

בארות יצחק

№5 שבט תשע"ג БЕЕРОТ ИЦХАК
январь 2013

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

Недельная глава «Итро»

Сегодня в номере:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Слова Торы на тему недельной главы.	стр. 1
ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД. Статья рав Гершона Эдельштейна, главы ешивы Поневеж, о влиянии изучения Торы на мир.	стр. 3
ТЕМА НОМЕРА. Статья рав Моше Пантелята «Хазон Иш о вере и душе».	стр. 3
ХАЗОН ИШ. «Вера и упование» (отрывок из книги).	стр. 6
О ЗНАНИИ И ВЕРЕ. Статья рав Эльханана Бунима Вассермана, главы одной из крупнейших ешив перед Катастрофой.	стр. 7
О СУББОТЕ. Законы Субботы из книги «Зихру Торат Моше». Законы кидуша.	стр.9
НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ. Рав Еhezкель Левинштейн, духовный наставник ешив Мир и Поневеж.	стр. 10
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО. Законы взаимоотношений между людьми.	стр. 11
УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ. Обращение рав Бенциона Зильбера.	стр. 12

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.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Пришельцем был я в чужой земле

«...имя одного из них – Гершом, ибо сказал: "Пришельцем был я в чужой земле"» (Шмот, 18:3).

Назвав одного из своих сыновей Элизером, Моше благодарил и прославлял Всевышнего, спасшего его от меча фараона. Однако имя Гершом вызывает удивление – зачем Моше назвал сына в память о том, что он был чужаком? И еще: почему он назвал так первого сына, а не второго, ведь спасение от преследований фараона предшествовало изгнанию в Мидьяне?

Хафец Хаим говорит, что понять это можно, вспомнив, где и среди кого находился Моше в те дни. Во всем Мидьяне он был единственным евреем, верившим в Творца. Даже Итро, принявший позже Тору, был еще далек от такой веры, и, разумеется, дела его не могли еще служить примером для подражания. Лишь придя в лагерь Израиля, он скажет: «Теперь я знаю, что велик Г-сподь...» Рассказывает также Мидраш, что, когда Моше взял в жены Ципору, Итро заклинял, что первого сына он посвятит

идолам (и поэтому Итро не давал Моше обрезать первенца все время, пока он пребывал в доме тества).

Теперь понятно, что Моше опасался влияния окружающих его на него самого и своих домашних. И поэтому он назвал своего первого сына Гершом – «ибо пришельцем был я в чужой земле», желая, чтобы это имя ежедневно служило ему напоминанием о том, что все дни его здесь и в этом мире вообще он – не более чем пришелец, чужак. До тех пор пока не вернется душа к источнику своему, став там постоянным жителем.

Говорил Хафец Хаим: представим себе человека, который поехал на ярмарку. Зная, что там можно заключить выгодные сделки и хорошо заработать, он отправился в дальний путь и надолго оставил семью. Что ответит он тому, кто подойдет к нему на ярмарке и предложит, к примеру, приятно провести время в развлечениях? «Отстань от меня! Для того ли оставил я свой дом и отправился в дальний путь?! Я ведь здесь только чтобы заработать на жизнь себе и своей семье. Каждая минута мне дорога!»

Так и душа человека ненадолго

спускается из высших миров лишь для того, чтобы приобрести Тору и заслугу исполнения заповедей. И вот, злое начало человека обращается к душе, предлагая ей провести немалую часть драгоценного времени напрасно. Пусть ответит ему как торговец из притчи: «Разве ты не знаешь, что я – чужак в этой стране?! Моя душа спустилась на землю с небес, оставив свое доброе жилье, лишь за тем, чтобы приобрести здесь товар, который принесет вечное благо. Как же ты смеешь отвлекать меня ради пустого?! Что отвечу я Творцу моему, если вернусь домой с пустыми руками?!»

Книга «Две скрижали завета» рава Ишая а-Леви Гурвица говорит, что определение «ам аарец» – «народ земли» (относимое, обычно, к человеку невежественному) относится к тем, кто чувствует себя дома здесь, в материальном мире. Человеку подобает выработать в себе ощущение пришельца, чужака в этом мире, дабы избежать такого определения.

Рав Хаим Шмулевич так объяснял, что означает выражение «бен олам аба» – «сын будущего мира»: это такой человек, по которому и в обыденной жизни видно, что

пребывание его здесь – только временно, он принадлежит другому миру. Как, например, о туристе из Америки везде говорят, что он – американец, так и о человеке, который лишь посетил этот мир, говорят, что он – сын мира грядущего.

Рав Элияу Элизер Деслер провозжал однажды одного из своих учеников, уезжавшего за границу. На подходе к вокзалу ученик обратился к учителю с просьбой благословить его. «Я от всего сердца желаю тебе найти удобное место в поездке», – сказал рав. «Вот как!» – удивился ученик, – «Я ведь просил благословение, которое сопроводило бы меня всю жизнь, а Вы пожелали мне только удачной поездки?» Ответил ему рав Деслер: «Я благословил тебя на всю жизнь. Я имел в виду путь, продолжающийся всю жизнь, – путь к миру грядущему. Я желаю тебе, чтобы на протяжении всего этого долгого пути тебе было удобно».

Человеку следует всегда чувствовать себя как в пути. Подобно тому, как обычный человек не придает особого значения неудобствам в поездке – ведь он знает, что это ненадолго, так не помешают неудобства и тому, кто выработал в себе ощущение, что этот мир – лишь преддверие мира грядущего. Зная это, он сможет превозмочь трудности, материальные и духовные, на пути своей жизни, «ибо пришельцем был я в чужой земле».

Тора воспитывает добрые душевные качества

«У кого будет дело – придет ко мне... Сообщу я законы Б-га и наставления Его» (Шмот, 18:17).

Итро посоветовал Моше выбрать тех, кто достоин нести бремя народа вместе с ним и сказал ему: «А ты предостережешь их о законах и о наставлениях и сообщишь им путь, которым они пойдут, и дела, которые станут делать».

Сказано нашими мудрецами (Бава Меция, 30б), что весь этот стих говорит об обязанностях человека в отношении других людей. «Учил рав Йосеф: “и сообщишь им” – это ремесло, дающее пропитание (Раши), “путь” – благодеяния, “которым они пойдут” – это забота о больных и погребение мертвых, “и дела” – это мера правосудия, “которые станут делать” – это обязанность делать больше, чем требует мера правосудия».

Говорит Хафец Хаим, что в этом

стихе Тора говорит об обязанностях человека по отношению к своему ближнему, о душевных качествах, о нормах поведения, об обязанности идти на уступки и поступать с другим лучше, чем требуется по букве закона. Все сказанное относится, однако, скорее к спорщикам, чем к судье. Если ты научишь свой народ вдобавок к законам и наставлениям любить и уважать друг друга, и поступать с другим лучше, чем следует, – тебе будет легче возглавлять народ и вести его.

Во многих местах предостерегают мудрецы наши, благословенной памяти, всякого, учащего Тору, стремиться к тому, чтобы дела его были безупречны.

И еще добавляет Хафец Хаим, что благодаря Торе человек может достичь добрых душевных качеств. Поэтому сказано «путь, которым они пойдут» – тот самый путь, который проложил наш праотец Авраам. Как сказано: «Ибо Я знаю его, что заповедует он сыновьям и дому своему за собой, и будут хранить они путь Г-спода». Без Торы человек подобен слепому, пытающемуся идти на ощупь, рискующему сбиться с прямого пути и упасть, оступившись. Как сказано в Псалмах (109): «Свеча ноге моей слово Твое, и свет на пути моем».

Нет компромиссов в вере

«Не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Шмот, 20:3).

Рав Хаим Брискер объяснял следующее: написано, что пророк Элияу обратился к евреям (Млахим, 1:18): «Доколе вы будете хромать на обе ноги! Если Г-сподь – Б-г, то следуйте за ним, а если Бааль – бог, то следуйте за ним!»

То, что сказал Элияу «если Г-сподь – Б-г, то следуйте за ним» – понятно, ведь нам заповедано верить в единство и единственность Творца безо всякого соучастия. Но что означает «если Бааль – бог, то следуйте за ним», – разве может еврей безраздельно верить в идола?

Представим себе, однако, человека, который, совершая множество грехов, решил все же исполнить какую-то заповедь. Если он спросит мудрецов, имеет ли это смысл, или его заслуга утонет в море грехов, ему, несомненно, ответят, что пусть исполнит то, что задумал. Ведь грехи, пусть даже и многочисленные, не в силах затмить заслугу ни одной заповеди.

В отличие от этого, в том, что ка-

сается принятия тринадцати принципов веры, невозможны компромиссы. К примеру, мы обязаны верить в то, что Творец не имеет телесной формы. Тот, кто приемлет этот принцип частично, полагая, что частично Творцу присуще тело, отрицает еврейскую веру вовсе. Это и имел в виду пророк Элияу, говоря Израилю «если Бааль – бог, то следуйте за ним». Если вы полагаете, что Бааль – тоже божество, хотя и верите при этом во Всевышнего – идите за Баалем.

