

בארות יצחק

№3 БЕЕРОТ ИЦХАК

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

Недельная глава «Бо», 5 швата 5773 (16 января 2013), Иерусалим

Распространение приветствуется! При копировании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святыя слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Выдержки из книги «Леках Тов» на тему недельной главы, а также рассказ о 10 казнях.	стр. 1
ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД. Мнение мудрецов Торы о важности участия в выборах в Израиле.	стр. 5
О СУББОТЕ. Законы Шабата из книги «Зихру Торат Моше» а также комментарий Хафец Хаима о великой заслуге соблюдения субботы из книги «Шем Олам».	стр. 7
НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ. Великий наставник нашего поколения – рав Шломо Лейб Бревда.	стр. 8
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО. Законы взаимоотношений между людьми.	стр. 9
УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ. Продолжение интервью с раббанит Хавой Куперман.	стр. 10
ОБРАЩЕНИЕ МУДРЕЦОВ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ.	стр. 12

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Раскаяние трудно, но возможно

«Иди к фараону, ибо Я ожесточил его сердце...» (Шмот, 10:1).

Сказал раби Йоханан: «Отступники скажут, что из-за этого фараон не мог раскаяться». Сказал Рейш Лакиш: «Пусть эти отступники закروют рты! Если чело века предостерегают один и другой раз, а он не слушает...», – так было и с фараоном. Несколько раз предостерегали его, а он не слушал. Сказал ему Всевышний: «Теперь Я затворю сердце твое и добавлю скверны к скверне твоей», – как сказано: «...если над шутами – подшутит и Он». (Мидраш Раба, 13).

В том, что сказал Рейш Лакиш, следует разобраться. Как, собственно, и в словах самого стиха. Ведь если «ожесточил сердце фараона», – о чем же говорить с ним? Более того: разве это причина вообще к нему идти?

Рав Йеуда Лейб Хасман (машгиах ешивы Хеврон и преподаватель мусара) объясняет это на основе слов Коэлет: «И сердце мое видело мно-

го мудрости и знания». Связь между сердцем человека, вместилищем его чувств, и его мудростью и знанием находит свое выражение еще в одном стихе Торы: «И узнаешь ты сегодня и обратишь к сердцу своему...». Оказывается, что также и стих из Коэлет говорит о внедрении познанного разумом в сердце и называет это чувство «видением». Подобно тому, как есть у человека глаза материальные, есть у него также «глаза духовные».

Представим себе двоих людей, которые не видят дневного света. Один из них слеп, другой же – лишь закрыл глаза. Притом, что сейчас они в одном положении, разница между ними огромна. Один слеп навсегда, а другому стоит лишь открыть глаза – и он будет видеть, как все.

То же и со зрением духовным. В этом ошибка отступников, утверждающих, что фараон был как бы лишен сердца и потому не мог раскаяться. Так «пусть они закروют рот» – они заблуждаются и вводят в заблуждение других! Всевышний не лишил фараона сердца, а лишь запер его сердце на замок! В тот момент фараон был лишен возможности ощутить сердцем то, что понимал разумом.

Выходит, что, хотя он не мог видеть сердцем, он все-таки мог освободить его, отпереть тот замок и снова стать как все люди. Сделать это было, однако, непросто, и поэтому Всевышний и сказал Моше: «Иди к фараону!» Не думай, что говорить с ним бесполезно, «Ибо Я ожесточил сердце его», – ожесточил, но не отнял. Ожесточил – то есть закрыл глаза его сердца, не давая им увидеть свет разума.

История с фараоном – пример тому, о чем сказали мудрецы: «Мало того, что грешники не печалются и не трепещут пред днем смерти; сердце их твердо и спокойно». Знают они, что путь их ведет к смерти, но не принимают этого близко к сердцу и не стремятся раскаяться в своих делах.

И потому, если скажет кто-то, что все люди идут вслед за своими волеизъявлениями, поскольку такова природа человека и мы не в силах превозмочь ее, скажи ему: «Ты говоришь, как отступники, утверждающие, что фараон не мог раскаяться!» Неправда, что не мог! Сердце его было лишь «заперто». И при этом Всевышний послал к нему Моше: быть может, фараон пробудится, и тогда откроется сердце его.

Пусть отсюда извлекут наставления те, кто пытается оправдать свои дурные дела неспособностью раскаяться!

Сказано в Талмуде: «Я создал злое начало, и Я создал Тору – приправу для него». Если уж сам Творец, создавший злое начало, говорит так – значит нет другого средства с ним справиться. Единственное средство открыть свое сердце, избавить его от покрова нечистоты – занятие Торой, в особенности тем в ней, что пробуждают сердце, дает ему ощутить постигаемое разумом.

«Держись наставления, не отпускай, храни его – в нем твоя жизнь».

Еврейский народ в мироздании

«Этот месяц для вас глава месяцев, первый он для вас среди месяцев года» (Шмот, 12:2).

Моше показал евреям на молодую луну и сказал: «Когда увидите ее такой – объявляйте новомесячье во всех поколениях». Из этого мы учим, что установление новомесячья и праздников отдано Израилю. И так толковали мудрецы (Ялсут Шмот, 191) слова стиха: «Вот праздники Б-га, которые провозгласите, священные собрания» (Ваикра, 23), – если вы провозгласите их, то они – они мои праздники, а если нет – то не Мои.

Мишна в трактате Рош Ашана рассказывает, что раби Еошуа хотел провозгласить новомесячье вопреки мнению рабана Гамлиэля. Написал ему рабан Гамлиэль: «Повелеваю тебе явиться передо мной с посохом и кошельком в день, на который приходится Йом-Кипур по твоему расчету». Пришел к нему раби Акива и нашел его в печали. Сказал ему: «Я докажу тебе, что все, что сделал рабан Гамлиэль, – в силе. Ведь сказано “Вот праздники Б-га, которые вы провозгласите”, – провозгласите вы, вовремя или не вовремя, и нет у нас других праздников, кроме них».

Также говорят мудрецы наши, что спрашивают у Всевышнего: «Владыка мира, когда новолетие?» И Он отвечает им: «У Меня ли вам спрашивать? И Я, и вы спросим у суда Торы внизу!»

Из всего сказанного здесь следует, что определение всего связанного со временем зависит от еврейского народа. То, что установлено Израилем, даже Всевышний, как оказывается, не может изменить. Более того, Тора дала евреям силу изменить в этом даже порядки мироздания.

Мудрецы говорят, что Адам вел отсчет месяцев по солнцу; тому же календарю следовали и наши праотцы. А Тора велит еврейскому народу вести счет по новолуниям, изменив тем самым весь расчет календаря. Мало того, определение новомесячья поставлено Торой в зависимость от решения суда.

Освящение судом начала нового месяца вступает в силу, даже если оно не совпадает с новолунием, даже, если судьи заблуждаются или искажают календарь намеренно. Тора также дает право суду добавлять месяц к году по своему усмотрению, влияя при этом на расчет праздников и лет.

Определение времени Израилем не ограничивается лишь внесением поправок в календарь, но изменяет и объективную реальность. Так, физическое взросление тех, кто должен был бы достичь соответствующего возраста, откладывается на месяц, если суд постановил удлинить на месяц нынешний год. Есть и другие примеры влияния еврейского календаря на явления природы.

