

За возвышение души:

Йехезкель бен Израэль (Твердовский)

Беерот Цицах

Бо • Бешалах

Постоянство в изучении Торы

Рав Моше Штернбух

Где проходит наша настоящая война?

По уроку рава Игаля Полищука

Страдания в этом мире

Рав Авигдор Миллер

Милость Небес — защита Израиля

Гаон рав Моше Штернбух,
один из великих мудрецов нашего поколения

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики, составители и корректоры
рав Пинхас Перлов, рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Нахум Шатхин, рав Михаэль Гафт
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדריים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: ר"ג יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг

JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман)

бен Сара

Цвия бат Хава Женья

Моше Хаим бен Михаль

Авраам Йосеф бен Шейна Эстер

Йосеф Авихай бен Хана

Ализа бат Хана Гитл

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Белла бат Лев

Моше Хаим бен Шимон (Спектор)

Мирьям Елена бат Павел (Швальб)

Батья бат Арье Лейб (Барг)

Цви бен Александр (Коган)

Яков Шмуэль бен Исраэль (Босин)

Леонид бен Хаим (Бердичевский)

Мира бат Генрих (Михлин)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Тамара бат Некадам Гулькаров

Содержание

- 3 Недельная глава Бо
3 Я, а не ангел
Рав Яков Галинский
5 Служение Б-гу – с юности и старости
Леках Тов
7 Недельная глава Бешалах
7 Фараон отпустил народ?
Леках Тов

Еврейский взгляд

- 8 Постоянство в изучении Торы
Рав Моше Штернбух
10 Где проходит наша настоящая война?
По уроку рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

- 12 О благодеянии (Кунтрес а-Хесед)
Рав Элияу Элиэзер Деслер
16 Будущий мир
16 Страдания в этом мире
Рав Авигдор Миллер
22 Бейт Элоким
22 Раздел «Тфила»
Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)
24 Вера и упование
24 Воображение и разум
Хазон Ици

Наши великие мудрецы

- 28 Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман. Краткая биография
29 Запрет лашон а-ра
Рав Ицхак Сильвер

Еврейский дом

- 33 Цадик из Манхеттена
33 Часть вторая
Рухома Шайн

Недельная глава

Бо

Я, а не ангел

Рав Яаков Галинский

После Второй мировой войны нас переправили в лагерь перемещенных лиц в Германии. Директор этого лагеря, американский еврей, г-н Фишбейн, понял, что нужно открыть общинные учреждения. Он назначил главного раввина и раввинский суд, который занимался браками и разводами, а также поисками пропавших мужей. Я тоже был одним из членов этого суда.

Однажды я шел по лагерю и вдруг увидел столпотворение. Из толпы доносились громкие крики: “Верни мне, грабитель, вор, отдай мне обратно!”. Когда они увидели меня, стали говорить: “О, вот как раз судья пришел, пусть вас рассудит!” Люди расступились и провели меня в центр. Что случилось? Кричавший, с красным от гнева лицом и горящими глазами, кое-как успокоился и начал объяснять: “Мы были в гетто, и я умирал с голоду. Пришел день, когда я так ослабел, что понял: если немедленно не съем что-нибудь, то умру. И вдруг увидел на улице его, - и он ткнул пальцем в стоявшего рядом, - с буханкой хлеба в руках! Целая буханка! Я попросил кусочек хлеба, но он отказался. У меня было драгоценное украшение, инкрустированное бриллиантами, которое переходило в семье из поколения в поколение. Сами по себе бриллианты стоили огромную сумму, но еще и, поскольку само украшение было антиквариатом, оно стоило вдвое больше. Я предложил ему: “Дай мне хлеб в обмен на украшение”. “Ни за что!” - ответил тот. Хлеб - это жизнь, а чего уж стоит драгоценность в гетто... “Хотя бы полбуханки!” - нет, не о чем говорить. “Но я умираю с голоду!” Тоже не согласился: “Извини, своя жизнь дороже...” “Ну, хорошо, дай мне кусок хлеба. Один кусок - и украшение твое”. На это он согласился. Отломил мне ломоть хлеба и забрал

драгоценность. Что скажешь, я съел и почувствовал, что жизнь возвращается ко мне.

Потом нас всех отправили в лагерь смерти, лучше и не вспоминать. Но Б-г помог, мы оба выжили, и вот сейчас я встречаю его здесь. Пусть вернет украшение, злодей! Что он мне дал тогда - кусок хлеба за украшение, которое стоит миллионы! Он воспользовался тем, что я был в отчаянном положении, и просто ограбил меня!”

“Ну, хватит возмущаться! - сказали окружающие, - Давайте послушаем, что судья скажет!”

Вынести решение было легко. А вот изложить убедительно - это была сложная задача.

Так что я начал издали:

«Сказано в “Пиркей Авот” (4:11): “Каждый, кто выполняет одну заповедь, приобретает себе одного ангела-защитника”. Это всем известно. А еще сказано, что даже самые пустые (то есть, пренебрегающие заповедями) евреи полны заповедей, как гранат - зернышек (Санедрин, 37а). Так что ангелов, которые созданы благодаря нашим заповедям, - просто не счесть. В Рош а-Шана все ангелы, которые родились от заповедей, поднимаются на Небеса, чтобы выступить в нашу защиту. Огромное множество ангелов!

И вот они все проходят перед Престолом Славы Творца. Один - без ноги. Его друг подержал бы его, но он сам безрукий. Все побитые и увечные, слепые и хромы, только жалость вызывают. Обвинитель держится за живот от смеха: “Вот эти несчастные будут выступать в защиту, чтобы оправдать его (человека) на суде, чтобы он удостоился еще одного года жизни? Да они сами - живые свидетельства, как он исполнял заповеди!” А вот поднимается вообще труп ангела на носилках - молитва абсолютно без душевного настроения - *каваны*. И еще один - ангел в

агонии, какие-то проблески каваны были... И поступки, совершенные без чувства, и чувства, которые не были реализованы. Короче говоря, ангелы эти выглядят как узники лагеря смерти в день освобождения».

Все слушавшие закивали головами, все эти зрелища им, к сожалению, никогда не забыть...

«А что Всевышний отвечает обвинителю? “Не суди другого, пока не окажешься на его месте” (Пиркей Авот, 2:4)

Как сказано в нашей недельной главе “Пройду Я по земле египетской этой ночью” – Я, а не ангел. “И поражу всех первенцев земли египетской” – Я, а не серафим. “Я – Г-сподь!” Я, и никто другой!

Почему? Святой Аризаль объясняет (“Смысл заповедей”, Шмот), что, если бы ангел прошел по Египту, он бы осквернился, наполнился *тумой*!

Как такое может быть?! Ангел – наполнился бы *тумой*? Да, может быть – потому, что сам воздух там отравлен.

Ангелы, которые спустились, чтобы разрушить Содом, были наказаны за то, что сказали: “Ведь мы разрушаем это место” (“мы”, а не Всевышний – *прим. пер.*) Как они так ошиблись? Очень просто: Содом был настолько ужасен, что оказал плохое влияние даже на ангелов, когда они туда попали!

В Мидраше (“Ялкут шимони”, Берешит, 6) сказано, что во время поколения Потопа ангелы выступали с обвинениями против человечества. Всевышний сказал им: “Мне открыто и известно, что, если бы вы находились на Земле, дурное начало бы властвовало над вами, и вы были бы еще хуже, чем люди!” Ангелы сказали: “Позволь нам прийти и пожить в этом мире, и Ты увидишь, как мы освящаем Твое Имя”. Всевышний опустил их в этот мир, и, как Он и говорил, они испортились.

В трактате “Брахот” (61б) сказано, что, когда рабби Акиву убивали со страшными мучениями, он говорил “Крият Шма” и сам свидетельствовал о себе, что всю свою жизнь стремился к этому моменту – отдать свою душу за освящение Имени Творца. Тогда ангелы-служители сказали Всевышнему: “Владыка мира, это награда за Тору?!” Он ответил им: “их удел – вечная жизнь” (Теилим, 17:14). Старец из Слободки объяснил Его слова: это самый великий момент в жизни человека! Самый прекрасный его час!

Нужно понять: рабби Акива сам подтверждает, что всю жизнь стремился к этому моменту – и вот его пожелание исполняется. Всевышний свидетельствует о том, что он счастлив. А ангелы жалуются и возмущаются?

Дело в том, что даже ангел, если посмотрит на этот мир (а взгляд, как известно, создает связь), окажется под влиянием его материальности!

А если ангелы подвержены влиянию нашего материального, физического мира, то тем более – люди!

Так как можно предъявлять к ним претензии, если они молились, но без особого душевного настроя, выполняли заповеди – но по привычке, учили Тору – но слабова-то. Чего от них хотят, они же не ангелы. Тем более, что и ангелы бы в нашем мире испортились!

Поэтому в Рош а-Шана принимают ангелов, которые были созданы нами, в их несовершенном виде, с радостью и любовью, и выносят нам оправдательный приговор!»

Я огляделся вокруг и увидел, что слушающие согласны с каждым моим словом.

Тогда я продолжил: «Следует понимать, что так же, как этот мир и мир высший – совершенно разные, и ангелы, находящиеся там, не имеют права обвинять нас здесь, поскольку понятия абсолютно разные, и условия совсем другие – короче говоря, другой мир. Так и мир войны, мир гетто и лагерей смерти, был совершенно другим миром, другой вселенной. С другими условиями, понятиями и ценностями. В нашем мире, слава Б-гу, хлеба вдоволь, а вот бриллианты – редкость. Хлеб дешев, а бриллиант дорог. А там, в том мире, хлеб был несравнимо важнее и дороже, чем бриллианты!»

Все согласились – они ведь это пережили на своей шкуре. “Поэтому, - подытожил я, - нельзя судить здесь о том, что было там. Ты купил свою жизнь за эту драгоценность и совершил хорошую сделку! Ведь ты стоишь тут и возмущаешься только из-за нее и в заслугу ее!”

Ссора утихла.

Сколько же нам следует выучить из этой истории!

Однажды раву Йехезкелю Левинштейну пришлось поехать в Тель-Авив, чтобы оформить какие-то бумаги в государственном учреждении. Он поехал в такси, где шторы

на окнах были задернуты, и он, разумеется, не смотрел ни влево, ни вправо. Однако вернувшись, он вздохнул и сказал, что эта поездка стоила ему несколько лет упорного труда!

Как? Он ведь так берег свои глаза, чтобы не увидеть ничего плохого! Верно, но сам воздух отравлен...

Сказано в книге “Ваикра”: “будьте святы”. Мидраш раба объясняет: «Может быть, как Я? Но сказано: “Ведь свят Я, Г-сподь, Б-г ваш”. То есть Моя святость выше, чем ваша (Ваикра раба, 24:9)». Наши мудрецы удивляются: как кому-то могло бы прийти в голову, что мы можем достичь святости Всевышнего?

Дело в том, что святость Всевышнего настолько возвышенна, настолько абсолютна, что Он может находиться вместе с нами в нашей нечистоте и оставаться в Своей святости, как говорится в “Шир а-ихуд”: “Никакая грязь не запачкает Тебя”. Ну а мы, если выйдем на улицу, окажемся под ее влиянием, и нашей святости будет причинен ущерб.

Этому учит нас выход из Египта: даже если человек видит себя грязным и отвратительным, не дай Б-г, то ведь “Замечателен ваш удел, народ Израиля, перед кем вы

очищаетесь, и Кто очищает вас – ваш Небесный Отец!” Даже ангел бы осквернился, находясь рядом с ним, но Всевышний собственной персоной спустился, чтобы очистить и спасти его!

Однако все это – при одном условии: тогда нам было велено закрыться в домах “Пусть никто из вас не выходит за двери своего дома до утра... тогда (Г-сподь) не даст ангелу-губителю войти в ваши дома и поразить вас” (12:23). Он миновал наши дома, поскольку мы сделали их подобными Храму, когда принесли пасхальную жертву и помазали ее кровью косяки домов. Точно так и сейчас – мы сможем духовно очиститься при условии, что придем в дом Творца – в дома учения и залы ешив, которые названы “малым Храмом”.

Так и продолжает Мишна: “и говорит:”Г-сподь – миква Израиля, как миква очищает нечистых, так и Всевышний очищает народ Израиля”. Когда окунаются в микву, полностью погружаются в ее воды, так и тот, кто приходит в дом Всевышнего и остается в Его дворе, удостоится духовного очищения!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Служение Б-гу – с юности и старости

Леках Тов

«И сказал им... кто именно пойдет?» [в оригинале написано буквально: «кто и кто пойдет?»] (Шмот, 10:8). После того как Моше на вопрос фараона «кто пойдет?» ответил «с отроками нашими и со старцами пойдем», сказал ему фараон: «Не так! Пусть пойдут мужчины и служат Г-споду, ибо этого вы просите». Зададим вопрос: ведь нигде не сказано, что Моше просил отпустить именно мужчин – почему же тогда сказал фараон: «ибо этого вы просите»? Автор книги «Комец Минха» рав Цадок а-Козн из Люблина отвечает на этот вопрос, опираясь на слова Мидраша. «Сказал им фараон: В будущем скажете вы (Теилим, 24:3): “кто и кто” – “кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет на месте святом Его”». (Следует знать, что мудрецы Мидраша зачастую выражают мысль стихом из Танаха. И кроме того, вкладывая стих в уста определенного человека (как в нашем случае в уста

фараона), они не имеют в виду, что эти слова были в самом деле произнесены им. Мудрецы хотят сказать, что говоря «кто и кто пойдет?», фараон хотел выразить глубокую мысль, скрытую в словах «кто взойдет на гору Г-спода». Там говорится (стих 4), что только «честный и непорочный сердцем, не гнавшийся за тщетой и не клявшийся ложно» удостоится взойти на гору Г-спода. Только он – по словам фараона – пригоден к службе Б-гу, о которой вы просите.) Не принято, говорит фараон, чтобы простые люди занимались жертвоприношениями. Это служение – удел только жрецов. И поэтому, раз уж вы просите позволить вам служить Б-гу, «пусть пойдут мужчины». Женщинам и детям незачем идти – для такой службы годятся только избранные из мужчин. На самом деле Моше ни разу не сказал, что просит отпустить именно мужчин. Слова же фараона «ибо этого вы просите» соответствуют его собственному взгляду. По его

мнению, тот, кто просит отпустить людей, чтобы служить Б-гу, просит только о мужчинах. Спор между Моше и фараоном выражает принципиальную разницу в подходе к служению Б-гу между Израилем и другими народами. Тора требует служения Всевышнему в любом месте, в любое время и в любом возрасте. Поэтому она не различает между юношами и стариками. Напротив – «с отроками нашими и старцами пойдем» – отроки предшествуют старцам, их воспитанию придается особое значение. Идя вместе со старцами, они смогут исполнить «спроси отца своего – и скажет тебе, старцев своих – и расскажут тебе» (Дварим, 32:7). Поэтому, объясняя требование «с отроками нашими и со старцами пойдем», Моше говорит: «ибо праздник Г-споду у нас». Мы справляем праздники Израиля, всей семьей собираясь за столом, дети вместе с взрослыми. Отнюдь не в обычаях других народов обучать принципам веры маленьких детей. Никому не придет в голову учить и повторять с детьми труды философов. Мы же удостоились заповеди «и научи им сына твоего», которая требует от каждого отца обучать своих сыновей Письменной и Устной Торе. Ту самую Тору, над которой трудятся мудрые старцы, которой посвящали себя великие люди нашего народа во все времена – ту самую Тору учат и юноши. И в этом также – «с отроками нашими и старцами пойдем». В том, что касается Песаха, можно также заметить особое внимание к воспитанию маленьких детей. Заповедь чтения Агады и многое происходящее во время Седера призваны служить одной цели: передать ребенку вечные основы веры. Основы служения Всевышнему необходимы и детям; юноши же, достигшие тринадцати лет, обязаны соблюдать все заповеди, как взрослые. Поэтому Моше и в голову не пришло не брать с собой детей. Напротив, сами заповеди «и расскажи сыну своему» (Шмот, 13:8) и «научи им сына твоего» (Дварим, 6:7) учат нас, что для того, чтобы «взойти на гору Г-спода», следует вобрать в себя Тору и веру в юности, пока сердце еще чисто и непорочно, как сказано (Мишлей, 22:6) «Поставь отрока на правильный путь – и когда состарится, не сойдет с него». Талмуд в трактате Бава Батра (21a) рассказывает о возникновении первых «хедеров». О первом этапе

говорится так. «Вначале у кого был отец – отец учил его; а тот, у кого не было отца – не учил Тору. Постановили мудрецы назначить учителей для детей в Иерусалиме. Почему? Ведь сказано: «Ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Г-спода – из Иерусалима». Позже стали обучать Торе в каждом краю. Еще позже рабби Йеошуа бен Гамла постановил содержать учителей Торы в каждом городе и в каждом поселке». Комментарии Тосафот говорят, в чем состоит преимущество изучения Торы именно в Иерусалиме. «Когда (тот, кто приходил в Иерусалим) видел высокую святость и коаним, занятых служением в Храме, он обращал сердце свое к страху перед Небесами и изучению Торы еще более, чем раньше. Как учат в Сифри, «чтобы научился ты страху...» – велико значение маасер шени (второй десятины, которую каждый человек должен был самостоятельно принести в Иерусалим), ибо он приводит человека к изучению Торы. Поскольку принесший в Иерусалим свой маасер шени, чтобы съесть его, вынужден был задержаться в городе, и видел всех занятых Святостью и служением Всевышнему, он также обращал сердце свое к страху перед Небом и к служению». Сказанное здесь также выражает смысл слов Моше Рабейну «с отроками нашими и старцами пойдем». Именно место, предназначенное для жертвоприношений, наиболее подходит для того, чтобы наложить на душу юноши отпечаток святости и страха перед Б-гом. Именно поэтому вначале отправляли детей в Святой Город, чтобы обучать их Торе в атмосфере святости и Б-гобязанности. И только потому, что «тот, у кого был отец – отец приводил его (в Иерусалим) и обучал; а тот, у кого не было отца, не подымался и не учил» – мудрецы были вынуждены поступиться преимуществом изучения Торы в Иерусалиме и назначить учителей в каждом городе. Сотни тысяч еврейских детей и юношей, которые учатся сегодня в хедерах и ешивах, – это продолжение вечного, звучащего уже тысячи лет ответа на слова злодея-фараона. «Не так! Пусть пойдут мужчины и служат Г-споду», – говорит он. Ответ же – юные голоса, раздающиеся из домов учения, сливающиеся вместе чудесным напевом – «с отроками нашими и старцами пойдем»!