Тот, кто хотя бы отчасти следует за Баалем, пусть не обманывает себя – он следует лишь за Баалем. Вера частичная – не вера вовсе.

Из сборника «Леках Тов», составитель - р. Я. Байфус. Перевод – рав М. Гафт.

Трепет перед судом

«Когда есть у них дело приходят ко мне...» (Шмот, 18:17).

Увидев то, как Моше судит народ, Итро удивился: «Почему ты сидишь один, а весь народ стоит над тобой с утра до вечера?» И Моше ответил: «Когда есть у них дело – приходят ко мне, и я сужу...»

Казалось бы, Моше не ответил на заданный вопрос. Ведь Итро и сам видел, что Моше судит народ и слышал, наверняка, утверждения спорщиков. Ему лишь было тяжело понять, почему Моше делает это сам, в одиночку.

Ответ Моше будет понятен, однако, если вспомнить сказанное в Талмуде (Ктубот, 103б): «раби Еуда велел своему сыну: “Наведи страх на учеников”».

Человек, пребывающий в материальном мире, с которым связаны его заботы и радости, частью которого является и его собственное тело со всеми его ощущениями, не в состоянии воспринять Б-жественную мудрость Торы, не отказавшись прежде от собственного «я», не очистив его. Чем в большей степени испытывает человек трепет перед учителем (как сказано: «трепет перед учителем – как трепет перед небом») и не ощущает своей собственной значимости, тем больше он – чистый сосуд, способный вместить Тору.

Так же сказано и в Зоаре: «Лишь в страхе может человек привлечь дух свыше вниз и приблизиться к нему... И чем более высоки эти вещи, тем больше нужно трепета, страха и воли, чтобы постичь их».

Теперь понятен и ответ Моше-ра-

бейну: «Когда есть у них дело, приходят ко мне, и я сужу...» – во время суда страх передо мной охватит их, как страх перед судьей, могущим обвинить и наказать, и тогда – «сообщу законы Б-га и наставления Его».

Ответил Моше: «В момент, когда человек в страхе и трепете, он в состоянии воспринять от меня заповеди и Тору, и поэтому я вынужден сам судить народ».

По книге рабби Цви-Элимелеха из Динова «Агра де Пирка». Перевод – рав М. Гафт.

Смотрите и слушайте наши уроки по недельным главам Торы:

<http://vimeo.com/channels/humash> и <http://www.limud.ru>

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Влияние на окружающих

На недавних выборах в Земле Израила еврейство Торы проголосовало за своих представителей, посланников глав нашего поколения. И основной целью этого голосования было укрепить позиции Торы на Земле Израила и увеличить страх перед Небесами, ведь чем больше есть таких представителей еврейства Торы – тем большей силой влияния они обладают.

Однако, на самом деле, каждый из нас должен знать, что гораздо большее влияние на весь наш народ оказывает изучение Торы и помощь изучающим ее. Также и молитва наша, если просим мы об укреплении святости и Б-гобоязненности в народе Израила, никогда не остается не услышанной.

И так говорил учитель мой, рав Элияу Элиэзер Деслер, что нет никакой границы у молитвы об укреплении духовности и страха перед Всевышним, в отличие от молитвы о материальном благополучии, как сказано в Талмуде (Бейца, 15а): пропитание человека определяется ему на год между Рош а-Шана и Йом Кипуром – в духовном нет никакой границы, и сколько бы ни попросил человек – услышится молитва его.

Каждый из нас обязан приложить все усилия, чтобы увеличить изучение Торы и страх перед Небесами в нашем народе, и в молитве просить Творца об этом. И так пишет мой учитель Хазон Иш (Ковец Игрот, ч. 3, 62): «В окружении настоящего бааль Тора отчетливо и различимо великое влияние святости Торы на большое количество людей. И такого влияния невозможно добиться

никаким иным материальным усилием». И здесь нужно отметить, что Хазон Иш не говорит о том, что нужно быть гаоном или цадиком, чтобы влиять на других. Нужно лишь быть «бааль Тора амити», а это значит – учить Тору без какого-либо личного расчета или выгоды, только лишь ради Будущего мира. И тем более, если исполнять «желания Его с полным сердцем», то есть – учиться ради исполнения воли Всевышнего.

Даже тот, кто просто сидит и учится в бейт-мидраше, и не дает уроков, и не общается с людьми, – обладает большим влиянием в этом мире. Известны слова раби Исроэля Салантера о силе такого влияния: изучающие Тору в Литве – влияют на соблюдение Шабата в Польше. И если в каком-либо местечке в Литве прерывается изучение Торы – в Белостоке в Польше открывается еврейская лавка в Шабат. Надо помнить, что сила соблюдения Шабата в любом месте «подпитывается» тем положительным духовным влиянием, которое оказывает постоянное изучение Торы.

Рассказывают следующую историю о нашем учителе Хазон Ише. Город Петах-Тиква был основан людьми, верными Торе, и даже нерелигиозные жители стыдились публичного нарушения Шабата. И вот однажды приехал к нашему учителю один человек из Петах-Тиквы и рассказал, что видел, как один его сосед подстригает газон в Шабат. Увиденное настолько потрясло, что он решил срочно ехать к Хазон Ишу за советом, как поступить.

Хазон Иш выслушал того человека и сказал, что в его словах нет ничего удивительного. Даже соблюдающие Тору евреи полагаются в Петах-Тикве на эрув и выносят в Шабат из одного владения в другое, хотя известно, что городской эрув вызывает серьезные опасения. Если так, то тем более нерелигиозные жители не видят никаких преград к публичному нарушению Шабата. Недостаток в точности соблюдения заповедей со стороны еврейства Торы негативно влияет также и на наших далеких от Торы собратьев.

Подведем итог. Независимо от результата прошедших выборов, на каждом из нас лежит обязанность способствовать усилению влияния Торы в нашем народе. Постоянное изучение Торы и поддержка изучающих, четкое соблюдение заповедей и искренняя молитва – вот истинная сила нашего влияния на этот мир.

Рав Гершон Эдельштейн, глава ешивы Поневеж.

Смотрите и слушайте наши уроки по актуальным вопросам:

<http://vimeo.com/channels/jewview> и <http://www.limud.ru>

ТЕМА НОМЕРА: ЭМУНА

Наша недельная глава повествует о получении Торы – высшей точке проявления веры нашего народа в Творца. Представляем вашему вниманию подборку статей, посвященных сложному и многостороннему вопросу – еврейской вере.

ХАЗОН ИШ О ВЕРЕ И ДУШЕ

Вступительная статья рав Моше Пантелеята к книге «Вера и упование»

Обычно спор между человеком религиозным и нерелигиозным кончается примерно таким замечанием неверующего собеседника: «Все это очень интересно, иногда даже трогательно, но проблема в том, что ты веруешь, а я – нет. Я, быть может, даже завидую тебе: “блажен, кто верует, тепло ему на свете!” Но я не верю – и все тут, что я могу сделать?» Люди думают, что на этом вопрос исчерпан. Мне кажется, что здесь есть ошибка, происходящая от незнания предмета. Попробуем выяснить, в чем она заключается. По-видимому, люди просто по-разному понимают, что такое вера.

Некоторые считают, что вера – это чувство, какое-то интуитивное ощущение, которое сам человек не может обосновать каким-то рациональным способом.

Второе определение сводится к тому, что вера – это система убеждений, кредо. Здесь, хотя речь уже не идет о чувствах, тоже не подразумевается какое бы то ни было доказательство. К примеру, человек утверждает: «Я верю, что все люди равны. Это – мое кредо, мое убеждение».

Итак, принятое в повседневной жизни определение веры таково: либо это чувство, интуитивное ощущение, что есть что-то помимо воспринимаемого нами материального мира, либо это кредо, то есть система идеалов и убеждений, которые невозможно и не нужно доказывать.

Вопрос в том, имеет ли отношение

к этим определениям еврейская вера (то, что называется на иврите эмуна).

Говорит Рамбам в Илхот Есодей А-Тора (законы основ Торы): «Основна основ, фундаментальный принцип мудрости – это знание о том, что есть Тот, кто существует превечно, и Он – первопричина всего сущего». Любопытно, что Рамбам говорит здесь не о вере, а о знании: основа основ – знание того, что есть Причина причин, Творец мира.

Иными словами, вопрос о существовании Творца, о том, случаен этот мир или у него есть Создатель, это вопрос не веры, а знания. Каким образом можно прийти к такому знанию – это отдельная тема. Нас сегодня интересует другой вопрос: если человек способен убедиться в существовании Б-га с помощью рационального мышления, не прибегая к интуиции, то что же тогда остается на долю веры? Ответ попытаемся найти у крупнейшего еврейского мыслителя прошлого поколения рабби Авраама-Иешая Карелица, более известного в еврейском мире как Хазон Иш. Вот что он пишет в первой главе своей книги «Эмуна увитахон»: «Душевное качество, именуемое верой, – это тонкая склонность, свойство утонченной и изысканной души. Если человек обладает нежной и чувствительной душой, и в покое – наслаждение его, и не терзает его голод вожделений, и глаз его любуется зрелищем выси небес и бездн земли, – тогда он потрясен и взволнован, ибо мир предстает перед ним, как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в нем не остается... Лишь к тайне той устремлены все помыслы его – душа тоскует разгадать ее, и он готов идти за то в огонь и в воду... Ибо что ему вся его жизнь, если она, со всем своим очарованием, ускользает совершенно от него, и душа его, кружа в печали, жаждет проникнуть в тайну свою и корни свои познать – но заперты ворота...»