Тайна сверхъестественной власти еврейского народа над небесными светилами заключается в одной лишь заповеди Торы – заповеди освящения месяца. Ведь и сама Тора названа светом, как сказано: «Ибо свеча – заповедь и Тора – свет...», – свет Торы несравним со светом всех небесных светил. Ее буквами и словами созданы и существуют Солнце, Луна, миллионы звезд и созвездия. Какие же силы отданы в руки еврейского народа, какой свет может пролить он в мир благодаря Торе!

И насколько же велика наша ответственность за то, чтобы не терять ни минуты времени для Торы, и особенно в наше время, когда света так мало и мгла покрывает землю!

Жизнь в Стране Израиля – в силу заслуг

«И будет, когда приведет тебя Г-сподь в страну кнаанскую, как поклялся тебе и отцам твоим, и будет она дана тебе» (Шмот, 13:11).

Пусть будет она в твоих глазах, как будто дана тебе сегодня, а не как наследие отцов (Раши).

Нечто подобное говорит Раши и в связи с дарованием Торы: «Пусть слова Торы будут новыми для тебя, как будто Тора дана сегодня» (Раши на стих 19:1). И если в отношении Торы необходимость постоянного обновления очевидна, то в отношении Страны Израиля, следует понять: почему она должна быть в наших глазах «как будто дана сегодня»?

Говорит рав Ерухам Лейбович (выдающийся машгиах ешивы Мир), что принято считать, что выражение «будут новыми для тебя» указывает на особую приязнь. Здесь, однако, Раши добавляет слова «не как наследие отцов». Отсюда понятно, что «обновление» нашей связи со Страной Израиля требует еще чего-то, кроме приязни и радости.

Мудрецы наши, благословенной памяти, говорят, что Моше спустил Тору на землю. И если бы он не поднялся к небесам, чтобы получить ее, человек не мог бы коснуться Торы. Получение Торы, однако, это не только историческое событие, произошедшее однажды. Тора не дана нам в наследство. В каждом поколении и каждый день мы обновляем нашу связь с Торой, как будто, снова стоим у горы Синай. Синайское Откровение дало нам лишь возможность удостоиться Торы.

То же верно и в отношении Страны Израиля. Всевышний «даст ее тебе» – значит, она не наследство предков. Понятно, что если бы не наши праотцы, то мы не удостоились бы Страны, ведь они дали нам возможность овладеть ею. Однако, как и в отношении Торы, каждому еврею надлежит самому удостоиться права на Страну Израиля.

Это, очевидно, имеет в виду и Мидраш: «... как поклялся тебе» – где же

мы видим в Торе, что поклялся? Сказал им: «И приведу вас в страну...»

Для чего поклялся Всевышний евреям снова, разве не достаточно было бы Его клятвы, данной нашим отцам? Ответ таков: как повторные клятвы отцам заново подтверждали их возможность овладеть Страной Израиля, так и клятва, данная заново всему народу, подтверждает возможность каждого еврея овладеть Страной – не как наследством, а в силу собственных заслуг.

Нам всем следует знать, что никто не вступит во владение Страной как наследием предков; каждый нуждается в даровании ее заново. И как нелегко досталась она нашим святым праотцам, так каждый еврей не с легкостью обретет ее. Лишь множество добрых дел и множество заслуг перед Творцом удостоят человека его удела в Стране Израиля.

Из сборника «Леках Тов», составитель р. Я. Байфус, перевел для нашего издания р. М. Гафт

Десять казней

В прошлом номере мы предложили уважаемым читателям подумать над темой десяти казней, которые Всевышний направил на Египет. Ниже мы предлагаем развернутый ответ – почему же казней было именно десять?

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

Почему же их было именно десять?

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

И вот, Всевышний создал мир, в котором у человека есть возможность

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

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

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

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

Создание мира (на следующих этапах) – это процесс сокрытия лица Творца. Когда сокрытие достигает определённого уровня, появляется возможность отрицать Творца, т. е. появляется свобода выбора, которая, в свою очередь, позволяет вознаградить за правильный выбор и наказать за неправильный. Если бы мир был создан только одним речением, сокрытие было бы настолько слабым, что никакой возможности для свободы выбора не было бы, и не за что было бы давать награду праведникам и наказывать злодеев. Десять речений, которыми был создан мир, – это десять последовательных уровней сокрытия. С их помощью была создана ситуация, при которой появилась возможность нарушить волю Всевышнего, не дай Б-г, и вообще выбирать между добром и злом. Нарушение воли Творца – это как раз то,

что мишна, говоря о злодеях, называет словами «губят мир».

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

Поэтому, евреи, потомки Авраама, избранника Всевышнего, играют центральную роль в исправлении мира. Часть этого исправления заключается в том, чтобы появилось царство, живущее по законам Творца, законам Торы. Поэтому Творцу было необходимо, чтобы евреи жили как независимый народ, на своей земле, – народ, исполняющий законы Торы.

Этому мешал тот факт, что евреи находились в Египте в рабстве под властью фараона (хотя стоит отметить, что данное испытание было частью замысла Творца).

Египтяне отрицали факт создания этого мира Всевышним; они даже дошли до того, что приписали создание мира самим себе, словами фараона: «Нил мой, и я создал его» (Ехезкель, 29:3 и 9).

Они также препятствовали возникновению еврейского народа и получению нами Торы на горе Синай.

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

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

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

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

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

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

Это можно понять, следуя изложенной выше логике. Находясь под влиянием египтян и, конечно, не без вмешательства своего собственного дурного начала, евреи нередко совершали неправильный выбор – и в результате они в большинстве своем погрязли в идолопоклонстве. Это повлекло за собой сильнейшее сокрытие лика Творца и соответствующее ухудшение условий жизни. По описаниям египетского рабства, которые доносят до нас Мидраш, египтяне обращались с евреями не лучше, чем Советская власть – с узниками ГУЛАГа в недобрые сталинские времена.

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

За долгие годы рабства сокрытие лица Всевышнего уже стало таким, что правильный выбор становится невозможен, так как при всём желании невозможно отличить добро от зла. Напомним, что мир был создан для того, чтобы обеспечить свободу выбора, и отсутствие свободы выбора означает, что дальнейшее существование мира не имеет смысла. Теперь ясно, что для выполнения замысла Творца, т. е. исправления мира с участием людей, требовалось начать всё сначала. Требовалось ограничить силы зла и вернуть людям свободу выбора. Для этой цели и были предназначены казни египетские.

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

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

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

Последнее речение говорит о том, что наше благосостояние зависит от благословения, которое нисходит на нас от Всевышнего: «И сказал Б-г: вот

Я вам все травы, произрастающие из семян, которые по всей земле, и все деревья, на которых плоды, произрастающие из семян, – вам будут для еды» (Берешит, 1:29). В другом месте Тора объясняет нам, как тут можно ошибиться: «Сила моя и мощь руки моей создали мне всё это богатство» (Дварим, 8:17). Теперь понятно, что не случайно первая казнь – кровь – поразила Нил, единственный источник пропитания Египта, где, как известно, не идут дожди. Эта казнь показала египтянам, что их пропитание зависит не только от них самих.

И так – все остальные казни. В некоторых из них соответствие совершенно очевидно, например второе речение «Да будет свет» и предпоследняя казнь – тьма, тогда как другие требуют более подробного объяснения.

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

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

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

Рав Берл Набутовский, на основе книги Р. Аврома Баума לילה כיום יאיר

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

В этом выпуске мы предлагаем читателям ознакомиться с письмом рава из Бриска по поводу выборов в Израиле, а также выдержки из урока рава Игаля Полищука по трактату «Авот», посвященные этой же актуальной теме.

