри организма. Соответственно, отсутствие плавников является индикатором того, что плоть таких рыб не безвредна для употребления в пищу.

На основании этих пояснений видно, что стих демонстрирует нам две причины кошерности рыб, проистекающие из разных областей Торы.

Первая причина — плавники. Имеет отношение к области *нигле* — открытого учения. Ведь благодаря наличию плавника мы можем определить, что плоть рыбы, полезна в пищу, потому что избавляется от внутренних отходов.

Вторая причина — чешуя. Проистекает из области *нистар* — тайного учения. И обладание чешуей является индикатором того, что эта рыба способна избавляться от имеющихся *зоамат Нахаиш* — духовных нечистот.

Теперь можно ответить на главный вопрос: зачем нужно рассказывать о наличии плавника, когда нам известен принцип «рыба, у которой есть чешуя, обязательно обладает и плавником»? Ведь если бы

был указан только один признак — чешуя, этого было бы достаточно, чтобы понять, что рыба чиста в духовном плане. И этого было бы достаточно, чтобы не оступиться. Это точно кошерная рыба. Но в таком случае от нас бы остался скрытым важный момент, касающийся кошерных рыб. А именно: то, насколько велик Творец в своей милости, что разрешает нам есть только те виды рыб, которые не вредят нашему здоровью. Наоборот — укрепляют его для того, чтобы мы могли лучше служить Творцу. Что кошерные виды животных хороши не только для будущего мира, но и для жизни в этом мире.

Подготовил: рав Нахум Шатхин
по материалам «Драшот Хатам Софер»

Что означают чешуя и плавники у рыб?

Война царей

Рав Александр Арье Мандельбойм
По материалам уроков рава Моше Шапиро

«И случилось в дни Амрафеля — царя Шинара, Арийоха — царя Эласара, Кдорлаомера — царя Эйлама и Тидаля — царя многих народов. Вели они войну с Берой — царем Сдома, с Биршей — царем Аморы, с Шинавом — царем Адмы, с Шемэвером — царем Цвоима и с царем Белы, она же Цоар» (Берешит, 14:1–2).

Говорит Виленский Гаон, и с ним соглашаются все мудрецы, что корень и основа любой темы и любого вопроса кроется в первом упоминании о нем в Торе. Подтверждение этому правилу приводится в Гемаре (Бава Кама, 55а): «Если кто-то видит во сне букву “тет”, это является хорошим знаком», с буквы «тет» начинается слово *тов* — хорошо. И объясняет Гемара (там же), что, хотя с буквы «тет» начинаются не только слова с хорошим значением, например: «Ушли (*таву*) в землю ворота [Иерусалима]» (Эха, 2:9), поскольку первый раз в Торе эта буква встречается в хорошем контексте: «И увидел Г-сподь свет — что он хорош (*тов*)» (Берешит, 1:4), она приносит в мир тему добра.

Получается, что, если мы хотим углубиться в корень проблемы войн, мы должны рассмотреть главу Лех Леха, в которой впервые в Торе поднимается тема войны. Постараемся вникнуть в суть сказанного там, с Б-жьей помощью.

«Злодеи обнажили меч»

«Злодеи обнажили меч и натянули лук, чтобы сразить бедного и нищего, умертвить прямодушных. Их меч вонзится в их сердце...» (Теилим, 37:14–15).

Написано в мидраше («Берешит Раба», 42:1): «Сказал раби Йеошуа от имени раби Леви: “Злодеи обнажили меч” — здесь речь идет об Амрафеле и его союзниках, “сразить бедного и нищего” — о Лоте, “умертвить прямодушных” — об Аврааме, “Их меч вонзится в их сердце” — “Ночью он [Авраам] атаковал их, разделившись — он сам и рабы его, и бил их...” (Берешит, 14:15)».

Наши мудрецы, благословенной памяти, духом святого постижения открыли нам здесь

удивительные вещи. Ведь при поверхностном взгляде война царей кажется чем-то естественным и тривиальным. Четверо царей начинают войну против пятерых. Их авантюра удалась, пять народов оказались поработанными. Двенадцать лет побежденные находились под гнетом победителей, но потом взбунтовались, и это продолжалось тринадцать лет (Берешит, 14:4, Раши). На четырнадцатый год с начала бунта пришел Кдорлаомер во главе четырех царств воевать против пяти царств. В результате четверо царей снова победили пятерых: «Цари Сдома и Аморы бежали и упали там, а остальные убежали в горы» (Берешит, 14:10). В ту войну многие были взяты в плен, и среди многочисленных пленных оказался и Лот, племянник Авраама.

Политические обозреватели того времени, конечно же, утверждали, что война имела экономические и, возможно, национальные причины. Растоптанная честь четырех народов привела к возмущению царей и народных масс и побудила их снова выйти на войну.

При этом наши святые мудрецы, благословенной памяти, обладая глубокой мудростью и понимая суть проблемы войн, открыли нам, что за всеми этими внешними причинами скрывается одна-единственная истинная причина. В течение всех этих войн, **начавшихся за двадцать пять лет до того, как Лот был схвачен в плен**, у царей была одна-единственная цель — **«сразить бедного и нищего»**, то есть **Лота**. Более того, они учитывали тот факт, что, как только Лот окажется в плену, Авраам придет его спасать, и они планировали **«умертвить прямодушных»**, то есть **Авраама!**

И требуется разъяснить, почему мудрецы именно таким образом истолковали эти войны, ведь это толкование явно противоречит тому, что мы видим. И чтобы понять это, нам следует вникнуть в корень проблемы войны.

Цари и их войны

«“И случилось в дни Амрафеля” — сказал раби Элазар, сын Авини: “Если ты видишь царства, воюющие друг с другом, жди прихода Машиаха. Знай, что это так, ведь в дни Авраама, из-за того, что цари воевали друг с другом, пришло избавление Аврааму”» («Берешит Раба», 42:4).

Это высказывание мудрецов требует обстоятельных разъяснений, ведь нам очень трудно уловить связь между войнами царей и Машиахом.

Суть темы войны

Чтобы понять глубину проблемы, зададим вопрос, который может показаться наивным, но все же он очень важен для понимания такого явления, как война. Каждый, хоть сколько-нибудь мыслящий, человек должен удивиться: как может такое быть, чтобы в мире начинались и даже подолгу длились войны? Ведь история показывает, что, как правило, победа захватчика меркнет на фоне его потерь. И даже если предположить, что каждый, кто выходит на войну, игнорирует события прошлого и уверен, что уж он-то в скором времени победит и прославится, все равно он не может игнорировать тот факт, что его победа, в любом случае, будет куплена ценой многочисленных убитых, раненых и пропавших без вести. И совершенно непонятно, что же заставляет народ подвергать свою жизнь опасности — идти на фронт, убивать и погибать?

И ответ заключается в том, что каждая война приходит укрепить **идею царства**. А поскольку опора и величие царства являются «высшей» целью, более важной, чем жизнь отдельных граждан, жители страны готовы ради этой цели отдать свою жизнь.

Мы можем выучить это из того факта, что Рамбам в своей книге «Яд Хазака» объединил две главы «Законы царей» и «Законы заповеданной войны» под общим заголовком «Законы царей и их войн». Мы видим, что понятие войны напрямую связано с царством.

Зная это, мы сможем ответить и на другой волнующий нас вопрос: зачем же Тора снова и снова перечисляет **имена** царей воюющих четырех и пяти царств? Поскольку честь царства является двигателем тех самых войн, Тора подчеркивает имена царей, правящих этими странами. Другими словами, эти войны являются войнами царей, поскольку каждый народ воевал, чтобы утвердить идею царства своего царя.

Разъяснение слов мудрецов

И теперь мы можем разъяснить вышеупомянутые слова мудрецов: «Если ты видишь царства, воюющие друг с другом, жди прихода Машиаха». Любое царство в мире (кроме еврейского

царства) противоречит понятию Царства Небес. Царство Небес — это безоговорочная власть Всевышнего на всей земле. Властители же мира навязывают Творению другое царство, скрывающее и отрицающее Царство Небес. И потому стремление царей выйти на войну указывает на то, что они чувствуют приближение своего конца и начала эпохи безоговорочного царствования Всевышнего, представленного царствованием Машиаха. Чувствуя это, цари пытаются утвердить свое царство при помощи «войн царей». «Если ты видишь царства, воюющие друг с другом, жди прихода Машиаха»!

Из всего вышесказанного мы понимаем и слова мудрецов о том, что все действия царей были направлены против Авраама и Лота. Поскольку корень любой войны — противостояние Царству Небес и укрепление собственного царства, очевидно, что та война была направлена против Авраама и Лота, провозглашающих в этом мире Царство Небес! (Кроме того, как известно, именно от Лота произошел царь Давид и, соответственно, Машиах — прим. ред.)

Раскрытие Царства Небес

Та война закончилась тем, что «их меч вонзился в их сердце», «ночью он атаковал их». Война была нацелена на уничтожение Царства Небес, но, в итоге, все перевернулось, и война привела к воцарению Царства Небес, ибо Авраам, провозглашавший Царство Небес, победил земных царей. Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят, что в ту самую ночь, в которую евреи вышли из Египта, Авраам победил в войне против царей. И это удивительный факт, ибо воцарение Царства Небес в ту ночь явилось знаком для поколений, что это Царство снова раскроется в мире в ту же ночь, когда воинства Всевышнего будут выведены из Египта.

Заключение

Итак, мы прояснили суть темы войны. Наши святые мудрецы, благословенной памяти, сказали нам по поводу первой войны в истории человечества, что цель каждой мировой войны — укрепление земных царств и уменьшение раскрытия Царства Небес. Но в конце каждой войны «их меч вонзится в их сердце», в конце концов воцарится Царство Небес — «Если ты видишь царства, воюющие друг с другом, жди прихода Машиаха»!

Перевод: г-жа Хана Берман

Тора Израиля и посланники Сатана

По материалам уроков рава Игаля Полищука

В качестве небольшого введения приведу одну историю, связанную с событиями Пурима. Когда, в связи с опасностью, грозящей евреям, Мордехай объявил трехдневный пост, в течение этого поста он учил Тору со своими учениками и, в частности, тему приношения *Омера*. Аман в это время искал Мордехая, чтобы по приказу Ахашвероша облачить его в царские одежды, и застал его в доме учения. Аман поинтересовался, чем они занимаются. Уже предвидя свой крах, он сказал, что эта учеба перевесила взятку Ахашверошу за уничтожение еврейского народа (Эстер, 3:8–6:14; Мегилла, 16а). Важно обратить внимание, что Аман понял, что причиной его падения является изучение Торы евреями.

В связи с этим вспомним недельную главу Торы Ки Тиса. Раши в своем комментарии там отмечает: когда Моше рабону после получения Торы народом Израиля поднялся на гору Синай, чтобы вернуться со скрижалями завета, Сатан внес смуту в еврейский народ, показав на небесах носилки — якобы с телом Моше. В итоге, евреи не выдержали это испытание, и под влиянием *эрев рав* сделали золотого тельца, которому начали поклоняться, сопровождая это плясками. Моше рабону знал о нарушении только что полученной Торы еще до того, как спустился со скрижалями с горы Синай. Но скрижали он разбил только тогда, когда, спустившись, увидел радость и пляски, которыми это сопровождалось (Шмот, 31:18–32:20). И эти первые скрижали, а также тот уровень постижения Торы, который мы должны были обрести вместе с ними, были тогда утрачены. В переносном Храме, а позднее в Храме, построенном царем Шломо, в ковчеге Завета хранились лишь осколки тех скрижалей.

Постараемся понять, что произошло. Именно в тот момент, когда народ Израиля готовился начать изучать Тору после ее принятия, Сатан вносит страшнейшую смуту, ставшую причиной греха золотого тельца. Все беды еврейского народа, включая сегодняшние, являются, в частности, искуплением этого греха. Нужно отметить, что Сатан ничего не может сделать без разрешения Всевышнего. В данном случае Всевышний хотел, чтобы наш народ удостоился Торы через испытания. Однако Сатан не лишен свободы выбора,

и выбор его был в том, чтобы осуществить собственное желание навредить еврейскому народу. Причиной его инициативы именно в этот момент было то, что никто лучше Сатана не понимает, что изучение и исполнение Торы изживает его из этого мира. Для него это буквально *пикуах нефеш* (опасность для жизни), поэтому он вышел на войну.

Аналогичная история связана с великим Аризалем. У него было особое служение, целью которого было приближение прихода Машиаха. И, видимо, сделать это было в его силах. Рассказывают, что к нему явился сам Сатан и предупредил, что если Аризал не прекратит это служение, то Сатан обратит все свои силы на войну персонально с ним. И эта угроза побудила Аризаль отказаться от этого служения.

