

За возвышение души:
Йехезкель бен Израэль (Твердовский)

בסיעתא דשמיא

№ 306 • Адар • 5785

Беерот Цицахк

Трума • Тецаве • Ки Тиса
Пурим

Увидеть деяния Творца
По уроку рава Игаля Полищука

Пурим — воскрешение из мертвых
Рав Шимшон Давид Пинкус

Жестоковыйный народ
Рав Яков Галинский

Адар — радость и избавление

К 20 годовщине смерти нашего учителя
рава Хаима Камиля

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: כרן בארור יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты
в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

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 генизы.

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

Ревекка бат Хая

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

Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

5	Недельная глава Трума
5	Внутреннее и внешнее
5	Огонь и пепел
7	Золотой стол – проводник изобилия
9	Недельная глава Тецаве
9	Вечная свеча рава Меира Шапира
10	Что важнее – внешнее или внутреннее?
11	Недельная глава Ки Тиса
11	Жестоковыйный народ
12	Истинное чудо – привести к признанию Творца
13	Как переносился медный умявальныйник в пустыне

Изучение мишны

14	Трактат Шаббат
14	Глава двенадцатая. Мишна третья

Пурим

17	Не забудь...
	Рав Шломо Левинштейн
18	Реальность подстраивается
	под выполняющих волю Творца
	Рав Шломо Левинштейн
19	Пурим – воскрешение из мертвых
	Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский взгляд

20	Обязанности человека в воспитании детей
	Рав Моше Штернбух
24	Увидеть деяния Творца
	По уроку рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

26	О благодеянии (Кунтрес а-Хесед)
	Рав Элияу Элиэзер Деслер
30	Будущий мир
	Рав Авигодор Миллер

Наши великие мудрецы

32	Вера и Тора Наш учитель рав Хаим Камил

Еврейский закон

33	Тройной Пурим

Еврейский дом

34	Цадик из Манхеттена
	Рухома Шайн

Обращение рава Игаля Полищука

Шват 5785 года

С Б-жьей помощью

Дорогие друзья!

В этом году начало месяца Адар выпадает на Шаббат недельной главы Трума, и в этот же Шаббат мы дополнительно читаем главу «Шкалим». Что внутренне объединяет все это? Основа главы Трума – это заповедь о пожертвовании для строительства Храма, посредством которого осуществляется присутствие Всевышнего – Шхина среди народа Израиля (см. Шмот 25:8). В этом же смысл ежегодного приношения половины шекеля, сумма которых шла на ежедневные общественные жертвоприношения, что поддерживали Шхину – Б-жественное присутствие среди народа Израиля. Именно Шхина, знаком которой в пустыне были Облака Славы, ограждала и ограждает наш народ от всех бед. Однако у нас сегодня нет ни Храма, ни жертвоприношений... Что же сегодня удостаивает наш народ присутствия Шхины? В первую очередь – труд над Торой и всяческая поддержка ее изучения и распространения.

Так же как в Храме Шхина была не только в Храме, но и в сердцах народа Израиля, пожертвовавшего на строительство Храма, так и сейчас. Есть особенное присутствие Шехины в центрах изучения Торы, которое также распространяется и на поддерживающих ее.

Как известно, с началом Адара умножают радость. Нет радости как радость Торы, и безусловно умножение изучения и распространения Торы в нашем народе преумножит радость.

Отмечу, что три года назад началась война в Восточной Европе. С началом войны мы быстро поняли, что это тяжелый удар по большей части финансирования нашей деятельности. То, что мы сумели продержаться эти три года, из них полтора года войны в Израиле – это большое скрытое чудо, в котором есть и ваша заслуга! Однако наши долги сильно выросли. Также сильно пострадали изучающие Тору из-за серьезного реального уменьшения стипендий.

Поэтому обращаюсь к вам с экстренной просьбой всячески умножить поддержку всех программ «Беерот Ицхак» и удостоиться защиты Торы!

Веселого и радостного месяца Адар и веселых дней Пурима,

Игаль Полищук

Недельная глава

Трума

Внутреннее и внешнее

Рав Шломо Левинштейн

“Пусть сделают арон из дерева акации и покрой его золотом - изнутри и снаружи” (25:11)

«Покрой его изнутри и снаружи» – сказал Раба: “Любой мудрец Торы, у кого внутреннее не соответствует внешнему, - не настоящий мудрец» (Йома, 72б)

Поскольку арон (Ковчег Завета), в котором лежали свиток Торы и Скрижали Завета, символизирует мудрость.

В книге “Аругат а-босем” задается вопрос: как из этого стиха Гемара учит, что если внутреннее содержание мудреца Торы не соответствует его внешнему поведению – он не является настоящим мудрецом Торы? Ведь у арона тоже внутреннее не соответствовало внешнему: снаружи он был покрыт золотом, внутри тоже – но между двумя слоями золота было дерево!

Чтобы ответить на этот вопрос, автор книги приводит слова автора “Афлаа” во вступлении к трактату “Ктубот”: «Сказали мудрецы: пусть человек всегда занимается Торой и заповедями даже не *ли-шма* (ради их самих, ради Небес), ведь из не *ли-шма* он придет к *ли-шма*” (Псахим, 50б). Тосафот там же спрашивают: как мудрецы могли такое сказать? Ведь в другом месте сказано: “Каждому, кто занимается Торой не *ли-шма*, лучше было бы не родиться?” Они объясняют, что есть два вида “не *ли-шма*”: первый – “например, если человек учит Тору, чтобы гордиться

и хвалиться своими знаниями, критиковать и унижать товарищей своим знанием *алахи*, но не учится ради того, чтобы выполнять”. О таком сказано: “лучше бы не родился”. А второй вид – когда человек не учится прямо-таки ради Небес, но и дурных намерений в учебе у него тоже нет.

Конечно же, говорит автор “Афлаа”, слова мудрецов в трактате “Псахим” относятся ко второму виду учебы.

Внешне невозможно различить – учится человек *ли-шма* или нет. Различие есть только на внутреннем уровне. Причем, даже если человек учится не *ли-шма*, на еще более внутреннем уровне тоже есть различие – учится ли он не *ли-шма*, чтобы достичь уровня *ли-шма*, или “не *ли-шма*” у него абсолютное.

Поэтому, говорит автор “Аругат а-босем”, внутреннее содержание арона действительно соответствовало внешнему. Несмотря на то, что внутренним его слоем было дерево – не *ли-шма*, но самым внутренним слоем снова было золото, то есть цель – достичь *ли-шма*. Именно это и имели в виду наши мудрецы: тот знаток Торы, чье внутреннее содержание не соответствует внешнему, т.е. его не *ли-шма* – это действительно учеба только для своей выгоды, не является мудрецом Торы. А тому, кто стремится достичь *ли-шма* – Свыше помогут подняться на этот уровень.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Огонь и пепел

Рав Яаков Галинский

“Пусть сделают арон из дерева акации и покрой его золотом - изнутри и снаружи” (25:11)

Отсюда мы учим, что мудрец Торы, чье внутреннее содержание не соответствует

внешнему поведению, не является настоящим мудрецом Торы. Поскольку арон, внутри которого находятся скрижали Завета и свиток Торы, символизирует мудреца. В трактате “Брахот” (28а) рассказывается, что раббан Гамлиэль поставил охранника у дверей *бейт-мидраша*, и

не позволял учащимся, которые “внутри не таковы, как снаружи”, входить туда. Когда рабби Эльазар бен Азария сменил раббана Гамлиэля на посту, он убрал охранника, и в бейт-мидраше тут же добавились четыреста скамей, и весь трактат “Эдуйот” был составлен из высказываний мудрецов в тот день. Раббан Гамлиэль, услышав об этом, очень расстроился: “Неужели я не давал народу Израиля учить Тору?” Тогда ему показали во сне белые кувшины, полные пепла (т.е. те ученики, которые пришли сейчас, недостойны были войти – *Раши*). Сказали мудрецы: ему показали это, чтобы успокоить. Ведь на самом деле сказано (Авот, 1:1): “Обучайте многих учеников”.

Спрашивает Бен Иш Хай: чем этот сон помог раббану Гамлиэлю? Ведь и сам рабби Эльазар бен Азария признавал, что эти ученики были внутри, не такие как снаружи, но он считал, что начав учить Тору из своих личных интересов, они придут к учебе *ли-шма*, ради ее самой. И если сегодня они полны пепла, то завтра будут полны бриллиантов.

Объясняют наши мудрецы стих: “Я – прах и пепел” (Берешит, 18:27), что у праха – т.е. земли – нет стоимости, но у нее есть будущее: в ней можно выращивать растения и можно делать из глины посуду. А у пепла есть прошлое: был какой-то деревянный сосуд и сгорел. Но на будущее он совершенно не годится. Поскольку раббану Гамлиэлю показали кувшины, полные пепла, а не земли, это значит, что у этих учеников нет будущего.

И если бы не их святые слова, можно было бы привести еще одно объяснение.

Ведь нужно понять: как может быть, что в тот день так было приумножено изучение Торы? Был составлен весь трактат “Эдуйот”, не было ни одной алахи, которая осталась бы не проясненной, и везде, где в Талмуде сказано: “в тот самый день” – имеется в виду этот день.

А что было на завтра и в последующие дни?

Кроме того, и этот вопрос уже задавали, как можно было поставить охранника, который бы не пускал тех, кто “внутри не такой, как снаружи”? Что, он умеет читать мысли? Ведь только Всевышний видит, что в сердце человека. В трактате “Псахим” (54б) сказано, что есть семь вещей, скрытых от людей, и одна из них – человек не может знать, что творится в сердце его ближнего!

Видится, что ответ заключается в правиле, сказанном еще в “Мишлей” (9:17): “Украденная

вода сладка, а хлеб, добытый украдкой, приятен на вкус”.

Вы знаете, в ешиве я был знаком с парнем, который привел Стайплера в Белосток и даровал народу Израиля главу поколения. Ученики Новардока ходили по городкам и деревням, собирали ребят и приводили в ешивы. До войны в Польше было семьдесят пять ешив движения Новардок – «Бейт Йосеф», где спасали тысяч душ! Так вот, тот парень приехал в городок Горностайполь и нашел там подростка, который изъявил желание учить Тору. Он был сиротой по отцу, и мать интересовало только одно: хлеба у него будет там досыта? Сказал мой знакомый: «Да разве только хлеб? В столовой в ешиве буханки хлеба лежат горами, справа стоит бочка со сливочным маслом, а слева – с вареньем, и каждый может подойти и намазать, сколько пожелает!». Мать услышала и согласилась: “Дома у нас такого нет!” Пусть идет учить Тору.

Если бы вы спросили Стайплера, он бы сказал, что – кто знает, возможно, тот парень был прав. Его больше интересовала Тора, учился он без передышки и не тратил время на ходьбу в столовую. Еду ему приносили в *бейт-мидраш*. Так что лучше спросите меня. Я вам скажу: когда я приехал в ешиву, бочек с маслом и вареньем там уже не было. Честно говоря, мне кажется, что и раньше их не было. Когда я там учился, мы голодали. Ни хлеба не было достаточно, ни дров для отопления. В центре бейт-мидраша стоял огромный бак с кипятком – без заварки, без сахара, просто горячая вода, чтобы немного согреться и утолить голод. Мой друг как-то пожаловался: “Если бы хоть немного подслащивали воду!” Я ему сказал: “А, это можно устроить. Пусть дирекция ешивы запретит пить воду из бака!” – “И что тогда?” – спросил он. “Как что? – ответил я, – украденная вода сладка”!

Главный смысл стиха – что вызов, трудная задача, придает вкус греху. В трактате “Брахот” (5б) даже сказано, что хозяин, крадущий у вора свое собственное имущество, ощущает вкус кражи. Поэтому, “более велик того, кто делает по велению, чем тот, кто делает без того, чтобы ему велели”. Ведь дурное начало подталкивает человека согрешить. Об этом и сказано: (Берешит, 3:11). Вся тяга к нему – только из-за запрета. Человек в состоянии попробовать паука или блоху, только чтобы отведать запретного! А кровь? Она ведь противна человеку, но поскольку запрещена – Торе приходится предупреждать: “Только крепись, чтобы

не есть кровь!» Пишет автор «Сифтей Коэн», что именно по этой причине Тора разрешила брать в жены красивую женщину, плененную на войне (Кидушин, 21б). То есть, если бы это было запрещено, дурное начало атаковало бы человека с двойной силой, а поскольку разрешено – в разрешенном дурное начало не так сильно нападает на человека, и он сможет преодолеть эту тягу.

Раши пишет: «В том, что касается заповедей, тоже “украденная вода сладка”, то, что опасались бы делать открыто, делают втайне».

Я хорошо помню, что, когда учился в ешиве – не знаю уж, как это сегодня, а в мои времена не все учились. Были усердные и старательные ученики, а были и разгильдяи. Учились половину времени, треть, четверть... Да и на молитве нельзя сказать, что присутствовали все без исключения. Однако, когда разразилась войны и мы бежали в Вильнюс, я обратил внимание, что каждый взял с собой *тфиллин* – и том Гемары. Когда нас отправили в Сибирь – у каждого в поезде были под мышкой *тфиллин* и Гемара. Причем были такие, которых очень хотелось спросить: “Слушай, тебе-то зачем Гемара? Ты в ешиве ее и не открывал!” Но как

можно сравнивать – в ешиве меня обязывали учиться, а здесь не разрешают! Эти самые ребята организовывали подпольные миньяны и с риском для жизни участвовали в них!

Теперь все понятно.

Раббан Гамлиэль поставил у входа охранника, который не пускал всех подряд. Только избранным позволялось войти – тем, кто доказали, что они настроены серьезно, упрашивали и слезно уговаривали их пустить. С одной стороны – да, многие не могли войти. Но с другой стороны – был создан такой пыл, такая жажда! Так страстно люди желали войти и учиться! Это были кувшины, полные огня и пламени! Яркие горящие факелы!

А что сделал рабби Эльазар бен Азария? Убрал охранника, и сотни повалили в бейт-мидраш, наконец-то смогут утолить свою жажду. Как ярко пламя горело в тот день – весь трактат “Эдуйот” был составлен, на все вопросы найдены ответы! Неудивительно, что раббан Гамлиэль расстроился. И ему показали: все, с сегодняшнего дня огонь будет постепенно гаснуть, пока не останется один пепел — потому, что бейт-мидраш открылся для всех.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Золотой стол – проводник изобилия

«И покрой его золотом чистым, и сделай к нему венец золотой кругом» (Шмот, 25:24).

Поясняет Рамбан: «...венец золотой кругом» - намекает на царскую корону, потому что стол является символом богатства и величия, как принято употреблять фразу «царский стол». Так поясняет Раши. И такова суть золотого стола, что с момента завершения процесса Мироздания, в нашем мире больше ничего не создаётся по принципу «еш ме-аин» - «сущее из ничего», а только по принципу «еш ми-еш» - «сущее из существующего». И поскольку в мире существуют материальные (сокрытые) корни абсолютно всего, то благословению Свыше всегда есть на что снизойти. И это благословение, всегда является добавлением к чему-то существующему. И не просто так пророк Элиша спросил у Шунамитянки, что есть в её доме? Потому что, когда оказалось, что в доме остался лишь кувшинчик с маслом, то именно он был использован для чуда с маслом. Подобным образом и через

пророка Элияу было совершено чудо с сосудом муки. Так и золотой стол в Храме олицетворял то место, на которое снисходило благословение Свыше, которое распространялось потом в среде всего Израиля.

Важно подчеркнуть, что пророки Элияу и Элиша воспринимали чудеса с сосудом муки и кувшином масла не как что-то из ряда вон выходящее, а как реальность их жизни. И это потому, что их духовный уровень был подобен уровню Адама до греха. Тогда мир был полон изобилия, что автоматически обеспечивало умножение любого благословения Свыше. И такое положение вещей будет в будущем, как утверждают наши мудрецы (Шаббат, 30:2), что в будущем земля Израиля будет возвращать готовый к употреблению в пищу хлеб и готовые материалы для пошива одежды. Женщины же будут зачинать и рожать в один и тот же день.

Следует пояснить, что сущность зла реализуется в нашем мире посредством сдерживания реализации благословения. Зло подобно

пробке, не позволяющей благословению высвободиться. Но когда человек не грешит, то благословение снисходит прямо на него без каких-либо ограничений. И пророки Элияу и Элиша, не имея за собой грехов, не имели никаких ограничений в том, чтобы мука не заканчивалась в сосуде, а масло лилось рекой.

Проявление этого правила нашло отображение во многих аспектах нашей жизни.

Сегодня в информационном пространстве можно увидеть, как лидеры мировых держав «решают головоломку», как накормить постоянно увеличивающееся население их стран. Как правило, решение этой проблемы они видят в сокращении рождаемости, чтобы едоков было меньше. Однако мы, зная устройство мира, смотрим со стороны на их усилия и насмехаемся: «Никакие программы по ограничению рождаемости не помогут, потому что причина нехватки продуктов кроется не в чрезмерном количестве ртов, а в грехах человечества. Нормальное и естественное состояние нашего мира – это получение благословения без границ, когда изобилия должно хватить всем! И если это не происходит, то причиной тому «пробка», создаваемая грехами».

Сглаз собственного урожая

В трактате Таанит (86) говорится, что ещё до того, как человек измерил количество урожая, собранного на гумне, он ещё может молиться за увеличение урожая. Но если урожай уже подсчитан, то человек не может молиться за его увеличение, так как это будет считаться *тфилат шав* – молитвой, произнесённой понапрасну. Но как-то странно это звучит? Как можно молиться за увеличение уже собранного урожая? И чем тут помогает тот факт, что уже собранный урожай ещё не подсчитан? И тут вновь нужно подчеркнуть, **что преумножение всего в этом мире не имеет физических границ, и никто не может установить пределы роста урожая.** Лишь сам человек, обладающий способностью сглаза, может помешать процессу преумножения урожая, даже когда речь идёт о его собственном достоянии. Причина этого в том, что мы не постигаем, что урожай может разрастаться и поэтому, если урожай уже был взвешен или измерен, то наше знание останавливает разрастание.

В служении кознов в Храме

Это то, что утверждает Рамбан - существует духовный корень, и после того, как нисходят

благословения, им есть на чем закрепиться. И приводит доказательство этому из мизерной доли *лехем а-панам* (*хлеб, который выкладывали на стол в Храме*), получаемой коэнами. Доля, которую получал коэн, часто не превышала размера большой фасолины, однако и этого было достаточно для того, чтобы насытиться каждому. А в недельной главе Бехукотай (26:5) говорится, что даже небольшое количество еды может насытить человека, если на ту еду снизойдет благословение. Также рассказывается о Виленском гаоне, трапеза которого состояла из булки, которую он окунал в молоко. И этого было достаточно, чтобы насытиться? Да, потому что Виленский гаон смог настолько исправить и освятить свою природу, что ему большего не требовалось, и при этом рассказывают, что он был человеком в теле. И все это результаты действия благословения(брахи).

В законах

Также это правило нашло своё отражение и на уровне законов. Так сказано в «Шульхан арух, Орах хаим» (180:1), что оставляют куски и крошки хлеба на столе до тех пор, пока не будет произнесено благословение *Биркат а-мазон* после трапезы с хлебом. Одной из целей произнесения благословения является создание предпосылок для получения благословения в месте, где проходит трапеза. Поэтому требуется наличие корня и основы, чтобы на нем могло закрепиться, а потом преумножиться благословение Свыше.

В молитве

Также это правило применимо и к молитве. Например, человеку не имеет смысла молиться о знании Талмуда, если он не предпринимает усилий для приобретения этих знаний. Но уже достаточно того, чтобы еврей ежедневно изучал лист Гемары (*даф а-йоми*), как уже это создаёт предпосылки для приобретения знаний в Талмуде, что делает молитву уместной. Также, как и человеку, не занимающемуся бизнесом, не имеет смысла молиться о достижении вершин в этой сфере. Ведь это подобно вопрошающему у Небес, чтобы его просьба была реализована по принципу «сущее из ничего», а такое было возможно лишь во время процесса Мироздания.

По материалам книги
рава Шломо Вольбе «Шиурей Хумаиш»,
составил и перевел: рав Н. Шатхин

Недельная глава

Тецаве

Вечная свеча рава Меира Шапира

Рав Шломо Левинштейн

“Вели сынам Израиля, чтобы доставляли тебе чистое оливковое масло для освещения, чтобы зажигать свечу, горящую постоянно” (27:20)

Изучение Торы – это настоящее пламя, освещающее весь мир, поэтому им следует заниматься без перерыва, оно должно гореть, как “вечная свеча”.

Учеба Торы не ограничивается установленным временем *седера*, от нее не отрываются, выходя из ешивы или коллеля. Учеба Торы – это неотъемлемая часть человека, часть его жизни – в любое время.

Когда учащие Тору встречаются – вместо того, чтобы обсуждать последние новости, политику и прочую ерунду, они говорят о святой Торе.

Одним из тех, благодаря кому пламя Торы горит во всем мире, был рав Меир Шапира из Люблина. Его великая идея – установить во всем мире ежедневное изучение листа Талмуда – была угодна Творцу, прижилась, и до сегодняшнего дня продолжает приносить ему большие заслуги.

Когда эта мысль пришла раву Меиру в голову, он был еще совсем молодым человеком и опасался, что никто к нему не прислушается. Поэтому он пришел к великому Хафец Хаиму, рассказал о своей идее и попросил, чтобы сам Хафец Хаим выдвинул ее на съезде “Союза мудрецов Торы” организации “Агудат Исраэль”. Хафец Хаим поддержал идею, но велел раву Меиру изложить ее самому. “Не волнуйся, - успокоил он рава Меира, - все тебя послушают. Сделай только одну вещь: опоздай на заседание минут на пять”.

Рав Меир послушался Хафец Хаима и пришел с опозданием.

Когда он вошел в зал, Хафец Хаим встал в его честь. Ну, если сам Хафец Хаим встал – встали и все остальные. Видя, какое великое уважение было оказано раву Меиру, люди, конечно же, отнеслись к его словам со всей серьезностью.

“Я стал думать, - представил рав Меир свою идею, - что может объединить народ Израиля? Что может обсуждать марокканский еврей с ашкеназским, и они вместе – с йеменским, польским, французским? Что у нас есть общего? Что может связать нас? Конечно же, Тора. А именно – лист Гемары, который будут одновременно изучать во всем мире!”

Перед глазами у него стояла первая Мишна из трактата “Брахот”: “С какого времени читают” Шма” вечером?” [Кстати говоря, Бен Иш Хай объясняет, что в первом слове первой Мишны есть намек на имя рабби Йеуды а-Наси: מאימתי – с какого времени – это аббревиатура слов: “Я (- אני) Йеуда (יהודה - י), составитель (מחבר - מ) Мишны (משנה - מ) Торы (תורה - ת) Всевышнего(י)].

Рабби Йеуда а-Наси писал Мишну в Земле Израиля. После этого была написана Гемара (Талмуд) Равиной и равом Аши – в Вавилоне (сегодняшний Ирак). Чтобы понять Гемару, следует учить комментарий Раши, который написал святой рав Шломо Ицхаки во Франции. Далее, если хотят учить алаху, нужно учить РиФ - рав Ицхак Альфаси, который жил в Марокко. Есть и другие великие комментаторы: например, РаН был родом из Испании, Маарша и Маарам – из Польши. Неважно, каково происхождение человека и где он живет – Тора объединяет всех евреев, где бы они ни были.

Если каждый еврей будет учить один лист Гемары каждый день, и это будет лист, который в этот же день будут учить во всем мире – то, в какое бы место еврея не занесло, он сможет продолжить свою учебу с местными евреями. Учеба соединит его с евреями, живущими там, куда он приехал.

Приезжает еврей из Америки в Землю Израиля – он ищет, где учат ежедневный лист Гемары, и сразу же может влиться в общую учебу. Встречаются на свадьбе два еврея, незнакомых друг с другом – один, скажем, сельский житель, а другой

– компьютерщик, сидят за одним столом, и могут обсуждать тему, которую оба учат сейчас!

Еще одно важное достоинство можно приобести благодаря учебе ежедневного листа Гемары – терпение! Не за один день можно построить мир. И все равно, не отчаиваемся, не прекращаем.

Упорно и последовательно учим лист за листом. А в конце концов добиваемся великой заслуги – завершения всего Талмуда.

Вот такую “вечную свечу” удостоился зажечь рав Меир Шапира из Люблина!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Что важнее – внешнее или внутреннее?

Рав Шломо Левинштейн

“Сшей одежды... для почета и великолепия” (28:2)

Одежды коэна действительно отражали почет и великолепие. Однако есть люди, для которых тема одежды вообще очень важна. Они оценивают человека в соответствии с тем, как он одет.

На самом деле, все мы страдаем этим ошибочным мировоззрением и с первого взгляда судим о человеке по его одежде. Однако, познакомившись с ним поближе, мы меняем мнение. Но есть такие, для которых одежда – это главное!

По этому поводу вспомним историю, которая произошла с великим Ибн Эзрой. Как известно, этот мудрец Торы всю жизнь был бедняком, так что даже говорил о себе в шутку, что, если он начнет продавать свечи – солнце перестанет заходить, а если займется продажей саванов – люди перестанут умирать...

Естественно, что и одет он был бедно, и его духовное величие никак не отражалось на его внешности.

Однажды в пятницу, перед Шаббатом, Ибн Эзра оказался в какой-то деревне и попросил одного из местных богачей принять его на Шаббат. Тот посмотрел на одежду Ибн Эзры и на весь его внешний вид и закашлялся... В конечном итоге, богач все-таки пригласил его, но попросил его сесть в дальний уголок, чтобы не мешать другим своим видом. Туда ему и принесли еду.

На исходе Шаббата Ибн Эзра подошел к богачу и сказал: “Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, и при этой же возможности предложить шидух для вашей дочери. Есть один совершенно замечательный юноша...” Юноша этот был прекрасно одет, был высоким и красивым, короче говоря – выглядел впечатляюще. Со знаниями у него было похуже: честно говоря, Тору он не знал вообще... Но Ибн Эзра сказал богачу: “Этот юноша – особого склада

человек, с людьми он не разговаривает, он только все время сидит и учится. Если вы желаете, чтобы местные знатоки Торы пришли задать ему вопросы, чтобы понять, что он собой представляет, вам следует предоставить ему отдельную комнату, и я буду у него служкой: буду передавать ему эти вопросы, и говорить людям его ответы”.

Богач решил проверить. Привели юношу, выделили ему отдельную комнату, и Ибн Эзра сказал ему: “Слушай, тебе не надо ничего делать. Только молчать, и все!”

Местные мудрецы решили проверить его знания. Они писали свои вопросы, передавали юноше “знатоку Торы”, Ибн Эзра брал записки, писал ответы (якобы от имени юноши) и возвращал их спрашивавшим.

Местные знатоки Торы были в полном восторге от потрясающей мудрости и невероятной эрудиции, которую проявил юный мудрец. Весь город только и говорил о нем. С большой пышностью была отпразднована помолвка “гениального юноши” с дочерью богача.

После помолвки Ибн Эзра перестал быть “служкой гения”, и горькая правда открылась во всей красе: не с кем говорить, юноша не знает ничего!

Богач вызвал Ибн Эзру и обратился к нему с претензией: “Зачем ты мне это сделал?” “Очень просто, - ответил тот, - я увидел, что вы очень уважаете одежду, поэтому и привел вам красиво одетого юношу, у которого одежда – это его единственное достоинство!”

“Что же теперь делать?” – спросил расстроенный богач.

“Не переживайте, - ответил Ибн Эзра, - после того, как вы выучили урок, я посижу с ним несколько месяцев и обучу его всему, и все будет хорошо”.

Ибн Эзра сдержал свое обещание: он обучал юношу, пока тот сам не стал знатоком Торы.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава

Ки Тиса

Жестоковыйный народ

Рав Яаков Галинский

Рав Натан Цви Финкель, *Саба* из Слободки, отмечает удивительный момент. Евреи совершили грех золотого тельца: «Быстро же они уклонились от пути, который им заповедан – сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали: “Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской!”». Это было ужасно. “Презренна невеста, изменяющая прямо под хупой!”

Но за что Всевышний желал уничтожить их? Не из-за золотого тельца, не из-за греха идолопоклонства. А из-за чего? “Сказал Г-сподь Моше: «Я посмотрел на этот народ, и увидел, что это народ упрямый (букв. – жестоковыйный), а теперь оставь Меня, Мой гнев возгорится на них, и Я их уничтожу!» За что? За упрямство!

Само деяние, каким бы ужасным оно не было, это все-таки одноразовый поступок. Самое страшное – когда это постоянное качество. Какое? Пишет Сфорно: “Упрямый народ” – железный затылок у них, и не будут они слушать никакого праведного наставника, так что нет надежды, что раскаются. А если нет надежды, что раскаются – нет им и никакого исправления. Так что: “оставь Меня, Мой гнев возгорится на них, и Я их уничтожу!” Что сказано дальше? «Моше стал умолять Г-спода, своего Б-га, и сказал: “Зачем, о Г-сподь, Ты разгневался на Свой народ, который Ты вывел из земли египетской?”». Спрашивает Мидраш раба (Шмот, 43:7): зачем нужно было упоминать здесь выход из Египта? Вот, что Моше имел в виду: Владыка мира, откуда Ты вывел их? Из Египта, где все поклонялись овцам, так и Твои сыны переняли у них и поэтому сделали тельца.

“Которых Ты вывел из земли египетской” – вспомни, откуда Ты их вывел!

А Ибн Эзра упоминает, что ведь в Египте евреи были идолопоклонниками, как сказано у пророка Йехезкеля (20:7-8) «Сказал Я им: “Каждый (из вас), пусть отбросит мерзости, (к каким) влекут глаза его, и истуканами египетскими не оскверняйтесь!” ...Но ослушались Меня и не пожелали они повиноваться Мне: никто своих мерзостей не отбросил, и истуканов египетских они не оставили, и решил (было) Я излить на них ярость Свою, до конца (излить) на них Свой гнев посреди Египта». Напомним, что даже после девяти казней, на пороге Геулы, Моше пришлось сказать евреям: “Уберите свои руки от идолопоклонства и возьмите себе заповеданный скот!” (Раши, Шмот, 12:6)

Об этом-то то мы и плачем – горе им, что их защитник превратился в обвинителя!

Действительно, в Египте евреев почти “потонули” в духовной нечистоте, опустились на 49-ю ступень, и Всевышний Сам свидетельствовал, что они служили идолам только из-за тяжести рабства, доведшего до сумасшествия, по ошибке и будучи вынужденными (Ялкут Шимони, Шмот, 14), и переняли это от египтян. Этот довод их оправдывает.

Но теперь уже вышли из Египта, и все равно неспособны оторваться от привычного, все равно упрямятся продолжить – это вызывает гнев!

Неспособность сказать: “Что было – то было, теперь начнем с чистого листа!”

Наши мудрецы сказали (Санедрин, 102а), что ни одного несчастья, происходящего в мире, в котором не было бы

части наказания за грех золотого тельца, как сказано: “В день взыскания Я накажу их за грех” (Шмот, 32:34). А мы ведь знаем, что Всевышний вспоминает грех отцов сыновьям только тогда, когда они продолжают идти этим нехорошим путем. Получается, и в нас сидит это качество упрямства, неспособность улучшить свое поведение даже, когда мы знаем, что наш путь ошибочен!

В книге “Диврей Шмуэль” рассказывает об одном известном животном: бобре. Бобры строят плотины на реках и живут внутри них. Строительный материал – ветки и прутья – они собирают по берегам реки. Бобровые шкурки очень ценные, так что охотников за ними немало. Как можно поймать бобра, он ведь скрывается в своей норе? Охотники исследовали привычки бобров и придумали, как это сделать. Оказывается, бобры всегда возвращаются в свою нору по своим же следам. Периодически бобры вылезают на берег, чтобы наломать еще веток, укрепить плотину. Что делают охотники? Они осматривают окрестности плотины и ищут на влажной земле следы бобра. Если они обнаружили, что он, скажем, отправился в рощу – роют ямку и ставят ловушку на его пути. Бобер собирает ветки и возвращается с ними к плотине. Он идет по своим следам и вдруг вздрагивает: ловушка! Он знает, что это такое, и что его ждет. Плачет, и продолжает идти, попадая в ловушку.

Спросите любого больного диабетом, который протягивает руку за пирожным. Плачет – и жует!

Спросите любого ученика ешивы, который решил, что на этом седере будет учиться серьезно – и начинает его с беседы.

Я как-то страдал от болей в спине, никому не желаю. Мне порекомендовали специалиста в Петах-Тикве. Я поехал к нему, и как-то разговорились. Он рассказал мне, что специализацию проходил у известного профессора в Йоханнесбурге, в ЮАР. Великий врач, нееврей – но любитель ТаНаХа. Когда мой врач решил переехать в Израиль, пришел попрощаться со своим учителем. Тот его поддержал: “Хорошая идея! Именно в землю евреев тебе надо ехать! Там ты будешь прекрасно зарабатывать!” Тот тоже считал, что это хорошая идея, но почему профессор считает, что он будет там хорошо зарабатывать? “А, – объяснил профессор, – в ТаНаХе говорится, что евреи – жестоковыйный народ. То есть, у них мышцы шеи всегда зажаты, и они будут в очереди стоять, чтобы ты помог им от этого избавиться!”

Врач рассказал мне это с улыбкой: мол, как неевреи понимают выражение “жестоковыйный народ”. Я же ему ответил: “Знаете, меня это совсем не смешит. Он прав. Только в одном ошибся: нашу шею никому не освободить, кроме нас самих...”

Перевод: г-жа Л. Шухман

Истинное чудо – привести к признанию Творца

Рав Шломо Левинштейн

«Устрашился весь народ, и упали они ниц и сказали: “Г-сподь – (истинный) Б-г, Г-сподь (истинный) Б-г!”» (Афтара)

Рав Исраэль из Ружина говорил: «Есть люди, которые по ошибке представляют себе, что величие праведника измеряется количеством чудес, которые они совершил. Стоит таким людям посмотреть, какая хвала была сказана о пророке Элияу. Он был тем, за кем все повторили: “Г-сподь – (истинный) Б-г!”, а именно – он внес в людей

своего поколения такой дух чистоты и святости, что все узнали и поняли, что “Г-сподь есть Б-г”!

Это – хвала пророка Элияу, и это было темой всех разговоров. Это и есть настоящее чудо, которое подобает рассказывать, восхваляя праведника. Если благодаря совершенному им чуду все кричат: “Г-сподь – (истинный) Б-г!”, тогда это настоящий праведник. А все остальные “чудеса” вовсе не считаются.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Как переносился медный умывальник в пустыне

«И жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его» (Шмот 30:28).

Пишет рав Залман Сороцкий, что, к его удивлению, он не нашёл комментаторов (в главе Бамидбар), задающихся вопросом об отсутствии описания способа транспортировки *кийора* – медного умывальника. И лишь Ибн Эзра, в недельной главе Ки тиса, поднимает этот вопрос: как транспортировали по пустыне огромный и тяжелый умывальник, вместе с его подставкой? И предполагает Ибн Эзра что, возможно, его перевозили на повозках.

Но здесь возникает сложность. Ведь в главе Насо перечисляются все элементы и сосуды Мишкана, в том числе, сосуды, которые были куда меньше медного умывальника. Даже колья и верёвки для натяжки покрытий Мишкана упоминаются в стихах. А о столь массивном и немаловажном сосуде не говорится, кто и как его переносил? Да ещё и не сказано, что у него были особые шесты для переноса, как это было у Ковчега, золотого стола и жертвенника для воскурений?

Мы уже приводили в комментарии на стих (38:8), сказанное в Тосефте (Сука, 3:3) и многих мидрашах, что Источник Мирьям поднимался на высоты и спускался в низины вместе со станом Израиля. И как только народ Израиля разбивал лагерь и устанавливал Мишкан, то тут же появлялся Источник Мирьям во внутренней части Шатра Откровения, напротив входа.

Известно, что на территории Иерусалимского Храма также имелся колодец, который выполнял несколько функций. Его водой наполняли медный умывальник и в него же погружали умывальник на ночь. Для чего это делалось? Дело в том, что сам умывальник относился к категории *клей шарет* – сосуды для служения в Храме, которые были освящены маслом помазывания, как сказано: «И помажь умывальник и подножие его, и освяти его» (Шмот, 40:11).

Соответственно вода, оказавшаяся в умывальнике, также освящалась и если оставалась в нем на ночь, то с восходом солнца становилась не пригодной для дальнейшего использования (Йума, 37а). Во избежание ситуации, когда освящённая вода будет гарантированно утраченной для дальнейшего использования, умывальник полностью опускался на ночь в колодец. Он был настолько массивным, что для его перемещения использовался специальный кран *мухни*, который сконструировал первосвященник по имени Бен Катин (Мишна Йума, 10:3). Умывальник в Храме должен был вмещать количество воды необходимое для омовения рук и ног четырнадцати коэнов. Однако в умывальнике Мишкана было бы достаточно воды для омовения рук и ног четырёх коэнов. Несмотря на это, поясняет Раши (Шмот, 40:28), что умывальник в Мишкане был массивным баком воды. И здесь мы возвращаемся к вопросу Ибн Эзры, о том, как осуществлялась транспортировка медного умывальника на протяжении сорока лет нахождения народа Израиля в пустыне?

И Рав Залман Сороцкий предлагает оригинальный ответ на этот вопрос. Он предполагает, что в Мишкане, как и в Храме, умывальник погружали на ночь в Колодец Мирьям, чтобы освятившаяся вода не была утрачена. Если же поступал указ о сворачивании лагеря Израиля, для отправления в путь, то умывальник просто оставался внутри источника. И, когда на новом месте разбивался лагерь, то, после сборки Мишкана, умывальник доставался из вновь раскрывшегося Источника Мирьям. Т.е., **возможно**, медный умывальник не загружался на повозки, как все элементы Мишкана, а перемещался чудесным образом вместе с Колодцем Мирьям.

По материалам книги
рава Залмана Сороцкого
«Ознаим ле-Тора»,

составил и перевел: рав Н. Шатхин

Трактат Шаббат

Глава двенадцатая. Мишна третья

В этой мишне и дальше рассматриваются основные работы, перечисленные выше, в мишне 7:2, – но теперь они рассматриваются подробно и в обратном порядке.

В самой этой мишне и до самого конца главы обсуждаются различные вопросы, связанные с работой «писать две буквы».

כֹּתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת, בֵּין בִּימִינוֹ בֵּין בְּשִׂמְאָלוֹ, בֵּין מִשֵּׁם אֶחָד בֵּין מִשְׁנֵי שְׁמוֹת, בֵּין מִשְׁנֵי סִמְמָנוֹת, בְּכָל לָשׁוֹן, חֵיב. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, לֹא חֵיב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת אֶלָּא מִשֵּׁם רוֹשֶׁם, שֶׁכָּךְ הָיוּ כּוֹתְבִין עַל קֶרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן, לִידֵעַ אֵיזוֹהוּ בֶן זִוְגוֹ. אָמַר רַבִּי, מִצִּינֵי שֵׁם קָטָן מִשֵּׁם גָּדוֹל, שֵׁם מִשְׁמָעוֹן וְשִׁמְזוּאֵל, גַּח מִנְּחֹר, דָּן מִדְּנִיָּאל, גָּד מִגְּדִיָּאל:

Написавший две буквы – хоть правой рукой, хоть левой, хоть одинаковые буквы, хоть разные, хоть двумя разными материалами и на любом языке – подлежит ответственности по закону Торы. Сказал рабби Йосей: за две буквы подлежат ответственности за работу делать пометки, ведь так помечали балки Шатра Откровения, чтобы знать, какие из них парные. Сказал Рабби: мы находим, что есть маленькое имя в большом имени: Шем в Симоне и Шмуэле, Ноах в Нахоре, Дан в Даниэле, Гад в Гадиеле.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Хоть правой рукой, хоть левой – имеется в виду человек, который в равной мере владеет двумя руками. Но если любые другие люди пишут левой рукой, то это не письмо **א**.

Хоть одинаковые буквы – две буквы *алеф*; хоть разные – *алеф* и *бет* **א**.

Хоть двумя разными материалами (*סִמְמָנוֹת* – *сэманийот*) – одну букву чернилами, а другую – красной краской **א**. Но существуют иные редакции этой мишны, где написано: *מִשְׁנֵי סִמְמָנוֹת* (*ми-шне сэманийот*) – то есть «двумя разными знаками», например, написали *алеф*, чтобы обозначить цифру «1», и *бет*, чтобы обозначить «2» **א**.

На любом языке – на языке любого народа **א**.

За работу делать пометки – знаков, которыми помечали балки Шатра прежде, чем его разбирали. Это делалось для того, чтобы при сборке не менять порядок балок **א**. Рабби Йосей хотел сказать,

что, даже если человек не написал (буквы), а только сделал две какие-либо пометки, он подлежит ответственности по закону Торы. Но закон определен не в соответствии с мнением рабби Йосея **א**.

Есть маленькое имя... Хотя работа и не завершена, ведь человек намеревался написать большое слово, а написал только его часть – все же, поскольку эта часть является тоже словом, которое в другом контексте может существовать само по себе, написавший подлежит ответственности. И закон определен именно так **א א**.

Комментарий «Дополнительная душа»

א Лево́й руко́й

Одним из основных признаков _«осмысленной важной работы»_ (*מְלָאכָה מְחֻשָּׁבֶת* – *млахет махшевет*), которая запрещена из Торы в Шаббат, является то, что она выполняется своим обычным путем – *ке-дарка*. Но если работа выполняется измененным образом – *бе-шину́й*, запрет Торы при этом не нарушается (см. *Хаей адам* 9:2). Ведь «осмысленная работа» при изготовлении Шатра Откровения совершалась обычным образом – так, как принято выполнять ту или иную работу.

И поскольку обычно пишут правой рукой, то именно такой способ письма запрещен из Торы (*ми-де-орайта*). Но если пишут левой рукой, то, как правило, это письмо измененным образом (*бе-шину́й*), и написавший не несет ответственности по закону Торы (но наши мудрецы запретили и подобный способ письма). А с левшой всё наоборот: левой рукой – ему запрещено из Торы (ведь для него это обычный способ письма), а правой – по постановлению мудрецов (для него это выполнение работы измененным образом) (Рамбам, *Шаббат* 11:14; см. также *Мишнат а-Шаббат* 2:3:1-2).

Но в нашей мишне рассмотрен особый случай, когда человек владеет двумя руками – и даже если обычно он пишет правой, но при необходимости может достаточно хорошо и быстро писать также и левой. Такой человек подлежит ответственности по закону Торы за письмо, выполненное «**хоть правой рукой, хоть левой**» – ведь для него письмо с помощью любой из двух рук является обычной

работой (*Шаббат* 103а; Рамбам, *Шаббат* 11:14; см. также Ритва, *Шаббат* 103а).

Наши мудрецы запретили и все другие способы письма измененным образом – например, писать, держа ручку во рту, ногой и т. п. (Рамбам, *Шаббат* 11:14; *Мишна брура* 340:22/7; см. далее – мишна 12:5).

■ Две буквы

Минимальное количество букв, за которое нарушитель ответственен по закону Торы (т.е. в случае неумышленного нарушения должен принести грехоочистительную жертву *хатат*) указан в самой мишне: «написавший две буквы» – и даже если это две «одинаковые буквы» (תשם – *ми-шем эхад*; буквально «одного имени», т.е. две буквы, имеющие одинаковое название).

Согласно объяснению Раши, эти две «одинаковые буквы» могут сами по себе не нести никакого смысла – например, אא (*алеф-алеф*) или בб (*бет-бет*) (Раши, *Шаббат* 103а). Но это только в том случае, когда человек изначально намеревался написать только эти две буквы *алеф*. Но если он намеревался написать целое слово, в котором две буквы *алеф* являются лишь составной частью (например, אאזר – *аазерха*), то его намерение не осуществилось, и поэтому он свободен от ответственности по закону Торы (хотя поступать так тоже, безусловно, запрещено) (см. *Беур алаха* 340:4 «*Бе-машкин*»).

А Рамбам полагает, что ответственность по закону Торы наступает только в том случае, если две «одинаковые буквы» составляют целое слово: например, ז (*гаг* – «крыша») (Рамбам, *Шаббат* 11:10; см. также *Мишна брура* 340:22/4/).

А если человек написал две «разные» (תשם – *ми-шней шмот*; буквально «от двух имен») буквы, составляющие лишь часть какого-то слова, то, согласно всем мнениям, он ответственен по закону Торы, несмотря на то, что сами по себе эти две буквы не передают никакого смысла (см. *Мишна брура* 340:22/5/).

Наряду с этим, из Торы запрещено писать даже одну букву, но в таком случае нарушитель не приносит искупительной жертвы (*Мишна брура* 340:22/4/; *Беур алаха* 340:1, «*Аль штей сеарот*»). И даже если он написал одну большую букву на месте, достаточном для того, чтобы написать две или больше, жертву он не приносит (*Шаббат* 75б; Рамбам, *Шаббат* 11:9). Однако если он написал одну букву, которая завершает написание целой книги Танаха (или свитка для *тефилин* или *мезузы*), тогда он ответственен по закону Торы и за одну букву (*Шаббат* 104б, Раши; Рамбам, *Шаббат* 11:9; *Мишна брура* 340:22/4/).

■ Чернила и краска

Запрет Торы нарушается и в том случае, когда человек написал две буквы «двумя разными материалами» (תשם – *ми-шней самеманийот*), например, одну – чернилами, а вторую – краской (Раши, *Шаббат* 103а).

И если человек обводит уже написанные две буквы другим материалом, который выделяется (например, краской поверх чернил или наоборот), то он тоже ответственен по закону Торы (*Мишна брура* 340:22/3/). А наши мудрецы запретили обводить уже существующие буквы даже тем же материалом, каким они были написаны (см. далее – мишна 12:5).

Согласно закону Торы, запрещено писать только с помощью устойчивого материала (например, чернил или краски), а также на устойчивом материале (пергамент, бумага, дерево и т.п.). А наши мудрецы запретили делать даже неустойчивые надписи и рисунки (Рамбам, *Шаббат* 11:15; *Мишна брура* 340:22/1/) – например, писать с помощью чернил, которые быстро улечучиваются и написанное исчезает (*Орхот Шаббат* 15:29). Запрещено писать или рисовать на запотевшем оконном стекле, на влажном песке или на пролитом на стол напитке. Запрещено делать ногтем отметку в книге (*Хаей адам, Шаббат* 37:4; *Мишна брура* 340:24; *Орхот Шаббат* 15:30-31; см. также далее – мишна 12:5). Однако разрешено делать «надписи», которые вообще не фиксируются – например, обозначать буквы или изображения в воздухе (*Рамо* 340:4) или на сухом столе, на котором не остается следов (*Хаей адам, Шаббат* 37:4; *Мишна брура* 340:22).

■ Буквы в качестве цифр

В некоторых редакциях этой мишны было написано не תשם (самеманийот – «материалы», «краски»), а סימנים (симанийот – «знаки»). И имеется в виду, что человек написал «две буквы», чтобы обозначить ими две цифры (ведь в еврейской традиции все цифры обозначаются различными буквами) – например, он написал א (*алеф*), чтобы обозначить цифру «1», и ב (*бет*), обозначив «2» (см. Рамбам, *Перуш а-мишнайтот, Шаббат* 12:3; комментарий рава Овадьи из Бартануры; см. также *Мишна брура* 340:22/5/).

■ «На любом языке»

По мнению большинства законоучителей, ответственность по закону Торы несет пишущий «на любом языке» и любым шрифтом (*Шаббат* 103а, Раши; Рамбам, *Шаббат* 11:10), а также написавший

две цифры (*Мишна брура* 340:22/5/) или два используемых при письме знака – например, восклицательный и вопросительный (*Орхот Шаббат* 15:7).

И хотя есть законоучители, полагающие, что писать нееврейским письмом – запрет мудрецов (Рамо 306:11), но закон определен иначе: писать на любом языке – как уже указывалось, это запрет Торы (*Хагй адам, Шаббат* 37:5; *Мишна брура* 306:47, *Беур алаха* 306:11, «*Би-хтав*»).

■ Пометки на балках Шатра

Рабби Йосей указывает, что в Шатре Откровения «**помечали балки**». Это делалось для того, «**чтобы знать, какие из них парные**» – и при последующей сборке на новой стоянке эти балки устанавливали в той же последовательности, как у горы Синай (Раши, *Шаббат* 103а; см. также ИТ, *Шаббат* 12:3). А поскольку все виды запрещенных в Шаббат работ выводятся из того, какие работы совершались при возведении Шатра, то из Торы запрещено делать пометки или писать буквы.

■ Буквы или просто «пометки»?

В связи с этим **рабби Йосей** допускал, что на балках писались не буквы, а просто делались некие «**пометки**» (различные черточки, полукружия и тому подобные знаки). А поскольку все виды работ, выполняемых для Шатра, запрещены по Торе в Шаббат, то и тот, кто сделал две какие-либо пометки, подлежит ответственности по закону Торы (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры).

Но «первый мудрец» (*тана кама*), очевидно, считал, что на балках писали именно буквы, а не просто делали некие «пометки», и поэтому основная работа (*ав мелаха*) – писать «**буквы**». А минимальное количество в «**две буквы**» установлено потому, что балки помечали парами: одну букву писали на одной балке, а другую – на парной ей и т.д. (Раши, *Шаббат* 73а и 75б).

Рамбам уточняет, что двадцатью буквами от **א** (*алеф*) до **כ** (*каф*) помечали двадцать балок северной стороны, а затем – двадцать балок южной стороны. После этого восьмью буквами помечали восемь балок западной стороны (Рамбам, *Перуш а-мишнайот* 12:3).

А производная работа (*толада*) от основной работы «писать две буквы» – рисовать различные графические знаки или рисунки (Рамбам, *Шаббат* 11:17; *Мишна брура* 340:22/8/; *Орхот Шаббат* 15:8). А наши мудрецы запретили даже просто проводить черточки или линии, которые не являются ни буквами, ни рисунками (*Мишна брура* 340:24).

■ Часть слова, которая тоже является словом

Рабби (рабби Йеуда а-Наси) указывает, что запрет нарушается также в тех случаях, когда пишут две буквы, которые являются частью большого имени, но, вместе с тем, и сами составляют другое, короткое имя – например, двухбуквенное имя **שם** (**Шем**) включено в более длинные имена **שמואל** (**Шимон**) и **שמעון** (**Шмуэль**), имя **נח** (**Ноах**) – в **נחור** (**Нахор**), а **דן** (**Дан**) – в **דניאל** (**Даниэль**) и т.п. Во всех этих случаях «**маленькое имя**» входит в состав «**большого**».

И хотя «**написавший**» всего «**две буквы**» в этих случаях не выполнил свое первоначальное намерение написать полное «**большое имя**», все же, поскольку эти две буквы составляют отдельное имя (или слово), считается, что нарушитель совершил полную работу – и поэтому он тоже «**подлежит ответственности по закону Торы**» (Раши, *Шаббат* 103а).

■ Печать и печатный аппарат

Запрет Торы нарушается не только когда пишут непосредственно рукой, но работа «писать» совершается и в том случае, когда делают оттиск печатью, печатают на пишущей машинке или типографским способом (*Мишнат а-Шаббат* 36; *Орхот Шаббат* 15:9). Запрещено также печатать на копировальном аппарате (делать «ксерокс») и посылать факс (при этих действиях нарушаются также запреты, связанные с использованием электрических приборов) (*Орхот Шаббат* 15:39).

Некоторые авторитетные законоучители считают, что при письме на компьютере тоже нарушается запрет Торы «писать» (*Шевет а-леви* 6:37; *Мишнат а-Шаббат* 36/25/). Однако, по другим мнениям, из Торы это «писанием» не считается, но запрещено мудрецами (и в любом случае, при этом нарушаются запреты, связанные с использованием электричества) (*А-махшев ле-ор а-алаха* 1:6/7/).

Но если «печать» совершается без всякого намерения это сделать, то это не запрещено. Поэтому разрешено ходить в обуви, на подошве которой есть выпуклые буквы или рисунок, оставляющие следы на влажной земле. Такая «надпись» на земле не только является неустойчивой, но и сделана необычным способом, и человек в ней не заинтересован. Кроме того, буквы отпечатываются перевёрнутым образом, и это уже не буквы, предназначенные для чтения (*Орхот Шаббат* 15:33/53/).

Составил и перевел:
рав Александр Кац

Не забудь...

Рав Шломо Левинштейн

«Сотри память об Амалеке под Небесами, не забудь»

Возникает вопрос, зачем нужна добавка «Не забудь», ведь в начале (главы «Захор») уже сказано: «Помни»?

Вот, как объясняют наши мудрецы: «Когда оставит тебя Г-сподь, Б-г твой, от всех твоих врагов вокруг...» – когда народ Израиля будет спокойно жить в своей стране, и ему не будет угрожать никакая опасность со стороны врагов, тогда тоже «не забудь» милосердие Всевышнего, а также то, что ты обязался выполнить, находясь в опасности и горе.

Следует отдельно приказывать человеку не забывать Всевышнего и тогда, когда ему хорошо.

Есть одна известная грустная шутка о человеке, который опаздывал на очень важную встречу. Когда он, наконец, подъехал к нужному зданию, увидел, что все стоянки заняты. До встречи оставалось три минуты, и он знал, что если опоздает – все его планы, которые он строил в течение последнего года, полетят коту под хвост. Что делает верующий еврей в таком случае? Он взмолился Всевышнему: «Г-споди, пожалуйста, помоги мне срочно найти стоянку! Если сможешь – я обещаю дать на цдаку приличную сумму, каждый день ходить на урок Торы, молиться все три молитвы в миньяне...» Неожиданно он увидел машину, выезжающую со стоянки. «Ой, Г-споди, уже не надо помогать. Я уже сам справился...» Шутка эта грустная, потому что именно так мы себя и ведем. В трудную минуту человек дает гору обещаний, а как только все устраивается – тут же забывает.

Согласно этой идее рав Хаим Зайчик объясняет, почему роженица должна принести искупительную жертву — *хатат*.

Гемара говорит, что во время родов она может от боли дать клятвы, которые на самом деле не собиралась выполнять. Поэтому она и должна принести жертву за этот грех.

Однако рав Хаим Зайчик говорит, что можно привести еще одну причину: когда женщина рождает, она находится в опасности. И как любой человек, находящийся в опасности, она ощущает близость к Всевышнему и дает Ему обещания от всего сердца. Однако после того, как роды

закончились благополучно, она возвращается к будничной жизни, и все обещания забываются...

Именно за это, говорит рав Зайчик, роженица и должна принести искупительную жертву *хатат*: она ведь была в состоянии близости к Творцу, она чувствовала настоящее желание подняться духовно — почему же она оставила все?

Доказательство этих слов можно найти в объяснении рабейну Бахье о сказанном «И искупит ее коэн». Вот, что он пишет: «Когда говорят об искуплении, всегда речь идет о грехе, поэтому жертва роженицы подобна жертве *назира*, ведь чем она согрешила во время родов, что Тора обязывает ее принести жертву? Если это жертва за то, что она была в опасности и спаслась от смерти, она должна была бы принести благодарственную жертву, а не искупительную».

Рабейну Бахье сравнивает жертву роженицы с жертвой *назира*. В Гемаре сказано, что *назир* приносит жертву как искупление за то, что запретил себе вещи, разрешенные Торой, и по этой причине даже духовно чистый *назир* считается (легко) согрешившим.

Однако Рамбан объясняет, что *назир* приносит искупительную жертву, поскольку «этот человек совершает грех, завершая период *назирута*, ведь сейчас он спускается со своего высокого уровня святости и служения Всевышнему, а ему было бы правильно оставаться назиром всегда, всю жизнь будучи чистым и святым для своего Б-га». Тот, кто уже стал *назиром*, отдалился от удовольствий этого мира, попробовал вкус близости ко Всевышнему, а теперь оставляет все это и заново становится обычным человеком, – должен принести жертву.

Объясняет рав Хаим Зайчик, что именно это имел в виду рабейну Бахье, говоря, что жертвы *назира* и роженицы – одного рода: роженица, как и *назир*, пережила мгновения высочайшего духовного подъема и близости к Творцу. И за то, что она забывает эти мгновения, оставляет все свои обещания и решения укрепиться в духовном, подняться на более высокие ступени, – за это она должна принести жертву.

Об этом и говорит нам повеление «Не забудь» в главе «Захор»: не забывать близость Всевышнего, которую мы ощущали в момент беды, не оставлять позади все те хорошие решения, которые мы приняли в то время.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Реальность подстраивается под выполняющих волю Творца

Рав Шломо Левинштейн

“Когда царь увидел царицу Эстер, стоящую во дворе, она понравилась ему”

Отправляясь в покои царя, Эстер рисковала своей жизнью, ведь если бы царь не протянул ей золотой жезл, охранники сразу же казнили бы ее. Однако Всевышний позаботился о том, чтобы с ней произошло великое чудо, и все события развивались наилучшим образом. Важный урок, который мы учим отсюда – что, когда человек очень близок к Творцу, то, несмотря на то, что он не знает, откуда придет спасение, ему вовсе не о чем беспокоиться, поскольку Всевышний обязательно поможет ему и покажет ему Свое особое личное Наблюдение и заботу (*ашгаха пратит*), и все большие и мелкие детали реальности, в которых он нуждается, выстроятся Им для него, как будто сами собой.

Рав Гоэль Элькариф приводит замечательную историю, демонстрирующую это правило. Его дядя приехал на свадьбу своих родственников в г. Нетивот. Когда в полночь он вышел из свадебного зала, собираясь ехать домой в Бней-Брак, его остановил незнакомый аврех и спросил, куда он собирается ехать? Может быть, в Бней-Брак? Когда тот ответил утвердительно, аврех просиял и попросил присоединиться к нему.

Первые минуты поездки прошли в молчании, когда водитель не мог понять: что этому человеку нужно посреди ночи в Бней-Браке? Да еще и так срочно? (Поездка из Нетивота в Бней-Брак занимает около полутора часов – *прим. пер.*) Через некоторое время он понял, что не может устоять перед любопытством и спросил: “Зачем вам нужно ехать в Бней-Брак посреди ночи?” Аврех замаялся, но через несколько секунд ответил: «Скажу вам, как оно есть. На протяжении многих лет я всегда молился вечернюю молитву в миньяне, и, слава Б-гу, ни разу не пропускал

ее. Однако сегодня у меня было одно неотложное дело, и, как только я его закончил, побежал в синагогу в надежде хотя бы часть молитвы помолиться в миньяне. Однако, когда я пришел, молитва уже подходила к концу. Я не хочу молиться без миньяна, но шанс найти сейчас миньян в Нетивоте – нулевой. Поэтому я решил, что должен сделать все возможное, чтобы помолиться в миньяне и поискать человека, который едет в Бней-Брак, чтобы присоединиться к нему и попасть в синагогу “Ицкович”, где, как известно, есть миньяны 24 часа в сутки. Первая же машина, которую я увидел – была ваша, и вот, как видите, мы по пути в Бней-Брак».

Водитель был просто поражен и сказал: “Знаете, я живу не рядом с “Ицкович”, но отвезу вас туда. Но что вы будете делать на обратном пути? Ведь в это время даже автобусы уже не ходят!” – “Верно, - ответил *аврех*, - я решил, что если не найду возможности вернуться, пойду в ешиву “Поневеж” и поучусь до утра, а утром поеду домой”.

Остаток пути прошел довольно быстро, и в конце водитель попросил у *авреха* номер его телефона – ему очень хотелось узнать завтра, чем кончится эта история. И действительно, продолжение было не менее удивительным, чем начало. «Как только я вышел после молитвы из синагоги, - рассказал *аврех*, - я услышал, как один человек кричит другому: “Йоси, может, хватит уже трепаться? Нам ведь еще ехать в Нетивот!” Я сразу же подошел к ним, и они с радостью согласились взять меня с собой. Так что ночевал я все-таки дома».

Поездка из Нетивота в Бней-Брак и обратно посреди ночи – и все так просто и легко! Мы видим, что тому, кто действительно желает выполнить волю Творца – Он устраивает все самым наилучшим образом.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Пурим – воскрешение из мертвых

Рав Шимшон Давид Пинкус

Пурим – это праздник жизни. Чудо, в честь которого установлен праздничный день, – это чудо воскрешения из мертвых. Однако это было не только физическое “воскрешение”, а, главным образом – возрождение духовное. Наши мудрецы объясняют, что свет, упоминающийся в конце Мегилы “у евреев был свет” – это Тора. Изобилие Милосердия Творца, в силу и в заслугу которого был отменен материальный приговор “уничтожить, убить и истребить” еврейский народ. В заслугу того же щедрого милосердия народ Израиля удостоился прилепиться к Шхине и подняться на высочайшие духовные ступени. Когда источники Милосердия раскрываются, из них исходят изобилие жизни, а ведь жизнь – это Тора.

Всевышний называется “Б-г живой”, и каждый, кто прилеплен к Нему, удостаивается жизни. Поэтому и сказано в трактате “Мегила” (16б), что Мегилат Эстер установлена, как истинность Торы, поскольку там заново была принята Тора. А именно – “заново приняли ее во времена Ахашвероша” (Шаббат, 88а). Время Пурим было установлено Свыше на конец года именно потому, что вся духовная работа года и всех остальных праздников ведет к цели, а целью является именно единение с живым Б-гом, происходящее в Пурим. Духовная лестница поднимается от Песаха и Шавуота через Роша а-Шана и Йом-Кипур, Суккот, Ошана Раба и Симхат Тора. После них идет праздник, добавленный мудрецами – Ханука, а вершина лестницы – Пурим.

Подобное мы находим и в лестнице, ведущей в Дом Творца, которую выстраивает великий Рамхаль в своей книге “Пути праведных”: от Торы – к осторожности, от осторожности – к расторопности, и так далее по пути святости, пока не достигают духа святого постижения, который уже позволяет оживлять мертвых. Об этом сказано в последней главе книги: «Смысл святости в том, что человек пребывает в такой близости к Всеильному Б-гу своему, что в любом действии, какое бы он ни совершал, он не отдаляется от Него, благословенного... Тогда человек сможет достичь столь великого единения [с Творцом], что будет передан в его руки “ключ” от воскрешения мертвых, как это было с [пророками] Элияу и Элишей.

Это показывает необычайную силу единения с Ним, благословен Он, ведь именно Он — источник жизни, дающий жизнь всему живому, как сказали наши мудрецы (Таанит 2а): “Три ключа не передаются в руки посланников [ангелов]: ключ воскрешения мертвых...”. Тот, кто един со Всевышним полным единением, сможет получить от Него, благословенного, даже самую жизнь...»

Пурим – это время единения, это пора привести силу самой жизни. День воскрешения из мертвых. Теперь можно понять смысл заповеди Пурима: “обязан человек пить в Пурим пока не перестанет ощущать разницу между «проклят Аман и благословен Мордехай»” (Мегила, 7б). Несмотря на то, что Мордехай был праведником, “нет праведника на земле, который бы не согрешил” (Коэлет, 7:20). А в Пурим мы достигаем такого совершенного единения с Творцом, что и наша плохая часть, грех праведника, часть “проклят Мордехай”, тоже исправлена и соединена со Всевышним.

В каждом из остальных праздников есть какой-то порядок, а Пурим – это день, в котором нет распорядка и границ, поэтому в Пурим можно подняться на безграничную высоту. По этой причине наши мудрецы сказали, что в будущем мире будут отменены все праздники, кроме Пурима: в каждом из них заложен свет веры и святости, но в будущем будет единый совершенный свет, поэтому они не будут нужны. Однако свет Пурима, который находится выше любых границ и порядков, не будет отменен никогда. “Память о них не покинет их потомков”.

Каждый год, когда наступает Пурим, заново пробуждается источник жизни – единение между Всевышним и народом Израиля, раскрываются врата Милосердия, и следует уметь правильно использовать этот великий день. Каждую молитву молиться вдохновенно, каждое благословение произносить правильно и вдумчиво, *биркат а-мазон* благословлять сосредоточенно. “Каждому, кто протягивает руку – дают” (Рамбам, законы Мегилы, гл.2, алаха 16). Протяните и раскройте руки, чтобы получить Милосердие Небес, изобилие благ, которое раскрывается каждый год заново. “Эти дни упоминаются и исполняются в каждом поколении” (Эстер, 9:28).

Перевод: г-жа Л. Шухман

Обязанности человека в воспитании детей

Рав Моше Штернбух

«Как я поднимусь к отцу моему, если юноша не со мной?» (Берешит, 44:34).

Я слышал толкование этого стиха методом ремез, намек, от благословенной памяти праведника, автора «Бейт Исраэль» из Гуры: «Как я поднимусь к отцу моему» – на небеса после ста двадцати лет, «если юноша не со мной», то есть если я не воспитал молодежь и детей, чтобы они шли путем Торы и служения.

Можно также объяснить этот стих иначе: «Если юноша не со мной», – если годы юности не со мной, так как я согрешил тогда и не исправил этих ошибок до своей смерти.

Я помню, как однажды, когда я был у праведного ребе из Гуры, у него собралось много людей, и он вдруг начал быстро ходить между ними, повторяя: «Как я поднимусь к отцу моему, если юноша не со мной?». Позже мне рассказали, что среди собравшихся был человек, который намеревался забрать своего сына из ешивы, чтобы тот получил специальность. Ребе, не желая его стыдить, выбрал способ донести до него упрек, не обращаясь к нему напрямую, поэтому ходил среди людей и передавал свою критику таким образом, не глядя ему в лицо. Этот человек прекрасно уловил намек своего наставника, принял эту критику и отказался от намерения забрать сына из ешивы.

Погруженность в учебу всегда и везде

«И увидел колесницы, которые послал Йосеф, чтобы привезти его, и ожил дух Яакова, их отца» (Берешит, 45:27). В Мидраше (Берешит раба, 95:27) говорится так: «Когда братья Йосефа пришли к Яакову и сказали ему, что Йосеф жив, он вспомнил, на (изучении) какого отрывка они расстались. Он сказал себе: “Я знаю, что мы расстались на отрывке об эгла аруфа [о “заколотовой телице” – речь о ритуале, предписанном на случай обнаружения убитого человека между городами, см. Дварим 21, 1-9]”. Яаков сказал сыновьям: “Если вы знаете, на каком отрывке мы

расстались, я поверю вам”. Йосеф, в свою очередь, тоже знал, на каком отрывке они расстались. Что он сделал? Послал с ними колесницы [“колесница” – “агала”, пишется так же, как и “эгла”, “телица”], как сказано: “И дал им Йосеф колесницы по приказу фараона”».

Следует понять, почему Яаков решил, что, если слова братьев правдивы, они обязательно должны знать, на каком отрывке расстался с ним Йосеф? Разве Йосеф не мог дать им другой знак? В чем вопрос к ним, если они не знают, что учили Яаков и Йосеф перед расставанием?

Вероятно, объяснение таково: Яаков знал наверняка, что праведник Йосеф не передаст никакой знак, связанный с мирскими делами, а только с последней изучаемой ими темой, которая оставалась в его мыслях на протяжении всех 22 лет разлуки.

Эта мысль потрясает, если задуматься. Ведь прошло целых 22 года с тех пор, как Йосеф расстался с отцом, и за это время он пережил столько потрясений – продажу, рабство, тюрьму, затем стал вторым после фараона, а сейчас открылся своим братьям. И тем не менее Яаков даже не сомневался: первое, что у Йосефа будет на уме и в сердце, – это та глава, где они разлучились. И он был уверен в этом до такой степени, что для него было ясно: если он не получает знак, связанный с «эгла аруфа», это явно указывает, что это не его сын.

История о гаоне из Чебина

Расскажу известный случай о праведном гаоне из Чебина, благословенной памяти, который в годы войны оказался в Сибири. После многочисленных испытаний он поднялся в Землю Израиля. Когда он встретился с равом из Бриска, рабби Ицхаком Зеэвом Соловейчиком, благословенной памяти, он напомнил ему, что они были вместе на одной свадьбе около тридцати лет назад, и рав из Бриска тогда задал ему вопрос, на который теперь у него есть ответ. Гаон из Чебина сразу начал объяснять свое решение проблемы, а рав из Бриска очень удивился, что он совсем не говорил о страданиях, перенесенных в

Сибири и во время войны, когда он потерял нескольких своих детей и учеников ешивы, а говорил только о Торе, продолжая их ученую беседу с того места, где ее прервали перед войной.

Как уберечься от опасности ассимиляции

«И сказал Он: “Я – Б-г, Б-г твоего отца. Не бойся спуститься в Египет, ибо Я сделаю тебя там великим народом”» (Берешит, 46:3).

Сфорно в комментарии к этому стиху обращает внимание на различие между Ицхаком и Яаковом. Ицхаку Всевышний сказал: «Не спускайся в Египет», а Яакову, напротив, сказал: «Не бойся спуститься в Египет». Суть различия заключается в следующем: во времена Ицхака народ Израиля еще не сформировался, и существовало опасение, что, если потомки Ицхака окажутся в Египте, они ассимилируются среди египтян. Поэтому Всевышний запретил Ицхаку спускаться в Египет. Но во времена Яакова разделение между Израилем и египтянами уже стало очевидным, как сказано выше: «Ибо египтяне не могут есть с евреями хлеб» (Берешит 43:32). Таким образом, уже не было риска ассимиляции, так как египтяне сами презирали евреев и держались подальше от них. Поэтому Яаков и его семья могли спуститься в Египет.

С учетом этого Сфорно объясняет сказанное в продолжении стиха – «Ибо Я сделаю тебя там великим народом» – как причину нисхождения Яакова в Египет. Поскольку из него должен был произойти великий народ, если бы они остались в земле Кенаан, то подверглись бы опасности ассимиляции с кенаанейскими народами. Поэтому они должны были спуститься в Египет, поскольку в Египте подобной опасности не существовало, так как египтяне сами отдалялись от евреев, как сказано выше.

В его словах содержится важный принцип: до тех пор, пока между народами мира и еврейским народом существует враждебность, евреи защищены от смешивания с народами. Но если между Израилем и другими народами царят мир и любовь, это создает большую опасность ассимиляции.

На эту тему высказался рав Хаим из Воложина: «Если мы не будем делать *кидуш*, народы мира сделают *авдала*». [*«Кидуш» без дополнительных слов обычно означает освящение Субботы, а «авдала» – ритуал отделения Субботы от будней на исходе Субботы. Но изначально слово «кадош» означает «особый, отделенный».*] Это

значит: если евреи не будут вести себя с чистотой и отделенностью от других народов, народы мира сами отторгнут их и начнут преследовать до тех пор, пока не принудят их к полному отделению.

Верующий в Б-га не имеет вопросов к Его управлению миром

«И Йосеф положит свою руку на твои глаза» (Берешит, 46:4).

Этот стих можно толковать методом *ремез*: история с продажей Йосефа будет сокрыта от твоих глаз, словно рукой, закрывающей их. Толкование строится так: слово «Йосеф» намекает на историю о его продаже, а фраза «положит свою руку на твои глаза» означает – это останется скрытым от Яакова, подобно тому, как рука закрывает глаза, и не следует думать, что, прибыв в Египет, он поймет все, что произошло во время той истории, и какие последуют наказания за это. Управление Всевышнего в этом мире остается сокрытым, и его детали невозможно постичь, как невозможно понять глубину наказания десяти мучеников, погибших от рук римлян ради искупления продажи Йосефа.

Объяснения, подобные этому, были даны комментаторами (такими как Маарам Хагиз в книге «Мишнат хахамим», и другими) обычаю евреев закрывать глаза правой рукой при чтении стиха «Шма, Израэль». Когда мы принимаем на себя бремя царства Небес и провозглашаем единство Его великого и грозного Имени, мы закрываем глаза от всего, что происходит вокруг, чтобы показать: мы, как слепые, не можем постичь управление Всевышнего Своим миром. И хотя мы видим, что происходит в нашей жизни изо дня в день, у нас нет вопросов и претензий к управлению Всевышнего. Мы принимаем на себя бремя царства Небес искренно и бесхитростно.

Мы должны извлечь урок из всего случившегося в последних поколениях. В России заставили четыре миллиона евреев отречься от своей веры и полностью оторвали их от еврейства. Затем во время войны были жестоко убиты шесть миллионов евреев, после чего, в священных чертогах Всевышнего, в самой Земле Израиля, преступники оторвали десятки и сотни тысяч людей от веры. И сердце исходит криком: «Где наш Б-г, благословенно Его Имя?». Как сказали наши мудрецы (Гитин, 56а): “Кто, как Ты, среди молчаливых?” – это значит, что Всевышний слышит

оскорбления и молчит. И об этом сказано в стихе: «И Йосеф положит свою руку на твои глаза», чтобы указать нам: следует закрыть глаза и верить, что все происходит на благо от руки Всевышнего. Как наше физическое зрение ограничено – ведь глаз не способен видеть на большие расстояния, так и наш разум не способен постигнуть пути Всевышнего. Как написано (Йешаяу, 55:8): «Ибо мысли Мои – не ваши мысли, и пути Мои – не ваши пути». И только в будущем будет раскрыто, как все события с начала творения до его конца были на благо и вели к заветной цели: «В тот день Г-сподь будет Един, и Имя Его будет Единым». (Однако, желающему хотя бы немного разобраться в путях правления Всевышнего, в частности, в период сокрытия Лица Творца настоятельно советуем прочесть от начала до конца книгу Рамхаля «Даат Твунот», есть по-русски. Прим. ред.)

Качества, необходимые для руководства ешивой

«И отправил Йеуду перед ним к Йосефу, чтобы указать ему путь в Гошен, и пришли они в землю Гошен» (Берешит, 46:28). Раши объясняет: «Чтобы устроить дом учения, из которого будет исходить наставление». Возникает вопрос: почему именно Йеуду Яаков послал для организации дома учения? Казалось бы, для этой задачи больше подходили Леви или Иссахар, столпы Торы.

И можно объяснить это так: чтобы быть главой ешивы или другого учреждения Торы, требуется человек, обладающий твердостью духа и самоотверженностью, чтобы твердо стоять на страже, не давая вверенному ему заведению отклониться от пути Торы. Это касается как внутренней жизни ешивы, где необходимо противостоять вредным влияниям и следить, чтобы не отклонялись от пути Торы, так и внешней стороны – следует знать, как и где добывать средства для ее содержания.

Йеуда подходил для этой роли, потому что обладал этим качеством – самоотверженностью, как это описано в мидраше (Берешит раба, 94:27). Когда фараон послал за братьями свои личные колесницы, украшенные идолами, Йеуда сжег их. Он также в свое время взял на себя риск обязаться перед своим отцом: «Если я не верну его (Биньямина) к тебе и не представлю перед тобой, я буду виноват перед тобой все дни». А затем он был готов сражаться (с Йосефом и всем Египтом), чтобы спасти Биньямина. Такой человек подходил для руководства ешивой, ведь

для этого нужен именно самоотверженный человек, который не поддастся никаким чуждым влияниям.

Рав из Поневежа, гаон рабби Йосеф Шломо Каанеман, благословенной памяти, дал этому остроумное объяснение: чтобы управлять ешивой, требуется человек, который готов взять на себя материальную ответственность за ее содержание. Часто можно встретить деятельных людей, которые основывают учреждения Торы, когда у них есть деньги, но останавливают свою деятельность, когда средств нет, не желая залезать в долги. Но есть такие, кто полагаются на Всевышнего и знают, что, если они действуют во имя Небес, Всевышний непременно поможет. Поэтому Яаков отправил именно Йеуду, ведь тот уже доказал свою готовность брать на себя обязательства, сказав своему отцу: «Если я не верну его к тебе и не представлю перед тобой, я буду виноват перед тобой все дни» – и взял на себя ответственность за возвращение Биньямина, рискуя потерей своего будущего мира в случае неудачи. Человек, привыкший брать на себя ответственность, может открыть ешиву, самоотверженно трудиться и уповать на Всевышнего, не страшась долгов.

Подобное объяснение я слышал от главы раввинского суда, гаона рава Ицхака Яакова Вайса, благословенной памяти, автора книги «Минхат Ицхак». Он истолковывал текст молитвы «Ми ше-берах», которую произносят в Субботу после «Йекум пуркан»: «И все, кто занимается нуждами общины “с верой”...». Истинному общественному деятелю требуется много веры, потому что зачастую у него нет средств для своей деятельности. Ему нужно полагаться на Всевышнего, зная, что, если он выполнит свой долг, Всевышний непременно поможет. Лишь такой общественный деятель заслуживает благословения всей общины каждую субботу. А тот, кто занимается делами общины только тогда, когда у него есть ресурсы и все идет гладко, не удостоивается благословения общины.

Следы каждого греха и порока отражаются на лице человека

«И сказал Израиль Йосефу: “Теперь могу я умереть, увидев лицо твое, ибо ты еще жив”» (Берешит, 46:30).

Святой автор книги «Ор а-Хаим» объясняет: пока наш праотец Яаков не видел Йосефа, его радость не была полной, потому что он опасался,

что, может быть, Йосеф согрешил и испортился, находясь среди скверны Египта. Однако теперь, увидев лицо Йосефа, он понял, что Йосеф остался безупречен и ни в чем не согрешил, сохранив свою былую святость. Именно поэтому он сказал: «...увидев лицо твое, ибо ты еще жив», подразумевая, что, глядя на его лицо, он увидел, что Йосеф «жив», то есть полностью связан с Творцом, без малейшего изъяна. Истинная жизнь – это духовная жизнь и привязанность к Всевышнему, как сказано (Дварим, 4:4): «А вы, прилепившиеся к Г-споду Б-гу вашему, живы все вы сегодня».

Эти слова страшны: каждый порок и каждый грех человека, совершенный тайно или явно, оставляют след на его теле. Человек с чистым и святым взором способен распознать эти следы. Известно, что святой Аризал мог по лбу человека определить, какой грех тот совершил, будь то в этой жизни или в предыдущих. (Например, однажды он заметил на лбу рава Хаима Виталья след того, что тот выпил воду перед трапезой и не произнес после этого благословение, и укорил его за это.)

И хотя в этом мире только редкие избранные, подобные Аризалу, способны видеть такие изъяны, знай, что после того, как душа человека покидает этот мир и поднимается в мир душ, каждый ее изъян становится видимым для всех. В мире душ, где всё очищено и духовно, нет препятствий, чтобы различать следы пороков на душе.

Святой Хафец Хаим часто говорил о том стыде, который человек испытает в мире истины, когда все увидят на его душе, какие изъяны он нанес ей в нижнем мире. Сгорая от стыда, он будет умолять дать ему возможность вернуться в этот мир, чтобы исправить эти пороки, но это уже будет невозможно. Хафец Хаим добавлял: «Пока человек жив, он может исправить свои ошибки, сделав *тишуву*, и тем самым стереть дурные следы, оставленные грехами. Но если он не раскаялся при жизни, время будет упущено».

Обращение к работающим евреям

Сказано членам общины «Шаарей Цион» в Флетбуше (Халабим), поддерживающим Тору, во время их визита к нашему наставнику, да продолжатся его дни.

Слава Б-гу, сегодня в Америке есть важные, соблюдающие Тору бизнесмены, которые понимают, какую огромную заслугу они получают,

поддерживая изучение Торы. Они знают, что тот, кто поддерживает Тору, дает жизнь всему миру, ведь только в заслугу Торы был создан мир.

Но помимо поддержки Торы, *работающие* должны и сами выделять постоянное время для изучения Торы, ибо наша святая Тора – это Тора жизни, она вдыхает жизнь в сердца тех, кто ее изучает. И чем больше ее изучают, тем глубже она оказывается, подобно бездонным водам. И, действительно, иногда перед человеком встают трудные испытания, когда, например, возникает искушение пренебречь временем, установленным для учебы, чтобы заработать больше денег. Однако в своем доме нужно прививать веру, что все от Всевышнего, и успех не зависит от чрезмерных усилий. Наоборот, иногда люди, которые прилагали слишком большие усилия, оставались ни с чем... Следует укреплять веру в Б-га и упование на Него, Который управляет миром по Своей воле, и, как сказано, «никто из тех, кто слушает Меня, не потеряет». Надо знать, что награда, которую дарует Всевышний, зависит от усилий и труда. Каждый человек проходит свои испытания, и в зависимости от того, насколько он преодолевает искушения, он получает награду.

И мы должны быть счастливы, что удостоились жизни по Торе – неправы далекие от Торы люди, которые думают, что мы «несчастливые», потому что якобы не можем делать, что хотим. Наоборот, правда в том, что мы счастливы, как никто другой, и каждое мгновение учебы Торы удостоивает нас радости и счастливой жизни в этом мире и вечной жизни в Мире грядущем. За каждую минуту можно заработать двести выполненных заповедей-повелений об изучении Торы! *[От имени Виленского Гаона говорят, что человек способен произнести 200 слов в минуту, а каждое слово Торы – отдельное исполнение заповедей.]*

И да будет угодно Всевышнему, чтобы мы все удостоились увидеть Его милосердие и доброту! Мы уже пережили ужасные времена войны, когда нацисты, да сгинут их имена, хотели уничтожить еврейский народ. Несмотря на это, слава Б-гу, народ Израиля продолжает жить: постоянно открываются новые ешивы и новые колели. Пусть и в наши дни Всевышний удостоит нас и дальше видеть Его милости и доброту, а вы все удостоитесь благословений и успеха во всех ваших делах.

Перевод – О. Климовский

Увидеть деяния Творца

По уроку рава Игаля Полищука

Поговорим на тему, актуальную в свете окружающих событий и последних недельных глав. Для жизни на Святой Земле требуется одно душевное качество – *мидат а-битахон*, умение *полагаться на Всевышнего*. Это качество необходимо везде, но в Святой Земле – особенно, и приобрести его не так-то легко. Я сам был уверен, что обладаю им, ровно до начала войны в Персидском Заливе, 34 года тому назад. Тогда моя уверенность неожиданно распалась, как картонный домик... Суть слова *битахон* – уверенность. Есть стихи в Теилим (125 глава 1-2 стих): «...те, кто полагается на Всевышнего, подобны горе Цион – не поколеблется она, пребудет вовек. Иерусалим – горы вокруг него, а Всевышний – вокруг Своего народа, отныне и вовек». В чем смысл этого стиха? Раши объясняет: полагающийся на Б-га не будет поколеблен во веки веков. И так же, как горы вокруг Иерусалима видны невооруженным глазом, так же тот, кто видит историю нашего народа – видит, что Всевышний защищает его во все времена.

Был такой великий человек, воспитавший в себе и в своих учениках *мидат а-битахон* – Саба из Новардока. Он построил огромное количество ешив. На почетном месте в его ешиве стояла потухшая свеча – *Нер а-битахон*. Его ученики – это великий Стайплер, рав Хаим Шмулевич, рав Галинский... Саба из Новардока часто уединялся в заброшенной хижине для учебы на несколько дней.

Однажды он так сидел в хижине и учился при свече. Неожиданно, в середине шаббатного вечера, свеча потухла. Саба был уверен, что Всевышний не хочет, чтобы он сидел в темноте, а хочет, чтобы он учился. Но что он мог сделать в Шаббат? И вдруг в хижину зашел человек и поставил на стол свечу. Обгоревшие остатки этой свечи стояли в ешиве как музейный экспонат – «свеча *мидат а-битахон*».

У великих людей есть эта мера уверенности, *мидат а-битахон*, и им не нужны для этого чудеса.

Для обычных людей, для нас с вами, чтобы обрести ее, очень важно уяснить сказанное в 125-ом Теилим. «Иерусалим – горы вокруг него, а Всевышний – вокруг Своего народа, отныне и вовек».

Знаете, что произошло 3-го швата? Первая ракетная атака Ирака на Израиль 34 года тому назад. Это было самое большое тогдашнее чудо – по Израилю было выпущено множество скадов (ракета с боеголовкой в четверть тонны), в начале не было никакой противовоздушной обороны – и всего 2-3 легко раненых!

Тогда были величайшие чудеса! Например: за девять месяцев до начала войны Саддам Хуссейн объявил, что собирается сжечь половину Святой Земли... В итоге – Ирак был сожжен наполовину.

Говорить об этом он начал перед Песахом. И тогда, послушав, я подумал, что скоро мы будем читать об этом в Пасхальной Агаде: «в каждом поколении встают желающие нас уничтожить... а Всевышний нас спасает». Но после этого, я вспомнил слова рава Эльханана Вассермана, погибшего от рук нацистов в Ковно, что, когда было в народе Израиля пророчество, то пророки порицали наши грехи и предупреждали нас о бедах. Но когда у нас больше нет пророков, Всевышний вкладывает порицания в уста наших ненавистников из народов мира.

Так, свиток Эйха был написан еще до разрушения Первого Храма – это было видение Ирмея. А в наши дни? – когда-то в пост Девятого Ава рав Пинкус зачитал нам подборку первых антиеврейских законов в Германии: «евреям нельзя кушать в немецких ресторанах, нельзя посылать детей в немецкие школы...». А что, спрашивал рав Пинкус, все это нам можно? Кушать трепное, учить детей чуждым идеям? То есть, тяжкие постановления Гитлера – это на самом деле был крик Всевышнего, через глотку этого посланника Сатаны, чтобы отдалить евреев от того, в чем они грешили.

Поэтому, если Всевышний дал возможность Саддаму Хуссейну говорить о сжигании Святой Земли – я подумал, что это неспроста. И вот теперь, обратите внимание на цепочку произошедших чудес! Я не скажу никому ничего нового, сообщив, что мы тут окружены со всех сторон ненавистниками. И если бы Саддам Хуссейн захотел собрать коалицию для священной войны против нас – он бы быстро нашел союзников! Но что сделал Всевышний? Он соблазнил его сначала захватить Кувейт, маленькую,

но очень богатую нефтью страну. Это был очень жирный куш. В начале месяца Ав он захватил Кувейт за 6... часов!

Моей первой реакцией на это была... радость! Есть одно место в Талмуде: «натати адам тахтеха» - «поставлю человека вместо тебя», и говорят мудрецы «читай не адам, а эдом». Всевышний подставит ненавистника вместо тебя. Я думаю, что это было начало чуда – захватив Кувейт, он настроил против себя весь мир. Нефть – это кровь мирового экономического организма. И Америка сколотила колоссальную коалицию, включая арабов и многие другие страны, и поставила Саддаму Хуссейну ультиматум – или он оставляет Кувейт, или они будут воевать.

В тот момент было очень страшно, все знали, что у Ирака есть химическое оружие... а больше всего я боялся, что Саддам Хуссейн поступит разумно, отдаст Кувейт и создаст коалицию с арабами против нас – и это было второе большое чудо, что он не пошел на компромисс! Как сказано в наших недельных главах, «Г-сподь ожесточил сердце фараона». Фараон был полон гордыни, он объявил себя божеством, создавшим «самого себя и Нил» – т.е., он сам создал свою великую державу. Вначале он просто сам укрепился в своей гордыне, а потом, когда Египет был поражен многими казнями, Всевышний просто укрепил его сердце и дальше в этой гордыне, чтобы он не изменил свое решение. То же самое произошло и с Саддамом Хуссейном – дураку понятно, что лучшим решением для него было отдать Кувейт, но обрести мир и союзников в войне с Израилем... Однако он этого не сделал.

А третьим чудом были чудеса во время ракетного обстрела! Арье Дери тогда приехал на место падения ракеты в Рамат Гане – вокруг десятки разрушенных домов, а из жертв – пара раненых! О чудесах во время этих обстрелов вышла целая книжка. По опросам общественного мнения, 70% населения тогда сказали, что нет этому всему других объяснений, чем «Высшая сила»... Ицхак Рабин тогда сообщил, что «если быть верующим евреем, то это можно назвать «паамот машиах» - шаги Машиаха!»! Если быть... Эта война и закончилась чудесным образом – в Пурим.

И тут возникает очень тяжелый вопрос: а что произошло после? По словам рава Пинкуса, мы «получили поцелуй от Всевышнего». И что после? Первый тяжелый вопрос – куда делись эти 70%? Почему они не стали соблюдать Шаббат, не пошли учить Тору? Война закончилась – и все вернулось на круги своя... и закончилось это для нас страшнейшим образом: именно тогда к власти пришел Ицхак Рабин, создавший Палестинскую Автономию, которая привела к стольким жертвам. Я подозреваю, что это

последствие того, что увиденные нами чудеса не породили волну возвращения ко Всевышнему.

Сейчас, за время этой войны, мы с вами пережили чудеса куда большие! Если тогда по Израилю были выпущены 39 ракет, то за последний год – 20 тысяч ракет, и снова практически без жертв! Один житель Цфата сказал мужу моей внучки «я сегодня видел 33 перехвата ракет Хизбаллы», на что получил ответ: «ты видел не 33 перехвата, а 33 чуда!». У нас у всех есть эта проблема – видя чудеса, показывающие любовь Всевышнего, *увидеть* эту любовь, признать эти чудеса!

Второй мой вопрос – почему об этих чудесах войны Персидского залива, произошедших не так давно, все забыли? Этот вопрос задал мой учитель, рав Хаим Камиль, на 20-летие Шестидневной войны. Единственный город, пострадавший во время той войны, был Иерусалим – во время обстрелов Арабского легиона. Снаряды падали и на ешиву Мир, в которой мой учитель тогда учился, и вокруг... А великий глава ешивы Мир, рав Хаим Шмулевич, говорил, «это не Шестидневная война, а Шестидневное спасение!». И после таких величайших чудес, когда арабы собрались нас уничтожить, когда мы готовились к десяткам тысяч убитых – а в итоге враги были уничтожены и побеждены за несколько дней! Почему после всего этого память об этом спасении не прижилась в нас, как истории Песаха или Пурима? Мой учитель объяснял это так: чудеса, вошедшие в Тору, остались навсегда, и свет их повторяется в мире из года в год. А чудеса, пережитые нами лично, быстро становятся частью прошлого, истории.

Известно об одной девушке, солдатке-наблюдательнице, плененной в Симхат Тора, которая начала соблюдать Шаббат в плену. Это было опасное решение – ведь когда ее заставляли работать, если она знала, что это нельзя делать в Шаббат (многие тонкости законов она просто не знала), то отказывалась! За весь год в плену она не прикасалась к мясу – хотя выбора, что кушать, там особо не было. После освобождения она сказала: я выбрала путь веры. Но недавно стала известна еще одна маленькая деталь – в том месте, куда ее привели в Газе, оказался... сидур! Представьте себе, посреди Газы – оказался сидур, как по заказу, для девушки, которой он может понадобиться! Это то, что называется «скрытое чудо». Всевышний «приготовил» для нее сидур, после того, как она сделала какие-то шаги в этом направлении сама.

В конце главы Бо Рамбан пишет очень важную вещь: тот, кто думает, что всё, что происходит с нами, это «природа» - у того нет удела в Торе Моше. Всё, что происходит с евреями – работа, заботы, богатство, бедность, шидухи, здоровье — это всё *аишаха пратит, прямое управление* Всевышнего.

Всё, что происходит с нами — это **всё** чудеса!

О благодеении (Кунтрес а-Хесед)

Рав Элияу Элизер Деслер
Продолжение

Глава 10. Как излечиться от дурных устремлений

В предыдущей главе мы обсуждали, как привить себе чувствительность и как научиться сочувствовать другим. Теперь мы поговорим о том, как избавиться от вредных стремлений.

С самого начала заметим, что это – серьезнейший вопрос! Ведь амбиции в материальной области – это порождение дурного начала. Предположим, что на практике нам удалось заставить себя перестать постоянно стремиться к материальному благополучию. Но кто может перебороть свое сердце, которое продолжает грезить о материальном?!

Наши мудрецы уже открыли нам ответ на этот вопрос. Они сказали (Санедрин, 107а): «Если будешь его кормить, он будет голодать. Если будешь морить его голодом, он будет сыт». Это означает, что самый верный способ излечиться от стремления к благополучию и богатству, которое является производной стяжательства, – это лечить голод голодом!

Другими словами: лиши свое дурное начало того, что оно от тебя требует, и оно покинет тебя.

Тому, кто действительно стремится к духовному росту, напомним о том, что уже обсуждалось в первых двух главах, и это поможет ему перебороть свои амбиции. Стяжательство и альтруизм – две вещи несовместимые! Пока человеку не удастся полностью избавиться от страсти брать, он не сможет превратиться в того, кто дает. Следовательно, он не сможет (как бы) уподобиться Творцу, который создал мир для того чтобы одарить творение Свое.

Кроме этого, тому, кто еще не достиг уровня праведника, важно учесть еще один

фактор. Тот, кто страдает амбициозностью, не может быть счастлив. Поэтому лучше немного поголодать. Ведь альтернатива – это пожертвовать всеми радостями и удовольствиями и на всю жизнь остаться несчастным, ибо человек амбициозный – всегда голоден и счастливым быть не может.

Пусть читатель задумается об этом, и ему станет легче перебороть себя!

А праведники должны быть очень и очень осторожны! Им ни в коем случае нельзя ничего брать бесплатно. А если начнут пользоваться дармовщиной, сразу же попадутся в сети стяжательства. Недавно сказал мудрейший из людей (Мишлей, 15:27): «Ненавидящий подарки удостоится жизни».

Это высказывание у многих вызывает удивление: что за ненависть такая? И каким образом она влечет за собой жизнь? Мы уже начали отвечать на этот вопрос в конце первой главы. Прочитав эту главу, читатель поймет этот стих еще лучше.

[Напомним читателю, что в конце первой главы высказывается следующая идея. Душа всегда стремится к одной из крайностей, а среднего не дано. В сокровенных желаниях, таящихся в глубине ее, нет компромиссов. Поэтому истинные интересы человека никогда не носят нейтральный характер. Любое действие, слово, мысль обязательно исходят или из абсолютного альтруизма или из абсолютного эгоизма. Поэтому даже самая небольшая выгода или самое невинное удовольствие, которое человек получает даром, несомненно перекликаются с дурными стремлениями, таящимися в его душе. Следовательно, тот, кто хочет развить в себе положительные качества и, в конечном счете, уподобиться Творцу, должен всеми силами избегать дармовщины.]

Глава 11. Признательность

Что такое благодарность и признательность? Где их место в душе человека? И откуда берется неблагодарность?

Эти вопросы тоже связаны с темой эгоизма и альтруизма.

Альтруист чувствует, что не желает подарков. Все бесплатное ему претит. Его основное стремление – это давать и только давать. Его не привлекают вещи, которые находятся вне его сферы влияния. Поэтому, когда он получает что-нибудь от других, у него возникает горячее желание рассчитаться с ними за приобретенное. Если же рассчитаться он не может, то чувство необходимости уплатить задерживается у него в сердце. Это чувство называется «благодарностью».

С другой стороны, стяжатель всегда стремится ухватить все, что только возможно. Поэтому он не гнушается ни ограбления, ни обмана, ни подарков. В глубине души он чувствует, что в действительности все должно принадлежать именно ему. Весь мир был создан только для него. Поэтому, когда ему сделают что-нибудь хорошее, он не чувствует никакой необходимости платить за это. Ведь ему отдают то, что и так по справедливости должно принадлежать ему. Именно такой человек называется «неблагодарным».

Если же увидишь, что стяжатель горячо благодарит тебя, не верь ему! Он всего лишь произносит правильные слова. А в сердце никакой благодарности не ощущает. Он умеет облачаться в одежды признательности для того чтобы продолжать получать одолжения и подарки от других. Получается, что даже его благодарность проистекает только из желания забрать. Его единственная цель – это нажива.

В итоге получается, что признательность – это производная альтруизма, а неблагодарность – следствие эгоизма.

Глава 12. Идеальный мир

Меня иногда спрашивают: Вы утверждаете, что Творец (благословен Он) не хотел, чтобы люди брали у других. Он хотел, чтобы человек добывал все, что ему необходимо для жизни, собственными усилиями, и довольствовался результатами своего труда. Тем не менее, мало того, что Он

поселил всех в один мир, Он сделал человека существом, приспособленным именно для жизни в обществе. Зачем? Не лучше ли было создать для каждого отдельный мир? Тогда не было бы у человека зависти к другим, не было бы соперничества между людьми!

На это дадим двойной ответ.

Во-первых, если бы человек не был создан для жизни в обществе, у него не было бы возможности выбирать между эгоизмом и альтруизмом. Природа такого мира просто не дала бы человеку возможности играть роль стяжателя. Весь мир принадлежал бы ему, и ему было бы не у кого забирать. А воля Создателя заключалась в том, чтобы у человека был выбор между добром и злом, и в том, чтобы человек сознательно выбрал добро. Поэтому Создателю было совершенно необходимо создать человека именно таким образом, чтобы у него были обе склонности: склонность давать и склонность брать. Задача человека заключается в том, чтобы развить в себе склонность давать и подавить склонность брать. Это – самое большое достижение, и по меркам этого мира и по тому, какая награда его ожидает в мире будущем.

Именно об этом говорит Тора (Дварим, 30:19): «Жизнь и смерть предложил Я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь!»

Во-вторых, если бы человек не был создан для жизни в обществе, если бы люди не нуждались друг в друге, тогда бы у них не было никакой возможности давать другим. Кому человек может помочь или отдать, если все самодостаточно и никому ничего от него не нужно?

На это один мой знакомый задал мне еще один вопрос: по твоим словам получается, что без того, чтобы существовал кто-нибудь, кто находится в позиции получающего, не может быть и дающего. Если так, то тот, кто дает, совершает великое зло: он превращает другого человека в получающего! Более того, твои утверждения исключают возможность существования идеального мира. Ведь если все будут только давать, то некому будет у них брать! Значит, давать они никому не смогут, и идеальный мир невозможен.

Это действительно хороший вопрос, но, если вдуматься, все становится предельно ясно, и вопрос разрешается сам собой. Существует огромная разница между тем, кто **получает**, и тем, кто **забирает**. Есть также принципиальная разница между тем, кто **дает**, и тем, **у кого берут**. Очень важно не путать эти понятия.

Есть такие люди, которые забирают у других, но и другие забирают у них. На самом деле, эти люди полностью во власти страсти стяжательства. Они забирают у других потому, что очень любят себя. Они не собираются ничего отдавать тем, у кого забрали. Их цель – урвать самый большой и лакомый кусочек и заплатить за него как можно меньше. А если у них и забирают что-либо, то только насильно.

А есть такие, которые и отдают и получают. Это альтруисты. Они дают потому, что от всей души хотят помочь другим и одарить их всем, в чем они нуждаются. А когда получают что-нибудь от других, то сердце их переполняется чувством благодарности.

Поясним. Оба типа людей – и эгоист, и альтруист – в большинстве случаев платят за то, что получают. Разница между ними заключается в том, что альтруист не хочет получать ничего бесплатно. И даже если у него нет возможности рассчитаться за то, что он получил от другого, то оплатит ему чувством великой признательности. А стяжатель вообще не хочет ничего платить. Только если у него нет возможности даром получить то, что он хочет, заплатит по необходимости.

Получается, что человек, который вообще не желает ничего получать от других бесплатно, даже если будет вынужден постоянно пользоваться услугами других людей, всегда будет испытывать по отношению к ним сильнейшее чувство признательности. Поэтому, сколько бы не получал он от других, никогда не превратится в стяжателя. А стяжатель – наоборот. Сколько бы не платил другим, останется стяжателем, потому что платит только по необходимости.

Неидеальный мир выглядит очень печально: в нем живет большое количество стяжателей. Они только и заняты тем, что забирают и отнимают друг у друга все, что смогут. В таком обществе процветают

зависть и соперничество между людьми. В конце концов, такое общество доводит своих членов до войн, убийств, грабежей и злодейства.

Люди, для которых основная цель в жизни – это приобретение материальных ценностей, или стяжатели, разделяются на несколько категорий. Среди них есть воры, бандиты, жулики и кровавые диктаторы. Есть также стяжатели, которые приобретают материальные ценности легальным путем. Это разнообразные предприниматели и дельцы. Любители подарков и попрошайки – тоже стремятся набить карман за счет других. Источником стремления к наживе, каким бы способом ее не добывали, всегда является любовь к себе, эгоизм. А результат его – всевозможное зло.

Общество старается воспитать в своих членах чувство справедливости. Это воспитание направлено на то, чтобы чувство стыда не давало человеку поступить неправильно. При этом, источник зла в душе человека – а именно, стремление к стяжательству – остается. Поэтому не стоит верить в добродетель цивилизации. Под эгидой цивилизованного общества совершаются обманы, ограбления и убийства. Ведь сказали мудрецы (Авот, 3:2): «Не будь страха перед властями, люди пожирали бы друг друга живьем».

Получается, что даже если общество построено на справедливых законах, если все его члены преследуют только личные интересы, оно далеко от идеального. Когда каждый думает только о себе и всеми силами стремится оторвать себе самый большой кусок пирога, в таком обществе эгоистов процветают неразрешимые проблемы.

С другой стороны, в идеальном мире каждый старается помочь другому, одарить его всем, в чем он нуждается. А если кто-то помог ему, то он испытывает по отношению к своему благодетелю глубочайшее чувство признательности. Общество, состоящее из таких людей, – это общество совершенное и счастливое. В нем процветает мир и любовь между людьми. Именно такое общество угодно Создателю.

Найдем намек на это в истории, которую приводит мидраш (Мидраш Раба, Ноах, 33:1). Там рассказывается, что однажды Александр Македонский поехал к королю

государства под названием Кация, которое находится за Горами Мглы. Александр хотел узнать, по каким законам люди судятся там между собой.

Два человека пришли в суд. Один из них купил у другого кусок земли, на котором до продажи находилась навозная куча. И в этой земле покупатель нашел клад. Теперь он утверждал, что когда покупал землю, вовсе не намеревался платить также и за сокровища, которые обнаружил в ней. Поэтому, продавец должен забрать клад себе. А продавец, в свою очередь, заявлял, что когда продавал землю, то собирался продать все, что в ней находится без исключения. Поэтому клад по праву принадлежит покупателю.

Обратился к ним король Кации и спросил: «Есть ли у вас дети?» Оказалось, что у одного из них есть сын, а другого дочь. Тогда король постановил, что их дети должны пожениться между собой, а в приданное взять клад.

Тут король Кации заметил, что лицо Александра выражает глубочайшее изумление. Он спросил Александра: «В чем дело? Разве я решил неправильно или несправедливо? Если бы в ваш суд пришла подобная тяжба, какое решение вынесли бы вы?»

Ответил ему Александр: «Мы бы казнили обоих, а их имущество конфисковали бы в пользу имперской казны».

Тогда спросил король Кации Александр: «У вас каждый день восходит солнце?»

«Да», – ответил Александр.

И снова спросил король Александра:

«У вас есть скот?»

«Да», – ответил Александр.

«Знай, Александр», – сказал король Кации, – «что если в ваших землях идут дожди, и каждый день восходит солнце, то это происходит исключительно для поддержания жизни вашего скота. А вы сами не заслуживаете ни того, ни другого. Как написано (Теилим, 36:7): “Человеку и скоту помогаешь Ты, Г-споди”. В вашем случае, очевидно, что Всевышний помогает человеку только благодаря заслугам вашего скота».

Эта чудесная притча показывает нам, сколь грандиозная, неизмеримая пропасть

лежит между теми, кто дает, и теми, кто берет.

Двое заключили сделку между собой. Когда выяснилось, что эта сделка принесла непредвиденные доходы, ни один из них не пожелал взять деньги себе. Им пришлось пойти в суд, чтобы решить, кому по праву принадлежит клад. А король, который их судил, решил, что они должны стать партнерами. Именно это и есть основное качество тех, кто стремится отдать: они жаждут разделить с другими и радость приобретения, и радость отдачи. Общество, состоящее из таких людей – это истинный идеал.

А король стяжателей смотрел на все это совершенно иначе. С его точки зрения, поведение этих праведных человеколюбцев диаметрально противоречит норме. Своими действиями они разрушают знакомые ему порядки. Следовательно, их приговор – смерть! А их потомки не имеют права даже унаследовать их имущество, ибо все, что у них было, заберет себе казна.

Король альтруистов глубоко презирает короля стяжателей. Он говорит ему: ты хуже, чем животное, чем скот. Более того, если ты еще живешь, то только благодаря заслугам своего скота. Корова не стремится делать добро. Но, в отличие от тебя, она также и не вредит.

И вот итог того, о чем мы говорили в этой главе. Стяжатели делают людям зло. Суть этого зла заключается в том, что они оказывают дурное влияние на других. Когда стяжатель забирает у кого-нибудь, то и того превращает в эгоиста и стяжателя. Происходит это таким образом: он покупает вещь и не спешит заплатить за покупку. Теперь продавец вынужден преследовать покупателя и требовать у него, чтобы тот заплатил. Таким образом, продавец тоже становится на путь стяжательства.

У альтруистов все наоборот. Каждый стремится сделать ближнему добро. Результат этого – положительное влияние. Альтруист делает одолжение человеку, который в нем нуждается. Этот человек испытывает чувство признательности по отношению к своему благодетелю. Это чувство подталкивает и его стать альтруистом.

Продолжение следует

Перевод: рав Б. Набутовский

Будущий мир

Страдания в этом мире

Рав Авигдор Миллер
Продолжение

4. Что Талмуд подразумевает под словами «в этом мире нет награды»?

Есть основополагающий принцип: жизнь не для того, чтобы веселиться. Жизнь предназначена для достижений. (А «радость» приходит, когда человек осознает, что его свершения влияют на весь мир.) Даже если вы выполняете заповеди — «в этом мире нет настоящей награды за заповеди» (Кидушин 39б). Если вы — умный человек, то понимаете, что удовольствие от выполнения заповедей не противоречит служению Всевышнему. Наоборот, это является выполнением заповедей на более высоком уровне. Если вам нравится молиться, произносить благословение после еды, изучать Тору, давать *цдаку*, благодарить Б-га, и т. д., без всяких сомнений вы получите двойную награду: и в этом мире, и в Будущем. Нет никаких сомнений, что всё это радость. Однако, не думайте, что это — конечная цель. Цель не в этом мире.

«В этом мире нет награды за заповедь» означает, что за горизонтом нас ожидает великая награда. Будь то награда за те вещи, которые вам трудно было сделать, или за благодарность Всевышнему за здоровье (а это тоже большое испытание), не думайте, что успех в этом мире — это и есть ваша награда. Настоящая плата будет в Будущем Мире.

Авраам жил долго, и был «благословен во всём» (Берешит 24:1). Он был чрезвычайно состоятельным и уважаемым человеком. Но было бы ошибкой думать, что его успех в этом мире — это та награда, которую Всевышний задумал дать ему. Вы должны заглянуть в Будущий Мир, а на самом деле это сделать невозможно, чтобы увидеть настоящую награду. Но так как никто заглянуть не может, это испытание для нас.

Счастье Авраама в этом мире было лишь предвестником того, что должно было произойти потом. Все хорошее, что он получил в этом мире было всего лишь возможностью делать всё больше и больше — и Авраам использовал эту возможность. Всю свою жизнь он возвещал о единстве Всевышнего. Он всем рассказывал, насколько Всевышний милосерден. Он объяснял людям смысл жизни и учил их радоваться

служению Творцу. Благодаря этому, Всевышний благословил Авраама всем, чем хорош мир: богатством, здоровьем, уважением, долголетием и так далее. Это дало ему возможность обретать все большее и большее духовное величие, делать больше и больше, но это не было его наградой.

Яков сказал Лавану: «завтра моя праведность засвидетельствует обо мне» (Берешит 30:33). И действительно, праведность Якова была подтверждена, когда он стал таким богатым, что даже Лаван был вынужден признать, что Всевышний помогал Якову, а не ему. Но это только предисловие. «Завтра» означает гораздо больше, чем награда в этом мире. Талмуд говорит «сегодня время делать хорошие дела, а завтра время получать награду» (Авода Зара 4б). Когда вы видите святого человека, *цадика*, который сидит у себя в *сукке*, поёт песни со своими детьми, наслаждается праздником, вы думаете: «ааа, хорошо быть праведником!». Не ошибайтесь! Это не то. Эта радость — лишь поощрение ему, чтобы делал больше и больше (см. Рамбам, законы раскаяния 9:1). «*Схар мицва — мицва*» — выполнение заповедей порождает возможность делать ещё заповеди (Авот 4:2). «Завтра моя праведность засвидетельствует обо мне» означает, что в том великом завтра, заговорит истина. В этом мире есть радость, но в нем нет награды. Если вы знаете, как использовать дары Всевышнего, вы можете быть вполне счастливы в этом мире; но вы не понимаете ничего, если не понимаете Будущий Мир, и его действительность не запечатлена ясно и постоянно у вас в разуме.

Рамбам говорит, что истинную награду не может описать даже пророк. Будущий Мир так велик, что даже пророки не могут его представить. Когда человек того заслуживает, и его душа возвращается к Источнику, из которого появилась, это величайшая радость, которую только можно себе представить. Она настолько велика, что человеческое существо не может её выдержать. Талмуд говорит, что Всевышний даёт праведникам особые силы, чтобы вынести это событие. Это всё равно, что получать острые ощущения от 50.000-вольтного электрического аппарата. Вы бросаете в щель доллар, берётесь за металлический поручень и получаете электрический удар в пятьдесят тысяч вольт. Конечно, в этой жизни вы от этого

особого удовольствия не получите, но это острое ощущение. В Грядущей Жизни Всевышний даёт праведникам особые силы чтобы удержаться за этот поручень. Это означает, что они испытают блаженство, которое невозможно описать земными понятиями, и будут наслаждаться им во веки вечные. И каждую минуту оно будет всё более и более захватывающим.

5. Как следует рассматривать успех плохих людей и страдания хороших людей?

Нитай А-Арбели сказал (Авот 1:7): «держись подалеже от плохого соседа и не отчаивайся от возмездия (*пуранус*)». Комментаторы озадачены связью между этими двумя идеями. Слово «*пуранус*», которое означает «расплата, возмездие», намекает, что будет наказание за злодеяния. Но почему автор этой *мишны* связывает его с «держись подалеже от плохого соседа»?

В простом понимании, человека часто прельщает близкая связь с плохим соседом из-за того, что ему кажется, что тот преуспевает и обладает властью, или, что тот счастливее и получает большое удовольствие от жизни. Поэтому, Нитай А-Арбели предостерегает нас, чтобы мы не сближались с плохим соседом. Не соблазняйся на его власть и успех. Не давай тому факту, что ты не видишь его несчастья, обмануть себя. И не теряй надежду, что несчастья появятся.

Представьте себе проходимца и подонка, сидящего в своём офисе в центре Манхэттена. Он во всём своём великолепии. Деньги текут рекой. Потом, в один прекрасный день, вы прочитали, что он скоропостижно скончался от страшной болезни. Такого рода сообщения всё время доходят до нас. До того, как приходят новости, эти злодеи считаются успешными людьми. Не обманывайтесь! Всевышний в конце концов взыщет с них — или здесь, или в Будущем мире, где это взыскание будет гораздо более болезненным. В этом смысл слов «не отчаивайся от *пуранус*».

Если вы идёте по улице, и вдруг мимо проезжает машина, из которой высовывается злодей и кричит на вас «грязный жид», следует понимать следующее.

Во-первых, вполне возможно, что через два квартала он врежется в столб. Это может быть не два квартала, а два часа или два дня, или даже два года или два десятилетия, но скорее всего у него начнутся неприятности, даже если вы об этом не узнаете. И он этого заслуживает. Но в любом случае, вы не должны поддаваться чувству отчаяния или расстраиваться. Всё равно, в конце концов он получит. «Не отчаивайся от возмездия,» которое будет дано злодеям.

Вне всяких сомнений, каждому оплатят по заслугам. Однако, если у вас нет ясной картины мира, если вы смотрите только на один аспект существования, мир невозможно понять. Без Будущего мира невозможно понять этот мир. Придёт время, когда все долги будут выплачены.

«Этот мир — всего лишь вестибюль перед банкетным залом» (Мишна, «Авот», 4:16). Если, не дай Б-г, вы видите праведника, который страдает в старости, поймите, что это его последние приготовления перед входом в Великий Банкетный Зал.

Когда идёте на свадьбу, в вестибюле есть гардероб, где берут ваше пальто, ваше дорогое пальто, и вместо него дают вам маленькую бумажку. Для маленького ребенка это — полная бессмыслица. Сумасшедшие люди! Как можно хорошее пальто обменять на бумажку?! Это имеет смысл только если вы знаете, что здесь большой банкет, на котором люди празднуют, а после банкета пальто им отдадут. Каждому из нас в конце концов придётся отдать своё тело как пальто служащему за прилавком в раздевательной.

Если вы не понимаете, что есть «банкетный зал», то не понимаете и «вестибюль». Если вы не понимаете Будущий Мир, то не поймёте и этот мир. Большинство людей не уходят из этого мира под звуки оркестра. Почти всегда это сопровождается дискомфортом. Утешение в том, что мы лишь отдаём своё «пальто». Тело — это только пальто. Мы идём в банкетный зал чтобы наслаждаться Будущим миром, надеясь, что мы этого заслуживаем. Придёт время, когда Всевышний вернёт нам тела, отдаст нам пальто, которые мы отдали «служителю гардероба».

Без понимания всей картины, всего плана, который включает Будущий мир, следующий за этим миром, нет надежды объяснить этот мир. Поэтому, держитесь подалеже от дурной компании. Не тревожьтесь из-за их успехов. Они закончатся. Зачастую, они заканчиваются внезапно в этом мире. Если вы живёте достаточно долго, удивительно наблюдать, как люди, которые пользовались такой популярностью, таким успехом, люди, которым все завидовали, кончают рано и постыдно.

Если попытаемся определить смысл этого мира, закрывая глаза на Будущий мир, нас постигнет абсолютнейший провал в попытках вообще что-то понять. Окончательное воздаяние скрыто от наших глаз. Нам известно только то, что происходит в «вестибюле». Нам не показывают действие в «банкетном зале». И в этом заключается испытание. Иногда нам дают страдания, чтобы проверить, попадём ли мы в ту западню, в которую до нас попало так много людей.

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

Вера и Тора

Наш учитель рав Хаим Камил

К 20-летию со дня смерти.
По воспоминаниям его близкого ученика –
рава Игаля Полищука.

Черепаха и олень

Эту историю рассказывала в память о своем отце дочь рава Хаима Камила.

Есть два вида животных, которые имеют на святом языке очень похожее написание, но очень сильно отличаются друг от друга по своей природе. Одно из них это *цав*, черепаха. Как известно, черепаха – очень «быстрое» создание. Второе – *цви*, олень. И о нем сказано: *рац кецви* – беги быстро как олень (исполнять волю Творца).

Решили устроить соревнование между оленем и черепахой: кто быстрее прибежит к определенной цели.

Оленя такое соперничество просто рассмешило: пока черепаха доползет, я еще успею отдохнуть, торопиться с таким соперником некуда. А вот черепаха отнеслась к соревнованию со всей серьезностью. И сразу пошла к цели.

Через некоторое время черепаха проползла уже половину пути, а олень все еще отдыхает: торопиться некуда, догоню и обгоню.

И только когда черепаха была уже практически у цели, олень кинулся ее догонять. Но не успел! Черепаха приползла первой.

Эта притча хорошо иллюстрирует очень распространенную ситуацию, особенно у людей способных в учебе. У таких людей есть самоуверенность: я успею, я пройду, я разберусь. Человек, у которого нет способностей и нет времени на «потом разберусь», должен сразу начинать работать.

И рав Хаим Камил говорил, что в изучении Торы – он «черепаха».

Почему так? В детстве рав Хаим не был способным учеником. Родители не хотели посылать его учиться в ешиву, не из-за пренебрежения Торы, а не видя в этом толка для их сына. Он очень старательно учился в хедере, но не отличался способностями... И все же, в конце концов, рав Хаима отдали учиться в ешиву.

А как же способности? Как можно достичь каких-то высот, не будучи человеком способным.

Говорит Мишна в трактате Авот: тот, кто занимается Торой в бедности, будет заниматься ей в богатстве.

И сказали наши мудрецы: нет бедности, кроме бедности разума.

Что мы отсюда видим? Даже человек изначально не обладающий большими способностями, тем не менее, своим трудом и прилежанием в учебе способен добиться многого. И, в конце концов, он будет изучать Тору в богатстве. О каком богатстве идет речь? О богатстве знания и способностей. Однако, трудиться над Торой с небольшими способностями требует силы духа и веры. Наш учитель учился много в бедности, пока Всевышний не внял его труду и молитвам. Его приблизил глава ешивы а-Мир гаон рав Нохум Перцович. Личными занятиями он с Б-жьей помощью открыл способности своего ученика.

Поэтому старательная «черепаха» всегда имеет шанс обогнать даже самого быстрого «оленья». И на самом деле даже самые гениальные ученики должны знать, что они – лишь «черепахи» на пути постижения великой мудрости Торы.