Воззвание к выборам 5720 (1959) года

Рав Ицхак-Зеев аЛеви Соловейчик

Братья наши, сыны Израиля! Обратите внимание на пути ваши, каждый из сынов Израиля! Прежде, чем подойти к избирательной урне и проголосовать за тот или иной список, пусть каждый из вас сначала хорошо подумает и сделает выбор – кем он хочет быть: одним из тех, которые наставляют многих на пути праведные, или наоборот, не дай Б-г.

Ибо в эти дни на выборах решается не просто вопрос об избрании того или иного кандидата или вопрос почестей – кому быть во главе, как это было в прежние времена, когда все евреи принадлежали к одному лагерю, и между ними царил дух истинного единства. Все стремились к единой цели и шли под одним знаменем – знаменем святой Торы. Работа всех общественных учреждений строилась по единому образцу: она была нацелена на то, чтобы удовлетворять потребности людей, связанные с исполнением заповедей, и просто общественные потребности. Тора была главной основой всей жизни еврейской общины и руководством по решению всех тяжелых общественных проблем, и потому вопрос о том, кто будет избран, был лишь вопросом о назначении на должность, но она не имела какого-либо значения для еврейской жизни и дел, связанных с исполнением заповедей.

Однако сейчас времена изменились. К сожалению, в последние годы нашего долгого изгнания появилось опасное течение, ставящее своей целью разрушить – великое и древнее здание дома Израиля, общественную жизнь, основанную на Торе, и обустроить жизнь народа на новых основах под лозунгом: «Как все народы – дом Израиля». Другими сло-

вами, сделать так, чтобы евреи жили как народ среди других народов, в котором даже следа не осталось бы от Торы и заповедей. Горе ушам, слышащим об этом! Для достижения этой цели в последние десятилетия были основаны различные партии. Каждая из них стремится основать еврейскую жизнь на своих принципах и идеях. Каждая партия основала школы по своему желанию, в которых должны воспитываться дети с раннего возраста в духе идей этой партии. С тех пор началась новая эпоха в жизни евреев, – эпоха войн и бурь, эпоха разрушения и разорения. С тех пор распространяются повсеместно лишь раздоры и распри. Вспыхнула война на еврейской улице, в еврейских домах и еврейских общественных учреждениях. Это – война евреев с евреями, стариков с молодыми, родителей с детьми их, вырванными силой из лона их и из еврейского (мироощущения) «я верую». Еврейские дома разрушены – тысячами и десятками тысяч. Лишь в редких случаях находим еще уцелевший еврейский дом. Разрушены также хедеры и древние талмуд-торы. Лишь в немногих местах существуют еще хедеры и талмуд-торы в традиционном еврейском духе; их места занимают школы – светские или «левые». Каждый еврей, верный Торе, горько вздыхает. Нет у нас места, чтобы учить Тору и воспитывать детей. Таковы итоги кипучей деятельности новых партий на протяжении последних пятидесяти лет в нашем городе. Они и только они разрушили цельность народа Израиля! Они и только они разорили дом Израиля!

И это опасное течение продолжает дальше свою разрушительную работу на еврейской улице. Они еще не удовлетворились тем разрушением религиозной жизни, которое произвели до сих пор, и стремятся к тому, чтобы, получив власть, погасить последнюю искру еврейства и осуществить в реальности (свой лозунг): «Как все народы – дом Израиля». Они стремятся искоренить оставшуюся еще у нас молодежь, верную Торе, и младших детей, изучающих Тору, – посредством своего воспитания. Они посвящают этому все свои силы и используют все свои коварные приемы, как это широко известно.

Согласно закону Торы в таком положении мы обязаны проявить самопожертвование. Если бы мы стояли перед подобным испытанием вследствие действий нееврейских властей, то были бы по закону обязаны объявить пост, – однако в данный момент многое зависит от наших голосов, и в обязанность каждого еврея входит воевать, оказывать влияние и агитировать – каждому на своей улице и по месту учебы, среди знакомых и родных – против нерелигиозных деятелей, стремящихся искоренить веру из жизни еврейской общины.

Так пусть же каждый утвердит в своем сознании все, что относится к данному вопросу! Он делает выбор не только в пользу того или иного кандидата; он делает выбор в пользу нашей святой Торы, в пользу образовательных учреждений, в пользу того, что осталось еще от еврейства! И потому каждый обязан в этот момент отбросить все свои личные интересы, претензии и критику в отношении тех или иных людей, ибо речь идет о судьбах всей Торы, которая для нас дороже всего остального!

Должно быть ясно всем: каждый, кто голосует за кандидатов, обязанность которых – оградить и защитить наш образ жизни, согласный с Торой, попадает в число наставляющих многих на пути праведные, которые, как это обещано пророками, «будут как звезды вовеки веков» (Даниэль, 12:3). И напротив, – все те, которые голосуют за кандидатов, цель которых – изгнать из жизни Израиля дух Торы, причисляются к тем, которые вводят в грех многих, не дай Б-г.

Такой расчет должен сделать для себя каждый еврей перед тем, как отдать свой голос: к какой из этих групп он хочет быть причисленным.

Бюллетень для голосования опускается в урну в закрытом виде. Никто не видит, за кого голосует избиратель. Один лишь Видящий сокрытое контролирует его.

И потому я обращаюсь к братьям нашим, сынам Израиля, с этим призывом моим: обратите внимание на пути ваши в этот ответственный час!

*Конец месяца тамуз 5719 (1959) г.
Ицхак-Зеев, сын великого мудреца
Торы рава Хайма Соловейчика.*

О выборах

Отрывки из урока рава Игала Полицука по трактату «Авот»

Написано в первой главе трактата «Авот»: «Не прилепляйся к злодею». И добавляют наши мудрецы – даже ради благого дела. Это место вызывает множество вопросов. И особенно – когда дело касается нашего народа, наших братьев далеких от Торы. Ведь с одной стороны мы обязаны желать им добра и болеть за них, и понимать, что почти все они относятся к категории «тинок шенишба» – плененный ребенок. С другой стороны следует хорошо понимать, что значит – «плененный». В наше время это означает еврея, воспитанного на ценностях, чуждых еврейским, и хуже того – собственно еврейские ценности отрицающие.

Приведем пример: Маугли, выросший в стае волков. Что он делал там, как он воспитан? Вел ли он себя, как человек? Думается, что нет. Что нам из этого важно увидеть? Думать хорошо о таких людях, заботиться о них – нужно. Но что касается такой ситуации, когда на нас может повлиять их образ жизни и идеи – это также подпадает под наставление «не прилепляйся к злодею».

И такой подход сложно понять. С одной стороны, евреев нужно любить и стараться помочь, сделать все, чтобы еврею было хорошо. А с другой стороны – мы от него отталкиваемся, мы не можем быть с ним вместе. Это очень тяжелый момент и нужно постараться в нем разобраться. Приведем еще один пример. Есть такое понятие – диод, полупроводник. Он проводит электричество из одной стороны в другую, а обратно – нет. И это то, что касается нашего контакта с людьми из категории «плененный ребенок» – он должен быть, скажем так, с диодом посередине. Он принимает от нас то, что мы даем ему, нашу поддержку и помощь, но мы не принимаем и не можем принять обратно то, что вредно нам и противоречит еврейскому мировоззрению. И это проблема, потому что всегда, когда есть очень тесный контакт, работа такого «диода» затруднена.