Для нас сейчас важно то, что не только Сатан, но и его добровольные посланники в этом мире понимают, как опасно для них занятие Торой народом Израиля. В течение всего периода существования Советской власти одним из самых тяжких преступлений было обучение детей Торе. За обучение детей Торе отправлялись в лагеря очень многие праведные евреи в советской России. В нацистских лагерях «преступлением» евреев была молитва. Тех, кого заставляли за молитвой, убивали.

Это объясняется очень просто. И коммунисты, и нацисты были буквально посланниками Сатана, причем посланниками добровольными. Точно так же, как праведник становится носителем *Шехины* (присутствия Всевышнего), так и наши великие ненавистники становятся носителями сил зла. Причем Сатан и его посланники хорошо понимают смысл изучения Торы еврейским народом, и опасность этого для них самих, а если не понимают, то ощущают животную ненависть ко всему святому. Именно поэтому носители сил зла борются со всем святым, включая Тору.

К нашему сожалению, хорошо известно, что эти носителями могут быть и евреи. Так было во времена Маккавеев, воевавших с евреями-эллинистами. В Германии реформисты доносили властям с целью закрытия ешив. В России инициатива закрытия царским министерством просвещения Воложинской ешивы исходила именно от евреев, отошедших от Торы. Низость падения приводит человека в ряды посланников Сатана

независимо от того, еврей он или нееврей. И в качестве посланника Сатана такой человек будет бороться с Торой, поскольку от изучения Торы еврейским народом зависит все исправление мира.

В Шаббат Захор перед Пуримом читают отрывок главы Ки Теце книги Дварим: «Помни (*захор*), что сделал тебе Амалек» (Дварим, 25:17–19). Речь идет о событиях, описываемых в недельной главе Бешалах: «И пришел Амалек, и воевал с Израэлем в Рефидим (ברפידים)» (Шмот, 17:8). Амалек здесь приходит перед получением Торы еврейским народом. Объясняют наши мудрецы: *рефидим* — это *рафу ядайим* (ослабили руки) от Торы (Мидраш Танхума, 3).

Но есть еще одно объяснение. Раши в своем комментарии на первые строки Торы пишет, что приставка כ в слове *Берешит* может означать и цель, то есть «для (ради) чего-то» (Берешит, 1:1, Раши там). Таким образом, слово ברפידים с той же приставкой можно объяснить следующим образом. Амалек пришел для ослабления рук Израиля в изучении Торы. Он был посланником Сатана, который хорошо понимал, что грядущее принятие Торы станет ударом по нему. Поэтому Сатан послал Амалека, своего материального посланника, для войны с народом Израиля.

Есть также известная история о том, как пришли филистимляне воевать с народом Израиля во время царствования Шауля. И их богатырь, Голиаф, поносил евреев утром и вечером, вызывая их на бой (Шмуэль 1, 17:16). Объясняют наши мудрецы, что «утром и вечером» — это время чтения *Шма* народом Израиля, чему и хотел воспрепятствовать Голиаф. Ведь он был посланником сил зла, которые хорошо знают, что принятие еврейским народом на себя власти Небес (в чем и есть суть чтения *Шма*) ослабляет их силы.

Теперь мы можем попытаться понять, что происходит сегодня с нами и окружающим миром. Эпидемия коронавируса, охватившая мир, безусловно является Б-жественным испытанием и наказанием. Но у всякого такого наказания есть конкретные исполнители, которыми являются силы зла. Причем силу им дают наши грехи. Первым последствием эпидемии стал всеобщий страх. Вторым тяжелым для нас ударом стало закрытие ешив, хедеров и синагог. Рав Хаим Каневский, безусловно не пренебрегая человеческими жизнями, говорил, тем не менее, что прекращение изучения Торы более опасно для еврейского народа по своим последствиям, чем сама эпидемия. От этого удара мы и сегодня еще не оправились. Здесь нужно внести ясность. Само закрытие ешив и синагог в тот момент было, возможно, частично оправдано реальной эпидемиологической обстановкой в стране. Однако злорадство, которое вызвало это событие у некоторых политических сил, четко определяет их место в борьбе сил добра и зла.

В израильской политической клоаке есть партии, основным лозунгом которых является подрыв изучения Торы. Девять лет назад это были партии Нафтали Беннета и Яира Лапида, заключившие между собой союз против Торы. Их лозунгом тогда был призыв в армию учащих ешив. Этому был придумано множество оснований. Настоящей же причиной этого было то, что они стали посланниками сил зла, целью которых является подрыв изучения Торы. Сегодня флагом этого процесса стала партия Либермана. Есть мнение, что он не идейный противник Торы и мира ешив, а конъюнктурщик, использовавший в своей предвыборной программе «модные» среди определенной части населения лозунги. Даже если это изначально было так, на сегодняшний день он уже окончательно превратился в ненавистника мира Торы и, фактически, в посланника Сатана. Вся его сегодняшняя деятельность в качестве министра финансов направлена на сокращение деятельности ешив и колелей путем нанесения ущерба евреям, изучающим Тору.

Либерман не единственный, кто действует сегодня в этом направлении. При этом есть вещь, которую эти люди не понимают: они рубят сук, на котором сидят. Ведь возможность противостоять арабскому миру дает народу Израиля исключительно Тора и завет со Всевышним. Это наше самое сильное оружие. Подрыв этого завета приведет к страшным последствиям. И это — продолжение темы недельной главы Ки Тиса: подрыв Торы духовными наследниками Сатана на протяжении всей истории еврейского народа. Силы зла пытаются подорвать нашу силу, которой является *коль Яаков* — голос Яакова, голос Торы, голос молитвы.

Сегодня нам необходимо всеми силами укрепиться в изучении Торы и в молитве. Это наше истинное оружие против всех наших ненавистников. Нам нужно молиться за то, чтобы те из них, кто еще не окончательно превратились в наследников Сатана, раскаялись и стали истинными евреями. Месяц Адар — благоприятное время для противостояния народа Израиля нашим ненавистникам из окружающих народов и евреев, оставивших Тору. Сейчас в месяце Адар нам нужно умножить радость от того, что нас не смогли победить наши ненавистники, а также укрепить себя в радости изучения Торы и в радости молитвы. Ведь возможность молитвы Всевышнему и принятие им наших молитв — это большая радость. А молитва в состоянии депрессии — не та молитва, которая нужна Ему.

Сказано, что в месяце Нисан должно прийти окончательное избавление еврейского народа. И дай Б-г, чтобы мы в этом Нисане удостоились избавления от наших ненавистников, как это уже было с нашим народом в Нисане и Адаре в прошлые времена.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Пурим — праздник веры

Рав Шломо Левинштейн

Когда мы начинаем изучать события Пурима, возникают несколько вопросов. Сказано в трактате Йома (29:2): «Сказал рав Аси: Почему Эстер сравнивается с зарей? [Как сказано о ней в Теилим (22:1): “Руководителю хора: об утренней заре”] Это учит нас: как заря — конец ночи, так и Эстер — конец всех чудес». То есть во времена Эстер происходили последние чудеса в истории народа Израиля.

Здесь и возникает наш первый вопрос: разве с Пурима до сегодняшнего дня больше не было чудес? Да ведь их было несчетное количество!

Вспомним хотя бы сравнительно недавние события, например, войну в Персидском заливе. Кто не помнит это великое чудо — когда ракеты, начиненные четвертью тонны взрывчатки, падали на дома, разрушая их, но практически не приносили вреда людям? Когда ракета попадала в дом — хозяев то не было дома, то они находились в соседней комнате и оставались целыми невредимыми. А в самых последних войнах? Тысячи ракет были выпущены на Израиль — и потери тоже были практически нулевыми. Когда одного из террористов журналисты спросили, что ж они так плохо целятся, он честно ответил: «Мы целимся очень хорошо, это Б-г евреев отводит ракеты в сторону!» Как же можно сказать, что «Эстер — конец всех чудес»?

Второй вопрос: известны слова мудрецов, что, когда народ Израиля пришел на гору Синай, Всевышний поднял над ними гору, как корыто, и сказал им: «Если вы примете Тору — хорошо, если нет — там будет ваша могила». Об этом сказал рав Аха бар Яков: «Отсюда мы учим важный урок о Торе». Объясняет Раши: «Если их вызовут в Суд с претензией: почему вы не исполнили то, что приняли на себя, у них будет ответ: мы были вынуждены принять».

Сказал Раба: «Несмотря на это, заново приняли ее во времена Ахашвероша». То есть, этот

ответ имел силу только до Пурима, поскольку в Пурим евреи приняли Тору по собственному желанию. Почему? Говорит Раши: «Из любви к чуду, которое произошло с ними».

То есть, наконец-то произошло с народом Израиля хоть какое-то чудо. А до этого они не знали, что есть в мире чудеса. Рассечение вод Ям Суф не было чудом, да и десять египетских казней — тоже не особо чудо, и ман в пустыне тоже не произвел впечатления. Только в Пурим было чудо, так, что ли? А до Пурима что?

Третий вопрос. В трактате Хулин (139б) говорится: «Где мы находим в Торе упоминание об Эстер? В стихе: “А Я скроя (*астер*), сокрою (*астур*) Лик Свой” (Дварим, 31:18)». Где здесь намек на Эстер — неужели только похожее звучание слов?

Если читать Мегилат Эстер по-настоящему, видя, что вроде бы властители этого мира — лишь марионетки (см. подробнее в книге «Маток а-ор» на Мегилат Эстер, стр. 11–57), которыми управляет рука Творца, то ответы на эти вопросы станут очевидны. [Однако их выбор зла был самостоятельным, и за это все они и все прочие наши ненавистники будут сурово наказаны.]

Начнем с последнего: намек на Эстер в стихе «А Я, скроя, сокрою Лик Свой». Конечно же, Всевышний, и никто иной, продолжает управлять этим миром, Он — автор и постановщик спектакля под названием «Мегилат Эстер», но Он находится как бы за кулисами, Его самого уже не видно.

Поэтому-то и сказано, что «Эстер — конец всех чудес». Речь об открытых чудесах! Отсюда и далее Всевышний управляет миром скрытым образом, как в кукольном театре. Он берет марионетки и тянет их за нитки, а нам кажется, что они действуют самостоятельно.

Поэтому-то евреи и приняли Тору в Пурим из любви к чуду. Почему? Конечно же, и до этого были великие чудеса, но чудеса эти все были сверхъестественными, вне рамок природы. Сказал народ Израиля: Владыка мира, мы видим,

что Ты в состоянии изменить природу. Но Ты ведь велишь нам соблюдать заповеди в рамках природы, а как это вообще возможно?

Пурим показывает, что нет такого абсолютно понятия — законы природы. Сама природа — это тоже Всевышний [т.е. раскрытие Его воли], а то, мы видим своими глазами — лишь кукольный театр, и все на этом. Так что можно соблюдать заповеди и в рамках законов природы. Поэтому евреи и приняли Тору из любви.

А нам нужно помнить, что не только Аман и Ахашверош были куклами! Сказано: «сердце царей в руках Творца». И Саддам Хуссейн, и Ясир Арафат, и прочие, на первый взгляд, могущественные люди, все они — куклы в руках Всевышнего. Они думают, что они совершают деяния, что они сами что-то решают. На самом же деле решает только Он один.

Пурим — это праздник веры, праздник, когда мы приходим к ясному осознанию, что все, происходящее вокруг — это один великий спектакль.

Тем не менее, у нас, евреев, есть одна привилегия, которая является и серьезной ответственностью: мы можем изменить конец спектакля. Он уже написан, но отсюда и далее — мы можем менять.

Сказано: «Всевышний — тень твоей правой руки» (Теилим, 121:5). Всевышний как бы наша тень. Тень делает то, что делает человек. Так и Всевышний говорит нам: будете вести себя хорошо — и Я буду хорошим по отношению к вам. Будете, не дай Б-г, плохими — Я тоже... Все зависит только от вас.

Наши мудрецы делают и еще один вывод из истории Мегилы: «Тот, кто прочел Мегилу *лемафреа* — не выполнил заповедь». Слово «*лемафреа*» по-простому означает — с конца до начала, наоборот. Но раби из Коцка объясняет это по-другому: тот, кто прочел *лемафреа* — тот, кто думает, что это события минувших дней, это было когда-то давно — не выполнил заповедь! Он не понял глубину событий Мегилы. Мы должны знать, что и сегодня все происходит точно так же. Нет случайностей, все идет по четкому плану!

Как-то сказал мне великий рав Нисим Карелиц: «Мы сегодня живем в мире отрицания веры. И не думай, что я говорю о светских. Среди нас тоже нет чистой веры. Например: кто сегодня вообще молится о дождях? Чего вдруг молиться о дожде? Ведь если в прогнозе погоды сказано, что на этой неделе пойдет дождь — пойдет и без молитвы, а если сказано, что не пойдет — так какой смысл молиться?»