Перевод – рав М. Гафт

Недельная глава

Бешалах

Фараон отпустил народ?

Леках Тов

«И было, когда отослал фараон народ...» (Шмот, 13:17).

«Разве фараон отпустил их? Билам сказал: “Б-г выводит их из Египта”, а здесь написано: “И было, когда отослал фараон” – эти на первый взгляд противоречивые утверждения учат нас, что фараон провожал их» (Мидраш раба). “И было, когда отослал” – “отослал” значит “проводил”, как сказано: “И Авраам идет отослать их”. Почему начала Тора этим словом? Уста, произнесшие “не отошлю” произнесли затем “я отошлю вас”, поэтому говорится в начале: “и было, когда отослал”. Какова же награда его? – “Не гнушайся египтянином” (Дварим, 23:8)» (Мидраш Танхума). На эти слова Мидраша обращает внимание рав Йеуда Лейб Хасман, великий маэгиах ешивы Хеврон. Фараон, который сказал: «Кто такой Г-сподь, чтобы послушал я голоса Его», и который ожесточил сердце свое, вопреки страшным казням, которым подвергся, в конце концов отпустил народ только под страхом гибели. Однако когда проводил евреев при выходе их из Египта, это произвело такое впечатление на небесах, что в заслугу ему навеки записано в Торе: «И было, когда отослал фараон...» И кроме того, он сам и весь его народ благодаря этому удостоились на все времена того, что заповедано сынам Израиля «не гнушайся египтянином». Здесь, однако, Тора преподает нам великий урок. Сказано: «И взял Б-г прах из земли, и вдохнул в ноздри его душу жизни». Значение этих слов в том, что человек во всем несет две силы – духовную и материальную. Выходит, что во всех поступках и мыслях человека присутствует сила души, о которой говорится: «Тот, кто вдыхает, выдыхает из себя». Подобно тому, как Всевышний, благословен Он, безграничен и вечен, так вечна и душа, которую вдохнул Он в человека. И, несмотря на то, что в нашем материальном ограниченном мире мы не в силах постичь понятие бесконечности, это понятие все же совершенно реально. В мире истины все дела человека и все помыслы сердца его выглядят

состоящими из множества мелких частиц. В каждой из них есть удел и души – «частицы Б-га свыше». Выделить же его в поступках человека в силах лишь Всевышний, который «проверяет почки и сердце» (по Ирмияу, 11:20). Теперь понятно, что даже такой злодей как фараон, ожесточивший сердце свое и не желавший отпустить сынов Израиля, когда ощутил все же в глубинах сердца желание отпустить евреев и сделал несколько шагов, чтобы проводить их, проявил тем самым искру добра, скрытую под множеством покровов зла. Эта искра не исчезла и не затерялась перед Небом. Эта искра, будучи вечной, сияет в словах Торы «не гнушайся египтянином». Мера за меру! Последовав этому свету в своем сердце, фараон и его народ навеки, во всех поколениях, удостоились вечной награды. Это имели в виду и наши мудрецы, говоря о стихе (Йов, 33) «Если и есть ангел, один из тысячи, чтоб заступиться за него, говоря человеку в заслугу...». «Даже, если девятьсот девяносто девять говорят о грехах его, а один о заслугах – будет спасен человек. Рабби Элиэзер, сын рабби Йоси из Галилеи, говорит: даже, если девятьсот девяносто девять тысяч того ангела – о грехах – спасется, как сказано “один из тысячи заступится”» (Шаббат, 32). Сказано об Амалеке: «Сотри память об Амалеке», «война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение». Само тяжелое наказание Амалека учит нас тому, что, в отличие от фараона, этот народ не несет в себе ни одной искры веры и добра. И если сказано о них «война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение», очевидно, что в сердце их не осталось и следа верности души. И поэтому отмерил им Всевышний мерой за меру: заповедь нам – «сотри память об Амалеке». Отсюда мы видим, что в силах человека погрузиться в злодейство и укрепиться в грехе до такой степени, чтобы потерять всю святость души жизни, вложенной в него Творцом, частицы Б-га свыше. В силах человека стереть с лица своего образ Б-га, по которому он создан.

Перевод – рав М. Гафт

Постоянство в изучении Торы

Рав Моше Штернбух

Выступление перед бизнесменами, приехавшими на две недели изучать Тору на Святой Земле.

Вы прибыли сюда, на Землю Израиля, на несколько дней, чтобы посвятить их изучению Торы, и нужно, чтобы это дало вам силы на весь предстоящий год. Нужно укрепиться, в первую очередь, в понимании важности времени, чтобы в каждый момент человек мог выполнять заповеди и изучать Тору. Как сказал святой Хафец Хаим: «Люди говорят, время – деньги, а я говорю, время – это сама жизнь». Поэтому каждый должен стремиться добавлять время для изучения Торы каждый день, особенно в это время, когда нам нужно много милости Небес, чтобы спастись от врагов Израиля. Нужно увеличивать изучение Торы, так как Тора защищает и спасает, и это наш «меч», чтобы спастись от всех наших врагов.

Установление времени для изучения Торы

Работающие люди должны знать, что по закону есть обязанность установить постоянное время для изучения Торы каждый день. Это означает, что это время должно быть посвящено только изучению Торы, непреложно – чтобы ничто не могло этому помешать, как установлено в Шульхан арухе (Орах Хаим, 155, 1): «После выхода из синагоги человек должен идти в дом учения и установить себе время для учебы, и это время должно быть неизменным, даже если он рассчитывает много заработать».

И даже если ему кажется, что в назначенное для изучения Торы время он может получить огромную прибыль, он должен помнить, что это не его время, а «время Всевышнего». Согласно букве закона, нет обязанности выделять для этого много времени, главное, чтобы было какое-то постоянное время для изучения Торы. Даже, если это всего пять минут в день, ни в коем случае нельзя их отменять. Этим человек выполняет обязанность установить время для

изучения Торы и приобретает вечную жизнь в мире вечности.

Я слышал от главы ешивы «Мир», рава Хаима Шмулевича, благословенной памяти, что размер награды за изучение Торы не установлен одинаково для всех. Он зависит от того, насколько человек ценит Тору. Поэтому тот, кто приходит учиться только после того, как прочитал газеты и подобное, или жертвует своей учебой в назначенное для нее время, чтобы заработать денег, не получает большой награды за изучение Торы, потому что этим он показывает, что святая Тора для него менее ценна, чем новости. Но тот, кто прикладывает усилия для изучения Торы, упорно приходит учиться каждый день в установленное время и ни в коем случае не отказывается от этой учебы, получает очень большую награду за изучение Торы, потому что этим он показывает, насколько он ценит и уважает Тору.

С моим прадедом, равом Эфраимом Залманом Маргалийот, благословенной памяти (одним из больших мудрецов Торы своего поколения, который к тому же немного занимался торговлей ради пропитания), был такой случай. Он установил для себя время, которое должно быть посвящено только изучению Торы – каждый день до двух часов дня, и сказал своей жене, раббанит, благословенной памяти, чтобы каждый день до двух часов дня она не звала его ни по какому делу. И даже, если он сможет заработать тысячи тысяч, она не должна звать его, потому что до двух часов дня он как бы мертв для мирских дел. И этим он объяснял слова мудрецов (Брахот, 63б) о стихе: «Вот закон о человеке, что умрет в шатре» (Бемидбар, 19:14). Тора, объяснили мудрецы, дается только тому, кто умерщвляет себя ради нее. То есть, когда человек изучает Тору, он должен быть как бы мертв для всех мирских дел – как будто его вообще нет.

И вот однажды в назначенное для его учебы время пришли два торговца из Лейпцига предложить ему товар, и раббанит, мудрая

супруга рава Эфраима Залмана, не согласилась впустить их и отвлечь его от его постоянной учебы. Но торговцы настойчиво просили, говоря, что это сделка, которая займет всего несколько минут, и за эту сделку он заработает десять тысяч рублей. И они были уверены – когда он настаивал, чтобы его не беспокоили, он не имел в виду такой случай. Но она настояла на своем и ни в коем случае не согласилась позволить им прервать учебу мужа... Торговцы вынуждены были уйти, так и не заключив упомянутую сделку.

После двух часов дня раббанит все рассказала раву Эфраиму Залману и добавила, что он мог бы заработать десять тысяч рублей, но она не пустила их к нему, чтобы не прерывать его постоянную учебу. И рав ответил ей с огромной радостью: «Этим я заработал большую награду в Будущем мире за всю свою Тору, потому что этим я показал Всевышнему, что святая Тора для меня гораздо ценнее, чем десять тысяч рублей, и поэтому я получу большую награду за все свое учение!»

Радость от постоянного изучения Торы

Каждый должен чувствовать радость, счастье и удовлетворенность от того, что устанавливает время для изучения Торы. И хотя, на первый взгляд, трудно обязать учиться каждый день в определенное время, тот, кто начинает так делать, чувствует от этого радость и столь огромное наслаждение, что даже удивляется, почему он не брал на себя это обязательство до сих пор. И как же хорош наш удел, как приятна наша доля и как прекрасно наше наследие, что мы удостоились этой великой радости!

Держаться веры

Нам следует просить Всевышнего о помощи жить верой цельно, и мы должны укоренить в себе мысль, что в мире нет «природы» и нет «случая». Вся природа – это только управление Творца, Который скрывает Свое управление под маской «природы». И тот, кто замечает руку Всевышнего в природе и понимает, что в мире нет просто «природы», а все это – деяния Всевышнего, получает большую награду.

Да поможет нам Всевышний вскоре удостоиться раскрытия Его славы в мире, как сказано в Теилим (22:29): «Ибо у Г-спода царство, и Он властвует над народами», и сказано у пророка

(Зехарья, 14:9): «В тот день будет Г-сподь один и имя Его одно». То есть, в будущем все добровольно примут на себя бремя Небесного царства, и этим Всевышний раскроется как Царь, который царствует с согласия подданных, а не только как Властитель, подчинивший их силой, и тогда станет ясно всем, что Г-сподь один и имя Его одно.

Текущее положение

Сегодня нам нужно много небесной милости, но у нас есть вера во Всевышнего, что Он не оставит нас. Только вот что вы, жители Америки, должны знать: не нужно думать, что вы защищены и находитесь в безопасности потому, что вы в Америке, ведь истина в том, что никто не защищен без милости Небес. И наше нынешнее положение тяжело, так как у наших ненавистников среди народов мира есть одна цель: искоренить евреев из мира, и мы не полагаемся на соглашения, которые они заключают, чтобы прекратить воевать с нами, потому что в момент, когда они действительно смогут что-то сделать против нас, они попытаются сделать это, и будут сражаться, не жалея сил. Поэтому нужно знать правду, что все мы, включая жителей Америки, нуждаемся в милости Небес, и мы должны быть крепко привязаны к вере в Б-га до самого своего последнего дня.

Поэтому мы должны укрепляться в вере в то, что в мире нет «природы», и молиться Всевышнему, чтобы вскоре мы удостоились раскрытия Его славы в мире, когда все признают и узнают, что у мира есть Творец, и в тот день будет Г-сподь один и имя Его одно.

И каждый должен стремиться принять на себя сейчас обязательство укрепиться в том, о чем мы говорили – установить постоянное время для изучения Торы, чтобы в это время ничто не могло помешать занятиям. И не стоит откладывать это решение на потом – нужно сейчас принять на себя обязательство выделить какое-то время, которое будет посвящено исключительно изучению Торы, и не отменять назначенное время для учебы ни при каких обстоятельствах. Тот, кто так поступит, также увидит, что его вера в Творца мира станет яснее, и, с Б-жьей помощью, в заслугу этого у нас будет надежда на лучшее. И Всевышний поможет, чтобы мы удостоились прихода праведного Машиаха скоро, в наши дни!

Перевод – О. Климовский

Где проходит наша настоящая война?

По уроку рава Игаля Полищука

Есть определенные актуальные события, связанные с нашими недельными главами. Как мы говорили, «Яков обосновался в Земле Трепета своего отца»... как приводит книга Зоар, Яков поселился там, потому что «сам был в состоянии трепета».

Нужно постараться понять святость Святой Земли. Пишет Рамбан, а после него и Агро, что даже с народов мира взыскивается, если они живут на Святой Земле, нарушая Тору. Есть известная история о принятии еврейства самаритянами – кутим. Их переселил сюда Санхерив. Поселившись здесь, на них начали нападать львы. Кутим поняли, что это наказание от Б-га этой земли, и приняли еврейств. В Талмуде есть дискуссия на тему того, полноценный это был гиюр или нет, но нас интересует тот факт, что историю кутим мудрецы приводят как пример того, что и народы мира должны жить по другим стандартам на Святой Земле.

Неспроста Святая Земля была практически пустой почти все время изгнания. Палестинцы – это новое «изобретение», выдуманное современными политиками. Здесь всегда было немного бедуинов, и только когда появились евреи, начали появляться деньги и возможности заработка, то начали стекаться сюда и арабы. В Иерусалиме большая часть населения были евреями уже более 150 лет назад.

Больше года назад началась активная война с Хамасом в Газе. Нужно подчеркнуть, что у меня нет никаких претензий к войне в Газе как способу защиты евреев Святой Земли, но были круги, которые видели в этом чуть ли не мессианскую войну, в частности, возвращение частей Святой Земли.

Сегодняшняя ситуация на Святой Земле – уникальна. С одной стороны, Всевышний

улыбнулся нашему народу уже несколько раз – сначала уничтожение глав Хизбаллы, потом Сирия рассыпалась, как карточный домик — это все подарки Всевышнего. С другой стороны – как сказал один мой знакомый, «государство Израиль судит своего главу правительства». И за что? За получение подарка в виде пачки сигар? Во-первых, уверяю вас, что любое нарушение Торы, Шаббата, любое нарушение установлений мудрецов гораздо, неизмеримо тяжелее, чем все, что ему приписывают. Во-вторых, как сказал Грибоедов, «а судьи кто?»...

Возвращаясь к вопросу наших территорий. Еврейская армия сейчас вошла довольно глубоко на территорию Сирии. И – опять начались разговоры, что наши границы по Торе это «от Нила до Эфрата»... От Нила – это не признано до конца, но до Эфрата – точно. По библейским границам, Земля Израиль – это также большая часть Ливана. Большая часть Сирии относится к месту «Сурия». В Гемаре есть понятие «Сурия» – это Сирия, которую захватил царь Давид, и статус этой земли двойственный – там действуют некоторые законы Земли Израиль, а другие законы там не действуют, но – *мицва* (заповедь) там селиться.