Перейдем к актуальной теме наших дней – выборам в Израиле.

Рассказывают, что Сатмарский ребе, рав Йозель Тейтельбойм, отрицавший всякую возможность связи еврейства Торы со светским государством, в том числе – участие в выборах, обратился к одному из величайших мудрецов того поколения, раву Якову-Исроэлю Каневскому (Стайплеру), отцу рава Хаима Каневского, с вопросом – как вы участвуете в выборах? Сам Стайплер призывал голосовать! Так как же вы участвуете в выборах? Стайплер дал один очень простой ответ: «Мы не голосуем, мы спасаем то, что можно спасти».

Так почему же великие мудрецы призывали народ участвовать в выборах? Ведь человек находится в Кнессете, и вроде бы участвует в незаконных, с позиции Торы, вещах. Как это можно делать? Долгое время даже рав Шах не позволял представителям харедимной общины участвовать в правительстве. Так как же можно разрешить эти противоречия? Хазон Иш объяснял это так. Если представителя еврейства Торы там (в парламенте) не будет – там будут делать то же самое, что делают, только еще хуже. Если мы можем позаботиться об укреплении Торы на Земле Израиля, то мы не помогаем совершать что-то дурное, а спасаем что-то хорошее.

Очень важно помнить что все, что происходит с нашим народом – решается на Высшем Суде в Рош аШана и Йом-Кипур. Более того, сказано: «сердца правителей в руках Б-га». И даже такой противник еврейства Торы, как Бен-Гурион, утверждавший, что через несколько десятилетий после основания государства Израиль, тфилин можно будет встретить лишь в музее, – тем не менее, подписал документ об освобождении от призыва в армию учеников ешив. Так если мы видим, как Всевышний управляет нашими ненавистниками в нашу пользу – так может лучше вообще не голосовать, как это делают сатмарские хасиды?

Но тут у нас есть другой подход. Мишна Брура (1 параграф, страница 8, Биур Алаха начиная со слов **לא יתבייש**) приводит и разъясняет алаху, о которой важно помнить все-

му народу Израиля. Это первая глава книги Шульхан Арух: человек не должен стесняться служить Творцу, даже тогда, когда все вокруг над ним смеются, и что не стоит обращать на это внимание, и т.д. Объясняют наши мудрецы, что человек из-за внешних помех ни в коем случае не должен отказываться служить Творцу, но при этом не должен вступать с насмешниками ни в какие конфликты и споры. Мишна Брура в разделе Биур Алаха пишет следующее: это принцип при служении Всевышнему – то, что ты должен исполнять – исполняй, а с насмешниками не ругайся. Добавляет Хафец Хаим следующее: «Знай, что Бейт Йосеф (составитель кодекса Шульхан Арух – рав Йосеф Каро, которого принято называть Бейт Йосеф – по названию величайшего из его кодексов) не говорил только о тех повседневных заповедях, которые касаются непосредственно каждого человека. И нет сомнений, что в такой ситуации не стоит ругаться, а нужно просто служить Творцу. Однако если человек находится в месте, где есть отступившие от Торы, которые восстанут на Тору, и хотят сделать какие-то постановления, касающиеся города (то есть всей общины, а не отдельного человека), и этими постановлениями они отведут народ от воли Творца, пусть обратится к ним с миром (не разжигая ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. Но если его не послушали, то заповедь – ненавидеть их, и бороться с ними, и отменить их замысел всеми путями, которые только возможны». Для тех, кто знаком с биографией Хафец Хаима эти строчки могут показаться странными – доброта, любовь и забота его о народе Израиля воистину не знала границ. Тем не менее, Хафец Хаим приводит источник своих слов – теилим царя Давида: «И ненавистников Всевышнего я возненавижу, и с теми, кто восстает против Него, я буду бороться, и я их ненавижу максимальной ненавистью».

Возвращаясь к началу нашей темы следует отметить, что сейчас ситуация во многом изменилась. Во времена Хафец Хаима были действительно злоумышленники. Сейчас же почти все они относятся к категории «плененный ребенок». И те слова,

которые касаются ненависти, не так актуальны. Однако важно отметить тот факт, что, несмотря на то, что современному миру Торы противостоят «плененные дети», – это не причина не противостоять их разрушительно-духовному влиянию. Хочется особо подчеркнуть то, что речь идет о борьбе с чуждыми идеями, а не конкретными людьми.

Мы любим евреев, мы хотим добра каждому еврею, мы рады и готовы помочь и принять наших братьев – в нашей синагоге, в нашей ешиве, дать им Тору, нам больно за их детей, и нет здесь никакой ненависти. Но мы абсолютно не приемлем их идеи, которые разрушают наш народ!

Смотрите и слушайте наши уроки по актуальным темам (<http://vimeo.com/channels/jewview> и <http://www.limud.ru>)

О СУББОТЕ

Пунктуальность при зажигании свечей

1. Перед тем, как зажечь свечи, женщины обычно моются и облачаются в субботние одежды, – и их добрые намерения, действительно, угодны Б-гу, и блажен их удел. Однако не всегда следует поступать именно так. Ведь, если Шабат уже близок и осталось немного времени, тогда лучше зажечь свечи в будничной одежде, чтобы, не дай Б-г, не оказаться в сомнительной ситуации, связанной с нарушением запрета. А субботние одежды она сможет надеть и после.

2. Каждый мужчина обязан проследить за этим в своем доме, чтобы не произошло осквернение Шабата. И об этом говорится в мишне: «Три вещи должен сказать человек у себя дома в канун Шабата, перед сумерками», – и одна из них «Зажгите свечу!» (Шабат 2:7).

В связи с этим лучше помолиться по-слеполюденную молитву пораньше (минха гдола), чтобы быть свободным и не уходить в синагогу до того, как в доме зажгут все свечи, – ведь женщины легкомысленны. И если он увидит, что остается мало времени, пусть не ждет жену, а зажжет сам, раз

уж она его не слушает. И если, не дай Б-г, будет малейшее подозрение в том, что уже опустились сумерки, не следует разрешать домашним зажигать свечи – разве только это сделает нееврей.

Из книги р. Авраама Данцига «Помните Тору Моше».

«Прощаются все грехи»

В трактате Шабат приводится высказывание раби Йоханана: «Каждому, кто соблюдает Шабат в полном соответствии с его законом, даже если он служит идолам, как в поколении Эноша, – ему прощается» (Шабат, 118б). И это высказывание включено в алахический кодекс Арбаа Турим (Орах Хаим, 242).

Однако эти слова, безусловно, требуют дополнительных разъяснений – ведь известно, что «Святой, благословен Он, не принимает в качестве взятки исполненные заповеди и не списывает в обмен на них долги грехов» (Сифри, Браха; Ялкут Шимони, Теилим, 62; Аават Эйтан на Шабат, 118б).

Раби Йосеф Каро, составитель кодекса Шульхан Арух, объясняет так: «Соблюдение Шабата равносильно исполнению всех других заповедей вместе взятых, ведь Шабат является свидетельством того, что Творец управляет миром, который создал, и что Тора дарована нам с Небес. И если человек соблюдает Шабат, – значит, даже если он служит идолам, то не потому, что верит в них (а по каким-либо другим причинам), и для него существует возможность прощения, если он раскается в своем грехе» (Бейт Йосеф, Орах Хаим, 242; Беур Маари Абуав). И другие комментаторы подчеркивают, что прощение наступает только в том случае, когда человек служит идолам именно «как в поколении Эноша» – т.е. по заблуждению, – ведь люди того поколения, признавая верховную власть Творца, ошибочно полагали, что необходимо воздавать почести и Его слугам, и потому поклонялись небесным светилам и различным силам природы (Приша, там же).