Рав Элазар Менахем Шах приводил притчу на эту тему: когда был изобретен поезд, люди не могли понять, как он работает. Как едет телега без лошадей? В одной деревне крестьяне решили послать двоих «разведчиков», чтобы те проверили, где прячутся лошади. Те провели немало времени, наблюдая за движением поезда, и вернулись домой с поучительными выводами: девятью процентами загадки разрешено!

«Как, неужели?» — спросили их наивные соотечественники.

«Да-да, вот послушайте: мы увидели, что поезд состоит из паровоза и девяти вагонов. Ну, в последнем вагоне лошадей нет, но это не проблема — он же прикреплен к предыдущему. И предпоследнем тоже лошадей нет, но и он прикреплен к другому вагону. И все остальные тоже. Так что 90% вопроса решено: все девять вагонов прикреплены к паровозу. А десять процентов мы не поняли — как сам паровоз едет. Но ведь это только одна десятая!»

Так и у нас, говорил рав Шах: «Нам сообщают прогноз погоды, и говорят так: “Есть теплый поток воздуха над Средиземным морем, который идет со стороны Кипра, и он смешивается с холодным потоком, идущим с Сибири, поэтому ожидаются сильные порывы ветра и дождь...” Ну, так что вы здесь сделали — обнаружили предыдущий вагон! А кто направляет теплый поток воздуха? А холодный? Кто посылает ветер и дождь?»

«Основа всех основ и столп всего знания — знать, что есть Первопричина всего существующего, и Он сотворил все существующее, и всё сотворенное во всех мирах является следствием этой истинной первопричины» (Рамбам, начало законов «Основы Торы»).

Это и есть наш дорогой праздник Пурим! Пурим — это не только события прошлого, по его схеме развиваются события и сегодня.

Пурим учит нас, что «Нет никого, кроме Б-га», лишь Он управляет миром, и если мы не видим Его, а считаем, что все случайно — и Он ведет себя с нами «случайным образом». Если же мы идем по прямому пути — Эстер может быть с зеленеватым лицом, и нравиться всем, кто ее видит, а Мордехай может задира́ть Амана, и тот в итоге будет кланяться ему, Эстер может предъявлять царю непомерные требования, а он будет вести себя, как хороший мальчик.

Почему? Потому, что Всевышний — Владыка мира! Как любит петь великий праведник, рав Дан Сегаль: «Нет, нет никого, кроме Б-га одного! Нет природы, нет случая, это все Ты — Ты, наш Отец!»

«И сказал царь»

Рав Шломо Левинштейн

«И сказал царь мудрецам, знающим времена...». В трактате Мегила (12:2) говорится, что Ахашверош приказал еврейским мудрецам судить Васти. Сказали мудрецы: «Что же нам делать? Если мы скажем царю, что следует ее убить, назавтра он протрезвеет и спросит с нас за убийство царицы. Если же посоветуем не наказывать ее — мы тем самым выказываем неуважение царю». Нашли они выход. Сказали царю: «С тех пор, как был разрушен Бейт Микдаш, и мы были изгнаны из нашей страны, Всевышний отнял у нас способность судить в вопросах, касающихся человеческой жизни...»

Мудрость и острый ум еврейских мудрецов известны во всем мире. Сколько раз великим мудрецам Израиля приходилось представлять перед царями других народов, и их мудрость спасала евреев от тяжелых указов, которые желали объявить власти.

Эта особая мудрость помогла им и тогда, когда они были судьями, и должны были вынести свое решение в особо запутанных случаях. Приведем несколько примеров этой замечательной способности наших мудрецов находить правильное решение.

Однажды к главному раввину города Лодзь, раву Элияу Майзелю, пришли две женщины с вопросом: они повесили свое белье на одну веревку, а когда пришли забрать высохшие вещи, увидели, что какой-то вор украл часть белья. Женщины подошли посмотреть, какой ущерб был нанесен, но произошла странная вещь: каждая из них решительно утверждала, что оставшиеся вещи принадлежат ей, и что вор украл вещи соседки. После громогласных выяснений и взаимных обвинений они поняли, что сами никак не договорятся, и решили пойти к раву. Они взяли с собой тазик с оставшимся бельем и отправились в дом раввина.

Рав Майзель выслушал их и сказал, что вопрос очень сложный, ему нужно время подумать, поэтому он просит их подождать некоторое время. Тазик можно оставить у него, чтобы не таскать туда-сюда. Когда женщины вышли из дома, рав попросил рабанит добавить в тазик несколько ее вещей. Когда через час женщины вернулись, он велел им зайти по очереди. Первая зашла, и рав попросил ее посмотреть внимательно: может быть, все-таки часть вещей не её? Она бросила взгляд на тазик и сказала: «Нет никакого сомнения, все вещи мои, я их хорошо знаю». Рав сказал ее вый-ти и пригласил вторую жен-щину. Ее он тоже спросил — может быть, часть вещей принадлежит ее соседке? Та посмотрела, сморщила лоб и сказала: «Да, кажется, несколько вещей здесь не мои. Вон то полотенце — не мое, и этот платок тоже, и брюки те...» Так рав Майзель обнаружил, кому на самом деле принадлежали вещи.

Много поучительных историй рассказывают и о раве Шмуэле Саланте, главном раввине Иерусалима. Однажды к нему

пришли две женщины. Одна из них нашла монету, а вторая требовала, чтобы та вернула ей монету, поскольку, как она утверждала, она потеряла ее в этом месте. По закону, если у монеты нет никакого отличительного знака, она принадлежит нашедшему. Раби Шмуэль взял монету в руки и попросил женщин подождать несколько минут. Он вошел в свой кабинет, оставив дверь приоткрытой, чтобы его голос можно было слышать снаружи. Он стал ходить взад-вперед и размышлять вслух: «Что же делать? Если бы у монеты был какой-то отличительный знак...» Тут он сделал вид, что внимательно разглядывает монету: «А-а, есть знак! На царском профиле есть крошечная дырочка!»

Конечно же, обе женщины все это прекрасно слышали. Через несколько минут рав позвал их в кабинет. «Был ли у монеты какой-то

Сила и влияние еврейских мудрецов

отличительный знак?» — спросил он ту, которая утверждала, что эта монета ее. «Конечно! — торжественно улыбнулась она, — на профиле царя была маленькая дырочка.» «Если так, — спокойно ответил рав, — то это не ваша монета. На ней нет никакого знака!»

Дома рава Шмуэля был открыт для вопросов в любое время, даже в самые напряженные времена. Например, даже Пасхальный Седер он проводил довольно быстро и заканчивал раньше всех остальных жителей города. Сразу же после этого он ложился спать на полчаса, чтобы развеялось влияние четырех бокалов вина, и он мог бы отвечать на алахические вопросы. Чтобы город не оставался без раввина!

И действительно, однажды ночью после Седера к раву пришла взволнованная семья: юная пара и родители жены. Новобрачный сказал: «Рав! Я просто в шоке! Меня чуть не накормили хамцом в Песах! Из-за них я чуть не нарушил один из самых строгих запретов Торы!» Я Смущенные родители оправдывались: «Быть такого не может! Откуда эти зерна взялись... У нас все дома вычищено на Песах!»

«Пожалуйста, садитесь, — предложил рав, — и расскажите все по порядку».

«Мы поженились только две недели назад, — начал рассказывать молодой муж, — и, как принято, на пасхальный Седер мы пришли к моему тестю. Когда дошли до “накрытого стола”, трапезы, мне подали тарелку супа. Я посмотрел на нее — и чуть не подавился! В супе плавали зерна пшеницы! И подумать я не мог, что они едят хамец в Песах! Кто их знает, может они вообще кашрут не соблюдают, и уже успели накормить меня какой-нибудь свининой за эти две недели!»

Рав Салант внимательно посмотрел на побагровевшего от гнева молодого человека, и вдруг... попросил дать ему штраймл (праздничную меховую шапку), которая была у него на голове. Рав взял шапку, и энергично встряхнул ее. Неожиданно, к полному удивлению присутствующих, из нее высыпалось несколько зерен пшеницы. По иерусалимской традиции, во время хупы на жениха и невесту бросают зерна пшеницы. Оказалось, что, поскольку они поженились совсем недавно, и подготовка к Песаху была для них новым сложным делом, молодые забыли, что и новый штраймл нужно проверить перед Песахом. Теперь молодому мужу пришлось краснеть уже от стыда...

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Стереть влияние Амалека

Рав Шломо Левинштейн

Сказано в книге Шмот (17:14): «Я бесследно сотру память об Амалеке под небесами!»

Приводят замечательный комментарий Виленского Гаона: каждый раз, когда будет происходить уничтожение Амалека, это будет посредством букв слова **מחץ** (сотру): во время выхода из Египта Амалек был «стерт» Аароном (**א**), Моше (**מ**), Хуром (**ח**) и Всевышним (**י**), как сказано: «Когда поднимал руки Моше, Израиль побеждал... руки Моше тяжелели... и Аарон и Хур поддерживали его руки — один с одной стороны, другой — с другой».

В Пурим Амалек был уничтожен посредством Эстер (**א**), Мордехаем, Харвоной и Всевышним.

Но главное и окончательное уничтожение Амалека произойдет в будущем во время истинного Избавления, и будет совершено оно посредством пророка Элияу (**א**), царя Машиаха, восьми (числовое значение буквы **ח** — восемь) человеческих принцев (Миха, 5:4), и Всевышним. Объясняют наши мудрецы (Сука, 52б): кто эти принцы? Ишай, Шауль, Шмуэль, Амос, Цефания, Хизкияу, Элияу и Машиах.

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Пятый принцип. Служение Ему, и никому другому

Провозглашение веры: Я верю полной верой, что только Творцу, благословлено Имя Его, следует молиться, и не следует молиться никому другому.

Текст Рамбама (комментарий к Мишне, предисловие к 10 главе трактата Санедрин):

«Пятый принцип заключается в том, что Ему, да возвысится, следует служить и его превозносить, и о Его величии следует возвещать. И не делать это в отношении существа, пребывающего на более низкой ступени, чем Он, например, в отношении ангелов, звёзд, небесных тел, основ [сотворенного мира], и того, что из этих основ составлено [то есть, всё, что является частью сотворённого мира]. И это из-за того, что все их деяния предопределены, и нет у них ни возможности, ни выбора совершать ничего, кроме выполнения Его воли, да возвысится Он. Также не следует делать их промежуточными звеньями, чтобы приблизиться к Нему. Вместо этого, все мысли должны быть направлены только на Него, а всё остальное следует оставить.

Этот пятый принцип — запрет идолопоклонства. И большая часть Торы занимается этим запретом, [поэтому нет необходимости приводить конкретный стих, запрещающий это]».

[Текст Рамбама не упоминает, в какой форме следует служить Всевышнему. Причина этого заключается в том, что изначально служение осуществлялось главным образом принесением жертв. Однако сейчас, когда дурное начало не подталкивает нас на служение идолам и мы не занимаемся жертвоприношениями, основной смысл этого принципа — знать, к Кому обращены молитвы. См. также «Живи верой» р. Моше Шапино, урок 8, пункт 2.— прим. редакции.]

Молитва — связь Всевышнего с человеком

Народ Израиля верит, что существует такая реальность, как молитва — возможно обращаться к Всевышнему и просить Его. Он нас слышит, интересуется нами, Он безразличен к нам. Однако, связь между Всевышним и человеком — это

не естественная связь близких по уровню существ. То есть, нельзя сказать, что Величие Всевышнего ограничено, не дай Б-г, таким образом, что Он может опуститься до низменного уровня человека. Наоборот, Он так велик, что может наладить связь даже с маленькими.

Автор «Мешех Хохма» подробно обсуждает этот вопрос в начале комментария к книге Берешит. Одна из основ Торы заключается в том, что, также как нет ничего, что было бы слишком великим для Всевышнего, так же нет ничего, что было бы для Него незначительным.

Это очень тонкий вопрос, который необходимо уяснить для себя. Между нами и Творцом нет близких отношений, как сказали мудрецы «разве есть товарищ у Небес?!» (Брахот, 33б). С одной стороны, мы упоминаем в молитве, что Всевышний «питает живущих в доброте, оживляет мертвых в милосердии великом». Но сразу после этого мы говорим: «Ты свят». Всевышний выше нас и отделен от нас. Если Всевышний приходит проведать нас, когда мы боеем (как сказано в трактате Сота, 14а), не следует думать, что здесь происходит некое дружественное общение. Нет, в действительности «Ты свят и имя Твоё свято». [Как известно, слово שׁוֹמֵר, которое мы обычно переводим как «Святой», означает также «Обособленный» и «Выделенный для определенной цели.»] Ты совершенно отделен от подлинного понимания. Величие святости Всевышнего, с которым Он помогает самым малым и Ему они важны, — это один из важнейших принципов в восприятии молитвы.