Вера – это не чувство, не интуиция и не недоказуемое кредо; вера, а точнее – способность к глубокой и возвышенной вере, о которой говорит Хазон Иш, – это качество души. Тот, кто обладает этим качеством, может достичь такой веры; тот, у кого оно отсутствует, – не может. Что же это за качество? Если приглядимся повнимательнее, увидим, что Хазон Иш говорит о комплексе из пяти различных качеств. Первое из них: «...и в покое

– наслаждение его...» Современный человек почти не знает, что такое покой. Раздражители, приводящие в действие человеческий мозг, постоянно бомбардируют его извне: интернет, телевидение, радио... СМИ обрушивают на человека огромное количество информации, 90% которой ему не нужно. В каком платье появилась жена американского президента, какими именами обозвал один политик своего оппонента, и что тот ему ответил, и т. д., и т. п... Спортивные известия... Нечего даже говорить: культурный человек «просто обязан» знать, как закончился очередной тур в английской, бразильской, испанской, португальской и французской лиге! Человек настолько привык к этому потоку, к обилию внешних раздражителей, что просто боится тишины, боится покоя. Заприте современного человека в комнате без радио и газет – он сойдет с ума! Хазон Иш говорит о способности наслаждаться тишиной. Она необходима для сосредоточенного размышления, анализа; без этого человек никогда не увидит ни «выси небес», ни «бездн земли», о которых говорит Хазон Иш, никогда не задумается о тайнах Вселенной – у него просто нет времени. Трещит радио, орет магнитофон, газеты... Даже выезжая на природу, современный человек берет с собой компьютер – какие уж тут «небесные высоты»! Никогда не забуду сцену в Эйн-Геди (заповедник на побережье Мертвого моря). Рядом с нами остановилась машина, из нее вышли мама, папа и сын, вытащили кофейник и портативный телевизор...

Второе качество лучше оставить напоследок, сейчас же займемся третьим: «...и глаз его любуется зрелищем выси небес и бездн земли, – тогда он потрясен и взволнован, ибо мир предстает перед ним, как сокрытая волшебная тайна». Здесь имеется в виду простое человеческое качество: способность удивляться, любознательность. Снова приведу пример. Я почти каждое утро прохожу мимо иерусалимской больницы «Бикур Холим», около которой растут два больших дерева. Летом их никто не замечает, но зато зимой каждый старается пробежать под этими деревьями как можно быстрее, потому что их облепляет множество перелетных птиц. Большинство прохожих озабочены только одним: как бы не запачкаться. Но человек с пытливым умом остановится перед одной из загадок природы: как птицы из года в год после долгого перелета находят именно эти деревья? Ведь такой

точности не может достичь ни одна из самых современных ракет! Когда ученые подсчитали, сколько нужно электронной аппаратуры для того, чтобы птица не сбилась с пути, выяснилось, что ею можно набить целый самолет, – а тут мы видим, как все умещается в крошечном мозгу перелетной птички! Кто научил птиц находить безошибочно место зимовки?

Почему люди не обращают внимания на творящиеся вокруг них чудеса?! Потому что потеряли способность удивляться. Способность эта присуща всем в нежном возрасте. Дайте ребенку игрушку – он первым делом попытается ее разобрать, посмотреть, что у нее внутри, понять, как она действует. Однако, с годами люди утрачивают эту способность. Современный человек может купить машину, наездить на ней десятки тысяч километров, но ни разу не открыть мотор для того, чтобы понять, как происходит это чудо: жмешь на педаль – и машина мчится со скоростью 100 км/ч! «Какая мне разница – как и почему машина едет, главное – чтобы везла, а если забарахлит – на то есть автомеханик!» Хазон Иш говорит, что такой человек не может достичь глубокой веры. Только способный удивляться может почувствовать, что мир – это загадка, и, увидев «небесные высоты и глубины земли», задать себе вопрос: «Как возник такой сложный и гармоничный мир? Возник ли он сам собой, или его кто-то спроектировал?»

Четвертое качество: «Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в нем не остается... Лишь к тайне той устремлены все помыслы его – душа тоскует разгадать ее...» Ясно, что Хазон Иш говорит здесь о целеустремленности.

Для чего она нужна? Помню, как однажды на свадьбе я встретился с приятелем, и мы заговорили об иудаизме. Он очень заинтересовался и сказал, что хочет продолжить разговор. Я спросил: когда? Он ответил, что через две недели у него экзамены, после – каникулы, а потом – военные сборы... «Позвони мне эдак месяца через три...» – сказал он. Случай этот говорит о том, что недостаточно задать себе важный вопрос. Нецелеустремленный человек, даже задав себе вопрос, часто отказывается от мысли искать на него ответ. Человек целеустремленный будет искать ответ на вопросы, не дающие ему покоя. Нет, конечно, никакой гарантии, что он найдет верный ответ. Он может искать его там, где правды нет: у Ч.

Дарвина либо на далеких галактиках. Но нецелестремленный человек и этого не сделает.

И, наконец, пятое качество: «...и он готов идти за то в огонь и в воду... Ибо что ему вся его жизнь, если она, со всем своим очарованием ускользает совершенно от него, и душа его, кружа в печали, жаждет проникнуть в тайну свою и корни свои познать – но заперты ворота...»

Здесь речь идет о самоотверженности... Как-то раз у нас собрались сотрудники жены. Начальник лаборатории, где она работала, внезапно плохо себя почувствовал. Его жена рассказала, что пять лет назад они были на пикнике и там увидели незнакомое дерево. Он решил попробовать его плоды, чтобы выяснить, ядовиты они или нет. На следующий день он заболел и пролежал весь день в постели. За день до того, как прийти к нам в гости, они снова были на пикнике в том же самом месте, и жена сказала ему: «Посмотри, это – то самое дерево, плодами которого ты отравился!» Профессор подошел к дереву, сорвал плод и съел. Его спросили, зачем он это делает. Он ответил, что в прошлый раз у него не было уверенности, что отравление вызвано этими плодами. Мнения гостей по поводу поведения профессора разделились. Одни считали его чудачком, другие – настоящим ученым. В любом случае он, безусловно, обладал качеством самоотверженности, самоотверженности в поиске. Быть готовым посвятить всю жизнь поискам истины – этого требует Хазон Иш. Жаль только, что тот профессор растрчивает это столь ценное качество на стручки! Хазон Иш говорит о самоотверженности в поиске ответов на глобальные вопросы, в разрешении загадки всего мира.

Самоотверженный человек будет искать истину, чего бы это ему не стоило, однако даже самоотверженность не гарантирует, что он найдет ее. Сумеет ли человек найти правильные ответы на встающие перед ним вопросы – зависит от второго качества, о котором говорит Хазон Иш. «И не терзает его голод вожделий...» Речь не идет о человеке, лишенном страстей. Нет, он только не терзаем, не мучим ими. Страсти у него есть, но он умеет ими управлять. Хазон Иш говорит о человеке, свободном от порабощения своим страстям и примитивным инстинктам. Для чего нужно это качество? Раб своих страстей не может быть объективен, а значит – не может достичь

истины. Раб своих страстей живет самообманом и довольствуется им. Нужно пояснить это.

Предположим, что человек в состоянии увидеть «высь небес и бездны земли», он видит удивительную гармонию в мире, и «он потрясен и взволнован, ибо мир предстает перед ним как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг», – откуда взялась эта удивительная гармония в мире, в чем ее секрет? Пишет Альберт Эйнштейн: «В природе раскрывается мудрость столь великая, что вся важность, которую придают люди своим мыслям, ничтожна по сравнению с ней. Это чувство определяет направление жизни ученого и его усилия, если только он способен освободиться от порабощения своим эгоистическим устремлениям». Эйнштейн говорит четко и ясно: постичь мудрость, раскрывающуюся в природе, может только тот, кто «способен освободиться от порабощения своим эгоистическим устремлениям».

Мудрецы Талмуда говорят: «Тот, кто хочет ошибиться, – ошибется!» Иными словами: человек ошибается, потому что хочет этого, потому что заинтересован в ошибке. К примеру, перед нами судья, который должен вынести решение о том, виновен подсудимый или нет. Неопровержимых доказательств вины нет. Известно только одно: произошло убийство, а на роковом ноже найдены отпечатки пальцев подсудимого. У прокурора есть своя версия; однако у защиты есть иное объяснение того, каким образом попали отпечатки пальцев подсудимого на нож. Какую версию предпочтет судья? Ту, которая покажется ему наиболее вероятной. Здравый смысл подсказывает ему, что вероятность версии прокурора – 80%, и на основе здравого смысла он выносит обвинительный приговор.