И хотя такое серьезное преступление, как идолопоклонство, искупа-

ется только раскаянием и последующими страданиями (Йома, 86а), – тем не менее, если человек, раскаявшись, соблюдает Шабат в полном соответствии с законом, его прежний грех искупается без страданий (Таз, Орах Хаим, 242).

В данной книге р. Авраама Данцига это талмудическое высказывание сформулировано более широко: человеку, соблюдающему Шабат в соответствии с законом «прощаются все грехи» – ведь если прощается даже идолослужение, то тем более другие, менее серьезные преступления. И в таком же обобщенном виде это изречение сформулировано Хафец Хаимом в предисловии к законам Шабата в его кодексе Мишна Брура.

Из комментария рава Александра Каца на книгу р. А. Данцига «Помните Тору Моше», издательство “Тора лишма”.

Соблюдающему Шабат по всем правилам прощаются грехи

Заслуга соблюдения субботы по всем ее законам содействует тому, чтобы человеку простились все его грехи, как говорится в Гемаре: «Каждому, кто соблюдает субботу как подобает, даже если он согрешил (служением идолам, и сделал тшуву), как в поколении Эноша (имеется в виду Энош, сын Шета, третьего сына Адама и Хавы, о котором сказано: «И у Шета также родился сын, и он назвал его Энош; тогда стали нарекать именем Г-спода» (Берешит, 4:26). Последние слова Раши объясняет так: «(В поколении Эноша) начали называть людей и идолов именем Творца, поклоняться им и называть их божествами», прощается его грех, как сказано: “Счастлив человек, который исполнит это, и сын человеческий, держащийся этого: хранит он субботу, чтобы не осквернять ее, и хранит руку свою, чтоб не творить никакого зла” (Йешаяу, 56:2); слово **מחללו** – мехалело – “чтобы не осквернять ее” можно трактовать как **מחוללו** – махулло – “прощено ему» (Шабат, 118б).

Каким же образом можно достичь этой ступени – соблюдения субботы в соответствии со всеми деталями закона? Совет таков: человек должен понять необходимость поощрять и заставлять себя постоянно изучать законы субботы и повторять их, чтобы знать, что запрещено и что разрешено, – ибо без этого, даже если он изучит и усвоит все нравоучения и назидания с призывами соблюдать субботу должным образом, это не поможет ему. И так учит нас мидраш Мишлей: «Владеть знанием и наставлением»: если есть у человека знание – он может принять наставление к действию, а если нет у него знания – не может». Это означает, что если он ошибается в самой основе, думая о чемто, что оно не входит в круг вещей запрещенных, то чем ему помогут поучения и наставления? Так и здесь с соблюдением субботы: если человек думает о какомто действии, что оно не входит в круг субботних работ или дел, запрещенных для исполнения в субботу мудрецами, ему не помогут никакие нравоучения. Поэтому ему нужно изучить законы субботы, чтобы знать, что запрещено. А чтобы исполнять то, что выучил, он должен после учебы обдумывать и осознавать величие награды за соблюдение субботы, а также тяжесть наказания за ее нарушение. Таким путем человек достигнет исполнения законов Торы.

Все это составляет смысл сказанного в Торе: «И будете помнить все заповеди Г-спода, и исполните их» (Бемидбар, 15:39). Сказали наши мудрецы, будь благословенна их память, что если человек помнит о заповедях, это приводит его к их исполнению (Менахот, 43б).

Теперь объясним выражение «как подобает» в сказанном нашими мудрецами: «Каждому, кто соблюдает субботу как подобает, даже если он служит идолам, как в поколении Эноша, прощается его грех» (Шабат, 118б). Иногда бывает, что человек не соблюдает субботу согласно всем ее законам, а мы, тем не менее, не можем назвать его «оскверняющим субботу». Такое возможно, например, в связи с законом Торы о субботнем покое для скота, который повелевает, чтобы не трудились в этот день у

человека его бык и осел (см. Дварим, 5:14). Если у хозяина много полей и многочисленный скот, он использует разные приемы и идет на хитрости, продавая скот нееврею на субботний день, чтобы его скот мог работать также и в субботу (у того нееврея). Или если он содержит ресторан и т. п., он тоже идет на разные хитрости, чтобы не терять заработок в субботу. В субботних законах есть много ситуаций, в которых мы не можем определить определенные вещи как безусловно противоречащие Торе, чтобы просто запретить их, но при этом мы не можем назвать человека, которые эти вещи делает, соблюдающим субботу как подобает. Ведь в конечном итоге святая суббота выглядит у него не так, как должно. Так что сказанное: «И помни, что рабом был ты в земле египетской и вывел тебя Г-сподь, Б-г твой оттуда» (Дварим, 5:15) по отношению к нему теряет силу. Поэтому и говорится: «Каждому, кто соблюдает субботу как подобает...» – другими словами, удостоивается прощения грехов лишь тот, кто не ищет никаких облегчений во всем, что касается субботы.

Исходя из всего этого, человеку следует глубоко задуматься над тем, насколько он должен стремиться к заповедям Г-спода, исполнять их истинным образом и с верой и не искать, не дай Б-г, способов освободить себя от них.

Из книги Хафец Хаима «Шем Олам», изданной фондом «Беэрот Ицхак»

Смотрите и слушайте наши уроки по законам Субботы

(<http://vimeo.com/channels/shabbat> и <http://www.limud.ru/lesson-1020.html>)

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

Рав Шломо Лейб Бревда

На прошлой неделе народ Израиля постигла тяжелая утрата – скончался выдающийся наставник нашего поколения – рав Шломо Лейб Бревда.

Рав Бревда родился в 5691 (1931) году в США. В период учебы в ешиве Мир (которая временно находилась в США), стал ближайшим учеником рава Ехезкеля Левинштейна. После этого учился в ешиве Лейквуд у рава Аарона Котляра. В период обучения у рава Котляра, рав Бревда начинает углубленно знакомится с подходом Виленского Гаона к изучению и пониманию изученного в Торе.

По совету рава Левинштейна в возрасте 17 лет приезжает в Иерусалим и начинает обучение в ешиве Мир в Земле Израиля. Здесь рав Бревда учится у рава из Бриска (рав Ицхак-Зеев а-Леви Соловейчик) и Хазон Иша. Через некоторое время рав Бревда переезжает в Бней-Брак. В этот период он углубленно изучает великое наследие Виленского Гаона, также начинает давать уроки по мусару. В 5717 (1957) году рав Бревда возвращается в США, где, в течение 5 лет, ведет преподавательскую деятельность.

В 5723 (1963) году по совету рава Элиэзера-Менахема Шаха и рава Яакова-Исроэля Каневского выпускает книгу «Амла шель Тора». В ней рав Бревда пишет о чрезвычайной важности постоянного изучения Торы для нашего народа, а также постоянной поддержке людей, полностью посвятивших себя изучению Торы. Рав Шах, с которым рав Бревда находился в тесном контакте, писал, что у рав Бревды есть великое понимание путей изучения Торы Виленского Гаона, «и даже понимание скрытых намеков Гаона».