«Восседающий в выси» — «спускающийся, чтобы увидеть»

В начале книги «Кузари» автор приводит, что древние философы не отрицали существование Творца. Они утверждали, что Всевышний настолько велик, что у Него не может быть никакого отношения к тому, что происходит в этом низменном мире, и никакого знания о том, что происходит с людьми, населяющими его. Это подобно тому, как человек может выучить любой иностранных язык. Тем не менее, он никогда не сможет освоить язык зверей и птиц. Его сущность столь непохожа на сущность животных, он никогда не сможет найти с ними общий язык. Так утверждали философы — поскольку Всевышний выше всякого

понимания, всякого осознания, то этот низменный мир не только Его совершенно не интересует, у Него в принципе не может быть никаких точек соприкосновения с этим миром.

Если Всевышний действительно так велик, что подтверждают философы, то действительно у такого Величия (по их понятиям) не может быть никаких отношений со всякими мелочами. Ог, царь Башана, может вырвать гору размером в три *парсы* (см. Брахот, 54б), но он никак не может влезть в муравейник... Но вера народа Израиля заключается в том, что величие Всевышнего столь грандиозно, что Его возможности вообще ничем не ограничены. И поэтому в Его возможности входит также способность уменьшить Себя!

Именно благодаря Своему величию, Всевышний может ликвидировать разрыв между двумя разными сущностями. (Пример такого величия: царь Соломон понимал язык животных.) Если бы Ог, царь Башана, мог влезть в муравьиную норку, это было бы истинной мощью! Поэтому царь Давид сказал: «Кто подобен Г-споду, Б-гу нашему, восседающему в выси, спускающемуся, чтобы увидеть, — в небесах и на земле» (Теилим, 113:5–6). Если бы Всевышний не был столь велик, Он действительно не смог бы установить связи с «землей».

Необходимо подчеркнуть: это понимание характерно также в отношении таких людей, как мы. Величие человека выражается в том, что он может со своих заоблачных высот спуститься вниз и увидеть мелкие детали. Тот, кто занимается

только «большими делами», чрезвычайно ограничен. Поистине великому человеку важны личные проблемы окружающих его людей. Чем больше их мелкие неприятности беспокоят его, хоть на него лично они бы не повлияли, тем более велик этот человек!

«В каждой беде их Он сострадал им»

Эта ошибка философов, отрицающих провидение Творца, являлась также ошибкой всех идолопоклонников в мире. Они утверждают, что, если человек хочет обрести хоть какую-нибудь связь с Творцом мира, ему необходим некий посредник. Другой возможности не существует. Ему необходимо нечто, что, с одной стороны, обладает неким аспектом низменности, но, с другой стороны, также имеет отношение к более высоким сферам, к Б-жественности. Таким образом, этот посредник может соединить того, кто ему служит, с Творцом. Все это из-за того, что идолопоклонники отрицали, что между человеком и Всевышним может быть прямой контакт.

Но вера народа Израиля заключается в том, что можно и нужно обращаться прямо к Всевышнему, без посредников! И это не только из-за того, что посредники — это ложь. В них просто нет никакой необходимости. Народ Израиля верит, что Всевышний слушает нас, понимает нас, что мы Ему небезразличны, что Он как бы ощущает нашу боль. Самая мелкая и незначительная вещь,

которая мешает нам, как бы мешает и Ему. Мужчина купил галстук, и недоволен его цветом — даже такая боль вызывает боль у Всевышнего. Ни один шаг еврея не оставляет Творца равнодушным.

Таковы масштабы величия Всевышнего, Он столь велик, что для Него нет ничего слишком большого, и точно также, нет ничего слишком маленького или незначительного. Мощь и широта Его действий ничем не ограничены. Он может творить любые чудеса. Нет ничего, чего бы Он не мог совершить; это означает, что Он неограничен не только в больших делах, но также и в самых маленьких делах. Нет ничего, что было бы незначительным для Него.

«Добрый, Чьё милосердие не закончилось»

«Сефер а-Икарим» (4:16) подробно обсуждает вопрос молитвы. Даже если человек верит в силу молитвы, но чувствует, что из-за своих грехов, он недостойн стоять перед Всевышним, [и молитва его не будет принята], он совершает грубую ошибку! Разве любой другой человек, даже если он великий праведник, как Моше, достоин стоять перед Всевышним? Разве абсолютный праведник, который всю жизнь усердно изучает Тору, уже может считаться «приятелем» Всевышнего, разве он может стоять перед Всевышним?! Народ Израиля верит, что в каком состоянии бы мы ни были, Всевышний всегда хочет услышать нас. Мы безразличны Ему.

Бесконечная, ни от чего не зависящая связь Всевышнего с Его творениями проявляется в ужасающей истории царя Менаше. Мудрецы рассказывают нам («Рут Раба», 5:6) о Менаше, который был страшным грешником и злодеем. Царь Ассирии схватил его, посадил его в медный котел и зажег под ним огонь. Менаше обращался ко всем идолам мира — естественно, без всякого толку. Когда он увидел, что ничего не помогает, сказал: «Помню, что папа [праведный царь Хезкияу] меня учил “При несчастье своем, когда постигнут тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты к Г-споду, Б-гу своему, и будешь слушаться гласа Его, ибо Б-г милосердный Г-сподь, Б-г твой; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет союза с отцами твоими, о котором Он клялся им” (Дварим, 4:30–31). Обращусь к Всевышнему, если Он услышит меня — хорошо, если нет, все они одинаковы, идола не ответили мне, и [להבדיל] Всевышний мне тоже не отвечает...»

В это мгновение, все ангелы встали и заткнули окна, ведущие на Небеса. Они сказали перед

Всевышним: «Властелин Мира, неужели Ты позволишь вернуться человеку, который установил истукана в Храме?» Всевышний ответил им: «Если не приму его, то тем самым закрываю дорогу к возвращению перед всеми кающимися». Что же сделал Всевышний? Проложил ему путь под Троном Славы, в месте, в котором ни один ангел не обладает никакой властью.

Менаше сказал ошеломительную вещь: «Властелин вселенной, хоть я и дошел до самого большого злодеяния, которое только может быть [“Менаше, царь Иудеи, делал эти мерзости, поступая хуже, чем поступали эморейцы, которые были до него, и ввел в грех и Иуду своими идолами” (Мелахим 2, 21:11)], тем не менее, если не Ты не дашь мне вернуться к Тебе, то не услышишь больше мою молитву». Это означает, что есть граница; если человек перейдет её, Всевышний уже не может сжалиться над ним. То есть, как будто бы Всевышний ограничен этим!

Так говорит автор «Сефер а-Икарим» — что Всевышний дал возможность вернуться даже Менаше, который грешил больше, чем все, кто был перед ним. Ибо возможности Всевышнего совершенно неограниченны; кто бы и где бы человек ни был, его молитва всегда может быть услышана. Ибо по сравнению с огромным расстоянием между нами и Всевышним, как бы нет большой разницы между злодеем Менаше, и его отцом Хезкияу, великим праведником. И если Всевышний может с высоты Своего величия услышать молитву Хезкияу, Он может также услышать и молитву Менаше.

«Всевышний близок ко всем, кто взывает к Нему»

Это одна из основ веры — знать, что есть реальность молитвы. Это требует веры, так как существует много ситуаций, когда у людей по разным причинам возникают различные трудности с этим. Но у нас есть основа веры — есть Кому молиться. У нас есть Творец, Который Сам, без посредничества ангелов, Сам близок к нам. Мы безразличны Ему, Его интересуется каждая деталь нашей жизни. И это не потому, что по своей природе мы имеем к Нему хоть какое-нибудь отношение. Наоборот, это результат того, что Его величие совершенно ничем не ограничено. Всевышний может опуститься и увидеть, и то, что происходит на небесах, и то, что происходит на земле. Поэтому Он «спускается, чтобы увидеть, что происходит на небесах и на земле». Для Него, Небеса столь же отдалены, что и Земля, Он не ближе

к Небесам, чем к Земле. Для Него, небо и земля — это одно и то же. Высший ангел МаТаТ и самый маленький муравей, и самый малообразованный еврей — все они равны перед бесконечным величием Всевышнего.

Мудрецы так высказывают эту мысль: «Всевышний кажется далеким, но нет никого ближе Него; об этом Леви сказал: “от земли до неба 500 лет ходьбы, от неба до неба 500 лет ходьбы, толща небосвода — 500 лет ходьбы, и так все небосводы... и копыта живых существ 500 лет ходьбы и т.д. Посмотри, насколько Он выше нас! [См. также Хагига 13а; речь идёт о духовных мирах, которые пребывают на несравненно более высоком уровне, чем наш материальный мир. ‘Живые существа’ — это духовные сущности, которые описывает пророк Йехезкель (гл. 1).] А человек заходит в синагогу, становится рядом со стендером, молится шепотом, а Всевышний слушает его молитву... как человек, которому шепчут что-то на ухо, и он слышит это. Разве есть Б-г ближе Него, ведь Он близок к созданиям Своим как рот к уху”» (Иерусалимский Талмуд, Брахог, гл. 9, пункт 1)

Мудрецы также сказали («Йалкут Шимони», 825): «Всевышний близок и далек. Каким образом? Отсюда до небес пятьсот лет ходьбы, и так каждое небо, и так между небесами — вот насколько Он далек. Но человек стоит и молится, причем, про себя, а Всевышний слышит его молитву».

Это и есть пятый принцип — есть, Кому молиться. «Близок Г-сподь ко всем взывающим к Нему, ко всем, кто взывает к Нему истинно» (Теилим, 145:18).

Теперь объясним детали этого принципа.

Принцип состоит из двух частей

Пятый принцип звучит следующим образом: «Только Творцу, благословлено Имя Его, следует молиться, и не следует молиться никому другому». В сефардских молитвенниках используется такая формулировка: «Нет служения никому другому».

Рамбам (в комментарии к Мишне), и также рав Моше Терани (а-Мабит, «Бейт Элоким», Врата основ, гл. 14) приводят,

что этот принцип построен на двух основах. Одна — это верить в служение Всевышнему, то есть, верить в реальность молитвы и в смысл жертвоприношений. Вторая — что нельзя служить никому, кроме Всевышнего.

Изучив первые четыре принципа, мы могли бы предположить, что, хоть Всевышний и создал нас и управляет нами, и делает нам добро, у нас нет с Ним никакого контакта. Он от нас ничего не требует. Поэтому необходим данный принцип, который выражает тот факт, что между Творцом и творением есть связь, которая осуществляется посредством нашего служения Ему.

Теперь начнем объяснение второй основы — «Не следует молиться никому, кроме Него».

Как мы упоминаем ангелов в молитве

Один из известнейших вопросов, связанных с этим принципом, заключается в том, что у нас есть множество молитв, обращённых к ангелам. Например, «Благословите нас миром» в песне «Мир вам, ангелы-служители». Или «Ангелы милосердия». И в конце Слехот: «Приносящие милосердие», и т.д.

Некоторые эти молитвы действительно произносятся. Тут мы должны подчеркнуть, хотя бы в скобках, что Рамбам написал своему сыну: «Если видишь в книге что-то, противоречащее

вере, не отказывайся от своих убеждений. Отодвинь это в сторону, и продолжай жить со своей истинной верой. Даже если находим в молитвеннике обращение к ангелам, всё равно продолжай жить со своей верой».

Если эти молитвы кому-либо мешают, их можно не произносить — ведь это не обязательные молитвы. В любом случае, мы должны сохранять верность основам.

Некоторые пытались объяснить, что мы не молимся ангелам, а только просим у них, чтобы подняли нашу молитву. Но это объяснение ничего нам не даёт, так как у ангелов невозможно ничего попросить [как будет объяснено ниже].

Задают ещё один вопрос: если нельзя ничего просить у ангела, почему можно просить

Нельзя молиться никому, кроме Всевышнего

у обыкновенного человека, состоящего из плоти и крови? Почему попросить даже самую мелкую вещь у ангела — это идолопоклонство, но при этом нет никакого запрета просить что-либо у человека?

Основополагающий принцип таков: нельзя просить у ангелов, так как это невозможно. Стихи Торы называют ангелов «Святыми животными» (Йехезкель 1). Также как в нашем мире есть человек и есть звери и птицы, параллельно этому и в Небесах есть святые животные. Всевышний создал ангелов на высочайших уровнях, но, несмотря на их невероятное величие, Он не наделил их свободой выбора. И поэтому, просить что-либо у ангела — это всё равно, что просить у палки, чтобы она тебя не била. У ангелов нет свободы выбора, и поэтому с точки зрения истины, просить у них чего-либо совершенно бесполезно. В этом заключается вера Израиля.