Я не готов уступить никому ни одного квадратного метра Святой Земли. То, что Тора обещала, мы получим. И это касается не только Сирии. Не секрет, что и Восточный берег реки Иордан – это тоже часть Святой Земли. Там были два с половиной колена! И эти земли мы тоже никому не собираемся уступать!

Однако надо всегда понимать, где находится основной фронт и где происходит основная война. Если мы хотим удостоиться Святой Земли, вечности нашего народа и прихода Машиаха, нужно понимать, что Машиах не приходит с захватом сирийских

Голанских высот. В конце концов, в первую Ливанскую войну израильская армия была в Бейруте!..

В Талмуде, в конце трактата Санедрин, прямо сказано, что приход Машиаха зависит от тшувы. Наша война – другая, и с нами тяжело воюют на этом фронте. Наша большая война – вернуть святость народу Израиля и вернуть весь народ Израиля ко Всевышнему. И война эта должна быть построена на Торе – как мы говорим ежедневно в молитве, «верни нас к Своей Торе, приблизь нас к служению Тебе»... помоги нам сделать тшуву! Необходимо обратить Святую Землю в место особенного трепета перед Всевышним!

Есть определенный порядок. Все мы хотим прихода Машиаха и, безусловно, хотим исполнения всех обещаний о Святой Земле для нашего народа. Это не вопрос захвата националистами новых территорий или создания «великой империи», это вопрос расширения границ святости! Всевышний обещал это еще Иеошуа.

Но, когда в самой Святой Земле происходит такой парадокс, как сейчас – когда судебные инстанции судят главу правительства... Эта абсурдная ситуация результат того, что судебные инстанции были сделаны кумиром, когда суд стал единственным мерилом всего – суд решает, что морально, и что аморально... Торы нет, есть Верховный суд! Это страшная ситуация, и плоды этого возведения в кумиры мы пожинаем сейчас. Чем должен быть занят глава правительства во время войны? Дураку понятно, что он должен быть занят решением вопросов безопасности и т.д. страны! А что происходит у нас? Глава правительства должен выторговывать у суда разрешение один день не явиться на допрос! Это абсурд даже с их точки зрения, и я уверен, что весь мир наблюдает этот спектакль с антисемитской усмешкой.

Это пример того, какое продолжение у линии отхода от Торы. Построили кумира в виде Судебной инстанции, и теперь он хозяйничает... Как это касается нас?

Наша основная война – не дать никому поразить Тору – поразить ешивы, коллежи. Задача каждого из нас – укрепить себя и

других в Торе, поддержать изучающих Тору, это сила нашего народа в Эрец Исраэль, то, что приводит к тшuve, то, что держит Землю Израиля. Когда часть народа делает истинную тшуву, это распространяется по всему народу!

И нам нельзя забывать, что мы находимся на Святой Земле, за которой Всевышний наблюдает иначе, чем за всем другим миром! То, что может быть более снисходительно воспринято в Америке, в России, в Украине – может быть причиной серьезных претензий Всевышнего к нам в Земле Израиля.

Когда мы удостоимся исправить себя и сделать тшуву такую, что она поднимет – хотя бы немного – весь народ Израиля и приведет к приходу Машиаха. Об этом пишет автор Сефер Харедим, объясняя, как это возможно, что «весь народ Израиля делает тшуву»? Ведь то, что приход Машиаха обусловлен всеобщей тшувой, кажется нереальным, обычно, когда одни поднимаются, другие опускаются... Объясняет великий рав Азкари, что даже, когда небольшая часть народа сделает тшуву по-настоящему мощную, со всей силой, то, поскольку весь народ Израиля единый организм, это раскаяние породит мысли о тшuve и в остальном народе. И эти мысли и сожаления, это раскаяние частичное, присоединятся к той мощной полноценной тшuve части народа, и будут засчитаны вместе с ней как полная тшuva всего народа – и придет Машиах.

И это – наша настоящая война!

P.S. Сейчас входит в силу соглашение о возвращении пленных. Это очень болезненная тема. Есть разговоры, лозунги – «вместе победим». Однако, реально видится, что Хамас по-прежнему властвует в Газе. Я не буду судить о соглашении. Это вопрос для Великого Санедрина. Однако, ясно видно, как наш «друг», брат Эсав (американский, демократический) восстанавливает Хамас. Нельзя забывать, что Эсав ненавидит Якова. Всевышний, Он и только Он правит миром. Истинный корень всего, это наши грехи и осквернение нашего народа и Святой Земли. Вернуть нашему народу его бывшее духовное величие – это наша настоящая война.

О благодеянии

Кунтрес а-Хесед

Рав Элияу Элиэзер Деслер
Продолжение

Глава 6. Любовь между мужчиной и женщиной

Любовь между мужчиной и женщиной – удивительный феномен, сильнейшая концентрация душевных сил и эмоций. Как понять природу этой любви, как объяснить, для чего она предназначена?

На первый взгляд, можно подумать, что в этом чувстве нет никакого особенного содержания. Просто Всевышний вложил в человека некое влечение, благодаря которому продолжается человеческий род. Точно так же, как вложил Он в нас чувство голода, которое заставляет нас питать свое тело и поддерживать жизнь.

Совершенно очевидно, что такой подход не может объяснить отношения между мужчиной и женщиной. Ведь для того чтобы продолжать род, достаточно той страсти, которую представители противоположных полов испытывают по отношению друг к другу, и желания обзавестись детьми. Между тем, любовь между мужчиной и женщиной явно не исчерпывается этими двумя составляющими. В чем же секрет этой любви?

Некоторые утверждают, что причина любви – чувство благодарности, которое супруги испытывают по отношению друг к другу. Ведь только с помощью партнера человек может удовлетворить свои естественные потребности, такие как создание семьи, рождение детей и т.д. Но и это явная ошибка! Разве мало абсолютно неблагодарных по своей природе людей, которые, тем не менее, горячо любят своего мужа или жену!

Ответим на этот вопрос иначе: любовь между мужчиной и женщиной возникает потому, что они дополняют друг друга! Всевышний создал человека таким образом, что он не может быть вполне полноценным, не имея супруга. И так сказали нам мудрецы (Мидраш Берейшит раба, 17:2; см. также Зоар хадаш, 1, Хукат, 83б, Евамот, 62б-63а): тот, у кого нет жены, неполноценен. Причина этого заключается в том, что одинокий человек не может

полностью выполнить свою задачу в жизни. Поэтому, *помогая друг другу восполнением недостающего*, они любят друг друга. И это соответствует тому, что мы утверждали то сих пор: дающий любит того, кому дает. Поэтому самое большое желание мужа и жены – это сделать что-нибудь хорошее для супруга, порадовать его, доставить ему удовольствие. Ведь они любят друг друга!

Из того, что было сказано раньше, также становится ясно, почему эта любовь так часто оказывается кратковременным и нежизнеспособным увлечением.

Очевидно, что человек по природе своей склонен к тому, чтобы брать, а не давать. Когда пара находилась под властью страсти, которая необходима для продолжения рода, то супруги были готовы все отдать друг за друга. Но вот, очень быстро, страсть прошла, естественное влечение притупилось, и супруги вернулись к естественному для большинства людей предрасположению – брать. Они даже не почувствовали, что с ними произошло кардинальное изменение. Совсем недавно они направляли все силы на то, чтобы сделать лучше друг другу. Теперь они заняты только тем, что требуют у супруга выполнения обязанностей по отношению к себе.

Разве в этой ситуации возможна любовь?

Поэтому на свадьбах я (рав Деслер – примечание редактора) всегда говорю молодой паре: «Дорогие мои, всегда стремитесь только к тому, чтобы радовать друг друга. Вспоминайте о том, как вы стояли под Хупой! Знайте, что если начнете требовать друг у друга, у вас не будет шансов на счастливую семейную жизнь».

Существуют даже люди, которые вообще не хотят создавать семью. Причина этого заключается в том, что их эгоизм полностью властвует над ними. Естественные потребности, которые толкают многих на поиск партнера, даже временно не могут пересилить их нежелание и неспособность давать другим.

Есть такие люди, которые не хотят иметь слишком много детей (очень распространенная ситуация в наше время, более того – многие не желают иметь детей в принципе). Это – закоренелые

эгоисты, которые не желают давать даже собственным детям.

А хорошие отношения между мужем и женой возникнут, когда каждый из них станет альтруистом – хотя бы по отношению к супругу. Тогда их ожидает долгая любовь и счастье, до самой смерти.

Глава 7. Об амбициях

Многие стараются воспитать детей таким образом, чтобы у них обязательно были амбиции и энергия для их достижения. Один мыслитель уже написал, что стремление – это жизнь. Нам предстоит выяснить, так ли это на самом деле.

Амбиция – это голод. Как голодный стремится к еде, так же любой человек, которого одолевает сильное влечение к чему бы то ни было, голоден по отношению к объекту своих вожделений. Поэтому приведенный выше мыслитель коренным образом ошибался, говоря, что амбиция – это жизнь. Голод – это не жизнь. Просто любое живое существо испытывает чувство голода – пока не насытится. Всевышний одарил создания Свои голодом и подобными ему ощущениями для того, чтобы они не забывали заботиться о своём теле, удовлетворять его нужды.

Различные стремления, на которые нас толкает инстинкт, ничем принципиально не отличаются от обыкновенного чувства голода.

Давайте понаблюдаем за животными. Большинство животных едят пока не насытятся, и после этого перестают есть. Единственное исключение – это свинья. Она ест постоянно и никогда не испытывает чувство насыщения. В этом аспекте, человек похож на свинью – любящий деньги всегда голоден, и не насытится никогда! Как написано в книге Коэлет (5:9): «Кто любит деньги, тот не насытится деньгами, а кто любит богатство, тому нет прибытка». Постоянное желание наживы – это тяжёлый духовный недуг! Не только стремление к деньгам имеет тенденцию управлять человеком. Любые другие желания, относящиеся к материальной сфере, держат его в своей власти. Любая материальная амбиция обладает таким свойством – чем большего человек достигает, тем больше ему хочется. Амбициозный человек находится в состоянии постоянного голода.

И так сказали мудрецы об одном из физических желаний (трактат Сангедрин 107а): «Чем больше его кормят, тем сильнее его голод».

Давайте ещё раз вспомним свинью. Всевышний пожалел ее. Он дал ей неумный аппетит, и Он же сделал так, что подходящая для нее еда есть везде. То, что другие существа выбрасывают как

непригодное в пищу, вполне удовлетворяет свинью. Если хотите, можете и в этом увидеть чудеса Творца. Он создал свинью для переработки отходов. Он же дал ей неистовый аппетит, для того чтобы она постоянно занималась очисткой местности и никогда не отдыхала от этого важного занятия. Поэтому свинья не страдает от постоянного голода. Наоборот, у нее есть возможность постоянно удовлетворять свои потребности, поэтому жизнь свиньи – это сплошное и непрерывное удовольствие.

Совсем иначе чувствует себя человек, стремящийся удовлетворить свои вожделения. Он несказанно далек от предмета своих мечтаний. И чтобы осуществить даже небольшую часть амбиций, он вынужден много и напряжённо работать, изо всех сил бороться, чтобы ухватить желанный кусок. Прожив долгую жизнь, не добьётся он и половины того, чего ему хотелось бы достичь, как сказали мудрецы (Мидраш Коэлет раба, 1:13): «Человек покидает этот мир, не добившись даже половины того, чего желал».

На самом же деле, амбициозный человек находится даже в худшей позиции, нежели нам могло показаться до сих пор. Ведь он жаждет не только того, чего ему не хватает в данный момент. Его постоянно мучает страх перед будущим. Мысль о том, что завтра ему не удастся удовлетворить все свои прихоти, постоянно гложет его и заставляет постоянно стремиться приобрести все больше и больше, вне всякой пропорции с его реальными нуждами. Он старается снабдить себя даже на те времена, когда его, скорее всего, уже не будет среди живых. Кроме того, он считает необходимым обеспечить своих детей, внуков и все последующие поколения. Постоянное беспокойство о своем будущем и о будущем своих потомков заставит его работать не покладая рук. Вечный страх даже перед *возможностью* убытка, потери, кражи не дает ему покоя. Он чувствует необходимость накапливать все больше и больше добра, чтобы застраховать себя от всех возможных происшествий и неудач. И чем больше ему удаётся накопить, тем больше его мучают мысли о возможных потерях, тем больше он ощущает, что его настоящее состояние – это недостаточно. Чем больше он «ест», тем больше его мучает «голод», пока он не доходит до состояния страшного переутомления.

Необходимость гарантировать себе беспечное будущее непрестанно преследует его. Она не оставляет ему ни одной свободной минуты вкушать от того, что у него уже есть. Поэтому, даже если у него достаточно денег, чтобы удовлетворить все свои сегодняшние нужды, у него нет шансов отдохнуть и

насладиться плодами своего труда. Ведь он должен думать о завтрашнем дне! Итак, всю свою жизнь он страдает от чувства крайнего недостатка, и умирает усталый и измученный.

Много лет назад, когда я был вынужден скитаться по северным краям, я стал свидетелем следующего происшествия. Стая голодных волков блуждала по равнине в поисках съестного. Вдруг они увидели труп какого-то маленького животного, лежащий на пути. Вся стая жадно накинулась на находку. Но ни один из них не мог откусить желанный кусочек, потому что вся стая одновременно набросилась на добычу, все отталкивали друг друга, и ни у кого не было возможности подобраться к мясу. Они дрались и кусали друг друга; ни одному из них не удалось избежать серьезных ранений. Волчья кровь обильно стекала в снег. Потасовка продолжалась до тех пор, пока большинство волков не осталось лежать в снегу, изнурённое борьбой. И только самым сильным из них удалось вознзить клыки в труп. И вот, через секунду, и эти начали драться между собой, и опять посыпались взаимные укусы. В конце концов, одному из них, хоть и был он искусан и изранен не меньше других, удалось схватить добычу и убежать.

Эта грустная сцена заставила меня задуматься. Вот победитель убегает с добычей в зубах! За ним тянется отчетливая кровавая дорожка – это от ран, которые нанесли ему его товарищи. Я сказал себе: вот он весь изранен, но ему хотя бы удастся заглушить голод. Про таких сказано (в молитве, которую говорят в Дни Трепета в стихе – «Человек создан из праха»): «за счет своей жизни добывает себе хлеб».

А потом я посмотрел на побежденных. Они ранены еще тяжелее, чем победитель. Они потеряли много крови и лишились последних сил. Какой выгоды добились они в борьбе? Их удел – это стыд побежденного перед победителем. Их товарищ утолил голод, разжирел. А они? Голодные и избитые, поджав хвосты, они убежали, оставшись ни с чем! Добыча, за которую они проливали кровь, так и осталась недостижимой.

И теперь, когда думаю о людях, которые постоянно стремятся к накоплению, я всегда вспоминаю этот эпизод с волками. Пусть он станет назиданием для людей! Даже победитель в борьбе за материальные блага – израненный, больной, измученный конкуренцией человек. А одержанная им победа ничего не стоит, ведь его продолжает мучить голод! Этот голод только усугубляется, увеличивается. И если доля победителя столь плачевна, что можно сказать о побежденных!

А большая часть людей – это побежденные.

Отсюда сделаем вывод, что человек стремится к чему бы то ни было потому, что он голоден. А голодающий – это самый несчастный из людей.

Я уже предвижу следующий вопрос: «А что вы скажете про человека, который стремится к хорошему?»

На что я отвечу, что мы уже касались этой темы, когда говорили о разнице между дающими и берущими, между эгоизмом и альтруизмом, между желанием отдать другим и стремлением забрать себе. Подробнее об этом – в следующей главе (с Б-жей помощью).

Дополнение к главе 7

А если спросишь, дорогой читатель: почему амбициозный человек никогда не удовлетворен своими достижениями?

Амбиции, относящиеся к материальной области – это стремление притянуть к себе и забрать всё, что находится вне сферы влияния данного индивидуума. Это стремление не похоже на физический голод, который возникает только из чисто физиологической необходимости заполнить желудок. У физического голода есть более или менее определённый предел. А у того, кто попал в сети материальных амбиций, у того, кто стремится к благополучию и богатству, желания не имеют никаких границ.

Он находится во власти новой, искусственной страсти – страсти расширить свои владения. Он хочет захватить всё, что ему не принадлежит, только потому что оно ему не принадлежит. Получается, что он стремится к предмету своих желаний не потому, что этот предмет ему нужен, и не потому, что у объекта его амбиций есть самостоятельная ценность. Единственный источник страстного желания заполучить данный объект – это тот факт, что этот объект пока не его.

Получается, что как только он получает то, к чему безудержно стремился, вожденный предмет теряет всякую ценность в его глазах. Его голод, его страсть не уменьшились. Увидев, что он чувствует себя ничуть не лучше чем раньше, амбициозный человек надеется утихомирить зуд своих страстей следующей труднодостижимой целью. Теперь у него есть новая мечта, за которой будет гнаться, пока и она его не разочарует. Забудьте, что большинство «богатых» испытывает сильнейшее тяготение к деньгам. Они готовы многим пожертвовать, для того чтобы раздобыть деньги. Жажда денег, свойственная богачам, гораздо сильнее той жажды, которую испытывают люди бедные. И так сказали наши мудрецы

(Мидраш Коэлет раба, 1:34): «Когда у него есть сто, он хочет двести; когда у него есть двести, он хочет четыреста».

Сказанное относится не только к жажде наживы. Многие другие материальные желания обладают подобными свойствами. Сказано в Талмуде (в конце трактата Недарим): «Был случай, который произошел с человеком, который подозревался в прелюбодеянии. Он спрятался в доме замужней женщины. Ее муж вернулся домой, и хотел съесть блюдо, от которого поела змея, впустив в него свой смертельный яд. Увидев это, подозреваемый начал кричать, и спас мужа от верной смерти». После этого Талмуд говорит, что по мнению одного из мудрецов (Ровы), мы можем быть уверены, что женщина осталась верна мужу – подозреваемый не дотронулся до нее. Ведь если бы тот, кто прятался в доме, был её любовником, он бы ни за что не стал спасать ее мужа. На это Талмуд задает вопрос: ведь то, что сказал Рова совершенно очевидно, зачем ему было говорить элементарные вещи? На что Талмуд отвечает, что мы могли бы подумать, что этот человек на самом деле являлся любовником замужней женщины. Зачем же ему было спасать мужа? Для того чтобы она оставалась запрещенной для него! Ведь написано (Мишлей 9:17): «Вода краденая сладка, и утаенный хлеб приятен!» Поэтому Рове было необходимо сообщить нам, что в данном случае можно положиться на то, что любовник никогда не стал бы спасать мужа своей любовницы от смерти.

Но это непонятно. Почему Рова настолько уверен, что наше предположение неверно? Почему он не подозревает, что любовник действительно предпочитал, чтобы его любовница осталась замужем? Ведь написано в книге Мишлей (в приведенном выше стихе), что человек испытывает особенное удовольствие от того, что овладевает чужим! Тосафот объясняют, что любовник не знает о том, что источником его наслаждения был именно тот факт, что женщина была ему запрещена по закону. Но этот ответ тоже не совсем ясен. Давайте попытаемся осмыслить его более глубоко!

В свете того, что было сказано выше, можно хорошо понять, что имели в виду Тосафот. В погоне за желаниями, мужчина не понимает, что его страсть так сильна именно потому, что предмет его вожделений ему временно недоступен. Если бы он мог овладеть им без запретов, препятствий и преград, то этот предмет потерял бы львиную долю своей заманчивости, а возможно и вообще перестал бы его интересовать. Сейчас ему кажется, что все его счастье зависит только

от обладания объектом его страстей. Ему кажется, что стань он его хозяином, ему гарантировано вечное наслаждение. Если бы он только знал, что это всего лишь плод его воображения, он бы несомненно сразу же отказался от своего фанатичного преследования.

Теперь мы поняли, почему стяжатель никогда не испытывает удовлетворение. Ведь он гонится за пустотой, пытается ухватиться за воздух!

Этот феномен вызывал изумление у мудрецов: почему человек не учится на собственном опыте?! Всю жизнь человек гонится за благами этого мира, но достигнув того, чего так страстно желал, не получает от этого никакого удовольствия. Почему человек не может понять, что нужно просто прекратить это бессмысленное преследование? Ведь когда ему удалось схватить свою первую добычу, он уже почувствовал, понял, что это – вздор. Почему он не может сообразить, что и следующая цель не лучше предыдущей? Где разум, которым так гордится человеческий род?!

Про это сказал мудрейший из людей (царь Шломо в книге Коэлет, 1:2 и 12:8): «Суета сует, всё суета» (в буквальном переводе: дуновение ветра или дыхание дыханий) Все стремления к материальным ценностям – это просто бессмысленная суета. Зачем ему то, чего у него нет? Ведь он уже знает, что всё, что у него есть – это всего лишь суета! Он уже знает, что то, что он приобрел до сих пор, не успокоило его страсти, не удовлетворило его желания. Поэтому он может быть уверен, что со всеми его будущими приобретениями произойдет то же самое. Поэтому и написал царь Шломо, что **всё** суета.

Очень важно заметить, что то, что мы называем «приобретение», – это всего лишь фантазия. Человек не может приобрести физический объект таким образом, чтобы с этим объектом объединиться, чтобы он стал частью его, как часть тела. Тем более, физический объект не может стать частью его души. Владение означает лишь то, что определенные объекты легко доступны для использования определенному человеку, и у других нет права забрать их у хозяина. Горе тому, кто пытается обрести вещи, которые невозможно обрести! Его тяга никогда не достигнет удовлетворения. Единственное, что он может извлечь из всех своих трудов – это страдание. Счастлив тот, кто пытается обрести вещи духовные! Никто не сможет сдерживать его. И никто и ничто не может забрать у него то, что он уже приобрел. Он счастлив и спокоен, как в этом мире, так и в будущем.

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

Будущий мир

Страдания в этом мире

Рав Авигдор Миллер

Обзор

Подробное рассмотрение вопроса страданий в этом мире, или «почему хорошие вещи случаются с плохими людьми, а плохие вещи случаются с хорошими людьми» выходит за рамки данной книги. Тем не менее, книга о Будущем мире была бы неполной, если бы вообще не освятила эту тему.

1. Почему Всевышний создал мир, в котором есть страдания?

Маленькому мальчику дали монетку; он пошёл и купил себе два леденца. Когда он вернулся домой, мама выхватила один из них у него из рук. Он не может понять, почему его добрая мама, всегда такая заботливая, вдруг повела себя так плохо. Мама объясняет ему, что скоро время обеда, и она не хочет, чтобы он испортил себе аппетит к еде. Поэтому она лишила его снеди.

Точно также, Всевышний иногда забирает у людей счастье, чтобы они не потеряли аппетит к тому, что будет потом, к великой радости, к радости Будущего мира, которую люди должны с нетерпением ожидать. Это — одно из великих благ, исходящих от страданий и лишений. Если бы весь этот мир был хождением от удовольствия к удовольствию, люди могли бы потеряться в этом.

У нас в общине когда-то был богатый человек, который жил в дорогом доме с садом, на красивой улице, окаймлённой деревьями. Это был такой прекрасный дом! Но он и его жена постоянно где-то отдыхали в дорогих гостиницах. Надо признаться, что я не понимал, зачем это нужно. Она не переутомлялась на работе, и у них ни в чем не было

недостатка в их роскошном и просторном доме. Тем не менее, каждое лето они уезжали за город, и проводили несколько недель в дорогом отеле. Но этого мало. После отеля они уезжали на каникулы в Швейцарию. Правдивая история! Да, в нашей синагоге! К сожалению, ещё будучи молодой, она неожиданно заболела раком, и после долгой и мучительной болезни, была вынуждена расстаться с этой жизнью.

Всевышний преследует многие цели, когда посылает страдания, и я не могу эти цели толковать. Я просто привожу иллюстрацию. Иногда, люди, у которых есть всё, тратят невероятное количество времени и денег на поиски чего-то другого. Если эти поиски превращаются в образ жизни, то Всевышний может послать напоминание, что цель этого мира — не потеряться в нём. Притуплять или терять аппетит к Будущему миру противоречит цели, для которой создан этот мир.

У нас есть знание, исходящее из Торы, что Всевышний *тов у-мейтив* — Он добр и Он делает добро. Как сказано «мир милости построю» (Теилим 89:3) — Он сделал всё для того, чтобы совершать добро. «И увидел Б-г все, что Он создал, и вот, *тов меод* (хорошо весьма)» (Берешит 1:31). «*Тов меод*», «хорошо весьма» означает, что это бесконечно хорошо. Всевышний не ставит Свою печать одобрения «очень хорошо», если эта вещь не очень, очень, очень, очень — никогда не прекращайте говорить «очень» — хороша. И всё же, даже если этот мир *тов меод*, и ещё тысячу раз «*меод*», всё таки, в конце концов это кончается. Когда Всевышний сказал «*тов меод*», Он имел в виду **бесконечно тов**. А бесконечное добро не может реализоваться в этом мире.

Не теряйте время, гоняясь за удовольствиями этого мира. Не путешествуйте, не тратьте деньги в поисках таких вещей. Есть удовольствия, которые получают благодаря тому, что **не** гоняются за этим. Я много раз думал написать книгу о стремлении к счастью. У меня масса материала. У меня даже было название: «Погоня за счастьем». Я знаю, что эта книга удалась бы, но решил её не писать, так как люди просто прочитали бы название и пришли бы к выводу, что счастье — это самоцель. Нет! Духовное совершенство — это цель. Счастье — это не цель, а побочный результат. Если будете гнаться за достижениями, счастье само достигнет вас. Как говорил царь Давид: «Пусть только благо и милость преследуют меня все дни жизни моей» (Теилим 23:6). Пусть благо преследует меня. Если я буду преследовать его, я его никогда не поймаю. Чем больше вы будете за ним гоняться, тем более неуволнимым оно будет становиться, и тем дальше от вас будет убегать. Но если вы не будете за ним гнаться, оно побежит за вами.

На самом деле, в этой жизни столько счастья, радости и веселья, что их хватает на всех — даже человека, испытавшего массу злоключений. Мир запланирован таким образом, что люди, живущие с мудростью, могут наслаждаться им. Они всегда оживлены, жизнь переполняет их энтузиазмом. Обыкновенный день, даже без путешествий и траты денег, содержит столько радости, что существует реальная опасность. Люди начнут думать, что это **ОНО!** «Оно» с большой буквы. Для тех, кто научился наслаждаться обыкновенной жизнью, её радость столь велика, что они могут даже отогнать мысль о Будущем мире. Для людей, которые начинают ощущать сладость жизни, начинают понимать, что жить — это такая великая радость, возникает опасность отрицательно оценить перспективу жизни после смерти.

Конечно, ни у кого нет всех богатств, которые ему хотелось бы иметь. Никто не поселится столько, сколько ему хочется. Мы таим злобу на людей. Нам кажется, что нас обидели, или что люди нас недостаточно

ценят. Мы чувствуем, что нас отвергли... и так далее, и тому подобное. И не думайте, что это только некоторые люди. Это все. Очень немногие понимают, что этот мир действительно «*тов меод*» — чрезвычайно хорош. Жизнь — она *меод, меод, меод, меод, меод, очень хороша*. В этом мире есть тысячекратное *тов меод*. Когда люди изучают этот вопрос и начинают наслаждаться каждым *меод*-ом, то начинают думать: «какая жалость, что это не может продолжаться вечно». Тогда Всевышний напоминает им, что этот мир — не такое большое удовольствие, как им кажется. Он смешивает *меод* с порцией грусти. Только и то, и другое вместе составляют идеальное сочетание.

Грусть — это одно из составляющих, которые делают жизнь более успешной. Без неё мы бы забыли цель своего существования. Когда несчастье приключается с человеком, а оно приключается всегда, это доза лекарства, необходимая для того, чтобы он больше преуспел в жизни.

2. Когда с человеком случается что-то плохое, как можно рассматривать это как хорошее?

Есть много способов. Для примера давайте возьмем человека, у которого мигрень — постоянная болезненная пульсация в мозгу. Предположим, случилось что-то, благодаря чему эти боли прекратились, скажем, на несколько месяцев. Этот человек не просто счастлив — он без ума от облегчения болей!

У вас сейчас что-нибудь болит? У вас болит плечевой сустав? У вас болит колено? У вас болит лодыжка? У вас болит бедро? У вас болит тазобедренный сустав? У многих людей боли в бедрах; просто распрямить ноги — это пытка для них. Если вы можете безболезненно распрямить ноги, безболезненно двигать другими суставами — вы должны ценить это! Радуйтесь, что вам неизвестна боль от сгибания пальцев. Многие люди на это неспособны. Если вы можете сгибать пальцы, делайте это с радостью. Радости надо учиться.

Многие люди слышали это столько раз, что отвергают это. Они возвращаются к своему обычному мышлению. Из-за этого они раскрывают рубрику развлечений в «Нью-Йорк Таймс» и читают о том, куда можно поехать, где можно потратить деньги, о дорогих ресторанах, в которых можно поесть. На самом деле, все эти удовольствия — это всего лишь вымысел. Рестораны дают французские названия многим обыкновенным домашним блюдам и берут за это бандитские суммы денег. Они берут так много, что людям начинает казаться, что они хорошо проводят время. Если бы только они знали, что делает этот французский повар! Он вытирает руки об фартук, чешется, потом этими же руками лезет в вашу пищу.

Все эти воображаемые удовольствия — ничего по сравнению с настоящими удовольствиями жизни. **Поэтому, одно из предназначений страданий — это дать нам взглянуть на обыкновенную жизнь в новом свете.** Всевышний посылает страдания между периодами, когда всё идёт хорошо, чтобы мы научились наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, что мы живём.

Вторая цель, с которой Всевышний посылает страдания: чтобы знали, что жизнь — для свершений. Кроме возможности получать удовольствия от жизни, жизнь предназначена для достижения.

Бывают времена, когда человек становится нетрудоспособным, не дай Б-г. Он лежит в больнице, не может ходить на уроки Торы, не посещает ежедневный *миньян* — кворум молящихся. Лежа там, он должен использовать эту возможность, чтобы подумать, как ему надо занять себя всю оставшуюся жизнь, после того, как он выздоровеет. Многие люди становятся инвалидами, и больше не могут ходить в синагогу. Некоторые люди в раннем возрасте теряют зрение. Они больше не могут изучать Тору, пользуясь книгами. Многие ждут старости чтобы начать занятия, чтобы начать изучать святые книги, изучать Тору. Не будьте одним из них! Не ждите пробуждения, когда Всевышний заберёт у вас что-нибудь. Делайте это сейчас, сегодня же используйте островки спокойствия в своей жизни.

На самом деле, у нас в жизни недостаточно спокойного времени. Даже если у человека самые лучшие намерения, и он хочет ценить необыкновенную обыкновенность повседневной жизни, у него в жизни будут периоды беспокойства. Очень часто приходится напряженно работать чтобы заработать себе на жизнь, чтобы женить детей. В жизни появляются разнообразные проблемы. Сколько светлых интервалов в нашей жизни? Злоключения должны показать нам, насколько важно использовать тихие периоды в полной мере.

Конечно, мы должны помнить, что в большей степени в жизни можно избежать неприятностей. Не следует рассматривать неприятности как неизбежность. С предусмотрительностью, можно предотвратить огромное количество трудностей. На самом деле, большая часть несчастий в жизни происходит из-за нашей же небрежности. Это следовало бы подробно обсудить, но сейчас не время для этого. Так или иначе, подавляющее большинство сложностей в жизни — это результат нашей же неосторожности, нехватки предусмотрительности.

Но даже человек, который не ведёт себя неосмотрительно, получит от Всевышнего печаль, так как главная цель жизни заключается в том, чтобы человек осознал существование Б-га. Сложности волнуют наш разум, и он начинает думать, осознавать Б-га, взывать к Нему, молиться... молиться и молиться. Молитва — это успех, независимо от того, ответили на неё, или нет; само действие — это успех, оно побуждает нас осознать, что нам нужна помощь Творца. Решил ли Он ответить на наши молитвы, или нет, — эту уже второстепенный вопрос. Таким образом, сложности — это способ привести человека к осознанию, что ему необходима Б-жья помощь.

Вот в больнице лежит мультимиллионер. Он не может есть. У него искусственный пищевод. У него разные болезни желудка. Чем его деньги помогают ему? Каждого нужно поддерживать, особенно мультимиллионера.

Царь Давид говорит (Теилим 94:18): «Если говорил я: „Пощатнулась нога моя!“ — милость Твоя, Г-споди, поддерживала меня». Когда Давид видел, что приходит беда, он взывал к Б-гу, чтобы Его доброта поддерживала его. И много раз так и было. «Когда много тревог у меня...» — Давида осаждали тревожные мысли, он беспокоился, о том, что будет. На каждом шагу его поджидала опасность. Враги заставили его прятаться по пещерам и зарослям, как животное. «...утешения Твои ободряют душу мою» (там, 19). О каких утешениях он говорит? Будущий мир. В этом мире Давид испытал бесконечное количество бед. Конечно, в конце концов он одержал победу и в этом мире, поскольку хорошо использовал свои беды. И пока он их использовал, он думал о Будущем мире — «твои утешения».