Рав Бревда до последнего времени продолжал давать уроки Торы и мусара по всему миру. Несмотря на болезнь, он оставался одним из наиболее популярных и ярких мудрецов и наставников нашего поколения. Его уроки и книги для многих явились толчком к глубокому изучению Торы и улучшению путей служения Творцу. «Нужно знать, что в египетском изгнании у народа Израиля появилось новое испытание. После того, как было облегчено бремя рабства, люди обнаружили у себя свободное время. И появилась возможность получить работу за вознаграждение. Мы можем представить себе, насколько хо-

рошо и удобно почувствовали себя в Египте те, кто смогли найти себе «хорошие должности». Когда сказано, что они получают вознаграждение за свою работу, и теперь есть возможность значительно улучшить условия жизни. Полгода жизни в удобстве в Египте значительно повлияли на тех, чья духовная связь с корнями собственного народа сильно ослабла вследствие материальности и духовной нечистоты идолопоклонства в Египте.

Можно предположить, что в этот период они потеряли всякую связь со своими духовными корнями – когда погрузились в удобства материальной жизни. И, в конце концов, эта часть народа Израиля оказалась потеряна. Они стали полностью «материальными», без какого-либо духовного корня, и не были достойны получить Тору»

Эти слова рава Шломо Бревды (благословенна память праведника), были сказаны около полугода назад, и адресовались, без сомнения нашему поколению.

«Каково же испытание нашего поколения? Работать над уменьшением материального в нас и над усилением в нас духовного. Нужно знать, что вместе с концом, который положил Творец нацистскому врагу (да сотрется его имя!), и возможностью, которую Он дал – возвратиться к постоянному изучению Торы, мы были поставлены перед лицом нового испытания. Сыновья нашего народа оказались в странах с материалистической культурой и небывалым изобилием – Америка, страны Европы, и также Земля Израиля. Эта современная материальная культура – стала настоящим препятствием изучению Торы...»

Как же случилось так? После всех ужасов и разрушений, которые принесли нашему народу нацистская Германия и коммунистическая Россия, мы стали свидетелями настоящего чуда – Всевышний, благословен Он, вернул нас к изучению Торы. И в наше время, слава Б-гу, возродились и наполнились Торой дома учения – по всему миру. Так почему же такое великое чудо оказалось скрыто для части нашего народа? И в чем при-

чина того, что материальный мир (со всем его несовершенством!) – угрожает еврейской душе, и не дает увидеть подлинные чудеса Творца и свет Его Торы?

Рав Бревда часто вспоминал одну историю о чуде, которое случилось с ним, когда он в годы своей юности учился в ешиве Бриск в Иерусалиме. Однажды вечером он решил навещать своего родственника. Когда рав Бревда уже приближался к нужному ему дому, на всей улице внезапно погас свет. В наступившей темноте на пути появилось серьезное препятствие – к квартире вела длинная, крутая и довольно скользкая лестница, которая и в светлое время суток требовала осторожного и осмотрительного подъема. В темноте же она превращалась в тяжелое и очень опасное испытание.

Рав Бревда начал подниматься – наощупь в почти полной темноте. Решив как можно скорее преодолеть препятствие, он поднимался практически бегом. На мгновение остановившись, рав Шломо вдруг отчетливо осознал, что его правая нога уже некоторое время не имеет контакта с твердой поверхностью. Логика материального мира в таком случае не сулила ничего, кроме тяжелых травм (не дай Б-г!) от неминуемого падения. В тот момент рав Шломо твердо решил, что в следующий Шахарит, который он будет молиться, он будет благодарить Всевышнего с полным сердцем за несомненное чудо спасения его собственной жизни...

Наступило положенное время молитвы, и юный рав Шломо понял, что не чувствует в себе того чувства искренней благодарности Творцу, за совершенное чудо, которое он испытывал еще вчера. Молитва же его ничем не отличалась от тех, что были до вчерашнего вечера. И этот факт обеспокоил и обескуражил.

В тот же день рав Бревда отправился в Бней-Брак, где хотел обсудить этот вопрос с самим Хазон Ишем. Глава поколения внимательно выслушал историю о чуде. Рав Шломо спросил Хазон Иша: «Почему я не чувствую себя по-другому, не ощущаю особой близости к Творцу – с того самого момента как проснулся сегодня? Я чув-

ствую себя так, как во все другие дни моей жизни. Мне выпала великая честь – со мной произошло открытое чудо. Но сейчас я не чувствую, что мое служение Всевышнему стало лучше, чем оно было до вчерашнего вечера или за день до того! Как такое может быть?»

Хазон Иш выдержал небольшую паузу и ответил: «Существует особый йецер-ара – против открытого чуда. Злое начало пытается ослабить человека, пережившего чудо. Ибо пережив такое – разве не приложит человек усилия в своем служении Творцу?»

Так каково же то злое начало, тот йецер-ара, что мешает нам разглядеть Творца, даже когда Он совершает открытые чудеса – со всем нашим народом? Это та самая «материальность», которая помешала части потомков Якова выйти из Египта и принять Тору. Именно концентрация на материальном изобилии, в противовес духовному, закрывает для нас своей «логикой» – даже самые великие и заметные из чудес Творца, происходящие здесь и сейчас...

Рав Арье Кац

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

В прошлых выпусках мы начали публикацию законов, связанных с взаимоотношениями между людьми. В этом номере мы продолжаем публиковать законы, обязывающие нас судить о ближнем справедливо.

9. Если человек напрасно подозревает ближнего и думает о нем плохо, он нарушает при этом заповедь «Суди справедливо...», даже если он ничего при этом не сделал и не поделился с другими своими выводами. Мудрецы учат, что тот, кто напрасно подозревает честных и богобоязненных людей, получает наказание и в материальном мире тоже.

10. Есть двадцать четыре качества, которые мешают человеку приблизиться ко Всевышнему и сделать тшуву (раскаяние). Одно из них – это излишняя подозрительность. Такой

человек все время считает, что нет в этом никакого греха, не понимая, что даже плохие мысли о другом человеке являются нарушением, поэтому он и не становится на путь исправления.

11. Если вы не знакомы с тем человеком, чей поступок видится вам нарушением, то не обязаны судить о нем с хорошей стороны, но лишь по букве закона. На самом деле, в подобных случаях лучше не спешить с выводами, а следуя мере хасидута (благочестия), постараться оправдать его.

Однако если вы боитесь, что незнакомец может навредить вам или кому-то другому, разрешается предпринять меры безопасности, но при этом нельзя высказывать свои подозрения вслух.

Сара увидела ночью незнакомую женщину, которая стояла на улице со своим маленьким сыном. Они просто дрожали от холода. Сара пригласила их домой, предложила поест и постелила им постель. Когда гости отправились спать, Сара спрятала все драгоценности и украшения. Затем она закрыла входную дверь и вытащила ключ.

Сару не в чем упрекнуть, она все сделала правильно. С одной стороны, она хотела помочь этой женщине, с другой – принять меры безопасности: ведь они вообще не были знакомы.

12. Если плохой поступок совершил всем известный преступник, или тот, кто часто поступает подло и проявляет неуважение к другим, то такой человек не может апеллировать к общественному мнению в поисках оправданий. Наоборот, в данном случае наши представления о негативных мотивах вполне допустимы и приемлемы. Можно расценивать его поступок как очередную подлость или обман, ведь обычно он именно так и поступает. И даже если речь не идет о негативном поступке, вполне допустимо, что он сделал все ради своей славы или других корыстных целей.