С другой стороны, у человека можно попросить, поскольку у человека есть свобода выбора. А у ангела нет смысла просить, поскольку он не может решать, давать тебе, или не давать.

Приписывать силу ангелам — это идолопоклонство

Из того, что у ангелов нет возможности ничего самостоятельно сделать, следует, что у них нет возможности ничего дать, и нет смысла ничего у них просить. Теперь объясним, почему существует также запрет просить у них. И также, почему разрешается просить у праведников, чтобы они молились за нас, но запрещено просить об этом ангелов. Дело в том, что ангелы пребывают на столь высокой ступени, что любая обращенная к ним просьба автоматически превращается в служение им. Так как мощь ангела — это мощь Б-жественности, которую он проявляет; поэтому, если мы приходим и просим у него что-либо, то тем самым показываем, что у него есть свобода выбора [т.е., возможность решить, ответить, или не ответить]. Таким образом мы сделали из него божество — а это настоящее идолопоклонство! Когда мы просим что-либо у человека, мы не приписываем ему сверхъестественных сил. Но у того, кто выше рамок нашего маленького мира, нам запрещено просить, так как у него нет никакой свободы выбора. А если припишем ангелу свободу выбора, это будет свобода выбора на Б-жественном уровне — и таким образом мы сделали из этого ангела идола для поклонения.

Ангелов можно сравнить с «перчаткой» Всевышнего. Просить у ангела — это всё равно, что просить у перчатки. Но если несмотря на всё это, ты говоришь с ангелом и просишь у него, ты приписываешь ему силы, достойные Б-жества; ибо их деяния — это деяния Б-жества. С другой стороны, у человека, существа низменного, можно попросить, так как он может выбрать — дать, или не дать. И это разрешено, так как тут нет никакой Б-жественности. Ты не приписываешь ему никаких сил, которых у него в действительности нет. Для того, кто обращается к ангелу, представляя себе, что он — некая такая большая птица с шестью крыльями, возможно это вообще не идолопоклонство. Это просто величайшая глупость, он дурак, совершающий огромную ошибку. У ангела нет никакой силы. Идолопоклонство — это когда ангелу приписывают Б-жественность. Более того, если какому-либо человеку приписывают Б-жественные силы, это самое настоящее идолопоклонство. Ведь у него есть сила дать тебе, он обладает свободой выбора. Поэтому, если ты видишь в нем хоть оттенок Б-жественности — это чистой воды идолопоклонство.

Объяснение молитвы, обращенной к ангелам

Если так, почему же мы говорим: «Благословите нас миром» и т.п.?

Самое верное объяснение, из тех, что я слышал, заключается вот в чем. Очевидно, что у ангела нет силы благословить кого-либо. Ангел не может поднять молитву и донести её до Творца. Поэтому, просьба, обращенная к ангелу, — это настоящее идолопоклонство. И тем не менее, обычай обращаться к ангелам можно понять посредством простой аллегории. Человек стоит перед великим и могучим царём. Иногда, из-за величия царя и из чувства собственной ничтожности, у него не хватает храбрости говорить с царём. Поэтому он говорит слуге, который стоит рядом с ним: «не можешь ли подать мне то-то и то-то?» Его речь обращена к слуге, но в действительности он говорит с самим царём! [Так это объяснил Хазон Иш.]

Молитва — это инструмент, посредством которого мы хотим вызвать благорасположение Всевышнего. Когда человеку необходимо что-либо, методы, которые он использует, чтобы это заполучить, зависят от того, насколько ему это необходимо. Поэтому, в Дни трепета (первые дни месяца Тишрей, включающие Рош а-Шана

и Йом Кипур) мы используем все методы, все оттенки молитвы, включая обращение к ангелам. В действительности, когда говорим с ангелами, говорим со Всевышним, это просто ещё один способ воззвать к Всевышнему.

Ещё одно объяснение, более глубокое: иногда мы просим человека подать нам какую-нибудь вещь, находящуюся в конце комнаты. А иногда мы говорим дрессированной собачке, которая понимает команды: «Принеси мне эту вещь!», и она приносит. В чем разница между этими двумя действиями? Она заключается вот в чем. Когда человек приносит вещь, это не моё действие, это его действие! Но когда это делает дрессированное животное, это моё действие, а не действие животного. Хоть у животного и есть желания, у него нет свободы выбора. Я привел его в действие, это моё деяние, а не его.

И в этом заключается ответ на вопрос. Мы не просим у ангелов. Это наше действие. Когда мы просим что-либо у ангела, мы его просто приводим в действие. Рамбам пишет, что самое главное — это не обращаться к различным силам, к небесным телам. Если так, следует задать вопрос, как же Йеошуа сказал: «Солнце в Гивоне, остановись!» (Йеошуа, 10:12). В действительности, это не была просьба, обращённая к солнцу. Йеошуа просто заставил его остановиться! [Также, в начале главы Вайишлах говорится, что Яаков послал ангелов к Эсау — см. комментарий Раши там.]

Если мы видим в ангелах адрес наших просьб — это настоящее идолопоклонство. Но можно смотреть на них как на «святых животных», и использовать их.

То же самое относится к могилам праведников. Во всех книгах еврейского закона (см., например, «Мишна Брура», гл. 581, пункт 27) написано, что мы должны просить у Всевышнего помочь нам благодаря заслугам праведника. У самого праведника нельзя ничего попросить. В свете сказанного, однако, можно «задействовать» праведника, также как можно задействовать ангелов. [Однако, трудно предположить, что кто-то из нас на достаточном уровне, чтобы управлять ангелами и праведниками. Нам очень далеко до уровня нашего праотца Яакова.]

Уметь видеть

Когда взрослый человек смотрит в окно, он видит, как дети играют на улице, видит столб, и т.д. С другой стороны, когда младенец смотрит в окно, он видит образы, но не видит ребенка,

столб, дом. Он видит всё, что видит взрослый человек, но при этом не видит ничего! Он не видит ребенка, он не видит машину, и т.д. Он не различает объекты, хоть и видит их.

Теперь давайте спросим себя — а что же мы видим? Мы видим ребенка... а что в нем скрывается? Какие миры? Мы видим небо и звезды — что есть в этих звездах? Хасиды рассказывают, как один Ребе ехал со своим резником в телеге, и они увидели двух быков. Ребе спросил его, какой из них трэфной, а какой нет. Мясник сказал ему: «я не знаю». Реби сказал: «Властелин Мира, Ты одарил человека зрением, неужели немного кожи и немного мяса могут так всё скрыть?»

Сегодня мы как младенцы. Раньше человечество смотрело на небо и видело, что звезды, солнце и луна — это проводники, по которым в мир приходит изобилие. Они видели ход событий в мире. Вот, человек нашел на улице монету. Что скрывается в этой находке, что произошло с этой монетой, прежде чем она попала ко мне? Всевышний постановил, что произойдет с этой монетой, прежде чем я её найду. Её направили ко мне по приказанию Творца!

Люди, которые жили с пониманием этого, должны были выдержать великое испытание. Они должны были знать, что вся эта система, несмотря на своё невообразимое величие, самостоятельно не может сделать ничего. У неё нет никакого мнения, никакой индивидуальности, никакой свободы выбора — ничего! И это при том, что Рамбам говорит: «Все звезды и небесные тела обладают душой, знанием, разумом и постижением. Они живут в постоянном осознании Того, Кто словом создал мир... А знание звезд и небесных тел меньше знания ангелов, но больше, чем знание людей». Каждая звезда живет и обладает мощным пониманием. Они являются живыми существами не в меньшей степени, чем мы являемся живыми существами. Предыдущие поколения знали всю эту систему, они жили этим. Для них, осознать, что всё это не обладает никаким собственным влиянием, было огромнейшим испытанием.

Для нас же это — не испытание, так как это как будто бы не существует. Для нас это вообще не тема для обсуждения. Но мы должны прийти к следующему выводу. Всё, что мы получаем, даже самую мелочь, всё это от Всевышнего. Мы должны знать, что Всевышний управляет миром на все сто процентов.

Продолжение следует
Перевод: рав Берл Набутовский

Центральные вопросы воспитания

Рав Шломо Вольбе

Учеба

Выбор места учебы

При выборе хейдера нужно обратить внимание, насколько данное учебное заведение занимается воспитанием ребенка. Часто во главу угла ставятся знания. Ребенка пичкают знаниями, не обращая внимания на воспитание, недостаточно следя за тем, чтобы дети хорошо себя вели, красиво ели, правильно играли. Дети обязательно должны играть на переменках, во время игры они воспитываются. Например, привычка не забирать все себе, а думать о других — очень важная привычка, которая может быть усвоена во время игры. Тот факт, что мы не всегда — победители, и не всегда получаем все, что хотим, усваивается во время игры, если эту игру направить в нужное русло. Нужно искать хейдер, в котором обращают внимание на воспитательную сторону.

Ешива ктана

Учебу в ешива ктана не следует начинать слишком рано. Когда туда поступают дети в двенадцатилетнем возрасте, они приходят без требуемых знаний, без необходимой зрелости, и не могут влиться в процесс изучения Гемары, как это принято в ешиве.

Соперничество

Сегодня очень много соперничества между детьми. Лучший знаток Мишны, лучший знаток Алахи и так далее. Это соперничество повышает мотивацию к учебе в момент соревнования, но если проследить за этими знатоками, впоследствии выясняется, что овчинка выделки не стоила. Они отнюдь не продолжают учиться с тем же усердием, с которым они готовились к соревнованию. По-видимому, оказанный им почет ослепил их, они убеждены, что они уже знают всю Тору, и незачем больше прилагать

усилия... Невозможно совсем обойтись без соперничества, но нужно помнить и о второй стороне медали.

Желание учиться

В обычных условиях ребенок любит учиться. Если отношения между родителями и детьми — хорошие, и никто не привил ему отвращения к учебе, тогда, если папа учится, то и ребенок хочет учиться.

И все же встречаются дети, которые не хотят учиться. На то могут быть две причины: первая — искаженное воспитание, вторая — завышенные требования к ребенку.

Пишет рабену Йона: «Обязан человек всматриваться в своих детей и понимать их, и отличать строптивого и лукавого ребенка от прямолинейного» (Шаар шлиши, 8). То есть человек должен знать своего ребенка, знать его возможности, чему можно его учить, а чему — нет. Если он видит, что способности ребенка ограничены, он не может послать его в ешиву, где очень напряженная учеба. Ребенок не выдержит и сломается. Что же делать, если ребенок не хочет учиться? Говорит Гемара: «Постановили в Уше, что будет человек возиться со своим сыном до двенадцати лет, а потом выпустит его в жизнь» (Ктубот, 50а). Что значит «возиться»? «Если отказывается учиться — пусть возится с ним спокойно, с мягкими словами» (Раши там). Убедить, увлечь его. Гемара говорит «до двенадцати лет». Как известно, сегодня — возрастные рамки другие. Раньше было двенадцать лет, теперь это — двадцать. И до двадцати лет надо с ним возиться.

Есть нормальные дети, которые в силу своих особенностей не способны учить Гемару три седера в день в ешива ктана. Это ясно без всяких сомнений уже в последнем классе хейдера. Если такого ребенка послать в заведение со специальной программой обучения, как например «Даркей Шалом» в Иерусалиме, ребенок будет учиться там с охотой, и через три года сможет поступить в ешива гдола. Однако большинство

родителей не хотят смириться с тем фактом, что их ребенок не может учиться в обычной ешива ктана, и решают все-таки «попытаться». Посылают его в ешива ктана, но ребенок не справляется, и бросает ее. Теперь его уже не могут взять в то заведение, которое ему подходит, и ребенок прекращает учить Тору совсем. Это горький опыт многих родителей.

Общежитие

В общежитии немало недостатков, и стоит постараться, чтобы ребенок ночевал дома. Если он хочет учиться допоздна, пусть лучше поздно возвращается домой, но не остается в общежитии. Сегодня такая точка зрения находит все больше поддержки среди родителей.

Общежитие требует пристального наблюдения, без которого оно может превратиться в источник несчастий. Во многих общежитиях кроется серьезная опасность. Порой родители полагают, что посылают ребенка в надежное место, где его исправят к лучшему и воспитают, они воспринимают ешиву с общежитием, как спасательный круг для их сына, а на деле ребенок не только не становится лучше, но еще больше портится. Общежитие может разрушить личность ребенка на всю оставшуюся жизнь, порой этот ущерб неисправим даже тогда, когда юноша достигает возраста женитьбы.

Ни одно общежитие не является безопасным. Мальчик скучает по дому, он нуждается в материнской любви, в домашнем тепле, и когда он вынужден надолго уезжать из дому, он начинает искать замену всему этому, что может быть опасно.