Однако что произойдет, если накануне суда судья получит от жены обвиняемого «скромный» подарок – \$1.000.000? Приняв взятку, он не сможет быть объективным, даже если того захочет! Я не говорю здесь о судье, который злонамеренно выносит несправедливое решение, нет! Я говорю о том, который, приняв подарок, захочет все же вынести справедливый приговор! Сумеет ли он это сделать? Нет, потому что он уже не объективен! Его «здравый смысл» скажет ему, что версия прокурора вероятна только на 60%, – и он оправдывает обвиняемого за недостатком улик...

Подобная вещь может произойти не только в суде. Ведь в любом поиске, в научной или в бытовой сфере, человек движим интересом. А интерес порождается желанием. Если человек не умеет сдерживать желания доводами разума, это помешает ему в поисках истины. Именно это имеют в виду мудрецы Талмуда: «Тот, кто хочет ошибиться, – ошибется!» И об этом писал Эйнштейн: увидеть мудрость, открывающуюся в природе, способен только тот, кто освободился от порабощения своим эгоистическим устремлениям. Человек задумывается над удивительной гармонией окружающего мира. Как возникла эта гармония? Перед ним две версии: одна утверждает, что мир возник в результате чисто случайных процессов, продолжавшихся миллиарды лет, – бесконечная цепь стечений обстоятельств. Другая – что мир этот спроектирован, существующая в нем гармония не случайна, он создан кем-то по заранее намеченному плану. Две версии... Какую же из них человек изберет? Проверить их на опыте или доказать математически – невозможно. Остается только здравый смысл. Однако, если человек – раб своих страстей, он не сможет объективно решить эту дилемму.

Раб своих страстей подобен подкупленному судье: даже желая быть объективным, он таковым быть не может. Человек хорошо понимает, что если мир случаен, то все дозволено, и можно делать все, что диктуют страсти. Но если мир этот создан Б-гом, то не все дозволено – есть ответственность за поступки, и во многом придется себе отказать. Вывод о том, что есть Творец, противоречит эгоистическим устремлениям человека, и если он не сумеет их обуздать, то не сможет быть объективным. Только тот, кто может обуздать свои страсти, в состоянии объективно взвесить все «за» и «против» и прийти к правильному выводу.

Теперь можно подвести итог. Хазон Иш говорит о качествах души, позволяющих человеку искать истину, искать причину всех причин. Бывают люди религиозные, знающие истину благодаря своему воспитанию, от родителей и педагогов, однако не обладающие пятью качествами, о которых говорит Хазон Иш. Но может быть и другая ситуация, когда перед нами – человек, обладающий этими качествами, но не знающий истины. «Врата постижения» могут быть заперты десятки лет. Однако, человек – в пути, он ищет всюду: в йоге, в медитации,

в химической лаборатории... Он – в пути, и если не собьется, рано или поздно найдет то, что ищет. Но допустим, что такой человек, наконец, нашел истину. Значит ли это, что для поисков больше нет места? Вообще нет. Проблема в том, что знание истины не обеспечивает главного – жить в соответствии с ней. Люди могут осознавать вещи с необычайной ясностью, и все же не действовать в соответствии со своими знаниями. Печальный пример тому – курение: все знают, что это вредно, и все же продолжают курить, потому что не верят в то, что знают. Знание – вещь холодная, находящаяся вне человека, она не может привести его в действие. Как же от знания перейти к действию?

Сказано в Торе: «Познай сегодня и внедри в свое сердце, что Всевышний – Б-г». Необходимо внедрить сухое знание в сердце, перевести его в область эмоций. В этом – значение веры на данной стадии. Хазон Иш говорит о «потенциальной» вере, позволяющей искать истину. Однако есть и другая вера, суть которой – быть верным своим знаниям, жить в соответствии со своими идеалами. Как достигает человек этой веры, каким образом внедряет знание в свое сердце – это отдельная большая тема.

ХАЗОН ИШ

«Вера и упование» (отрывок)

Душевное качество, именуемое верой, – это тонкая склонность, свойство утонченной и изысканной души. (Вообще к вере как к таковой способны самые разные люди; автор говорит здесь о душевных качествах, которые являются предпосылкой к вере наиболее возвышенной, совершенной, питаемой опытом глубоких внутренних переживаний – прим. перев.) Если человек обладает нежной и чувствительной душой, и в покое – наслаждение его, и не терзает его голод вождений, и глаз его любит зрелищем выси небес и бездн земли, – тогда он потрясен и взволнован, ибо мир предстает перед ним, как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в нем не остается... Лишь к тайне той устремлены все помыслы его – душа тоскует разгадать ее, и он готов идти за то в огонь и в воду... Ибо что ему вся его жизнь, если она, со всем своим очарованием, ускользает совершенно от него, и душа его, кружа в печали, жаждет проникнуть в тайну свою и корни свои познать – но за-

перты ворота...

И тот, в ком утонченная, чувствительная душа, весь он – открытая рана. Ибо многое узрело сердце его из виденного им под солнцем, из всех явленных ему ясных картин, что мир пред ним выстроен по плану и изначальному расчету, как будто некий мудрый инженер вычерчивал план мира прежде его сотворения, встречая преграды на каждом шагу, а необоримая воля к творению, владевшая им, устраняла все преграды, одну за другой. И сколь же великолепно зрелище, и сколь чудесно устройство человека! Увидел Замысливший его, что не сможет человек – венец творения из всего, что есть под солнцем, – жить, не зная во всех деталях, чем наполнен мир вокруг него, будь то неживая природа, растения и все прочие предметы, что без этого знания не сможет существовать сложнейшая «машина», называемая человеком. И изобрел тогда Творец особое устройство, такое, что посредством света отображаются в нем все предметы, наполняющие мир, каждый – своим особым образом. И определил Творец таким двум устройствам место на лице человеческого, одному – с правой стороны, а другому – с левой, и мы называем их «правый глаз» и «левый глаз».

И сколько мудрости заложено в строении глаза – не насытится глаз наш созерцать ее, а ухо – слышать! И поколение за поколением прибавлять будут мудрые к знанию, а разумеющие – к пониманию сокровищниц мудрости, сокрытых в устройстве глаза, но до конца никогда не дойдут... Но какой смысл видеть мир, если творение это, называемое человеком, лишено будет силы движения и не сможет сдвинуть никакую вещь с ее места? Обратил на то Творец внимание свое, и сделал человеку две руки – правую и левую, и разделил каждую руку на части посредством многих суставов, и каждая часть вращается в своем суставе, способная к движениям легким и быстрым, и оканчивается каждая рука пятью пальцами, поделенными на суставы и обладающими чувством осязания, способным различать холодное и горячее, сухое и влажное, мягкое и твердое, – все соответственно потребности обеспечить нужды жизни в этом мире.

Но зачем человеку все, о чем сказано, – даже если даны уже ему глаза видеть и руки – ощупывать, если сам он не может сдвинуться с места? И дал ему его Творец пару ног, чтобы ходить ими по земле, и

все он сделал наилучшим образом, с мудростью и пониманием, знанием и разумом.

Но чем помогут человеку глаза его, руки и ноги, пока они мертвы и нет в них души? И вдохнул Творец ему в нос дух жизни, неуловимый и таинственный для нас; но – свидетели мы, сыны человеческие, что он есть – живой и сущий, и если он есть – есть и мы, из бытия его – и наше бытие; и мы его зовем «нефеш», «руах», «нешама» (различные уровни и аспекты понятия «душа» – прим. перев.) И все, что относится к душе, мы ощущаем как бы издали, интуитивно, но нет у нас знания сути подобных вещей.

И многое еще есть в теле человека такого, что пленяет глаз и приводит в восторг сердце, из органов его и всех его частей, предназначенных, чтобы удерживать дух жизни в материальном теле: взаиморасположение костей и мышц, течение крови в артериях... И вместе все это составляет жизнь; а кровь – это «нефеш» (нижний уровень души). Но с момента сотворения человека непрочно его существование, ибо жизнь его зависит от постоянного питания, обновляющего в нем кровь. И потому предусмотрела Высшая мудрость при сотворении мира, что будет в мире хлеб, виноградный плод и оливковое масло, плод земли и дерево плодоносное – неисчислимы видов. И все они полны живительных сил, способных питать человека, нести ему здоровье, укреплять его кости и оживлять его душу на этой земле. И удостоился человек узреть истинные чудеса мудрости в строении растений разных видов, свидетельствующие о Творце их и о Его непостижимом разумении.

И вот перед нами зрелище, потрясающее каждого мудрого сердцем, – как устроено все внутри человека, чтобы принять еду, и переварить ее, и разложить на простые химические основания, и разослать их всех, чтобы попало каждое в назначенное ему место. И познаем мы устройство всех органов посредством мудрости, которой наделил Творец человека, – устройство брюшной полости и желудка, печени и желчного пузыря, селезенки и почек, тонкого кишечника и мочевого пузыря, сердца и мозга... И каждый орган исполняет свою особую функцию, и все они работают дружно и с чудесной синхронной, и все вместе поддерживают должный состав крови, этап за этапом изымая и внося в нее необходимое, балансируя состав красных и белых частей ее, как это необхо-

димо для существования машины, называемой человеком, и регулируют количество сахара в крови и все другие вещи, нуждающиеся в тончайшем регулировании... А человек, со своим сердцем, глупым и бесчувственным, даже и не осознает, сколь многочисленное войско стоит на страже его и трудится неустанно, чтобы оживлять его всечасно и поддерживать его существование среди живых.

