

За возвышение души:

Йехезкель бен Исраэль (Твердовский)

Эмануил бен Шломо Файбел (Любошиц)

בסיועהא דשמיא

№ 312 Тамуз 5785

Беерот Цухак

Хукат • Балак

Молитва в час беды

Рабби Моше бен Йосеф из Терани

Преподавание Торы

Рав Авигдор Миллер

Счастье в этом мире

Рав Элияу Элизер Десслер

Учеба Торы - наша защита

Рав Авигдор Миллер (1908 - 2001)

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

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 Полищук**

Технический работник
р. Залман Гельферис

ЦЕНА: 15 ШЕКЕЛЕЙ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА "БЕЕРОТ ИЦХАК"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL690125380000000389044
SWIFT: POALILIT
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, имя: כרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты
в Израиле: +972(0)52 562 47 20
СИСТЕМА נדירים פלוס HOMER 1487
ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.Ru
PayPal: paypal@beerot.ru
АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН: +972(0)2674 34 84
ФАКС: +972(0)2678 26 65
E-MAIL: 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

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман) бен Сара
Шимон Йеуда бен Галя Хая Браха
Голда Галина бат Элла Женья
Цвия бат Хава Женья
Ревекка бат Хая
Моше Хаим бен Михаль
Авраам Йосеф бен Шейнв Эстер
Йосеф Авихай бен Хана
Ализа бат Хана Гитл
Элиэзер бен Хана Рухля
Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Хая Мириам бат Элка (Рабтнович)
Аарон бен Зельман (Залман)
Мойше Хаим бен Шимон (Спектор)
Мириам Елена бат Павел (Швальб)
Батья бат Арье Лейб (Барг)
Цви бен Александр (Коган)
Яков Шмуэль бен Исраэль (Босин)
Леонид бен Хаим (Гдезеров)
Тамара бат Некадам (Гулькаров)
Йеошуа (Сева) бен Яков (Сендерович)

Содержание

Актуальная тема

4 | Молитва в час беды
по уроку рава Моше Шапиро

Недельная глава

8 | Хукат

10 | Балак

Еврейский взгляд

13 | Счастье и воздаяние в этом мире

Рав Элияу Элиэзер Десслер

**15 | Из страданий прорастает
спасение**

Рав Лейб Нахман Злотник

16 | Преподавание Торы

о раве Авигдоре Миллере

Изучение мишны

21 | Трактат Шаббат

Еврейское мировоззрение

23 | Бейт Элоким

а-Мабит

28 | Будущий мир

Рав Авигдор Миллер

**31 | Счастливая ваша доля, знатоки
Торы!**

Рав Гершон Эдельштейн

Еврейский дом

33 | Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

20 сивана 5785 года (2025)

Дорогие друзья!

Народ Израиля живущий на Святой Земле, вместе с их близкими во всем мире, переживает непростое время. С одной стороны, постоянные чудеса спасения – на Святую Землю было послано в несколько раз больше ракет и взывчатки, чем за всю войну Персидского залива 34 года тому назад. С другой стороны, к нашей боли, есть немалые жертвы. Рухнули высотные дома, и вокруг в большом радиусе полуразрушены многие дома из-за мощнейших взрывов. При этом мы видим и ощущаем постоянные чудеса победы и спасения. Мое впечатление, что командование не ожидало таких успехов... «Не дремлет и не спит Страж Израиля»!

Еще один аспект – это страх и большое душевное напряжение у всех нас, как во время обстрелов, так и между ними. Хочу особенно подчеркнуть напряжение родителей многодетных семей, в особенности тех, в квартирах у которых нет убежища... При всем при этом, изучающие Тору самоотверженно учатся во время и после бессонных ночей.

Время это для всех нас – это время возможности особенно большого духовного роста. Это время укрепления в вере, в изучении и поддержке Торы и в молитве.

Основа всего – это «голос Яакова», который трудится над Торой.

Приводится в Мидраше Сифра (*Торат Коаним*) на главу Бехукотай (26 гл., стих 3), что Всевышний жаждет труда над Торой нашего народа. Там же приводится Мидраш, что это причина скорейшего подчинения наших врагов. К сожалению, не весь наш народ умеет трудиться над Торой, но самоотверженно поддерживая тех, кто да трудится над ней, каждый еврей присоединяется к этому труду.

Таким образом, получается, что это совместный труд над Торой всего народа Израиля!

Да защитит вас заслуга поддержки Торы и нуждающихся семей от всех бед!

С горечью и с упованием,

Менахем Польшин

Молитва в час беды

по уроку рава Моше ШАПИРО

В течение последних нескольких лет нас постигают трагедии, степень драматизма которых растет изо дня в день. Вначале мы тяжело переживали пандемию, затем резня, последствия которой наносят нам смертельные удары по сей день. К этому добавился новый опасный фронт военных действий - Иран, ужасающий возможными масштабами жертв и разрушений. То, что хамасники или другие исламисты идут на верную смерть только ради того, чтобы нас не стало, лишено всякой логики и абсолютно противоестественно.

Не настало ли время задуматься нам о том, что от нас ожидает Владыка мира? Что Он нам хочет сказать? Какова наша задача в этот непростой час? Ясно, что мы обязаны пробудиться и действовать, но как? Чтобы ответить на это мы должны обратиться за советом к нашим учителям. Величайший знаток Торы и духовный наставник народа последних десятилетий, рав Моше Шапиро, благословенна память о праведнике, около девяти с половиной лет назад (недельная глава «Лех Леха»), дал урок, идея которого актуальна для нас и сегодня. Попытаемся передать в сжатом виде основное содержание этого урока.

Мы переживаем трагические времена. В положении, в котором мы все находимся, первейшей нашей обязанностью является молитва. Торой заповедано возопить в голос и трубить в трубы в час любой беды, коснувшейся общины Израиля (Рамбам, «Яд а-Хазака», «Илхот тааниёт», 1:1). Сегодня на практике от нас требуется исполнить этот закон, не крича и трубя, а постясь и молясь. Да, просто молиться. Это повеление Торы. Если в отношении спокойного времени между нашими учителями существует полемика о том, является ли обязанность ежедневно молиться предписанием Торы (Рамбам) или постановлением

мудрецов (Рамбан), то в час беды, согласно всем мнениям, Тора повелевает каждому из нас возопить и трубить, обратиться к Творцу и молиться Ему.

Автор «Сэфер а-Хинух» (мицва 433) пишет: «Нам заповедано «... служить Ему всем сердцем...» (Дварим 10:12), что означает, молиться Творцу. Тот, кого постигла беда, и он не взывает к Создателю о спасении, не исполняет эту повелительную заповедь Торы... Наказание за это велико, ибо тем самым он показывает, что не всем в его жизни управляет Создатель». Этот человек как бы заявляет, что то, что с ним происходит, является стечением обстоятельств, а не проявлением воли Всевышнего. Это значит, что первое, что мы должны сделать, — это вознести молитву Творцу, выражая тем самым уверенность в том, что Он осуществляет постоянный контроль над всем, что происходит в мире. Мы обязаны обращаться к Творцу мира и молить Его о спасении. Тот, кто позволял себе в спокойные времена недостаточно концентрировать свои мысли во время молитв, по крайней мере во время бед и страданий должен приложить все силы к тому, чтобы сосредоточиться на мольбе об избавлении. Тот, кто не поступает подобным образом, а молиться или проговаривает какую-либо главу из Теилим автоматически, не исполняет заповедь Торы.

Мы должны осознавать, что то положение, в котором мы сегодня находимся, совершенно не нормально. То, что происходит с нами, в высшей мере не естественно. Мы имеем дело с существами, которые ведут себя совершенно нерационально и непредсказуемо. Эти существа, которые воюют против нас, понимают, что погибнут и продолжают сражаться в полном осознании того, что им не выжить. Мы являемся свидетелями нового

явления. Столкнувшись со столь противостественным наказанием Свыше, мы должны задуматься о том, что от нас хочет Творец.

Обратимся к Талмуду: «Сказал рабби Ицхак: "Почему наши праотцы были бесплодны? Потому что Святой, Благословен Он, жаждет молитв праведников"» («Евамот», 64а). Сказано: «Жертвоприношения нечестивцев – мерзость для Г-спода, а молитва прямых – Ему желанна» (Мишлей 15:8). Всевышний хочет, чтобы «прямые», праведные, Ему молились. «Прямыми» названы наши праотцы и праматери. Поэтому книга Берешит, в которой рассказывается о наших праотцах и праматерях, имеет дополнительное название – «Книга прямая (*Сэфера-яшар*)» («Авода зара», 25а).

Мы понимаем, что люди молятся, когда у них есть проблемы. Из приведенных строчек Талмуда нам открывается нечто обратное: беды постигают нас для того, чтобы мы наконец-то начали молиться. Творец жаждет наших молитв и поэтому насылает на нас беды. Причина страданий – в необходимости молитвы. Отсюда и вывод: мы должны молиться и просить Создателя отвергнуть от нас беды. Необходимо задуматься над тем, что мы живем исключительно благодаря молитве. «Молитва прямых – Ему желанна». Если бы не молитвы наших «прямых» праотцов и праматерей – Авраама и Сары, Ицхака и Ривки, Якова и Рахели с Леей, – нас бы не было. Мы существуем абсолютно неестественным образом. Согласно законам природы, нас не могло быть. Если мы, тем не менее, здесь, то это только в заслугу молитвы «прямых». Эта молитва изменила все законы природы. Молитва наших праотцов и праматерей изменила все каноны мироздания и, благодаря ей, мы появились на свет.

Следует обратить внимание на еще очень важный момент. В том, положении, в котором находились наши праотцы и праматери, молитва о том, чтобы иметь детей, на первый

взгляд, являлась напрасной. Молитва об изменении законов природы, согласно еврейскому закону, считается «напрасной» и строго запрещена («Брахот», 60а). Верно, что «молитва прямых – Ему желанна», но почему же «прямые», то есть наши праотцы и праматери, произносили «напрасные» молитвы? Они совершали грех? Конечно же, нет! Они прекрасно понимали, что Всевышний внес изменения в их природу, ради того, чтобы они молились. Они осознали своим глубинным постижением, что Творец желает их молитв, и в этом заключается причина их бездетности. Они поняли, что, чем беда невероятней, тем более ясно, что она послана, чтобы вызвать молитву. Поэтому и нам следует сделать вывод: если нас постигают столь неестественные трагедии, нам хотят показать, что нужно начать молиться.

Если бы Создатель хотел нас наказать, Он мог наслать на нас беды, не меняя законов природы. Создатель никогда попусту не нарушает естественный ход событий. Если с нами случаются невероятные трагедии, это говорит только об одном: мы должны начать молиться из глубин сердца, так как молитва может перевернуть все.

В Талмуде («Брахот», 26б) приведено два мнения в отношении того, каков источник наших молитв – установили ли их наши праотцы или они установлены в соответствии с постоянными храмовыми жертвоприношениями (*тмидим*). В обоих мнениях прослеживается общая идея. Праотцы в своих молитвах обращались напрямую к Творцу, минуя принятые устои мироздания. Постоянные жертвоприношения тоже утверждают, что нет на свете иной силы, кроме Создателя. Обе жертвы – и утреннюю, и послеполуденную – приносят, как и полагается в случае жертвы всесожжения, с северной стороны храмового жертвенника (Бемидбар 28:3). Утреннюю – на северо-западной его стороне, а послеполуденную – на

северо-восточной («Тамид», 30а). Из того, что в Писании (там же) сказано: «две (жертвы) в день», мудрецы Талмуда (там же, 31б) выводят, что жертвы должны приноситься «напротив дня», то есть обратно тому, что происходит в природе. Если солнце утром находится на востоке, а после полудня – клонится к западу, то утреннюю жертву, ровно наоборот, нужно приносить на западной стороне северной части жертвенника, а послеполуденную – на восточной. Этим мы заявляем, что мир управляется не в соответствии с положением солнца. Все происходящее на свете, подвластно не законам природы, а нашим постоянным жертвоприношениям или молитвам, которые установлены в соответствии с ними. И это то общее, что объединяет молитвы праотцов и постоянные жертвоприношения – сила противостоять законам природы, быть «напротив дня», говорить солнцу, что не оно решает, что будет на земле, а исключительно Творец.

В книге «Зоар» (ч.2, 32а) рассказывается о том, что как-то рабби Йоси и рабби Хийя шли вместе по дороге. Спросил рабби Йоси у рабби Хийя: «Почему ты все время молчишь, ведь совместный поход предполагает обмен словами Торы?». В ответ рабби Хийя простонал, заплакал и начал речь: «Сказано: «И была Сара бесплодна, нет у нее ребенка» (Берейшит 11:30). Ой, какая страшная трагедия произошла, когда Агарь родила Ишмаэля!». Спросил у него рабби Йоси: «В чем проблема, ведь после этого у Авраама родился сын, который стал его продолжением в святости?». Ответил ему рабби Хийя: "Мой плач вызван тем, что я услышал от рабби Шимона. Он поведал мне, что из-за того, что Сара не могла родить и сказала Аврааму: «Войди к рабыне» (там же 16:2), Агарь унаследовала свою госпожу Сару, заполучив сына от Авраама. «И Авраам сказал Б-гу: "Да будет Ишмаэль жив пред Тобой"» (там же, 17:18). Несмотря на то, что Святой, Благословен Он, сообщил Аврааму о том, что у него должен родиться Ицхак, Авраам все

равно прилепился к Ишмаэлю и выпросил у Всевышнего обещание, что Ишмаэль тоже станет родоначальником великого народа (там же, стих 20). После того, как Авраам сделал Ишмаэлю обрезание и до того, как родился Ицхак, Ишмаэль вошел в мир святости и ангел его потомков в течении четырехсот лет стоял перед престолом Творца и уговаривал Его: «Не правда ли, что у того, кто совершил обрезание, есть надел в исполнении Твоей воли? А вот же, Ишмаэль обрезан, и не просто обрезан, а на тринадцатый год жизни! Почему же у него нет надела в Тебе, хотя бы такого же, как у Ицхака?». Отвечал ему на это Творец: «Этот обрезан, как положено, а этот – нет. Кроме того, этот прилеплен ко Мне, как и полагается, с возраста восьми дней, а этот – был отдален от Меня в течении многих лет». Ангел Ишмаэля не унимается: «Но, как бы то ни было, факт остается фактом – Ишмаэль обрезан. Неужели ему не полагается добрая плата за это?!». Ой, какая же невероятная трагедия случилась в момент, когда родился Ишмаэль и ему сделали обрезание! Что сделал Всевышний? Отдалил сынов Ишмаэля от всего высшего и отдал им надел в Святой Земле в заслугу обрезания, которое они совершают. Временами сыны Ишмаэля господствуют над Святой Землей, когда она пустынна, подобно тому, как их обрезание пустое. И они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю, пока не истечет заслуга сынов Ишмаэля"».

Представляется, что автор книги «Зоар» изложил все предельно ясно. Причина всех наших проблем, войн и страданий, связанных с мусульманами-потомками Ишмаэля, заключается в том, что они требуют получить свою долю в заслугу того, что Ишмаэль был рожден Авраамом и в заслугу того, что они делают обрезание – знак завета, который заключил Творец с Авраамом. За все это они требуют получить надел в наследии Авраама. Их претензии на Землю Израиля основываются

на том, что у них есть доля в завете, заключенном между Творцом и Авраамом. И эта доля не позволяет нам вернуться на нашу землю. Если наш спор с потомками Ишмаэля будет о том, обладают ли они правом на долю в союзе Авраама, он обречен на провал, ибо в заслугу за обрезание и «под давлением» ангела сынов Ишмаэля они все же получили это право. Но Всевышний сделал так, что эта беда обязывает нас молиться, а в молитве Авраама уж точно у Ишмаэля нет надела. Это единственный выход из создавшейся ситуации и только с помощью молитвы нам дано победить.

Пишет Рамбам («Яд а-Хазак», «Илхот тааниёт», 1:3): «Если народ (в час беды) не возопит и не будет трубить, а начнет обосновывать происходящие события рациональными доводами или стечением обстоятельств, – это говорит лишь о его жестокости и в результате обязательно приведет к тому, что этот страдающий народ начнет вести себя, как те, кто причиняют ему страдания. Это приведет к дополнительным бедам и повлечет новые трагедии. И так сказано в Торе: «И если вы даже после этого (несмотря на ниспосланные Мною на вас беды) не станете Меня слушаться, и будете (продолжать) объяснять эти беды случайностью. Я умножу вам эту «случайность» и буду наказывать вас семикратно за ваши грехи» (Ваикра 26:27 и 28).

Мы склонны объяснять причины произошедшего неумелым поведением этого политика или неумным решением, принятым другим политиком, отсутствием у них профессионализма, неверно выбранным временем или местом и тому подобным. Нужно знать, что именно об этом сказано: «...и будете объяснять эти беды случайностью». И к этому порочному явлению приводит одно: отдаление от праотцов. Мы не молимся. Мы не до конца отдаем себе отчет в том, что единственная сила, которая действует в мире и вершит все – это Творец. Если мы исправим этот изъян, глубинный спор о том,

у кого есть надел в праотце Аврааме решится сам собой. В тот момент, когда мы захотим получить то, что нам оставил в наследство наш праотец Авраам, мы сразу победим. Ведь все наше существование в заслугу молитв наших праотцов.

Если все наши беды и страдания пробудят нас к тому, чтобы мы начали искренне взывать к Творцу, молиться Ему полным сердцем, осознавая, что нет иной силы в мире, способной нас спасти и помочь, сами страдания и беды превратятся в добро и находку, так как благодаря им мы достигли важнейшей цели.

В молитве мы три (иногда – четыре, а бывает, что и все пять) раза в день произносим: «... и помнит милости отцов и приводит избавление сынам их сыновей...». Избавление придет только тогда, когда Всевышний вспомнит А милости наших праотцов. Если наше избавление зависит от того, чтобы Творец вспомнил милости наших праотцов, почему бы Ему и на самом деле их не вспомнить прямо сейчас и не избавить нас от наших великих страданий? Есть еще один вопрос: как может идти речь о том, что Создатель должен что-либо помнить, ведь мы знаем, что нет «забывания пред престолом славы Твоей»? Творец никогда и ничего не забывает, но для того, чтобы произошло «вспоминание» милостей отцов, необходимо, чтобы мы, их потомки, пробудили своими действиями воспоминания о том, что делали наши отцы. Мы должны восстановить связь с совершаемыми нашими отцами милостями. «Помнить» в данном случае означает не ворошить забытое, а увидеть в наших поступках то, что напоминает деяния наших отцов. И тогда претвориться в жизнь повторяемое нами в молитвах уверение: «... и приводит избавление сыновьям их сыновей ради Имени Своего в любви».

Составил: рав Л. Н. Злотник

Недельная глава

ХУКАТ

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Ответственность за будущие поколения

«В дороге у народа истошилось терпение. Народ начал роптать на Б-га и на Моше: "Для чего вы увели нас из Египта – чтобы мы умерли в пустыне? Ведь нет (здесь) ни хлеба, ни воды, и нашим душам опостылела эта негодная пища"». (21:5)

В трактате "Авода зара" (5а) мудрецы говорят, что Моше ответил им на это: "Ах вы неблагодарные, сыны неблагодарных!" Слово "негодная" на иврите – *клокаль*, однокоренное со словом *каль* (легкий). Раши объясняет, что каль – это ман, который полностью усваивался организмом так, что ничего не выходило наружу. Из-за этого они называли его "негодным" и роптали. А ведь на самом деле для евреев было великим благом, что не нужно было прикладывать усилия и бежать на далекое расстояние от стана, чтобы опорожниться. "Сыны неблагодарных", как сказано: "Жена, которую Ты дал мне, дала мне плод дерева, и я поел" (Берешит, 3:12) Раши комментирует, что в этом и проявилась неблагодарность – Адам переложил ответственность за собственный грех на подарок Творца – жену, которая была дана ему в помощь.

О чем тут речь? И вообще, что значит "неблагодарные, сыны неблагодарных"? Ведь Моше рабейну имел в виду укорить их, а тот, кто укоряет, обычно преувеличивает грех, а не предлагает его оправдания и облегчения. А здесь мы видим, что неблагодарность – это наследие всему человечеству от Первого человека, как сказано о стихе: "Спустился Творец посмотреть башню, которую построили люди" (Берешит, 11:5). "Люди" – употреблено выражение "бней адам" (букв. сыны человеческие). Почему так сказано – понятно же, что сыны человека, а не сыны ослов и верблюдов! Здесь подчеркивается, что они сыны Адама, Первого человека, который проявил неблагодарность, сказав Творцу: "жена, которую Ты дал мне..." Так и эти были неблаго-

дарными, решив восстать против Того, Который сделал им добро и спас от Потопа.

Но на самом деле, в этом и заключался упрек Моше. Если человек оступается в чем-то, что ему не приходило в голову – можно его оправдать. Но ведь Первый человек совершил эту ошибку, и этот грех стал частью человеческой природы. Так тем более, вы должны были стоять на страже и стараться исправить это дурное качество характера. А если не сделали этого – претензия к вам гораздо больше!

Давайте вспомним сказанное в Мидраше (Берешит Раба, 22:12): Каин – не то, что другие убийцы. Когда он убил Эвею, ему не было у кого научиться тяжести греха (поэтому он и был наказан изгнанием, как тот, кто убил непреднамеренно, по ошибке). Но с этого момента – "Тот, кто убьет Каина (будет отмщен семикратно)".

Все это верно, но на самом деле заложено здесь гораздо больше. Неужели можно подумать, что Первый человек был неблагодарным в наших понятиях? Конечно, нет. И все же, ведь он пожаловался: "жена, которую Ты дал мне..."

Я объясню на примере.

Как-то раз я был в гостях на Шаббат у великого рава Яакова Каменецкого. Ах, Шаббат, подобный Будущему миру! После песен "Шалом алейхем" и "Эшет хаиль" рав Яаков сделал кидуш на вино, мы омыли руки и приступили к трапезе. Вначале подали рыбу. Рав Яаков заметил, что я не ем, и спросил: "Ну, почему вы не пробуете рыбу?" Я сказал: "Это ведь карп, да?" – "Верно, карп. И что?" – "А это карп из озера или из бассейна? Ведь они, как известно, бывают червивые..." В комнате воцарилась тишина. Челюсти перестали жевать. Все присутствующие устали на нахального гостя. Только рав Яаков не потерял присутствия духа. "Давайте спросим раббанит", - с улыбкой сказал он.

Раббанит побледнела. До сих пор никто не

дерзал сомневаться в кошерности ее кухни. Атмосфера была наэлектризована...

Ну, вы, конечно, понимаете, что этого не было и быть не могло. Я не дурак. Кто может сомневаться в кошерности кухни раббанит, ведь известно, что "жена мудреца Торы – сама как мудрец Торы" (Авода зара, 39а)!

А Первый человек, разве могло ему и в голову прийти сомневаться в том, что дала ему жена, которую Всевышний специально создал быть ему помощницей? Святой "Ор а-Хаим" комментирует этот стих "жена, которую Ты дал мне" так: даже самый легкомысленный человек не даст такой ответ, тем более великому Царю! Так что смысл ответа Адама был в том, что он ничего не знал, просто жена дала ему плод, и он съел. Это и значит: "которую Ты дал мне". Не нужно выяснять и искать, что она сделала не так, проверять пищу, которую она ему дает. Ведь если Сам Творец дал ее Адаму, чтобы она помогала ему во всем, а, как известно, Свыше не исходит зла, то нечего ее и проверять, наверняка ее действия хороши. Как сказано в трактате "Кидушин" (76а): "Не проверяют от жертвенника и выше", т. е. все, что находится в святом месте, считается кошерным по умолчанию. Тем более, такая великая женщина, которую Сам Всевышний создал Адаму в помощь – он не должен проверять, что именно она подает ему!

Все верно. Почему же тогда Адама обвиняют в неблагодарности из-за этого ответа? Ведь он всего лишь постарался извиниться. Было ли это извинение оправданным – это уже другой вопрос. И мы видим, что оно не было принято. Но ведь нужно было сказать эти слова, нужно было попытаться объяснить и оправдаться. Однако смотрите, чем следует жертвовать ради благодарности! Если было хоть малейшее опасение, что это оправдание будет истолковано, как неблагодарность – Адам должен был выбрать молчание и признать, что согрешил! А если он начал оправдываться – есть тут тончайшая – но все-таки есть – неблагодарность!

А теперь вернемся к нашей теме. Ведь если у отца есть хотя бы тончайшая склонность к какому-то плохому качеству, кто знает, как оно раскроется и усилится в его потомстве!

Великий рав Йехезкель Левенштейн указывал на комментарий Раши. Когда рассказывается о рождении Зераха, сына Йеуды, четыре раза упоминается слово рука: "Когда она (Тамар) рожала, ребенок вытянул **руку**, и акушерка привязала ему на **руку** красную нить, а потом он вернул **руку** и вот – вышел его брат, а после этого вышел тот, на чьей **руке** была красная нить". Раши пишет, что эти четыре раза напоминают на четыре раза, когда Ахан взял запрещенную херемом вещь. А некоторые говорят – что речь идет о четырех вещах, которые он взял: мантию, два слитка серебра и слиток золота.

История с Аханом произошла примерно через триста лет после рождения Зераха, прадеда Ахана (Йеошуа, 7:1). Это учит нас, что, если прадед протянул руку при рождении, произвольным движением младенца, это повлияло на его правнука! Каждое такое движение привело к еще одному греху Ахана, еще одну запрещенную вещь он взял себе!

Если в поле находят убитого человека и неизвестно, кто убил его, то приводят телицу, которой проламывают затылок, и коэны говорят: "Искупи Свой народ, который Ты избавил, Всевышний!" (Дварим, 21:8). В трактате "Орайот" (6а) сказано: "Это искупление достойно искупить вышедших из Египта". Причем тут вышедшие из Египта?

Очень просто, если находят убитого в поле, то есть в народе Израиля убийца, нужно проверить, откуда он взялся, каков его корень. В каком обществе он рос и какое воспитание получил. А тогда исследуют корни корней, как получилось такое общество, какое воспитание получили его родители, и они тоже нуждаются в искуплении, и их тоже искупает эта телица. И так проверяют все дальше и дальше, пока не доходят до вышедших из Египта!

Я слышал от рава Шраги Гросбарда, что однажды раву Натану Цви Финкелю, великому

духовному наставнику ешивы Слободка, рассказали об одном человеке, потомке больших праведников, который присвоил общественные деньги. Рав Финкель сказал: "Его дед был важным человеком, но изображал себя более важным и возвышенным, чем был на самом деле. Так он "воровал" мнение людей, которые почитали его больше, чем он заслуживал. Сын его желал прославиться благодаря Торе, и выдавал чужие открытия в Торе за свои (Святой а-Шла пишет, что это грех больший, чем кража имущества), ну а внук уже запустил руку в общественные деньги!"

Он привел слова Мидраша (Берешит раба, 72а), что из-за того, что "Реувен вышел в поле во время сбора пшеницы", то, поскольку сказано: "Воспитывай юношу в соответствии с его путем, и даже когда состарится, не сойдет с него" (Мишлей, 22:6), потомки Реувена попросили у Моше надел вне Земли Израиля: "Да будет дана эта земля рабам твоим" (Бемидбар, 32:5). Как Мидраш – он очень странный.

Но в соответствии со сказанным выше,

БАЛАК

"Я согрешил, потому что не знал"

Билам желал проклясть народ Израиля, и Всевышний вначале не дал ему пойти. Однако, в итоге, человека ведут по пути, по которому он желает идти. Тем не менее, ангел встал у него на пути. Правда, Билам не видел его, но ослица почувствовала и сошла с пути. Билам ударил ее. Она отодвинулась к забору и прижала ему ногу, и тогда Билам ударил ее еще раз. Она легла на землю, и он ударил ее в третий раз. Вот тогда он увидел ангела. Побледнел он и сказал: "Согрешил я, потому что не знал, что ты встал передо мной на пути".

Это вызывает вопрос. Если Билам не знал, то в чем грех? Что, должен был догадаться, что перед ним скрывается невидимый ангел?

Наши мудрецы – Сфорно и а-Шла – отвечают, что именно так: если человек видит, что на его пути возникают препятствия и трудности, он

все становится понятно. Тем же путем, каким юноша воспитывается, он продолжит до самой старости. И по пути, по которому человек идет – продолжат идти его потомки во всех поколениях! Реувен вышел в поле искать находки, а его потомки приглядели пастбище на другом берегу Иордана и попросили его себе в наследие!

Именно это и сказал Моше рабейну сынам Израиля: смотрите, тончайший изъян Первого человека, тень неблагодарности, повлиял на вас через две с половиной тысячи лет!

Как же нам нужно стараться держать в узде свои качества характера. Ведь на наших плечах – ответственность за будущие поколения!

Известны слова рабби Хаима из Бриска по поводу дня Великого и Страшного Суда. Каждого человека после смерти судят за все его дела и поступки. Но кто знает, как он повлиял на своих потомков до конца поколений. За это его заново судят в конце дней, в день Великого Суда!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

должен понять, что здесь что-то происходит, что ему намекают Свыше, что нужно провести *хешбон нефеш* (самоанализ), сделать выводы и исправить свое поведение.

Если даже от такого злодея, как Билам, ожидается это – то тем более, от еврея!

А если он этого не делает – то претензия к нему двойная: и за сам грех, и за то, что игнорировал намеки Свыше. Как сказано у Рамбама (Алахот таанит, гл.1, а.5:3): "Один из путей тшувы, что во время, когда приходит беда и все кричат и трубят о ней, все должны понимать, что из-за их плохих дел обрушилось на них несчастье, как сказано: "Ваши грехи привели к этому, и ваши провинности отняли у вас добро" (Ирмияу, 5:25). Это поможет им снять с себя несчастье. Однако если не будут кричать и предупреждать, а скажут, мол, что делать – так уж устроен мир,

это произошло естественным путем, случайно, то это путь жестокости, который приведет к тому, что они будут продолжать свои дурные поступки, и на них будут сыпаться одна беда за другой. Об этом и сказано в книге "Ваикра" (26:27-28). **То есть, когда Я обрушу на вас беду, чтобы вы раскаялись, а вы скажете, что это случайность – Я добавлю вам еще бед".**

Наши мудрецы слышали эти намеки!

Сказано в трактате "Бава батра" (10а), что рав Папа поднимался по лестнице. Вдруг он оступился и чуть не упал. Сказал он: "Если бы я упал – если бы упал! – это был бы первый этап смертного наказания *скила* (скила выполняют так: сначала приговоренного сбрасывают с крыши, а если он не умирает – тут же забрасывают камнями. Поэтому, в то время, когда нет Санедрина, человек, которому полагается скила, падает с крыши), как те, кто нарушает Шаббат или поклоняются идолам!"

Рабби Хия бар рав ми-Дифти напомнил раву Папа, что тот постановил, что нищий, обивающий пороги, не имеет права получать бесплатную еду из общественной столовой, и Свыше недовольны этим постановлением. А мы ведь учим, что тот, кто игнорирует цдаку, подобен идолопоклоннику.

Что мы бы сделали, если бы **чуть не упали**?

Мы бы увидели в этом милость Творца, а не упрек!

Саба из Кельма цитировал слова Мидраша (Сифра, Бехукотай, 7). «Сказал рабби Йеошуа бен Карха: "Однажды мы сидели под деревом (во времена римских преследований, и учили Тору втайне), и вдруг подул ветер, листья зашелестели, мы испугались, вскочили и побежали. "Горе нам, это всадники!" – говорили мы друг другу. Через час бега мы остановились и оглянулись, и увидели, что нет там ни одного человека. Тогда мы сели (Саба из Кельма комментирует: сели - означает, сделали собрание по этому поводу), заплакали и сказали: "Горе нам, исполнился для нас стих Торы: "Шелест колеблющегося листа обратит их в бегство. Побегут, словно спасаясь

от меча" – от ужаса, "и упадут, хотя никто не будет (за ними) гнаться" – без сил (Ваикра, 26:36)».

Если бы с нами это случилось? Бежим в ужасе, останавливаемся, оборачиваемся – и ничего нет. Мы бы сказали: "Слава Б-гу!", пусть этот страх будет искуплением грехов...

А они поняли, что это знак Свыше, упрек им!

В трактате "Брахот" (5б) рассказывается, что у рава Уны скисло четыреста бочек вина. Превратились в уксус.

Что мы бы сделали? Достоешь пакет молока из холодильника – а оно скисло. Выливаем. А почему так произошло? Неужели мало причин? Срок годности прошел, жаркая погода, холодильник барахлит... Ну, искупление грехов, в конце концов!

А к раву Уне пришли друзья и сказали: "Уважаемый, сделайте-ка *хешбон нефеш*!"

Когда он попросил их намекнуть, они указали на определенный момент, и, когда он исправил это, вдруг цена уксуса стала равна цене вина, и рав Уна не потерпел никакого убытка!

Я помню, у великого рава Йехезкеля Левинштейна умерла жена. Я тоже пошел выполнить заповедь утешения скорбящих. Какое же это было величественное зрелище! Постоянный поток глав ешив, духовных наставников, мудрецов Торы, великих мудрецов ешивы "Мир" и "Ломже", где он был духовным наставником, бывшие ученики ешивы "Поневеж", кто только не приходил утешать великого машгиаха, столпа б-гобоязненности!

Я сел перед ним, и он удрученно вздохнул: "Наши мудрецы сказали: "Или хеврута, или смерть". А у меня, к сожалению, нет друзей..."

Я был просто в шоке. Что значит – нет друзей?! А что же тогда означает этот бесконечный поток людей?

А он объяснил: «Верно, многие приходят утешать, но ни один не сказал мне: "Уважаемый, сделайте-ка *хешбон нефеш* - проверьте свои поступки! "»

Сказано в "Пиркей Авот" (6:3), что один из способов, которыми можно обрести Тору,

это "любить упреки". Как говорят: "Любовь, в которой нет упреков, это не любовь". Так это важно, что мудрецы даже постановили (Авот де-рабби Натан, гл. 29): "Если у тебя есть двое любящих тебя, один часто упрекает тебя, а другой – хвалит и прославляет, люби упрекающего и ненавидь (ненавидь!) прославляющего, поскольку упрекающий приводит тебя к жизни Будущего мира, а прославляющий выводит

из этого мира!" (Поскольку вызывает в тебе гордыню – прим. пер.)

Все это верно.

Но вот какой упрек нужно стремиться получить и сколько?

Не за грех, не дай Б-г, а только за то, чтобы обратить внимание на знаки Свыше, чтобы пробудиться из-за произошедшей беды!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Действовать против Всевышнего – все равно, что пытаться сдвинуть стену

"Даже если Балак отдаст мне все серебро и золото своего дома, не смогу я преступить веление Г-спода и совершить что-нибудь хорошее или дурное по своему усмотрению" (24:13)

Балак желал проклясть народ Израиля с помощью Билама. Однако изо рта Билама исходят только благословения. В первый раз он произнес три благословения тремя стихами Торы; во второй раз – шесть благословений шестью стихами. В третий раз – двенадцать благословений двенадцатью стихами.

Поскольку, когда человек пытается спорить с Создателем – говорится в книге "Маасе Ашем", то, с чем он пытается спорить, лишь все более усиливается – три благословения, потом шесть, и в итоге двенадцать!

После третьего раза Балак кипит от гнева: «Балак разгневался на Билама и всплеснул руками. "Я призвал тебя, чтобы ты проклял моих врагов, - сказал он Биламу, - а ты трижды благословил их! Беги же прочь, к себе домой! Я собирался оказать тебе великие почести, но Г-сподь лишил тебя чести!"»

А что отвечает Билам? "Даже если Балак отдаст мне все серебро и золото своего дома, не смогу я преступить веление Г-спода и совершить что-нибудь хорошее или дурное по своему усмотрению. Я буду говорить (лишь) то, что велит Г-сподь". Это непонятно, что, Балак сам не знал этого? Ведь уже в начале нашей недельной главы Билам сообщает ему, что не

может сделать ничего без согласия Всевышнего: "я не смогу нарушить повеление Г-спода, моего Б-га, ни в малом, ни в великом".

В книге "Бейт Ицхак", это уподобляют следующему примеру. Одному еврею говорят: "Иди к раву, дай ему пощечину и получишь сто шекелей!" Тот поражен и решительно отказывается: "Ни за что! Я не способен на такое!" Ему говорят: "А если тебе дадут десять тысяч долларов?" О, теперь уже есть решение проблемы: можно поделиться с равом добычей. Он подходит к раву, спрашивает, желает ли тот получить две тысячи долларов, и договор заключен.

Такую сделку можно совершить, конечно же, по согласию обеих сторон.

Однако, если человеку скажут: "Если ты сдвинешь эту стену с места – получишь десять тысяч долларов!", он ответит, что это просто невозможно, и добавка цены тут не поможет.

Когда Билам говорит Балаку вначале, что не может нарушить слово Творца, тот думает, что речь идет о том, что дело только в денежном вопросе, что нужно просто добавить побольше. А теперь Билам объясняет: "То, что я сказал твоим посланникам, что не могу сделать ничего против воли Творца, это не потому, что, как ты думал, цена недостаточно высока. На самом деле я и вправду не могу, потому что просьба сделать что-то против воли Творца – это как просьба сдвинуть стену с места!"

Перевод: г-жа Л. Шухман

Счастье и воздаяние в этом мире

Рав Элияу Элизер ДЕССЛЕР

Из письма, которое наш наставник, благословенной памяти, отправил из Лондона в 1937 году своему сыну р. Нахуму Зееву, когда тот был молодым учеником в ешиве в Литве.

«Счастливая жизнь в этом мире». Кто же не знает толкования этих трёх слов? Что есть счастье в этом мире? На первый взгляд представляется очевидным, что тот, кто способен достичь всего, чего возжелает, является счастливым. И поэтому нам ясно, что тот, кто способен к коммерции и обладает даром накопления богатства, является счастливым. А всякий, кто отличается энергичностью, остротой ума и изворотливостью, обладает качествами, необходимыми для достижения этой цели. Ведь повсюду мы видим и слышим от любителей этого мира, до какой степени они превозносят достоинства человека целеустремлённого, и до какой степени они насмеются над тем, кого считают несчастным, называя его бездельником и тому подобное. Однако же, когда мы внимательно всмотримся и начнем исследовать этот вопрос, то зададимся вопросом: видели ли мы уже счастливого человека в этом мире? Когда мы спрашиваем других, встречали ли они или видели ли счастливых людей, они непременно отвечают: «конечно же, да». И также нам самим представляется, что это действительно так. Хотя, безусловно, есть среди богатых и несчастные, и миллионеров иногда постигает горькая доля, но ведь мы видим собственными глазами, что есть среди них люди, которые определённо представляются счастливыми, – разве не наблюдаем мы их жилища и их еду, и их питьё, и их слуг, и их путешествия, и их имущество, и их расходы, и множество их серебра, золота и драгоценных камней и прочего, – следовательно, если не случится с ними какого-либо неожиданного бедствия, то они, безусловно, являются счастливыми.

Конечно же, всё сказанное – это поверхностный ответ на вопрос. Если же мы пожелаем исследовать его систематическим образом, путь открыт перед нами. Пройдём же среди сынов

человеческих и спросим их самих. Не станем вопрошать людей об их ближних. Вместо этого, спросим каждого о самом себе, и тогда действительно сможем познать истину.

И что же мы тогда узнаем? Начнём вопрошать самих богачей, тех, у кого деньги в изобилии, кто золото своё выбрасывает на улицы от переизбытка всего, тех, кто обитает во дворцах и передвигается в наиболее роскошных экипажах. Что ответит нам каждый из них? Не нам дано счастье и не наше оно. Да, богатства мы удостоились, но к счастью ещё не пришли. Один кипит от зависти, другого одолевают вожделения, большинству из них плохо дома: беды в семье, несчастья с сыновьями, проблемы с дочерьми. И терзают их различные затруднения. И беды эти не случайны. Происходят они от самой сущности их богатства и возникают именно из-за него. Ибо когда умирает человек, не достиг он и половины желаний сердца своего.

Следовательно, не в этом заключается счастье. Обратимся же к другим – к тем, кто занимает средние ступени в отношении богатства. Обнаружим, что они предаются тяжёлому и изнурительному труду ради приумножения своего достояния.

Остановимся же на мгновение и поразмыслим, не они ли являются истинно счастливыми. Но здесь кроется великий парадокс: все их дни заняты не тем, чтобы наслаждаться своим счастьем, а тем, чтобы готовить себе счастье. А когда же у них будет досуг наслаждаться и быть счастливыми? Ответ таков: никогда! И когда они состарятся и станут у врат смерти, тогда обнаружат, что их существование словно прекратилось, ибо они привыкли к труду, а теперь, когда у них нет сил заниматься своей работой, они не находят никакого смысла и интереса в своей жизни. Они как тень от

былого – и таковы они в собственных глазах.

Теперь рассмотрим тех, кто ещё ниже по положению, к рабочим, трудящимся всегда в поте лица. Счастливы ли они? – вопрошаем мы их. Они напряженно работают день за днем, а порой и ночами, и после всего этого чувствуют, что их доля в этом мире – это быть самыми последними из людей. Они считают, что богачи присваивают все блага, живя за счет трудящихся, и убеждены, что рабочие создают все ценное, но не для себя, а для того, чтобы это отняли другие. Есть ли в том счастье? Безусловно нет!

Если так, то где же счастливая жизнь в этом мире? Таков наш вопрос, и нет у нас ответа на него. Лишь эхо голосов всех приходящих в этот мир ответит нам: счастливая жизнь? Её нет!! Это совершенно ясный факт, который становится очевиден при любом подходе к изучению этого вопроса.

Если так, то разве не спросим мы: что же это сделал Всевышний, благословен Он, сотворив великий мир для того, чтобы все, буквально все, так тяжело страдали в нём? Но ведь этого не может быть! Очевидно, что существует исправление этого зла, этой ужасной катастрофы, постигшей весь мир в целом. Нам надлежит искать и познать, в чём состоит исправление, и где источник счастья, который, несомненно, Всевышний, источник всякого блага, уготовил для приходящих в мир, Им сотворённый. И прежде, чем познаем исправление, нам надлежит выяснить повреждение, ибо лишь врач, постигший болезнь, способен исцелить её. Какая неисправность этого мира разрушает наше счастье в жизни?

Это ясно изложено в словах истинных мудрецов, мудрецов Торы. В Мишне это сказано открытым текстом: «Зависть, вожделение, и честолюбие выводят человека из мира». Мир, каким сотворил его Всевышний, есть мир счастливый, но мы сами вышли из мира счастья в мир страдания из-за влияния этих трех сил, которые вывели нас из него. И если человек убежит от зависти, вожделений и почестей, то есть

изгонит их из своего сердца, он исправит свой мир, и будет мир полон счастья от края до края. Не только счастье будет у него, но и богатство в истинном смысле, как сказали мудрецы, благословенной памяти: «Кто богат? Тот, кто рад своей доле». Не сказали: «и он богат», и не сказали: «он великий богач». Сказали, что богат он и только он. А прочие не только лишены счастья, но и богатства у них нет. И причина этого заключается в том: кто бедняк? Это тот, кому недостает желаемого, и кто не имеет того, чего жаждет. И при внимательном рассмотрении обнаруживается и становится ясным нам, что гораздо более, нежели недостает бедняку изначального богатства, недостает богачу удовлетворения его следующего желания. Нищий и голодный вызывает о хлебе, а богатый вызывает о почестях и вожделениях, которых не достигнет. Если мы посмотрим на каждого из них сообразно тому, что он ощущает в себе самом – не глазами нищего на богатого – то увидим, что весьма плохо обоим, и каждый из них испытывает скорбь сердца, ибо весьма и весьма тяжело и горестно ему. Поэтому лишь тот, кто не ощущает недостатка, есть истинно богатый, и никто иной.

Кто же это? Как сказано – тот, кто изгнал вожделения и стремления этого мира из сердца своего. Но если так, нет в нём устремления и жизненной силы! Без честолюбия и без энергии – можно ли такое существование назвать жизнью? Ведь старцы, близкие к сокрушению духа, несчастливы. Вот, в чем дело: не существует никакого телесного счастья в этом мире, лишь счастье духовное. Только тот, кто богат в духовном отношении, является истинно счастливым, и никто другой.

Вот явление, которое мы наблюдаем: те, кто подлинно преданы изучению Торы, те, кто обратили все свои устремления, желания сердца и рвение к Торе и мудрости, – именно они обретают истинное счастье. Не только в Будущем мире, но и в этом мире. Безусловно, тот, в ком отсутствует стремление и энергия,

не может быть счастливым, поскольку стремление и энергия составляют основу счастья, они есть сама жизнь. Но когда же? Когда стремления приводят к удовлетворительному результату? Когда исполнение желаний не зависит от воли других, когда оно достигается без зависти и погони за почестями, – то есть, когда стремление проистекает из любви к Торе, любви к мудрости, любви к нравственному совершенствованию.

Обретение цели подобного стремления зависит исключительно от нас самих, и чем более мы будем прилагать усилия и чем сильнее будет наше стремление, тем более умножится наше счастье, и станем мы теми, кто воистину обретает счастье в жизни этого мира, и таково

толкование мишны (Авот 6:4): «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, и воду пей в меру, и спи на голой земле, и пусть жизнь твоя будет нелегкой – но трудись над изучением Торы. И если ты поступаешь так, то счастлив ты и благо тебе: счастлив ты в этом мире, и благо тебе – в Будущем мире». Это означает: если ты готов даже к этому от великой своей любви к Торе, то тогда, будь ты богат или даже беден – 'счастлив ты в этом мире'. Ты и есть тот, кто обретает счастье в этом мире, и никто иной ни в коем случае. Таковы истинные положения достижения счастья в этом мире

Перевод: рав Б. Набутовский

Из страданий прорастает спасение

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Мы вновь оказались в эпицентре войны. Опять жертвы, кровь, боль, страх, ужас. Безусловно, страдания посылаются нашему народу, чтобы пробудить всех нас (не только далеких от Торы!) к раскаянию и возвращению, к укреплению веры и Б-гобоязненности. Однако есть здесь еще один аспект. В благословении перед ежедневным (но каждый раз новым!) утренним чтением молитвы «Шма, Исраэль!» мы говорим, что Всевышний «СЕЕТ МИЛОСТИ, ВЗРАЩИВАЕТ СПАСЕНИЯ». Что значит, что взращивает для нас спасения? Что Всевышний сеет, чтобы в результате из этого взросло наше спасение?

Представим себе, как земледелец рассыпает по полю зерно, затем засыпает его сверху землей. Посторонний наблюдатель недоумевает: вместо того, чтобы из этого зерна смолоть муку и испечь хлеб, этот варвар хоронит зерно в землю, где оно очень скоро сгниет. Но сам то сеятель знает, зачем он это делает. Он тоже прекрасно понимает, что зерно будет гнить в земле. Но что произойдет после этого? Зерна пустят ростки и через небольшой срок поле заколосится, и

вместо одного мешка зерна хозяин соберет десятки таких мешков. Аналогично этому Всевышний сеет добро. Вначале люди ничего не замечают, но по прошествии некоторого времени из этого добра вдруг произрастает избавление и спасение.

Рамхаль пишет о том, что управление миром в сокрытии, осуществляемое Всевышним, целиком и полностью направлено на то, чтобы все страдания и лишения, которые народ Израиля претерпевает в изгнании, все его унижения и гонения, в конечном итоге привели к его великому избавлению и спасению. В качестве примера Рамхаль («Даат Твунот», пункт 146) приводит историю из Торы, повествующую о том, как сыновья уговаривают нашего праотца Якова отпустить с ними в Египет Биньямина, ибо только на таком условии египетский правитель (не признанный ими их родной брат Йосеф) согласен отпустить на свободу Шимона и продать им зерно. Вот, что он пишет: «Мы читаем в Торе (Берешит 43:6): "И сказал Исраэль: «Зачем вы сделали мне зло, поведав человеку, что у вас есть еще один

брат?»". Говорят нам мудрецы в Мидраше («Берешит раба», 91:10): «Рабби Леви от имени рабби Рамы бар Ханины сказал: «Никогда в жизни Яаков не вел пустых речей, кроме как в этот раз. Так сказал Всевышний: «Я работаю над тем, чтобы его сын стал царем Египта, а он говорит: «Зачем вы сделали мне зло...». Это именно то, что сказано у пророка Йешаяу (40:27): «Для чего ты говоришь, Яаков и изрекаешь, Исраэль: "Сокрыт путь мой от Г-спода, и мимо Б-га мой суд проходит"».

Мы видим, что все то время, пока наш праотец Яаков страдал от разлуки со своим сыном Иосифом, Всевышний создавал различные предпосылки для того, чтобы Йосеф стал царем Египта и обеспечивал в будущем безбедное существование Яакова в этой стране. Но замысел Творца был очень глубок, и пока все не открылось, держался в тайне, Яакову приходилось испытывать великие страдания. Это лишь один пример того, как каждый раз, когда Создатель решает возвысить какую-то конкретную личность или все творение в глобальном плане, добро

приходит не открыто, а из сокрытых глубин неземного разума. Поэтому вначале этому добру предшествует страдание, подобно тем трем вещам, приобретаемым ценой страданий, о которых сказали наши мудрецы в Талмуде («Брахот», 5а): «Три замечательных подарка дал Всевышний народу Израиля и все три не были даны, а только через страдания и вот они: Тора, Земля Израиля и Грядущий мир».

В свете сказанного, фразу «СЕЕТ МИЛОСТИ, ВЗРАЩИВАЕТ СПАСЕНИЯ» можно прокомментировать следующим образом: зачастую мы не видим, как произрастает добро, ибо Всевышний сеет Свои милости подобно семенам, которые таятся глубоко в земле, но всегда из этого посева прорастают для нас спасения и избавления. Мы уверены, что все беды, свидетелями которых мы являемся, необходимы для скорейшего избавления. И чем более сильна будет в это наша вера и упование, тем скорее мы удостоимся спасения и избавления от всех наших страданий.

Преподавание Торы

Рабби Яаков ХЭМБУРГЕР

Из книги «Rav Avigdor Miller – His Life and His Revolution»

«Если не будешь учиться, останешься невеждой. Даже если тебя сделают президентом синагоги, все равно будешь невеждой».

В то время, когда рав Миллер был раввином в синагоге «Young Israel of Rugby», изучение Торы в Америке пребывало в плачевном состоянии, даже в ортодоксальном мире. В то время, как некоторые идеалисты старались изучать Пятикнижие и изредка Мишну, изучение Талмуда для обычного американского ортодокса было практически неслыханным. Эта ситуация не менялась долгие годы.

Именно этот факт побудил рава Миллера усердно работать над тем, чтобы вдохновлять других и устанавливать высокие стандарты

изучения Торы для каждого в его синагоге.

Еще до создания формальных учебных программ он заложил основу, постоянно говоря о важности и центральной роли изучения Торы в жизни народа Израиля. Его усилия поначалу были встречены прохладно, но он продолжал использовать любую возможность для продвижения своих идеалов. В 5708 (1948) году на собрании организации «Цаирей Агудат Исраэль» рав Миллер выступил перед 300 юношами. Рав Барух Борхардт, благословенной памяти, присутствовал там и позже рассказывал, как все были шокированы, когда он потребовал от них обещания оставаться в коллеле, как

минимум два года после женитьбы. В то время понятие коллель было совершенно неслыханным в Америке!

В 1956 году, когда рав Биньямин Каменецкий стал раввином новой синагоги, он пригласил рава Миллера выступить на открытии. Удивительно, но рав Миллер говорил о возможности изучения Талмуда и его огромной значимости. Его слова были совершенно нетипичны для того времени и произвели очень сильное впечатление.

Один человек, посвятивший свою жизнь изучению Торы, рассказал, как он до сих пор вдохновлен громогласными словами рава Миллера тех лет, которые до сих пор звучат у него в голове: «Если ты не будешь учиться, ты останешься невеждой. Даже если тебя сделают президентом синагоги, ты все равно останешься невеждой».

Он однажды написал в одном из журналов, издаваемых его синагогой по случаю банкетов для сбора средств: «Разница между знатоком Торы и тем, кто таковым не является колоссальна».

Был период, когда синагога издавала информационный бюллетень под названием «Колейну» («Наш голос»). В первом выпуске рав Миллер выдвинул поразительное требование: поскольку еврейский народ потерял столь значительную часть народа в Холокосте, каждый обязан стать знатоком Торы и воспитать своих детей знатоками Торы!

Преподаватель Талмуда

При всех достижениях рава, его главной целью было обучение членов своей синагоги Талмуду. История превращения его общины в группу, изучающую Талмуд, для которой изучение Торы стало образом жизни, поистине замечательна. Рав Миллер взялся за эту сложную задачу с упорством и терпением.

Один из постоянных посетителей его уроков рассказывал, как однажды на Рош а-Шана он был в Лейквуде, штат Нью-Джерси,

и сидел рядом с главой ешивы Лейквуд, равом Шнеуром Котлером. Когда он сказал главе ешивы, что посещает синагогу рава Миллера, реб Шнеур поделился глубокой мыслью. «Ваш рав воплощает определение роли рава, данное Хофец-Хаимом. Хофец Хаим говорил, что основная задача раввина общины – изучать Тору с простыми людьми и превратить свою синагогу в ешиву для работающих людей!»

Превращение простого рабочего человека в бен Тора не происходит мгновенно. На это ушли годы, но раву Миллеру действительно удалось превратить свою синагогу в «ешиву для работающих (*баалей батим*)».

Рав Миллер часто говорил, что суть изучения Торы – это Талмуд. В других синагогах давали уроки, но, как правило, только по Пятикнижию или Мишне. «Мы должны совершить революцию в изучении Талмуда», – говорил рав Миллер. Он более, чем кто-либо, ввел в еврейское общество в Америке идею давать уроки Талмуда для тех, кто не занят изучением Торы полный день.

«Цель всего мусара (*морального учения*) – быть привязанным к Торе посредством изучения Талмуда, – объяснял рав Миллер. Всё, о чём он говорил, было не чем иным, как предпосылкой к высокой цели – стать серьезным учеником, изучающим Талмуд. Талмуд – это не просто хранилище Устной Торы. Рав Миллер подчеркивал, что, изучая Талмуд, человек развивает «мышление Торы» и формируется как «личность Торы».

С самого начала работы в синагоге рав Миллер проводил урок по Талмуду утром в Шаббат перед молитвой. Он также давал урок по «Эйн Яков» – агадическим разделам Талмуда – днем в Шаббат. Г-н Реувен Шимон Бек рассказал, что в 5724 (1964) году единственным уроком, который рав Миллер давал на английском языке, был урок по «Эйн Яков». Он давал уроки Талмуда дважды в неделю и по Мишне раз в неделю, но посе-

щаемость была низкой. Однажды мистер Бек, подвозивший рава Миллера, заметил, что, если бы уроки велись на английском, он и многие другие посещали бы их. Рав Миллер ничего не ответил, но на следующий день неожиданно начал вести уроки на английском языке.

В начале 1960-х годов Поневежский рав (рав Каанеман) приехал в Ист-Флэтбуш, чтобы собрать средства для своей ешивы в городе Бней-Брак в Израиле, и остановился в доме рава Миллера. Рав Миллер пригласил Поневежского рава выступить в своей синагоге в Шаббат утром. Все присутствовавшие хорошо помнят, как во время выступления Поневежскому раву понадобилась книга, и рав Миллер тут же вскочил, чтобы принести её – это был поучительный пример. Поневежский рав пытался остановить его, но рав Миллер настоял на том, чтобы поспешить на помощь великому знатоку Торы.

Поневежский рав услышал объявление рава Миллера о том, что в синагоге проводятся уроки в середине недели. Он был поражён и чрезвычайно рад, что в Америке существуют такие занятия. Он несколько минут говорил с членами синагоги о своей ешиве в Эрец-Исраэль, затем быстро сменил тему и начал говорить об огромной важности изучения Торы. Он сказал, что важно «призвать новых солдат в армию изучающих Тору», и что в этом направлении делается недостаточно в Америке и во всем остальном мире. Затем он благословил рава Миллера и его синагогу на увеличение числа занятий и пожелал им удостоиться закончить весь Талмуд.

Рав Миллер объяснял большой успех синагоги благословением Поневежского рава. Он как-то заметил, что они поймут, что благословение полностью исполнилось, когда занятия заполнят всё время, даже накануне Шаббата перед Минхой! Действительно, с годами было добавлено так много занятий, что это время стало практически единственным, когда в синагоге не было уроков.

Освоить лист Талмуда:

Метод рава Миллера для начинающих

Однажды, в Шаббат 1966 года, во время выступления перед Мусафом, рав Миллер представил новаторское предложение: «У меня есть объявление, – заявил он, – но оно предназначено только для тех, у кого нет опыта изучения Талмуда. Если вы не новичок, это объявление не для вас».

Затем он сообщил общине, что с этой недели начинает давать новый урок: урок Талмуда для начинающих. Все желающие должны прийти в среду вечером, и принести с собой карандаш и тетрадь.

К великому удивлению рава Миллера, в ту среду вечером пришли тринадцать человек. Он начал с первой главы трактата Бава меция и велел этим взрослым мужчинам слово в слово переписать в тетради первую мишну. Каждая строка должна была содержать всего несколько слов.

На этом первое занятие закончилось. На следующей неделе начинающим учить Талмуд предстояло расставить огласовки в словах, записанных в тетрадях на предыдущем занятии. Рав Миллер читал каждое слово мишны в отдельности, демонстрируя его произношение, а слушатели должны были проставить огласовки. В конце урока рав Миллер слушал, как они читают мишну, следя за правильностью произношения.

Затем он дал им первое домашнее задание: в течение недели многократно практиковать чтение мишны, до тех пор, пока слова не начнут свободно литься у них с уст. Он хотел, чтобы они читали так, будто много лет учились в ешиве. «Это должно стать для вас таким же привычным, как чтение Ашрей», – сказал он. (*«Ашрей» – псалом, который произносят в молитве три раза каждый день*).

После того как чтение слов перестало вызывать затруднения, начался следующий этап – перевод и понимание текста. На третьем занятии рав Миллер дал указание присутствующим

щим записывать перевод слов на той же строке, что и соответствующие еврейские слова, но на противоположной странице тетради.

И он продолжал читать, с величайшей точностью переводя каждое слово. «Студенты» не находили это утомительным; они были поражены тем вниманием и уважением, которые рав Миллер проявлял к каждому слову. Когда он переводил, было очевидно, что каждый талмудический термин был для него бесценен, словно он имел дело не со словарем, а с жемчугом. Он переводил каждое слово с особой точностью и настаивал, чтобы его ученики также переводили все слова правильно.

Хотя понимание слов – важная предпосылка для правильного понимания талмудического материала, одного этого недостаточно. Необходимо сосредоточиться на замысле Талмуда и понять идеи и законы, которые текст стремится донести. С этой целью на следующей неделе рав Миллер представил объяснение каждого отрывка изучаемой части Талмуда. Он велел присутствующим записывать эти пояснения в тетради.

Как и на предыдущих занятиях, рав Миллер говорил им сначала записывать слова отрывка, а затем вставлять огласовки. Затем он помогал им свободно читать и объяснять его. Он постоянно подчеркивал, как важно обращать внимание, на то, чтобы приобрести «идиому Талмуда» – привыкнуть к уникальному стилю вопросов, ответов и доказательств Талмуда.

Он требовал, чтобы каждый участник уделял пятнадцать минут повторению материала каждый день. «Не перегружайте себя, повторяя час в один день, а затем забывая об этом на всю остальную неделю», – говорил Он. «Каждый день вы должны уделять этому пятнадцать минут». Тем не менее, были и те, кто, воодушевившись, проводили часы каждый день, снова и снова повторяя изученный материал.

Так продолжалось неделя за неделей. Проходили все новые строки... Писали... переводили... повторяли... знакомились...

практиковались... понимали... Занятия продолжались, пока они, наконец, не завершили и не освоили целый лист Талмуда.

К концу первого года участники, начавшие изучение Талмуда без всякого опыта, завершили и освоили три листа. Рав Миллер организовал праздничный обед и арендовал банкетный зал. Он настоятельно приглашал жён участников, чтобы те могли гордиться успехами своих мужей. Он вручил каждой жене розу в знак признательности за то, что она позволяет своему мужу посвящать вечера учебе. Это также вызвало здоровую зависть у женщин, чьи мужья еще не участвовали в программе.

Он постоянно призывал членов общины посещать занятия. «Даже если вы работаете весь день и вам трудно не заснуть, приходите, несмотря ни на что», – говорил он. «Вы получите неизмеримую пользу. Главное – постоянство».

Ученики на его занятиях должны были быть готовы к быстрым вопросам в любой момент. Иногда рав Миллер экзаменовал прямо во время урока, например, спрашивая значения слов. Иногда, в дни Сфират а-Омер, пока ожидали Маарив, он проверял учеников вопросами. Если тот, к кому он обращался, не отвечал сразу, он быстро переходил к следующему. Это поддерживало учеников в состоянии полной готовности и мотивировало их на успех.

Его ученики находили эти внезапные проверки волнующими. Один из членов общины вспоминает, что всю дорогу до синагоги, а это около полутора километров, он постоянно повторял последний пройденный материал по Талмуду, чтобы знать ответы, когда рав спросит.

Когда во время урока объяснялось особенно сложное понятие, рав Миллер просил кого-нибудь из присутствующих повторить эту мысль вслух. Если участник начинал заикаться или запинаться, рав Миллер вмешивался: «У господина такого-то очень светлая голова, поэтому очевидно, что это я не смог адекватно объяснить Талмуд». И затем повторял объяснение. Однако с годами он не всегда был

столь мягким. Иногда он упрекал тех, кто не мог ответить, говоря: «В следующий раз будьте внимательнее».

Через некоторое время рав Миллер сообщил своему классу, что пришло время «большого экзамена». В качестве подготовки участники многократно повторяли изученный лист Талмуда. Их пригласили на индивидуальные экзамены в дом рава. Они должны были безупречно прочитать несколько строк, а затем он задавал вопросы вроде: «Сколько существует споров между амораим?», «Каково мнение рава Йоханана?», «Какой мудрец придерживается какого мнения?», «О чём этот спор?», «В чём суть обсуждений в Талмуде?», «Каково определение этого слова?»

Успешно сдавший экзамен студент получал величайшую для него награду: рав Миллер пожимал ему руку, широко улыбаясь, и произносил сердечное «Мазал тов!»

С годами эти экзамены продолжались. Когда человек чувствовал, что готов, он записывался на тестирование. Один человек вспоминал, как нервничал, когда входил в дом рава. Рав Миллер не разрешал ни ему, ни другим своим ученикам приносить собственные тома Талмуда, исписанные заметками. Вместо этого он давал ему свой Талмуд и просил открыть ту главу, по которой проводилось тестирование. Рав велел начать читать с любой страницы, на которой тот откроет книгу. Он читал десять-двенадцать минут, а затем рав в течение пяти минут задавал ему вопросы по Талмуду. В конце рав Миллер вставал, протягивал руку и с большой радостью искренне желал ему: «большое спасибо!»

Рав Миллер стремился не только к тому, чтобы его прихожане учились, но и к тому, чтобы они действительно «знали» Талмуд. Он был готов сделать все необходимое, чтобы помочь им в этом. Таким образом, он преуспел в создании ешивы для мужчин среднего возраста! Удивительно, но его взрослые ученики, добившиеся успеха в своих собственных карьерах, охотно занимались по этой программе для начинающих.

С годами, когда личные проверки стали невозможными из-за большого числа студентов, рав Миллер велел ученикам повторять Талмуд до тех пор, пока те не смогут безупречно его пересказать и объяснить. Затем они записывали себя на пленку – чем больше записей, тем лучше. Рав выборочно проверял отдельные фрагменты и обсуждал их с каждым учеником. Рав Миллер публично объявлял о сдаче записей, оказывая честь сдавшему и поощряя остальных. Он получал огромное удовлетворение от этого, используя такой подход для «привлечения новых слушателей», и продолжал эту практику до конца своих дней. Люди приносили ему записи целых глав и даже целых трактатов. Когда кто-то сдавал запись целого трактата, рав публично вручал ему сертификат.

Даже много лет спустя участники удивлялись тому, как он мог вовлечь их в изучение Талмуда. «Это просто поразительно, – говорил реб Шмуэль Шапиро, один из первых участников группы, – как – в то время, когда люди переезжали в пригороды, когда бизнес процветал, когда бензин стоил 39 центов за галлон (*т.е. 10 центов за литр*) и когда люди тратили свободное время и деньги на всевозможные поездки, – каким-то образом он направил нас на то, чтобы посвящать вечера изучению Талмуда». Его ученики смогли продолжить эту интенсивную программу, последовательно продвигаясь в изучении сложных тем, только благодаря постоянной поддержке рава Миллера. На каждом уроке он повторял, как важно изучать Тору, как Талмуд является сущностью еврейства и какое удовольствие это доставляет Всевышнему. Он напоминал им, что их учение принесет огромную пользу и им самим и их семьям. Еще одним мотивирующим фактором было их изумление тем, что человек, который, как они знали, освоил весь Талмуд и полностью повторял его каждый год, так терпеливо посвящал свое время помощи людям, практически не имевшим никаких навыков.

Продолжение следует

Перевод: рав Б. Набутовский

Трактат Шаббат

Глава тринадцатая

Мишна первая

В этой главе речь идет о работах, связанных с изготовлением одежды, – таких как «ткать», «делать петли», «шить» и т.д. В первой мишне этой главы определяется минимальная норма работы «ткать», за выполнение которой в Шаббат нарушитель подлежит ответственности по закону Торы.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, הָאוֹרֵג שְׁלֹשָׁה חוּטִין בְּתַחֲלָה וְאַחַד עַל הָאַרְיֵג, חֵיב. וְחֻכָּמִים אוֹמְרִים, בֵּין בְּתַחֲלָה בֵּין בְּסוֹף שְׁעוּרוֹ שְׁנֵי חוּטִין:

Рабби Элиэзер говорит: соткавший три нити в начале или прибавивший одну к уже сотканному – подлежит ответственности по закону Торы. А мудрецы говорят: как в начале, так и в конце, минимальная норма – две нити.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Рабби Элиэзер говорит: соткавший три нити в начале – если это начало изготовления ткани, то нарушитель не подлежит ответственности до тех пор, пока не соткет три нити (1). А если он добавляет к уже сотканному, то минимальная норма – одна нить, ведь она присоединяется к остальному (2). Но закон определен не по мнению рабби Элиэзера(3)(4)(5).

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) В начале работы

Работа «ткать» (אֹרֵג – *oreg*) заключается в изготовлении ткани путем переплетения продольных и поперечных нитей (Рамбам, Шаббат 9:17). При изготовлении Шатра Откровения у горы Синай ткали полотнища и завесы, а также одежду для коэнов (Шаббат 96б; Мишнат а-Шаббат 24).

Выше, во второй мишне седьмой главы, уже указывалось, что минимальное количество ткани, за создание которой нарушитель

ответственен по закону Торы, – это «две нити». Имеется в виду, что ткач дважды проводит поперечную нить между продольными – один раз справа налево, а второй – слева направо, и получаются два ряда поперечных нитей (Шаббат 105а; Мишнат а-Шаббат 24). Это и есть основная работа (*ав мелаха*) – «ткет две нити» (אֹרֵג שְׁנֵי חוּטִין – *oreg shnei chutin*) (Рамбам, Шабат 9:17-18; см. также выше – мишна 7:2, комментарий 22 «Работа «ткать»).

А рабби Элиэзер указывает, что в самом начале работы минимальной нормой являются не две, а «три нити» (три поперечные нити, которые проводят между продольными) – ведь только две нити в самом начале работы еще не считаются тканью, и они не будут держаться (см. р. Хананель, Шаббат 105а). Рабби Элиэзер оспаривает мнение большинства мудрецов, которое приведено во второй мишне седьмой главы.

(2) Добавление к уже сотканному

Рабби Элиэзер также считает, что, если человек добавляет даже «одну» дополнительную нить к уже «сотканному» куску ткани, он также «подлежит ответственности по закону Торы» – ведь дополнительная нить

присоединяется к тем, которые уже являются частью ткани (Раши, *Шаббат 105а*; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

В Гемаре уточнено, что ответственность по закону Торы наступает даже в том случае, когда несколько нитей было соткано еще до Шаббата, а затем «одну» добавили в сам Шаббат (*Критот 19б*).

(3) «Минимальная норма – две нити»

Однако, согласно мнению большинства мудрецов, «минимальная норма» остается постоянной – «две нити», независимо от того, происходит ли это «в начале» или в «в конце» работы. Причем, слово **ג'וּבָא** (ба-соф – «в конце») не подразумевает самые последние нити, завершающие изготовление ткани, но имеется в виду просто добавление к уже начатому кусочку ткани.

Однако и «мудрецы» согласны с тем, что в самом конце процесса изготовления ткани прибавляющий даже одну последнюю нить тоже несет ответственность по закону Торы, ведь тем самым он завершает работу (см. *Тосафот, Шаббат 105а, «А-орег»*; Рашба и Ритва, *Шаббат 105а*; см. также *Шаббат 104б*).

И закон определен в соответствии с мнением большинства мудрецов (Рамбам, *Шаббат 9:18*; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). А далее, в мишне 13:4, будут разъяснены дополнительные подробности, связанные с минимальной нормой этой работы.

(4) Чем определен порядок изложения в этой главе?

И поскольку минимальная норма этой работы составляет «две нити», эта мишна

приведена сразу после обсуждения работы «писать», где минимальная норма тоже составляет «две буквы». И далее, попутно с работой «ткать», обсужден еще ряд работ, связанных с изготовлением одежды – в частности, «делать петли» и «шить» (см. 13:2-4). А уже после этого обсуждение возвращается к работе «ловить (животное)» (13:5), которая связана с приготовлением **клафа** (пергамента) для письма (*Тосафот Йом-Тов, Шаббат 13:1 и 13:5*).

(5) Производные работы от «ткать»

К работе «ткать» относятся также различные виды плетения – например, плетенье корзин из прутьев (Раши, *Шаббат 74б*; *Хаей адам 25:6*; *Кицур алахот Шаббат 23:1*). Запрещено плести циновку или плетенку из древесных волокон, а также переплести стебли растений или солому (*Зихру Торат Моше 28*). Запрещено вязать из шерсти и сплести проволоку («Суббота, праздники, будни», гл. 20, п. 19).

Производной работой от «ткать» является также сплетение срезанных волос (если оно продержится в течение долгого времени) (см. Рамбам, *Шаббат 9:19*; *Маген Авраам 303:20*). А мудрецы запретили переплести срезанные волосы даже в том случае, если это сплетение неустойчиво, и волосы скоро вновь расплетутся. Поэтому в Шаббат запрещено заплетать парик. Но заплетать волосы на голове, например, в косу, из Торы не запрещено (ведь ткань не ткют из еще не срезанной шерсти). Однако наши мудрецы запретили заплетать волосы на голове по иной причине: это похоже на другую запрещенную работу – **бонэ** («строить») (*Мишна брура 303:82*; см. также *Кицур алахот Шаббат 23:2*).

Составил: рав А. Кац

Бейт Элоким

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (А-МАБИТ)

Раздел «Тфила»

Глава 16. Молитва в час беды

Молитва о спасении от любого бедствия, угрожающего общине, является повелительной заповедью из Торы, как сказано (Бемидбар, 10): «Когда выйдете на войну в своей стране против врага, который вас притесняет, трубите в трубы...». И в Сифри сказано: «Сказал рабби Акива: это сказано по поводу войны. Откуда мы знаем, что это относится и к случаям опасности гибели урожая, трудных родов или корабля, бедствующего в море? Мы выводим это из слов "против врага, который вас притесняет (цар)" – [учим, что молиться нужно] в случае любого бедствия (цара), которое может постигнуть общину». Это один из путей тшувы: когда наступает беда, люди начинают взывать к Б-гу и трубить в трубы, тогда все осознают, что страдания пришли по причине их злых поступков, как сказано (Ирмеяу, 5): «Ваши грехи привели к этому». Это способствует избавлению от бедствия, как написал наш учитель (Рамбам) в Законах о постах (глава 1): «Когда молились и получали ответ, молитва способствовала не только тому, что Б-г спасал их от бедствия, но также выполнялась повелительная заповедь». То же происходит, когда человек возвращается к Б-гу (делает тшуву): помимо того, что он искупает свой грех, он исполняет повелительную заповедь. Точно так же это касается и молитвы, как мы объяснили в предыдущей главе.

Во время любого бедствия необходимо молиться больше обычного, как постановили мудрецы (Таанит, 15): «24 благословения в утренней и послеполуночной молитвах». Благодаря усиленной молитве они вспоминаются перед Всевышним, и Он спасает их, как сказано (Бемидбар, 10): «И вспомнитесь перед Г-сподом вашим, и спасены будете от врагов

ваших». Потому что молитва поднимает их из того состояния, в котором они были, когда им был вынесен приговор за грех, так что они вспоминаются перед Б-гом и спасаются, как сказано в Сифри: «И вспомнитесь, и спасены будете» – отсюда видно, что когда Израиль вспоминается, то вспоминается только для спасения. Это означает, что, когда сыновья Израиля грешат, Всевышний не наказывает их, пока Мера суда не возбудит обвинение против них. Но когда Всевышний желает проявить к ним милость, поскольку они вернулись к Нему, Он сам первым вспоминает их, чтобы избавить от бедствия.

Это то, о чем говорится: «Когда они вспоминаются, вспоминаются только для спасения», то есть всякий раз, когда воспоминание начинается сразу от Всевышнего, это только для спасения. Потому что, когда они наказываются свыше за свои грехи, они впервые вспоминаются перед Всевышним только через обвинителей, как упоминалось выше. *(Безусловно, Всевышний всегда знает и помнит все. Воспоминание здесь и в других подобных местах Торы означает, что знание "пробуждает" Всевышнего к действию. Прим. ред.)*

Бедствия приходят из-за грехов

Как из Писания следует, что бедствия приходят по воле Всевышнего за грехи людей? Вот что написано: «Когда выйдете на войну в своей стране против врага, который вас притесняет...». Здесь текст кажется противоречивым: «Когда выйдете на войну» – похоже, что они сами идут воевать, а потом сказано: «против врага, который вас притесняет» – это звучит так, будто враг пришел к ним. К тому же сказано «в вашей стране» – это указывает на то, что враги пришли к ним, потому что они не идут воевать в своей стране, эта земля и так принадлежит им. Только когда враги приходят

к ним, тогда они собираются, чтобы воевать. Поэтому я утверждаю, что слова «в вашей стране» являются указанием и свидетельством того, что это произошло по воле Всевышнего, Который привел на них врагов из-за их грехов. Ведь ни один полководец царя из плоти и крови не может воевать за место, принадлежащее царю, или вредить подданным государства без его разрешения. Тем более Царь царей, Святой, благословен Он, не допустит, чтобы какой-либо высший ангел или *мазаль* [*проводник Высшей силы*], «которым Г-сподь, Б-г твой дал власть над другими народами», пришел воевать против Его страны, Святой земли, когда там обитает народ Всевышнего, наследие Его. Это возможно только с разрешения Всевышнего, когда Он дает силу высшим ангелам народов, позволяя им делиться этой силой с народами, которых они опекают, чтобы те могли навредить сыновьям Израиля в их стране – из-за их грехов.

Поэтому сказано: «Когда выйдете на войну в своей стране против врага, который вас притесняет...», ибо известно, что угнетать народ Израиля в его собственной стране, над которой не имеют власти ни высшие ангелы, ни *мазалот*, возможно только с разрешения Всевышнего из-за грехов сынов Израиля. Поэтому им сказано: когда враги приходят на вас и вы выходите на войну против них в своей стране, вам следует трубить в трубы, громко зывать и молиться, совершая полную тшуву. И благодаря этому вы будете вспомнаны перед Г-сподом вашим, давая понять, что вы раскаялись и исправились. Тогда это услышат и узнают высшие ангелы и скажут: «Вот народ Г-спода, который уже сделал тшуву и находится в своей стране». И они больше не будут давать силу своим народам, так что те не смогут вредить вам, и вы будете спасены.

И это подразумевается в словах Торы: «И будете спасены от врагов ваших», при этом не сказано: «И Я спасу вас», – то есть спасение придет само по себе, так как у врагов не будет сил действовать против вас, когда они узнают, что вы народ Г-спода, который вернулся к

раскаянию и исправился. И вы будете спасены от них, как уже упоминалось.

То, что мудрецы упомянули о «бедствиях, угрожающих общине», также указывает на то, что они приходят от Всевышнего. Как сказали мудрецы (Таанит, 22) о диком звере: если он появился в городе, это значит, что он был послан [*намеренно Свыше*], и также сказано (там же), что, если он, увидев двух людей, не убежал от них, это «посланник Всевышнего», как сказано: «И нашла на вас зверя...». Также прочие бедствия, которые угрожают общине, такие как война, мор, нашествие саранчи, засуха, гибель урожая, разрушения, болезни, отсутствие дождя и голод – все они приходят от Всевышнего из-за грехов людей. А когда они совершают тшуву перед Всевышним с молитвой и слезными просьбами, Он проявляет к ним милосердие и возвращает им Свое расположение.

Просить о милосердии всегда!

Есть некоторое различие между этими бедствиями, когда они случаются там, где евреи живут среди других народов. Можно подумать, что они происходят из-за грехов народов, а не Израиля. Поэтому в наши времена евреи не особенно утруждают себя постом и мольбами, когда приходит беда, кроме как в случае засухи. Но они не понимают, что даже если бедствие происходит из-за народов, то евреи, будучи смешаны с ними, тоже рискуют пострадать от этого бедствия, не дай Б-г. Тем более, когда есть вероятность, что это бедствие также происходит из-за грехов Израиля. Как сказали мудрецы (там же): «И меч не пройдет по вашей стране» – даже «мирный» меч, когда война ведется [*не против Израиля, а только*] между ними [*между двумя другими народами, и вся неприятность для Израиля состоит лишь в том, что требуется пропустить по своей территории чужое войско*], все же это называется бедствием, и поэтому следует молиться и звать из-за него.

Явное и скрытое правление Творца

И тем не менее, я считаю, что повеление Торы громко молиться и трубить при бедствии относится к случаю, когда какое-либо бедствие обрушивается на весь народ Израиля или хотя бы на часть его, и касается только Израиля. Тогда становится совершенно ясно, что бедствие пришло из-за их грехов, как видно из сказанного: «Когда выйдете на войну в своей стране против врага, притесняющего вас...». То есть, «в своей стране» – имеется в виду в Земле Израиля, когда вы живете на своей земле, или даже в изгнании, когда вы вместе, и бедствие затрагивает исключительно вас. Как сказано относительно мора (там же, 21): «Если из такого города, в котором есть полторы тысячи человек, такого как Кфар Акко, выносят девять умерших за три дня подряд – это мор». Мы видим, что мудрецы рассматривали критерии мора на примере города, населенного исключительно евреями, что указывает на то, что бедствие касается их из-за их грехов, ведь они находятся под наблюдением Всевышнего. Поэтому им нужно полностью раскаяться, чтобы бедствие отступило от них.

И это чудо, происходящее с еврейским народом, призвано сделать Высшее провидение, присматривающее за ним, очевидным и известным всему миру. Ведь когда евреи грешат, Он навлекает на них бедствие, а когда они исправляются, оно немедленно отступает от них. Это было уникальным чудом, происходящим с сыновьями Израиля в те времена, когда они жили на своей земле, чтобы всем было видно, что они – потомки святых праотцев, благословенные Г-сподом.

И так же, как человек наказывает своего сына, Всевышний наказывает сыновей Израиля, поскольку совершенно очевидно и ясно, что их страдания и спасение исходят от Него, благословен Он. Но во времена изгнания, даже если мы с уверенностью знаем, что все, происходящее с нами, – это дело рук Всевышнего, тем не менее, выглядит оно как сокрытие Его лика

из-за наших грехов. Бедствия приходят к нам за наши грехи таким образом, что дают грешникам повод сомневаться и говорить: «Может быть, это случайность, что это на нас обрушилось».

То же самое касается и избавления от этих бедствий, как сказано (Дварим, 31): «И скрою Я лицо Мое от них, и будут поедаемы (другими народами); и постигнут их бедствия многочисленные и тяжкие. И скажут они: "Не потому ли, что нет Б-га среди нас, постигли нас эти бедствия?"». То есть: если бы наш Б-г был среди нас, эти бедствия нас не постигли бы. А если уж они на нас обрушились, то это не от Него, а только случайность приключилась с нами. Поэтому снова сказано: «И Я еще более скрою лицо Мое в тот день», то есть Я еще больше скрою Свой лик и оставлю их с их бедствиями, ибо они обратились к другим богам. То есть они не обратили свои сердца уяснить, что это бедствие пришло от Него, благословен Он, а приписали это случайности, влияниям небесных сфер или другим причинам, о которых сказано: «Обратился он к иным богам».

Поэтому человек должен уяснить себе во времена изгнания, что все, происходящее с ним в этом мире, от удара по пальцу до самой смерти – все от Него, благословен Он. Он даже больше заботится о нас во времена изгнания, то есть спасение более чудесное, чем когда мы были на своей земле и в своем царстве. Но Он как будто «скрывает Свой лик» от нас из-за наших грехов, так что у мятежников и грешников среди нас есть повод для сомнений – они могут подумать, будто это пришло не от Него. Мы видим это, например, в ситуации с мором, сохрани нас Б-г, который свирепствует среди нас в наше время, и он отличается по многим аспектам от того, каким он был в то время, когда Израиль находился под явным управлением Всевышнего. Как мы видели во время мора, постигшей Израиль за служение Бааль Пеору, или во время мора, случившегося в дни Давида, когда ясно была видна рука Б-жественного Провидения, [карающего людей

того поколения] за их преступления и грехи. И когда они раскаивались, Всевышний миловал их.

И то, что мор в те времена имел явно чудесное происхождение, очевидное всем, мы видим из того, что люди умирали внезапно, без предварительной болезни. Как сказано про Бааль Пеора (Бемидбар, 25): «И воспылал гнев Г-спода на Израиль», и тут же Он сказал: «Возьми всех глав народа...». И сразу же Моше сказал судьям Израиля: «Убейте каждый своих людей...». А затем рассказывается, как «вошел человек из Израиля... и увидел это Пинхас... и вошел за человеком из Израиля... и остановился мор в Израиле [благодаря поступку ревнителя Пинхаса]». То есть видно, что в тот день, когда гнев Всевышнего воспылал на них, мор был остановлен благодаря Пинхасу, и умерших в тот день было 24 тысячи.

То же самое касается раздора, затеянного Корахом: когда началось поражение народа, Аарон взял воскурение, как сказал Моше, чтобы искупить народ, и встал между мертвыми и живыми, и остановился мор у сыновей Израиля. На тот момент умерших из-за этой мора было 14 700, кроме тех, что умерли за дело Кораха. Так же и во время мора, случившегося в дни Давида, о чем сказано (Шмуэль II, 31): «И наслал Г-сподь мор на Израиль от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Беэр Шевы семьдесят тысяч человек».

Есть мнение (Псикта рабати), что «и до назначенного времени» – это от момента заклания ежедневной жертвы *тамид* до времени кропления [жертвенника] ее кровью. Отсюда видно, что в те древние времена мор распространялся чудесным образом, без болезней и недугов, за короткий промежуток времени. В отличие от эпидемий наших дней, когда человек заболевает и ложится в постель из-за болезни, страдая болями в руках или бедрах, и его болезнь длится несколько дней. Подобным образом обстояло дело даже во времена ранних мудрецов – таннаев и амораев. Как сказано: «Если из города, в котором есть полторы тысячи

человек, такого как Кфар Акко, выносят девять умерших за три дня подряд – это мор». Видно, что они не умирали все одновременно, в один день, как это было во время истории с Бааль Пеором или во времена Давида. Скорее, они начинали умирать по три-четыре человека в день, и число умерших ежедневно росло, как это наблюдается в наше время.

Возможно, критерии, которые установили мудрецы для определения, что называть мором, основаны на том, что написано: «... карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого поколения, тех, которые ненавидят Меня, и творящий милость до тысячных поколений любящим Меня...» (Шмот, 20:5-6). И наши мудрецы сказали (Йома, 76): «Мера добра превышает меру наказания в пятьсот раз». Следовательно, в случае мора, который является наказанием, мудрецы рассчитали, что [если умирает] один из пятисот, то есть трое в день из тысячи пятисот [в городе, подобном Кфар Акко], а когда это происходит в течение трех дней подряд, это уже становится постоянным явлением – это доказывает, что это мор, и в этом случае нужно сильно молиться.

Также мы находим разницу между теми, кто заболевает и выздоравливает в современных эпидемиях, и теми, кто умер в прежние времена от мора, где не было предварительных болезней или недугов, а только приговор, вынесенный свыше. Оставшиеся в живых спасались без того, чтобы бежать в горы, в отличие от наших дней, когда люди вынуждены скитаться, убегая от эпидемии и переезжая с места на место.

Также мы видим разницу в том, что большинство умирающих в современных эпидемиях – это дети, в которых нет никакого изъяна, малыши, изучающие Тору, мальчики и девочки. В отличие от прежних эпидемий, когда умирали только грешники, подлежащие наказанию Небесного суда, начиная с двадцати лет и старше, как сказано в Писании (Бемидбар, 26): «И было после мора, сказал Г-сподь Моше...

"Пересчитайте..."». Это указывает на то, что умершие во время мора входили в общее число *[сыновей Израиля, из которых нужно было считать только с возраста 20]*. Точно так же о случае эпидемии времен царя Давида сказано, что умерло семьдесят тысяч мужчин, но не дети.

И возможно, намек на эти три различия содержится в словах Торы (там же, 17): «И было умерших во время мора четырнадцать тысяч». Это указывает на то, что все они умерли сразу, одновременно, а не как в эпидемиях нашего времени, о которых говорят: «Сегодня или на этой неделе умерло столько-то людей», а потом добавляют к этому числу еще каждую неделю или каждый месяц. Иногда бывает перерыв, и люди, думая, что эпидемия остановилась, называют итоговое число погибших, а потом она вспыхивает снова, и это число увеличивается.

А в древние времена был единственный подсчет, сделанный сразу, и это имеется в виду, когда Писание говорит: «было умерших во время эпидемии 24 тысячи» – то есть они умерли за один раз. Также слово «умершие» говорит нам, что среди них не было больных, скажем, чумой, которые выздоровели, – нет, все, над кем властвовал мор, умирали. Это подразумевается в словах «и было умерших во время мор». И также эти двадцать четыре тысячи относились к числу взрослых мужчин, как мы уже показали, а не детей.

Следует дать объяснение этим различиям, и я скажу, что общеизвестно: в то время, когда Шхина проявлялась в Израиле через Мишкан (*Скинию Завета*), Храм, Землю Израиля и Иерусалим, Божественное провидение по отношению к народу Израиля было очевидным для всех. Люди видели чудеса и великие деяния, которые Всевышний совершил, выводя евреев из Египта, в пустыне и при их входе в Землю Израиля, а также во время их пребывания в Вавилонии. Те, кто наблюдали это, признавали, что евреи – потомство, благословленное Г-сподом. Некоторые чудеса постоянно со-

проводили народ Израиля, как то, о котором сказано (Шмот, 34): «И никто не позарится на твою землю» *[имеется в виду обещание Всевышнего, что в то время, когда все мужчины будут собираться на праздники в Храм, и границы страны фактически останутся незащищенными, никакие враги этим не воспользуются]*. И как то, что было с плодами «хорошей земли», во всех аспектах. И есть еще примеры, о которых поведали мудрецы в трактате «Авот» (5:5): «Десять чудес, которые постоянно происходили в Храме...», и тому подобные, не поддающиеся перечислению из-за их множества. Все это было исполнением обещания: «И будете для Меня избранным сокровищем среди всех народов... царством священников и народом святым».

Но еще одним проявлением Б-жественного провидения было то, что Всевышний наказывал сыновей Израиля за грехи сразу после их свершения такими явными карами, так что было очевидно, что они исходят от Него, чтобы евреи осознали свои грехи и вернулись к полной тшуве перед Ним. Поэтому Он насылал на них мор, упаси Б-г, когда они совершали грех. Этот мор был явным делом рук Б-жественного Провидения: грешник сразу испытывал страх и умирал, а кто не грешил – с тем ничего не происходило. Так же и другие бедствия, которые постигали общину, выглядели явными посланиями от Него за грехи народа, и приходили сразу после их прегрешения, чтобы евреи знали и понимали: бедствие было от Него за их грехи. Когда они делали тшуву, бедствие исчезало.

Однако, когда Шхина покинула их из-за их грехов, явное Провидение также покинуло их, и внимание Всевышнего к ним более не было видным со стороны, а стало скрытым, как в аспекте награды, так и в аспекте наказаний. Благословения и бедствия теперь приходят таким образом, что у упорствующих остается возможность сомневаться и думать, будто это не от Него. Как, например, относительно современных эпидемий, которые приходят по-

степенно, и некоторые заболевшие выздоравливают. Кроме того, эпидемия начинается не сразу в тот момент, когда люди заслуживают наказания за свои грехи. Всевышний дает им отсрочку, как продавец покупателям, и в определенные времена бедствие увеличивается, как сказано (Авот, 5): «В четыре периода бедствие усиливается...». Также и другие бедствия не приходят явным образом в наши времена, а приходят так, чтобы казалось, будто они не от Него, да будет Он благословен.

Человек, обладающий разумом, знает и понимает: все, что происходит с нами в изгнании, как с обществом в целом, так и с

отдельными людьми, происходит от Всевышнего, потому что Он продолжает наблюдать за нами. Он совершает великие чудеса единолично (Мидраш Теилим, 136), и даже тот, кто пережил чудо, может не осознавать его. Если человек задумается и поразмыслит обо всем, что произошло с Израилем со времени их изгнания, как со всем народом, так и с отдельными людьми, он убедится и увидит своими глазами, и его сердце поймет, что все происходит от Него, да будет Он благословен, благодаря Его провидению над ними.

Перевод – О. Климовский

Будущий мир

Рав Авигдор МИЛЛЕР

Душа (продолжение)

6. Есть ли у души чувства в Будущем Мире?

Да. Когда Каин убил Авеля, Всевышний сделал важнейшее заявление на все времена: «голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли» (Берешит 4:10). Это не было сказано в качестве метафоры. Это основополагающий принцип. Мертвый человек жаждет мести. «Почему я должен лежать во прахе, когда виновный гуляет по земле?» Тут дело не только в том, что живые являются посланниками мертвых [и поэтому требуют возмездия]. Нет, сам покойник, его душа, говорит это. Это означает, что даже после того, как человек оставляет этот мир, у него остается живой интерес и связь с тем, что происходит в этом мире. Жертва убийства не забывает и не прощает.

Несколько лет назад в Ту бе-Шват девятнадцатилетний ученик ешивы взял группу мальчиков из *ешива кетана* (13-15 лет) на экскурсию в Мэдисон-скуэр-гарден (Нью-Йоркский концертно-спортивный комплекс). Они припарковались за несколько кварталов оттуда, вышли из машины и пошли в сторону

зданий. По дороге они прошли мимо двух подонков, которые начали выкрикивать на них разные отвратительные антисемитские эпитеты. Ученик ешивы, из-за того, что ему было всего девятнадцать лет, и особенно из-за того, что он был лидером группы и ему казалось, что мальчики видят в нем пример для подражания, ответил на нападки. Они стали вести себя ещё более оскорбительно, и началась перебранка. Ученик ешивы разозлился ещё больше и вытащил пару палок для борьбы (нунчаки). Началась потасовка. Один из подонков вытащил молоток, ударил ученика ешивы по голове и убил его.

Этот случай в конце концов дошел до одного из судей суда первой инстанции Нью-Йорка, который принадлежал к той же этнической группе, что и убийца. Он сказал: «судебный зал – это не место для мести», и приговорил убийцу к пяти годам probation. Это означает, что в течение пяти лет, он должен был раз в месяц приходить в ближайший полицейский участок и говорить там «привет, сержант» – чтобы записали его имя.

Это отсутствие мести – неполнота радости души в Будущем мире. «Поднимись, Судья

земли, воздай по заслугам высокомерным!» (Теилим 94:2). Только когда мы видим, как Всевышний наказывает злодеев, Он может возвыситься в наших глазах. Мы привычны к либеральным идеалам, которые утверждают: «какая мертвому разница? Если мы казним убийцу, разве покойник вернется к жизни? Почему не дать убийце шанса реабилитироваться?» Это подход тех, кто не верит в Тору и не понимает смысл справедливости. Всевышний сказал, что души мертвых – это действительность, в не меньшей степени, чем жизнь живых людей. Реабилитация убийцы, даже если бы она была возможна, – это не оправдание. «Он обязательно должен быть отомщён» (Шмот 21:20) – это закон Б-га. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли.»

Когда Всевышний слышит вопль души, Он рассматривает это как требование. Надо что-то предпринять. Слово «некама» – «мечь», звучит как «нехама» – утешение. *Некама* – это *нехама*. Жертва жаждет утешения, чтобы что-то было сделано.

Конечно, нет общего правила, по которому всегда следует мстить. У нас есть заповедь «не мсти и не держи злобу» (Ваикра 19:18). Брать дело в свои руки – это неправильно. Тора говорит: «у Меня мщение» (Дварим 32:35). Только Всевышний может вершить мщение, а не люди, если только они не являются Его представителями. Но когда сама Тора это предписывает, как, например, в случае наказания уголовника, который нанес кому-то ущерб, это не только оправдано, это абсолютная обязанность человеческого суда.

Однако, суть этого дела не только в необходимости отомстить. Нам преподают урок о бессмертности души. После того, как человек умирает, он жив в том смысле, что у него есть чувства. Это очень важный принцип. Все те, кто жил в предыдущих поколениях, думают, чувствуют и ожидают определенных вещей. Поэтому мы должны приучить свой разум к этому мировоззрению, к этому пониманию постоянства существования личности.

Одна из священных книг приводит случай с бизнесменом, который послал молодого человека в другой город с большим грузом товаров на телеге. Молодой человек управлял телегой, но в какой-то миг она перевернулась, и он лишился жизни. Одному мудрецу был задан вопрос: что должен сделать этот бизнесмен, чтобы искупить эту гибель? Тот ответил, что бизнесмен должен выделять время каждую неделю в течение всей оставшейся жизни, чтобы изучать Тору в заслугу этого молодого человека. Кроме того, он должен финансово поддерживать кого-нибудь, кто сможет полностью посвятить себя учебе в ешиве, так как это то, что сделал бы погибший молодой человек, если бы был жив. Там также были другие указания, целый список обязанностей, возложенных на этого бизнесмена на всю жизнь. Вот как всё это было серьезно! Как можно было посылать молодого человека, не умеющего как следует управлять телегой? Хотя он и не хотел причинять ему никакого вреда, на этом бизнесмене лежала определенная вина. Причина этого в том, что покойный кричал: «разве справедливо то, что он со мной сделал?! Он послал меня, неопытного мальчишку, с тяжелой телегой. Ему хотелось заработать денег, и в спешке он послал меня отвезти эти товары.»

Во времена Талмуда, тот, кто непреднамеренно убивал человека, был вынужден бежать в город-убежище. Там он изучал Тору и узнавал об ответственности, которую Тора возлагает на человека. Было недостаточно выучить трактат Макот (который рассматривает, как следует поступать в разных случаях убийства, преднамеренного, случайного, и т.д.). Он должен был физически переехать в город-убежище и никогда не отвлекаться от мыслей о раскаянии. Если он даже на минуту выходил за пределы города, гоэль а-дам, мститель крови, имел право убить его, так как даже его минутное отсутствие в городе показывало, что он перестал думать о раскаянии.

Подоплека всего этого – это идея, что душа

жертвы продолжает чувствовать в Будущем мире. Пока виновный остаётся в городе-убежище, это постоянно напоминает ему, что значит убить человека, даже если это было сделано по небрежности. Это *нехама* – определенная мера утешения для жертвы. Выходя за пределы города, он показывает, что хочет забыть об этом. Если так, у него нет права продолжать жить.

Законы мстителя крови, и, тем более, настоящего убийцы, показывают нам, что душа покойного обладает чувствами. Душа не просто восседает на золотом троне, наслаждаясь радостью Будущего мира, и не заботится, что происходит здесь. Тора хочет, чтобы мы знали, что душа жива, что она прекрасно знает, что с ней произошло, и что происходит сейчас. Ей чрезвычайно важно узнать, какие последствия её жизнь оставила после себя. Мы должны запечатлеть этот взгляд у себя в уме. Мы должны смотреть на мир с этой точки зрения.

И действительно, этот взгляд также отражен многими другими законами Торы. Тора говорит: «если братья живут вместе (т.е. при жизни друг друга) и один из них умирает без детей, жена умершего не должна выходить замуж за другого» (Дварим 25:5). Брат её мужа должен взять её себе в жены.

Обычно, жена брата строжайше запрещена – это *эрва*. Брак с женой брата навлекает *карет* – отсечение души. Но здесь Тора не только разрешает это, она этого требует. Это *мицва*, заповедь взять в жены вдову брата. Тора объясняет, почему: «и первый ребенок, которого она родит, будет считаться сыном брата его умершего, чтобы не стерлось имя его в Израиле» (там, 6). Рамбан объясняет, что первый ребенок будет утешением для умершего. Это жест сострадания, обращение к чувствам умершего. Он хотел бы продолжать жить со своей женой. Он хотел бы иметь с ней ребенка. Но он умер бездетным.

Теперь он в Райском Саду, в месте несравненного счастья, где он греется в лучах *Шхины*... но у него всё равно есть чувства. В

Райском Саду он стонет: «у меня нет сына». Поэтому, Всевышний говорит: «Я дам им сына, и буду рассматривать его как твоего сына. Это будет твоим утешением.» Мы видим, что Тора хочет, чтобы мы ощущали определенное сострадание покойному. Для этого нужен *йибум* – левират. Тора в этом случае разрешает брак с женой брата, В частности, из-за принципа, по которому мы должны войти в положение человека, умершего без детей.

Законы наследства – это ещё одна область, отражающая этот взгляд. В Америке было одно индейское племя, в котором было такое правило. Когда человек умирал, все набрасывались на его имущество и захватывали всё, что у него было, включая шатер, в котором жила его вдова. Зимой ей приходилось спать с лошадьми, чтобы не замерзнуть, так как у неё забирали абсолютно всё. У них не было понятия наследства. Да и откуда ему взяться? Он умер. Он уже ничем не владеет. Почему бы не забрать всё, что у него было?

А у Торы другой подход. Всевышний хочет научить нас испытывать жалость к покойному, сочувствовать ему в том, что он ощущает. Даже находясь в Будущем мире, он хочет, чтобы его имущество перешло к его ближайшим родственникам. В определенном смысле, посредством своего сына, он продолжает жить. Наследство – это утешение. Это отрада и продолжение – и не только в финансовом смысле. Наследство демонстрирует, что нам безразличны чувства покойного, хоть он и находится в Будущем мире. Из этого становится ясно, что установленные Торой законы наследства основаны не только на денежных соображениях. Их цель – научить нас также заботиться о чувствах человека, который ушел от нас. Это создает нам широкое поле деятельности.

Из-за этого дети делают определенные вещи в заслугу своих покойных родителей, например, произносят *кадиш* и ведут общественную молитву. Есть много способов,

но самый важный и лучший из них – это быть праведником. Быть праведным сыном или дочерью – это самое большое добро, которое вы можете сделать своему отцу или матери. Талмуд (104а) говорит: «Сын даёт заслуги своему отцу». Когда сын ведёт себя с *цедек* – с добродетелью, он приобретает

заслуги для отца и матери. Это не просто аллегория. Достойный ребенок – это радость для родителей в Будущем мире. Подобно этому, недостойный ребенок, не дай Б-г, – это несчастье для родителей в Будущем мире.

Продолжение следует.

Перевод: раб Б. Набутовский

Счастливая ваша доля, знатоки Торы! Как удостоиться успеха в изучении Торы

Рав Гершон ЭДЕЛЬШТЕЙН

В трактате «Менахот» 18, написано, что один из амораев сказал: «Счастливая ваша доля, знатоки Торы, ведь слова Торы особенно дороги для вас!» Это же ощущение возникает и здесь, когда видишь публику, которая приходит и хочет слушать слова Торы. Счастливая ваша доля, знатоки Торы, ведь слова Торы дороги вам! Счастливы вы – и счастливы мы, что у нас есть такие знатоки Торы!

В «Ховот ха-леавот» написано, что все хотят, чтобы им было хорошо, но не все знают, что такое истинное благо. Но все хотят добра. А кто получает это благо? Тот, кто старается и прилагает усилия. Если стараются – получают благо. Все хотят успеха в Торе – как можно больше успеха. А кто удостоится этого? Тот, кто приложит усилия и будет стараться.

А как стараются? Каким образом? В Талмуде (Нида, 70б) сказано, что спросили у рабби Йеошуа: «Что должен делать человек, чтобы стать мудрым?» – и он назвал две вещи. Первая: пусть «умножает сидение» – то есть пусть сидит и учится, еще, еще и еще. Сколько? Нет меры! **Чем больше он будет учиться, тем больше и преуспеет.** Но этого недостаточно: нужно также «просить милосердия у Того, Кому принадлежит мудрость» – нужно молиться, прося милосердия у Всевышнего.

О каком «милосердии» идет речь? Человек должен чувствовать, что он действительно нуждается в милосердии, ему должно быть

больно [от мысли, что его познания в Торе недостаточны], и он должен ощущать себя несчастным без успеха в Торе. А тот, кому не больно из-за этого, не просит о милосердии, его и незачем жалеть – ведь он чувствует себя хорошо, ничто не тревожит его. Но тот, кому больно – он просит милосердия, и тогда его действительно жалеют.

А успех в Торе зависит именно от того, насколько человек просит милосердия – насколько ему больно от недостаточного успеха в учении, насколько он ощущает, что ему не хватает продвижения в Торе. А если он доволен тем, что у него уже есть, и считает, что достигнутого вполне достаточно, и у него все в порядке, – это не называется «просить милосердия». Просить милосердия – это ощущать нехватку!

И именно об этом мы просим в молитве *Шмонэ эсрэ*: «Даруй нам от Себя знание, понимание и разум», и также: «Возврати нас, Отец наш, к Твоей Торе». В благословении на Тору мы просим: «Сделай слова Торы приятными для нас». Необходимо просить именно об этом – о «приятности», несмотря на то, что слова Торы «слаще меда» (Теилим 19), но не для каждого они действительно сладки. Бывает, что человек не ощущает этой сладости (а зачастую это происходит потому, что он учится не так, как подходит его натуре), и учится он только потому, что вынужден, без

вкуса, и учение дается ему с трудом. Но когда ощущается сладость – это притягивает, и учеба становится легкой. И потому мы молимся: «Сделай приятными» – чтобы мы удостоились вкусить сладость Торы. А для этого нужны заслуги и молитва о милосердии.

Так мы находим множество мест в молитве, где просят о Торе: в благословении *Аава раба* («Великой любовью») мы видим множество вариаций мольбы: «Великой любовью Ты возлюбил нас», «Большой и избыточной жалостью пожалел нас», «Отец наш, милосердный Отец, сжался над нами». Оттуда видно, насколько плоха жизнь без Торы. Но не каждый это чувствует, и не каждый произносит эти молитвы всем сердцем. А это – высокая ступень, которой нелегко достичь.

Также в конце *Шмонэ эсрэ* мы просим: «Открой сердце мое для Твоей Торы», в *Кдуше Ува ле-Цийон* – «Он откроет наши сердца для Своей Торы», и в молитве Брих Шмэ при открытии ковчега: «Чтобы Ты открыл сердце мое для Торы». В огромном числе мест мы просим о Торе – все это и есть «просить милосердия». Но вместе с этим необходимо также «умножать сидение» – то есть больше учиться. И это – путь к успеху в Торе.

Поэтому единственный совет, как нам всем удостоиться успеха в Торе, – это выполнение двух этих условий: **усердие в учебе** и **искренняя молитва о милосердии**. Да будет воля Всевышнего, чтобы мы все удостоились помощи с Небес и успеха в Торе!

Урок, извлекаемый из законов о цараат (проказе) – быть сокрытым!

Сказал рабби Элазар: «Держись в тени – и будешь жить» (Санедрин, 92а). В оригинале использовано слово **לבר**, которое здесь толкуется как «тьма» – как переводит Онкелос выражение «крошечная тьма»: **«לבר תחנך»**. То есть человеку стоит быть скрытым, как бы держаться во тьме, в тени – чтобы его не узнавали и не знали о нем. И именно этим он обретает устойчивость в жизни – ведь

слава вредит человеку, и нехорошо быть известным.

Талмуд приводит нам намек на это из законов о цараат: чтобы признать поражение нечистым, коэн должен его увидеть. А если язва возникла в темном доме, где невозможно ее разглядеть во тьме, то дом остается чистым. И не требуется делать окна, чтобы впустить свет и разглядеть, чем именно был поражен дом, – всё оставляют как есть, не делают окна, и дом чист. Мы видим отсюда, как важно быть скрытым и невидимым: если бы в доме были (незатемненные) окна – он был бы признан нечистым, а теперь, когда дом темен и нет окна, – он чист, потому что язва скрыта и невидима.

Так и человек, желающий жить спокойно, должен скрываться – не разглашать свои добрые дела. Все, что он делает, пусть делает скрытно, без огласки. Ибо слава приносит сглаз, и также не будет благословения на этом, как сказано (Бава мециа, 42а): «Благословение пребывает лишь на том, что скрыто от глаз».

Но на практике часто бывает иначе: человеку по природе хочется, чтобы его добрые дела были известны – потому что он жаждет почета. Иногда он оправдывает это тем, что известность поможет ему привлечь поддержку, чтобы он мог делать еще больше добра для общества. Однако истинная причина – это стремление к получению почета.

Известно, что наш наставник рабби Элазар Менахем Шах, да будет благословенна память о праведнике, с великой настойчивостью предупреждал об этом: все добро, которое человек совершает, следует делать скрытно, без рекламы. Даже организациям, занимающимся добрыми делами, лучше бы воздержаться от того, чтобы рекламировать свою деятельность, если только в этом нет явной пользы. А огласка без нужды – вещь лишняя и вредная.

Цадик из Манхэттена

Рухома ШАЙН

Часть 3

Глава 32

С папой в Иерусалиме (продолжение)

Однажды утром в пятницу я вошла в дом к папе. Папино лицо сияло. «Рухома, ты понимаешь, что свиток Торы живой?» – энергично спросил он меня. Затем он объяснил, что имеет в виду.

«Мне редко бывает трудно заснуть, когда наступает время сна. Если это происходит, я анализирую свои действия за тот день, чтобы понять, не ошибся ли я в чем-то. Если я обнаруживаю, что какое-то действие требует исправления, я стараюсь исправить его как можно скорее.

В прошлую среду вечером я никак не мог заснуть. Я пересмотрел свои действия и нашел, что все в порядке. И тем не менее, сон не приходил. Тогда я решил повторить недельную главу в своем свитке Торы.

Читая Тору, я заметил, что одна из букв повреждена, что делает свиток некошерным. Это означало, что в Шаббат я не смог бы читать недельную главу по своему свитку.

В четверг утром я принес свиток Тору своему писцу и попросил его обязательно исправить его до Шаббата. Когда я вернулся сегодня утром, чтобы забрать его, писец спросил меня, не знаю ли я, когда был написан мой свиток Торы. Я не знал. Тогда он сказал мне, что нашел небольшую пометку, в которой указано, что он был написан много лет назад, в 5640 (1880) году.»

«Рухома, – с воодушевлением продолжал папа, – это год моего рождения! Я купил этот свиток Торы, когда был молодым человеком в Соединенных Штатах. С тех пор я каждый Шаббат читаю по нему недельную главу.

Моя свиток Торы не давал мне спать в ночь на среду, чтобы я успел исправить его вовремя, чтобы читать по нему в Шаббат. Это мой ежедневный обычай!»

Папа закончил рассказ об этом происшествии цитатой из книги Мишлей (3:18): «Тора – живое дерево».

В другой раз, когда сон не приходил, а папа посчитал все свои дела в этот день правильными, он метался и ворочался в постели, ища объяснение бессоннице.

В то время с папой жил один близкий родственник, и папа решил его разбудить. «Что сегодня произошло в доме?» – спросил папа у полу спящего родственника.

«Ничего, абсолютно ничего», – ответил тот.

«Кто-нибудь приходил в гости?» – продолжал расспрашивать папа.

«Ваш внук, Авремал, приехал сегодня днем».

«Он сказал, что ему что-нибудь нужно?» – спросил папа.

«Нет, он пробыл несколько минут и ушел.»

Папа не мог успокоиться. Наконец, родственник признался, что немного повздорил с Авремалем и «в шутку» сказал ему, чтобы он больше не приходил в дом к папе.

«Одевайся! Мы сейчас же идем к Авремалу. Он сирота и мог обидеться. Мы должны попросить у него прощения», – твердо сказал папа.

«Но уже глубокая ночь», – возразил родственник. «Авремал наверняка уже крепко спит. Он знает, что я не имел в виду ничего серьезного. Мы можем сходить к нему утром.»

«Если ты совершил несправедливость, нельзя ждать. Ее нужно исправлять без промедлений», – сурово сказал папа. Зная папу, родственник не стал больше спорить дальше, и быстро оделся.

Они шли по темным, тихим улицам Иерусалима. Когда они подошли к дому Авремала, папа поднял голову и увидел, что у него в гостиную горит слабый свет. Они поднялись на два лестничных пролета. Папа осторожно постучал в дверь.

Авремал сразу открыл дверь и тревожно

спросил: «Дедушка, в чем дело? Почему ты не спишь в такое время?»

Папа не стал отвечать на его вопросы. Он спросил Авремал: «Почему ты не спишь посреди ночи?»

«О, меня что-то беспокоило, и я не мог заснуть», – ответил Авремал.

Папа позвал родственника, который ждал в коридоре. Он быстро подошел и выпалил: «Авремал, ты, конечно, не принял это всерьез, когда я сказал тебе больше не приходить в дом бабушки? Если так, то я прошу у тебя прощения.» Авремал простил его.

«Бабушка, – сказал Авремал с глубоким чувством, – своим приходом ты снял тяжелый камень у меня с сердца. Я не мог смириться с мыслью, что мне не будут рады в твоём доме, где я вырос».

Вернувшись домой, папа сразу же уснул.

Папа настойчиво и последовательно занимался всеми ссорами в вопросах религиозного воспитания.

Ему стало известно, что в районе Гиват-Шауль закрылся бесплатный хейдер для сефардских детей из-за нехватки средств.

Папа немедленно организовал и возглавил «Комитет глав семей Гиват Шауля» и напечатал письмо, которое распространил среди родителей, упрекая в том, что они недостаточно протестовали против закрытия школы, в которой учились их дети:

«Ваши отцы воспитали вас как евреев. Они учили вас, что наши праотцы преподали нам Тору, благодаря которой мы знаем Творца мира, и что мы – Его избранный народ. Всевышний повелел нам обучать наших детей Своим путям.»

Папа обратился к родителям с убедительной просьбой найти подходящее место для возобновления работы хейдера и пообещал свою финансовую поддержку для продолжения его работы. Свои слова он завершил благословением: «Пусть ваши дети будут укреплены Торой ради вашей чести и чести нашего народа.»

Папин призыв принес свои плоды, и

многие дети сефардов смогли продолжить изучение Торы.

В ящике папиного стола хранились письма, которые он получал от разных людей и организаций. Среди них было несколько писем от р. Боруха Бера Лейбовича из Каменца, одно письмо от его зятя, р. Реувена Грозовского, одно письмо от рабби Камая, главного раввина города Мир, и несколько писем от р. Лезера Юделя Финкеля. Эти письма были написаны папе много лет назад, когда он жил в Соединенных Штатах. [Р. Борох Бер и его зять были величайшими мудрецами Торы своего времени. Мы уже встречались с ними в 4-ой и 6-ой главах книги. Р. Лезер Юдель Финкель был главой ешивы Мир в городе Мир, а потом в Иерусалиме.]

Фразы приветствия в этих письмах свидетельствуют о том, как высоко ценили папу эти великие праведники и раввины. Письма были написаны на иврите, но я перевела некоторые из этих приветствий:

От р. Камая:

Почтенному раввину, мудрецу, праведнику, основе мира, сокровищу Торы, трепещущему перед Всевышним, который почитает и чтит мудрецов Торы и помогает многим, его звезда будет существовать вечно...

От р. Финкеля:

Моему уважаемому другу, который увенчан выдающимся трепетом перед Всевышним, обладателю безупречного характера, цельному праведнику во всех своих действиях, который занят Торой...

От р. Лейбовича:

Мой дорогой друг, раввин, праведник, любимый человек, человек, совершивший множество поступков во имя Торы, который рад вершить правосудие и стоит как оплот, защищая попавших в беду...

От р. Грозовского:

Моему уважаемому, дорогому другу, раввину, выдающемуся в Торе, чей трепет перед Всевышним чист, известному праведнику...

Однажды рано утром я пришла к папе

домой. Он был закрыт в своей комнате Торы (названной так потому, что в этой комнате он хранил несколько свитков Торы и свои священные книги), и я услышала, как он плачет. Я с тревогой ждала, когда он появится. Наконец он вышел. Глаза у него были красные.

«Папа, почему ты плакал?» – спросила я с беспокойством.

«Что же, тохтер [дочка], я скажу тебе, в чем дело. Ты представляешь, сколько наших братьев-евреев потеряно в России без какого-либо источника иудаизма? Их должно быть как минимум около двух или трех миллионов. Я подготовил специальную молитву, которую произношу каждое утро после утренней молитвы, в которой молю Босса спасти их от полного духовного уничтожения. Им нужна огромная милость Всевышнего.»

Однажды я увидела, как папа деловито записывает красным карандашом какие-то цифры в бухгалтерской книге. Я заглянула ему через плечо. «Это твои деловые счета?» – спросила я с любопытством.

«Нет, нет, – ответил папа, – это моя книга десятинов.»

«А что это за цифры, записанные красным карандашом?» – спросила я.

«У меня переплата десятины. Босс должен мне вот эту сумму.» Он указал на большую сумму на кредитной стороне бухгалтерской книги, но поспешил добавить: «Мне никогда не приходится ждать слишком долго, прежде чем Босс выплатит мне Свой долг. Вот увидишь, в ближайшие дни я продам свиток Торы, и долг будет закрыт. И я снова окажусь в минусе».

Папа редко бывал унылым. Иногда он проявлял справедливый гнев из-за чьих-либо поступков, но в остальном его лицо всегда было жизнерадостным.

«Папа, неужели ты никогда ни о чем не беспокоишься?» – спросила я его однажды, когда сидела с ним в его магазине.

«Беспокоиться? О чем мне беспокоиться?

Босс обеспечивает меня всем необходимым. Разве младенец, сосущий грудь матери, беспокоится о получении молока? Нет – он открывает рот, и молоко вливается прямо в него. Вот так я отношусь к Боссу.»

Затем папа процитировал стих из книги Теилим (131): «Конечно, я умиротворил и успокоил свою душу, как младенец у груди матери».

Однако однажды утром, когда я зашла в папин магазин, я заметила, что он выглядит подавленным.

«Папа, почему ты сегодня грустный?» – спросила я с беспокойством.

«Мне неспокойно, потому что я не уверен, что нравлюсь Боссу», – обеспокоенно ответил он.

Я устала сидеть на нем в изумлении. «Папа, – сказала я убежденно, – кто еще может понравиться Боссу, если не ты? Ты один из его самых преданных сыновей и самоотверженный солдат, подчиняющийся каждому его приказу».

Мои слова проникли папе в душу. Папа оживился и снова стал веселым.

Однажды, когда я сидела с папой в его магазине, я сказала ему: «Папа, я прихожу в смятение, когда вспоминаю о Холокосте. Нацисты уничтожили шесть миллионов евреев, среди которых было много моих близких друзей из городка Мир! У меня в сердце и в разуме клокочет множество вопросов».

Папа говорил медленно. «Послушай, Рухома, Босс делает только то, что хорошо для общины Израиля. При том темпе, с которым наши евреи скатываются вниз духовно в последние десятилетия, может возникнуть опасность полной потери нашей нации, не дай Бог, через ассимиляцию и крещение.

Говорят, что определенное количество евреев должно покинуть этот мир, прежде, чем придет Машиах. Забрав у нас шесть миллионов еврейских душ за такой короткий срок, Босс приведет Машиаха на несколько веков раньше».

Продолжение следует.

Перевод: рав Б. Набутовский

Дорогие друзья!

У нас появилась возможность предоставлять форму 46 (**тофес 46**) — для получения налоговых льгот и вычетов в Израиле.

Получить такую форму можно только при перечислении пожертвования через наших партнёров — организацию **Мерказ а-Цдака**, и только по нашей специальной ссылке (или отсканировав QR-код).

(К сожалению, мы не сможем предоставить вам форму 46, если пожертвование было сделано другим способом.)

■ **Ссылка для пожертвования:** <https://nedar.im/Aouc>

■ **Обязательно укажите:**

- Имя
- Номер теудат зеута
- Ваш email (именно на него придёт форма 46)

■ **Важно!**

Форма 46 будет отправлена вам **напрямую от организации**, и у нас **нет возможности** выслать вам копию или дубликат. Сразу после пожертвования вы получите **ишур** (подтверждение транзакции), а сама **кабала** (квитанция) придёт в течение нескольких дней.

Дорогие дети и их родители!

Онлайн школа «Беерот Ицхак»

ждет вас в новом учебном году!

Наша школа - это качественное традиционное образование для мальчиков и девочек с 4 до 17 лет.

Занятия проходят в **ZOOM**, по вечерам, несколько раз в неделю.

Расписание в открытом доступе на нашем сайте!

Обучение в школе субсидировано.

Директор школы, рабанит Керен Кацен,

готова ответить на все ваши вопросы:

■ WhatsApp: **+972 534 712 101**

■ E-mail: ***katzen.keren@gmail.com***

Вы можете также прочитать о нас на сайте: ***beerotschool.ru***