Уважение к человеку

По большому счету у моего учителя рава Хаима Камил в жизни не было ничего, кроме Торы. Это не значит, что дальше книги, лежащей перед ним – ничего не существует. Любовь к ближнему, взаимоотношения между людьми – это тоже часть Торы.

Однажды мы были у рава Хаима Камил на пасхальном седере. Это не было небольшое мероприятие – в этом участвовали десятков семей.

В конце трапезы рав Хаим Камил хотел что-то рассказать присутствующим. И тут одна из наших дочерей (на тот момент ей было пять лет) решила, что самое время сказать *Биркат а-Мазон*. И начала громко и четко произносить благословения – на весь зал.

Рав Хаим внимательно выслушал благословение маленькой девочки, и только после того, как она закончила, начал говорить.

Постоянство в изучении Торы

Мы говорим *талмуд Тора кенегед кулам* – изучение Торы равноценно всему. С одной стороны изучение Торы – важнейшая заповедь, с другой – мы прекращаем изучение ради многих вещей. Для рава Хаима Камил изучение Торы в полном смысле было выше всего.

Однажды я пришел к нему домой учиться, и увидел, что у него собрались раввины нашей общины – обсудить общественные дела. Я спросил: «Мне стоит уйти?» Рав Хаим ответил: «Нет. Пройди в другую комнату и подожди меня». Тем самым он дал знать собравшимся раввинам, что его ждет хаврута, завершил разговор с ними, и мы начали учебу.

Еще одна история на ту же тему. В один из Пуримов я из-за болезни не мог пить вино. После завершения праздника я сидел и учился с равом Хаимом. Мы сидели и учились в бейс-мидраше, и в какой-то момент пришли люди, чтобы позвать рав Камилу на *шева брахот* (праздничная трапеза после свадьбы в честь жениха и невесты) одного из учеников нашей ешивы. Он сказал: «Я – раб изучающего Тору, и не могу оставить хавруту без его согласия».

Рав Хаим Камил был против устройства трапез *шева брахот* во время седеров в ешиве. Это была его небольшая «война».

Как-то приехал один жених, которому обещали устроить трапезу в девять вечера, то есть во время третьего седера в ешиве. Рав Хаим не дал ему этого сделать и сказал: «Мы сделаем твои *шева брахот* у меня дома в 11 вечера».

Я был на этих *шева брахот*.

Рав Хаим обслуживал гостей с максимальным гостеприимством, которое только возможно! Но не во

время седера в ешиве наш учитель не просто постоянно учился, он жил Торой. Он постоянно тяжело трудился, чтобы удостоиться глубокого понимания ее. Любовь к глубокому пониманию Торы он также передал своим великим ученикам: раву Натану Цви Финкелю, который даже став главой ешиват Мир, не перестал быть преданным учеником; нынешнему главе ешиват Мир раву Элизеру Еуде Финкелю и многим другим.

Величие цельной веры проявилось в последние 14 лет его жизни. Наш учитель почти полностью потерял зрение, необходимое для чтения. Однако он продолжил учиться. Как, не знаю, но думаю, что непрерывным старанием учиться он удостоился большой помощи Свыше восстановить по памяти недостающие знания. Когда мне стало известно об этом тяжелом ударе, я уже жил в Иерусалиме. Я позвонил знакомым в Офаким, некоторые даже ничего не заметили... Все по-старому, рав приходит в ешиву как обычно и т.д. Я позвонил раббанит Камил. Она мне рассказала, что вечером он садится за книгу, читать не получается, но он продолжает стараться. Раву это очень тяжело, но он и виду не показывает (даже жене)! Двадцать лет назад Шушан Пурим (15-е адара) выпал на Шаббат. Перед вечерней молитвой наш учитель дал глубокий урок по трактату Бава кама и во время вечерней трапезы был призван в Небесную Ешиву.

Тройной Пурим

По календарю, которым евреи пользуются сегодня, четырнадцатое Адара не может выпасть на Шаббат. Однако пятнадцатое Адара может быть и в Шаббат.

Мудрецы запретили читать Мегилу в Шаббат из опасения, что человек, который сам не умеет читать Мегилу, возьмет свой свиток и пойдет искать кого-нибудь, кто сможет ему прочесть ее. Будучи обремененным необходимостью найти кого-нибудь, кто смог бы ему помочь, он забудет, что в Шаббат нельзя выносить вещи из дома на улицу в месте, где нет кашерного *эрува*, и нарушит Шаббат!

Поэтому в Иерусалиме, где Пурим празднуется пятнадцатого Адара, и в местах, где существует сомнение, когда следует читать Мегилу, некоторые заповеди, связанные с Пуримом, переносятся на другие дни. Чтение Мегилы и подарки бедным переносятся на пятницу. В

Шаббат читают два свитка Торы. По одному читают недельную главу, а по второму читают отрывок о войне с Амалеком (Шмот, 17:8-10). В субботней молитве добавляют то, что всегда добавляют в Пурим («על הניסים» – благодарность за чудеса, которые Всевышний совершил для нас в те времена). Праздничную трапезу откладывают до воскресенья.

Вставку «על הניסים» всегда добавляют в день, на который выпадает Пурим. В местах, где Пурим празднуется четырнадцатого Адара, ее добавляют в молитвы четырнадцатого Адара (начиная с вечерней молитвы Маарив), а в Иерусалиме – пятнадцатого Адара, даже если это Шаббат. Только в тех местах, где есть сомнение, в какой день следует праздновать Пурим, эту вставку добавляют в оба дня (по Шульхан Арух, «Орах Хаим», 688:6, и «Мишна Брура», 688:14-17).

Рав Берл Набутовский

Цадик из Манхеттена

Часть третья

Рухома Шайн

Глава 29. Царица уходит

Мама была больна. В каждом письме папа подробно рассказывал нам о ее болезни. Из-за запущенного диабета у нее развилась уремия (тяжелое токсическое состояние). Вызывали врачей, но мамино состояние не улучшалось.

Я очень хотела быть рядом с мамой, но с двумя малышами, которые нуждались в постоянном уходе, я не могла никуда ехать.

Перед Ханукой у меня был сильный грипп. Целую неделю я была прикована к постели. Я немного удивлялась, почему никто из родных не навещает меня, но решила, что все они заняты праздником Хануки.

После Хануки приехали Эстер и Бесси. Как только они вошли, я с тревогой сказала им: «Я ужасно волнуюсь за маму. Папа не писал мне уже несколько недель. Получили ли вы от него какую-нибудь весточку?»

Их молчание было ответом на мой вопрос. Мамы больше нет. Она скончалась перед самой Ханукой.

Они только что закончили траурный период *шива*. Из-за того, что я была больна, они решили не сообщать мне трагическую новость.

Я провела *шиву* в одиночестве. Мне пришлось в голову, что с уходом мамы свет еврейского народа по всему миру померк. Чтобы зажечь его, нужно чудо Хануки.

Я заново переживала ее теплоту, ее нежность, ее великодушие, ее доброту и мудрость. Я была потеряна и напугана. Хотя я и жила далеко от мамы в физическом смысле, то время, что мы провели в Мире, и сейчас, когда мама была в Иерусалиме, у меня всегда было чувство близости к ней.

Я подумала о папе. Как ему будет ее не хватать! Она была столь неотъемлемой частью его жизни. Письмо папы в нескольких красноречивых словах описывает его жизнь с мамой. Он написал просто:

«У меня нет претензий к Боссу. Он дал мне царицу на сорок три года».

Папа подробно описал мамин похороны. Маму всю дорогу до Масличной Горы несли Авремале и папины ученики. Она была похоронена рядом со своими отцом и матерью, дедушкой и бабушкой Андрон, благословенной памяти.

Единственным утешением, которое я могла предложить папе, было стихотворение, которое я написала о маме. Папа всегда поощрял мои литературные упражнения, когда я была маленькой. (Он даже держал некоторые из моих стихов в кармане и читал их своим терпеливым покупателям, когда они приходили в его меховой магазин!) [Прим. переводчика: В оригинале, некоторые строфы этого стихотворения рифмуются. Однако, для того чтобы передать его смысл, мы отказались от рифмы в пользу точности перевода.]

Мама

В полночь раздался стук;
Я поспешила открыть дверь.
Мама была ангелом в белых одеждах,
Прекраснее, чем прежде.
Я бросилась в ее распростертые объятия;
Она прижала меня к своему сердцу.
Я боялась отпустить ее,
опасаясь, что она уйдет.
«Мама, мама, где ты была?».
Обжигающие слезы наполнили мне глаза.
Она смотрела на меня с глубокой заботой,
отвечая на крики страдания.
Я «дома», где я могу отдохнуть,
ибо моя работа уже закончена.
Я получаю заслуженную награду
В моей обители над солнцем.
«Меня короновали как королеву»;
Ореол окутал ее голову.
Я слушала, как ее успокаивающий голос
приносил мне утешение, когда она говорила,
«Моя жизнь на земле, ты знаешь, дитя мое,

была тяжелой и многотрудной.
 Но все эти многие годы
 Я была предана нашему Отцу.
 Я повиновалась Его законам и уставам;
 И теперь мне отплатили.
 Я хожу среди самых великих,
 В своем "доме", который я построила.
 Куда бы я ни повернулась, я никогда не остаюсь одна;
 так что, как видите, я действительно не умерла.
 Они приходят ко мне со всех концов неба —
 Все те бедняки, которых я накормила.
 Я сижу на золотом троне,
 И Шхина окружает меня.
 Мои ангелы-служители играют на своих арфах,
 Пока я живу в небесном воодушевлении.
 Ее успокаивающие слова залечили мне рану.
 Мама поистине благословенна.
 Но страх, что она оставит меня,
 вызывал чувство глубокого беспокойства.
 Она снова с любовью обняла меня;
 Я слышу ее шепот: "Не бойся."
 Я иду рядом с тобой и направляю твои шаги;
 Рухома, дочь моя, я всегда рядом.

Для папы настали трудные времена. Он скучал по маме. Ему также нужна была помощь в «бизнесе принятия гостей». Хотя молодая жена Аврема-ле старалась помогать по мере возможности, она не могла внести слишком большой вклад, так как ожидала первого ребенка.

Папа научился готовить. Он делал покупки и сам готовил всю еду для своих многочисленных гостей.

Через несколько месяцев после смерти мамы мы с Моше получили письмо от папы с просьбой переехать жить с ним в Эрец Исраэль. Мы размышляли несколько дней, пока я не написала ответ папе. Наш ответ был следующим: «Дорогой папа, мы бы очень хотели быть с тобой в Иерусалиме. Но, учитывая финансовые обстоятельства, а также то, что Маши и Ицхак еще очень маленькие, и из-за напряженности в Эрец Исраэль, мы не можем поселиться в Иерусалиме в данный момент». Я также добавила: «Дорогой папа, Эстер, Бесси, Нохум Довид и я очень обеспокоены твоим одиночеством. Мы знаем, что никто не может занять место мамы. Однако, если ты знаешь хорошую женщину, которая могла бы понять твои нужды, возможно, тебе будет легче, если ты снова женишься. После написания письма я несколько дней ходила с тяжелым сердцем, чувствуя себя предателем по отношению к папе и маме.

Перед Песахом мы, дети, решили позвонить папе и подбодрить его. В 1946 году это было непростое дело, которое потребовало подготовки. У папы не

было телефона, но нам сообщили, что есть телефон в организации, которая находится с ним на одной лестничной площадке. Мы связались с оператором междугородней связи, чтобы договориться о звонке. Она, в свою очередь, связалась с оператором в Иерусалиме. Наконец, мы получили от оператора сообщение, что наш звонок будет сделан в девять часов утра следующего дня.

Мы собрались в доме Бесси в нервном ожидании. Было решено, что Нохум Довид, как единственный сын, должен говорить первым, затем Эстер, Бесси и я, в соответствии с нашим возрастом.

Мое сердце быстро стучало, когда приближался назначенный час. И вот, телефонный звонок — Нохум Довид поднял трубку. Оператор велел ему подождать. Его скоро соединят. Папу предупредили, чтобы он ждал нашего звонка в офисе в соседней квартире.

Я наблюдала за выражением лица Нохума Довида, который слушал папин голос. «Да, да, — сказал он, — я слышу и надеюсь приехать». Затем настала очередь Эстер и Бесси.

Пот струился по моему лицу, когда я дрожащей рукой схватила трубку. «Рухома, моя *тохтер* [дочка]», — сказал он, и на мгновение я почувствовала, что папин голос ломается. Я не могла говорить.

Затем его голос стал твердым. «Рухома, сколько стоит минута разговора со мной?».

«Около восьми долларов в минуту, папа», — быстро ответила я.

«Если разговор через три континента обходится нам восемь долларов за минуту, то сколько мы должны платить, когда разговариваем с Боссом три раза в день через расстояния, которых слишком много, чтобы сосчитать?».

Его слова одновременно вдохновляли и успокаивали меня. Папа оставался папой! Он не изменился, несмотря на потерю мамы.

После того, как я положила трубку, мы стали изучать каждое слово, сказанное папой. Он попросил Нохум Довида попытаться навестить его, и Нохум Довид согласился. Эстер сказала папе, что ее сын, Моше Аарон, готовится к поездке в Эрец Исраэль на учебу. Папа был очень рад этой новости. Много раз он писал: «Пришли мне свой 'живой багаж'». Бесси спросила его совета относительно операции по поводу заболевания желчного пузыря. Он посоветовал ей сделать операцию.

Звонок обошелся нам в 50 долларов — большая сумма по тем временам. Но я заплатила свою часть, чувствуя, что завершила самую выгодную сделку своей жизни.

Продолжение следует
 Перевод: рав Б. Набутовский

Сердечно поздравляем

р. Реувена Газа и его супругу с рождением внука
(Нью Йорк)

р. Михаеля Гохберга и его супругу со свадьбой сына **Хаима Йеуды**,
г-жу Галину Хешин со свадьбой внука
(Иерусалим – Петах Тиква)

р. Йуду Лейба Авреха и его супругу со свадьбой дочери **Лей**,
г-жу Дину Аврех со свадьбой внучки
(Иерусалим)

р. Даниеля Хабирханова и Кармелу Новикову с обручением,
р. Ашера Хабирханова и его супругу и р. Элиезера Новикова и его супругу
с обручением детей
(Иерусалим – Москва – Пермь)

р. Александра Давида Хаима Лагускера и его супругу
и р. Моше Розенбаума и его супругу со свадьбой детей – **Йосефа и Ионы**,
г-жу Хаю Шляпошник, г-жу Эллу Курцман, г-жу Голду Розенбаум и г-жу Иду Вайнер
со свадьбой внуков
(Иерусалим – Бейтар – Офаким)

р. Ицхака Мирера и его супругу с бар мицвой сына **Давида**
(Брахфельд)

р. Дана Махлина и его супругу с бар мицвой сына **Эльханана Элияу**,
г-жу Ирину Гройсмарк с бар мицвой внука,
р. Малкиеля Скляра и его супругу с бар мицвой внучатого племянника
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Арье Лейба Брука и его супругу с бар мицвой сына **Хаима**
(Брахфельд)

р. Хизкияу Фридбурга и его супругу с бар мицвой сына **Ицхака**
(Бейтар)

г-жу Дину Гиберову с обручением внучки **Шуламид**
(Бейт Шемеш)

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

Подарки бедным:

Каждый протягивающий руку — дают ему!

С нами связаны многие десятки по-настоящему богатых людей — богатых Торой, большим количеством детей и многими добрыми делами, однако нуждающихся материально. Во время пандемии количество нуждающихся увеличилось. Внутреннее напряжение в многодетных семьях, когда все дети — дома, а родители разрываются между работой, учебой и детьми, — очень велико. Как важно именно сейчас им помочь! А для нас всех это величайшая заслуга, защищающая от смерти, ведь «цдака спасает от смерти».

Поэтому я обращаюсь с просьбой — передать для этих замечательных семей подарки бедным на Пурим (Матанот ле-Эвйоним). Вы остаетесь собственниками денег до момента передачи их в день Пурима, а мы будем вашими посланниками. Поэтому, даже передавая нам средства до Пурима, вы исполняете эту заповедь вовремя. В этом году чтение Мегилы и заповедь о подарках бедным исполняются 14 Адара во всех местах. В этом году этот день выпадает на канун Шаббата. Поэтому важно передать нам средства как можно скорее, по крайней мере, не позже 14 Адара (14 марта) до 12.00 иерусалимского времени.

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

К вам обращено много «рук», ожидающих вашей помощи на Пурим! Как известно, «каждый протягивающий руку — дают ему». Я слышал от нашего учителя, гаона рава Шимшона Пинкуса, что это касается и наших молитв. Пурим — это время протянуть ко Всевышнему наши руки и попросить обо всём, что нам важно и необходимо. В частности, о здоровье, пропитании, чтобы мы удостоились праведных здоровых детей и т. п.

Пурим sameax и всех истинных благ!

Менахем Полищуке

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

Исполнить заповедь можно любым удобным способом:

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

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