Подобное сказано и о месите (подстрекающем к идолопоклонству). По закону Торы нельзя искать оправдания такому человеку и судить о нем с хорошей стороны. То же касается и

еврея, сознательно и полностью отказавшегося от традиций предков и всех законов Торы. Такие люди уже не входят в круг наших «ближних».

13. Если человек безосновательно судит ближнего с плохой стороны, это рассматривается как нарушение, даже если в будущем мы узнаем, что его подозрения оправданы. С другой стороны, если человек судил действия ближнего с хорошей стороны, а в дальнейшем оказалось, что он ошибался, в любом случае ему засчитывается выполнение заповеди.

14. Несмотря на то, что есть обязанность судить ближнего с хорошей стороны, когда речь идет о специальных проверках и расследованиях со стороны очевидца, с целью выполнить заповедь тохаха (упрека), т.е. поговорить о случившемся и помочь ближнему исправиться, такое поведение может расцениваться как выполнение заповеди.

15. Если человек подозревал кого-то напрасно, и это стало известно, он должен помириться с ним. Более того, он должен благословить этого человека. Однако если он подозревал только мысленно, или его подозрение осталось неизвестным подозреваемому, просить прощения не нужно.

Как-то Хафец Хаим заехал в одно местечко неподалеку от Пинска. У него было много своих книг, которые можно было продать жившим там евреям. Он расположился в одном из домов учения, и многие из тех, кто там учился или молился, покупали эти книги. Некоторые платили сразу, а кто-то брал в долг. Всех должников Хафец Хаим записывал в блокнот и периодически посылал к ним человека с «напоминанием».

Большой знаток Торы Рав Мордехай Лейб а-Коэн Каменецкий сразу же расплатился за приобретенную книгу и был очень удивлен визиту посланца Хафец Хаима. Он пришел к Хафец Хаиму и объяснил, что произошла какая-то ошибка. Хафец Хаим сразу открыл свой блокнот и прочитал имя должника. «Как такое может быть? – повторил удивленный рав, – ведь я помню, что нико-

му ничего не должен». Впоследствии выяснилось, что в городке есть два Мордехая, и должником был именно второй.

Как только Хафец Хаим понял, что произошло, он чуть не упал на колени перед равом Мордехаем, принося свои извинения. Даже после того, как тот успокоил его и сказал, что не держит зла, Хафец Хаим не оставил и продолжал просить прощения у собеседника. После того как рав Каменецкий в очередной раз начал уверять его в том, что нет ни тени обиды, Хафец Хаим благословил его и пожелал долгих лет жизни. Это благословение исполнилось: рав Мордехай прожил почти сто лет.

Из книги рава И. Сильвера «Пути мира и добра»

УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ

Мы продолжаем публикацию интервью с рабанит Хавой Куперман о методах воспитания, принятых в семье рава Ицхака Зильбера.

– Родители вас наказывали?

– Очень редко. Помню такой эпизод: мне было тогда три или четыре года; мне сказали, что пора спать, и я ответила, что не пойду. А другой раз – когда я болела: меня заставляли пить молоко с медом и содой, а я отказывалась...Я была нормальным ребенком и, конечно же, не всегда слушалась. Но когда папе приходилось наказывать – он потом просто заболел! Он был очень активным человеком – его никогда нельзя было увидеть просто так лежащим на диване, и даже совершенно больным, с воспалением легких и температурой 39 градусов, он выходил на работу. Но после наказания детей ему было настолько тяжело и плохо, что он ложился в кровать, и для нас самым страшным было не наказание само по себе, а то, что было потом с папой! Мы чувствовали в таких случаях, что причинили родителям ужасную

боль; это было гораздо хуже любого наказания.

Мама тоже, бывало, сердилась на нас, но я не помню, чтобы она нас била. Просто говорила, что так себя не ведут и т.п., хотя в целом она более строго к нам относилась.

Когда мамы не было дома, папа мог взять какое-нибудь покрывало, положить нас на него и катать по всей квартире. Папа брал нас в парк. Мы с ним слушали, как квакают лягушки; он говорил, что они так восхваляют Всевышнего. Развлекались, как могли; кормили рыбок. Он покупал мороженое, и мы бросали рыбкам маленькие кусочки.

Говоря о лягушках, папа не занимался «религиозной пропагандой». У него все было естественно. Когда возникали какие-то вопросы – с удовольствием отвечал; можно было спрашивать о чем угодно. Любой вопрос принимался с величайшим уважением. Раз ребенок спрашивает – значит, это то, что его интересует.

В Шабат папа рассказывал нам недельную главу Торы; мы спрашивали, а он отвечал. Это могло длиться часами, и чем более трудным и каверзным был вопрос, тем почетнее это было для спросившего. Если папа сразу не мог ответить, он не забывал его. Мы сами могли забыть, а вот папа даже через пять или десять лет мог вдруг сказать: «Ты помнишь свой такой-то вопрос? – Я наконец нашел на него ответ!» Он рассказывал недельную главу так, что действующие лица были для нас живыми и близкими. Например, в главах от Ваейшев до Ваигаш (где рассказывается о продаже Йосефа в рабство и дальнейших событиях) я сидела под столом – все время плакала, и мне не хотелось, чтобы это видели.

Я была уверена, что никогда в жизни не смогу это преподавать...

– Вы сказали, что Ваши родители очень сурово относились к обману. Но, с другой стороны, в СССР во многих случаях просто нельзя было обойтись без этого и говорить одну правду!

– Да, конечно! И вот один поучительный пример. Я не пошла в школу в

семь лет, как все; родители собирались отдать меня на год позже (чтобы я чувствовала себя более взрослой, независимой и не поддавалась влиянию младших, чем я, одноклассников). Я боялась, что если меня спросят, сколько мне лет, и я скажу, что семь, то меня спросят: почему ты не ходишь в школу? Говорить, что мне только шесть...но ведь лгать нельзя! Решили, что надо отвечать так: «На следующий год я иду в первый класс. Сколько, как Вы думаете, мне лет?» Таким образом, я говорила правду, – а то, что человек будет думать после этого о моем возрасте, меня не касалось. Вообще, мы эту проблему обсуждали всей семьей: что и как здесь сказать, чтобы, с одной стороны, не врать, а с другой – не выдать того, что нельзя. Мне предлагали разные варианты, заранее проигрывали возможные «диалоги»... Это был один из важнейших принципов воспитания у моих родителей: ничего не оставлять на ребенка – мол, это его дело! Проблема одного из членов семьи – это проблема всей семьи, а не только его. Мы – семья, и мы всегда вместе!

С другой стороны – также и папа в своих делах советовался с нами. Впервые, он вообще любил советоваться с людьми, когда нужно было принять какое-то решение. Но, советуясь с нами, он при этом ненавязчиво обучал нас, как вести себя в разных ситуациях: «Если я поступлю так-то, какой будет результат? А если по-другому – какой?» При этом наши советы он воспринимал вполне серьезно. Я была маленькой девочкой – и давала ему совет, а он потом в течение следующих десяти лет меня благодарил: «Помнишь, ты мне дала тогда такой хороший совет! Я так и сделал, и все получилось прекрасно!» Притом, что, как я уверена, он мог и сам придумать гораздо лучший вариант! Он абсолютно не боялся за свой авторитет – и наша мама была такая же. Они могли доверять нам какие-то секреты, делиться своими переживаниями... Но, с другой стороны, они знали, во что нас нельзя посвящать, какие проблемы нам не по силам. Папа и мама никогда не прятались за нами, не опирались на нас. Они нас растили.

Вообще, родители были психологически очень здоровыми, уверенными в себе людьми, что помогало им переносить все невзгоды.

– А вы, дети, со своей стороны, конечно, чувствовали, что можете полностью положиться на папу?

– Конечно! Я знала, что он для меня сделает все! Свою жизнь, деньги – все, что только надо, отдаст за меня! И мама, конечно, тоже.

– Интересно, как ребенок осознает это?

– Мы видели это во всем. Родители никогда не боялись, что мы будем слишком избалованными и станем требовать чрезмерно. Они давали нам все, что могли. Я помню, папа был у каких-то своих знакомых и там ребенок что-то попросил, а отец сказал ему: «Я – не дойная корова!» Папа пришел домой, повторил эту фразу, и было видно, что он просто не понимает, как такое может быть. Дети могут относиться к родителям как к дойной корове? Эта идея у него просто не укладывалась в голове!

Приведу пример. Я провела три года в Америке, и однажды, приехав домой на каникулы, купила маме подарки – вещи, которые ей действительно были нужны.

Через некоторое время я была в гостях у сестры – и вижу у нее одну из этих вещей. Потом пошла к другой сестре – у нее тоже один из моих подарков! Мама им все раздала! Я потом купила сестрам то же самое, чтобы у мамы все-таки что-то осталось.

У нас, детей, все время было ощущение, что мы должны давать родителям, а не что они должны давать нам, – именно потому, что они давали нам постоянно. Мы все время пытались их останавливать в этом и жили с чувством, что их всегда и во всем надо ценить, уважать, давать им как можно больше, притом, что они сами, конечно же, никаких знаков уважения к себе не требовали.

Из книги «О воспитании в еврейской традиции», изданной фондом «Беерот Ицхак».

**ПРИЗЫВ КРУПНЕЙШИХ МУДРЕЦОВ, СВЕТОЧЕЙ И ВЕЛИКИХ ПРАВЕДНИКОВ ИЗРАИЛЯ В ПОДДЕРЖКУ СПИСКА
«ЯДУТ А-ТОРА А-МЕУХЕДЕТ: АГУДАТ ИСРАЭЛЬ – ДЕГЕЛЬ А-ТОРА» (СИМВОЛ – БУКВА «א»)**

С помощью Всевышнего, благословен Он

КТО ЗА Г-СПОДА – С НАМИ!

Тевет 5773

Всем нашим братьям, сынам Израиля, страшась слова Г-спода, повсюду на Святой Земле! Мы обращаемся к вам с просьбой в эти дни, когда великая опасность угрожает существованию основ святой Торы и богобоязненного еврейства в нашей стране. Когда, к великой горести нашей, столь многие поднимаются против нас, открыто написав на знаменах своих призыв к преследованию нашей веры и традиции! И особенно в последнее время, когда разожжен огонь – постановление о мобилизации учащихся ешив, угрожающее уничтожить мир ешив и святость богобоязненного еврейства! Вся их цель – подорвать основы Торы, расшатать устои исполнения законов ее, не дай Б-г, причинить ущерб чистоте и святости Израиля.

Мы являемся посланниками праведников и могучих гигантов Торы прежних поколений Святой Земли, подобных кедром ливанским, вождам нации, да защитят их заслуги нас и весь Израиль. Тех, которые еще в прежние годы объявили свое мнение, основанное на Торе, о том, что наша святая обязанность – голосовать за кандидатов списка «Ядут а-Тора а-меухедет», руководимых и наставляемых большими мудрецами Торы литовского и хасидского направления, которые стойко и доблестно стоят против посягающих на виноградник дома Г-спода, в точном согласии с мнением Торы, исполняя сказанное: «И делай все, как укажут тебе» (Дварим 17:10).

Настигли нас дни тяжелых испытаний – духовных и материальных: «извне губить будет меч» это внешние угрозы и теракты. Но, к большому сожалению, из нашей же среды поднялись нечестивцы, которые вместо того, чтобы способствовать укреплению основ Торы и тем самым убрать все угрозы благополучию и безопасности жителей Святой Земли, ищут способы разрушить эти основы, превратить, не дай Б-г, субботу в будни, помешать исполнению уникальной миссии народа Израиля, увеличить нахальство, распущенность и самонадеянность, возвести преграды на пути изучающих Тору, препятствовать воспитанию детей на путях чистоты, подорвать авторитет раввината, систем контроля кашрута и родословия при вступлении в еврейский брак. И даже дети Израиля – объект их зависти и злобы. Кроме того, в последние годы они все активнее обирают нас, в результате чего появляется все больше людей, дошедших до бедности и нехватки всего, да сжалится над ними Б-г.

Мы обращаемся к вам со священным призывом. Все, чье сердце с Г-сподом, из всех общин и кругов, поднимайтесь и с горящим сердцем выступайте на стороне Всевышнего. Действуйте сами и побуждайте других для того, чтобы обеспечить успех на выборах списку «Ядут а-Тора а-меухедет: Агудат Исраэль – Дегель а-Тора» (символ – буква א) и увеличить его представительство в Кнессете. Это единственный список, за который мы призываем голосовать, ибо он содержит в себе все. Голосование за «Ядут а-Тора а-меухедет: Агудат Исраэль – Дегель а-Тора» (символ – буква א) это публичное освящение имени Всевышнего.

Мы уверены, что чем больше будет проголосовавших за список «Ядут а-Тора», тем больше мы преуспеем в тяжелом сражении, которое мы ведем за нашу святую Тору, заповеди и законы ее, за святость дома Израиля. Да поможет в этом деле каждый ближнему своему, и брату своему скажет: «Мужайся!»

Мы молимся Всевышнему за вас, ведущих свою работу и отдающих свои голоса списку «Ядут а-Тора а-меухедет: Агудат Исраэль – Дегель а-Тора». Да будете вы благословлены детьми и пропитанием, а также всеми благословениями Всевышнего (Источника благословений). И с Б-жьей помощью удостоимся возвеличить Тору и возвысить славу ее, и народ Израиля будет избавлен навечно.

Аарон Йеуда Лейб Штейнман; Яков Арье Алтер (адмор Гур); Ш. Й. Нисим Карелиц; Исахар Дов (адмор Бельц); Хаим Каневский; Элизер (адмор Серт Вижниц); Исроэль (адмор Вижниц); Гершон Эдельштейн; Цви Элимелех (адмор Цанз); и еще 19 подписей выдающихся мудрецов Торы, к которым присоединились около 50 глав ешив.

Редколлегия: главный редактор: р. И. Полищук, редакторы: р. А. Кац, р. П. Перлов, переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт, авторы статей: р. Б. Набутовский, р. А. Кац, обработка аудиоматериала: г-жа А. Швальб, верстка: г-жа А. Ицкович

Если Вы хотите получить данное издание на свою электронную почту, а также с вопросами и пожеланиями (а также заказать посвящение для возвышения душ умерших близких) – пожалуйста, обращайтесь по адресу: info@beerot.ru или по телефону: +972-523-607-875.

Фонд «Беерот Ицхак» организует ряд уроков на русском языке:

Уроки Рава Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот)

1. Недельная глава – моцей Шаббат в 20:30
2. Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон в 20:00
3. Пиркей авот – йом шени в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот)

1. Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии в 21:00
2. Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии в 20:00 (раз в 2 недели начиная с 16 января)

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете: www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru

Наш фонд также переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru.