

За возвышение души:

Йехезкель бен Израэль Твердовский
Мордахай бен Александр Штейнцгаг
(Доктор Марк)

בסיוע דעס רב

№ 316 Элул - Тишрей 5785

Беерот Ицхак

**Ницавим • Ваелех • Аазину • Везот а-Браха • Берешит • Ноах
Рош а-Шана • Йом Кипур • Суккот**

Рав Ицхак Зеэв а-Леви Соловейчик, рав из Бриска
66 лет со дня смерти

Всевышний не покинет
Рав Шломо Левинштейн

Не полагаться на свой разум!
Рав Яков Галинский

**Некоторые обретают долю в
Будущем мире за один час**
По урокам рава Элияу Десслера

Сделать Творца своим Царем!

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

Помощник редактора
р. Ури Рабинович

Авторы, переводчики, составители и корректоры:

**р. Пинхас Перлов, р. Берл Набутовский,
р. Александр Кац, р. Овадья Климовский,
р. Нахум Шатхин, р. Михаэль Гафт,
р. Арье Кац, р. Лейб Нахман Злотник
г-жа Лея Шухман, рабанит Полищук**

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 Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: ROALILIT

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 נדרים פלוס НОМЕР 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

Получить налоговые льготы в Израиле
можно **только** при пожертвовании по
следующему QR коду:

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 святыя 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.

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Лея бат Сара

Ревека бат Хая

Рафаэль Хаим Эфим бен Эстер Фира

Эзра бен Сара

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Эмануил бен Шломо Файбел (Любошиц)

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)

Тамара бат Некадам (Гулькаров)

Йеошуа (Сева) бен Яков (Сендерович)

Давид бен Виктор (Махлин)

Арье Леонид бен Абба Борис

Содержание

Недельная глава

4 Ницавим

Ведь она – твоя жизнь

Рав Яков Галинский

5 Ваелех

Всеvyšний не покинет

Рав Шломо Левинштейн

6 Аазину

Укройся под Его крылами

Рав Шломо Левинштейн

7 Везот а-Брах

Беги!

Рав Яков Галинский

8 Берешит

Давайте жить в Ган-Эдене!

Рав Яков Галинский

9 Ноах

Дурное начало оглушает человека

10 Врата Ган-Эдена охраняют от Потопа

Рав Шломо Левинштейн

Актуальная тема

11 Сделать Творца своим Царем!

12 Не полагаться на свой разум!

13 Стойкость Авраама

Рав Яков Галинский

16 Искреннее раскаяние

Рав Лейб Нахман Злотник

17 Некоторые обретают долю в Будущем мире за

один час

По урокам рава Элияу Десслера – рав Арье Кармель

Наши великие мудрецы

25 Рав из Бриска: жизненный путь и наследие

Еврейский взгляд

28 Преподавание Торы (окончание)

О раве Авиغدоре Миллере

Еврейский дом

31 Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Дорогие друзья!

Мы уже в конце месяца Элуль и стремительно приближаемся к великим дням Трепета и Тшувы. Самый известный намек на месяц Элуль в письменной Торе это стих «אני לודי ולודי לי» - «Я обращаюсь к моему любимому (к Творцу), и мой любимый обращается ко мне».

Предлагаю вам одно из объяснений этого стиха:

Я обращаюсь... я верю, вижу и анализирую, что все происходящее – это от Всевышнего, и все это к добру. Поэтому мое обращение ко Всевышнему – это обращение с великой благодарностью за все происшедшее с нами в этом году.

В последний год явно и с большой силой раскрылось сказанное в Пасхальной Агаде, что в каждом поколении наши ненавистники пытаются нас уничтожить, а Всевышний нас спасает.

Мы окружены странами и народами, которые не просто хотят нас уничтожить, а десятки лет вкладывают сотни миллиардов чтобы уничтожить еврейскую общину на Святой Земле. Наш старейший и злейший враг Сирия, с которой мы воевали неоднократно, рассыпалась как карточный домик, несмотря на постоянную помощь и поддержку России и Ирана. Потом Хизбалла – злейший враг, вооруженный десятками тысяч ракет, был тяжело поражен, потеряв большую часть своего преступного руководства.

Однако последние десятки лет злейшим нашим врагом стал Иран. Огромная, богатая страна, поддерживаемая Россией в их проектах ракетостроения и в строительстве атомных реакторов и т.п., которая вооружила наших врагов – Хамас, Хизбаллу, хуситов и т.п. В так называемой 12-дневной войне были уничтожены их ядерные проекты и т.п. Последний удар – по хуситам в Йемене...

В благословении Модим мы благодарим Всевышнего за Его чудеса с нами ежедневно. Есть еще одно великое чудо – это существование и постоянный рост Мира Торы, как на Святой Земле, так и в странах диаспоры. Существование мест изучения и распространения Торы – это постоянное чудо!

Мы приближаемся к Дням Трепета, дням когда все мы просим Всевышнего о всем нам необходимом. Однако как важно перед просьбами на грядущий год искренне поблагодарить Всевышнего за все блага и великие чудеса последних лет! Однако истинная благодарность выражается выражается не только благодарностью в сердце и на устах, а в укреплении и себя и других в изучении Торы и поддержке изучающих Тору. На Торе держится все!

Чувство благодарности необходимо не только по отношению ко Всевышнему, но и к людям за все хорошее, что они делали нам. Поэтому хочу, от имени всех получающих пользу от нашей деятельности, поблагодарить всех наших спонсоров и всех сотрудников «Беерот Ицхак» и пожелать им хорошо завершить этот год и удостоиться записи в Книгу Жизни и истинного благополучия в следующем году!

В последние дни Элуля и в дни Трепета можно и нужно много исправить и улучшить. Каждый из нас должен разобраться в собственных недостатках и постараться по-настоящему исправить себя и улучшиться.

Кроме того, обращаюсь с экстренной просьбой к тем, кто ценит нашу деятельность и хочет улучшить свою запись в Книгу Жизни – максимально помочь нам расплатиться с долгами прошлого года, поддержать великий щит народа Израиля – изучающих Тору, и помочь нам расширить программы распространения Торы!

Ктива ве-Хатима Това вам и всем вашим семьям!

Менахем Полонский

Недельная глава

НИЦАВИМ

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Ведь она – твоя жизнь!

"Ведь она – твоя жизнь и продление твоих дней". (Дварим, 30:20)

Давайте вспомним отрывок из Гемары, который все знают (Брахот, 61а): "Однажды римские власти вынесли приказ, что евреям запрещается учить Тору. Папус бен Йеуда пришел и увидел, что рабби Акива собирает множество евреев и прилюдно обучает Торе. Спросил его: "Акива, ты не боишься властей?" Ответил рабби Акива: «Я приведу тебе притчу. Однажды лисица шла по берегу реки и увидела рыб, которые плыли группами с места на место. Лисица спросила: "От кого вы убегаете?" Они ответили: "От сетей, которыми люди ловят нас". Сказала лисица: "Хотите выйти на сушу, и будем жить вместе, как жили мои праотцы с вашими?" Ответили рыбы: "Это о тебе говорят, что ты самая хитроумная из всех животных? Ты не умна, а глупа! Если в месте, где мы можем жить, нам нелегко, так в месте, где мы умрем – тем более!" Так и мы, если мы сидим и занимаемся Торой, о которой сказано: "Ведь она – твоя жизнь и продление твоих дней", и нам нелегко, если мы перестанем ею заниматься – будет еще хуже!»

У меня вопрос: Тора, конечно, истина, но кто-нибудь понимает, что там сказано?

Кто-нибудь чувствует, что Тора для него – как вода для рыбы, которая жить без нее не может? В трактате "Авода зара" (3б) сказано, что люди сравниваются с рыбами, поскольку, как рыбы в море, если их вытаскивают на сушу, они сразу же умирают, так и люди, если отдаляются от Торы и заповедей, сразу же умирают. Кто-нибудь ощущает это?!

Известна история, что рав Пинхас из Плоцка пришел к Виленскому Гаону попросить рекомендацию к своему комментарию "Магид цедек" на молитвенник. Виленский Гаон открыл и увидел, что там написано, почему мы начинаем утреннюю молитву с "Адон олам" (Владыка мира): поскольку утреннюю молитву (*шахарит*) установил наш праотец Авраам (Брахот, 26б), и он – первый, кто назвал Всевышнего "Адон". А нам важно упоминать заслуги наших праотцов до принесения постоянной утренней жертвы *тамид*. Поэтому задают вопрос, освещен ли восток вплоть до Хеврона (Йома, 28а), ведь

молитва *шахарит* установлена вместо утренней жертвы *тамид*. Гаон был настолько восхищен этим отрывком, что сказал: "Если бы весь комментарий на *сидур* был написан только ради этого, уже было бы достаточно!"

Великий рав Йоше-Бер, сын рава из Бриска, как-то спросил своего отца: "Я не понимаю, почему Гаон так восхищался этим кусочком комментария, ведь он сам был бьющим источником открытий в Торе, так что даже не успевал их записывать!" Рав ответил: "Пойми, Тора – Тора истины. А какая разница, большая истина или маленькая, любой из них следует восхищаться и радоваться!"

В Берешит раба (97:3) сказано как раз на нашу тему: "Так же, как рыбы, живущие в воде, когда идет дождь с неба, они раскрывают рты и ловят каждую каплю с жаждой, как будто никогда прежде не пробовали воды, так и народ Израиля, живущие в воде, в Торе, когда слышат какое-то новое для себя слово в Торе, ловят его с жаждой, как будто никогда раньше не слышали слов Торы!"

В Иерусалимском трактате ("Шкалим", 3:3) рассказывается, что однажды рабби Абау приехал в Тверию. Ученики рабби Йоханана увидели, что его лицо просто светится от радости, и доложили своему учителю: "Рабби Абау нашел клад!" – "Откуда вы знаете?" – спросил рабби Йоханан. "У него лицо светится!" – ответили они. Рабби Йоханан пошел к рабби Абау и спросил его: "Что нового в Торе ты услышал?" Рабби Абау ответил: "Нашел древний комментарий Тосефты". Воскликнул рабби Йоханан: "Мудрость человека освещает его лицо!"

Ну, а где мы во всем этом? Когда приходят *бейн а-зманим* (каникулы), мы ощущаем, что нас вытащили из воды? Когда мы слышим новые слова Торы, мы восхищаемся, как будто никогда раньше не слышали слов Торы?

Так что происходит?

С одной стороны, Тора говорит нам: "Ведь это твоя жизнь и продление твоих дней", и сказано, что "приумножающий Тору приумножает жизнь" (Авот, 2:7), и "велика Тора, дарующая жизнь исполняющим ее в этом мире и в Будущем мире" (Авот, 6:7).

А с другой стороны – я...

В трактате "Псахим" сказано, что нельзя идти

вместе с невеждой по дороге, ведь если он не жалеет свою жизнь, так тем более и чужую не будет жалеть. Раши там комментирует: не жалеет свою жизнь, учить Тору – это и есть жить.

Так что, вместе с нами нельзя идти по дороге?

В общем, это непонятно. Как мы перестали быть рыбами. Как Тора перестала быть для нас живой водой.

Что ж, мы не только задаем вопросы, мы обычно стараемся и объяснять.

Так давайте объясним.

В трактате "Ктубот" (104а) сказано, что рабби Йеуда а-Наси в момент своей смерти протянул все десять пальцев вверх и сказал: "Владыка мира, открыто и известно Тебе, что я всеми десятью пальцами трудился над Торой и не наслаждался этим миром даже ни на мизинец". Тосафот приводят Мидраш, который говорит: "Прежде, чем молиться, чтобы Тора вошла в тело человека, пусть молится, чтобы вкусные яства не входили в его тело".

Что это за странная молитва, с каких пор Тора входит в тело? А что за молитва о яствах? Если он не будет их есть, они не войдут в тело, а если будет есть – это бесполезная молитва!

Ответ на все эти вопросы можно найти, изучая Мидраш раба на Мегилат Эстер (вступление, 11). Там сказано, что везде, где повествование начинается с *vaehi* (и было), речь идет о печальных событиях. В пример приводятся несколько мест из ТаНаХа, в том числе "и было во времена Ахаза" (Ишайау, 7:1). Его звали Ахаз потому, что он взял (ахаз) и закрыл синагоги и дома учения. "Если нет учеников – нет мудрецов и нет Торы", – сказал он. Это подобно притче о царе, который дал своего сына воспитателю. Воспитатель ненавидел младенца. Он сказал: "Если я убью его – царь меня казнит.

А я сделаю так, чтобы он не сосал молоко, и он умрет сам собой". Это непонятно: если он убьет его – понятно, царь его казнит. А если будет морить голодом и не давать кормилице, царь его не казнит?

Смотрите, насколько глубоки слова наших мудрецов: разумеется, если бы воспитатель заморил ребенка голодом до смерти, царь бы непременно казнил его. Но он был хитрым: давал ребенку сладкую воду, так что тот как бы наедался и не желал молока. Но ведь младенец не может жить на сладостях, и поэтому он умер. А причину смерти так и не обнаружили – что подделашь, ребенок отказывался есть...

Так и Тора, она для нас – "материнское молоко". Что сделал Ахаз и что до сих пор делают его последователи – изобретают заменители, сладости, и так вроде бы удовлетворяют голод, а на самом деле – убивают!

Мы видим результаты их действий, они и сами уже в отчаянии от своих плодов воспитания.

А мы? Разве мы не делаем это самим себе? Слова Торы входят в наш мозг, это замечательно. Но они не входят "в тело". Почему? Потому, что мы насыщаемся другими источниками, другими вещами.

О царе Хизкияу сказано, что он ел порцию овощей на трапезе (Санедрин, 94б) и достиг невероятных духовных высот. А Шевна, его оппонент по учебе, был великим в Торе, но при этом был и "любителем удовольствий" (Санедрин, 26б), и каким же горьким был его конец!

Речь не идет о том, чтобы вообще не есть деликатесы. Но чтобы они "не входили в желудок", чтобы не занимали места! Чтобы водой была вода Торы и ее ручьи!

Перевод: г-жа Л. Шухман

БАЕЛЕХ

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Всевышний не покинет

"Не покинет тебя и не оставит тебя". (31:6)

Спасение Творца обещано человеку даже в самые тяжелые моменты. Причем именно тогда, когда кажется, что нет уже никакой надежды и все двери к спасению закрыты, оно вдруг появляется, как солнечный луч во тьме, и полностью переворачивает реальность.

Когда рав Цви Гирш Левин был молод, он прославился во всей округе, как гениальный юноша с острым умом. Богатая вдова обратила на него внимание и взяла в мужа своей дочери, обещая при этом полностью

содержать молодую пару и снять с их плеч все финансовые заботы.

Рав Цви Гирш сидел и учил Тору в мире и спокойствии, стал преподавать, и у него появилось множество учеников. Все это продолжалось вплоть до того тяжелого дня, когда теща умерла и источник дохода прекратился.

Он сам не изменил свой распорядок жизни, продолжил самоотверженно учить Тору, но ситуация в доме стала ухудшаться с каждым днем. Вначале жена вела хозяйство на наследство, оставленное матерью, но увы, его

хватило ненадолго. В конце концов домочадцы стали ощущать голод.

Рав Цви Гирш продолжил, как обычно, учиться. Но однажды он застал свою жену плачущей на кухне. Когда он спросил, почему она плачет, она стала изливать ему сердце, рассказала о том, как тяжело, как не хватает еды, и в какие большие долги они уже залезли, "и вообще, - пожаловалась она, - все повседневные заботы лежат только на моих плечах, а ты вообще не тревожишься за дом и детей!"

"Дорогая, мое сердце тоже полно печали, точно так же, как и твое, - ответил он, желая поднять дух жены, - только ты помнишь, твоя мать выбрала меня, поскольку обо мне было известно, что я обладаю острым умом. И здесь как раз есть разница между острым умом и обычным: то, что гений понимает за секунду, все остальные понимают за неделю или месяц. Так что пойми, все, о чем ты тревожишься всю неделю, я успеваю потревожиться за одно мгновение!"

Жена улыбнулась, но тут же заново серьезнела, вспомнив об их тяжелом положении. Рав попытался утешить ее словами о вере и уповании на Творца, но жена, которая тоже была образованной женщиной, возразила: мол, в Торе написано вначале "и спас их Всевышний", а только потом – "и поверили во Всевышнего". У нас дома ни копейки, откуда придет спасение?

"Но ведь остались еще драгоценности, - сказал рав Цви Гирш, - можно продать их и купить на эти деньги еду детям". – "Я готова на это, - воскликнула жена, - но что будем делать, когда и эти деньги кончатся?"

"Нет смысла волноваться о будущем", - решительно ответил муж, и жена успокоилась. Ведь, действительно, Всевышний, дающий

пищу всему миру в Своей милости и любви, наверняка позаботится и о них.

Но увы, деньги исчезают быстрее, чем появляются, и вырученные за драгоценности деньги не отличались от своих собратьев, так что по прошествии некоторого времени дом снова оказался пуст.

"Что теперь будем делать? – спросила жена рава Цви Гирша, - В доме шаром покати, осталась только одна серебряная кофейная ложечка. Если я продам ее, пожалуй, смогу купить еду только на завтрак..."

"Прежде всего – продай ее, а после завтрака поговорим. Я уверен, что наш Б-г не оставит и не покинет нас!"

Верная жена поступила по велению мужа. Пошла на рынок, продала ложку, купила хлеб и масло и покормила мужа и детей. "Почему ты сама не ешь? – спросил рав Цви Гирш, - Ты ведь знаешь поговорку: "Спасение Всевышнего – как моргнуть глазом", и объяснение ее таково: когда глаза устают и уже не видят никакой надежды на спасение – именно тогда оно приходит. Так что мы должны не отчаиваться и продолжать уповать на Творца даже сейчас!"