У одного человека был прекрасный сын, гениальный парень. Этот сын преуспел и в академическом мире, и в мире Торы. Он был истинным примером успеха. Всё было у него самым лучшим. У родителей был от него огромный *нахас* — удовлетворение. Вдруг, в один из праздников, он неожиданно скончался. Его отец так никогда и не оправился после этого. Он был здоровым человеком, но после смерти сына прожил совсем недолго. Он был хорошим отцом, религиозным человеком, но возложил все свои надежды только на этот мир. Когда этот мир рухнул, то рухнул и он сам.

У Аарона было два прекрасных, великих сына, которые погибли (Ваикра 10:1-3). Это не свалило его, так как у него было глубочайшее понимание, как устроен этот мир. В этом мире разочарование неизбежно. Конечно, Аарон радовался этому миру, но, так как он понимал его истинную природу, и сосредоточился на мысли, что вновь увидит своих сыновей, то прошел это испытание, которое способно сломать лучших людей. Давид тоже потерял любимого сына, и превозмог это. Он сказал: «я иду к нему, а он ко мне не возвратится» (Шмуэль II, 12:23).

В этом мире каждый что-то теряет. [Р. Миллер раскрывает эту тему, приводя

Мидраш Танхума (Шемини, 2). Мидраш повествует о том, как даже самые преуспевающие люди испытали в этой жизни трагедии и несчастья. Список этих людей включает Авраама, Ицхака, Якова, Йеошуа и Аарона. Список включает даже Самого Всевышнего! Конечно, «печаль» Б-га — это лишь аллегория. Рав Миллер объясняет, что Мидраш привёл её чтобы научить нас, что никто не защищён от печали, печаль — это необходимая часть жизни. («Печалился» Б-г из-за того, что Он создал прекрасный мир, обладающий потенциалом для чистого удовольствия для творений. Но Адам и Хава согрешили, и тем самым повергли мир в смесь добра и зла, которую мы видим сегодня. Грех ограничил удовольствие, которое Он планировал дать творениям, тем из них, кто заслужит Будущего мира.)] Мир не должен ломаться из-за того, что происходит. Но когда люди сосредотачиваются на этом мире, а он оказывается не тем, что они ожидали, всё мрачнеет, весь мир превращается для них в ничто. Это трагедия, поскольку жизнь всё равно полна достижений. Жизнь всё равно полна радости. Всё, что происходит — это составляющая жизни, которая необходима, чтобы сделать вашу жизнь более успешной.

А что же с жизнью сына? Ведь, в конце концов, она закончилась. Нельзя сказать, что его жизнь стала более успешной.

Это не так. Всевышний дал этому сыну именно то, что ему необходимо. Он преуспел настолько, насколько ему было дано преуспеть. Возможно, он не должен был прожить больше, чем определённое количество лет. Возможно, если бы он прожил больше, его успех ударил бы ему в голову, и он бы испортился. Это как прекрасный фрукт на дереве: хозяин срывает его с дерева, прежде чем он начнёт гнить. Это аллегория из Талмуда. Возможно, этого человека надо было сорвать с дерева жизни и послать в Будущий мир, пока он был в самом спелом состоянии. Он попал в Будущий мир и сидит там на троне славы, поскольку он за несколько лет смог достичь того, на что у других уходит целая жизнь.

Почему этот сын родился именно у этих родителей? Ведь он мог родиться и у других.

Он родился у этих родителей чтобы умерить их весёлость, чтобы ввести элемент грусти, чтобы научить их не вкладывать так много в этот мир. Даже обыкновенные люди, живущие скромно, могут потеряться в этом мире. Они могут подсознательно вкладывать все свои надежды только в него.

Талмуд (Брахот 31a) рассказывает о таком случае. Один из мудрецов увидел, что гости на свадьбе его сына зашли слишком далеко. Возможно, они немного выпили, и начали дико отплясывать... конечно же, в честь жениха и невесты. Это была религиозная свадьба. Но они так увлеклись весельем, что совсем забылись. Тогда хозяин взял дорогую хрустальную вазу и разбил её. Все притихли. Это то, что Всевышний иногда делает с людьми — с хорошими людьми. [На этом основана традиция разбивать стеклянный бокал под свадебным балдахином.]

Когда люди используют трагедию и лишения для того, чтобы посвятить свою жизнь достижению, чтобы прогрессировать и приближаться к Б-гу, чтобы больше думать о Нем, они больше преуспеют и будут жить более счастливо в этом мире. Люди, которые понимают, что недостаточно соблюдать законы Субботы и выполнять заповеди, что надо действительно задуматься о Б-ге, по-настоящему преуспевают. Они живут более полной жизнью. Даже спокойная жизнь означает для них больше, чем для других, поскольку они понимают, что такое настоящее достижение.

Когда мы смотрим на план Всевышнего, то видим, что добавление к жизни печали — это одно из величайших проявлений милосердия. Оно включено в общее утверждение «*олам хесед йибانه* — мир построен для милосердия» (Теилим 89:3).

3. Как лучше всего рассматривать свои личные страдания?

Когда Яков должен был встретиться с Эсавом, он приготовил для него дары,

взяв их из своих стад, и поставил их таким образом, чтобы между ними было пространство (см. Берешит 32:17). Всё это было сделано с целью произвести на Эсав большее впечатление. Мидраш находит в этих словах пророчество: Яков просил Всевышнего: если моих детей постигнут несчастья, пусть между ними будут промежутки. Пусть они не идут одно за другим, пусть между ними будут периоды спокойствия.

Из этого мы выводим, что история — это не серия случайных, разрозненных событий. В действительности, события следуют закономерности; есть периоды спокойствия и периоды невзгод. Между невзгодами есть промежутки. Например, в Испании был период относительного спокойствия, после которого начались страшные трагедии. Эта закономерность повторяется постоянно всю нашу историю. И эта закономерность также относится к индивидуальным людям. Каждый должен знать, что не будет постоянно безмятежен. В жизни всегда есть взлёты и падения.

Это очень важно осознать. Не следует разочаровываться. Жизнь — это перемены. Жизнь — это разнообразные обстоятельства, и не все из них желанны. Если человек понимает, что так будет, ему будет легче выдержать испытания, и использовать эти возможности — **так как это благоприятные возможности.**

Написано в книге Коэлет (7:14): «в день благой радуйся, а в день несчастья — размышляй». Мы должны ожидать, что будут хорошие дни, и другие дни. Всевышний управляет всем, и всё, что Он посылает человеку или народу, — для определённой цели. В общем смысле, цель всего — это *нисайон*, испытание. Слово «*нисайон*» буквально означает «быть поднятым», то есть, извлекать пользу из всего, что происходит в мире. Мы здесь для того, чтобы обрести совершенство. И нам необходимы разнообразные обстоятельства и переживания для того, чтобы достичь совершенства индивидуума или общины.

Поэтому, когда всё хорошо — радуйтесь. Используйте совершенство, которое приходит благодаря радости. Используйте каждый повод для веселья, большой и малый. Выражайте огромный энтузиазм, постоянно прославляя Б-га. Это испытание «хорошего дня».

Хороший день может означать просто спокойный день, без кризисов; день, когда не звучат серены, день без пожарных и скорой помощи; день без возбуждения и волнений. Такой день требуется использовать, он чрезвычайно важен.

В молитве «Аллель» мы произносим: «Не мертвые хвалить будут Г-спода и не нисходящие в молчание» (Теилим 115:17). Смерть зовётся «молчанием», так как у покойника нет возможности восхвалять и благодарить Всевышнего в этой жизни.

Ничего не происходит случайно. Мир под Его правлением. Когда у вас не болят глаза и уши, когда у вас нет боли в голове и в желудке, когда ваши колени и лодыжки не причиняют вам страданий — это шанс и испытание. Будете ли вы восхвалять Б-га? Проверка хорошего дня требует «Аллель» — восхваления. В этом цель жизни.

Пока вы живы, неважно, что это за жизнь, говорите «*моде ани*» (я благодарю) с энтузиазмом, когда открываете утром глаза. Думайте: «о, я проснулся, я снова жив!». Это надо воспринимать с восторгом. «*Моде ани лефонеха*» — я благодарю Тебя за то, что Ты вернул моё тело к жизни.

Когда всё хорошо, радуйтесь. Достигните своей цели в жизни — пойте «Аллель». Это означает не просто промямлить как робот «Спасибо, Всевышний», а произнести это с величайшим энтузиазмом. И часто. Чем больше вы будете произносить это и думать об этом, тем будете радостнее, и тем больше будете благодарны. И тем больше будете использовать счастье для той цели, для которой оно было предназначено.

Но, говорит нам царь Соломон, есть также и «день несчастья».

«Плохой день» не означает скучный день. Монотонный день — это хороший день.

Когда люди неправильно истолковывают сигналы, которые им посылает жизнь, и грустят, вместо того, чтобы радоваться, — это великая трагедия. Человек убеждает себя, что грустит из-за того, что ему некуда пойти. Он рассматривает это как «неудачный день». Он может с досадой принять, что Всевышний посылает ему эту ситуацию, но всё равно рассматривает её как неудачу. Это называется неправильно понять сигнал. Разве он предпочёл бы возбуждение поездки в больницу на скорой помощи с оглушающей сиреной? Поэтому, наслаждайтесь этим спокойным днём дома или на работе, или в ешиве. Весь день говорите «*Борух а-Шем*».

Обыкновенное здоровье требует, чтобы множество вещей правильно функционировало. Обыкновенный стул — это самый сложный процесс. Сколько всего должно правильно работать, чтобы у вас перед глазами не плясали огни? Сколько всего должно правильно сработать, чтобы ваша кровь поддерживала необходимый уровень кислотности? Кислотность крови должна быть очень точно сбалансирована. То же самое уровень сахара в крови. Не у всех функционируют почки, не у всех правильно бьётся сердце, пульсируют лёгкие, печень производит необходимые вещества и выпускает их в тело. Миллионы процессов, во всех своих чудесных деталях должны правильно протечь, чтобы у вас был хороший, спокойный день.

Каждое мгновение происходит столько чудес! Они настолько замысловаты, что их невозможно даже адекватно описать. Их глубина и сложность не имеют границ. Всё должно быть идеально точно, чтобы прошел обыкновенный, спокойный день. Поэтому в спокойный день нас ожидает большая работа. Мы должны оторваться от того, что мы делаем, и сосредоточиться на этой работе, поскольку нас сюда поместили, чтобы мы выполнили эту огромную работу.

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

Бейт Элоким

Раздел «Тфила»

**Рабби Моше бен Йосеф
из Терани (а-Мабит)**

Глава 9

Часть 1

О том, как человеку следует вести себя во время молитвы, говорится в трактате «Йевамот», в главе «Мицват халица» (105): молящийся должен глаза опустить к земле, а сердцем стремиться к Небесам, чтобы исполнить сказанное в следующих двух стихах: «И будут там глаза мои и сердце мое все дни» и «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в небесах». Раши объясняет (там же): имеется в виду, что глаза надо опускать вниз, к земле, потому что там пребывает Шхина, как написано: «И будут там глаза мои и сердце мое все дни». Надо объяснить, как это соответствует тому, о чем говорилось там же, выше указанного отрывка. Талмуд там рассказывает следующее: раби Хия и раби Шимон, сын рабби, сидели [за изучением Торы]. Один из них начал свое толкование, сказав, что молящийся должен устремлять свой взор вниз, как сказано: «И будут там глаза мои и сердце мое все дни». А второй сказал, что следует направлять свое сердце к Небесам, как сказано: «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в небесах». Пока они обсуждали это, к ним присоединился рабби Ишмаэль, сын рабби Йосе, и спросил, какая тема обсуждается, они ответили: тема молитвы. Тогда он сказал, что его отец говорил так: молящийся должен направлять свой взор книзу, а сердце – к Небесам, чтобы исполнить сказанное в обоих стихах.

И поскольку эти стихи не противоречат друг другу, надо объяснить, почему рабби

Хия и рабби Шимон, по всей видимости, спорят: один говорит, взгляд – к земле, другой говорит, сердце к Небесам. И каждый приводит доказательство из Писания. По логике каждый должен был бы согласиться с товарищем, ведь сказанное в обоих источниках можно выполнить одновременно: направлять взгляд книзу, а настрой сердца – к Небесам, как и видно из этих двух источников, и как сказал рабби Ишмаэль от имени своего отца.

Я утверждаю, что рабби Хия и рабби Шимон спорят о том, каков должен быть душевный настрой человека во время молитвы. И тот, кто сказал, что молящемуся следует устремлять свой взор к земле, считает, что и настрой сердца следует направить туда же. А говорил он именно о глазах потому, что человеку свойственно думать о том, на что он смотрит, так как сердце следует за глазами; кроме того, глаза расположены выше на теле человека, поэтому, если они направлены книзу, тем более туда же обратится и сердце, расположенное ближе [к земле]. И поскольку Шхина пребывает внизу, как сказано: «И будут там глаза мои и сердце мое все дни», следует обращать туда как внешний, так и внутренний взор.

Тот же, кто сказал, что следует направить настрой сердца к Небесам, считает, что в принципе не подобает думать ни о чем другом, ведь основная слава Шхины – в Небесах, и поскольку человек должен устремить свое сердце кверху, туда же ему следует устремить и свой взгляд. А говорил он именно о сердце, не упомянув о глазах, потому что о нем идет речь в стихе, где сказано: «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в небесах». И поскольку сердце человека будет устремлено к

Небесам, туда же будет обращен и его взор, ведь глаза, расположенные выше сердца, ближе него к Небесам.

С этим спорит рабби Ишмаэль, утверждая, что для выполнения сказанного в двух стихах одновременно требуется свой взор направить вниз, к славе Шхины, которая внизу, а настрой сердца – к Небесам, как ясно говорится в стихе «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в Небесах». Главная мысль этого стиха относится именно к сердцу, а не к глазам, поэтому сердце следует обратить к Небесам, к основе Шхины, которая на Небесах; а чтобы почтить Шхину, что в Храме, внизу, пусть обратит свой взгляд к земле. Таким образом будет выполнено сказанное в обоих стихах.

А тот, кто сказал, что молящемуся следует устремлять свой взор к земле (и заодно и настрой сердца, как мы сказали), считает, что, стих «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в Небесах» говорит не о молитве, а обо всех делах человека – они должны совершаться во имя Всевышнего, Который, хоть и находится на Небесах, наблюдает за всеми поступками и мыслями человека. Во время же молитвы [согласно этому мнению] следует направить свое сердце книзу, как мы говорили.

По мнению же того, кто утверждает, что следует направить настрой сердца к Небесам (а заодно и взгляд), стих «И будут там глаза мои и сердце мое все дни» говорит о почитании Шхины, которая не отходит от того святого места [от Храма, в наше время от Храмовой горы], поэтому не следует пренебрегать его святостью. Об этом сказано: «Опустошу Я ваши Святилища», [и наши мудрецы выводят из этого, что] хотя они опустошены, они все равно называются Святилищем. А по поводу молитвы он считает, что следует направлять свой как внешний, так и внутренний взор только на основу Шхины, которая наверху, как сказано: «Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в Небесах».

Рабби Ишмаэль же от имени своего отца передает, что требуется исполнение

сказанного в обоих стихах, как мы уже упоминали. А то, что они все трое сказали «молящийся должен», а не просто «человеку следует направить свой взгляд», было ими сказано специально – чтобы объяснить смысл цитируемых ими стихов, ведь ни один из них не мог отрицать написанное в стихе, который цитировал другой, приводя оттуда свое доказательство. Каждый утверждал только, что второй стих говорит о чем-то другом [и поэтому не опровергает утверждение, подкрепленное первым стихом], как мы и говорили. Поэтому каждый утверждал о своем стихе, что он говорит о молитве, и формулировал так: «молящийся должен...». То есть не подумайте, что этот стих говорит о чем-то ином, кроме молитвы, нет – он говорит именно о молитве, и поэтому «молящийся должен...».

И еще: исходя из того, что они, как видно, в ответ на вопрос рабби Ишмаэля не объяснили ему подробностей, о чем именно они спорили, а дали лишь общий ответ, что речь шла о молитве, надо сказать, что слова «чтобы выполнить сказанное в обоих стихах», следующие затем, что сказал рабби Ишмаэль от имени своего отца, принадлежат не ему, а Талмуду: «чтобы выполнить сказанное в обоих стихах, упомянутых выше», а ведь рабби Ишмаэль не знал, какие стихи цитировались. И если бы это были его слова, он должен был отнестись к этим стихам: «чтобы выполнить сказанное: “И будут там глаза мои и сердце мое все дни” и “Вознесем сердце наше и руки наши к Б-гу в Небесах”».