И одно из великих наслаждений мудростью, зримой в Творении, – вглядываться в связь между жизнью и воздухом, наполняющим наш мир, с элементами, его составляющими, – кислородом и углеродом. И для посредничества между человеком и атмосферой предназначено легкое, состоящее из семи долей. И дана ему сила дыхания, чтобы черпать из воздуха кислород – орошать сад и поле жизни, плоть и кровь, кости и жилы, – и роль его почетна в строю всех прочих воинов, ведущих бой за жизнь человека.

Перевел рав П. Перлов.

О ЗНАНИИ И ВЕРЕ

Статья рав Эльханана Бунима Вассермана

1. «И не следуйте за сердцами своими...» (Бемидбар, 15:39) – ибо это вероотступничество. На первый взгляд, причиной вероотступничества является ошибочное мировоззрение, порча, лежащая в сфере интеллекта, местообитание которого у человека – в голове, а не в сердце. И потому упомянутое выше предупреждение Торы должно было бы звучать так: не следуйте за взглядами и теориями своими и за своими головами! Однако, в действительности, во многих местах в Писании мы видим, что свойство мудрости относится именно к сердцу, как, например, «...видело сердце мое много мудрости...» (Коэлет, 1:16), «Мудрый сердцем изберет (себе в удел) заповеди...» (Мишлей, 10:8). И нужно пояснить, какое отношение имеет мудрость к сердцу.

2. Писал Рамбам в Сефер а-мицвот (заповедь первая), что обязан человек знать и верить, что есть Всевышний. Мы должны понять: как вообще может существовать такая заповедь – верить? Другое дело – заповеди, которые человек исполняет физически, повелевающие делать что-то или чего-то не делать; исполнение их – во власти человека и зависит от его желания. Но вера в Б-га и в Его Тору – это

нечто существующее само по себе, независимо от воли человека! Если она есть, то зачем приказывать человеку, чтобы он верил, а если, не дай Б-г, вырвана вера из сердца его – как может он приобрести ее? И выходит, что он не ответственен за самого себя во всем, что связано с верой, ибо сердце, в котором ее нет, властвует над ним! А между тем, мы видим, что по законам Торы грех неверия чрезвычайно тяжок, тяжелее, чем идолопоклонство! Идолопоклонника надлежит судить в суде, для этого нужны свидетели и предупреждение (об ответственности за это преступление). В то же время жизнь человека, отрицающего Б-га, не защищена законом Торы ни в каком месте и ни в какое время, и не нужно предупреждения, и не нужен Сангедрин. То же самое можно сказать о том, кто верит в идолопоклонство и жертвует собой за него или приносит своего сына в жертву Молоху... На первый взгляд, на него тоже надо смотреть как на человека, не отвечающего за самого себя, – ведь его вера в идола так сильна, что он даже жертвует ему сына! Его наказание должно быть легче, чем того, кто преступает заповедь, веря во Всевышнего! Между тем, в Торе мы видим обратное: грех идолопоклонства чрезвычайно тяжел, и Рамбам писал, что нигде в Торе мы не находим выражений, говорящих о ревности Всевышнего, – и только из-за идолопоклонства Он ревнует и мстит...

3. Более того: заповедь веры обязательна для всей общины Израиля, включая еврейских детей, – сразу же, как только они достигают совершеннолетия. А между тем, известно, что в вопросах веры потерпели провал величайшие философы, например Аристотель. Рамбам писал о нем, что разум его был лишь на одну ступень ниже пророчества. Другими словами, если бы не пророчество и дух святого постижения, не было бы в мире большего мудреца, чем он; тем не менее, вся мудрость его не помогла ему достичь истинной веры! Если это так, то как же святая Тора обязывает детей, чтобы они небольшим своим умом достигли большего, чем Аристотель? Ведь известно, что Всевышний не требует от людей чего-либо чрезмерного!

4. И еще удивительно: неевреи обязаны исполнять семь заповедей, и если они не делают этого, то, несомненно, будут наказаны в будущем. А теперь представим себе такого человека, который всю жизнь пьянствовал и был неграмотным...

Но когда он явится на Высший суд, осудят его на наказание в аду за то, что не соблюдал семь заповедей... И закричит он: «Откуда мне было знать, что я обязан соблюдать их?» Его претензии кажутся совершенно справедливыми, и все же он будет признан виновным в суде... Все это требует разъяснения.

5. Однако, хорошо подумав, мы можем прийти к выводу, что вера в то, что Всевышний сотворил мир, неизбежно должна стать уделом всякого, у кого есть разум, всякого, кто лишь перешагнул границу, отделяющую неосознанное бытие от осознанного... При этом нет нужды ни в какой философии, чтобы дойти до истины, как сказано об этом в Ховот а-Левавот (Шаар а-ихуд, гл. 6): «Есть люди, говорящие, что мир существует по воле случая, без Того, кто его сотворил, не дай Б-г. Удивительно мне: как может прийти в голову подобная мысль? Ведь если скажет кто-нибудь, увидев водяное колесо, посредством которого подается вода на поле, что оно оказалось здесь само, без замысла мастера, то его сочтут глупцом и сумасшедшим... И известно, что ни в чем, что сделано без предварительного замысла, не найдешь ты признаков разума, и если кто-то прольет чернила на чистый лист бумаги, невозможно, чтобы таким образом образовалась там осмысленная запись. А если кто-то покажет нам что-нибудь написанное и заявит, что это получилось от случайного пролития чернил на бумагу, то мы объявим его обманщиком!»

Как же все-таки может разумный человек сказать обо всем Творении, что оно образовалось само собой? Ведь мы видим на каждом шагу признаки глубочайшего, бесконечного разума! Сколько чудесной мудрости заложено в строении человеческого тела, в совершенном взаимодействии его органов и стройной гармонии его сил, как свидетельствуют об этом все умудренные в тайнах врачебного искусства и хирургии... Как можно сказать об этой чудесной «машине», называемой человеком, что она сделалась сама, без замысла Того, кто сделал ее, тогда как всякого, кто скажет, что «часы сделались сами», сочтут сумасшедшим? Рассказывает мидраш, как один вероотступник пришел к раби Акиве и спросил его: «Кто сотворил весь мир?» Ответил р. Акива: «Святой, будь Он благословен!» Сказал тот: «Докажи мне это!» Спросил его р. Акива: «Кто соткал твою одежду?» Тот ответил: «Ткач!» Сказал ему р.

Акива: «Докажи мне это!» И сказал р. Акива своим ученикам: «Так же, как плащ свидетельствует о ткаче, дверь – о столяре, а дом – о строителе, так и весь мир свидетельствует о своем Творце, будь Он благословен». И если мы нарисуем в своем воображении человека, который родился с полностью развитым интеллектом, то не сможем представить себе того потрясения, которое он испытает, внезапно увидев перед собой небеса с их войском, и землю со всем, что есть на ней... Если мы спросим его, получился ли этот мир, который он впервые видит перед собой, сам по-себе, без всякого замысла, или же сделал его мудрый Творец, то, вдумавшись, он, конечно же, ответит, что дело миротворения свершено с чудесной мудростью, в высочайшем едином порядке, как сказано в Писании: «Небеса рассказывают о Славе Б-жественной...» (Теилим, 19:2), «Из плоти моей узрю я Б-га» (Иов, 19:26). Если это так, то поистине непонятным и удивительным становится другое, обратное тому, о чем мы спрашивали вначале: как могли великие философы дойти до такой глупости – утверждать, что мир создан случайно?

6. Разгадку этого мы находим в нашей Торе, раскрывающей нам все тайное: «Не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых...» (Дварим, 16:19). Минимальный размер взятки, согласно Торе, – одна прута (самая мелкая монета во времена Талмуда), такой же, как в случае воровства, грабежа и займа под проценты (запрещенного Торой). Запрет взятки распространяется на всех людей, даже на самого мудро из них и на праведника, подобного нашему учителю Моше, – Тора говорит, что если он возьмет взятку в одну пруту, ослепнут очи его разума, и не сможет он судить справедливо. На первый взгляд было бы довольно странным сказать о Моше и Аароне, что из-за крохотной выгоды, полученной от одной из судящихся сторон, изменится их взгляд на вещи, и они станут судить несправедливо! Однако, Тора говорит нам, что это именно так, и свидетельство Всевышнего истинно! Приходится признать, что это – закон природы, властвующий над силами человеческой души и устанавливающий, что желания человека влияют на его разум. Понятно, что влияние это зависит от желания и от разума, и небольшое желание мало повлияет на сильный разум, а на малый разум – больше, а сильное желание – еще больше. Однако совсем освободиться от этого влияния невозможно. Даже

небольшое желание способно свести самый сильный разум с путей истины. В Талмуде (Ктубот, 1056) приведены две истории о том, как из-за ничтожной выгоды, предложенной одним из судящихся, судья – мудрец Торы – сразу же ощущает в себе последствия! Он чувствует желание помочь тому человеку, найти доводы, которые тот мог бы привести в суде в свою пользу... И это – несмотря на то, что он отверг приношение и отказался быть судьей в этом деле! Он говорит в заключение: «да испустят дух берущие взятки и т. д.»