Жена вздохнула и кивнула головой. И тут раздался стук в дверь. Дети побежали открывать. На пороге стоял почтальон: "Вам заказное письмо из Лондона, распишитесь". Рав Левин открыл письмо и лицо его засветилось: ему предлагают возглавить общину в Лондоне. И более того, члены общины прислали приличную сумму на дорожные расходы.

Как сказал царь Давид: "Я был юношей и уже состарился, и никогда не видел праведника покинутым и детей его просящих хлеба".

Перевод: г-жа Л. Шухман

ААЗИНУ

Укройся под Его крылами

"Как орел охраняет свое гнездо, парит над своими птенцами". (32:11)

Поведение Всевышнего с Его сыновьями сравнивается с орлом, который заботится о своих птенцах, нежно и милосердно обеспечивая им все их нужды самым точным и лучшим для них образом.

Одним из чудесных проявлений заботы Творца является "гнездо", которое Он обеспечивает каждому человеку. Ни разу мы не слышали о паре в наше время, которые поженились и жили в палатке. Не зря Адмор из Сатмара сказал, что

одно из чудес послевоенного поколения, что все находят себе квартиры, притом, что логически это объяснить совершенно невозможно.

Один отец семи дочерей выдал замуж младшую дочь, и в последний день *шева брахот* пожелал произнести речь. Все с любопытством прислушались: отец не был, мягко говоря, прирожденным оратором, и до сих пор никогда не говорил на празднествах, которые устраивал.

Воцарилась тишина, и голос отца слышался ясно и четко: "Уважаемые господа, я хочу сказать вам, что, слава Б-гу, выдал замуж семь

дочерей, и все это время Всевышний вовсе не помогал мне..."

Тишина усилилась. Все с жалостью смотрели на этого еврея, у которого, похоже, помутился рассудок. Ведь выдать замуж семь дочерей – это очень нелегко! Видимо, тяжелое финансовое бремя сломило его... Отец жениха испугался, а сам жених побледнел, как мел. Что это его новоиспеченный тесть несет?

Тем временем, выдержав драматическую паузу, отец продолжил: "Всевышний не помог мне, Он вообще все сделал Сам! Он привел

мне в дом этот шидух, эту великую радость, благословение, спасение, все-все-все! Все – только Он, я не делал ничего..."

Если мы сможем помнить эти слова на каждом этапе своей жизни, особенно на этапе женитьбы детей, который не дает многим родителям спать спокойно, мы сможем снять со своих плеч тяжелый груз тревог: ну что нам бояться и тревожиться, когда Сам Творец мира парит, как орел, над нашим домашним гнездом, и заботится о нас и наших потомках самым наилучшим образом?

Перевод: г-жа Л. Шухман

ВЕЗОТ А-БРАХА

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Беги!

"Моше поднялся из степей Моава на гору Нево, на вершину холма". (34:1)

Когда графа Потоцкого – праведного гера Авраама бен Авраам – присудили к смертной казни за то, что он стал евреем, Виленский Гаон отправил к нему посланника передать, что, если граф согласится, Гаон сможет спасти его с помощью каббалистических действий. Однако праведный гер отказался, сказав, что он рад заслуге подняться на костер, чтобы освятить Имя Творца.

В праздник Шавуот его повели на помост, и он шел, окруженный стражниками со всех сторон. Когда проходил мимо дома Виленского Гаона, (который, как известно, днем и ночью учился с закрытыми ставнями при свете свечи), ставни приоткрылись и Гаон крикнул ему: "Иди быстрее, иди быстрее, беги!"

Мне известно от своих учителей, почему Гаон сказал это. Он понял, что граф сомневается, как правильно решить алахический вопрос: с одной стороны, освящение Имени Творца – это заповедь, а заповедь следует выполнять как можно быстрее. Как сказано в "Пиркей авот" (4:2): "Беги исполнять заповедь!" С другой стороны, есть заповедь "жить ими", и человеку запрещается сокращать свою жизнь даже на мгновение. Тогда, может быть, ему следует идти как можно медленнее, чтобы продлить свою жизнь, насколько возможно.

Известно, как рав Лейб Хасман на своем последнем уроке объяснял сказанное пророком Йоной морякам: "Поднимите меня и бросьте в море, и море успокоится, ведь я знаю, что из-за меня поднялась эта великая буря". Слова "поднимите меня" – лишние, и Йона сказал их только, чтобы выиграть еще одну секунду жизни!

В силу сомнения граф решил выбрать продление жизни и шел медленно. Ведь Всевышнему дорого каждое мгновение жизни еврея. В трактате "Авода зара" (18а) рассказывается, что в то время, когда римляне запретили учить Тору, рабби Ханина бен Тардион собирал множество людей и обучал Торе, держа свиток Торы в руках. Власти поймали его, и он был приговорен к сожжению. Свиток Торы обмотали вокруг него, обложили его хворостом и подожгли, а на сердце положили ему мокрую шерсть, чтобы он не умер слишком быстро. Ученики сказали ему: "Рабби, раскрой рот, и огонь войдет в тебя" (и тогда он сразу умрет). Рабби Ханина ответил: "Пусть лучше Тот, Кто дал жизнь, заберет ее, чем человек нанесет себе вред!" Так и праведный гер считал, что следует идти медленно и не спешить отдать свою жизнь.

Однако Виленский Гаон постановил, что наоборот, следует бежать к выполнению заповеди освящения Имени Творца, даже если это чуть-чуть сократит ему жизнь. Нужно понять, что было источником такого постановления.

Возможно, он выучил это из стиха нашей главы: "Моше поднялся из степей Моава на гору Нево, на вершину холма". Наши мудрецы учат, что там было как бы двенадцать высоких ступеней, а Моше поднялся наверх за один шаг. Почему? Потому что это была заповедь Творца, Он велел Моше подняться туда, а заповедь следует выполнять быстро и проворно. Как сказано в "Шир а-ширим" (7:6): "Царь, связанный бегущими" – что Всевышний привязан любовью к нам, когда мы бежим выполнять заповеди.

А ведь Он сказал Моше: "Поднимись на эту гору... Нево, и умрешь на горе, на которую поднимаешься, и отойдешь к своему

народу". Казалось бы, если будет подниматься медленно – выиграет еще час жизни. Однако из поведения Моше мы учим, что следует бежать, чтобы выполнить заповедь, даже если это твой последний путь!

Тем более, насколько же нужно выполнять

БЕРЕШИТ

Давайте жить в Ган-Эдене!

В трактате "Брахот" (66) сказано, что тот, кто радуется жениха, исполняет пять "голосов": «Голос ликования и голос радости, голос жениха и голос невесты, голос говорящих "Возблагодарим Г-спода Воинств!"» (Ирмияу, 7:34). И награда его в том, что он удостоивается Торы, которая тоже была дана пятью голосами. Но вообще то непонятно, зачем нужно радовать жениха? Есть ли хоть какая-то причина в мире, чтобы он грустил? Искал свою "потерю" и нашел. Все вокруг хлопочут вокруг него, а он подобен царю. Все грехи ему прощены (ведь день свадьбы подобен личному Йом-Кипуру), вся жизнь впереди, есть ли кто-то счастливее его? Но мы видим, что есть обязанность радовать его, и мудрецы имеют претензию к тому, кто не делает этого. Почему?

Одно из объяснений таково. Среди семи благословений есть одно, в котором сказано: "Даруй радость нежно любящим, как радовал Ты в древности в Ган-Эдене сотворенного Тобою. Благословен Ты, Г-сподь, радующий жениха и невесту". Я спрашиваю: разве это не пустая молитва, бесполезное благословение, не дай Б-г? Ведь разве была со времен сотворения мира хоть еще одна пара, которая была счастлива так, как Адам и Хава в Ган-Эдене до греха?

Раши в трактате "Ктуббот" (86) пишет: «Молитва такова, что молятся и благословляют их, чтобы они радовались своему успеху всю свою жизнь. Поэтому ее не завершают словами "жених вместе с невестой", что означает – муж радуется жене, а говорят: благословен Г-сподь, вечно радующий их обоих, давая им пропитание и все добро». Я удивляюсь: тысячи свадеб справляют каждый год, сотни тысяч каждое поколение, и на всех молятся "чтобы они радовались своему успеху всю свою жизнь". Покажите мне хоть одну такую семью! "Вечно радующий их обоих, давая им пропитание и все добро"? А ведь мы знаем, что в сомнительном случае не следует говорить благословение!

Давайте вспомним по этому поводу слова автора "Тании" ("Игерет а-Тшува", гл. 11): «Человек

сказанное в трактате "Брахот" (66): "Пусть человек всегда бежит выполнять заповедь", если речь идет не о том, чтобы отдать свою жизнь, а о том, чтобы выполнить "умножающий Тору приумножает жизнь"!

Перевод: г-жа Л. Шухман

должен всем сердцем доверять Всевышнему, что Он желает добра, Он милостивый и милосердный, и Он готов простить сразу же, как только человек просит извинения и прощения у Него, Благословенного, без всякого сомнения и даже тени сомнения. Ведь в молитве Шмона Эсре мы просим: "Прости нас", и сразу же завершаем это благословение словами: "Благословен Ты, Г-сподь, милостивый и великий в прощении!" Как же мы это делаем, ведь в сомнительном случае не говорят благословение, опасаясь упоминания Имени Творца впустую? Ответ в том, что нет здесь вообще никакого сомнения, если мы попросили – Он сразу же простил нам!»

Так и в нашем случае: если мы просим "даруй радость", как Первому человеку в Ган-Эдене, это значит, что мы попросили и получили, и поэтому благословляем "Благословен Ты, Г-сподь" – без малейшей тени сомнения – "вечно радующий их обоих"!

Это наверняка так, но мы видим своими глазами, что это не так. Что же тут происходит?

Ответ – на поверхности. В самом благословении. Почему мудрецы установили именно такую форму "как радовал Ты в Ган-Эдене сотворенного Тобою"? Почему не написали прямо, как говорит Раши: "чтобы они радовались своему успеху всю свою жизнь"? Дело в том, что, если мы будем подобными "сотворенному Тобою в Ган-Эдене", мы сможем успешно радоваться всю жизнь, и зависит это только от нас самих!

Что я имею в виду? Очень просто: источник счастья Первого человека заключался в том, что он был один в мире, и Хава была создана для него. Некому было завидовать, не с кем было сравнивать. Он и она, и все на этом. Абсолютное счастье.

Когда счастье разбивается? Когда начинают коситься в сторону других!

Бильям просто вышел из себя от восхищения, и произнес: "Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!" Почему? Потому, что он увидел, что входы в шатры никогда не находятся один напротив другого (Раши). То есть, это явно

был не Бней-Брак. Но что я вам скажу, в Бней-Браке тоже стараются быть осторожными – есть жалюзи, есть шторы. Чтобы не заглядывали мне в дом, давали жить своей жизнью. Но Раши на другой стих: "Увидел Израиль расположившимся по коленам" пишет: "Увидел, что входы в шатры не находятся один напротив другого, чтобы человек не заглядывал в шатер своего товарища"! Не чтобы не видели, что творится у меня в салоне, а чтобы **я** не видел, что происходит у других! Тогда, и только тогда: "Как прекрасны шатры твои". Только тогда можно быть счастливыми!

Пишет рав Авраам ибн Эзра: "Человек главным образом трудится и (использует) свои таланты для того, чтобы люди завидовали друг другу, и он желает похвалиться перед другими, чтобы не было у него меньше, чем у соседа – ни квартиры, ни одежды, ни детей, ни пищи, ни мудрости, и всех благ Творца!"

Страшное дело! Человек мог бы продолжать жить со своей женой в Ган-Эдене. Лишь зависть "прогоняет" их из мира!

Ой, большая семья живет в двухкомнатной квартире, какие несчастные!

А как жили наши отцы и деды? В одной комнате, без водопровода, туалет на улице, один на всех жителей двора! И что, они были такими уж несчастными? Нет, конечно. Но ведь это были другие времена. А сейчас-то у **всех** есть четыре комнаты!

"Ни одежды". Есть один уважаемый еврей в Антверпене. Каждый раз, когда я приезжаю, он спешит меня попросить: "Рабби Яаков, я дам вам пожертвования, сколько попросите, только не рассказывайте, что после войны в лагере я ходил в коротких штанах!" Только в коротких? Он ходил в коротких, залатанных и дырявых штанах, и не стыдился, потому что все так ходили!

Я помню, как-то раз в лагере для беженцев меня попросили поставить хупу. Я согласился, но при одном условии: что женщина будет покрывать голову после свадьбы. Она тоже согласилась, и тоже при условии: что я обеспечу ей платок. Не парик и даже не шляпку – платок!

НОАХ

Дурное начало оглушает человека

"Ведь стремление сердца человека зло с юности его". (8:21)

Семь имен есть у дурного начала. Всевышний назвал его "злом", как сказано: "стремление сердца человека зло с юности его" (Сукка, 52а)

И что я вам скажу, очень нелегко было найти кусок ткани на платок.

А сегодня? Другие времена, у всех есть. "Зависть одного к другому". Не стоит и дальше говорить, это ось, на которой все вертится.

Рав Йонатан Айбешиц в своей книге приводит такой случай: однажды к нему пришел резник с вопросом. Он купил быка, зарезал, и увидел подобие трэфного в легких. Как известно, это делает животное некошерным. Пришел спросить рава. Рав изучил случай и не нашел возможности разрешить это мясо. Резник принял постановление рава, хотя это нанесло ему ущерб в пятьсот гульденов. Продал быка нееврею за копейки. На следующий день тот же резник пришел к раву на суд. Поссорился с кем-то из-за двадцати гульденов. Рав изучил дело и постановил, что второй прав. Резник должен заплатить. Тот, как услышал – открыл рот, Б-же упаси: мол, одно из двух, или рав – невежда и не знает, как выносить судебные решения, или его просто подкупили. Возмущался во весь голос, кричал, что расскажет об этом всей общине и т. п.

Рав был просто поражен: вчера резник потерпел ущерб во много раз больше, и принял это спокойно. А сегодня из-за каких-то двадцати гульденов кричит во все горло? И рав понял: резник возмущается не из-за денег, ведь он верующий еврей и подчиняется закону Торы. Ему тяжело из-за того, что **другой** выиграл!

Это и есть благословение наших мудрецов каждой паре под хупой, да и, честно говоря, каждой паре в мире и каждому человеку в отдельности!

Вы можете быть счастливы всю жизнь, быть, как Адам и Хава в Ган-Эдене... если сосредоточитесь на **своем** Ган-Эдене и не будете думать, что у соседа трава зеленее.

Если будете жить свою жизнь и не коситься на жизнь других. Если ваши входы не будут напротив входов других.

Тогда – как прекрасны наши шатры, как чудесны наши жилища!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Как-то раз в деревне оказался незнакомый человек, который стал ходить по улицам и между домами. Через некоторое время он почувствовал, что ему нужно облегчиться и стал искать укромное место. Однако ничего не нашел. Чем больше времени он искал, тем более нервничал и ускорял шаг. Наконец он перешел на бег. Местные жители увидели человека, который бежит посреди дня по деревенским улицам, и это пробудило их любопытство. "Кто знает, что случилось?" – стали они спрашивать друг друга и решили посмотреть, куда он бежит. После того, как несколько человек побежали за ним, к ним стали присоединяться еще и еще, пока даже продавцы не закрыли свои лавки и побежали за ним. Через некоторое время и женщины оставили свои домашние дела и выскочили на улицу, ведь "кто знает, что случилось!"

А человек, пробежав по улицам города и не найдя ничего, побежал в сторону песчаных холмов на окраине города. Нечего и говорить, что вся деревня, от мала до велика, бежала по его следам. Наконец, он нашел искомое место и успокоился. Через пару минут прибежали все остальные жители и пораженно остановились. Когда они наконец поняли, куда так истоиво бежали, не знали, куда себя деть от стыда.

"Так выглядят люди, бегущие за этим миром и его страстями", – говорит Саба из Новардока. Когда они в итоге видят, куда бежали, на что тратили свои силы, деньги и жизнь... когда они видят, за чем гнались и чего добились, упуская при этом и этот мир, и Будущий – вот тогда они хорошо понимают, почему дурное начало так называется: потому, что оно делает из людей дураков!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Врата Ган-Эдена охраняют от Потопа

"Он (Ноах) заново выпустил голубя из ковчега. Голубь вернулся к нему вечером, держа в клюве только что сорванный оливковый лист, и Ноах понял, что воды отступили с земли". (8:10-11)

Как Ноах узнал, что больше нет воды на поверхности земли? Тора прямо говорит об этом в вышеприведенном стихе. Однако интересно узнать, откуда голубь принес лист оливкового дерева? Мудрецы приводят несколько мнений (Берешит раба, 33:6). Рабби Леви говорит: "С Масличной горы", что в Иерусалиме, поскольку в Земле Израиля не было Потопа. А рабби Бирей говорит: "Открылись ему врата Ган-Эдена, и оттуда он принес". Спрашивает Рамбан: "Если так, это не могло быть доказательством, что вода ушла, ведь туда (в Ган-Эден) воды Потопа не вошли". И отвечает: "Может быть, врата были закрыты, чтобы туда не попала вода, а когда вода ушла, врата открылись". Ноах понял, что, если врата Ган-Эдена открылись для голубя, наверняка вода уже ушла. Ведь если бы врата открыли, когда вода еще есть, она бы затопила и Ган-Эден, а значит, само собой, врата бы не открывались. Если же они все-таки открылись, следовательно, это знак, что вода ушла.

*

Много лет назад мой учитель рав Реувен Карлштейн посетил ешиву Лейквуд в США. Разумеется, ему оказали честь сказать слова

Торы перед учащимися, и он действительно говорил во время третьей трапезы в Шаббат, когда читали главу "Ноах". Рав Реувен привел им эти слова Рамбана, о вратах Ган-Эдена, которые не давали водам Потопа проникнуть внутрь, и продолжил так: "Если открыли врата Ган-Эдена – это значит, что Потопа уже нет. Но все время, что снаружи продолжается Потоп, врата Ган-Эдена должны быть закрыты. Поскольку Потоп способен затопить, испортить и разрушить даже Ган-Эден. Ешива, хейдер и еврейский дом – это и есть Ган-Эден, и их врата должны быть закрыты перед Потопом, который постоянно идет снаружи. Наше время – это время страшного Потопа, Б-же упаси. Есть множество бед, чья причина – отсутствие б-гобоязненности. Мы находимся в Ган-Эдене, но Потоп угрожает затопить и нас. Однако, все время, пока врата закрыты, пока уличная скверна еще не проникла к нам, мы защищены от Потопа. И если кто-то думает, что может внести домой лишь чуть-чуть грязи, затопляющей мир – только немножко фильмов, немного глупостей – он тяжело ошибается, поскольку эта щелка, которую он открывает, в конечном итоге распахнет настежь двери его Ган-Эдена, и Потоп зальет его и его семью. Делать нечего, двери должны быть закрыты герметично. К таким вещам нельзя относиться легкомысленно.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Сделать Творца своим Царем!

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Рав Авраам Стюарт, автор книги "Мишнат Авраам", как-то раз задал мне вопрос. В трактате "Брахот" (12а, 40б) сказано, что любое благословение, в котором не упоминается царство Творца, не является благословением. Тосафот пишут, что даже если человек сказал вместо "Царь мира" просто "Царь", он должен благословить заново, поскольку проявление Царства это не просто "Царь", а "Царь мира". Однако в книге "Эвен а-Эзер" (на "Орах Хаим", 214) задается вопрос, как же в Рош а-Шана, когда мы говорим в молитве отрывок, называемый "Царства", мы вовсе не упоминаем там слова "Царь мира".

Я ответил, что разница очевидна. Во всех благословениях упоминание царства – это прославление Творца. А сказать просто "Царь" – это не прославление, ведь есть много царей, прославлением будет лишь сказать, что Он Царь всех царей, Владыка мира.

Один юноша приехал учиться в знаменитую ешиву Хафец Хаима в Радуни. Он представил рекомендации главе ешивы раву Цви Гиршу Левинсону (зятю Хафец Хаима) и успешно сдал вступительный экзамен. "Ты принят в ешиву, - сказал ему рав Левинсон, - но пока вернись в свою прежнюю ешиву и приезжай через полгода". "Почему?" – спросил разочарованный юноша. "Потому, что в ешиве нет свободных мест", - ответил рав Левинсон. Все койки заняты. Если кто-то женится или перейдет в другую ешиву, место освободится. "Я не уеду, - заявил парень, - буду спать в бейт-мидраше!" – "В ешиве это не разрешается", - ответил глава ешивы. "Хорошо, тогда я буду спать на земле, - уперся юноша, - главное – трудиться над Торой!"

Его упрямство понравилось раву Левинсону. "Знаешь что – иди в бейт-мидраш учиться, - сказал он парню, - а я что-нибудь придумаю". Вечером он сообщил ученику: "Я нашел для тебя спальное место". Как говорится, ничто не устоит перед желанием. "В комнате Хафец Хаима есть свободная кровать". На тот момент Хафец Хаим был вдовцом. Ну что делать – юноша взял вещи и пошел с главой ешивы в домик великого

Хафец Хаима. Как тот обрадовался, что может выполнить заповедь приема гостей! Он сказал ученику: "Смотри, я уже стар, и сплю мало. Ты не увидишь меня ни тогда, когда я ложусь, ни когда я встаю. Так что можешь считать эту комнату своей личной". Хафец Хаим постелил ему постель, а когда парень разместил все свои вещи, спросил: "Ты обычно читаешь перед сном?" – "Да", – ответил тот. Хафец Хаим сразу же пошел и принес ему книгу. Пожелал спокойной ночи и вышел из комнаты. Юноша открыл тонкую книгу и поразился. Это была книга, которая называлась "Ангел Разиэль". В ней подробно описывается, сколько небес существует, и сколько смен ангелов есть на каждом небе, по их отрядам и подразделениям, кто за что отвечает, какие силы им подчиняются... Короче говоря, книга, в которой обычный человек не может понять вообще ничего.

Утром юноша спросил Хафец Хаима: "Рав, я думал, что Вы дадите мне книгу по законам или мусару. Но книгу по Каббале?!" Хафец Хаим кратко ответил ему: "Каждый еврей обязан знать, насколько Всевышний, благословен Он, велик!"

В книге "Обязанности сердец" (Шаар а-бхина, гл.6) приводится замечательная притча: была одна супружеская пара, которая решила отравить царя. Злой умысел был раскрыт, и их приговорили к смертной казни. Однако, когда царю стало известно, что жена злоумышленника беременна, он пожалел младенца и заменил приговор на пожизненное заключение. В итоге пара растила мальчика в тюрьме, и он никогда не выходил за ее пределы. По велению царя охранники заботились обо всех нуждах мальчика: о еде и одежде, и даже обучению письму, чтению и счету. Однажды охранник спросил ребенка, все ли в порядке, и есть что-то, чего ему не хватает. Сегодня его вызывают к царю, и тот наверняка поинтересуется судьбой мальчика. "Пожалуйста, передайте царю, что мне всего хватает, - ответил мальчик, - и что я благодарен ему за то, что он интересуется мной и удовлетворяет все мои потребности". Охранник был рад

это слышать и пообещал, что передаст все царю. А потом спросил: "А ты знаешь, кто такой царь?" Ребенок рассмеялся: "Ты с ним встречаешься, а спрашиваешь меня?" "Да, - без улыбки ответил охранник, - я встречаюсь с ним, а спрашиваю тебя: кто такой царь?"

Ребенок обвел рукой вокруг: "Царь? Царь – хозяин всего этого комплекса! Кто этого не знает? Он владыка всей тюрьмы!"

"Молчи, что за глупости ты говоришь! – возмутился охранник, - Царь, разумеется, властитель тюрьмы, но за ее стенами есть улицы, кварталы и районы, и они все составляют собой столицу, в центре которой – царский дворец".

"Для меня это все непонятно..." – сказал мальчик.

"Я знаю, - ответил охранник, и продолжил говорить, - вокруг столицы есть поля и леса, другие города и деревни, и все они составляют собой область, а в стране есть множество таких областей и несчетное количество городов, и это только одна страна великой империи. Царь управляет ею, контролируя государственную безопасность и экономику, медицину и социальные службы, судебную систему и многое другое!"

"И вместе со всем этим, он интересуется мной и желает мне добра!" – поразился ребенок.

Да, это так. Это и есть "Б-г наш – Владыка мира".

Поэтому-то Тосафот и считают, что тот, кто сказал в благословении просто "Царь", а не "Владыка мира", не сказал полноценное благословение.

Однако идея упоминания "царств" в Рош а-Шана совсем другая: "Говорите предо Мной царства, чтобы сделать Меня **своим** царем!" В Рош а-Шана нас не интересует то, что Всевышний – Царь всего мира, главное, что Он **наш** Царь!

Насколько проникают вглубь слова Хафец Хаима ("Шем Олам", ч.1, гл.12) от имени великого рава Исраэля Салантера: в трактате "Брахот" (13б) сказано, что произнося Крийт Шма, на слове **תִּיךְ** (один), следует воцарить Творца, Который Один (на что намекает буква **Алеф**, чья гиматрия – 1) над землей и семью небесами (на что намекает буква **Хет**, чья гиматрия – 8) и над четырьмя сторонами света (**Далет** – 4). А главное мы забываем: воцарить Его над собой!

Поэтому в отрывке о царствах в Рош а-Шана специально не упоминают, что Всевышний – Царь мира, чтобы мы не отвлекались от главного, и сделали Его царем над **собой**!

Перевод: г-жа Л. Шухман

ЙОМ КИПУР

Не полагаться на свой разум!

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

"Мы отстранились от Твоих хороших заповедей и законов" (из виду).

Как-то раз мне задали вопрос. В трактате "Эрувин" сказано, что если бы нам не была дана Тора, мы могли бы выучиться скромности у кошки (которая роет ямку, справляет нужду и потом засыпает ямку обратно), запрету воровать – у муравья (который никогда не забирает то, чего коснулся другой муравей), запрету прелюбодеяния – у голубей (у которых пара – одна на всю жизнь). Если так, зачем нужна Тора? Мы могли бы внимательно наблюдать за поведением животных и делать выводы, чего Всевышний желает от нас.

Я ответил историей, которая произошла на самом деле. Был один юноша из хорошей семьи, учился в хейдере и даже в ешиве, и

потом женился. Вышел на работу, и старался учиться хоть иногда. Если у него были вопросы, спрашивал рава.

Как-то раз рав обратил внимание, что тот уже давно ничего не спрашивает. Бывает, что нет вопросов, но все же стоит проверить. После молитвы позвал его и спросил: "Мы с тобой уже давно не разговаривали. Может, ты обращаешься к другому раввину? Не волнуйся, я не буду сердиться".

"Не дай Б-г! – отвечает тот, - Только вы – мой рав, но мне жаль вашего времени. Я решил, что могу решать алахические вопросы сам, не затрудняя вас и не отвлекая от дел".

"Что ж, это замечательно, - с сомнением ответил рав, - действительно, взыскивают с того, кто уже умеет выносить алахические

решения, и не делает этого. Как и наоборот – взыскивают с того, кто не умеет, и делает это". Это был такой тонкий намек. "Скажи только, на основании чего ты решаешь?" – "А, очень просто, – ответил парень, – в легких вопросах я облегчаю, а в серьезных – устражаю". Действительно – проще некуда!

"И каковы легкие вопросы?" – поинтересовался рав.

"Вот, к примеру, – воодушевился парень, сам рав его спрашивает! – Я пришел на работу, принес бутерброд с мясом. И мой работник-нееврей принес свой бутерброд с мясом. Но в обед он по ошибке взял мой. Это легкий вопрос, ведь в трактате "Бава кама" (113б) ясно сказано, что "если нееврей ошибся – разрешается не возвращать ему". (Речь там идет о финансовых вопросах, а никак не о кашруте – прим. пер.).

Рав содрогнулся: "Тогда что же для тебя серьезные вопросы?" – "Ну, например, – ответил тот, – в девять дней Ава, как известно, запрещено шить. Так жена меня спросила,

когда она готовит кишке, можно ли зашить с двух сторон, как принято. Конечно же, я ей запретил, не о чем и говорить!" (*Запрет шитья в 9 дней касается только профессионального шитья – прим. пер.*)

Вот так оно выглядит, когда принимают алахические решения самостоятельно!

Если бы мы учились запрету воровства у муравья – да, муравей не крадет у другого муравья, но тот – откуда взял свое зернышко? Разве он сеял и пахал? А кошка – да, во дворе она ведет себя скромно. Но я помню, мы, когда учились в ешиве, обедали у одной хозяйки. У нее была кошка – мышей ловить. Так вот эта хозяйка, наученная горьким опытом, никогда не надевала тапочки, не встряхнув их прежде!

Короче говоря, если бы мы сами выводили законы, мы научились бы у кошки, как она глотает мышей. Человеку нельзя полагаться на себя и на свои выводы. Тора – истина для нас, она руководит всей нашей жизнью, и мы не сойдем с нее ни влево, ни вправо!

Перевод: г-жа Л. Шухман

СУККОТ

Стойкость Авраама

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Как известно, в Суккот мы приглашаем особых гостей, наших святых предков – ушпизин. Первый из них – наш праотец Авраам. Постараемся объяснить, в чем его особенность.

Месяц Тишрей называется "месяцем эйтаним – стойкий, непоколебимый" (Млахим Алеф, 8:2), поскольку в этот месяц родились наши праотцы, непоколебимые опоры мира (Рош а-Шана, 11а). Что означает "эйтаним"? Как сказано: "Непоколебима твоя обитель" (Бемидбар, 24:21), а также: "Слушайте, горы, (что за) тяжба у Б-га, и вы, непоколебимые основы земли!" (Миха, 6:2). Непоколебимость – это и есть стойкость наших праотцов, их суть. "Вот, я вижу его с вершины скал, взираю на него с холмов" (Бемидбар, 23:9): вершины скал – это праотцы, холмы – это праматери (Раши там). Из всех особенной стойкостью отличался наш праотец Авраам, как сказано: "Взгляните на утес, (из которого) вы высечены, взгляните на вашего праотца Авраама!" (Йешаяу, 51).

В чем заключается эта стойкость, эта

непоколебимость Авраама? Я слышал объяснение от рава Деслера: давайте вспомним, в столетнем возрасте совершенно чудесным образом у Авраама родился сын. Да еще какой сын – такой праведник, как Ицхак, столп б-гобоязненности. Авраам получил от Творца великие обещания, что Ицхак продолжит его путь. И вот, когда Ицхаку исполняется тридцать семь лет, Всевышний велит Аврааму принести Ицхака в жертву.

Понятно, что у Авраама не появилось ни одной нехорошей мысли, и более того – "Авраам встал рано утром и оседлал осла", он сам, даже не попросил слуг, поскольку его любовь к Творцу была безграничной! Но что значит "встал утром"? Очень просто: проснулся!

Невероятно, как можно спать, когда получаешь такое пророчество, такое веление Творца! Сердце трепещет, чувства переполняют, человек весь охвачен страхом, и путаница наполняет голову...

Обычный человек – да, но не "вершина скал", не стойкий Авраам! Это скала спо-

койствия, безмятежности и веры!

Царь Давид говорит: "Я лег и уснул; я проснулся, ведь что Г-сподь поддержит меня" (Теилим, 3). Чем он хвалится, собственно говоря? Все ложатся вечером и засыпают. Но если мы посмотрим в начало главы, там сказано: "Песнь, которую сложил Давид, когда бежал от своего сына Авшалома". И дальше: "Г-сподь, приумножились мои притеснители, многочисленны восставшие против меня!" А в книге пророка Шмуэля как это описывается? "Давид поднялся на Масличную гору, он поднимался и плакал, голова его поникла, и шел он босым, и все его люди, что с ним, шли с поникшими головами и плакали". А Ахитофель вообще собирался убить его в тот же день, и, если бы у него получилось, это был бы последний день жизни Давида (Шмуэль-бет, 16,17). И в такой ситуации он идет спать? И засыпает? Как сам Давид свидетельствует о себе: "Я уподобил свою душу младенцу на руках матери" (Теилим, 131), младенцу, который безмятежно спит на руках у матери, полностью полагаясь на нее.

Говорит рав Деслер: мы поражаемся такому уровню упования на Творца, и нам он кажется абсолютно недостижимым. Да, праотец Авраам и царь Давид поднялись на него, но кто может сравниться с ними?

Однако это не так. Ведь у нас есть известное правило: "Одно напротив другого создал Всевышний" (Коэлет, 7:14). Давайте вспомним, фараон получал одну казнь за другой. Девять казней, на всех уровнях мироздания. И наконец Моше рабейну приходит и сообщает ему: "Так сказал Г-сподь: около полуночи Я пройду по Египту, и умрет каждый первенец в земле египетской, начиная с первенца фараона, восседающего на престоле, до первенца рабыни... По всей земле египетской будет такой великий вопль, какого не было прежде, и не будет более!" (Шмот, 11:5-6)

У фараона тоже есть сын, и его первенец, наследник престола, тоже умрет в полночь.

"Наступила полночь, и Г-сподь поразил всех первенцев в земле египетской, начиная с первенца фараона, восседающего на престоле... и встал фараон ночью" (Шмот, 12:29) Раши пишет: "встал фараон" – со своей постели. "Ночью" – а не так, как обычно встают цари, через три часа после рассвета. Скажем, фараон спал часов девять-десять в сутки. Если он вставал через три часа после

рассвета, когда он шел спать? Получается, часов в одиннадцать.

Так что выходит? Моше рабейну сообщает ему, что через час умрет его сын, его первенец, вместе со всеми первенцами государства, и до сих пор все, что он говорил, сбывалось, а фараон надевает пижаму и идет спать?

И не только он. Все египтяне знали о предстоящей казни. Сказано в Мидраше на Теилим: «Все первенцы пошли к своим отцам и сказали им: "Все, о чем Моше говорил – он послал нам. Вы что, не хотите, чтобы мы остались в живых? Давайте уже, отпустите этих рабов из нашей (страны), ведь если нет – мы умрем!" Те ответили: "Даже если все египтяне умрут, эти не выйдут!" Сразу же встали (первенцы) и стали воевать с ними, как сказано: "Поражающий Египет его первенцами" (Теилим, 136)».

"Встал фараон ночью" – с постели, как мы упомянули, – "он, и все его слуги, и весь Египет!" Пишет Раши: сначала он, а потом все его слуги. То есть, он ходил по домам своих слуг и будил их. Потому, что они тоже пошли спать, и все остальные египтяне тоже!

Как они могли?!

Я помню, зимой, в швате 5717 (1957) года произошло сильнейшее землетрясение в Турции. Появилась трещина в земле длиной 230 км, и земля сдвинулась с места на ширину восьми метров. Специалисты предостерегали, что вторичные толчки могут докатиться и до нас, и что ночью может произойти землетрясение. В ту ночь дождь лил, как из ведра, холод был страшный... и никто не остался дома! Все вышли на улицу, с женами и детьми, чтобы, не дай Б-г, не остаться похороненными заживо в своих домах!

А тут – они точно знают, что это произойдет, ведь все слова Моше рабейну до сих пор сбывались. И идут спать? Это просто не в человеческих силах!

Откуда же тогда источник их силы? В святости! В уровне упования на Творца, которого достиг наш праотец Авраам и который укоренил в своих потомках. Если есть такой уровень в святости – обязательно должен быть и в ситра ахра, силах зла. Поскольку "одно напротив другого создал Всевышний".

Однажды летом 1987 года меня пригласили дать урок в синагоге "Явне" в Тель-Авиве. Я согласился, ради выполнения заповеди, хотя летом очень непросто ходить по Тель-

Авиву. Так что я шел, стараясь смотреть только под ноги. Иду и слышу, как рядом сигналит машина, замедляет ход, едет рядом со мной и продолжает сигналить. Другие водители раздраженно сигналият этому – мол, ускорь ход! Ну, ко мне все это отношения не имеет, я продолжаю идти. И вдруг слышу крик со стороны дороги: "Одно напротив другого!" Ох, то, что в Тель-Авиве тоже есть сумасшедшие, для меня не новость. Но я с ними не знаком. И вдруг – "Янкале!"

А, наверное, он все-таки из Бней-Брака. Я поднимаю глаза и вижу незнакомую физиономию, светящуюся от радости. Водитель сигналит и кричит мне: "Одно напротив другого!" Я делаю усилие, мысленно снимаю седую бороду и лет сорок возраста, и вдруг узнаю: "Берл!"

Точно, он и никто иной! Приглашает меня в машину, наконец-то можно успокоить нервных водителей сзади. Берл, кто бы мог поверить! Я возвращаюсь на сорок один год назад...

Да, было это в 1946 году. После тяжелого пути из Сибири мы с выжившими друзьями обнаружили себя в лагере для перемещенных лиц в Берлине. Там оказался и Берл, галицийский хасид, который потерял в Катастрофе всю свою семью и пережил бесчисленное количество ужасов в гетто и в концлагерях. Он был очень потерян, не находил себе места. Спросил меня с мольбой в голосе: "Как продолжать жить?" С крепкой верой, без вопросов, как будто ничего не случилось я ответил ему: «Давай, Берле, выучим историю из Гемары (Санедрин, 96а). Когда Санхерив пошел на Иерусалим во главе ста восьмидесяти пяти тысяч глав отрядов, которые отвечали за примерно два миллиона шестьсот тысяч человек, он вначале пришел к своему идолу и пообещал ему, что, если поход будет удачным, он принесет в жертву своих двух сыновей. Санхерив подошел к Иерусалиму и осадил его в ночь Пасхального седера. Вышел ангел Всевышнего и поразил всех, кроме Санхерива и его сыновей, и двух его слуг – Навузардана и Навуходоносора. Представьте себе: "Встали они утром и видят – все мертвые трупы" (Мелахим бет, 19:35). Бесконечное поле трупов. Невероятная катастрофа для него. Страшная беда!

"Ушел он оттуда, вернулся Санхерив, царь Ассирии, и поселился в Ниневии" (там же). Гемара рассказывает, что по дороге ангелы-служители Творца насмехались и издевались

над ним. И что он сделал, когда вернулся? Пошел в свое капище и пожелал принести в жертву сыновей, как обещал! Они восстали против него и убили его.

Откуда такая сила? Ведь идол ему вовсе не помог, Санхерив потерпел полное поражение, оставил там два с половиной миллиона солдат! И все равно верит в идола и готов принести ему в жертву сыновей! Это можно понять только в соответствии с принципом: "одно напротив другого создал Всевышний". Поскольку Всевышний создал такую великую силу в святости, как ответил наш праотец Авраам доводам Сатана по пути на жертвоприношение: "А я пойду простодушно", поэтому она действует и в противоположную сторону.

Берл, вспомни злодея, который обрушил на наш народ – да и на свой – такую страшную катастрофу! Он был пьян своими победами, всю Европу подмял под себя. И вот – удача его оставила, он терпел поражение за поражением. В Эль-Алмейне, под Сталинградом, в Италии, в Нормандии. Все рушится со всех сторон, он сидит в бункере в Берлине, последнем городе, который еще в его руках, но и его уже окружили – и посылает восемьдесят тысяч молодых солдат в попытке остановить русские танки, крушащие все на своем пути. О чем он думал, сатана! Знал ведь, что все потеряно. Так покончил бы с собой на неделю раньше и спас десятки тысяч своих соотечественников! Что это за дикая сила?

Что за сила двигала фараоном, когда он несся за евреями в море?

Это не их сила. Это всего лишь "одно напротив другого" – отражение силы святости. Так что если мы не пойдем по пути нашего праотца Авраама, если не скажем: "А я пойду прямодушно" – получится, что мы не выполняем свою задачу. Ведь эта сила создана для святости, злодеи пользуются ею, а мы, не дай Б-г, будем дезертировать?!»

Прошло более сорока лет, и вот я встречаю его в Тель-Авиве. Он рассказывает, что построил замечательную семью, его сыновья и зятья – бней-Тора, и все благодаря этой фразе: "Одно напротив другого создал Всевышний!"

Ведь если Санхерив и Гитлер были учениками фараона – мы должны быть учениками нашего праотца Авраама!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Искреннее раскаяние

В «Шулхан арухе» («Орах Хаим», 607:6) приведен древний обычай, который исполняют в канун Йом Кипура после молитвы Минха. Один человек становится лицом по направлению к северу, немного склонив тело вперед, а другой ему наносит тридцать девять символических ударов ремешком. Тот, кого «бьют», произносит принятый в Йом Кипур текст раскаяния, «Видуй», а тот, кто «бьет», трижды повторяет стих из Теилим (78:38) «И Он милосердный искупит грех и т.д.». Этот стих состоит из тринадцати слов, и повторенный трижды соответствует тридцати девяти ударам, которые было принято наносить совершившему нарушение Торы во времена, когда существовал Санэдрин – великий суд мудрецов.

Виленский Гаон в комментариях на этот обычай направляет нас в трактат «Брахот» (7а), где сказано, что одно чистосердечное раскаяние важнее ста ударов плетью. Раши поясняет: «Раскаяние, к которому человек приходит по доброй воле». Другими словами, Виленский Гаон учит нас, что настоящим раскаянием является не то, которое вызвано наказаниями, а то, которое исходит из глубины души и внутреннего осознания.

Представляется, что слова Виленского Гаона тесно связаны с идеей, высказанной в комментарии «Тосафот» («Ктубот», 186): «Когда человек возвращает похищенное им имущество не по своей воле, а под внешним давлением, как, например, в рамках исполнения вердикта, вынесенного судом на основании свидетельских показаний, это не является наилучшим способом возвращения похищенного».

Похожую идею мы встречаем и в «Шулхан арухе» («Хошен мишпат», 34:29) в отношении тех, кого из-за нарушения еврейских законов или принципов морали лишили права выступать в качестве свидетелей в раввинском суде. Пишет Рамо: «Они могут реабилитироваться и вернуть себе статус пригодного свидетеля только если они исправились по доброй воле. Но если они перестали совершать нарушения под давлением извне, они не становятся

пригодными для дачи свидетельских показаний». Источник этого закона – респонса рабэйну Ашэра (58:4), где сказано, что есть большая вероятность того, что подобное раскаяние может оказаться ложным, ибо оно было вызвано не сожалением о содеянном, а исключительно желанием избежать наказания. Ибо к истинному раскаянию человек может прийти только по собственной воле.

В книгах других великих мудрецов Торы (см., например, Рашба, ч.1, п.18 и «Амиюхасот ле-Рамбан», п.189) также прослеживаются данные мотивы. Объясняя, причину того, почему не установлено благословение на заповедь выносить судебные приговоры, они пишут, что это обусловлено тем, что есть вероятность того, что истец или ответчик будут не согласны с принятым в отношении них судом решением. Комментаторы («Хатам Софэр», «Орах Хаим», п.54 от имени Маарац Хают) задают риторический вопрос: «Ну и что нам с того, что они не согласны, ведь суд наделен полномочиями добиться исполнения принятого ими решения, даже против воли истца и ответчика?». На этот вопрос они сами и отвечают (там же от имени Раавада): «На заповеди, которые человек исполняет против воли, благословения не установлены, ибо основа заповедей и раскаяния заключатся в том, чтобы они исходили от чистого сердца и были исполнены искренней любви и желания».

В этой связи представляется уместным вспомнить фрагмент из трактата «Шаббат» (88а), где говорится о том, что во время Синайского Откровения еврейский народ принял Тору поневоле и его представители могли бы отказаться от исполнения той или иной заповеди под предлогом того, что их насильно заставили их принять. И только после пуримских событий, когда Тора была принята с желанием и любовью из любви ко Всевышнему, совершившему для них великое чудо, отпали абсолютно все их оправдания.

Составил: рав Л.Н.Злотник

Некоторые обретают долю в Будущем мире за один час

По урокам рава Элияу ДЕССЛЕРА – рав Арье Кармель

Лето 1940 года. Гитлер уже вторгся во Францию и Бельгию и готовится атаковать Англию. Миллионы евреев в Польше и других регионах Европы живут под господством нацистов. Казалось бы, все надежды исчерпаны. Старый, безопасный и знакомый мир возвращается в хаос. Человек не знает, что его ожидает в ближайшем будущем. Рав Десслер письмами отправляет уроки своим ученикам, рассеянным по всей Англии. Он постоянно напоминает им, что теперь стало очевидно: было горькой ошибкой придавать большее значение экономической безопасности, нежели духовному развитию. Теперь настал «момент истины». Идолы прошлого разрушены. Пришло время для осуществления стремлений к истинному возвращению к истине; однако это возможно только в том случае, если этому будет предшествовать фундаментальное изменение направления. Автор сравнивает наше положение с положением трех известных людей, упомянутых в Талмуде (двое из них были неевреями, а один – евреем), как тех, кто «обрел долю в Будущем мире за один час». Вот их истории:

Римлянин Кетия бар Шалом (трактат Авода Зара 10а):

Что случилось с Кетией бар Шаломом! Один из римских императоров ненавидел евреев и спросил своих советников: «должен ли человек, страдающий от гангрены в ноге, отрезать её и жить, или оставить её и страдать?» Ответили советники: «он должен отрезать её и жить» (то есть: предпринять «окончательное решение еврейского вопроса»). Сказал им Кетия бар Шалом (член римского сената): «во-первых, вам не удастся одолеть евреев... Мир не может существовать без народа Израиля; и во-вторых, люди назовут вашу империю усеченной империей.» Ответил император: «ты хорошо говорил; но каждый, кто побеждает императора в споре, должен быть похоронен заживо.»

Когда Кетию вели на казнь, одна римская госпожа сказала ему: «Как жаль корабль, отплывающий без уплаты пошлины!» (Поскольку ты умираешь за Израиль, жаль, что ты «не

заплатил пошлину», то есть не обрезаешь и не стал евреем – ведь тогда бы ты был с ними вечно).

Кетия успел совершить обрезание по пути на казнь. Он сказал: «Я уплатил пошлину и прошёл». Когда его бросали (на смерть), он сказал: «Всё моё имущество перейдёт к рабби Акиве и его соратникам...» Раздался Божественный голос и произнёс: «Кетия бар Шалом призван к жизни в Будущем мире». Заплакал Рабби и произнёс: «есть те, кто обретают вечность в один час, и есть те, кто обретают её годами».

«Рабби» Элазар бен Дурдая (там же, 17а):

Говорили о «рабби» Элазаре бен Дурдая, что не оставил он ни одной блудницы в мире, с которой бы не вступил в связь. Однажды он услышал, что есть блудница в заморских городах, берущая мешок (полный) динаров в качестве платы. Взял он мешок динаров и отправился в путь, преодолев семь рек (по дороге к ней). Она сказала: «Как это дыхание не возвращается на своё место, так и Элазар бен Дурдая не сможет совершить раскаяние» Пошёл он и сел между горами и холмами. Сказал: «Горы и холмы, просите милосердия за меня!» Ответили ему: «Прежде чем просить милосердия за тебя, мы должны просить за себя, как сказано (Ишайау 54): 'Ибо горы сдвинутся и холмы поколеблются'». Он сказал: «Небо и земля, просите милосердия за меня!» Они ответили ему: «Прежде чем просить милосердия за тебя, мы должны просить о милосердии за себя, как сказано (там 51): 'Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля износится, как одежда'». Он сказал: «Солнце и луна, просите милосердия за меня!» Они ответили ему: «Прежде чем просить милосердия за тебя, мы должны просить о милосердии за себя, как сказано (там 54): 'Луна смутится, и солнце устыдится'». Сказал он: «Звезды и созвездия, молитесь о милости для меня!» Ответили ему: «Прежде чем молить о милости для тебя, нам нужно молить о себе, как сказано (там 34): 'И истлеет все воинство небесное'». Сказал: «Всё зависит только от меня самого». Положил голову между коленями и рыдал так сильно, что душа его покинула тело. Раздался Божественный

голос и произнес: «Рабби Элазар бен Дурдая предназначен для жизни в Будущем мире...» Заплакал Рабби и сказал: «Есть те, кто обретает свою вечную долю за многие годы, а есть те, кто обретает её за один час». Сказал Рабби: «Мало того, что раскаявшихся принимают, их даже называют “Рабби”!»

Римский палач (там же, 18, а):

Римляне обнаружили, что рабби Ханина бен Терадион сидит и преподаёт Тору, открыто собирая группы учеников, и свиток Торы лежит у него на коленях (во времена, когда римляне запрещали изучение Торы под страхом смерти). Привели его (на место казни), обернули свитком Торы, окружили связками виноградных лоз и подожгли их. Затем принесли шерстяные губки, намочили их водой и положили ему на грудь, чтобы душа его не покинула тело слишком быстро. Сказала ему дочь: «Отец, как невыносимо больно видеть тебя в таком горестном состоянии!» Ответил он ей: «если бы я горел один, было бы намного тяжелее для меня. Но теперь, когда я горю вместе со свитком Торы, тот, кто отомстит за оскорбление Торы, отомстит и за меня». Спросили его ученики: «Рабби, что ты видишь?» Ответил он им: «пергамент горит, а буквы возносятся к Небесам». (Сказали ему:) «Открой же и ты свой рот, чтобы огонь вошел в тебя». Сказал он им: «лучше пусть заберет душу Тот, кто дал ее, чем я сам причиню себе вред». Сказал ему палач: «рабби, если я увеличу пламя и уберу шерстяные губки с твоей груди, приведешь ли ты меня в Будущий мир?» Ответил ему: «Да». (Палач сказал ему:) «Поклянись мне». Поклялся ему. Немедленно он усилил пламя и убрал шерстяные губки с его груди, и душа его отошла в чистоте. И он (палач) также прыгнул и упал в огонь. Раздался Божественный голос и сказал: «Рабби Ханина бен Терадион и палач его предназначены для жизни в Будущем мире». Заплакал Рабби и произнёс: «есть те, кто обретают вечность в один час, и есть те, кто обретают её годами».

«Всегда человеку следует заниматься Торой и заповедями, даже не ради них самих, потому что таким образом он придет к исполнению их ради них самих» (Псахим 50б).

Рабби Хаим из Воложина в своём комментарии к трактату «Авот» под названием «Руах Хаим» это так:

Изучение Торы не ради неё самой является великим ключом к изучению Торы ради неё

самой. Потому что без этого (подготовительного этапа) никто не сможет преодолеть дурное начало (глава 2, 4).

И в той же книге (глава 3, 1) он добавляет:

Ибо невозможно достичь уровня «ради неё самой», если сначала не будет стадии «не ради неё самой».

И действительно, наши мудрецы начали свои слова со слова: «всегда», то есть это единственный путь. В последнее время наблюдается упадок мотивации, исходящей из внешних факторов, к соблюдению Торы и заповедей. В наши дни статус знатока и мудреца Торы не гарантирует достойного уровня жизни, почёта или престижа, тогда как в предыдущих поколениях было распространено уважение к Торе. Мудрецы Торы были почитаемы, а выдающийся ученик ешивы считался самым лучшим женихом. Сегодня полностью исчезло понятие изучения Торы не ради неё самой, и лучшим женихом сегодня является блестящий студент медицины или юриспруденции. Даже немногочисленным остаткам, сохранившимся в крупных ешивах Восточной Европы, было суждено попасть в руки коммунистов, которые подавляли их так же, как подавляли любое проявление религиозности. Таким образом исчезла возможность изучать Тору не ради неё самой. У мудреца Торы нет шансов на материальное благосостояние. Более того, требуется и самопожертвование, чтобы посвятить себя изучению Торы в ешиве.

На первый взгляд, это весьма странно. Почему Б-г так поступил с нами? Неужели Он желает, не дай Б-г, лишить нас Своей Торы! Казалось бы, в наш материалистический век необходимость в подходе «Не ради неё самой» больше, чем когда-либо.

Когда отсутствие чистоты приводит к чистоте?

Давайте разберем этот вопрос более подробно.

Каким образом человек начинает изучать Тору «не ради неё самой», и благодаря этому приходит к тому, что изучает Тору ради неё самой? Это совсем не очевидно, и порой даже неверно! Человек не всегда приходит от «не ради неё самой» к «ради неё самой». Все мы знаем людей, которые начинают изучать Тору из корыстных побуждений и продолжают в том же духе на протяжении всей своей жизни.

Наш выдающийся учитель, рабби Симха Зиссель Зив, благословенной памяти,

подчёркивал, что переход к «ради неё самой» действительно произойдёт только при условии, что перед человеком с самого начала стоит возвышенная цель – достичь уровня служения Всевышнему «бескорыстно». Стремящийся достичь чистого и бескорыстного служения Всевышнему и сознательно использующий средства «не ради неё самой», чтобы облегчить себе борьбу против дурного побуждения, встал на путь, ведущий в конечном итоге к уровню «ради неё самой». Однако, без искры истинного стремления, без желания достичь совершенного служения Всевышнему, без цели – «не ради неё самой» как возможно перейти от «не ради неё самой» к «ради неё самой»? В духовной жизни человек достигает только той цели, к которой он изначально стремился.

Воспоминания детства переполняют меня. Я помню, как мой почитаемый отец и мой дядя Гедалия, да будет благословенна их память, вставали в полночь в долгие зимние субботние ночи и изучали Тору вместе около девяти часов подряд, до утренней молитвы. И я тоже, будучи тогда девятилетним ребенком, вставал рано и занимался со своим учителем в течение нескольких часов. Моя праведная мать, светлой памяти, тоже вставала рано и изучала Тору и комментарии мудрецов к недельным главам. Моменты после её пробуждения были для меня праздником, потому что мама подавала нам горячий кофе (разумеется, приготовленное на воде, нагретой до Субботы) и особенно вкусные пирожные. Очевидно, что истинной целью, ради которой я встал, была учеба; но мысль об этих пирожных, несомненно, была одним из мотивов моего быстрого подъема с постели.

Так объяснял рабби Симха Зисель мишну в трактате Брахот (54а), которая истолковывает стих: «И возлюби Г-спода Б-га своего всем сердцем своим»: «Всем сердцем своим, (то есть) обоими побуждениями твоими, добрым побуждением и дурным побуждением». Как можно любить Б-га посредством дурного побуждения? Путем направления его на служение Б-гу в форме «Не ради него самого». Мы должны использовать стремления дурного побуждения, чтобы облегчить себе путь к высочайшей из всех целей – любви к Б-гу.

Лестница

Нам следует попытаться понять, почему Б-г желал, чтобы служение Ему всегда подкреплялось принципом «не ради него самого». Почему

было установлено, что необходимо внести в чистоту нечто нечистое? Разве невозможно было создать человека таким образом, чтобы он мог подняться к святости без использования нечистых побуждений на своем пути?

Ответ заключается в том, что Б-г создал свое творение как «лестница, стоящая на земле, вершина которой достигает небес» (Берешит 28:12). Шаг за шагом человек должен прилагать усилия в борьбе с дурным побуждением. Он не может пропустить ни одну из частей этого пути; всю свою жизнь он должен трудиться, продвигаться вперед шаг за шагом. Наиболее значимая часть служения Всевышнему – это действовать с чистыми мотивами. Нежный росток уровня чистого бескорыстия – то есть первичное достижение в этой области – хрупок и уязвим; он нуждается в помощи «не ради неё самой». Но служащий Б-гу, придерживающийся своей цели, будет развивать аспект «ради неё самой»; он будет продолжать развиваться шаг за шагом, пока не достигнет уровня чистого и бескорыстного служения Всевышнему.

И если мы спросим: почему мотивы «Не ради неё самой» способствуют развитию качества «ради неё самой»? Нет ли опасности, что первые ростки «ради неё самой», которые начали расцветать в сердце человека, будут преждевременно срезаны эгоистическими побуждениями? Следует помнить две вещи. Первая была упомянута выше. Необходимо сосредоточить внимание на понятии «ради неё самой» с самого начала. Вторая заключается в том, что степень «ради неё самой» никогда не воспринимается просто как духовный уровень. Всегда подразумевается активное действие, совершаемое из чистых мотивов: изучение Торы или исполнение заповедей. Высшее достижение – это действие, выполненное в совершенстве и с чистыми намерениями. Поскольку чистота намерений – «ради неё самой» – вначале лишь хрупкий росток, существует вполне реальная опасность того, что не хватит сил привести к совершенному исполнению действия. (То есть, без личного эгоистического интереса человек не сможет выполнить заповедь также качественно, как с ним.) Чтобы качество действия не пострадало, необходимо сохранять мотивацию «не ради неё самой» и одновременно сосредоточить внимание на усилиях по избавлению от этой мотивации. Это звучит парадоксально,

но человеческое сердце способно вместить множество парадоксов.

Рабби Хаим из Воложина упоминает эту идею, приводя следующую притчу:

Притча о господине, который приказал своему слуге подняться на верхний этаж. Немыслимо, чтобы господин разгневался на слугу за то, что тот поднимается по ступеням лестницы, а не преодолевает расстояние одним прыжком... Ибо невозможно подняться без ступеней... Так и изучающий Тору, даже если он её изучает не ради неё самой, должен держать в мыслях, что это лишь ступень. Её надо пройти, чтобы достичь бескорыстного изучения Торы... Ибо, несомненно, если господин увидит, что слуга ходит по ступеням туда-сюда и не поднимается вверх, он тотчас разгневается на него... («Руах Хаим», глава 4).

Давайте вспомним: кому первому явилось видение лестницы? Именно Якову, праотцу, который был «избранным среди праотцов» (Берешит раба 76, 1). Наши мудрецы говорят, что даже Авраам нуждался в заслугах Якова, чтобы спастись из печи в Ур Касдим (Ялкут Шимони на Ишаяу 29:22). То есть, миссия Авраама принесла плоды только при появлении Якова, чьим фундаментальным качеством была истина, как сказано в стихе «Даруй истину Якову» (Миха 7:20). Сущность истины заключается в отвержении любого отклонения от неё, даже самого незначительного. То, что не является истиной на сто процентов – не является истиной вовсе. Силой этого качества Яков породил двенадцать совершенных сыновей, каждый из которых стал основателем колена в народе Израиля. (Авраам и Ицхак породили также Ишмаэля и Эйсав.) Однако даже этому совершенному праведнику, Якову, явилось видение лестницы, намекая, что и его путь восхождения в служении Б-гу проходит через ступени лестницы.

Различные пути восхождения

Здоровый человек способен самостоятельно подниматься по лестнице, хотя и устанет, поскольку лестница высока. Даже слабый или больной поднимется по лестнице, если ему это необходимо, но он просит помощи у других. Маленький ребенок ползет на четвереньках, и возможно, ему удастся подняться на несколько ступеней. Но что делать безногому? У него нет ног; он даже стоять не способен. Воды наводнения поднимаются вокруг него; он должен добраться до вершины лестницы;

его жизнь зависит от этого. Что ему делать? Он взывает о помощи. Несомненно, найдётся добросердечный человек, который понесёт его на спине. Так он тоже добирается до верха, но не своими силами. Его несут на руках.

То же самое происходит с лестницей служения Б-гу. Праведники восходят собственными силами, побеждая дурное побуждение на каждом шагу. Испытывающие трудности в духовном восхождении прибегают ко всем доступным средствам: к разного рода действиям «не ради неё самой». Но существуют нечестивцы, духовно немощные, неспособные собственными силами одолеть свое дурное побуждение. Они настолько привыкли к греху, что их сердца стали нечистыми, пути духа закрыты для них; они неспособны самостоятельно подняться даже на малую ступень. Что же им делать? Они могут воззвать к Б-гу, и Он в Своем милосердии поднимет их на вершину лестницы, минуя все её ступени. Если у них разбитые сердца, если их раскаяние за все грехи искренне и они изливают молитву Б-гу, возможно, они внезапно обнаружат себя на вершине. Это то, что обещает пророк: «И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас» (Ехезкель 36:26). Праведник трудится в течение многих лет, чтобы внести дух святости себе в сердце; кающийся грешник удостоивается святости как дара от Б-га.

Таким образом, ни один грешник не вправе сказать: «Разве я когда-нибудь смогу совершить раскаяние? Я настолько далек от всего доброго и святого; страсти влекут меня ко всему дурному; пути святости для меня закрыты». Вот что ему следует сделать: правильно оценить свое ужасное положение, искренне раскаяться и попросить Б-га о помощи – и ему будет оказана помощь, когда он попросит. Также Яков, праотец удостоился этого: «Как только он решил вернуться – земля тотчас сократилась перед ним», как объясняет Раши (Берешит 28:11). Пророк Йермияу взывает в конце свитка Эйха: «Верни нас к Тебе, Г-споди, и мы вернемся» (Эйха 5:21). Если Б-г возвращает нас к Себе, почему мы также должны вернуться? Смысл этого в том, что, если мы испытываем глубокое раскаяние и искренне молимся Б-гу с просьбой вернуть нас к Нему, Б-г действительно направит нас на истинный путь и, даже более того, – в Своем милосердии Он засчитает это так, будто мы вернулись сами.

В этом смысле человек может «обрести свою долю в один час», как мы видели ранее в начале статьи. Каждый, кто удостоился этого звания в Талмуде, является раскаявшимся определенно рода – человеком, который в течение долгих лет греха и нечистоты разорвал все связи, соединяющие его с силами святости. Такому человеку даётся возможность вернуться посредством одного большого прыжка, даже если это стоит ему жизни. В противоположность этому, праведник должен бороться всю свою жизнь, чтобы продвигаться в напряжённой работе, шаг за шагом.

Баал Тшува и праведник

Никто не завидует немощному, которого другие возносят на вершину лестницы. Праведнику не следует завидовать раскаявшемуся. «Награда даётся по страданию» (Авот, конец главы 5), то есть, согласно силам, необходимым для победы в борьбе против дурного побуждения. По таким критериям, несомненно, праведник превосходит того, кто вернулся к Торе; ведь праведник всю свою жизнь непрестанно борется со своими отрицательными наклонностями. Как же тогда понять историю из Талмуда, повествующую о том, что рабби Иегуда а-Наси плакал, услышав, что законченные нечестивцы удостоились Будущего мира благодаря одному короткому мгновению? Почему он со слезами воскликнул: «Есть те, кто обретает Будущий мир за один час, тогда как другим приходится бороться за это на протяжении семидесяти долгих лет!». И как мы поймем слова мудрецов: «В месте, где стоят раскаявшиеся (в Будущем мире), не могут стоять совершенные праведники» (Брахот 34б)? В каком смысле они превосходят праведников?

Ответ таков. Мы объяснили в другом месте, что цель творения – это раскрытие славы Всевышнего. Существуют два пути к его достижению. Праведники раскрывают царство Божие своими деяниями. Они непрестанно отрекаются от собственных желаний, чтобы исполнить волю своего Создателя и таким образом раскрывают величие Его духовной силы. Созерцание Божественного провидения в этом мире также раскрывает Его славу. Когда покров будет поднят и заблуждениям придет конец, тогда мудрость Б-га раскроется во всей своей глубине. Абсолютная справедливость и истина, сила Его бесконечного милосердия, Его взвешенное руководство – как на физическом, так и на

духовном уровне – в соответствии с деяниями людей, всё это будет проявлено. Это великое откровение, по крайней мере отчасти, может быть приписано заслуге человека, поскольку оно является результатом его действий. Мудрецы говорили: «Сказал Всевышний, благословен Он, народу Израиля: “Откройте Мне один проход раскаяния величиной с острие иглы и Я открою вам врата, в которые смогут въехать повозки и вагоны”» (см. Шир а-Ширим раба 5:3).

И смысл этого таков: в ответ на каждое усилие, которое человек посвящает служению Всевышнему, Б-г отвечает помощью с Небес в соотношении широких ворот к острию иглы. Суть божественной справедливости и милосердия в этом мире заключается в предоставлении этой небесной помощи. Удовлетворение материальных потребностей также зависит от этого фактора, как уже было объяснено в статье «Награда за заповедь – заповедь».

Праведник раскрывает славу Всевышнего в каждом верном решении во время жизненных испытаний и в каждом из множества добрых дел, которые он совершает на протяжении всей своей жизни. Более того, каждое совершаемое им доброе дело служит «острием иглы», вызывающим проявление святости с Небес в размерах широкого входа, «в который входят повозки и вагоны», и таким образом слава Всевышнего раскрывается ещё полнее. Но грешник, о котором мы упоминали, всю свою жизнь занимался сокрытием славы Всевышнего, усиливая эту тьму каждый раз, когда поддавался своему злему побуждению и преступал слово Б-га. Даже когда у него в сердце созревает решение вернуться на путь лучшей жизни – его продвижение не решительно и несовершенно. Едва ли его можно определить даже как «булавочную головку». Его сердце настолько огрубело от скверны его проступков, что он оказывается бессильным возвысить себя собственными усилиями даже в малейшей степени. Однако его личное усилие, каким бы незначительным и неэффективным оно ни казалось, дарует ему поддержку свыше в неопикуемой мере. Он постигает бесконечную милость Б-га с такой силой, которой праведник никогда не достигнет. Он открывает милосердие возвращения к истине: он ощущает себя взятым за руку и вознесенным на высоты одним великим прыжком. Воистину, степень его связи с этим великим откровением любви весьма незначительна. «Острые иглы» его личного усилия чрезвычайно мало. Однако удивительное от-

кровение любви Б-га и Его милосердия, которое открылось через него, произошло именно из-за незначительности его личного вклада, поскольку именно это раскрывает бесконечную милость Б-га и Его любовь к Своим созданиям. Такое откровение никогда не будет достигнуто праведником.

В этом смысле становится понятно, почему «совершенные праведники не могут стоять там, где стоят раскаявшиеся», и, следовательно, мы понимаем, почему плакал Рабби. Он осознал, что никогда не сможет участвовать в этом великом озарении славы Всевышнего, которое уникальным образом освещает тех, кто совершил раскаяние возвращение к истине.

Два пути

Мы узнали, что существуют два пути достижения цели. Первый – это трудный путь праведников, которые продвигаются шаг за шагом и борются с препятствиями на каждом участке пути. И другой путь – это легкий путь, предназначенный для нечестивцев в тот момент, когда они решают вернуться. Таким образом, чем дальше человек отошел, тем больше его шансы на полное возвращение и раскаяние. Это объяснение странного высказывания мудрецов:

«В будущем Всевышний, благословен Он, приведет дурное побуждение и зарежет его перед праведниками и перед нечестивцами. Праведникам оно кажется высокой горой. А нечестивцам оно кажется тонкой нитью. И те, и другие плачут. Праведники плачут и говорят: “Как нам удалось покорить такую высокую гору?” А нечестивцы плачут и говорят: “Как мы не смогли преодолеть эту тонкую нить?”» (Сукка 52а).

В Будущем мире нет заблуждений. Каждый видит истину такой, какой она действительно была для него. «Высокая гора», которую видит праведник, – это совокупный вес всех испытаний, искушений и препятствий, с которыми ему пришлось столкнуться на протяжении всей жизни. «Тонкая нить» грешника – это единственное проявление желания раскаяться, которое могло бы вознести его на вершину одним прыжком.

Приход Машиаха – два аспекта

И еще говорят наши мудрецы: «Сын Давида (Машиах) придет только в поколение, которое либо полностью праведно, либо полностью греховно» (Санедрин 98а). Это высказывание также вызывает недоумение. Почему поколение,

полностью виновное, ближе к приходу Машиаха, чем поколение, в котором есть отдельные личности, достойные искупления? Мы можем понять это следующим образом:

По лестнице можно подняться, а также спуститься. Даже спустившийся на самую низкую ступень всё ещё может вновь достичь вершины, пока не утратил способность подниматься.

Б-г относится к человеку в соответствии с его поступками. Если человек проявляет почтение к высшим силам в своей жизни, Б-г будет относиться к нему более открыто. Поэтому великие праведники удостоились явных чудес. Моше своими деяниями удостоился того, что слава Всевышнего проявилась через него в беспрецедентной мере. Исход из Египта, разделение Тростникового моря и дарование Торы были чудесами, свидетелем которых стал весь мир.

Тот, кто скрывает небесную славу своим дурным выбором и поступками, от того и Б-г скроет Свой лик. Для народа это означает изгнание, которое по сути является «изгнанием божественного присутствия». Это означает, что имя Б-га подвергается осквернению; Его сила и могущество не видны в мире. Кажется (не дай Б-г), будто Б-г отстранился от управления миром, и всё предоставлено самому себе. Другие народы заключают, что Б-г покинул нас, и досаждают нам, говоря: «Где же их Б-г?» (Теилим 115:2).

Тем не менее, в этой ситуации есть преимущество. Каждое духовное усилие, которое мы прилагаем, чтобы возвысить себя из нашего плачевного положения, ценится в тысячи раз больше в глазах Б-га, именно из-за того ужасного сопротивления, которое нам пришлось преодолеть. Слава Всевышнего также возвышается перед глазами мира и постепенно раскрывается всё больше и больше. Мы свидетели руки Б-га, протянутой, чтобы спасти нас естественными путями даже во время изгнания. Когда мы обращаемся к Б-гу в молитве, бывает, что она не остаётся безответной, даже если ответ приходит через естественные средства. Это называется «откровение внутри сокрытия». Б-г проявляется в мире в той же мере, в какой Он проявляется в действиях самого человека, стремящегося возвыситься над своим низким духовным состоянием.

«Поколение, которое полностью греховно» – это состояние, когда больше нет надежды на самостоятельное восхождение по ступеням лестницы, и поэтому нет больше пользы в продолжении изгнания. Б-г

действует иным путем, чтобы приблизить нас к нашему предназначению.

«Всевышний ставит над ними царя, чьи указы так же суровы, как у Амана (то есть: “уничтожить, убить и истребить всех евреев... детей и женщин в один день”. И тогда) народ Израиля совершает раскаяние и возвращается к праведности» (Санедрин 97б).

Какой смысл последнего предложения – «Израиль совершает раскаяние и возвращается к добру»? Разве это не одно и то же? И кто возвращает их к добру – Б-г или царь, чьи указы суровы, как у Амана?

На самом деле, оба процесса произойдут. Израиль совершит раскаяние, и Б-г направит их на правильный путь. Когда восстанет жестокий царь, подобный Аману, возопит Израиль из глубин своего разбитого сердца. Б-г, видя их стремление к раскаянию, но осознавая недостаток у них духовной силы для подъема по лестнице, поднимет их Сам и «вернет их к лучшему». Он Сам поднимет их и приведет к ним праведного Машиаха, являя Свою славу перед всем миром.

«Сын Давида придет либо в поколение, полностью достойное» раскрытия Машиаха, «либо в поколение, полностью греховное», для которого нет больше пользы в изгнании. В таком поколении, после того как упрямые сердца Израиля сокрушатся, Б-г поднимет их на духовный уровень, достойный их, и наконец приведет Машиаха через них, как мы описали выше.

Почему убрали лестницу?

Теперь мы можем обсудить проблему, которую подняли в начале этой статьи: почему в наше время Б-г, по-видимому, устранил все возможности служить Ему «не ради неё самой»? Мы не собирались задавать каверзные вопросы. Нам хорошо известно, что «пути Господни справедливы». Нечестивцы – это те, кто «претыкаются на них», задавая предвзятые вопросы и принимая критическую позицию. «Праведники ходят ими»; они научились признавать справедливость, заключенную в провидении Б-га, и опираться на него на своем пути. Только Б-г видит истинное внутреннее состояние каждого человека. Мы видим только то, что склонны видеть, но, если мы попытаемся изучить действия провидения Б-га, мы сможем достичь реальной и верной оценки нашего истинного духовного состояния и таким

образом возвыситься до высоких ступеней праведников. Такова, следовательно, цель наших вопросов: зная, что пути Б-га справедливы и праведны, чему мы можем из них научиться?

Да, Б-г лишил нас всех возможностей служить Ему «Не ради неё самой». Разрушены центры Торы, и люди, сохранившие преданность Торе, стоят перед ужасными испытаниями. Мы должны осознать, что Б-г убрал лестницу из-под наших ног. Почему? Единственный логический ответ таков: мы настолько отделились от Торы и служения Всевышнему, что в лестнице уже нет смысла. Мы не способны подняться даже на одну ступень собственными силами. Между тем наши бедствия умножились сверх всякой меры и все наши мечты и надежды на построение материально благополучной, безмятежной и приятной жизни разбились прямо у нас на глазах. Сообщение предельно ясно: перед нами открыт лишь один путь – решиться «вернуться». Тогда Б-г сам поднимет нас на вершину.

Мы близки к раскаянию

Но как нам это осуществить? Как обрести нашу вечную долю за один час истинного внутреннего раскаяния? Разве возвращение и раскаяние – это не крайне сложный процесс? В действительности, это не так. В нашем положении путь наиболее прост – словно переступить через волос. Если мы не совершенные глупцы, то, несомненно, увидим, что Б-г решил преградить нам все любимые нами пути и закрыть их. Он заблокировал все пути «успеха», к которым мы стремились, и которым мы посвятили почти все свои силы; Он вывел за пределы нашего понимания идолов серебра и золота, которым мы служили всеми силами. С юных лет мы научились ставить телесные потребности во главу наших забот; Мы стремились к изобилию и комфорту в этой мирской жизни; мы жаждали большего... гораздо большего. Да, мы, идущие путем Торы, следовали этими дорогами. Нет смысла отрицать, что и мы сами придерживались материалистических идей. И с каким рвением мы стремились к служению Всевышнему? Мы хотели отделаться минимальными усилиями – и, возможно, забыли даже об этом. Если лишь честно заглянем в глубины своего сердца, мы увидим истину. И теперь «пусть нечестивый оставит путь свой» – у него нет иного выбора; «и человек злонамеренный от помыслов своих» – он отбросит их, как ненужный сосуд; у него больше нет

надежды осуществить свои планы, потому что Б-г преградил все эти пути. И тогда «он возвратится к Г-споду», и Б-г принимает его сразу, «и милует его», поднимая его к вершине лестницы. (Ешайа 55:7)

Бессмысленно отказываться видеть деяния Б-га в мире и продолжать цепляться за материальные стремления, которые невозможно осуществить. Есть глупцы, которые все еще надеются, что ситуация вскоре улучшится, все вернется к прежнему состоянию, и каждый сможет осуществить свои стремления. Их иллюзии вызывают сожаление. Они подобны животным, пойманным в ловушку, бегающим туда-сюда, вперед и назад, без цели, без пользы.

Подлинная работа

Нам необходимо осознать истину в глубине своих сердец и очистить себя от всех поверхностных мыслей, к которым мы привыкли. Мы должны полностью посвятить себя, начиная с сегодняшнего дня, истинному служению Всевышнему, с честностью и полной уверенностью. И если в нашем уме возникает мысль: «На что мы будем жить?», мы должны ответить дурному побуждению: «А если мы сделаем то, что ты хочешь, знаешь ли ты, на что мы будем жить?» Мы должны научиться не требовать многого от этого мира; довольствоваться немногим, как

говорят мудрецы: «Таков путь Торы: хлеб с солью будешь есть, воду мерой будешь пить...» (Авот 6, 4). Тогда становится очевидным, что нам легко найти пропитание в этом мире. По правде говоря, лишь немногим Б-г предназначил умереть от голода. Хлеб с солью, мера воды и место на земле для сна – вот насущные потребности жизни.

Мы хорошо знаем, что те, кто тянется к удовольствиям этого мира, назовут такой подход «крайностью». Но каждый, кто искренне и по-настоящему стремится искоренить зло внутри себя, должен быть решительным. Все те, кто «обрели вечную долю за один час», действовали решительно. Только три таких человека упоминаются во всем Талмуде (см. введение к этой статье), и все трое полностью отказались от своих прежних взглядов и образа жизни.

И достигли они через духовное возвышение внутреннего чувства добровольного самопожертвования. Так они «обрели свой мир». Решительность – это сила, которая нам необходима – решительность, источником которой является твердое мировоззрение.

Возвращение к истине и к Б-гу может быть очень легким для нас, но лишь одним путем: через глубокое пробуждение, чтобы придерживаться истины, которую мы уже осознаём.

Перевод: рав Б. Набутовский

Старая синагога Бриска (Брест-Литовска)

Рав из Бриска: жизненный путь и наследие

Личность раввина Ицхака Зеева а-Леви Соловейчика, рава из Бриска, известного также как Агриз (1886–1959), сама по себе очень интересна, поскольку позволяет глубже понять суть и силу духовного лидерства, которое выходит за рамки времени и места.

Рав Ицхак Зеев был раввином в Бриске (Брест-Литовске) более двадцати лет, начиная с 1918 года. После своего приезда в Израиль в 1941 году и в течение восемнадцати лет, проведённых в Иерусалиме, Агриз не занимал официальных раввинских должностей. Он не был членом ни Совета великих мудрецов Торы, ни Суда Торы "Эда Харедит", хотя и поддерживал близкие отношения с некоторыми её представителями, а также с деятелями «Агудат Исраэль». Ешивы, которые он возглавлял, были небольшими. На первый взгляд, это мало подходит для великого лидера.

Однако на самом деле всё наоборот: он оставил значительный след в формировании харедимных общин в Израиле, и это был один из величайших мудрецов поколения.

Рав Ицхак Зеев родился в Воложине в дни праздника Суккот в 1886 году, когда его отец, великий рав Хаим Соловейчик возглавлял местную ешиву. Рав Хаим воспитывал сына так, чтобы тот постоянно был сосредоточен на изучении Торы, даже вне учебного заведения.

Великий отец был главным наставником сына. Рассказывают, что однажды, услышав рассуждения сына, рав Хаим зашёл на кухню и радостно объявил жене: "Поздравляю, наш сын учится лучше меня".

Рав Хаим также заботился о его становлении как общественного лидера: с детства он привлекал юного Ицхака Зеева к встречам, проходившим в их доме, а когда сын повзрослел, поручал ему различные задания и поездки от своего имени. Рав Хаим настаивал, чтобы сын не прекращал углубленную учебу и во время поездок. Он задавал сыну перед поездкой труднейшие вопросы, на которые юный Ицхак Зеев должен был дать ответы сразу же после возвращения.

После смерти рава Хаима в 1918 году, община в Бриске (которая в межвоенный период насчитывала около двадцати тысяч евреев, половину населения города) решила назначить 31-летнего рава Ицхака Зеева на место его

отца. После некоторых раздумий он согласился принять эту должность. Как и отец, Агриз оставил алахические постановления для членов общины суду Торы, возглавляемым раввином Симхой Зелигом Ригером, считавшимся наиболее авторитетным в вопросах еврейского закона.

Величие Агриза было гораздо более заметным в мире литовских ешив, даже тех, что находились далеко от Бриска. Следующие слова, написанные его современником, раввином Шломо Йосефом Зевинем, показывают, как личность Брискер Рова воспринималась в мире Торы: «Пост раввина Бриска важен и почётен, но не он принёс известность реб Вельвеле (так звали рава Ицхака Зеева). Ученики ешив, которые приезжали, чтобы учиться у Агриза, вовсе не стремились в Бриск. Они ехали туда только потому, что так случилось, что он жил в Бриске, и там можно было послушать его уроки и беседы. Хотя он не был главой ешивы, тем не менее он покориł сердца и умы лучших и самых одарённых учеников ешив в Литве и Польше. Каждый хороший ученик в ешиве считал своим долгом заложить что-либо из личных вещей, чтобы оплатить дорожные расходы и поехать к реб Вельвеле хотя бы на месяц».

Несмотря на то, что Агриз не преподавал официально ни в одной ешиве, начиная с 1929 года группы избранных учеников из ешивы "Мир" и других ешив приезжали к нему.

Ещё в Бриске Агриз страдал от проблем со здоровьем и из-за этого проводил немало времени за городом на лечении. Состояние ухудшилось летом 1937 года, когда его поразила тяжёлая астма. В результате он большую часть времени находился вдали от дома, вплоть до начала Второй мировой войны.

Когда нацисты начали оккупацию Польши, он добрался до Варшавы, а затем бежал в Вильнюс. Он приказал своим взрослым детям, которые находились с их матерью, рабанит Гендель, в Бриске, присоединиться к нему. Его старший сын, Р. Йосеф Дов, который был с отцом в этот период, был отправлен в Бриск, чтобы забрать рукописи отца и деда.

Агриз колебался, куда ехать: в Соединенные Штаты или в Землю Израиля. В конечном итоге он принял решение в пользу последней. Отец и дети отправились через Москву и Одессу, а

оттуда на корабле в Стамбул. В конце своего пути они прибыли в Иерусалим в месяце Шват 5701 года (февраль 1941 года).

Его прибытие в город произвело впечатление, и об этом сообщила даже светская пресса. Позже выяснилось, что его жена Гендель и трое из их детей были убиты во время Холокоста, как и большая часть евреев Бриска.

В начале своего пребывания в Иерусалиме Агриз получал поддержку от выходцев из Бриска, так как по-прежнему был их раввином. В течение первого года после приезда он возобновил уроки Торы в своём доме для своих сыновей, а также для небольшой группы избранных учеников, большинство из которых впоследствии стали главами ешив и выдающимися мудрецами поколения.

Среди слушателей его уроков были рав Шмуэль Розовский (в последствии глава ешивы Поневеж), рав Моше Шмуэль Шапира (в последствии глава ешивы Беер Яков), рав Шнеур Котлер (в последствии глава ешивы Лейквуд), рав Нахум Перцович (в последствии глава ешивы Мир) и, возможно, самый известный из них, наш учитель гаон рав Элазар Менахем Ман Шах, который со временем стал общепризнанным лидером харедимного еврейства.

Эта группа, а также ещё одна небольшая группа выдающихся учеников, продолжали поддерживать с ним тесный контакт до его кончины. Многие пытались присоединиться к этой учебной группе, но им было отказано. Среди немногих «допущенных» в эту группу был наш учитель, молодой рав Моше Шапира. По свидетельству близких, Брискер Ров говорил о себе, что он не создает ешиву, а выполняет заповедь «И обучай им (словам Торы) сыновей своих», и готов принять в узкий круг только тех, кто достоин и может соответствовать его требованиям.

Небольшая ешива под его руководством была основана лишь несколько лет спустя после приезда в Израиль. В ней учились выдающиеся ученики, как женатые, так и холостые. Инициаторами основания ешивы были Хазон Иш и глава ешивы Мир рав Элиезер Иеуда Финкель. В ешиве не было ни общежития, ни столовой, а ученики занимались в синагогах. Эти различия были не просто организационными. В них выражалась идея, что в Бриск приходят учиться, а не есть и спать. Там не было «ешивного быта» с общежитием.

Его лицо излучало трепет перед Творцом. По словам его учеников, даже во время уроков он был очень серьезен. Его зять, рав Михель Файнштейн,

рассказывал, что во время урока «было такое ощущение страха», что никто из них даже не помышлял о том, чтобы что-то записывать.

Глубокая оппозиция Агриза к сионизму и Государству Израиль опиралась на два аргумента: светский характер государства, которое, по его мнению, изначально было создано для того, чтобы искоренить религию из народа Израиля, и связанная с этим опасность для жизни. Оба этих аргумента он излагает в письме раву Йехезкелю Абрамскому от января 1948 года.

Что касается второго аргумента, он пишет: «И вообще, всё дело с еврейским государством – это состояние войны, чей конец никто не знает... (Прим. ред. и сегодня мы тоже не знаем) И, как говорят здесь, даже среди тех, кто стоит во главе руководства Еврейского агентства сейчас есть разногласия по этому поводу. И если так, то сейчас есть возможность для усилий и влияния с какой-либо стороны, чтобы склонить чашу весов к тому, чтобы, не дай Б-г, не подвергать весь ишув (еврейское поселение) опасности уничтожения. Ведь эта война не похожа на другие войны, где каждая война касается только власти над страной. Здесь же судьба жизни каждого человека зависит от победы в войне. Слыхано ли такое, чтобы рисковать жизнями всех жителей ради большого еврейского государства и не соглашаться на компромиссы? Ведь даже у других народов в такой ситуации вмешиваются другие государства, чтобы прекратить пролитие невинной крови, и тем более у нас, сынов Израиля, для которых каждая душа – это целый мир».

Несомненно, за его словами стоит опасение: опасность для жизни. По мнению Агриза, сионистское руководство действовало безответственно по отношению ко всему ишуву, превратив жителей Земли Израиля в заложников своих амбиций.

Тем не менее, рав Ицхак Зеев выступал против насильственных действий и даже опасался демонстраций. В этом контексте получила известность его критическая ремарка. Он сказал, что сам факт того, что члены «Нетурей Карта» проводят демонстрации, свидетельствует о том, что они полагаются на то, что полицейские не причинят им вреда: «В России они бы не осмелились проводить демонстрации».

В контексте его общественной деятельности подчеркивается его способность «видеть наперёд» и с самого начала распознавать опасные действия или процессы, даже если другим они кажутся совершенно невинными. Действительно, рав

Ицхак Зев считал многие процессы опасными, и было трудно соответствовать его высокому уровню, основанному на Даат Тора, как сказано: «Кто мудрец – тот, кто видит будущее».

Рассказывают, что во время Войны за независимость к Агризу (и другим иерусалимским раввинам) обратились представители арабов. Они хотели повлиять на еврейскую общину изнутри и вынудить сдаться, и знали отношение рава из Бриска к сионистам. Но получили исчерпывающий ответ рава Ицхака Зева: «Вы воюете с сионистами, потому что ненавидите всех евреев. Я воюю с сионистами из любви ко всем евреям».

Там же рассказывается, что он так описывал разницу между собой и Хазоном Ишем: он сам выступает против действия, которое в данный момент полезно для общины, потому что видит, что из него вырастет через двадцать лет; тогда как Хазон Иш, хотя и видит то же самое, считает, что нужно будет искоренить это только в будущем, когда в этом возникнет необходимость.

Особой сферой, в которой он действовал, было образование. Агриз работал над созданием и укреплением религиозных образовательных учреждений для детей, переживших Холокост, и участвовал в борьбе за характер их воспитания, в частности, в борьбе за «детей Тегерана». Группы детей из религиозных семей были привезены в Израиль через Тегеран. Здесь детей, которые росли в семьях, верных еврейской традиции, попытались определить на «перевоспитание» в светские киббуцы.

Ещё одна тема, в которой он участвовал, – это борьба харедимной общины в первые годы существования государства против призыва религиозных девушек в армию или на альтернативную национальную службу. Его ученики рассказывают, что по этому вопросу он сказал, что получил от своего отца, что «сионисты подозреваются в кровопролитии, и поэтому демонстрация против них также является частью опасности для жизни... Однако этот указ о призыве девушек является «быть убитым, но не преступить», и мы обязаны проводить демонстрации, даже если это несет опасность для жизни». Он поддерживал энергичную борьбу в этой области, даже перед лицом опасности, что власти в ответ отменят отсрочку от призыва для учеников ешив, говоря, что по такому вопросу нельзя идти на компромисс, и неважно, какова цена.

Борьба против раскопок вокруг могилы Рамбама в Тверии (которые привели к осквернению могил мудрецов Мишны и Талмуда) началась в 1956 году. Сотрудники Министерства по делам религий, вероятно, по согласованию с городскими властями, перемещают могилы в окрестностях комплекса, чтобы отремонтировать и благоустроить заброшенное место.

В ответ он отправил туда большую группу протестующих, чтобы они попытались помешать этому. Со временем в Тверии собрались сотни протестующих. Параллельно Агриз пытался оказать давление на заместителя министра по делам религий Зераха Вархафтига и на главного раввина Ицхака Ниссима, чтобы они использовали свой авторитет в этом вопросе. Главный раввинат действительно опубликовал заявление, выступающее против продолжения раскопок. Агриз составил воззвание под названием «Мерзость свершилась в Израиле», которое подписали и другие видные раввины. Протесты и давление подействовали, и в итоге работы на участке были прекращены. Впоследствии Агриз руководил аналогичными усилиями по поводу раскопок в Бейт-Шеарим и в Мероне. Из этой деятельности затем сформировалась под его председательством ассоциация «Атра Кадиша», которая очень активна до сегодняшнего дня.

Фактически, раввин из Бриска установил таким образом руководящие принципы для общественного руководства еврейства Торы, и его места в обществе в целом на многие годы, вплоть до наших дней.

Маленькие группы учеников, которыми руководил Агриз, строились на принципе «Тора ли-Шма» (Тора ради неё самой) – подход, который предлагал ешивам образец для подражания. Величайшим вкладом Агриза в изучении и распространении Торы было осуществление замысла Хафец Хаима возродить глубокое изучение раздела Кодшим (Святыни), разбирающего темы Храма и жертвоприношений, что является большой частью заповедей Торы. В основанной им ешиве в основном изучается этот раздел. Сегодня в этой ешиве и в ешивах его сыновей и внуков учатся тысячи учеников со всего мира. Центральная ешива Бриск в Иерусалиме является одним из крупнейших мест Торы.

Мир Торы после Второй мировой войны развивался не в результате тщательного предварительного планирования. Он возник благодаря сочетанию нескольких факторов, большинство из которых нельзя было предвидеть. Несомненно,

идеал «Тора ли-Шма» рава из Бриска, без какой-либо зависимости от внешнего фактора, и особенно без зависимости от государства, был частью этого. Показательным документом в этом отношении является его письмо раву Меиру Карлицу против принятия субсидий:

«Я услышал и затрепетало мое нутро, что на собрании глав ешив, которое состоялось на прошлой неделе в Иерусалиме, было решено согласиться с предложением, чтобы ешивы получали свой бюджет от... сионистов. Это означает, что ключ ко всем ешивам будет передан в руки сионистов, и что они возьмут власть над Торой в свои руки, чего они желают уже много лет. По моему мнению, нужно бороться против этого предложения с самоотверженностью, используя все имеющиеся у нас средства, потому что это предложение направлено на полное нарушение Торы, и мы обязаны отдать за это свою жизнь».

Таким образом, стремление к истине и чистоте, как в основе изучения Торы, и, следовательно, так в центре еврейского бытия, переводится и в политико-практический вывод: обязанность полного дистанцирования от власти

и правительства ради сохранения абсолютной свободы, чтобы не допустить ситуации, когда «ключ ко всем ешивам будет передан в руки сионистов, и что они возьмут власть над Торой в свои руки». На деле этот подход не был принят большинством великих руководителей ешив.

Даже если, как было сказано, позиция раввина из Бриска по многим вопросам не была принята, он остался в памяти, как величайший мудрец поколения и как представитель идеала чистой истины и мировоззрения Торы.

Так его оплакивал раввин Аарон Котлер, президент Совета великих мудрецов Торы в США: «На него не влияло ничто, и никто на него не давил, потому что он ни в чём не нуждался в других – независимо от того, нужно это было или нет – и поэтому он ни от чего не зависел... Он шёл один своим путём, путём Торы, как написано в Гемаре, в Рамбаме, в Рош и в Рабейну Йоне, не отклоняясь ни вправо, ни влево ни на йоту. И именно поэтому он был тем человеком, который мог говорить истину, как она есть».

Составил: рав Арье Кац

Преподавание Торы (окончание)

Рабби Яков ХЭМБУРГЕР

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

Удовольствие от учебы

Он стремился привить своим ученикам «истинный вкус к учебе», о чём часто говорил. Однажды, когда его спросили, как этого достичь, он ответил:

Чтобы получить истинное наслаждение от изучения Торы, необходимо понять важность повторения. Повторение делает учение приятным. Если вы великий праведник, вы будете заниматься этим и без особого удовольствия. Но поскольку мы не столь большие праведники, нам необходимо ощутить вкус к учебе.

Талмуд устроен превосходно. Составители Талмуда были выдающимися педагогами. Они умели подать материал так, чтобы он не был просто информацией. Они могли бы сообщить вам просто суть дела, закон. Но они показывают вам всю картину, как мы к этому пришли, настолько интересно, что, приучая себя изучать это снова и снова, люди приходят в восторг от Талмуда. Только нужно повторять это много

раз. В первый раз учить это тяжело. Поэтому сразу же нужно повторить выученное один, два и три раза. Только тогда вы получите представление, всю суть темы, полную картину.

Если вы приучите себя обсуждать выученное – не дословно, а по содержанию – через некоторое время это станет настолько интересно и приятно, что вы будете с нетерпением ждать возможности сделать это. Именно обсуждение и понимание выученного дает вам ощущение, что это восхитительно. Даже если это не глубоко и не фундаментально, даже простой смысл... Одна точка зрения такова, другая – иная; Один выводит из этого стиха, другой – из другого. Почему он не хочет вывести из этого стиха? Почему он выводит закон из другого стиха? Со временем это становится все слаще и слаще.

Знаете, когда жуешь пищу, она становится сладкой. Вы знали об этом? Когда жуешь хлеб, он становится сладким во рту, потому

что крахмал превращается в сахар. Это факт. Хлеб становится сладким во рту благодаря слюне. Когда жуешь хлеб, он становится все слаще и слаще. Чем дольше жуешь, тем слаще он становится. И то же самое с Торой: чем дольше размышляешь над этим отрывком Талмуда, тем слаще он становится.

Повторение было настолько важным, что рав отговаривал учеников ешив присоединяться к его урокам, даже в качестве дополнительных занятий, например, в Шаббат утром перед молитвой, говоря, что гораздо важнее продолжать повторять то, что они изучают в ешиве!

Он постоянно призывал учеников ешив использовать каникулы для повторения изученного в течение семестра. Когда его спросили о пользе каникул, он ответил: «Пользы нет. Единственная польза в том, что появляется время повторить пройденное за длинный семестр». Он как-то сказал, что хороший показатель того, продолжит ли человек учиться после окончания ешивы, – это повторение материала во время каникул.

Он призывал участников уроков изучать Талмуд так хорошо, чтобы они могли свободно обсуждать учебу с учениками ешив. На самом деле, это происходило очень часто. Один врач, регулярно посещавший уроки, всякий раз, когда к нему приходил ученик ешивы, вступал с ним в дискуссию о трактате Звахим. Он даже думал взять отпуск, чтобы поехать в Эрец-Исраэль и учиться в ешиве Бриск (в которой традиционно изучают этот трактат).

Идея достижения абсолютной ясности в любой теме была не просто тем, что он требовал от новичков. Тем, кто изучал Тору полный день и стал несколько пассивным в учебе, он говорил, что, надо постоянно повторять и не двигаться вперед, пока пройденный отрывок не станет «ясным, как Ашрей». Тогда они действительно поймут тему и получают от этого большее удовлетворение. Он советовал изучающим Тору повторять Талмуд до тех пор, пока они не смогут вставить комментарии Раши и Тосафот в текст Талмуда, не заглядывая в них. Многие свидетельствовали, что этот подход изменил их жизнь; благодаря этому они полюбили изучение Торы.

Один юноша ушел из ешивы в 1972 году, так и не добившись там успеха. Он устроился на работу, но по совету друга присоединился к одному из вечерних уроков рава Миллера, где они только начинали изучать трактат Псахим. Вскоре он стал постоянным

участником урока, закончил изучение всего трактата Псахим и приобрел большую любовь к учебе. Сегодня он – автор множества книг и, благодаря своим знаниям, оказывает влияние на многих людей!

Телефонная программа изучения Торы

Однажды рав Миллер шел по улице и его взгляд упал на телефонные провода, висевшие над головой. «Придет день, когда эти провода послужат делу прославления Небес», – сказал он своему спутнику. Вскоре после этого он разработал телефонную программу изучения Торы.

Это был еще один новаторский способ распространения знаний Торы. Телефонная программа изучения Торы началась в 5732 (1972) году и продолжалась много лет. Когда эта концепция была позже перенята различными организациями, рав очень гордился этим. Благодаря телефону любые два человека могли стать партнерами по обучению, позволяя совершенно незнакомым людям учиться вместе. Цель этой программы состояла не только в том, чтобы привлечь тех, кто не учился, но и позволить образованным людям стать учителями.

Рав попросил каждого члена своей синагоги уделять программе полчаса в неделю. Каждому учителю-волонтеру находили «подопечного», которому предлагалась тщательно разработанная учебная программа, соответствующая его уровню. Затем, в заранее оговоренное время, они занимались по телефону в течение получаса: учитель обучал, повторял и проверял знания подопечного. Подопечный, в свою очередь, должен был самостоятельно повторять материал примерно двадцать минут в день в течение недели. В основу была положена программа, разработанная равом для начинающих, чтобы помочь им приобрести необходимые навыки, как описано выше.

Он также привлек к этой программе женщин, подбирая пару из учительницы и подопечной в синагоге. Он размещал объявления в газетах, призывая всех воспользоваться этой возможностью в качестве учителя или подопечного. Он назначил менеджеров, как мужчин, так и женщин, чтобы создать пары для обучения, а также проводил собрания в синагоге для привлечения людей.

Вскоре со всей страны начали поступать

телефонные звонки. Было создано много партнерств и налажено много связей. Менеджеры искали жилье на Шаббат для учеников, поскольку те часто хотели встретиться со своими наставниками лично и с равом, который все это организовал.

Один человек из Канзас-Сити начал как ученик, но продвинулся настолько, что вскоре сам стал учителем для своего подопечного по телефону. В конце концов, этот уроженец Канзаса присоединился к местному коллелю. Другой подопечный переехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес, чтобы продолжить обучение.

13 кислева 5740 года (2 декабря 1979 года), после восьми лет и более 300 учебных партнерств, рав устроил большой банкет. Многие партнеры по учебе пришли и впервые встретились друг с другом. Среди этой разношерстной публики были мужчины старше восьмидесяти лет, молодые люди, матери с маленькими детьми, студенты ешив и преуспевающие бизнесмены. Многие выступали, рассказывая о своих успехах и о том, как программа повлияла на их жизнь.

Один мужчина поделился историей о том, как программа открыла ему иудаизм, и всего неделю назад он с гордостью наблюдал, как его дочь-первоклассница вернулась домой со своим первым молитвенником. Пожилой человек вспомнил, как он научился читать на иврите в религиозной школе и с тех пор не изучал Тору, пока не присоединился к программе. Супружеская пара не имела возможности посещать ешиву из-за инвалидности. Теперь они с радостью рассказывали, что оба учатся в этой «ешиве» по телефону, что также помогает им в воспитании детей.

Однажды член синагоги поехал в отпуск в Нью-Гэмпшир. Там, в одной из синагог, он на молитве увидел фермера в комбинезоне. После молитвы они разговорились, и фермер рассказал, что живет в далекой деревне и преодолел немалое расстояние, чтобы участвовать в молитве в синагоге. Мужчина спросил, что его побудило к этому. Тот ответил, что дело в его тяге к учебе. Однажды он увидел в газете «Jewish Press» объявление, в котором говорилось, что любой желающий может учиться по телефону. Он позвонил по номеру в объявлении, и ему ответил мужчина. Фермер спросил, с кем он разговаривает, и тот ответил: «Авигдор Миллер».

Рав Миллер объяснил, в чем заключается программа. Фермер сообщил ему, что рано ложится и рано встает на работу, но у него есть время днем. «Авигдор Миллер, – рассказывал фермер, – сказал, что это не проблема и будет учиться со мной! И вот, каждый день в два часа я учусь с ним».

Один бааль тшува, прослушавший множество записанных лекций рава, присоединился к телефонной программе изучения Торы. Он как-то сказал своему брату, жившему в Эрец-Исраэль, что всегда хотел поговорить с равом Миллером, но стесняется позвонить и не хочет отнимать время у рава. Через неделю он получил письмо от рава с просьбой позвонить. Он позвонил и рав посоветовал ему добавить к обычному распорядку занятий изучение книги «Кицур шулхан арух». Если будут вопросы, немедленно и обязательно звонить ему. Когда этот бааль тшува оказался в больнице, рав занимался с ним по телефону каждый вечер.

Программа изучения Торы по телефону заинтересовала мистера Сэма Гудсайда, президента колледжа в Лонг-Айленде. Однажды он пришел в синагогу, чтобы из первых уст узнать подробности об этой программе. Там он встретил мистера Ицхака Фрейлиха, и они разговорились. Мистер Фрейлих уже приобрел навыки изучения Талмуда благодаря урокам рава по трактату Сукка, и они решили учиться вместе. Эта встреча положила начало карьере мистера Гудсайда в изучении Торы. Рав Миллер заметил, что мистер Фрейлих особенно хорошо обучает начинающих. С тех пор рав направлял к нему большинство новичков. Кстати, мистер Гудсайд продолжал учиться у мистера Фрейлиха до возраста девяноста семи лет!

Рав Миллер лично участвовал в программе и активно продвигал ее первые пятнадцать лет. Он занимался записью участников, разработкой учебной программы и руководил их занятиями. Впоследствии он часто говорил о программе, поощрял её продолжение и периодически вливал в нее новую энергию, но повседневное управление делегировал менеджерам. Это было характерно для подхода рава: будучи новатором и инициатором множества замечательных программ, он отходил от управления ими, убедившись, что они в надежных руках. Его основным занятием всегда были собственная учеба и преподавание.

Перевод: рав Б. Набутовский

Цадик из Манхэттена

Рухома ШАЙН

Часть 3

Глава 35

Салют папе-солдату

Шмуэль Ицхак Штерн, сын Эстер, увеличил число папиных внуков, поселившись в Иерусалиме, когда приехал в Лаг бе-Омер в 1958 году. Он жил с папой до женитьбы, и папино воспитание оказало на него большое влияние. Он рассказал мне следующие истории:

«Дедушка заметил, что я очень привередлив в еде. Однажды он сказал мне: 'Шмуэль Ицхак, я хочу рассказать тебе об одном случае, который произошел, когда мне было около семи лет и я еще жил в России в своем родном городе Слуцке.

Однажды днем мой отец пришел домой очень взволнованный новостью о том, что к нам придет раввин Слуцка, Ридбаз. Он попросил маму приготовить специальное угощение для такого важного и уважаемого гостя.

Мама послала меня в продуктовый магазин и велела купить несколько кусков сахара. Мы были бедны и до того дня я никогда не видел и не пробовал сахар!

Когда прибыл наш почетный гость, мама подала ему большую миску фруктов и стакан горячего чая. После того как раввин выпил чай, мама положила кусковой сахар на тарелку и подала его в качестве дополнительного лакомства.

Дедушка закончил свой рассказ словами: У меня никогда не было выбора в еде; я ел все, что мама клала мне на тарелку. Это то, что дает мне силы по сей день.»

Дедушка однажды сказал мне: «Своей долгой жизнью и всем, что я сделал для народа Израиля, я обязан благословению, которое мне дал раввин Слуцка, когда я был маленьким мальчиком.

Когда он уезжал из Слуцка, чтобы поселиться в Эрец-Исраэль, мои родители пришли к нему домой попрощаться и взяли меня с собой.

Отец попросил раввина дать мне благословение. Он благословил меня на долгие годы и добавил, что я сделаю многое для еврейского народа.»

[Биографическая справка: Яаков Довид бен Зеев Вилковский родился в Кобрине в 5605 (1845) году. С раннего детства мальчик проявлял выдающиеся способности и обладал фотографической памятью. Он усердно изучал Тору, но в определённый момент у его родителей не было средств, чтобы оплачивать его образование. Тогда его отец принял решение, которое повлияло на всю жизнь Яакова Довида: он разобрал печку и продал её, оставив дом без отопления. Сын понял, насколько родителям важно, чтобы он продолжал изучать Тору.

Яаков Довид женился в возрасте 15 или 16 лет, а к 23 годам зарекомендовал себя как выдающийся знаток Торы и стал раввином г. Изабелина. Позже он был раввином Бобруйска, Вильнюса, Полотска и Вилкомира.

В 1890 году он стал главным раввином г. Слуцка, где позже организовал ешиву, взяв на должность главы ешивы великого мудреца Торы Иссера Залмана Мельцера.

Яаков Довид никогда не прекращал усердно изучать Тору. Он написал несколько книг по Торе, но его самой важной работой, которой он посвятил более 30 лет, являлся комментарий к Иерусалимскому Талмуду. В 1900 г., когда у него не хватило средств, чтобы закончить публикацию этого фундаментального труда, он поехал в США, чтобы продать там подписки на новое издание Иерусалимского Талмуда. Это предприятие увенчалось успехом, и издание Талмуда было закончено.

В 1903 г. Яаков Довид (который к этому времени поменял свою фамилию на Ридбаз, аббревиатура слов «Ринат Яаков Довид бен Зеев») принимает решение переселиться в Святую Землю. Но для переезда ему не хватает денег. Поэтому он снова отправляется в США, где продаёт свои книги. Там он на короткое время становится раввином общины выходцев из России в Чикаго. Но религиозная еврейская жизнь там пребывает в таком плачевном состоянии, что он вскоре решает претворить в жизнь свой план переезда в Землю Израиля. По дороге он останавливается в Нью Йорке, где произносит пламенную

речь, в которой призывает евреев создать в Америке центры еврейского образования. Напомним читателям, что в третьей главе рассказывается, что дед Рухомы, р. Шмуэль Ицхак Андрон присутствует на этой речи и она так влияет на него, что он бросает свой бизнес и посвящает всю оставшуюся жизнь открытию еврейской школы и ешивы.

В 1905 г. Ридбаз переправляется в город Цфат. Там он основывает ешиву «Торат Эрец Исраэль». Ридбаз скончался в 1913 году.

Интересно, что в одной из своих книг, Ридбаз пишет, что, несмотря на невежество и грубые нарушения законов Торы в США, в будущем эта страна станет центром изучения Торы. Это предсказание сбылось, и человеком, ставшим основной движущей силой для этого, был р. Аарон Котлер, который, перед тем как переехать в Америку, был главой, основанной Ридбазом ешивы (которая к тому времени переехала в г. Клецк).]

Шмуэль Ицхак подружился с Асой Виттовым, молодым человеком из Денвера, штат Колорадо. Он приехал в Израиль в сентябре 1960 года и учился в ешиве «Хеврон» в Иерусалиме.

Шмуэль Ицхак, который недавно женился, пригласил Асу обедать каждый день у себя дома. Он также посоветовал Асе, чтобы он дал папе проверить свой тфиллин.

Аса добрался до папиного магазина в Меа Шеарим, где папа встретил его дружелюбным «Шалом алейхем».

«На каком языке ты говоришь?» – спросил его папа.

Аса ответил: «Я говорю по-английски». Папа сказал ему: «Отлично! Я говорю на твоём языке. Приходи ко мне на Шаббат!»

Аса так и сделал и с удивлением обнаружил, что несколько нищих, которые ежедневно приходили в ешиву «Хеврон» за пожертвованиями, были папиными гостями. Но что его поразило больше всего, это то, что папа с одинаковым дружелюбием и уважением относился ко всем сидящим за его большим столом: раввинам, учащимся ешив, нищим, ашкеназам, сефардам, молодым и старым.

Трапеза была скудной по меркам того, к чему привык Аса, но тепло, исходившее от субботнего стола, компенсировало недостаток еды.

В Шаббат Аса обнаружил, что папа

говорит не только на его языке, но и на языке всех евреев!

Нога у папы покраснела и страшно болела. Вызвали доктора Коэна. «Реб Яков Йосеф, у вас ройз (рожистое воспаление, острое инфекционное заболевание кожи). Вам ни в коем случае нельзя вставать с постели.» Хорошо зная папу, доктор Коэн сурово и подчеркнуто повторил это распоряжение. Он прописал лекарства.

Уходя, доктор отозвал меня в сторону. «Ваш отец ни в коем случае не должен опираться на эту ногу. Кроме того, он должен быть осторожен, потому что у него хрупкие кости. Он может сломать ногу».

Перед послеполуденной молитвой Нохум Довид и Хайе Дубе пришли навестить папу. «Я беспокоюсь, что папа захочет пойти в синагогу», – сказала я им с тревогой.

«Спрячь его обувь», – посоветовали они мне.

Через некоторое время из спальни раздался сильный стук: «Где мои ботинки?» Тон папиного голоса не оставил у меня сомнений в его намерениях. Я поспешила в комнату.

«Папа, доктор предупредил меня, что ты сильно рискуешь, если встанешь с кровати. Пожалуйста, прислушайся к его совету», – умоляла я.

«Рухома, сейчас же отдай мне туфли.» Гневный взгляд папы полностью исключал возможность каких бы то ни было возражений. Я достала его ботинки из тайника, надела их ему на ноги и зашнуровала. Папа встал, пошатываясь. Я помогла ему надеть сюртук.

Я проводила его до синагоги «Зихрон Моше» и села во дворе, ожидая, пока он закончит молитвы «Минха» и «Маарив».

Мы медленно шли домой; папа опирался на мою руку. «Я знаю, Рухома, что ты беспокоишься обо мне, – мягко сказал папа, – но у меня есть свои расчеты, и Босс помогает мне».

На следующее утро, когда я вошла к папе в дом, тетя Мирл пожаловалась: «Твой отец ушел в синагогу. Я ничего не могу с ним сделать. Он не слушается».

Доктор Коэн спешно зашел в квартиру и сразу прошел в спальню. Он удивился, не найдя папу в постели, и вопросительно посмотрел на меня. «Доктор Коэн, – сказала я нерешительно, – мой отец ушел в синагогу».

Он нахмурился, вскинул руки и выскочил за дверь. Папа выздоровел, хотя на это ушло несколько недель.

Мой визит подходил к концу. Я умоляла папу пройти общий медицинский осмотр перед моим отъездом. Папа отмахивался от этой идеи. Наконец, я сказала решительно: «Папа, я оставила Моше в Штатах, чтобы быть с тобой. Все, о чем я прошу тебя, – это оказать мне услугу, сходить к врачу!»

Папа согласился и мы пошли к доктору Коэну. Я была уверена, что он будет сердиться на папу за то, что тот не выполнил его указания по поводу постельного режима, когда у него была инфицирована нога, но доктор встретил папу теплой улыбкой.

«Как вы себя чувствуете, реб Яков Йосеф?» – вежливо спросил он.

«Как еврей в Иерусалиме», – твердо ответил папа.

«Доктор Коэн, – пожаловалась я, – мой отец мало отдыхает, никогда не щадит себя, все время бегают. Он забывает, что он уже не молодой человек».

«Тохтер [дочь моя], – ответил доктор, – пока ваш отец продолжает бегать, вам не о чем беспокоиться. Когда он перестанет бегать, тогда вам надо будет начинать волноваться».

Мы вышли из кабинета врача. Я увидела, что у папы на лице самодовольное выражение. Когда мы подходили к дому, папа неожиданно сорвался с места и взбежал по двум лестничным пролетам на крыльцо своего здания. Там он схватился за перекладину и начал подтягиваться на ней как на турнике, дотрагиваясь до неё подбородком.

Я была в ужасе. Я побежала за ним, крича: «Папа, пожалуйста, немедленно прекрати это. Ты можешь себе что-нибудь сломать!»

Папа продолжал.

«Папа, соседи увидят тебя, я боюсь сглаза!»

Папа отпустил перекладину и улыбнулся мне. «Ну как, ничего для старичка?» – спросил он.

Наблюдая за ним тогда, я живо вспомнила свой визит тремя годами ранее, когда я провела с ним Пурим. Это был мой подарок на его восьмидесятилетие.

Разослав множество подарков, папа сказал мне: «Рухома, пошли скорее, а то пропустим пуримский парад».

Мы выбежали из дома и стали спускаться по лестнице. Я едва поспевала за папой. Когда мы подошли к перекрестку, он схватил меня за руку и с улыбкой сказал: «Рухома, может, ты и бобэ [бабушка], но ты все еще мой бэби [ребенок]!»

Когда мы вместе спешили к параду, я как будто бы вернулась в свое давно забытое детство.

Мы стояли среди большой толпы, наблюдая за разнообразием красочных маскарадных костюмов. Здесь были представлены обычные Аманы, Мордехай, Эстеры и клоуны, большие и маленькие.

Каждый раз, когда появлялся какой-нибудь необычный наряд, папа подпрыгивал от радости, показывая на него пальцем: «Смотри, смотри, Рухома! Только посмотри на этот костюм.» Мимо прошел человек переодетый в медведя. «И посмотри на это!» Папа поймал взгляд человека одетого под Джорджа Вашингтона. Папино возбуждение было заразительным.

Хотя папе было уже восемьдесят лет, он был молод и энергичен телом и духом. Я поняла, почему его называли «молодым стариком Иерусалима».

Когда Бесси вернулась после визита к папе, она рассказала мне, что каждое утро, когда папа возвращался из синагоги, за ним шло множество кошек, ожидая, когда их покормят.

Когда я в очередной раз поехала в Иерусалим, то решила в одно раннее утро прийти пораньше, чтобы стать свидетелем этого явления.

Когда я услышала приближающиеся шаги папы, я также услышала хор мяуканья; множество кошек всех размеров и цветов следовали за папой; некоторые ласково терлись о его брюки.

Я наблюдала, как он ставит несколько блюдца на пол во дворе, наполняет их молоком, добавляет кусочки халы и превращает все это в кашу. Пока кошки деловито поглощали еду, папа поднялся по ступенькам к себе домой, чтобы позавтракать.

Однажды, войдя в папин магазин, я обнаружила, что он сидит в дальнем углу и плачет. «Папа, что случилось?» – встревоженно воскликнула я.

«Мне нужно кое-что от Босса», – просто ответил он.

«Босс всегда дает тебе то, что ты просишь?» – трепетно спросила я.

«Конечно», – сказал папа. «Кто еще может обеспечивать мои потребности, если не Босс?»

Я улыбнулась. «Ну, папа, если Босс дает тебе все необходимое – почему бы тебе не попросить Его улучшить твою память?» – спросила я.

«Рухома, я прошу Босса только о том, на что могу рассчитывать. Мне восемьдесят три года – в моем возрасте нормально иметь плохую память.»

Однажды, когда Нохум Довид был у папы в магазине, папа сказал ему, что на счету десяти у него большой овердрафт. Кредитная сторона показывала, что Босс задолжал ему целых 2400 фунтов стерлингов! Папа отчаянно нуждался в деньгах, чтобы погасить некоторые долги, которые наделал, отдавая большие суммы на благотворительность.

«Папа, – посоветовал Нохум Довид, – просто поплачь Боссу. Ведь Он тебе всегда помогает».

В этот же день Нохум Довид снова пришел к папе в магазин. Вдруг в дверь вбежал молодой человек.

«Вы Реб Яков Йосеф Герман?» – спросил он папу. Когда папа ответил утвердительно, тот сказал: «Мне рекомендовали вас как человека, у которого я могу купить кошерный свиток Торы. Сегодня вечером я уезжаю в Лондон и мне срочно нужен свиток!»

Нохум Довид помог папе принести несколько свитков Торы, чтобы показать молодому человеку.

Он просмотрел несколько свитков, а затем указал на первый свиток, который папа показал ему. «Сколько стоит эта Тора?» «Её цена – 2400 фунтов стерлингов», – сказал папа. Молодой человек не стал торговаться. Он кивнул, достал бумажник и отсчитал точную сумму.

Когда он вышел из магазина, папа обратился к Нохум Довиду. «Босс отозвался на мои просьбы очень быстро», – заметил он. «Слава Б-гу, теперь я смогу вернуть свои долги».

Однажды, вскоре после того, как Нохум Довид поселился в Иерусалиме, он захотел

снять деньги со своего счета и поспешил в банк «Леуми» перед самым закрытием. Он заполнил квитанцию на снятие крупной суммы денег и передал ее кассиру.

«Пожалуйста, предъявите свой паспорт!» – сказал ему кассир. У Нохум Довида паспорта с собой не было. «Извините, но я не могу завершить эту операцию без надлежащего удостоверения личности», – твердо заявил кассир.

«Я хотел бы видеть менеджера», – сказал Нохум Довид. Кассир нажал на кнопку звонка, и к нему подошел высокий, статный мужчина.

«Чем я могу вам помочь?» – вежливо спросил он Нохума Довида.

«Я должен снять эту сумму денег со своего счета, так как она мне нужна прямо сегодня». Он показал менеджеру квитанцию на снятие денег. «Ваш кассир отказывается выдать мне деньги, так как ему нужно удостоверение личности. Но пока я схожу домой и вернусь с паспортом, банк уже закроется».

Управляющий внимательно посмотрел на Нохума Довида и спросил: «Как вас зовут?»

«Нохум Довид Герман».

«Герман? Вы каким-либо образом связаны с Якобом Дж. Германом?».

«Он мой отец!» – сказал Нохум Довид.

«Пройдемте ко мне в кабинет», – тепло сказал менеджер. «Я хочу рассказать вам об опыте, который я однажды пережил с вашим отцом».

«Во времена британского мандата я работал таможенником. Однажды вашему отцу привезли свиток Торы из заграницы. Он пришел, чтобы забрать его и спросил, нужно ли платить за него пошлину. Я сказал ему, что, поскольку это предмет, используемый в религиозных целях, он может за него налог не платить».

Мистер Герман спросил меня: «Это на сто процентов законно?»

Я сказал ему, что если он хочет точно следовать букве закона, то пошлина должна быть уплачена. Ваш отец заплатил весь налог, что составило очень большую сумму.

Управляющий банком улыбнулся. «То, что вы сын Джейкоба Дж. Германа, является для меня достаточным удостоверением личности».

Он подписал квитанцию для снятия денег, разрешив кассиру выдать Нохуму Довиду всю указанную там сумму.

Продолжение следует

Перевод: рав Б. Набутовский

В память о докторе Марке

В память о реб Мордехеае (сыне реб Александра) Штейнцаге (докторе Марке), погибшем во время теракта на перекрестке Рамот и удостоившемся своей смертью освятить имя Творца. Да отомстит Всевышний за его кровь!

Каждое утро – в любую погоду, летом и зимой, когда все учатся и во время каникул – реб Мордехай (известный всем как доктор Марк) приходил в главный зал Ешиват а-Ран и садился за учебу.

Тот, кто не знал его, никогда не догадался бы, что этот скромный и тихий человек – успешный бизнесмен, который продал свое процветающее дело и посвятил свою жизнь изучению Торы и благотворительности. Несмотря на свои 79 лет, он учился энергично, как молодой аврех. Было приятно видеть, как начинает светиться радостью его лицо – сразу было понятно, что у него появился какой-то хидуш (новое понимание темы). Он никогда не отказывал собирающим цдаку. Когда к нему подходили с просьбой, он с удовольствием откликался на нее. Трудно найти члена русскоязычной харедимной общины, которому бы прямо или косвенно не помог

реб Мордехай. Он любил помогать отдельным людям и целым организациям. Рассказывает габай одной из синагог: Когда нам понадобился свиток Торы, меня познакомили с тихим, скромным человеком, который как раз хотел его пожертвовать. Это был доктор Марк.

Его неподдельная любовь к Торе, его искреннее желание помочь людям навсегда останутся в памяти его близких, друзей и всех членов нашей общины.

*С прискорбием, аврехим Ешиват а-Ран
и фонд Беерот Ицхак.*

Обряд «Капарот»

Капарот — важный обычай, способствующий совершению полного раскаяния перед Йом Кипуром. На специальной странице, созданной Фондом «Беерот Ицхак» вы сможете найти всю необходимую информацию, а также исполнить этот обычай.

- ✓ Как это «работает»?
- ✓ В чем смысл обычая «капарот»?
- ✓ Когда и кому следует проводить этот обряд?
- ✓ Различные интересные нюансы.
- ✓ Подробная инструкция по проведению обряда.
- ✓ Возможность передачи средств от «капарот» онлайн множеством способов.

Все это на www.kaparot.ru

Сердечно поздравляем

р. Моше Меира Гольдберга и его супругу,
р. Авраама Эзрина и его супругу
с обручением детей – Исраэля и Михаль Гиты
г-жу Светлану Гольдберг и г-жу Дару Ефест
с обручением внуков
(Иерусалим – Брахфельд – Од Ашарон – Москва)

р. Александра Хаята и его супругу
с бар мицвой сына Йонатана
г-жу Евгению Хаят и г-жу
Алину Ленденскую
с бар мицвой внука
(Иерусалим – Бейтар – Кармиэль)

р. Авраама Купермана и рабанит Хаву Куперман
р. Рафаэля Шустера и его супругу
с рождением внука
(Иерусалим – Бейт Шемеш)

р. Велвела Цырлина и его супругу
и р. Давида Железнякова и его супругу
с обручением детей – Элиши Нахума и Яэли
г-жу Лидию Железнякову с
обручением внучки
(Иерусалим – Бейтар – Тель Цион)

р. Нахума Офмана и его супругу
с рождением внука
(Бейтар)

р. Элияу Бродского и его супругу
и р. Натана Меллера и его супругу
с обручением дочери – Шломо и Сары
р. Яакова Бродского и его супругу,
г-жу Евгению Мозес и г-жу
Любовь Ростовскую
с обручением внуков
(Кирият Сефер – Бейтар – Чикаго)

р. Михаэля Атналова и его супругу,
р. Давида Рома и его супругу
со свадьбой детей – Шимона и Леи
(Ашдод)

р. Габриэля Гусейнова и Анну Соболеву
с обручением
(Иерусалим)

р. Дова Ицковича и его супругу
с бар мицвой сына Едидьи
р. Валерия Никифорова,
г-жу Викторию Бондареву и
г-жу Елену Ментешинову
с бар мицвой внука
(Бейтар – Рамле – Натания)

р. Исраэля Левина и его супругу
с рождением внука
(Иерусалим)

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

Подписка на журнал «Беерот Ицхак»

Оформление подписки:

р. Дов Ицкович
☎ +972 (0) 525 62 47 20
Офис (с 14:00)
☎ +972 (0) 267 434 84
e-mail: info@beerot.ru

Годовая подписка
300₽

Экспресс-доставка «Доар 24»
900₽

Дорогие друзья! Журнал «Беерот Ицхак» читают тысячи русскоязычных евреев по всему миру. Все эти годы редакция журнала стремится к тому, чтобы журнал был наполнен качественными и уникальными материалами, переводами книг великих мудрецов Торы, большая часть которых ни разу не публиковалась на русском языке. С самого начала наш журнал существует только благодаря поддержке наших читателей и партнеров. Самый удобный и эффективный способ поддержки журнала — это оформление годовой подписки!

От количества подписчиков журнала зависит то, как будет работать наша редакция. Мы хотим, чтобы журнал стал интереснее и содержательнее, в нем появились новые рубрики и материалы. Но без участия и партнерства со стороны читателей это невозможно. Подписка на журнал «Беерот Ицхак» — заслуга распространения Торы, что особенно важно перед днями Суда и Трепета — Рош а-Шана и Йом Кипур.

Подарите себе и своим близким свет и радость Торы вместе с журналом «Беерот Ицхак»!
С пожеланием хорошего года всем читателям!