Так же можно допустить, что составители Талмуда немного сократили диалог рабби Хии и рабби Шимона с рабби Ишмаэлем, представив его как вопрос: «какую тему обсуждаете?» и ответ: «Молитву», а на самом деле они все же изложили ему каждый свою позицию. Тогда можно сказать, что слова «чтобы выполнить сказанное в обоих стихах» были сказаны им самим.

Перевод – О. Климовский

Вера и упование

Воображение и разум

Хазон Иш
Продолжение

1. Воображение склоняет свою голову перед богатством, а иногда — перед богачом; оно покоряется силе, а иногда — тому, кто силен; оно капитулирует перед красотой, изяществом, палатами, украшенными слоновой костью, царскими дворцами, перед великими деяниями, перед находками и новыми изобретениями... Оно заключает союз с глазами и идет рука об руку с современностью.

А разум, его постоянный соперник, питает привязанность к интеллектуальной стороне действительности; он любит взвешивать и сопоставлять на своих весах; его влекут законы и правила рассуждений, расчетов и выкладок, исследований и розыска...

По природе своей человек любит соревнование. Человек соревнуется со своим ближним, община — с другой общиной, и даже поколения — жившие прежде соревнуются с последними. Схватка поколений очаровывает, притягивает сердца; она приятна глазу, который ее видит, и сладостна уху слышащему. Уверяют нас жившие прежде, что они превосходят нас в мудрости, ибо с ходом времени поколения мельчают, и если сердца у прежних поколений — как распахнутый вход во дворец, то у последних — как игольное ушко... А те отвечают им с насмешкой: разве не лентяями были вы, прежние? Не было тогда связи между странами, и жившие в разных частях света ничего не знали друг о друге! Вся пища их была естественной, а одежда — из шерсти, настриженной с овец! И воевали они мечами и копьями, луком со стрелами и камнеметательными машинами! Мы же покрыли весь шар земной железными дорогами, изобрели телеграф, телефон и радио, и все человечество сделали одной семьей, и все мудрецы мира совещаются вместе, и весь мир перед нами — как один большой город! Также и башни, витающие в воздухе, создали мы, и сделались легче небесных орлов! Заводов и фабрик построили мы во множестве для производства

самых разных нужных нам изделий... даже вообразить того не могли наши предки! И оружие невиданное изобрели мы, бомбы, разрушающие целые миры, убивающие врага тысячами и десятками тысяч... И нет нам никакой чести в том, чтобы соревноваться с прежними поколениями, у которых всего этого не было... Да разве и станет соревноваться великан с карликом?

2. Воображение с интересом прислушивается к этим двум спорщикам, и со своей привычкой к быстрому суду оно пишет и скрепляет печатью приговор: «Отправляйтесь-ка вы, прежние поколения, на покой, вы и вся когорта ваших мудрецов; вот, мы уже пришли, поколение изощренное во всех сферах и ремеслах, молодое и умудренное...»

И, действительно, разум садится в судейское кресло, судит и изыскивает, и после углубленных размышлений постановляет, что все преимущество мудрости — в способности к учению, и нет никакой причины принимать во внимание практические ее приложения и класть их на чашу весов. Ибо вся прелесть мудрости — в изощренном хитроумии ее, а то, что люди применяют ее для улучшения и совершенствования материальных атрибутов бытия нашего в этом мире, не добавляет ничуть к ее славе, к превознесенности и величию увенчанной мудростью души — обитательницы Небес... И хотя, действительно, последние поколения и приумножили применение мудрости для удовлетворения человеческих нужд, преобразили лицо этого мира и невиданно обогатили его, — все это не дает нам права приуменьшать вклад прежних поколений, которые целиком отдавали себя приобретению мудрости и разумения, и не имели ни малейших намерений воспользоваться всем этим для всякого рода изобретений в материальной сфере, и даже более того, уклонялись от этого сознательно, из опасения, что эти изобретения попадут в недостойные руки и будут использованы для идолослужения и кровопролития. Пример тому мы находим в Талмуде (*Йома* 38а). Семейство Гарму владело искусством выпечки *лехем а-паним* (хлеба особой

сложной формы, который выставлялся на специальном столе у северной стены в отделении *кодеи* в Храме), и никому не хотело передавать секретов этого искусства. Точно так же семейство Автинас не хотело никого обучать искусству добавления в смесь для воскурений, изготавливаемую для Храма, особой травы — *маале ашан* («поднимающая дым»), благодаря которой дым от воскурений всегда поднимался прямо вверх. И те, и другие объясняли свой отказ одинаковым образом: согласно их семейному преданию Храм в будущем будет разрушен, и они опасаются, что их умение попадет в недостойные руки и будет использовано для целей идолопоклонства.

Помимо всего этого, говоря о мудрости прежних поколений, следует иметь в виду, что человеку свойственно не только изобретать многое, но и многое забывать, и нет у нас представления о том, сколь многое забыто и утеряно! Сказал мудрейший из людей: «Бывает, скажут о чем-то: гляди, это новое!, — а оно уже было в веках прошедших. Нет памяти о прежних (поколениях), и о последующих, которым предстоит быть, не останется памяти у тех, что будут после» (*Коэлет* 1:10-11). Вот перед нами, к примеру, сохранившиеся до наших дней мумии — плод мудрости древних египтян, и не могут мудрецы последних поколений разгадать их тайну... Сказано (о бальзамировании Яакова после его смерти в Египте): «И исполнились ему сорок дней, ибо так исполняется срок бальзамированным...» (*Берешит* 50:3). Мы видим из этого, что у древних египтян существовала сложная техника бальзамирования с применением разных химических веществ; и также в Африке и в Риме мы находим здания дивной красоты, — хранилища скрытых познаний и мудрости.

Да и сама по себе мудрость последних поколений воздвигнута была на основе достигнутого прежними, которые открыли, к примеру, углекислотную и кислородную составляющие воздуха и способы их выделения; упомянем также исследования относительно рудников и карьеров, где добывали из земных глубин золото, серебро и железо, и существовавших тогда способов извлечения этих металлов... И к основаниям мудрости, созданным и развитым прежними поколениями, их преемники добавили опыт многочисленных экспериментов, — но сколь же велика хвала, которой достойны первооткрыватели, в руках у которых еще не было ключа традиции, и только широтой своих

сердец и великими своими способностями распахнули они ворота мудрости! Не так было с последними поколениями, вступившими в уже открытые ворота, и множество изобретений нового времени сделаны были обычными людьми благодаря их энергии и наклонностям к экспериментированию, и не учились они мудрости в высших школах своего поколения.

3. Одна из известных и часто упоминаемых в Талмуде хирургических операций — извлечение плода через стенку живота матери (называемая сегодня обычно «кесаревым сечением». *Прим. перев.*), после выздоровления от которой мать может вновь забеременеть и родить. И хотя Рамбам в своем комментарии на мишну (*Бхорот* гл. 8) выражает сомнение в такой возможности, в Талмуде (*Бхорот* 47б) рассматривается (в связи с законами о первенцах) случай, когда первый плод был извлечен при помощи описанной операции, а второй родился обычным путем. Но, может быть, речь идет о близнецах (и тогда нет свидетельства из данного места в Талмуде, что возможна новая беременность после указанной операции)? Сказано там: «второй не является первенцем в наследовании (то есть не получает двойной доли наследства), ибо для этого требуется, чтобы он был “начатком силы” (то есть был зачат от первой капли семени отца)». О близнецах же сказано в другом месте (*Нуда* 27а), что они зачинаются от одной капли, которая разделилась, и тогда второй тоже будет «начатком силы»; значит, в нашем случае, поскольку второй плод не таков, речь идет о следующей после операции беременности. В наше время эта операция получила развитие, и мать может вновь забеременеть и рожать после извлечения, но вполне возможно, что уже во времена Мишны врачи умели ее делать.

Другое свидетельство умения делать хирургические операции находим мы в трактате *Сангедрин* 33а. Сказал врач Тодус: ни одна корова или самка свиньи не покидает Александрию, что в Египте, прежде, чем ей удалят матку. Из этого мы видим, что были тогда в наличии столь хорошие специалисты по этой операции, что можно было ввести ее повсеместно для всех животных, покидающих пределы страны, в качестве постоянной меры по защите экономики, чтобы соседние страны и далее нуждались в поставках животных на мясо и не пробовали начать разводить их у себя.

И также находим мы в Талмуде свидетельство тому, что в предыдущих поколениях были

врачи-специалисты, умевшие удалять селезенку у человека, что сообщает тому, кто прошел эту операцию, большую легкость в движениях. Сказано (об Адонийа, сыне царя Давида, который замыслил воцариться вместо отца и стал окружать себя почестями и знаками царской власти): «...и завел у себя колесницы и всадников, и пятьдесят скороходов, бегущих перед ним» (*Млахим-а* 1:5). Говорит там Талмуд о скороходах, что это были люди с удаленной селезенкой и прооперированными ступнями ног (*Авода зара* 44а). Объясняет Раши, что селезенка отягощает тело человека, а операция на ступнях ног производилась таким образом, чтобы человек не чувствовал на бегу колючек и т. п. Ясно, что это тоже очень сложная операция, и у врачей были разные снадобья и средства для заживления ног, ибо без этого подобная операция их только испортит и затруднит бег.

4. В своем комментарии к стиху Торы: «И сделал Моше змея медного, и поместил его на шест; и было, если змей жалил человека, то (укушенный) глядел на медного змея и оставался жив» (*Бемидбар* 21:9) Рамбан писал: «Известно из медицины, что людям, укушенным животными, опасно смотреть на этих животных или на их изображение; укушенный же бешеной собакой или другим бешеным животным, глядя на воду, видит там отражение собаки или другого вредителя и умирает, и так написано в *Сефер а-рфуот*». В Талмуде в трактате *Йома* упоминается о том, что врач должен оберегать укушенного от того, чтобы при нем не упоминалось укусившее животное, ибо мысль об этом пристанет к больному и не оставит, пока не убьет его. Известен также и такой проверенный удивительный факт, что если взять мочу человека, укушенного бешеной собакой и уже заболевшего, и вылить ее в стеклянный сосуд, то можно увидеть там изображение как бы маленьких щенят, а если пропустить мочу через тряпку, то этого уже не будет; но если вылить ее снова в стеклянный сосуд и дать постоять в нем с час, упомянутое изображение снова появится... И все это — истина, примеры чудес, являемых силами, действующими в душе человека.

5. Рассказывается в Талмуде (*Бава меция* 85б), что Шмуэль Ярхина был врачом, лечившим Раби (р. Йеуду а-наси). Однажды, когда Раби страдал из-за болезни глаз, Шмуэль Ярхина предложил ему положить лечебную мазь в глаза. Раби сказал, не может (перенести эту процедуру). Тот предложил положить мазь на глаза

снаружи, но Раби вновь отказался. Тогда он поместил лечебное средство в полую трубочку и положил ее Раби в изголовье, и тот излечился. Сила снадобья проникала через кости черепа, мозг и достигала глаз...

А в трактате *Хулин* 57б мы находим такое свидетельство: «...была одна овца в наших местах, у которой был вырван кусок дыхательного горла, и закрыли ей это место, и она жила».

И там же мы находим еще одно свидетельство: «у раби Шимона бен Халафта была курица, у которой бедренная кость сошла со своего места; ей сделали “протез” из поллой трубки, и она жила».

А в трактате *Псахим* 56а говорится о том, как была изъята из употребления и сокрыта *Сефер а-рфуот* (Книга об исцелении). Раши поясняет, что это было сделано потому, что сердца людей не смирялись из-за болезни, поскольку они сразу же излечивались (при помощи этой книги). Рамбам в своем комментарии на Мишну приводит слышанное им объяснение этого места в Талмуде, согласно которому упомянутую книгу написал царь Шломо с тем, чтобы каждый человек, заболев, мог бы обратиться к ней, выполнить сказанное в ней и излечиться; и когда царь Хизкияу увидел, что люди не полагаются на Всевышнего (полагаясь вместо этого на книгу), он изъял ее и скрыл. Однако Рамбам оспаривает это объяснение, считая, что непозволительно отнимать у людей средства к излечению, так же, как непозволительно отнимать у них средства к пропитанию. Однако представляется, что это оспариваемое им объяснение — именно то, что передавалось от учителя к ученику по цепи поколений, тогда как то, что предлагает вместо него сам Рамбам, трудно принять. Согласно Рамбаму, в Талмуде следовало упомянуть не просто «книгу об исцелении», а «то, что было в ней запретного или вредного» (что именно это было изъято из книги и скрыто). Вопрос же о том, что Рамбам считает непозволительным лишать людей средств к излечению, приравнявая его к пропитанию, заслуживает особого рассмотрения. Находим в Талмуде (*Бава кама* 85а): «Написано в Торе (о том, кто нанес другому человеку телесное повреждение): “...ударивший... заплатит (пострадавшему) за остановку в работе и совершенно вылечит его” (*Шмот* 21:19; Раши (там же) поясняет: “совершенно вылечит” — заплатит врачу за его труд). Сказали от имени учеников р. Ишмаэля: это означает, что дано врачу (с Небес) разрешение лечить.»

Раши (в Талмуде, там же) объясняет: это означает, что мы не должны говорить: «Всевышний сжалится (над больным), и он выздоровеет» (а лечить не нужно). И еще находим (*Брахот* 60а): «Сказал рав Аха: не дело человека — лечить, но тем не менее принято (лечить)». Объясняет там Раши: не следовало бы людям заниматься лечением, а следовало бы только просить (для больного) милосердия. Абайе (там же далее) возражает раву Ахе: не следует говорить так, ибо дано врачу разрешение лечить (и ссылается на тот же стих Торы). Из всего этого мы видим, что нельзя сравнивать лечение с пропитанием, ведь поиск пропитания не нуждается в особом разрешении, которое мы учили бы из того или иного стиха Торы, поскольку потребность человека в пище — это не наказание, а еда — это служение перед Всевышним, будь Он благословен, ибо стол праведника подобен жертвеннику, как мы учим об этом в Мишне (*Пиркей авот* 3:3): «Сказал р. Шимон: ...трое, которые ели за одним столом и говорили за ним слова Торы, как будто ели за столом Всевышнего...» В то же время болезнь — это наказание, и больному следует укрепиться в своей решимости раскаяться, исправиться и просить для себя милосердия; и тем не менее разрешено лечиться, поскольку лишь немногие достигают достаточно высокой духовной ступени (такой, чтобы можно было не лечиться). Но не таким было поколение во времена царя Хизкияу, о котором сказано (*Сангедрин* 94б): «Искали от Дана (на севере страны) до Беер-Шевы (на юге), и не нашли человека, невежественного в Торе; от Гвата до Антифраса (Раши: названия пограничных мест) и не нашли ни мальчика, ни девочки, ни мужчины, ни женщины, которые не разбирались бы в законах ритуальной чистоты и нечистоты» (одни из сложнейших законов Торы). И еще сказали (*Сангедрин* 20а): «Обманчива прелесть...» (*Мишлей* 31:30) — это поколение Моше; «...и суетна красота...» (там же, далее) — это поколение Йеошуа; «...жена, боящаяся Г-спода, прославлена» (там же, далее), — это поколение царя Хизкияу; и этому поколению (превзошедшему все остальные, как это следует из сказанного в Талмуде) следовало бы встать во весь свой богатырский рост, укрепиться в вере и уповании на Всевышнего и не пользоваться услугами врачей. И действительно, Рамбан в своем комментарии на Тору в главе *Бехукотай* писал, что немногие оставшиеся еще, ревностные и усердные в освящении себя для служения Г-споду не пользуются услугами

врачей; но это — ступень, которой достигают очень немногие, подобные раби Шимону бар Йохай и его товарищам.

Сказано о царе Шломо: «И мудрость Шломо была больше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости Египта» (*Млахим-а* 5:10). И далее сказано: «И говорил он о деревьях, — от кедра, что на Леваноне, до мха, растущего на стене; и говорил о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (там 5:13). Объясняет Раши: он говорил о лечебных свойствах каждого из них; и о каждом дереве — для какого вида строений оно наиболее подходит, и на какой почве его лучше всего сажать; и подобно тому — о животных, каковы их лечебные свойства, и главное относительно их выращивания и кормления.