А теперь взглянем во все это и задумаемся. Если великие наши мудрецы, подобные ангелам необъятной шириной своего разума и святостью своих душевных качеств, ощущали воздействие самой ничтожной предложенной им выгоды и то, как она заставляет их разум отклониться от истины, то тем более это верно для людей, целиком погрязших в удовольствиях этого мира! Людей, подкупленных своим «дурным побуждением», которое твердит им: «Смотри, перед тобой – мир, в котором нет хозяина! Делай в нем все, чего пожелает твое сердце!» Какая могучая сила заключена в этом грубом соблазне, чтобы ослепить очи разума! Ведь в деле, в котором человек подкуплен, он уже не сможет разглядеть истину, если она противоречит его желаниям! В этом он подобен пьяному, а ведь даже мудрейшему не сослужит службы его мудрость, когда он пьян!

В свете всего сказанного нет ничего странного и удивительного в том, что великие философы отрицали Творение мира, ибо сколь ни велик их разум, еще более велика их страсть к наслаждениям, и подобная «взятка» в состоянии извратить суждения человека и внушить ему, что дважды два – не четыре, а пять! Ведь человеческий ум только тогда в состоянии распознать истину, когда он не подкуплен в деле, о котором судит. Однако, если выявление истины противоречит желаниям человека, не сможет ум его, даже самый могучий, озарить его глаза.

7. Из всего сказанного следует, что основы веры сами по себе очень просты, настолько, что прийти к ним неизбежно должен всякий нормальный и разумный человек, и невозможно усомниться в истинности их. Но это – лишь при условии, что человек не «подкуплен», то есть свободен от вожделений и от влияния своих желаний; и потому причина вероотступни-

чества и отрицания Б-га вовсе не в каком-то «дефекте» разума, а в желании человека удовлетворять свои вожделения, – желания, которое отклоняет разум от истины и ослепляет его. Теперь нам становится понятным предупреждение Торы: «...и не следуйте за вашими сердцами» – это вероотступничество! Другими словами, Тора предупреждает человека, что он обязан обуздать свои желания, – так, чтобы разум его был свободен от их влияния. Тогда он найдет и признает истину, к которой неизбежно должен прийти всякий разумный человек: Всевышний создал мир, и, как сказал раби Акива, мир свидетельствует о том, что Творец создал его! А отрицанию Б-га нет места в человеческом разуме, и только в желаниях и вожделениях пристанище его. Не будь эти желания столь низменными и грубыми, никоим образом не дошел бы человек до ошибки отрицания Б-га или идолопоклонства. И потому столь велика и непростительна вина человека, когда он позволяет своим вожделениям и влечениям победить разум, так, что тот не может увидеть простой истины...

Итак, заповедь веры включает в себя обязанность подчинить свои желания разуму, ибо тогда вера обязательно придет, и не будет нужды в каких-то специальных усилиях по ее приобретению. Нужно лишь убрать то, что мешает, и она придет сама, ведь даже самый грубый и простой человек в состоянии увидеть, что мир свидетельствует о Всевышнем, создавшем его! Кроме того, очевидно, что любое действие, совершаемое тем, у кого есть разум, делается им с какой-то целью; и поскольку мы видим перед собой сотворенный мир – дело рук Всевышнего, ясно, что у него тоже есть своя цель! Не сможет пьяница оправдаться (на Высшем суде), заявляя, что он считал (в своей земной жизни), что целью сотворения неба и земли было питье водки! Ясно и очевидно, что целью всех сотворенных является исполнение воли Творца. Этот человек должен был понять, для чего он пришел в мир, – для того, чтобы исполнять волю своего Творца! Он должен был исследовать этот вопрос, искать и стараться найти, в чем же состоит Его воля. И если не искал, то должен быть наказан, ведь наши мудрецы говорили, что сын Ноаха (нееврей) достоин наказания за то, что, будучи обязанным изучить (все эти вещи), не делал этого. В этом же заключается причина того, что наказание за идолопоклонство столь

строго, ведь если бы разум человека был свободен от порабощения желаниями, то он не мог бы впасть в заблуждение идолопоклонства. Вера в идолов пришла к нему из-за мощи его вождельней, чтобы беспрепятственно творить любые мерзости, как это принято у идолопоклонников; и сказали наши мудрецы, что сыны Израиля только для того и занимались идолопоклонством, чтобы разрешить себе предаваться разврату открыто.

8. Рассказывают, что однажды какой-то философ-иноверец спросил знаменитого мудреца Торы р. Ионатана Эйбешица (автора книги «Бааль а-Тумим»): «Сказано в Торе: “за большинством склоняйся”. Вы – меньшинство среди народов; почему же вы не принимаете нашу веру?» Ответил ему рав Эйбешиц, что закон, предписывающий следовать за большинством, действует только в случае сомнения, но не тогда, когда все совершенно ясно. Например, когда девять магазинов торгуют кашерным мясом, а один – некашерным, и нашли кусок мяса, по которому не видно, из какого он магазина, – в такой ситуации мы следуем за большинством (и считаем мясо кошерным). Однако, если мы видим, что мясо из того единственного магазина, где торгуют некашерным мясом, то чем же поможет большинство? Так и мы: у нас нет сомнений в истинности нашей веры, и никакое большинство не заставит нас от нее отказаться! Объяснение это – истинное и совершенно ясное; однако в свете сказанного выше вопрос вообще неуместен. Приведенные выше слова Торы («за большинством склоняйся») относятся к судьям, пригодным для судейства, у которых нет личного интереса в этом деле. Однако если у большинства судей есть такой интерес, а у меньшинства – нет, то нужно следовать за меньшинством! В вопросах веры и служения Г-споду человек только тогда может достичь истины, когда он совершенно свободен от всех вождельней этого мира, а подобные люди не встречаются среди иных народов. Ими могут быть только святые мудрецы Израиля, подобные Б-жьим ангелам!

А если и были среди мудрецов других народов в какие-то времена люди, чистые от вождельней, то их было ничтожно мало по сравнению с нашими святыми мудрецами, которых были тысячи и десятки тысяч. И о наших пророках сказано, что их было вдвое

больше, чем евреев, вышедших из Египта, но те, в чьих пророчествах не было нужды для последующих поколений, не вошли в Танах. Так же было и после них, в поколениях танаим (мудрецов Мишны) и амораим (мудрецов Гемары). Таким образом, из самого же этого закона («следовать за большинством») вытекает, что мы обязаны принять наследие, полученное от наших благословенной памяти мудрецов. Только они были достойны судить в вопросах, касающихся веры, так как разум их был свободен от малейшего влияния желаний и интересов. И когда спрашивают, почему евреи не должны подчиняться в вопросах веры другим народам, мы можем уподобить это такой сцене: некий человек заходит в кабака, где валяется в грязи и нечистотах сотня пьяниц, и они говорят ему: «нас ведь много, а ты – один; почему же ты не делаешь, как мы?» Так и в вопросах веры: кроме мудрецов Израиля, все остальные (мудрецы других народов) подобны пьяницам, одурманенным своими вождельнями, а наши мудрецы сказали: только тот может быть назван свободным, кто занимается Торой, ибо без нее ни один человек не может освободиться от дурного побуждения, склоняющего разум вслед за вождельнями...

9. Из первого принципа – веры во Всевышнего – вытекает неизбежное следствие, принцип второй, а именно – то, что Тора – с Небес. Ибо цель всех сотворенных – исполнять волю своего Творца, а между тем совершенно ясно, что разум человеческий не в состоянии постичь мысль Всевышнего и узнать самостоятельно, в чем состоит Его воля. Ведь если Он сам не сообщит, в чем она, то Творение так и не достигнет своей цели, ибо невозможно человеку исполнить то, чего он не знает. Из этого с абсолютной неизбежностью следует, что Всевышний сообщил людям, чего Он от них хочет, путем раскрытия Б-жественного присутствия в мире. А это и означает, что Тора – с небес, и отсюда мы также черпаем веру в приход Машиаха. Ибо с одной стороны, как это совершенно ясно, все сотворено Им для исполнения воли Его, а с другой стороны – мы видим, что в мире все идет наоборот. Люди погрязли в пучине вождельней, и, как сказано, «нет разумного, который искал бы Б-га» (Теилим, 14:2)... Ясно, что ради подобных людей не стоило бы создавать небо и землю! Из всего этого следует, что сказанное в Писании неизбежно исполнится в будущем, и раскры-

ется слава Всевышнего, «и будет Г-сподь царем над всей землей...» (Захария, 14:9), амен.

Из книги «Три измерения души», издательство «Тора Лишма».

О СУББОТЕ

Законы кидуша

1. К почитанию Шабата относится также и его освящение (кидуш), и это – предписывающая заповедь Торы. И основное «освящение» осуществляется вечером, при наступлении Шабата (Хаей Адам, Илхот Шабат, 6:4) Согласно закону Торы, женщины тоже обязаны освящать Шабат.