Если ребенок учится далеко от дома и живет в общежитии, дом должен стать для него местом любви и связи с родителями. Когда он приезжает на Шаббат, в доме должен быть праздник. То, что сопровождает человека всю жизнь, это любовь. Любовь, полученная от родителей, усиливает связь ребенка с ними. Особенно это важно для юного ешиботника. Надо постараться, чтобы он знал, видел и чувствовал, что он важен для родителей и любим ими. Они о нем заботятся, они интересуются его учебой, звонят ему, навещают его и прочее. Это все необходимо.

Но **не избалуйте** ребенка. Баловство не лучше заброшенности. Заброшенные дети получают в двух случаях. Либо детей дома слишком баловали, либо ими вообще не занимались (дети из «разрушенных домов»). Избалованные дети очень похожи на брошенных детей.

Обсудим некоторые моменты, касающиеся переходного возраста, в районе тринадцати лет. Про «бар-мицву» нет необходимости говорить. С этим все прекрасно справляются. Стоит поговорить о физическом и душевном взрослении. Если отношения между детьми и родителями — сердечные, и родители способны говорить с детьми без стеснения, они должны подготовить детей к взрослению. Мама должна поговорить с дочерью, когда та приближается к возрасту двенадцати лет, о проявлениях переходного возраста. Если девочка начнет взрослеть без какой бы то ни было подготовки, если происходящее с ней будет для нее сюрпризом, она может получить шок, оправиться от которого ей будет очень тяжело, иногда вплоть до самой свадьбы.

И мальчиков тоже нужно готовить, объясняя им про то, что может случиться ночью, чтобы это не было для них неожиданностью. Это подходящий момент для отца объяснить сыну, что в семени заложена святая сила, благодаря которой он сам впоследствии станет отцом.

На более позднем этапе стоит это разъяснить подробнее. Хафец Хаим говорил со своими сыновьями, когда они достигали пятнадцатилетнего возраста, за один раз объясняя им все, что касается переходного возраста. Про то, как правильно себя вести, про запрет растрачивания семени впустую и так далее... Юноша должен один раз подробно услышать все законы, касающиеся данной темы.

Уследить за всем невозможно. Молодых людей подстерегает множество испытаний, в том числе в общежитии. И на родителей и воспитателей возложена непростая задача — подготовить их к этим испытаниям!

Здесь стоит добавить, что по возможности надо разделять дома братьев и сестер, чтобы они не спали в одной комнате. Лучше это сделать раньше, хотя бы годам к девяти.

Деньги

Вопрос о деньгах тоже касается темы воспитания. Ребенок должен привыкнуть правильно распоряжаться деньгами. Хорошо давать ребенку деньги на карманные расходы. Я не настолько разбираюсь в деньгах, чтобы сказать, сколько денег следует давать. Некоторые дают слишком много, это плохо, но какую-то сумму давать стоит.

Надо научить ребенка, что делать с деньгами. Я много раз наблюдал в ешиве, как мальчики

покупают книги направо и налево, одалживая деньги в Гмахе ешивы. И, кажется, что это — положительный момент, ведь они хотят купить святыне книги. Но когда их спрашивают, откуда они собираются достать деньги, чтобы вернуть их в Гмах, они не знают, и отвечают: «Там видно будет». Потом они вынуждены одалживать деньги в другом месте, чтобы вернуть то, что одолжили раньше. И это — безответственность. Есть письмо Хазон Иша о том, как должен вести себя учащийся ешивы. Одно из правил, упомянутых там: ни в коем случае не влезать в долги, не брать ссуд, не покупать книгу, если нет денег. Если ребенку нужна книга, он может попросить ее в подарок на день рождения, но не влезать в долги.

Если мы научим ребенка правильно распоряжаться деньгами, это поможет ему стать хорошим аврехом, когда он вырастет. Гемара (Брахот, 35а) говорит, что в стихе «И соберешь ты хлеб свой, и вино свое, и оливковое масло свое» (Дварим, 11:14) говорится о том, кто не выполняет желание Всевышнего. Спрашивает Маарша: «Ведь этот стих идет после стиха: “И будет, если послушаетесь...”» (Дварим, 11:13). То есть, речь идет о том, кто выполняет желание Всевышнего?». И объясняет, что, действительно, речь идет о том, кто выполняет желание Всевышнего, но не в полной мере. И это видно из самого текста Торы. В первом отрывке «Шма» написано: «Люби Б-га Всесильного твоего всем сердцем своим, и всей душой своей, и всем существом своим» (Дварим, 6:5). Говорят наши мудрецы, благословенной памяти: «“всем существом” — всем имуществом». А во втором отрывке не написано «всем существом», значит, речь идет о том, кто не выполняет желание Творца всем имуществом, о том, кто служит Всевышнему всем сердцем, всей душой, но не деньгами. В вопросе денег он не готов выполнить желание Творца. И наказание его — мера за меру — ему приходится тяжело работать для своего пропитания: «И соберешь ты...». А в первом отрывке говорится о том, кто выполняет желание Творца и «всем существом» тоже, ему уготована другая участь: «И повторяй их сыновьям своим, и произноси их, сидя в доме своем, и идя дорогою...»

Первое правило для того, кто хочет, чтобы изучение Торы стало его ремеслом: служить Всевышнему «всем существом», ни в коем случае не влезать в долги, если речь не идет об опасности для жизни. Выполнять, при помощи денег, желание Творца. Есть деньги — могу купить, нет денег — не покупаю.

Понятно, что если дети видят родителей, которые живут не по средствам, покупая то, что им хочется, даже когда нет денег, влезая в долги, трудно ожидать, что они поведут себя иначе.

Долги — разрушительная вещь. В коллель приходит аврех, который должен где-то достать деньги, чтобы вернуть ссуду, которую он взял для покупки мебели или штор, которые стоили больше, чем он мог себе позволить. Понятно, что он никак не может сосредоточиться на учебе. Тот, кто хочет, чтобы сын его сосредоточенно учился, должен приучить его не тратить деньги, которых у него нет, и ни в коем случае не влезать в долги.

Это — болезненная проблема, и она касается свадебных расходов. Молодая пара может влезть в долги для того, чтобы жить в городе. Лучше было бы найти жилье в маленьком поселении, где оно — дешевле, и можно обойтись без долгов, и молодой аврех сможет спокойно учиться. А, коллель не такой хороший? Не то, что в Иерусалиме или Бней Браке? Но ведь тут он сможет гораздо лучше учиться, чем в Иерусалиме или Бней Браке. Тут его голова занята учебной, а там — деньгами и долгами.

Сватовство

И это — тема, важная для родителей, поэтому скажем несколько слов.

Невозможно точно указать возраст, когда надо начинать этим заниматься. Родители хотят, чтобы сын уже выходил на встречи, а он пока не хочет. Он говорит, что хочет еще поучиться, или он чувствует, что еще не готов к этому. Не принуждайте его. И наоборот. Если в девятнадцать лет он заявляет, что хочет жениться, нельзя говорить ему: «Ты еще слишком молод, подожди лет до двадцати двух». Он сам лучше знает, что ему надо, и если он уже хочет жениться, отнеситесь к этому серьезно.

Все, что касается темы сватовства, связано с самым важным решением в жизни человека. Здесь не должно быть никакого принуждения. Ни по поводу возраста, ни по поводу самих встреч. Многие беды начинаются с того, что человек поступает не в соответствии с тем, что он чувствует, а под чьим-то давлением. Например, я видел молодого человека, который пару месяцев назад обручился в добрый час, и теперь он жалуется, что боится думать о свадьбе, что не испытывает никаких чувств по отношению к своей невесте. Я спросил его: «Если так, зачем же ты обручился? Зачем ты сделал ей предложение?», и он ответил: «Приемная тетя моей бабушки сказала,

что это — очень хорошая партия, и мои родители, да и сама тетя, говорят, что...». И отсюда все беды. Ему говорят, что все образуется, а это — неправда. Когда молодые так женятся, можно представить, как будет выглядеть их дом. Если молодой человек после нескольких встреч говорит, что у него нет с девушкой общего языка, что она не вызывает у него никаких чувств, ни в коем случае не торопите его. Он сомневается — пусть подумает. Он сам должен все решить. Пусть думает столько времени, сколько ему нужно. Если сомнения никуда не уходят, значит — нет. Никто не может торопить молодого человека с принятием решения. Для ашкеназских евреев это особенно важно, ведь, по мнению Виленского Гаона нельзя разорвать помолвку. В соответствии с этим мнением, если молодые передумали, они все равно должны пожениться, и потом сразу же развестись. Если все же разрывают помолвку, надо добиться полного прощения второй стороны, что практически невозможно. И кто знает, как эта разорванная помолвка может осложнить дальнейший поиск пары. Поэтому к выходу на встречи и к помолвке надо подходить очень ответственно.

Назидание

Выше упоминался спор в Гемаре (Кидушин, 30а), до какого возраста отец может упрекать сына — до шестнадцати или до двадцати четырех лет. Меири приходит к компромиссу и говорит, что самый подходящий возраст для назидания — от шестнадцати до двадцати четырех лет.

Назидание — это разъяснение. Нужно разъяснять ребенку, юноше, как правильно себя вести. На что он способен. Подходящий возраст для таких разъяснений, по мнению Меири, — от шестнадцати до двадцати четырех лет. Естественно, нужно наставлять ребенка и раньше, но этот возраст — самое благодатное время для назиданий, когда есть возможность обсудить с юношей необходимые вещи на глубоком уровне, и укоренить их глубоко.

Заключение

Написано в Мидраше (Бемидбар раба, 4 глава):

Говорит Элияу: «Каждый, кто умножает почет Небес и умаляет свой почет, приводит к тому, что умножается почет Небес и умножается его почет. А каждый, кто умаляет почет Небес и умножает свой почет, приводит к тому, что почет Небес остается таким, как был, а его почет — уменьшается».

Был человек, который обычно стоял в синагоге рядом с сыном. И когда весь народ отвечал

ведущему молитву: «Слава Всевышнему», сын того человека говорил глупости. Сказали ему: «Смотри, сын твой говорит глупости», ответил: «Что я могу с ним сделать? Он еще маленький, пусть балуется». На следующий день все повторилось. Весь народ отвечает ведущему молитву: «Да будет так. Слава Всевышнему», а сын того человека говорит глупости. Снова сказали ему: «Смотри, сын твой говорит глупости!», и снова ответил: «Что я могу с ним сделать? Он еще маленький, пусть балуется». И так было все восемь дней праздника. Сын говорил глупости, а отец не делал ему замечаний. И прошел год, и два, и три. И вот, умер тот человек, и умерла жена его, и умер сын, и сын сына, и умерли пятнадцать душ из его дома, и не осталось никого, кроме двоих: один — хромой и слепой, другой — пьющий злодей.

Это — пример человека, уклоняющегося от своей обязанности воспитывать детей. «Он еще маленький, пусть балуется» — неверное утверждение, и выше мы говорили о том, как важно воспитывать в сыновьях трепет перед Храмом и учить их правильно молиться.

Воспитание — это колоссальная ответственность. Главное предназначение человека в этом мире — беречь то, что Всевышний дал ему на хранение, растить его, вкладывая в это все свои силы, осознавая ответственность за свое собственное поведение в глазах детей.

Нужно суметь подарить ребенку душу Торе. Не только приучить его к Торе, не только показать ему технически, как надо жить. Под душой имеется в виду радость от выполнения заповеди, украшение заповеди, красота самой заповеди. Нужно дать детям почувствовать вкус заповедей. Мы должны показывать детям, что нужно делать в каждой конкретной ситуации, раскрывать им глаза на чудеса Творения. Когда в ребенке посажены семена веры таким образом, тогда есть надежда, что он, когда вырастет, сам захочет расти в Торе. Если он сам захочет расти, значит, мы достигли цели воспитания. Воспитание сравнивается с зажиганием свечей в Храме. Написано (Бемидбар, 8:2): «Когда будешь зажигать свечи...». (В оригинале — *беалотэха эт анерот*, дословно — «Когда будешь поднимать свечи» — прим. пер.). Раши комментирует этот стих так: «должен зажигать, пока пламя не возгорится» (дословно — «пока пламя само не поднимется» — прим. пер.). Отец должен зажигать душу ребенка, пока не возгорится пламя его любви к Торе.

Перевод: г-жа Хана Берман

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

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

Детские воспоминания

Третья квартира моих родителей, расположенная в квартале Хазон Иш по адресу Рашбам 23, — это та квартира, в которой папа живет до сих пор, в которой прошло наше детство и с которой у меня связано много воспоминаний.

До недавнего времени квартира была двухкомнатной, в одной комнате была спальня родителей, а другая называлась «библиотекой» и была универсальной — она была и салоном, и папиным кабинетом, в котором он учился, она же была детской комнатой, по сути, она представляла собой весь наш дом... В этой небольшой комнате мы спали вшестером, там же стоял стол и стендер, таким образом, на полу не оставалось ни одной свободной плитки. Кроме двух комнат, в квартире была маленькая кухня и крошечная прихожая, которую тоже использовали по максимуму: там стоял стол, которым пользовались, когда папа учился в библиотеке, а ночью там спали еще двое детей.

В этом доме выросли все мы — Хана (благословенной памяти), Лея, Авраам Йешаяу, я (Рут), Шломо, Браха, Дина и Ицхак Шауль — и наш дом никогда не казался нам слишком тесным.

Приятные воспоминания

Теснота не омрачала нам радости детства, напротив, она является центральной частью приятных детских воспоминаний, сопровождающих меня по сей день.

До сих пор в моих ушах звучит папин голос, повторяющий нараспев строки Гемары — папа сидит возле стендера, рядом с моей кроватью — вечером, вернувшись из коллеля, или ранним утром, когда лишь его голос нарушает тишину...

Только папе удавалось уложить нас вечером: вернувшись из коллеля, он находил нас в своем кабинете (он же — детская), прыгающими на кроватях и матрасах... Он спрашивал, помолились ли

мы Маарив, сказали ли мы «Шма» перед сном, не забыли ли мы приготовить воду для утреннего омовения рук, а после этого устраивал считалку, чтобы выяснить, кто будет первым говорить благословение «амапиль» (благословение, произносимое перед сном, после которого нельзя разговаривать — прим. пер.).

Он выбирал одного из нас и начинал считать по кругу, произнося названия трактатов Мишны: Брахот, Пеа, Дмай, Килаим, Швиит, Трумот, Маасрот, Маасер шени, Хала, Орла, Бикурим (трактаты первого из шести разделов — раздела Зраим — прим. пер.). Тот, кому выпадал трактат Бикурим (со временем мы научились заранее угадывать, кто им окажется...), являлся «счастливым» обладателем права первым сказать «амапиль», остальные отвечали ему «амен», и папа снова начинал считать, выбирая следующего «игрока», пока не укладывал всех... Теперь мы не могли разговаривать, а могли только объясняться жестами и мычать, что мы и делали с большим мастерством... Папа выключал свет и отправлялся на кухню — ужинать с мамой. Когда мы засыпали, он возвращался в комнату, включал свет и садился за учебу.

Папа настаивал на том, чтобы мы готовили «нэзь васэр» (воду для утреннего омовения рук) рядом с кроватью, чтобы омыть руки сразу после пробуждения, поэтому, кроме кроватей и матрасов, комнату заполняли миски и кружки с водой для каждого ребенка. Однажды папа объявил, что тот, кто в течение месяца ни разу не забудет приготовить «нэзь васэр», получит приз. Я выполнила это условие и получила только что вышедший в свет первый том книги про Хазон Иша «Украшение поколения».

Папина пунктуальность в учебе

В десять часов вечера папа читал «Шма» и шел спать, а в полтретьего ночи вставал и возвращался в библиотеку (то есть, в детскую...). Часть детей он переносил в свою кровать, чтобы освободить место для напарника по учебе. В разные годы папа учился в хевруте с разными людьми, и от всех требовал, чтобы они приходили вовремя, без опозданий.

Одним из его напарников был юноша, которого некому было разбудить в столь ранний час,

и потому ему никак не удавалось прийти вовремя. Папа предложил ему спать у нас в прихожей, тогда он сам сможет его разбудить. Так и поступили, тот юноша довольно долго ночевал у нас, и каждый день папа будил его.

Другой напарник рассказывал, что однажды не смог прийти, и папа хотел вообще прекратить учебу с ним. Только когда мой дядя, рав Шломо Берман, вмешался и заступился за него, папа согласился продолжить совместную учебу.

По поводу папиной пунктуальности в учебе, интересно вспомнить, как он велел одному из слушателей своего урока по Иерусалимскому Талмуду не пропускать ни одного урока. Папа объяснил, что иногда человеку положено, в качестве наказания, проболеть какое-то время, но если он изо всех сил старается не пропускать ежедневный урок, даже если ему положено наказание, на Небесах постановляется, что он не заболеет.

Тот ученик рассказывает, что он, действительно, очень старался не пропускать ни одного урока, и за все годы, в которые папа давал урок, он ни разу не заболел, разве что иногда бывало, что он неважно чувствовал себя в Шаббат или накануне Шаббата, когда урока все равно нет...

Мелодия Торы

Перед восходом солнца папа шел в синагогу. (Папа привык выполнять заповедь сразу же, как только ему предоставляется такая возможность, как сказано: «Расторопные спешат выполнять заповеди» (Песахим, 4а), поэтому все молитвы он молится, как только наступает разрешенное для них время.) Вернувшись, он садился возле наших кроватей в библиотеке, облаченный в талит и тфилин, и читал нараспев одну из книг Пророков — так, как читают в синагоге.

Сладкая мелодия, на которую ложились стихи Пророков, которую мы, еще окутанные паутиной дремоты, слышали каждый день, казалась нам чудесным сном. До сих пор эта мелодия нестальгически звучит в наших сердцах!

В этот час (а летом он был очень ранним) в нашем доме начиналось утро. Мы просыпались, делали омовение рук и, зная, что папа не сможет учиться в комнате, где находится вода после омовения рук, спешили вылить эту воду. Потом мы быстро стелили кровати, чтобы папа мог учиться в убранной комнате.

Уважение к книгам

И вообще, мы следили за тем, чтобы в библиотеке всегда были чистота и порядок. Когда

я была маленькая, папа сам учил меня подметать комнату. Мы старались убрать все со стола, чтобы там не было ничего, кроме папиных книг, по которым он учился. Сами книги, из уважения к ним, мы чистили специальной щеточкой. Папа бдительно следит за сохранностью книг, аккуратно склеивая порванные страницы. Я помню, как он складывал вместе два обрывка, просил одного из детей подержать их, чтобы они не сдвинулись, и осторожно приклеивал...

Однажды моя двухлетняя сестренка вырвала кусок страницы из святой книги. Обычно в таких случаях папа, в воспитательных целях, наказывал провинившегося, но тут сестренка нашла себе оправдание: «Я просто отделила от книжки десятину»... Папа пришел в восторг от ее находчивости и простил ее. (У нас тогда гостила тетя Цивья Грейнеман, она сказала, что это — «типичное коссовское остроумие»...)

Папа любит рассказывать, что автор книги «Ташбец» бережно относился к книгам, и в заслугу этого удостоился того, что написанные им книги никогда не бывают поражены книжным червем. Папа говорил, что своими глазами видел у Хазон Иша старый экземпляр книги «Ташбец» — совершенно целый!

Папа следил, чтобы книги в доме не лежали лицевой стороной обложки вниз, чтобы никто не клал книгу Пророков сверху на Пятикнижие. Стайплер строго следил даже за тем, чтобы не класть книги поздних мудрецов на книги ранних мудрецов...

Папа требует, чтобы книги в шкафу стояли в определенном порядке. Для него книги — это нечто живое, и мы выросли с этим ощущением.

Все эти обычаи заложили в нас уважение к Торе!

Чудо с книгами

Невозможно не уловить связь между папиным уважением к книгам и чудом, которое произошло, когда в нашем доме случился пожар, готовый уничтожить все, что было у него на пути.

В ванной комнате загорелась старая нефтяная печка, и огонь быстро распространился по всему дому. В тот момент папа сидел в библиотеке и учился со своим другом, равом Берлом Вайнтройбом. Погруженные в учебу, они не замечали происходящего, пока кто-то их не окликнул. Они успели убежать. Огонь подобрался к выходу из квартиры — там стояли книжные шкафы, а рядом, на балконе при входе в дом, стояло

много коробок с только что напечатанными папиными книгами, за несколько дней до того их прислали из типографии.

Чудесным образом огонь, вплотную подойдя к этим коробкам, остановился, и книги нисколько не пострадали!

Мама говорила, что даже арабские рабочие, которые в то время делали ремонт в нашем доме, не переставали удивляться увиденному чуду.

И еще одно чудо: вплоть до того дня в доме хранились тетради с готовой к печати рукописью папиной книги «Дерех Эмуна». В то утро папа завершил работу над рукописью, и отправил ее гаону раву Дову Ландо, главе ешивы Слободка, на проверку. И вечером, когда случился пожар, тетрадей в доме уже не было...

Мамы не было дома, когда начался пожар. Вернувшись, она увидела папу на улице, счастливая улыбка озаряла его лицо: книга «Дерех Эмуна» спаслась от пожара! *(Думаю, что это — важнейшая книга нашего великого учителя, представляющая собой развернутый комментарий на раздел «Зраим» книги «Яд хазака» Рамбама — прим. гл. ред.)*

Любовь к книгам

Папина любовь к книгам была хорошо известна. Он был частым гостем в книжных магазинах. (Только в эти магазины он и заходил...) Обычно он покупал книги в магазине «Карлибах» на улице Мааршаль, который находился близко к коллелю «Хазон Иш», иногда — в магазине на улице Бартанура, принадлежащем раву Меиру Рота. И для нас папа покупал книги, необходимые нам для учебы.

Как правило, папа возвращался вечером домой в одно и то же время. Изредка случалось, что он запаздывал, и тогда мама говорила: «Наверняка, зашел в книжный магазин»... И правда, обычно он возвращался с новой книгой в руках.

Однажды он принес нам с сестрой два комплекта Пятикнижия карманного формата, в качестве приза за то, что мы в течение месяца говорили благословения вслух. Он сам подписал нам книги своим красивым почерком. (Папа придает большое значение молитве, считая, что молитва — это визитная карточка человека. Выбирая нам женихов, он шел в синагогу посмотреть, как молодой человек молится.)

Скрупулезное соблюдение закона

Родители приучали нас строго соблюдать заповеди, учитывая все тонкости и не идя

ни на какие компромиссы. Папа строго следил, чтобы мы говорили утренние благословения еще до завтрака, каждый вечер спрашивал девочек, помолились ли они Маарив, а в дни сче-та Омера — не забыли ли они отсчитать Омер.

Мама рассказывала, что Стайплер, опасаясь, что его дочери забудут отсчитать Омер, писал им памятки и вешал их на... зеркало! И заповедь отсчета Омера настолько глубоко въелась в их сознание, что дочь Стайплера, рабанит Берман, лежа на смертном одре без сознания, в какой-то момент вдруг приоткрыла глаза и спросила: «Сколько дней сегодня считают?»

Папа не позволяя нам есть или пить стоя, и следил, чтобы мы собирали крошки со стола после еды, спрашивая: «Кто хочет разбогатеть?» *(в наших святых книгах приводится, что пренебрежительное выбрасывание хлебных крошек — верное средство обеднеть — прим. ред.)*. По Шаббатам нам не разрешали прыгать со скакалкой и играть в мяч, а в дни сче-та Омера и в период между семнадцатым Тамуза и девятым Ава нам запрещали петь. Существовало еще много запретов такого рода.

Строгое соблюдение закона ощущалось в доме постоянно, и оказывало на нас свое влияние с самого раннего возраста. Я помню, как в детстве спросила папу: «В конце молитвы мы говорим: “Каждому, кто ежедневно повторяет законы, гарантирован Будущий мир”. Какие два закона я должна повторять каждый день, чтобы удостоиться Будущего мира?». Папа сразу же ответил мне: «Каждый день говори после молитвы: “С приходом Адара умножают радость, с приходом Ава уменьшают радость”»...

Скромность и святость

Родители строго следили, чтобы мы нисколько не отступали от законов скромности. Папа принимал решения по поводу скромности наших нарядов, пристально следя за тем, что на нас надето. Наши волосы обязательно заплетались в косы. Однажды нас пригласили на свадьбу родственников, в семье которых заповеди соблюдались не так строго. Планировалось, что я поеду туда с мамой. С нетерпением ждала я эту свадьбу, которая должна была состояться за пределами Бней-Брака. Как это свойственно ребенку, я все время думала об этом, представляла себе, как это будет, и считала оставшиеся дни... Когда долгожданный день был уже совсем близок, папа сказал, что, возможно, свадьба не будет достаточно

скромной, и постановил: «На такую свадьбу детей не берут». И, конечно же, я никуда не поехала...

В нашем доме было правило, что девочки не находятся вечером вне дома после 11:00. Это правило строго соблюдалось все годы, но моим младшим сестрам значительную часть года было немного легче. Когда они были детьми, ввели летнее время, с которым в нашем доме не считались, продолжая вести привычный режим дня по зимнему времени в течение всего года. Часы не переводились, и летом, когда папины часы показывали 11:00, на часах у девочек было уже 12:00...

Родители установили в доме правила поведения, являющиеся воплощением святости и праведности, эти правила стали для нас неприкосновенными ценностями, например: мальчику покрывают голову с самого рождения, ребенку каждое утро омывают руки после пробуждения, начиная с того момента, когда он начинает прикасаться к еде, детям время от времени дают монетки, чтобы они могли дать их на благотворительность, и так далее...

Решение проблемы с тортом

Папа против того, чтобы отмечать день рождения, он говорит, что в Торе только один раз упоминается празднование дня рождения, и речь там идет о дне рождения Фараона, следовательно — это нееврейский обычай.

Однажды папа пришел домой в первый день месяца Адар — а это мамин день рождения — и увидел на столе шикарный торт. Он спросил у мамы, что это означает, и она рассказала, что одна из соседок принесла ей торт в честь ее дня рождения. Папа заявил, что в нашем доме не празднуют день рождения, и попросил вернуть торт соседке.

Мама растерялась. С одной стороны, ей в голову не приходило послушаться папу. С другой стороны, как она может обидеть соседку, которая так старалась ради нее?

Что же она сделала? Взяла торт и отправилась к соседке, объяснив ей: «Мой муж не любит, когда отмечают день рождения, но твой замечательный торт так меня порадовал... Можешь ли ты сохранить его у себя в морозилке до Пурима, который наступит уже через две недели, а в Пурим послать мне его в качестве “мишлоах манот”? Мне так хочется его попробовать...»

Надо ли говорить, что слова, сказанные мамой, еще больше порадовали соседку...

Деликатность по отношению к другим

Строгое соблюдение закона касалось не только отношений со Всевышним, но и отношений с другими людьми. Родители все время твердили нам: «Будьте осторожны, чтобы никого не обидеть!»

Моя сестра рассказывает: «Однажды маме показалось, что я обидела свою подружку. Она не успокоилась, пока я не написала той письмо со словами извинения».

Мама никогда не сердилась на нас и не теряла терпения, за исключением тех случаев, когда мы кого-то обижали. Тогда она ужасно расстраивалась и говорила нам немедленно пойти и попросить прощения. Бывало, что потом она плохо спала ночью, когда она утром сообщала нам об этом, мы чувствовали, что натворили что-то ужасное... Иногда, когда мы ссорились с подружками, мама успокаивала нас, а потом шла в дом подружки, чтобы успокоить и ее тоже.

Папа очень строго относился к ссорам между детьми и, в случае ссоры в доме, наказывал обоих, не интересуясь, кто первый начал и кто виноват.

Если кто-то из детей жаловался на ранки во рту, папа говорил: «Наверное, ты злословил...»

Мама служила нам личным примером, выполняя то, что она требовала от нас. Если ей казалось, что она обидела какую-то женщину, она не спала всю ночь, а рано утром спешила к ней, чтобы попросить прощения:

Дорогая Двора!

Вчера вечером, когда ты пришла на свадьбу, я была очень рада тебя видеть, и, поскольку мы с тобой любим шутить друг с другом, я состригла. Я надеялась, что ты, как всегда, останешься на танцы, но ты вдруг куда-то исчезла. Я пыталась тебя найти, но тебя уже не было. Я очень-очень расстроилась, я чувствовала, что ты на меня обиделась, и я приняла это близко к сердцу. Я всю ночь не могла уснуть, а рано утром, сразу после «ватикин» (я ждала, когда будет прилично к вам постучать), где-то в 7.30 я постучала к вам несколько раз, но мне никто не ответил, наверное, вы еще спали. Прости меня, пожалуйста. Я ничего такого, не дай Б-г, не имела в виду. Я так расстроилась на свадьбе Шломо, что ни одна из соседок не пришла, у меня было ощущение, как будто произошел разрыв наших хороших отношений (продолжавшихся в течение сорока лет)...

*Надеюсь, что ты сможешь меня простить.
С любовью. Батшева Каневски.*

Мамина осторожность в отношениях с другими людьми была исключительной: если она начала покупать в одном магазине, она уже не ходила в другие, чтобы не расстраивать хозяина первого магазина! Много лет мы бегали в магазин в квартале Вижниц, несмотря на то что открылся магазин через два дома от нас. Мы ходили в рыбную лавку в центре города, потому что когда-то она была единственной в Бней-Браке, то же самое касалось овощной и мясной лавок...

Мама старалась передать нам свое стремление помочь другим. Она всегда просила нас покупать основные товары с излишком: «Постарайтесь купить побольше, чтобы у нас всегда были запасы, и всегда была возможность одолжить соседям, не отправляя их с пустыми руками»... По вторникам магазин был закрыт во второй половине дня, поэтому мы заранее покупали много хлеба и молока, чтобы дать тем соседям, которые забыли купить. И такие соседи всегда находились.

Мама почти не пользовалась нашей помощью. Когда мы подросли, она посылала нас помогать соседям и своим замужним сестрам, ведь возможность помочь ближнему была для нее важнее, чем собственные нужды. Вот какая история произошла со мной. Первый экзамен в семинаре обернулся для меня полным провалом. Когда я рассказала об этом маме, она сказала: «Я знаю, почему так случилось. Все из-за того, что ты не согласилась готовиться к экзамену вместе с девочкой, которая просила тебя об этом». Это была девочка, которая говорила только на идиш, и учеба с ней была тяжелым и изматывающим мероприятием, но мама эти отговорки и слышать не хотела...

Угождая каждому ребенку

Вся мамина жизнь была наполнена добрыми делами и помощью ближнему. Целые семьи пользовались ее помощью по самым разным поводам. Она чувствовала ответственность за всех жителей своего района и трудилась ради них, не жалея сил.

Зная все это, можно было бы предположить, что ее домашние были в какой-то степени забыты и заброшены, и я обязана отметить, что дело обстояло совершенно не так — дом всегда был ухожен, мама прекрасно вела домашнее хозяйство. Каждый день дети уходили на учебу, опрятно одетые, в портфеле у каждого лежал бутерброд с тем, что он любит, и какой-нибудь фрукт по сезону. Возвращаясь с учебы, мы приходили в чисто убранный дом, раковины были пусты, а на столе уже стояли готовые порции (нам

никогда не приходилось ждать, пока обед будет готов!) и стаканы со свежеежатом соком из фруктов, которые были в наличии — апельсиновым, морковным, томатным, виноградным...

Пользуясь своей житейской мудростью, мама ухитрялась успеть провернуть все свои великие дела, не пренебрегая домашними нуждами, обеспечивая своих детей всем необходимым, не позволяя им стать жертвой ее благотворительности.

Каждый из детей удостаивался персонального отношения с маминной стороны. Каждый чувствовал себя единственным ребенком, все желания и причуды которого полностью выполняются. Малыши пользовались этим, обращаясь к маме с разными неожиданными просьбами: одному был нужен один напиток, другому — другой, один хотел одно блюдо, другой — другое, один хотел, чтобы еда была горячей, другой — чтобы она остыла. Преданная мама удовлетворяла все их желания, готовя каждому то, что он любит, подогревая еду снова и снова (микроволновой печи тогда еще не было...), пока она не достигнет нужной ребенку температуры, и так далее...

Мама растила нас с ощущением величия наших сил и прививала нам уверенность в себе. Каждый наш рисунок удостаивался больших похвал, мама показывала его соседкам и родственницам, и автор рисунка был просто счастлив. И вообще мама вела себя с нами мягко и не боялась избаловать. Даже когда мы уже учились в семинаре, она каждое утро делала нам бутерброды, говоря: «Пока вы дома, я хочу вас побаловать!»

Перед выходом из дому на учебу каждый ребенок получал мамино благословение: мальчики — чтобы были праведными и стали великими мудрецами Торы, а девочки — чтобы благополучно добрались до школы и благополучно вернулись домой, и преуспели во всем, что они делают. Дав благословение, мама провожала каждого до дверей. Однажды один из детей уже ушел из дома, но потом вернулся со словами: «Ты забыла меня благословить».

В начале первого учебного года в хейдере мама приходила туда вместе с малышом, и оставалась с ним на протяжении нескольких дней, а то и недель, пока он не привыкал к новому месту. Что характерно, к ним всегда присоединялось и другие дети, живущие по соседству, ведь если можно ухватить «по дороге» еще одну заповедь, почему бы этого не сделать...

Продолжение следует...
Перевод: г-жа Хана Берман

Сердечно поздравляем

р. Якова Кацена и его супругу со свадьбой сына **Аарона,**

р. Шехну Кацена и его супругу

и **р. Лейба Клеймана и его супругу** со свадьбой внука

(Бейтар — Ашдод — Тифрах)

р. Элияу Элизера Минца и его супругу

с обручением сына **Биньямина** *(Реховот)*

р. Элишу Гринберга и его супругу со свадьбой сына **Йонатана,**

р. Исраэля Шухмана и его супругу со свадьбой внука *(Иерусалим)*

р. Йосефа Бермана и его супругу с рождением дочери,

г-жу Зою Берман с рождением внучки *(Иерусалим)*

р. Овадью Климовского и его супругу

и **р. Элизера Шломо Прокопеца и его супругу**

с обручением детей — **Биньямина и Ханы**

(Бейтар — Маале Амос)

р. Давида Де Брессера и его супругу с рождением сына,

р. Шимона Левина с рождением внука *(Бейтар)*

р. Элияу Вугенфирера и его супругу

с рождением дочери *(Брахфельд)*

р. Элияу Бродского и его супругу

и **р. Ицхака Тальбовича и его супругу**

с обручением детей — **Хаима и Мирьям** *(Кирьят Сефер)*

р. Александра Хмельницкого и его супругу

и **р. Александра Стрельцова и его супругу**

с обручением детей — **Шломо и Ханы**

(Кирьят Сефер — Иерусалим)

р. Арье Кусаева и его супругу

со свадьбой сына **Пинхаса** *(Кирьят Сефер)*

р. Ури Геллера и его супругу с рождением внучки,

р. Давида Геллера с рождением правнучки *(Бейтар)*

р. Гидеона Файнблута и его супругу

и **р. Арье Лейба Каминского и его супругу**

с обручением детей — **Захарии и Ривки** *(Цфат — Офаким)*

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Онлайн школа Беерот Ицхак

Объявляет в связи с особым положением,
набор для детей жителей Украины
и возможность получить два бесплатных
месяца учебы.

Уроки иврита и иудаизма для детей
от 4 до 16 лет по вечерам.

Для записи и вопросов: school@beerot.ru
WhatsApp: +972534712101

ПОДАРКИ БЕДНЫМ НА ПУРИМ

с Фондом «Беерот Ицхак»

Каждый протягивающий руку — дают ему!

Наши братья в Украине находятся в опасности для жизни. Россия и Белоруссия близки к экономическому краху, и наши братья там в состоянии паники и смятения. Мы, религиозные евреи, знаем, что Всевышний правит миром, и все Его деяния — к добру. Через мировые события Всевышний взывает к нам, чтобы вернулись к Нему, обратились к Нему, укрепили себя и других.

Мы говорим в молитве: «Верни нас, Отец наш, к своей Торе». Очень важно и в нынешнем тяжелом состоянии укреплять себя и других в изучении Торы!

Деятельность Фонда «Беерот Ицхак» посвящена возвращению к изучению и исполнению Торы евреев из бывшего СССР.

Однако большая часть поддержки этой деятельности приходила, прямо или косвенно, из России, Украины и других стран постсоветского пространства. Поэтому нынешняя ситуация требует от всех нас огромного усилия.

Изучение Торы спасает мир от войны и других невзгод!

Мы берем на себя усиленное изучение Торы, и нам как никогда нужна ваша поддержка. Кроме того, я прошу передать нам подарки бедным на Пурим.

Вы остаетесь собственниками денег до момента передачи их в день Пурима, а мы будем вашими посланниками. Поэтому, даже передавая нам средства до Пурима, вы исполняете заповедь.

В этом году Пурим в Иерусалиме (Шушан Пурим) выпадает на канун Шаббата. Очень важно передать средства до 11.00 иерусалимского времени 15 Адара (18 марта).

Постараемся (бли недер) быть надежными посланниками, и все деньги, которые мы получим и которые будут переведены нам, обязуемся полностью передать по назначению, как это происходит в течение многих лет нашей деятельности.

С молитвой и благословением
удостоиться радостного Адара
и веселого праздника Пурим!

Менахем Полищуке

**Помощь бедным на Пурим и помощь Фонду — две разные цели.
Будьте внимательны при переводе средств!**

Исполнить заповедь можно любым удобным способом:

- ✓ передав наличные средства лично раву Полищуку (+972-58-322-0956) или другому представителю Фонда;
- ✓ с помощью **реквизитов**, указанных на второй странице журнала;
- ✓ с помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер 1487) указав, цель перевода средств;
- ✓ на нашем сайте **www.beerot.ru** или воспользовавшись **QR-кодом** на этом объявлении.

**Подарите бедным семьям настоящую радость в Пурим
вместе с Фондом «Беерот Ицхак»!**