Рамбан в начале своего комментария на Тору пишет, что он видел книгу (переведенную с другого языка) под название «Великая мудрость Шломо», и там сказано: «...ибо не из чего-либо пустого и незначительного выйдет что-то важное и дорогое для царя или правителя, ибо одинаково все люди входят в этот мир и выходят из него, — и потому молился я, и дал мне (Всевышний) дух мудрости; и призывал я, и явился ко мне дух знания, и избрал я их себе уделом более, чем царский жезл и трон». И еще сказано там: «(только) Б-г — тот, кто дает (верное) знание, без лжи, чтобы знать, как появился этот мир, и природу созвездий, начало, середину и конец времен, и *алах-сонот а-знавот* (каббалистическое понятие), и как свершается во временах круговращение небес и установление звезд по местам их, природу влажных соков в животных и горячий жар зверей, мощь ветров и мысли сынов человеческих, родословие деревьев и силу их корней, — всякую вещь скрытую и открытую познал я.»

И еще сказано: «И все сосуды для питья у царя Шломо были золотые... Ибо Таршишские корабли были у царя на море вместе с кораблями Хирама (царя Цорского), и один раз в три года приезжали корабли Таршишские, нагруженные золотом...» (*Млахим-а* 10:21—22), и Тиргум Йонатан переводит: «...один раз в три года приезжали корабли из Африки, нагруженные золотом...» И сегодня нам известны в Африке золотые копи царя Шломо, где добывалось золото, и также в нашу эпоху требуется много практических знаний, чтобы добывать золото в Африке.

Продолжение следует
Перевод: рав П. Перлов

Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман.

Краткая биография

Раби Аарон Йеуда-Лейб Штейнман (Штайнман) — известный израильский раввин, мудрец Торы, духовный лидер последнего поколения. Несмотря на то, что рав Штейнман считался одним из глав известной ешивы Поневеж, а также руководил ешивами «Гаон Яаков» и «Орхот Тора» (все — в Бней-Браке, Израиль), был известен своей исключительной скромностью. Рав Аарон Штейнман оказал огромное влияние на развитие еврейской жизни как в Израиле, так и в диаспоре, в том числе и среди русскоязычных евреев. Годы жизни рава Штейнмана: 1913-2017 гг.

Рав Аарон Йеуда-Лейб Штейнман родился в 1913 году в городе Каменец-Литовский. Начальное религиозное образование получил в хедере Брест-Литовска, преподаватели которого сразу же оценили интеллектуальный потенциал ребенка.

В ешиву «Торат-Хесед» будущий глава поколения поступил раньше сверстников. Когда р. Штейнману исполнилось 16 лет, он переехал в Кобрин, где поступил в местную ешиву, а затем вернулся в Брест-Литовск.

В 1937 году, чтобы избежать призыва в польскую армию, р. Штейнман вместе с несколькими другими ешиботниками переехал в Швейцарию. Перед принятием этого решения юноши воспользовались так называемым «жребием Виленского Гаона», основанном на случайном выборе отрывков из ТаНаХа. Молодым людям выпало предложение «Утро началось, и люди были отосланы», намекающее на необходимость переезда.

Во время войны раввин был отправлен швейцарскими властями в трудовой лагерь, где прокладывал дорогу и тяжело заболел.

В 1945 году раввин Штейнман переехал в Землю Израиля и поселился в Петах-Тикве.

Всего через полгода тогдашний глава поколения Хазон Иш (раби Авраам-Йеошуа Карелиц) порекомендовал 32-летнего раввина на должность главы ешивы «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе.

Затем р. Штейнман возглавил молодежное отделение престижной ешивы «Поневеж» в Бней-Браке. Впоследствии открыл собственную ешиву «Гаон Яаков».

Все годы р. Аарон Йеуда-Лейб Штейнман проживал в крошечной квартире в Бней-Браке и вел крайне скромный, близкий к аскетизму образ жизни.

После смерти раввина раби Йосефа Шаломы Эльяшова раввин Штейнман стал духовным лидером ашкеназского еврейства литовского направления. При этом он не ограничивался преподавательской деятельностью и деятельностью на благо одной, отдельно взятой общины: р. Штейнман неоднократно ездил за границу, чтобы убедить спонсоров поддерживать мир Торы в Эрец Ираэль.

Раввин Аарон Йеуда Лейб Штейнман был против шумных демонстраций и актов протеста, считая, что вопросы, связанные с отношениями государства и религии, надо решать путем совместных обсуждений и договоренностей. Он поощрял просветительскую деятельность учеников ешив среди нерелигиозных евреев, включая уроки в киббуцах и мошавах.

В 2000 году р. Штейнман стал почетным президентом московской ешивы «Торат-Хаим».

Он также является основателем организации «Толдот Йешурун», и, кроме того, президентом многих еврейских просветительных заведений Торы.

Неоднократно р. Аарон Йеуда Лейб Штейнман подчеркивал, что наиважнейшая заповедь нашего поколения — это возвратить свет Торы русскоязычному еврейству.

К нему ежедневно приходили сотни людей, чтобы посоветоваться. Несмотря на преклонный возраст и усталость, он стоя принимал всех посетителей и никогда никому не отказывал. У него было удивительное свойство — сразу понять вопрос посетителя и с присущим ему чувством юмора моментально дать точный ответ. Он был очень-очень скромным, обаятельным человеком, который всегда старался избегать споров.

Уникальным являлся подход раввина к воспитанию. Р. Штейнман считал, что главным является личный пример учителя, и требовал критиковать и наказывать детей как можно меньше. Исключение нерадивых учеников из ешивы он сравнивал с убийством. Родителей раввин призывал отправлять детей не в те заведения, которые считаются модными и престижными, а в такие, которые максимально подходят ребенку, исходя из его уровня.

Запрет лашон а-ра

Рав Ицхак Сильвер

Продолжение

30. Мудрецы прошлых поколений ввели правило не говорить плохо о мертвых, даже если они были невеждами, а, тем более, о мудрецах Торы. Тот, кто нарушил это правило, должен раскаиваться и поститься. Суд может также приговорить его и к денежному штрафу. Но самое главное — это его раскаяние и просьба о прощении на могиле того человека.

31. Разрешается критиковать и порицать того человека, который не следует постановлению бейт-дина.

Хаим рассказал своему отцу историю, услышанную от школьного друга, папа которого подал в суд на одно рекламное агентство, нарушившее условия договора. В соответствии с ним нужно было разместить объявления по всему городу, а наклеили их только в районе, где живет заказчик. Отец выслушал всю историю и предупредил Хаима: «Знай, что нельзя рассказывать другим о хозяине агентства, как об обманщике и подлом человеке. Хотя о нем и ходят нехорошие слухи, вполне вероятно, что все это — дело рук конкурентов, и следует разобраться во всем, прежде чем разбрасывать словами. Несмотря на то, что во многих случаях разрешается говорить о вещах, известных всем, здесь ты просто становишься на сторону его конкурентов, разговаривая об этом. Кроме того, я не собирался идти ни в какое агентство, так что нет никакой пользы от этой информации, поэтому незачем было рассказывать обо всем этом мне. То, что уже было сказано на заседании суда, тоже не должно попадать на первые страницы газет, ведь еще ничего не известно о результатах расследования. Даже если он и на самом деле специально не расклеил объявления по всему городу, это не значит, что можно всем рассказывать об этом. Это приведет к тому, что люди перестанут обращаться в агентство, и владелец потеряет много денег, а ведь не с каждым его клиентом происходили подобные недоразумения. И хотя

говорят, что “нет дыма без огня”, все равно рассказывать об этом — означает нарушать запрет лашон а-ра».

32. Нельзя хвалить другого человека в присутствии того, кто увидит в ваших словах насмешку или оскорбление. Например, если человек не находит даже одного часа в день, чтобы учиться, и при этом расхваливает своего товарища, который посвящает учебе два часа в день, его похвала — не что иное, как насмешка (если известно, что его друг может посвятить учебе гораздо больше времени).

33. Когда два человека вместе рассказывают нехорошие вещи о другом, это звучит более убедительно, поэтому в таком случае и вина этих людей гораздо больше. Нельзя сравнивать закон о двух свидетелях, на которых полагается бейт-дин, с разговором на улице. Даже если несколько человек расскажут вам о проступках или плохих качествах своего товарища, нельзя принимать их слова всерьез без особых на то оснований (и без всякой проверки).

34. Запрет злословить и распространять ненужные слухи касается не только разговоров, но и письменной речи или любого другого рода информации. Неважно, в каком виде она передается, — главное, что она в себе несет.

35. Нельзя рассказывать запрещенные вещи о другом человеке, даже не называя его имени, когда есть большая вероятность того, что люди поймут, о ком идет речь (через какие-то детали или интонацию), или если через некоторое время всем станет ясно, о ком шла речь.

36. Когда человек только намеком указывает на плохие качества другого, например, при помощи мимики, жестов или интонации, это называется *авак лашон а-ра*, то есть «пыль злословия» (более тонкое проявление), и это тоже запрещено.

37. Иногда люди говорят: «Кто бы мог подумать, что этот человек достигнет таких высот...». Несмотря на то, что для многих это выглядит похвалой, запрещено говорить в такой форме, поскольку в подобной фразе

есть намек на проблемы и недостатки человека в прошлом.

38. Высказывание типа «Я не хочу рассказывать вам, что сделал Хаим...» тоже несет в себе скрытые формы злословия, то есть *лавон а-ра*. Ведь сразу件нятно, что Хаим что-то натворил.

39. Нельзя расхваливать другого человека в присутствии того, кто относится к нему с презрением и, тем более, ненавидит его. Это правило действует и в случае, когда есть только некоторая вероятность того, что недоброжелатель тоже присутствует при разговоре (например, когда в этом месте находится много людей).

40. Даже в присутствии друзей нельзя слишком расхваливать человека. Ведь это может привести к обратной реакции, когда кто-то из присутствующих начнет все опровергать. Но если речь идет об известном всем своей праведностью человеке, подобное не запрещается. (В этом вопросе все зависит от статуса, возраста, положения в обществе, места жительства и т.д. Иногда то, что послужит похвалой одному, для другого будет оскорблением.)

41. Гость, который рассказывает о своем добром хозяине каким-то непорядочным людям, тоже нарушает запрет, ведь они могут злоупотребить гостеприимством или добротой хозяина. Поэтому запрещено также рассказывать непорядочным людям о человеке, который дал вам щедрое пожертвование или ссуду.

42. Запрет *лавон а-ра* относится и к человеку, который смеется и шутит, не имея в виду при этом задеть или оскорбить кого-то своими речами. Все зависит от того, что подумают люди, а не от того, что в имеет в виду рассказчик.

43. Выражение, которое можно понять двояко, лучше не употреблять в присутствии человека, который всегда ищет какой-то злой умысел в происходящем вокруг.

В одной из синагог Иерусалима собрались раввины и общественные деятели с целью обсудить, какие меры можно предпринять для укрепления общины. На этом собрании присутствовал и раби Зерах Браверман (глава ешивы «Меа Шеарим»). Увидев раби Зераха, один из присутствующих решил воспользоваться удобным случаем и начал кричать на него. Он обвинял его в том, что произошло

недавно в ешиве, и говорил, что ответственность за это лежит только на нем.

Все присутствующие были поражены, но больше их удивило то, что раби Зерах не вымолвил ни слова. Он молча сидел на своем месте, и многие уже решили, что он действительно виноват во всем случившемся. После собрания люди подошли к раби Зераху и спросили, почему он смолчал. Тогда учитель ответил им: «Если бы я ответил, что никак не замешан в этой истории, все бы сразу подумали на другого руководителя ешивы. Я не хотел причинить ему боль и опозорить его. Наши мудрецы говорили, что лучше броситься в огонь, чем опозорить своего ближнего при людях».

44. Как запрещено говорить *лавон а-ра*, точно так же запрещено слушать и верить тому, что было сказано.

45. Есть мнение, что запрещено слушать все то, что относится к категории злословия, даже если человек не верит в то, что слышит. Из этого мы учим, что дурные разговоры в любом случае отрицательно влияют на духовный мир человека. И нет разницы, кто говорит: взрослый или ребенок и т.п.

46. Нельзя находиться в обществе людей, которые привыкли злословить и распространять сплетни, даже если вы заранее внушили себе не принимать их слова близко к сердцу, и даже если на данный момент они ни о чем таком не говорят.

47. Если в вашем присутствии начали говорить *лавон а-ра*, и у Вас нет возможности уйти в другое место, нужно закрыть уши руками или воспользоваться наушниками. Если неудобно так поступить, то необходимо своим видом показать, что вы не согласны с тем, что происходит или, по крайней мере, постараться просто не слушать, о чем говорят.

48. Нет разрешения слушать *лавон а-ра*, даже если отказ слушать приведет к потере работы.

49. Если вы видите, что ваши предупреждения и возмущение относительно злословия не вызовут обратной реакции, то есть, человек не начнет говорить еще больше *лавон а-ра*, Тора обязывает предупредить его, объяснив, в чем ошибка и как нужно следить за речью.

50. В случае, если предупреждения и объяснения бесполезны, постарайтесь перевести разговор в другое русло, чтобы помочь

другому человеку избежать запрета *лашон а-ра*. В некоторых случаях уход будет единственным способом остановить ненужный разговор.

Одна из выпускниц семинара организовала встречу для всех учениц, закончивших школу пять лет назад. Это был незабываемый вечер, пробудивший глубокие чувства у всех присутствующих. Сара вошла в зал и увидела, что за одним из столов сидят «лучшие» ученицы школы. Неожиданно Ривка, которая сидела за тем столом, встала и пересела на другое место. Это выглядело так, будто она не хочет слушать разговоры, которые велись за тем столиком. «Наверняка, они опять сплетничают», — подумала Сара и решила выбрать место подальше от их стола.

Рахель, сидевшая за тем же столом, была человеком с сильным характером. Как только она услышала, о чем разговаривают «лучшие» ученицы, она встала и высказала все, что думает по этому поводу. Рахель назвала запреты, которые они нарушают, объяснила, к чему могут привести такие разговоры, а потом ушла от них.

Лея решила применить другой прием, чтобы не ссориться с подругами. Она подошла к микрофону и подняла очень интересную тему. Сразу несколько женщин поддержали ее и включились в обсуждение.

К сожалению, Шуламмит все еще оставалась за тем столиком. Ее одолевало любопытство. Она понимала, что поступает не совсем правильно, и поэтому все время внушала себе, что не будет верить словам подруг.

В чем была ошибка Шуламмит? Она не знала, что ее самовнушения недостаточно. В подобной ситуации ей разрешалось бы оставаться на месте только при особой необходимости, когда было бы очевидно, что полученная информация вскоре будет очень востребована (например, если речь идет о злой шутке, которую запланировали подруги или о ложном слухе и заговоре).

51. Даже если человек присутствовал в еврейском суде, и один из свидетелей подтвердил, что обвиняемый действительно участвовал в преступлении, запрещено принимать на веру сказанное о нем при даче показаний, пока не выяснится все окончательно, и суд не вынесет приговор.

Если было два свидетеля, но они рассказали о случившемся вам лично вне всякой связи с судом (это не был официальный допрос свидетелей), тоже запрещено принимать на веру их слова, до тех пор пока не будут даны показания, и вынесен приговор.

52. Даже если речь идет о человеке, которому вы доверяете, и его слово для вас приравнивается к показаниям двух кошерных свидетелей, в наше время запрещено полностью полагаться на его слова. Закон о таком уровне доверия, по мнению больших авторитетов еврейского закона, был действителен только во времена Талмуда.

Близкие родственники, жена, дети и родители тоже не входят в категорию «двух свидетелей, дающих показания на суде».

53. Даже если в городе всем известно о случившемся, и все связывают это с конкретным человеком, запрещено принимать эти слухи за что-то достоверное и истинное. Пока все точно не выяснится, разрешается принять необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить возможный ущерб, но не более того.

54. Запрещено принимать на веру *лашон а-ра*, даже если человек рассказывал какую-то информацию «просто так», не стремясь очернить другого или разжечь ссору.

Законы сплетен

55. Нужно знать важное правило: все, что включается в запрет *лашон а-ра*, запрещено также и с точки зрения запрета сплетничать. Однако есть разговоры, которые не запрещены с точки зрения *лашон а-ра* (например, не содержат отрицательной информации), но все равно не разрешаются из-за запрета «не сплетничай».

Что означает «сплетничать»? Что человек ходит от одного к другому и рассказывает: «Этот сказал о тебе так-то», «тот сделал тебе то-то», «я слышал, что такой-то человек поступил (или собирается поступить) с тобой таким-то образом».

Даже если сказанное — чистая правда, в которой нет ничего отрицательного, запрещено передавать любую информацию, способную пробудить гнев человека, разжечь ссору, вызвать ненависть (или другие отрицательные чувства) к тому, о ком говорят. Это запрещено даже в случае, если они и так

уже ненавидят друг друга, а тем более — если относятся друг к другу хорошо.

Даже если сплетник не будет отрицать, что он сказал это, а уверен в том, что он поступил правильно, сплетня остается сплетней.

56. Запрещается передавать сплетни даже в случае, когда это скрывают от того, о ком говорят, или сплетник предостерег слушающих не передавать это дальше. Ведь в большинстве случаев такие вещи все равно дойдут до ушей того, о ком говорили. Однако если нет никакой отрицательной информации, то можно пересказать разговор тому, кто точно не поделится услышанным с «героем» истории.

57. Запрещено рассказывать человеку о том, что кто-то сказал что-либо дурное о его жене, детях или близких, поскольку обычно это расстраивает человека.

58. Если человека спрашивают прямо: «Что он обо мне говорил?», «Как он поступил по отношению ко мне?», следует уклониться от ответа или, в крайнем случае, дать ответ, который можно истолковать по-разному.

Если же человек видит, что уклончивый ответ не принимается, то он имеет право (и это даже хорошее дело) несколько изменить истину ради мира между людьми, но при этом ни в коем случае нельзя клясться.

59. Нельзя поднимать и разговор о том, что все уже и так знают. Возобновляя старые разговоры и пересуды, человек может привести к тому, что отношение к одному из участников конфликта изменится в худшую сторону. В данном случае запрет нарушается, даже если никто не пытается очернить кого-то из участников прошлых событий.

60. Даже если человек считает, что кто-то поступил правильно, все равно нельзя рассказывать то, что может пробудить ненависть, возмущение или критику. Например, нельзя хвалить чью-то жену или компаньона за то, что они дали вам ссуду или цдаку. (Ведь, возможно, человеку придется не по нраву, что с ним не посоветовались и т.п.) В этом есть примесь сплетни.

Ицхак знал, что Яков, его коллега по работе, очень много помогает людям. Он не замечал, что к нему приходили и в рабочее время с различными проблемами. Люди заходили прямо в офис и нередко мешали Ицхаку сосредоточиться. Но он считал, что не стоит ограничивать своего коллегу, потому

что видел, насколько в нем нуждаются, да и чувствовал, что у него тоже есть доля в этой заповеди.

Однажды в офис вошла молодая девушка. Оказалось, что она — невеста-сирота. Встретив Ицхака, она начала расхваливать его друга и рассказала, что тот помог организовать уже восемь свадеб для ее подруг-сирот. «Вы не представляете, какое благородное дело вы делаете!» — добавила она. Ицхак улыбнулся. Но после этого разговора он вдруг обратил внимание, в какой степени увеличились расходы офиса, а также на то, что большая часть работы достается ему, в то время как Яков занят помощью другим.

61. Не следует говорить: «Я слышал, что ты сказал обо мне...». Человек может догадаться, кто поведал вам об этом, что впоследствии приведет к конфликту.

62. То, что было рассказано только вам или в месте, где никто другой не мог услышать, нельзя рассказывать другим до тех пор, пока вы не удостоверитесь, что рассказчик не возражает, чтобы данная информация стала доступна другим людям.

63. То, что было сказано в присутствии многих людей (как минимум, троих), разрешено передавать дальше при условии, что это никому не причинит ущерба и не принесет страданий.

Гита и Ривка долго ждали врача. В приемной были только они, и Ривка начала рассказывать Гите о своих головных болях и о связанных с ними проблемах. Как только вошли новые пациенты, она резко перевела разговор на другую тему. Гита поняла: ее подруга не хочет, чтобы другие знали о ее проблемах, а значит, нельзя об этом рассказывать.

Реб Хаим был опытным бизнесменом и иногда рассказывал своим знакомым о маленьких тайнах своего бизнеса. Однажды в синагоге после кидуша он рассказал, как добавляет в белое вино специальные красители и наклеивает на бутылки дорогие этикетки, чтобы привлечь клиентов. Все, кто слышали это, подумали, что он не пытается скрыть от людей эти хитрости, а значит, и можно рассказывать об этом другим. Но необходимо знать, что и здесь следует проявлять осторожность, чтобы не добавить ничего лишнего, несущего в себе критику и обвинение.

Из книги «Пути мира и добра»

Продолжение следует

Цадик из Манхеттена

Часть вторая

Рухома Шайн

Глава 27. На святой земле

16 августа 1939 года папа и мама начали свое путешествие в Эрец Исраэль. По расписанию они должны были причалить в порту Хайфы в среду, 30 августа. Было решено, что папа и мама останутся в Хайфе на несколько дней в доме раввина и миссис Альфа, где размещался Авремаль.

В середине пути капитан получил приказ плыть по окружному маршруту на случай, если воды Средиземного моря будут заминированы из-за надвигающейся войны. И вот, вместо того чтобы прибыть в среду, как было запланировано, судно причалило в пятницу, 1 сентября, за час до захода солнца. За несколько часов до этого началась Вторая мировая война, когда Германия вторглась в Польшу.

Из громкоговорителей прозвучало объявление о том, что пассажиры должны немедленно сойти на берег. Весь багаж из трюма корабля будет выгружен на пирс, и пассажиры должны будут как можно быстрее убрать его.

Началось столпотворение.

Папа и мама были расстроены. Скоро наступает Шаббат! Что им делать с багажом, когда им нужно немедленно покинуть порт, чтобы успеть в дом рабби Альфа до наступления Субботы?

Папа схватил чемодан, в котором лежали его свиток Торы, *талит* и *тфилин*, а мама взяла только бумажник. Они пробрались через пристань и попросили провести их к главному таможеннику.

Высокий английский офицер слушал, как папа объяснял ему: «Я не могу сейчас заниматься багажом. Я никогда в жизни не осквернял Шаббат. Приехать в Святую Землю и осквернить его здесь — это невозможно!». По щекам папы покатались слезы.

Офицер отрывисто ответил: «Рабби, мы на войне! Вы должны сделать себе скидку».

«Просто поставьте штамп в наши паспорта и пропустите нас. Мы заберем багаж после окончания Субботы», — умолял папа.

«Это невозможно. Мы снимаем весь багаж с корабля и оставляем его на пирсе».

«Меня сейчас не интересует багаж! Пожалуйста, просто проштампуйте паспорта, чтобы мы могли уехать».

Офицер недоверчиво посмотрел на папу. «Сколько у вас багажа?»

«Шестнадцать контейнеров в трюме и девять чемоданов в нашей каюте».

«Что?! Вы понимаете, что как только вы уедете отсюда, ваш багаж окажется на пирсе, и никто за него не отвечает? К завтрашнему вечеру, уверяю вас, вы не найдете ни клочка своих вещей. Арабы украдут абсолютно все», — сказал офицер.

«У меня нет никаких других вариантов. Уже почти наступил Шаббат, а мы не можем ехать в Шаббат. Пожалуйста, пожалуйста, просто проштампуйте наши паспорта и отпустите нас», — в голосе папы слышалось отчаяние.

Офицер, не веря своим ушам, обратился к другому английскому офицеру,

«Проставьте штампы у них в паспортах и пропустите их. Этот раввин готов потерять все свое имущество, чтобы попасть туда, куда он едет, к началу их Субботы». Штампуюя паспорта и разбирая бумаги, второй офицер изумленно смотрел на папу.

Папа, сжимая чемодан со свитком Торы, и мама, держась за свой бумажник, поймали такси и прибыли в дом раввина Альфы как раз к тому времени, когда мама должна была зажечь субботные свечи.

Весь тот Шаббат папа был в духовном подъеме. Он снова и снова повторял маме: «Босс все делает для меня. Что я могу сделать для Него? Теперь, наконец, у меня есть заслуга. Я все отдал для Босса, за Его мицву соблюдать Шаббат. Я освятил Имя Всевышнего.»

Маме было трудно в полной мере разделить его радость. Она была физически измучена и эмоционально опустошена. Тоска по детям тяжким грузом лежала у нее на душе и сердце. К этому добавилась потеря всего ее мирского имущества, что было

нелегко принять. Но мама не жаловалась, и пребывание с Авремалом утешало ее.

В Субботу вечером, после того как папа выждал семьдесят две минуты после захода солнца, чтобы произнести вечернюю молитву, а затем совершить Авдалу [следуя самому строгому мнению по поводу времени исхода Субботы], рабби Альфа предложил ему:

«Давай пойдем в порт. Может быть, какие-то из твоих ящиков еще там». Папа и мама не разделяли его оптимизма, но решили пойти с ним.

В порту была крошечная тьма. Однако они заметили небольшой свет в дальнем конце пирса.

Когда они приблизились к освещенному месту, раздался резкий английский голос: «Кто тут ходит?».

Папа крикнул: «Некоторые пассажиры с судна, которое причалило вчера после полудня».

К ним подошел английский охранник. «Как вас зовут?» — спросил он резко.

«Джейкоб Дж. Герман», — ответил папа.

«Так, так, рабби! Самое время вам появиться! Меня заверили, что вы будете здесь, как только зайдет солнце. Вы немного опоздали. Я отвечал за всю вашу кладь более двадцати четырех часов. Мой командир сказал, что отрубит мне голову, если что-нибудь из вашего багажа пропадет. Пожалуйста, проверьте, все ли в порядке, и подпишите эти бумаги. Пожалуйста, заберите все как можно скорее... Я в полном изнеможении!»

Папа и мама вместе с Авремалом поселились в Иерусалиме. Папа купил квартиру за *иллиссель-гельт* («деньги за ключ») в районе Зихрон Моше. (Такой вид договора означает, что квартира принадлежит первоначальному владельцу, а арендатор платит номинальную арендную плату. Однако арендатор имеет право проживать в квартире столько, сколько пожелает).

Мама заботилась об Авремале, а папа занимался его образованием и дисциплиной. Он нуждался и в том, и в другом. Однако непреклонный подход папы привел к тому, что в конце концов Авремал взбунтовался против его требований. Мама пыталась как-то разрешить конфликт, но наступил день, когда Авремал начал спорить с папой напрямую.

Мой племянник, Шмуэль Ицхак Штерн, потом поведал мне, что Авремал рассказал ему следующее:

Авремал с бравадой посмотрел в лицо папе. «Дедушка, ты знаешь, что я сирота — но ты так строг со мной, что я не могу больше терпеть. Я ухожу!» Авремал подождал, пока его слова возымеют действие. Папа не испугался. Мама была очень расстроена, но взгляд папы сказал ей, чтобы она не вмешивалась.

Авремал подхватил корзину с некоторыми своими вещами и вышел за дверь. Он очень медленно

спустился по двум лестничным пролетам, поглядывая вверх, не пожалеет ли папа об его уходе и не попросит ли его вернуться.

Когда он достиг нижней площадки, он услышал, как папа зовет его: «Авремал, подожди». Он стоял и ждал, когда папа покажет свое раскаяние и попросит его вернуться.

«Авремал, когда наш праотец Авраам отослал Ишмаэля, опасаясь, что Ицхак попадет под его дурное влияние, он, тем не менее, дал ему с собой еды».

Папа спустился по лестнице и передал Авремалу пакет с едой, которую мама быстро приготовила, и несколько серебряных монет, которые он достал из кармана.

Авремал колебался всего одну минуту. Затем он избежал по лестнице прямо в мамины объятия.

Авремал жил с папой и мамой до своей женитьбы.

После того как папа поселился в Иерусалиме, он решил, что никогда не будет ночевать за пределами святого города. Однажды вечером ему понадобилось быть в Тель-Авиве. Он задержался и опоздал на последний автобус.

Папа начал долгий путь пешком из Тель-Авива в Иерусалим — примерно сорок пять миль. Ночь была темной и сырой. Пока он шел, на пыльной дороге не было видно ни одного человека, ни одной машины. Вдруг свет фар приближающейся машины пронзил темноту. Машина проехала мимо него, а затем резко остановилась, визжа тормозами.

Водитель вышел из машины, подошел к папе, внимательно посмотрел на него и воскликнул: «Реббе, это вы?». Это был бизнесмен, который недавно стал одним из папиных учеников. «Что вы делаете так поздно ночью в одиночестве на этой забытой дороге?» — спросил он с удивлением.

«Я иду в Иерусалим пешком. Я не сплю за пределами Святого города. Но мне не удалось найти никаких средств передвижения», — объяснил папа.

«Реббе, пожалуйста, садитесь ко мне в машину. Я отвезу вас домой».

Ученик развернулся в направлении Иерусалима, и они отправились в путь. Пока они ехали, он спросил папу: «Реббе, как вы могли решиться пройти такое большое расстояние? Даже если бы вы шли всю ночь напролет, вы бы не добрались до Иерусалима.»

«Если ты хочешь сделать мицву, ты должен сразу прыгнуть в воду и начать», — объяснил папа. «Об остальном позаботится Всевышний». «Видишь, — добавил папа с улыбкой, — Босс послал тебя, чтобы ты помог мне выполнить эту мицву!» Ученик кивнул головой в полном согласии.

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

?

Как укрепить
связь
с супругом

?

Когда же он,
наконец,
изменится?

?

В чём
причина
конфликтов?

?

Почему,
несмотря на то,
что мы вместе,
я одна?!

?

Можно ли
сейчас
ещё что-то
исправить...

Дорогие женщины!

Приглашаем Вас на курс опытного коучера
и семейного консультанта **Леи Хмельницкой**,
в котором мы сможем по-новому увидеть динамику
между супругами и понять, как построить тёплые,
близкие и глубокие отношения.

Начало курса*
6-го Швата
Вт. 4/02/25, 10.30 (утро)

8 встреч
по 1.5 часа
В Зум-конференции

₪250

*Первый урок – ознакомительный

Для записи и вопросов:

✉ Lea0527621197@gmail.com

☎ (972) 527621197 ☎ 052-7621197

Тренинг для мам!

Кто в доме хозяин, или когда же это закончится?!

Родительский авторитет — как его достичь?

Уже говорила ему тысячу раз, и всё впустую!

Воспитывать или воевать?

**Как построить дом на принципах Торы,
где каждый сможет почувствовать себя
частью единого целого!**

Встреча состоится в ZOOM-конференции,
5 Швата, Пн. 3/02/25 в 21.00

Участие свободное, предварительная запись обязательна.

Полный курс-тренинг начнётся (с помощью Вс-го) на следующей неделе.

Для записи и вопросов:

Lea0527621197@gmail.com • +972-527621197

Дорогие друзья!

Финансовое состояние фонда «Беерот Ицхак» не простое! Только долг в типографии – около 50000 шекелей (около 15000 долларов), кроме долгов зарплат и стипендий. Поэтому обращаюсь ко всем тем, кому важна и дорога наша деятельность – с просьбой помочь и поддержать нас в тяжелые времена максимальным образом!

Безусловно, заслуга поддержки изучения и распространения Торы удостоит вас истинного благословения!

С горечью, Игаль Полищук

Сердечно поздравляем

р. Ицхака Шнайдера и его супругу
со свадьбой дочери **Леи** (Бейтар)

р. Йосефа Бениашвили и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

семью Шейнсон со свадьбой сына **Йуды Арье**
(Бейтар – США)

семью Хаймович с обручением дочери **Сары**
(Иерусалим)

р. Моше Зайдина и его супругу
с рождением внучки
(Иерусалим)

р. Йосефа Лифшица и его супругу
с бар мицвой сына **Эльханана** (Иерусалим)

р. Нахума Офмана и его супругу с рождением внука.

г-жу Броню Габай с рождением правнука
(Иерусалим – Бейтар)

р. Авраама Перцовского и его супругу
с рождением внучки,

Бориса Абрамовича Перцовского и его супругу
с рождением правнучки (Гиват Зеэв)

р. Шмуэля Файнштейна и его супругу
с рождением внучки (Хашмонаим)

р. Элимелеха Абрамишвили и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Давида Панича и его супругу
с бар мицвой сына **Авраама**,

р. Арье Юдасина и его супругу
с бар мицвой внука (Иерусалим – Нью Йорк)

р. Симху Гримберга,

р. Залмана Тишаева,

р. Залмана Гельфериса

с окончанием трактата Хагига

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

Проводится сбор средств для написания свитка
Торы за возвышение души

Цви Когана (ד"ר צבי),
убитого террористами в ОАЭ.

Пожертвования можно передать по адресу

<https://www.charidy.com/Tzvi.k>

Или Элле Коган (053-318-7106)

в воскресенье, понедельник или четверг
по адресу Кисуфим 11 (хостель "Гиль Заав").