При выполнении этой заповеди провозглашают, что этот день свят, и произносят: «И было завершено творение неба и земли» (Берешит, 2:1) – чтобы засвидетельствовать, что Святой, благословен Он, сотворил мир за шесть дней и отдыхал в святой день Шабата. И каждый мужчина и женщина обязаны слушать кидуш. И все же, если человек произнес освящение Шабата в молитве, он, тем самым выполнил заповедь «кидуш» из Торы (ми-деорайта). Однако, в Мишне Бруре указано, что эта интерпретация закона вызывает большие сомнения, поскольку для выполнения заповедей необходимо соответствующее намерение (кавана), а когда человек произносит «освящение Шабата» по ходу молитвы, он обычно не имеет в виду выполнить этим заповедь о кидуше (Мишна Брура, 271:2, Биур Алаха «Мияд»).

2. Часто случается, что женщины заняты, обслуживая гостей, и из-за этого не слышат кидуш, и тем самым не выполняют предписывающей заповеди Торы. И поэтому каждый должен предостеречь своих домочадцев, чтобы во время кидуша все они сидели за столом и слушали.

3. Запрещено есть до кидуша. И если один из домочадцев не слышал кидуш, и он не умеет произносить кидуш самостоятельно, то хозяин дома или кто-либо другой обязан произнести кидуш еще раз, и в такой ситуации разрешено еще раз благословить «Борэ при а-гафен» на вино, но вино может выпить тот, для кого кидуш произносится (Хаей адам, Илхот Шабат 6:6). Однако необходимо, чтобы слушающий кидуш имел намерение выполнить этим заповедь, а произносящий –

«вывести» его в этой заповеди.

4. И следует остеречься, чтобы не выходить из дома после кидуша до тех пор, пока не будет съеден как минимум кезайт (буквально: «с маслину» – по мнению Хазон Иша, это объем, равный 33 куб. см., а по мнению р. Хаима Наэ – 25,6 куб. см.) хлеба или, по меньшей мере, кезайт какого-либо продукта, на который благословляют «Борэ миней мезонот», или, уже в самом крайнем случае, выпит ревиит (буквально: «четверть» – мера объема жидкости, равная, согласно мнению Хазон Иша, 150 куб. см., а согласно мнению р. Хаима Наэ – 86 куб. см.) вина, залпом, без всякого перерыва – так, чтобы после этого можно было произнести благословение после еды (браха ахрона).

По мнению ряда авторитетных законоучителей, вино «трапезой» не считается – а, следовательно, тот, кто выпивает вино, не съев кезайта хлеба или «мезонот», заповедь кидуша не выполняет. И поэтому на мнение законоучителей, облегчающих в этом вопросе можно положиться только в случае крайней необходимости. Виленский Гаон даже дневной кидуш совершал только там, где проводил полную трапезу с хлебом, не ограничиваясь «мезонот» или вином (Мишна Брура, 273:25, Биур Аллаха, «Катву а-геоним»). Но в комментарии Маген Авраам указано, что утром безусловно разрешено ограничиться кубком вина (Мишна Брура, Шаар а-Циун, 286:5).

Тому, кто имел намерение устроить трапезу в другой комнате, расположенной в том же доме, не запрещено покидать место кидуша до еды. А если у него не было подобного намерения и, тем не менее, он покинул место кидуша, не съев кезайт хлеба или «мезонот», он должен произнести кидуш еще раз. Важно отметить, что устраивать трапезу в другой комнате того же дома, где совершается кидуш, можно только в случае крайней необходимости. Однако, если место трапезы видно с того места, где произносится кидуш, разрешено это делать изначально (Мишна Брура, 273:8, Биур Алаха, «Ве-хен икар»).

И даже если человек совершил кидуш, имея в виду поесть спустя некоторое время, и, действительно, спустя некоторое время поел, тем не менее, он не выполнил заповедь о кидуше – ему следует произнести кидуш еще раз и немедленно поесть в том же месте. Нельзя прерываться между кидушем и едой даже на короткое время. Но если ему не-

обходимо выйти по нужде, то из-за этого безусловно не следует устраивать и совершать кидуш еще раз (Мишна Брура, 273:12).

5. Если человек совершил кидуш на сосуд, полагая, что в нем вино, а оказалось, что это – водка или медовуха, то в нашей стране (автор говорит о современной ему Литве), где они являются общераспространенными напитками (хамар медина), он тем самым выполнил заповедь о кидуше. Однако ему следует сказать: «Барух шем кеаод малхуто ле-олам ва-эд» (Благословенно славное Имя Его царства во веки веков), так как он произнес напрасное благословение на вино; также он должен благословить «Шеаколь» на водку или другой общераспространенный напиток. А если он хочет выпить не этот напиток, а именно вино, то пусть возьмет другой бокал с вином – и он не должен благословлять еще раз «Борэ при а-гафен».

И даже когда в сосуде, на который он совершал кидуш, оказалась вода, – тем не менее, если перед ним лежат халы, он заповедь о кидуше выполнил. Но это – только в том случае, если он совершил перед кидушем омовение рук (нетилат ядаим), а если он не омыл руки, то невозможно сказать, что произнесенный им кидуш относился к хлебу (Мишна Брура, 271:78).

б. Утром в Шабат обязаны совершать кидуш как мужчины, так и женщины.

Из книги рав А. Данцига «Помните Тору Моше», издательство «Тора Лишма»

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 Ехезкель Левинштейн

Едва ли существуют в наши дни ешивы, на которые в той или иной степени не повлияла бы личность и наследие рав Ехезкеля Левинштейна. Из довоенной Европы в Эрец Исраэль и Америку им был переброшен «мост» чистой веры и служения Всевышнему. Три поколения учеников ешив вдохновлялись и воодушевлялись уроками великого машгиаха. Оценить истинные масштабы его влияния в короткой статье – непосильная задача. Попы-

таемся лишь немного приоткрыть картину подлинного величия человека в Торе, силу еврейского духа, основанного на вере и служении Творцу. Воспоминания великих мудрецов последних поколений помогут нам в этом.

Рав Шах говорил, что если бы рав Левинштейн жил пятьсот лет назад, во времена мудрецов-ришоним, то и в том поколении он был бы великим и благочестивым человеком. Настоящим чудом была борьба его со своим злым началом, с телесными желаниями. Даже в весьма преклонном возрасте рав Ехезкель не мог позволить себе дневной сон – он просто не понимал, как можно потратить время для служения Всевышнему на что-то иное.

Хазон Иш называл рав Левинштейна человеком с «верой в руках». Глава поколения был не одинок в своей характеристике – многие видевшие и знавшие рав Ехезкеля лично говорили, что его вера в Творца настолько тверда и непоколебима, что ее можно потрогать, как массивную колонну.

Будучи молодым учащимся в ешиве Ломжа в Литве, рав Ехезкель совершил поездку в Радин к Хафец Хаиму, чтобы учиться у главы поколения. Там же, в Радине, произошла его встреча с рав Ерухамом а-Леви Лейбовичем. Встреча, которая поистине изменила судьбу. Сам рав Левинштейн рассказывал, что уроки рав Лейбовича навсегда изменили его жизнь – с того времени он занялся настоящим укреплением своей веры. «Полтора года я не мог найти себе место. Меня мучил вопрос – как можно жить без изучения мусара? Ведь это – вопрос жизни и смерти, когда речь идет о совершенствовании душевных качеств. И вот, по милости Всевышнего, мой учитель и наставник рав Ерухам направил меня в ешиву Кельм».

Именно в Кельме талантливый студент ешивы превращается в выдающегося педагога и наставника. Там же молодой аврех начинает преподавать в ешиве-ктане под руководством рав Элияу Лупьяна.

Годы Первой мировой войны нанесли свой страшный отпечаток на мир Торы. Многие ешивы были закрыты, некоторые были вынуждены бежать подальше от линии фронта. Молодой рав Левинштейн перебирается из Кельма в знаменитую ешиву Мир, которая также вынуждена бежать вглубь территории России.

Только по окончании войны ешива Мир возвращается на свое место. Однако, рав Ерухама, великого

машгиаха, все еще нету. Пять первых послевоенных лет он проведет в других литовских ешивах.

В это время рав Левинштейн предлагает главе ешивы – рав Элизеру Еуде Финкелю, заменить машгиаха. Этот пост рав Ехезкель занимает вплоть до возвращения в Мир своего учителя – рав Лейбовича. Рав Ерухам высоко оценил успехи ученика, фактически заменившего его в деле духовного руководства ешивой.

По возвращении рав Ерухама в Мир, рав Левинштейн принимает приглашение рав Арона Котляра стать машгиахом ешивы «Эц Хаим» в Клецке. Здесь одним из учеников рав Левинштейна становится молодой рав Шах, который позднее говорил, что своему величию в Торе он обязан двум людям – собственной матери, сделавшей все для того, чтобы ее сын стал на путь изучения Торы, а также выдающемуся машгиаху – рав Левинштейну.

Несмотря на успехи на посту машгиаха в Клецке, спустя два года рав Левинштейн возвращается в Мир, и, к великому удивлению многих, становится обычным аврехом, не занимая никакого поста в ешиве. Учеба у рав Ерухама заставляет сорокалетнего и уже снискавшего славу наставника вновь сесть на одну скамью с молодыми студентами.

О спасении ешивы Мир в годы Второй мировой войны написаны несколько книг. По прошествии многих лет стало очевидно, что все события тех дней являлись цепочкой скрытых и открытых чудес, которые привели в конечном итоге к спасению нескольких сотен учеников ешивы. Рав Левинштейн непосредственно руководил ешивой в те дни. Влияние его святости воодушевляло студентов ешивы несмотря ни на что продолжать учебу. Сложно себе представить, каково это: не имея никаких сведений о судьбе своих семей, находясь на полулегальном положении во враждебном окружении, не имея никаких гарантий о собственном будущем – продолжать изучать Тору. По свидетельствам очевидцев, в те страшные дни рав Левинштейн по многу часов без сна и отдыха занимался с учащимися. За четыре года, проведенные ешивой Мир в Шанхае, ни на один день не прервалась учеба, голос Торы не заглушили даже бомбардировки, которым город подвергся в последний период войны.

Когда в конце войны стало ясно, что подняться в Эрец Исраэль ученикам и преподавателям ешивы

не удастся (им не были выданы въездные документы), рав Левинштейн соглашается на временную меру – переезд ешивы в Америку. В своем письме Хазон Ишу о тех событиях он пишет: «Я ждал долгое время, что Всевышний откроет ворота Святой Земли для бней Тора, и именно поэтому я задерживал наше путешествие в Соединенные Штаты до сих пор. Но теперь я вижу, что надежды наши не оправдались, и я решил поехать в Соединенные Штаты, до тех пор, пока мы не сможем подняться в Эрец Исраэль. Я надеюсь, возвести здание ешивы именно в Эрец Исраэль. Я хотел бы просить вас, чтобы вы упомянули это в своих молитвах...»

Материалистический дух Америки был для рава Левинштейна основным препятствием для духовного развития бней Тора. И хотя впоследствии из многих его учеников в Америке выросли настоящие мудрецы Торы, для рава Левинштейна основной целью оставалась ешива в Эрец Исраэль.

Объясняя причины своего отъезда из Америки, рав Левинштейн писал: «говорят наши мудрецы: “глаз видит, а сердце желает”. Если глаз видит святость Субботы, то и сердце желает ее святости. Но если глаз видит осквернение (не дай Б-г!) святой Субботы – разве это то, чего должно желать сердце? Вот почему я сбежал оттуда».

Прибыв в Эрец Исраэль, рав Ехезкель продолжает, на протяжении пяти лет, преподавать в ешиве Мир в Иерусалиме. После смерти своего старого друга (еще по ешиве в Кельме) рав Элияу Элизера Деслера и по просьбе главы ешивы Поневеж рав Йосефа-Шломо Каанзмана, рав Левинштейн, несмотря на преклонный возраст, принимает пост машгиаха этой ешивы и следующие двадцать лет вдохновляет ее учеников трудиться в Торе, укреплять свою веру и страх перед Небесами. Свой пост в ешиве Поневеж он занимал до конца своих дней.

Для многих современников смерть рава Левинштейна была личной потерей. Тяжело описать то чувство пустоты и беспомощности, которое тогда испытали даже великие мудрецы Торы и главы поколения. «Столпы небес ослабели, и земля задрожала. И не на кого нам опереться, кроме Отца Небесного». В своем эспеде по раву Ехезкелю рав Шах сказал, что наше поколение уже не удостоится увидеть такого слугу Всевышнего, каким был великий машгиах.

Рав А. Кац.

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

Мы продолжаем публикацию законов, связанных со взаимоотношениями между людьми.

Сними с себя подозрение (продолжение)

5. Если человек согрешил перед Всевышним и сделал это втайне от других, не разрешается рассказывать об этом – ведь он должен стыдиться этого. Если он рассказывает, то это выглядит, будто он не считает свой грех таким уж тяжелым.

Однако в случае, когда нарушение произошло на глазах у других, необходимо раскаяться в содеянном и рассказать об этом тем людям, которые видели это нарушение, чтобы его поступок не показался им обычным и позволительным.

6. Если вы пытаетесь повлиять на своего товарища, чтобы отдалить его от различных нарушений, разрешается при этом упоминать о недавних его проступках и неудачах (по мере необходимости).

Но запрещено рассказывать о преступлениях ближнего Всевышнему во время молитвы, ведь Всевышний любит тех, кто судит евреев с лучшей стороны.

В наше время считается, что далеко не каждый вправе упрекать и критиковать своего товарища. Главный критерий здесь: насколько вы сами далеки от подобных нарушений, и насколько тот, к кому вы обращаетесь, готов принять ваши слова и задуматься – см. главу 13 о заповедах «тохаха».

Один раз, когда раби Йеуда а-Насидел и обучал Торе своих учеников, он почувствовал запах чеснока. Раби был чрезвычайно чувствителен к резким запахам, и запах чеснока мешал ему сосредоточиться. Ученики знали это, и обычно старались не есть ничего такого перед уроком.

– Пусть тот, кто ел чеснок, выйдет, – сказал раби. Встал раби Хия и вышел из зала. Увидев это, один за другим поднялись все ученики и вышли вслед за ним. На следующий день сын раби встретил раби Хию и спросил, он ли был «нарушителем» на самом деле.

– Не случится подобно в народе Израиля, – ответил раби Хия. (Т. е. это был не он, но он вышел, чтобы не подвергать стыду того, кто ел чеснок).

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

УГОЛОК ВОСПИТАНИЯ

Представляем вашему вниманию письмо выдающегося наставника русскоязычной общины рав Бенциона Зильбера, посвященное выходу в свет книги «О воспитании в еврейской традиции» рав Хаима Фридендера.

Дорогие родители!

Самое важное для человека в жизни – это воспитание достойных детей.

У Авраама-авину было, как мы все хорошо понимаем, много достоинств. Но за какие из них Б-г любит Авраама? В Торе написано: «Я люблю его за то, что он заповедует сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Б-га, творя добро и правосудие» (Берешит, 18:19).

Воспитанию детей необходимо уделить особое внимание, сосредоточиться на этом, искать пути влияния на детей, и тогда есть надежда воспитать достойных детей, привязанных к Торе и идущих по пути Торы.

Очень важно проявлять уважение

к детям. Это создает связь между ними и родителями и дает детям уважение к себе. Вспоминаю, с каким уважением мой отец и учитель, благословенной памяти, относился к каждому из нас с малого возраста.

Вторая сторона – очень важно, чтобы была радость от Торы и заповедей. Не просто «мы выполняем», а – это нам доставляет радость. То, что мы делаем с радостью, входит в наше сердце. Поэтому важно самим выполнять заповеди с радостью и радоваться тому, что ребенок их выполняет. Так это входит. Вспоминаю радость, которую мой отец, благословенной памяти испытывал от каждой мицвы, какая была приподнятая и возвышенная атмосфера в субботу – всегда.

Рассказывают, что рав Мойше Файнштейн как-то спросил: в Америке в начале 20-го века было очень трудно соблюдать субботу. Если кто-то отказывался выйти в этот день на работу, его просто увольняли. (Тогда работодатели говорили: «Кто не работает в субботу, не нужен нам и в понедельник»). И были евреи, которые самоотверженно соблюдали субботу, несмотря на все тяжелые испытания. А дети этих непреклонных людей?

Интересно, что у некоторых из них дети выросли привязанными к Торе и заповедям, а у некоторых – нет. Почему? В чем было различие?

Рав Мойше Файнштейн так объяснил это. Если отец приходил домой и говорил: «Ну вот, меня опять уволили из-за субботы... Но не можем же мы перестать соблюдать субботу», дети начинали воспринимать его как нэбаха – несчастного, неудачника, они по тону отцовского голоса чувствовали это. А дети не хотят быть неудачниками – и когда они вырастали, то, не желая быть «несчастливыми», искали другой путь в жизни. А если отец говорил: «Меня уволили, но слава Б-гу, мы соблюдаем субботу! Б-г поможет, найдется выход, найдется другая работа!» – дети чувствовали, что отец рад соблюдению заповедей, рад жизни, и, вырастая, шли по пути Торы.

Надеюсь, эта книга рава Фридендера, благословенной памяти поможет многим найти верный подход к детям и воспитать их достойными людьми, у которых основное в жизни – Тора.

За возвышение души
Мордехая бен Ицхака

*По всем вопросам,
связанным с изданием,
пожалуйста, обращайтесь:*
info@beerot.ru
+972-2-654-0681

За возвышение души
Несии бат Сони

Главный редактор: р. И. Полищук, редактор: р. А. Кац, корректор: р. Э. Швальб, переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт, авторы статей: р. М. Пантелеят, р. А. Кац, директор издания: р. П. Швальб

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ОРГАНИЗУЕТ ЦИКЛ УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ИЕРУСАЛИМЕ

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

- Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
- Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00
- Пиркей авот – йом шени, в 20:00

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

- Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
- Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете:

www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru